ක්‍රෝධ වර්‍ගය

රෝහිණියගේ අසුන්හල් පූජාව

17 – 1

එක් කලෙක ආයුෂ්මත් **අනුරුද්ධ** මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ පන්සියයක් භික්ෂූන් සමග **කිඹුල්වත්** පුරයට වැඩි සේක. “තෙරුන් වැඩියේ ය”යි ඇසූ උන්වහන්සේගේ නෑයෝ උන්වහන්සේ දක්නට විහාරයට ගියහ. එහෙත් උන්වහන්සේගේ බුහු නැනී වූ ‍**රෝහිණී** තොමෝ එහි නොගියා ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ රෝහිණිය නො දැක “රෝහිණී කොහි දැ”යි නෑයන් අතින් විචාළ සේක. “ස්වාමීනී! ඕ‍ තොමෝ ගෙයි රැඳුනීය”යි ඔවුහු කීහ. “කුමක් නිසා මෙහි නො ආ දැ”යි ඇසූ විට “ස්වාමීනී! ඇයගේ සිරුරෙහි කුෂ්ඨරෝගයෙක් හට ගෙණ තිබේ, එයින් ලජ්ජිත ව නො ආවා”යි කීහ. “එසේ නම් අය කැඳවා ගෙණ එවු”යි කැඳවාලා කළාල් කඩින් කළ සැට්ටයක් ඇඟ ලා ගෙණ සිටි රෝහිණියට “රෝහිණිය! කුමක් නිසා මෙහි මා දක්නට නො ආවා දැ?”යි ඇසූ විට “ස්වාමීනී! දොරට පිළට බසින්නට නො හැකි තරමේ කුෂ්ඨරෝගයෙක් හට ගෙණ මාගේ සිරුරෙහි සැම තැන පැතිර තිබේ, රෙද්දක් හැට්ටයක් අ‍ඳින්නට ද නො හැකිය, ඒ ලජ්ජාවෙන් මෙහි නො ආමි”යි කිවුය. ඉනික්බිති අන් කිසිවක් නො විචාරා “හා!‍ හොඳයි; වේවා; කමක් නෑ; දැන් තිට පිණක් දහමක් කරන්නට නො වටනේ දැ”යි ඇසූහ. “ස්වාමීනී! මම කිනම් පිණක් කරම් ද, මා විසින් කළයුතු පිණ කුමක් දැ?”යි ඇසූ ය. භික්‍ෂූන් වහන්සේට ඉන්නට නිදන්නට අසුන්හලක් කරව”යි‍ තෙරුන් කී කල්හි “කුමක් දීලා මම එය කරවම් දැ”යි ඇසූවිට “ඇයි! එසේ කියනු? තිට පළඳනා බඩු නැද්දැ”යි විචාළාහු ය. “ස්වාමීනී! මට පළඳනා බඩු තිබේ, එයින් කුමක් කරම් දැ”යි කී කල්හි ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඒ පළඳනා බඩු කොතරම් වටී දැ?”යි ඇසූහ. ‘දස දහසක් වටීය යි සිතිය හැකිය, දස දහසකට මිල කළ හැකි වේය ය් ද සිතේය”යි කිවු ය. එවිට “එසේ නම් ඒ පළඳනා බඩු විකොට ලැබෙන මුදල් වියදම් කොට අසුන්හල කරවාලව”යි දැන්වූහ. “ස්වාමීනී! මට ඒ පිණිස මුදල් දිය හැකි ය, මම ලාබාල ගෑණියක්මි, එහි මට වැඩි වැටහීමෙක් නැත, එහෙයින් එය කරවන්නෝ කවුරුහු දැ”යි ඇසූ කල්හි ස්ථවිරයන් වහන්සේ අසල සිටි නෑයන් දෙස බලා රෝහිණිය දෙන මුදලින් අසුන්හල කරවීම ත‍මුසේලාට භාරැ”යි නෑයන්ට භාර කළහ. නෑයෝ “මේ කටයුත්තෙහිලා ඔබවහන්සේ ගන්නා තැන අපට කියන්නැ”යි ඉල්ලා සිටියහ. “මමත් මෙහිලා තමුසේලා කරණ වැඩට උපකාරකව සිටින්නෙමි”යි තෙරුන් කී කල්හි ඔවුහු “මැනවැ”යි පිළිගෙණ එයට වුවමනා දැවදඩු ගෙණ ආහ. අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ අසුන්හල කරණ සැටි විධාන කරණ සේක් “දෙමහල් අසුන්හල කරවා එහි යට මාලෙහි පෝරු ලා පියසි වැසූ තැන සිට යට මාල හැම ද අසුන් ගෙන්වා පණවා තැබිය යුතුය, නො සිස් වූ පැන් කළ නිතර එළවා තැබිය යුතුය, පහන් දැල්විය යුතුය, යනාදීන් එහි කළයුතු හැම වැඩක් ම සොයා බලා අඩුපාඩුකම් නො තබා කළ යුතුය”යි රෝහිණියට නියම කළහ.

රෝහිණී තොමෝ ද “මැනවැ”යි තෙරුන් කී බස පිළිගෙණ තම පළඳනා බඩු විකොට ලත් මුදල් වියදම්‍ කොට නෑයන්ගේ සොයා බැලීම් ඇතිව දෙමහල් අසුන්හල කරවා ඒ මත පෝරු ඇතුරූ තැන් පටන් තෙරුන් කියූ ලෙසින් යටමාලෙහි හැමදීම් ඈ හැමවැඩක් නිතර මැනැවින් කළා ය. භික්‍ෂූන් වහන්සේ ද නිතර එහි අවුත් පණවා ඇති අසුන් හි වැඩ හිදිත්. මෙසේ දින පතා නිතර නිතර අසුන්හල පිස දමත් පිස දමත් රෝහිණියගේ ඇඟ පැතිර හට ගෙණ තුබූ කුෂ්ඨරෝගය මැලවී ගියේ ය.

ඕතොමෝ අසුන්හලෙහි වැඩ නිමිකල්හි බුදුරජුන් ප්‍රධාන කොට ඇති මහාසඞ්ගයාවහන්සේ එහි වැඩමවා වඩා හිඳුවා පිණී වූ කෑයුතු බිදියයුතු අහරපැන් පිළියෙල කොට පිළිගැන්නූ ය. දන් වළඳා අවසන් කළ බුදුර‍ජානන් වහන්සේ “මේ දානය කා විසින් පිළියෙල කරණ ලද දැ?”යි අනුරුද්ධස්ථවිරයන් වහන්සේගෙන් විචාළ සේක. “ස්වාමීනී! මාගේ බුහුනැනී වූ රෝහිණිය විසින් පිළියෙල කරණ ලදැ”යි සැලකළවිට “ඈ කොහි දැ?”යි විචාරා “ඈ මෙහි නැත, ගෙදරැ”යි කී කල්හි “වහා කැඳවාලව”යි වදාළ සේක. බුදුරජුන්ගේ මේ නියමය ඈට දන්වන ලද ද, ඈ එහි යන්නට නො කැමැති වූ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඇය තමන් වෙත එන්නට නො කැමති වූවා ද ගෙන්වාලූ සේක. ඇය එහි අවුත් බුදුරජුන් වැඳ සිටිකල්හි “රෝහිණි! කුමක් නිසා මෙහි නො ආවා?”යි විචාළ විට “ස්වාමීනී! මම මෙහි නොපැමිණියෙම් අනෙකක් නිසා නොවේ, මාගේ සිරුරෙහි හට ගෙණ තුබූ කුෂ්ඨරෝගය මදක් සන්සිඳුනේ ද, සිරුරුසම තවම බලන්නට අප්‍රිය ය, පිළිකුල් ය, ඒ ලජ්ජාව නිසා මෙහි නො පැමිණියා වෙමි”යි කීවා ය. ‍“රෝහිණි! තීගේ සිරුරෙහි මේ කුෂ්ඨරෝගය කුමක් නිසා හට ගැණුනේ දැ යි තී දනිහි දැ”යි විචාරා “ස්වාමීනී! නො දනිමි”යි කී කල්හි “තීගේ ක්‍රෝධය නිසා මේ උපනැ”යි වදාළ සේක. එවිට රෝහිණී “ස්වාමීනී! මෙබදු මහත් රෝගයක් හට ගැණීමට මා කළ ක්‍රෝධය කිමැ”යි ඇසූ ය. “එසේ නම් අසව”යි බුදුරජානන් වහන්සේ ඇයගේ මේ ඉකුත් පුවත මෙසේ පළකළ සේක.

පෙර බරණැස් රජුගේ අගබිසෝ වූ තී රජගෙයි විසූ නළඟනක කෙරෙහි ක්‍රෝධ උපදවා මෑට දුක් දෙන්නෙමි, යි කසඹිලියාගෙඩි ගෙන්වා වියලා කුඩු කොට ඒ නළඟන තමන් වෙතට කැඳවා ඇයට නො දැනෙන ලෙසින් කසඹිලියා කුඩු ඇය වැද‍ හෝනා ඇ‍‍‍‍ඳෙහි ඇඳ අතිරිල්ලෙහි උතුරු සළුවෙහි කොඳු පලසෙහි සැම තැන අතර නො තබා කෙළිකවටකමින් ඇයගේ ඇඟපතෙහි ද ඉස්සා ය. එ‍ කෙණෙහි ම ඇයගේ සිරුර ඉල්පී සැමතැන කුදු මහත් ගඩු හට ගැණුනේ ය. ඈ ඇඟ කසමින් වේදනා ඉවසනු නො හැකිව ගොස් ඇඳ වැතිර ගත්තී එහිදී ද කසඹිලියා කුඩු ඇඟ තැවරී හටගෙණ තුබූ වේදනාව තවතවත් රළුපරළු වීමෙන් මහත් වූ දුඃඛවේදනායෙන් පෙළෙන්නට වූ ය. මේ රෝහිණී එදා බරණැස් රජුගේ අගමෙහෙසිය”යි ශාස්තෲන් වහන්සේ මේ ඉකුත් පුවත වාදාරා “රෝහිණී! මේ කර්‍මය තී විසින් ම කරණ ලද ය, ස්වල්පමාත්‍ර වූත් ක්‍රෝධයක් හෝ ඊර්‍ෂ්‍යාවක් හෝ කා කෙරෙහිදු කරන්නට නො වටනේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

කොධං ජහෙ විප්පජහෙය්‍ය මානං

සඤ‍්ඤොජනං සබ්බමතික්කමෙය්‍ය,

තං නාමරූපස්මිං අසජ්ජමානං

අකිඤ්චනං නානුපතන්ති දුක්ඛාති.

ක්‍රෝධය දුරු කරන්නේ ය, මානය වෙසෙසින් පහ කරන්නේ ය. සියලු සංයෝජන ඉක්ම වන්නේ ය. නාම - රූප දෙක්හි නො ඇලෙන කිඤ්චන නැති ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි දුඃඛයෝ කඩා නො වැටෙත්.

කොධං ජහෙ = ක්‍රෝධය දුරු කරන්නේ ය.

ක්‍රෝධ නම්: සිතෙහි උපදනා රළුපරළු ගතිය යි. **“කුජ්ඣනං= කොධො”** යනු විවෘතියි. ඇස් කන් නාස් ඈ දොරටුවලට සිත් ගන්නා රූපාදී වූ අරමුණු හමු වූ කල්හි සිත ඒ අරමුණු හා ගැටීම නිසා සිතෙහි මේ උපදනේ ය.[[1]](#footnote-1) **“කොධස්ස අබිමත්තපරිත්තතා වෙදිතබ්බා”** යනු ආගම බැවින් ක්‍රෝධයෙහි අඩුවැඩි බව මෙසේ දන්නේය:- පිළිවෙළින්, ආදියෙහි ක්‍රෝධය සිත කළඹනුයේ ය. නැවත සිත හකුළවනුයේ ය. නැවැත හනු සොලවනුයේ ය. නැවැත පරොස් බස් කියවනුයේ ය. නැවැත වටපිට බලවනුයේ ය. නැවැත දඬුසැත් ගන්වනුයේ ය. නැවැත දඩුසැත් නංවාලනුයේ ය. නැවැත දඬුසැත් දමාගස්වනුයේ ය. නැවැත මෙරමා සිරුර සිදුරු කරවනුයේය. නැවැත සිරුර සුණුවිසුණු කරවනුයේ ය. නැවැත අඟපසඟ ඇද කඩවනුයේ ය. නැවැත දිවි තොර කරවනුයේ ය. නැවැත අවසානයෙහි මෙරමා දිවි නස්වා තමාත් නස්වාලනුයේ ය. මෙසේ ක්‍රෝධය ක්‍රමයෙන් ‍සිතෙහි නැගී ආයේ යම් කලෙක මෙරමා නස්වා තමාත් නසා ගැනීමෙහි තැනට මෝරා ගියේ නම් එකල ක්‍රෝධය බලවත්බවට ගියේ මහත් බවට ගියේ ය”යි දතයුතු ය. ක්‍රෝධය පිලිබඳ මේ අවසාන අවස්ථාව අටුවායෙහි කීයේ මෙසේ ය:- **“යදා අඤ්ඤං ජීවිතං වොරොපෙත්‍වා අත්තානං ජීවිතා වොරො පනත්‍ථාය ඨිතො, තදා සබ්බචාගපරිච්චාගී නාම හොති”**යි.

ක්‍රෝධයෙන් රත් ව ක්‍රෝධයෙන් පෙළෙන ක්‍රෝධයෙන් සුසුම් ලන මිනිසා කෙතරම් කෑයේ බීයේ ඇන්දේ පැලන්දේ ද දුර්‍වර්‍ණණ වේ. එසේ ම ගේ දොර තනා ගෙණ මනා යානවාහන නගිමින් සැපපහසු ඇති ඇඳ පුටුවල හිඳිමින් නිදමින් කල් ගෙවන්නේ ද අස්වැසුම් නැතිව දුකසේ ම හොවින්නේ ය. හිඳින්නේ ය. අර්‍ත්‍ථය බල බලා අනර්‍ත්‍ථයට වැටෙන්නේ ය.

ක්‍රෝධයෙන් මැඩුනු මිනිසා කය - වචන - සිත යන තිදොරින් පරපණ නසා ධනවිනාශයට පැමිණෙන්නේ ය.

ක්‍රෝධ මදයෙන් මත් වූයේ අයසට පැමිණෙන්නේ ය. නෑදෑ හිතමිතුරු සුහදයෝ ක්‍රෝධ කරන්නහු බැහැර කරන්නෝ ය.

ක්‍රෝධය අවැඩ සිදුකරන්නේ ය. ක්‍රෝධය සිත තදින් කුපිත කරන්නේ ය. සිත තුළ උපදනා ක්‍රෝධය භයට කරුණුය යි කුපිත වූ මිනිසා නො දන්නේ ය.

කිපියේ ලෞකික-ලොකොත්තරාර්‍ත්‍ථය නො දනී. එයට හේතු වූ ශමථ - විදර්‍ශනා ධර්‍ම ද නො දකියි. සිත තුළ නැගී සිටි ක්‍රෝධය කිපියහු මැඩලන්නේ ය. ක්‍රෝධය ඔහුට ගනඳුරෙක් වේ.

කිපියේ නො පහසු වැඩ පහසු වැඩ මෙන් සලකන්නේ ය. කෝපය නිවී ගිය කල්හි ඔහු ගින්නෙන් දැවුනකු මෙන් තැවෙන්නේය.

ඔහු කෝපය උපන් කල්හි දුම් නගිනා ගින්න මෙන් නොපැහැති මුහුණ පෙන්වන්නේ ය. මිනිස්සු මොනයම් හේතුවකින් හෝ කිපෙත් ද, ඔවුනට විළිබිය නැත්තේ ය. කියන බසෙහි ද වැදගත් බවෙක් නැත්තේ ය. කෝපයෙන් මැඩුනහුට කිසි පිහිටෙක් නැත්තේ ය.

කිපියේ මවුපියන් රහතුන් පුහුදුන් යන හැම කෙනෙකුන් නසන්නේ ය.

යම් මවක විසින් හදා වඩා එලිබස්වන ලද්දේ මෙලොව එලිය දක්වනලද ද හදා වඩා පණ රැක දුන් ඒ මව ද නසන්නේ ය.

සියලු සත්වයෝ තමා වැනියහ. තමා තමාට අතිශය ප්‍රිය ය. කිපියේ නොයෙක් තැන මුසපත් වූයේ නො යෙක් කරුණු ඉදිරියට ගෙණ තමා ද නසා ගන්නේ ය.

කඩුවෙන් තමා නසා ගණියි. මුළා වූවෝ විෂ කත්. ගෙල වැල ලා ගෙණ මැරෙත්. කඳු වලින් පැණ කඳුරැලිවල වැටී මැරෙත්.

නැසුනු වැඩීම් ඇති තමන් මරණයට පමුණුවන වැඩ කොට නැසෙත්. “කිපියේ පිරිහෙන්නේය” යනු නො සිතත්. මේ පාලි:-

“කොධනො දුබ්‍බණ්ණො හොති අථො දුක්ඛම්පි සෙති සො,

අථො අත්‍ථං ගහෙත්‍වාන අනත්‍ථං අධිගච්ඡති.

.

තතො කායෙන වාචාය වධං කත්‍වාන කොධනො,

කොධාභිභූතො පුරිසො ධනජානිං නිගච්ඡති.

.

කොධසම්මදසම්මත්තො ආයසත්‍යං නිගච්ඡති,

ඤාතිමිත්තා සුහජ්ජා ච පරිවජ්ජෙන්ති කොධනං.

.

අනත්‍ථජනනො කොධො කොධො චිත්තප්පකොපනො,

භයමන්තරතො ජාතං තං ජනො නාවබුජ්ඣති.

.

කුද්ධො අත්‍ථං න ජානාති කුද්ධො ධම්මං න පස්සති,

අන්‍ධං තමං තදා හොති යං කොධො සහතෙ නරං.

.

යං කුද්ධො උපරොධෙති සුකරං විය දුක්කරං,

පච්ඡා සො විගතෙ කොධෙ අග්ගිදඩ්ඪොව තප්පති.

.

දුම්මඞ්කුයං ස දස්සෙතා ධූමග්ගි විය පාවකො,

යතො පතායති කොධො යෙන කුජ්ඣන්ති මාණවා.

.

නාස්ස හිරි හොති න ඔත්තප්පං න වාචො හොති ගාරවො,

කොධෙන අභිභූතස්ස න දීපං හොති කිඤ්චනං.

.

කුද්ධො හි පිතරං හන්ති කුද්ධො හන්ති සමාතරං,

කුද්ධො හි බ්‍රාහ්මණං හන්ති හන්ති කුද්ධො පුථුජ්ජනං.

.

යාය මාතුභතො පොසො ඉමං ලොකං අවෙක්ඛති,

තම්පි පාණම්පි හන්ති සො හන්ති කුද්ධො පුථුජ්ජනෙ.

.

අත්තූපමාහි තෙ සත්තා අත්තා හි පරමං පියො,

හන්ති කුද්ධො පුථුත්තානං නානාරූපෙසු මුච්ඡිතො.

.

අසිනා හන්ති අත්තානං විසං ඛාදන්ති මුච්ඡිතා,

රජ්ජුයා බජ්ඣ මීයන්ති පබ්බතාමපි කන්‍දරෙ.

.

භූනහච්චානි කම්මානි අත්තමාරණියානි ච,

කරොන්තා නාවබුජ්ඣන්ති කොධජාතො පරාභවො”යි.

කරුණු මෙසේ බැවින් අටුවායෙහි දී **“කොධො නාම උප්පජ්ජමානො සුභාසිතදුබහාසිතං අත්ථානත්‍ථං හිතාහිතං ජානිතුං න දෙති. තස්මා න හි සාධු කොධො”** යනු කීහ. ක්‍රෝධය ඉපැදෙනුයේ සුභාෂිත දුර්‍භාෂිතයෙන් අර්‍ත්‍ථානර්‍ත්‍ථයන් හිතාහිතයන් දන්නට නො දේ ද, එහෙයින් ක්‍රෝධය සත්ත්‍වයනට හිත පිණිස නො වැටේ ය, යනු එහි අරුත්.

තවද මෙහි ලා මෙ ද දන්නේ ය:- **“දුට්ඨො ඛො බ්‍රාහ්මණ! දොසෙන අභිභූතො පරියාදින්නවිත් අත්තබ්‍යාධායපි චෙතෙති, පරබ්‍යාධායපි චෙතෙති, උභයබ්‍යාධායපි චෙතෙති, චෙතසිකම්පි දුක්ඛං දොමනස්සං පටිසංවෙදෙති”** යනු හා **“දුට්ඨො ඛො බ්‍රාහ්මණ! දොසෙන අභිභූතත්තා අත්තත්‍ථම්පි යථාභූතං න ජානාති, පරත්‍ථම්පි යථාභූතං න ජානාති, උභයත්‍ථම්පි යථාභූතං න ජානාති”** යනුත්.

බමුණ! ද්වේෂයෙන් දූෂිත වූයේ ද්වේෂයෙන් මැඩුනේ තමාට අවැඩ පිණිස පරහට අවැඩ පිණිස තමාට පරහට අවැඩ පිණිස සිතන්නේ ය. ඒ හේතුවෙන් දිවා රෑ දෙකේහි සිත තළමින් පෙළමින් උපදනා දුක් දොම්නස් විඳින්නේ ය. බමුණ! ද්වේෂයෙන් දූෂිත වූයේ ද්වේෂයෙන් මැඩුනේ ආත්මාර්‍ත්‍ථය හා පරාර්‍ත්‍ථය හා අත්මාර්‍ත්‍ථපරාර්‍ත්‍ථ හා තතුලෙසින් නො දන්නේ ය, යනු එහි ඉතා කෙටි අරුත්.

පහත් හැසිරීම් ඇති සොරු, දෙපස සවි කළ අත් දඬු ඇති කියතක් ගෙණ එයින් යමහක්හුගේ අඟපසඟ කපා ඉරා දමත් ද, එහෙයින් ඒ කැපුම් ඉරුම් ලබන්නේ ඒ සොරුන් කෙරෙහි ස්වල්ප මාත්‍ර වූත් ක්‍රෝධචින්තාවක් උපද වන්නේ නම් හෙතෙම ශාස්තෘ ශාසනය කරනනෙක් ශාසනික ප්‍රතිපත්ති පුරන්නෙක් නො වන්නේ ය,යි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක. මේ ඒ වදාළ සැටි:- **“උභතො දණ්ඩකෙනපි චෙ භික්ඛවෙ! කකචෙන චොරා ඔචරකා අඞ්ගමඞ්ගානි ඔක්කන්තෙය්‍යුං, තත්‍රාපි යො මනො පදූසෙය්‍ය, න‍ මෙ සො තෙන සාසනකරො”**යි.

මෙහි මෙසේ වත් ක්‍රෝධයෙන් මැඩුනේ කයින් පව්කම් කොට වචනයෙන් පව්කම් කොට සිතින් පව්කම් කොට නිරයෙහි උපදනේ ය. මේ එහි ආපත්ය:- **කොධනායං භික්ඛවෙ! පුරිස පුග්ගලො කොධාභිභූතො කොධපරෙතො කායෙන දුච්චරිතං චරති, වාචාය දුච්චරිතං චරති, මනසා දුච්චරිතං චරති, සො කායෙන දුච්චරිතං චරිත්‍වා වාචාය දුච්චරිතං චරිත්‍වා මනසා දුච්චරිතං චරිත්‍වා කායස්ස හෙදා පරම්මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති”** යනු.

ක්‍රෝධයට යටත්ව ක්‍රෝධයෙන් මැඩුනේ මෙසේ මරණින් මතු අපායයෙහි ඉපිද එහි ඉතා දිගුකලක් කටුක දුක් විඳ එයින් මිදී සසර කළ යම් පිණක් කරණ කොට මේ මිනිස්ලොව උපන්නේ පෙර උනුන් කෙරෙහි ඉපද වූ ඒ ක්‍රෝධයෙහි සලකුණු විසින් ලැබූ මිනිසත්බවෙහිලා විරූප වූයේ අප්‍රිය වූ දැකුම් ඇතියේ වේ. නිතර පෙළෙන දරුණු රෝගපීඩා ඇතියේ වේ. කුදුබැව් කොරබැව් ඇතියේ වේ. දිවි තොර කිරීමෙහි බලාපොරොත්තු ඇති සතුරන්ගෙන් දව රෑ වට ව සිටියේ වේ. මෙසේ ක්‍රෝධයෙන් මැඩුනේ අපායයෙහි ඉපද දරුණු දුක් විදියේ මිනිස්ලොව මෙසේ නන් වැදෑරුම් දරුණු දුක්වලින් පෙළෙන්නේ වන්නේ ය යි දත යුතුය.

මෙසේ ක්‍රෝධය සත්ත්‍වයා සසර ඇවිදුනා තෙක් හැම තැන දුක් දෙන පාපචින්තාවක් බැවින් කිසි සංස්කාරයක් කෙරෙහි කිසි සත්ත්‍වයකු කෙරෙහි මොන ම කරුණක් නිසා වත් කිසිදාකත් අඩුව හෝ වැඩිව ස්ථානික ව හෝ අස්ථානික ව ක්‍රෝධචින්තා නම් සිතෙහි නො ඉපද විය යුතු ය යි ද, ක්‍රෝධ කරන්නේ ම පරහට බණින්නේ ම දොඩන්නේ ම දොස් නගන්නේ ම සසර උපනුපන් දැයෙහි දුක් විදින්නේ ය යි ද, ක්‍රෝධ නො කරන්නේ ම පරහට නො බණින්නේ ම නො දොඩන්නේ ම දොස් නො නගන්නේ ම සසර උපනුපන් දැයෙහි සැමදා සැප විදින්නේ ය යි ද, වදාළ සේක.

බුදුරජානන් වහන්සේ **රජගහ** නුවර **වෙළුවනාරාමයෙහි** වැඩ වසනා දවසෙහි රජගහනුවර **භාරද්වාජ** නම් බමුණෙක් විසී ය. ඔහුට **ධනඤ්ජානී** නම් බිරියක් වූ ය. ඕ තොමෝ තුනුරුවන් කෙරෙහි පහන් ව සිටියා ය. ධනඤ්ජානිය භාරද්වාජ බමුණාහට කෑම්බීම් ලං කොට දෙන්නී “සම්මා සම්බුදුරජුන්හට නමස්කාර වේවා”යි තෙවරක් නො පැකිළ උදන් අනන්නී ය. භාරද්වාජ දවසක් මෙයින් කිපියේ “මේ සැඩොලිය හැම වේලෙහි හැම තැන මේ මුඩුමහණහුගේ ගුණ කියන්නීය, සැඩොලිය! දැන් මම තීගේ ඒ ශාස්තෘහට වාද නගන්නෙමි”යි ගුගුලා කීයේ ය. එසේ ක්‍රෝධයෙන් ගුගුලා කී කල්හි “හොඳයි යන්න, ගොස් මාගේ ශාස්තෲන් වහන්සේගේ තරම දැන ගණිවු”යි ඕතොමෝ යටත් පහත් ව දන්වා සිටියා ය. බමුණු කිපියේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළැඹියේ ය. එළැඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග සතුටුව කතාබස් කොට පසෙකට වී හිඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන්

“කිංසු ඣත්‍වා සුඛං සෙති” කුමක් නිසා සුවසේ හොවී ද?

“කිංසු ඣත්‍වා න සොචති” කුමක් නිසා ශෝක නො කෙරේ ද?

“කිස්සස්ස එකධම්මස්ස වධං රොචෙසි ගොතම!” ගෞතමයෙනි! කිනම් එක් දහමක්හුගේ නැසීම රුස්නෙහි දැ?ය මෙසේ ඇසී ය.

එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ බමුණා ඇසූ ප්‍රශ්නයන්ට මෙසේ පිළිතුරු දී වදාළ සේක.

“කොධං ඣත්‍වා සුඛං සෙති” ක්‍රෝධය නසා සුවසේ හොවියි.

“කොධං ඣත්‍වා න සොචති” ක්‍රෝධය නසා ශෝක නො කෙරෙයි.

“කොධස්ස විසමූලස්ල මධුරග්ගස්ස බ්‍රාහ්මණ!” බමුණ! විෂ සංඛ්‍යාත දුඃඛ විපාකයට මුල් වූ මිහිරි අග ඇති ක්‍රෝධය,

“වධං අරියා පසංසන්ති” නැසීම ආර්‍ය්‍යයෝ පසසත්.

“තං හි ඣත්‍වා න සොවති” ඒ ක්‍රෝධය නසා (සිටියේ) ශෝක නො කෙරේම ය, යි.

මේ ප්‍රශ්න ව්‍යාකරණයෙන් සතුටට පැමිණි භාරද්වාජ තෙමේ බුදුරජුන් වෙත පැවිද්ද හා උපසපන් බව ලබා එකලා ව ගණයා කෙරෙන් වෙන් ව කෙලෙස් තවන වැර ඇතියේ කල් නො යවා ම රහත් බවට පැමිණියේ ය.

මේ පුවත ඇසූ **අක්කොසකභාරද්වාජ** නම් බමුණු බුදුරජුන් වෙත ගොස් බුදරජානන් වහන්සේ ට අසභ්‍ය වූ පරුෂ වචනයෙන් ‍ආක්‍රෝශ පරිභව කරන්නට වන. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “බමුණ! තාගේ නිවසට ආගන්තුක වූ මිත්‍රාමාත්‍යයෝ සහලේ නෑයෝ එත් දැ?”යි ඇසූහ. “ඔව්! මාගේ ගෙට ඇතැම් දවස්වල මාගේ ආගන්තුක වූ මිත්‍රාමාත්‍යයෝ සහලේ නෑයෝ පැමිණෙති”යි බමුණු කී ය. “හොඳයි! ඔවුන් ආ විට ඔවුන්ට කෑම් බීම් දෙන්නෙහි දැ?”යි ඇසූහ. “ඔව්, ඇතැම් දිනෙක දෙන්නෙමි” යි කී ය. “හොඳයි! කෑම් බීම් දෙනු සැබෑ ය, ඔවුහු එය නො පිළිගණිත් නම් ය කාට වේ දැ?”යි ඇසූ විට “ගෞතම! ඔවුහු නො පිළිගණිත් නම් එය අපට ම වේ ය”යි කීයේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “බමුණ! එපරිද්දෙන් ආක්‍රෝශ නො කරණ අපට තෝ අක්‍රෝශ කෙරෙහි ද?, නො කිපෙන අපට කිපෙහි ද?, ඩබර නො කරණ අපට ඩබර නගහි ද? තාගේ ඒ අක්‍රෝශාදිය අපි නො පිළිගණමු, බමුණ! ඒ ආක්‍රොශාදිය තට ම වෙයි, බමුණ! යමෙක් ආක්‍රෝශ කරන්නහුට පෙරළා ආක්‍රෝශ කෙරේ ද, කිපෙන්නහුට පෙරළා කි‍පේ ද, ඩබර නගන්නහුට පෙරළා ඩබර නගා ද, බමුණ! මෙ තෙමේ උන් හා එකතුව අනුභව කෙරෙයි. උනුනට සමචලා කෙරෙයි. ඒ අපි තා සමග එකතුව නො වළඳමු, උනුනට සමචලා නො කරමු, බමුණ! එය තම ම වේ ය” යි වදාළ සේක. එකල්හි බමුණු “රජු සහිත පිරිස මහණ ගොයුම්හු රහත්හ, යි දනියි, එහෙත් භවත් ගොයුම්හු කිපෙති”යි සිතී ය.

ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක.

“අක්කොධස්ස කුතො කොධෙ දන්තස්ස සමජීවිනො,

සම්මදඤ්ඤා විමුත්තස්ස උපසන්තස්ස තාදිනො.

.

තස්සෙව තෙන පාපියො යො කුද්ධං පටිකුජ්ඣති,

කුද්ධං අපටිකුජ්ඣන්තො සඞ්ගාමං ජෙති දුජ්ජයං.

.

උභින්නමත්‍ථං චරති අත්තනො ච පරස්ස ච,

පරං සඞ්කුපිතං ඤත්වා යො සතො උපසම්මති.

.

උභින්නං තිකිච්ඡන්තං අත්තනො ච පරස්ස ච,

ජනා මඤ්ඤන්ති බාලොති යෙ ධම්මස්ස අකොවිදා”යි.

දැමුනු සම දිවි වැටුම් ඇති මැනැවින් දැන මිදුනු සන්හුන් වූ තාදි ගුණ ඇති නො කිපෙන්නහුට ක්‍රෝධයෙන් කොයින් වේ ද. යමෙක් කිපුනහුට පෙරළා කිපේ ද, එයින් ඔහුට ම පවෙක් වේ. කිපියහුට පෙරළා නො කිපෙන්නේ පෙරළ‍ා කි‍ෙෙරේ ද, කිපෙන්නහුට ‍ෙෙක්‍රොශ නො කරණ අපට තෝ පරිභව වේ‍රෙ දිනීමට නො පහසු වූ ක්‍රෝධ සඞ්ග්‍රාමය දිනන්නේ ය.

යමෙක් අන්හු කිපියහු දැන සිහි ඇති ව ඉවසා ද, හෙතෙමේ තමාට ද අන්හට ද යන දෙදෙනාට ම වැඩ සිදු කරන්නේ ය.

තමාට හා අන්හට හා යන දෙදෙනාහටම පිළියම් කරන්නහු බාල ය යි ධර්‍මයෙහි අදක්‍ෂ වූ ජනයෝ හඟිත්, යනු අරුත් ය.

මේ දේශනායෙන් පහන් ව අක්කොසභාරද්වාජ තෙමේ ද සසුන් හි පැවිදි උපසපන් බව ලබා එකලා ව ගණයා කෙරෙන් වෙන් ව අප්‍රමත්ත වූයේ කෙලෙස් තවන වැර ඇතියේ රහත් බවට පැමිණියේ ය.

අසුරින්‍දකභාරද්වාජ බමුණු බුදුරජානන් වහන්සේට අසභ්‍ය වූ පරුෂ වචනයෙන් බැණ වැදුනු කල්හි උන්වහන්සේ ඔහුට

“ජයං වෙ මඤ්ඤති බාලො වාචාය ඵරුසං භණං,

ජයං වෙචස්ස තං හොති යං තිතික්ඛා විජානතො.

.

තස්සෙව තෙන පාපියො යො කුද්ධං පටිකුජ්ඣති,

කුද්ධං අප්පටිකුජ්ඣන්තො සඞ්ගාමං ජෙති දුජ්ජයං.

.

උභින්නමත්‍ථං චරති අත්තනො ච පරස්ස ච,

පරං සඞ්කුපිතං ඤත්‍වා යො සතො උපසම්මති.

.

උභින්නං තිකිච්ඡන්තං අත්තනො ච පරස්ස ච,

ජනා මඤ්ඤන්ති බාලොති යෙ ධම්මස්ස අකොවිදා”

යි මේ ධර්‍මදේශනාව වදාළ සේක.

අඥාන පුරුෂ තෙමේ නො සැබි බස් කියමින් පරොස් බස් කියමින් එය එකාන්තයෙන් තමාට ජයෙකැ යි සිතන්නේ ය. ඉවසීමෙහි ගුණ දන්නහුගේ යම් ඉවසීමෙක් වේ ද, ඒ ඔහුට ජයෙක් ම වේ; යනු අරුති. ඉතිරි ගාථා තුනෙහි අරුත් කියූ සේ ය.

“එකධම්මං භික්ඛවෙ! පජහථ, අහං වො පාටිභොගො අනාගාමිතාය, කතමං එකධම්මං? කොධං භික්ඛවෙ! එකධම්මං පජහථ, අහං වො පාටිභොගො අනාගාමිතායාති,

යෙන කොධෙන කුද්ධා සෙ සත්තා ගච්ඡන්ති දුග්ගතිං,

තං කොධං සම්මදඤ්ඤාය පජහන්ති විපස්සිනො,

පහාය න පුනායන්ති ඉමං ලොකං කුදාචනන්ති”

මහණෙනි! එක් ධර්‍මයක් පහ කරවු. මම තමුසේලාට අනාගාමී භාවය ලබාදෙන්නට ඇප වෙමි. මහණෙනි! ක්‍රෝධය පහ කරවු. මම තමුසේලාට අනාගාමීභාවය ලබා දෙන්නට ඇප වෙමි.

යම් ක්‍රෝධයකින් කිපියා වූ සත්ත්‍වයෝ දුගතියට යෙද්ද, ඔවුහු විදසුන් නුවණින් බලන්නාහු ඒ ක්‍රෝධය මනා නුවණින් දැක සහමුලින් පහ කෙරෙත්. ක්‍රෝධය පහ කළාහු කිසි කලෙකත් මේ ලෝකය‍ට පෙරළා නො පැමිණෙත්.

මෙසේ වදාළ බැවින් ක්‍රෝධයෙහි ආදීනවය හා ක්‍රෝධය දුරු කිරීමෙහි ආනිසංසය දැන තම තමන් සිත් තුළ මොන යම් කරුණක් නිසා හෝ උපදනා ක්‍රෝධය සන්සිඳුවා ගත යුතු ය.

යම් කිසිවකු නිසා යමක් හට ක්‍රෝධයෙක් උපන්නේ නම් එහිදී පළමු කොට ඔහු කෙරෙහි මෙත් සිත පැතිර විය යුතුය. කුළුණු සිත වැඩිය යුතු ය. මැදහත් සිත ලං කොට බැලිය යුතු ය. ක්‍රෝධයට කරුණු වූයේ තම සිතට අරමුණු විසින් නො නගී ද බිත්ති පවුරු ඈ යමකින් මුවා කරණ ලද්දකු සේ නො පෙණී යේ ද, එසේ ඔහු අමතක කළ යුතු ය. සිහි නො කළ යුතු ය. “මෙතෙමේ කර්‍මය දායාද කොට ඇත්තේ ය” යනාදීන් ඔහු පිළිබඳ කර්‍මස්වකතාවය ඉටිය යුතු ය. තදඞ්ගප්‍රහාණාදීන්ගේ වශයෙන් ක්‍රෝධය ඔබා ගත යුතු ය. අපරභාගයෙහි විදසුන් කුළු ගන්වා අනාගාමී මාර්‍ගඥානයෙන් ක්‍රෝධය මුළුමනින් නසා දුරු කිරීමෙන් අනාගාමී වන්නේ ය. නැවැත උත්පත්ති විසින් මේ ලෝකයට නො එන්නේ ය. ව්‍යාපාද නාමයෙන් ඔරම්භාගීය සංයෝජනයන්හි ඇතුළත් ක්‍රෝධය ඔවුන්ගේ ප්‍රහාණයෙහි දී අනාගාමීමාර්‍ගඥාන‍ යෙන් ප්‍රහීණ වන්නේ ය. අනාගාමී තෙමේ කාමලෝකයෙහි නැවැත නූපදනේ ය.[[2]](#footnote-2)

විප්පජහෙය්‍ය මානං - මානය වෙසෙසින් පහ කරන්නේ ය.

ජාත්‍යාදිය වස්තු කොට නැගි සිතෙහි අහඞ්කාරය මානය යි. ‍එහි නොයෙක් අවස්ථා ඇත්තේ ය. යට කියනලදි.

බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! සියලු සත්ත්‍වයෝ මානයෙන් යුක්ත වූවෝ මානයෙන් ගෙතුනෝ භවයෙහි ඇලුනාහු ය, මානය ත්‍රිවිධ පරිඥාවන්ගෙන් පිරිසිඳ නො දන්නාහු පුන පුනා උත්පත්තියට පැමිණෙත්, යම් කෙනෙක් මානය මුළුමනින් ප්‍රහාණය කොට අර්‍හත් ඵලයෙහි පිහිටා මානය සමග පවත්නා සියලු කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදුනාහු වෙද් ද, යටපත් කළ මානග්‍රන්‍ථ ඇති ඒ රහත්හු සියලු දුක් ඉක්මවා ගියහ”යි. මේ එහි පාලිය:-

“මානුපෙතා අයං පජා මානගන්‍ථා භවෙ රතා,

මානං අපරිජානන්තා ආගන්තාරො පුනබ්භවං.

.

යෙ ච මානං පහත්‍වාන විමුත්තා මානසඞ්ඛයෙ,

තෙ මානගන්‍ථාහිභුනො සබ්බදුක්ඛමුපච්චගුං” යනු.

“මහණෙනි! මානය විශිෂ්ටඥානයෙන් නො දැන ගන්නේ මුළුමනින් ඉතිරි නො කොට නො දැන ගන්නේ සිත ඇලුම් නො හරින්නේ කෙලෙස් නො දුර ලන්නේ දුක් කෙ‍ළවර කිරීමට පොහොසත් නො වේ”යි මෙහිලා වදාල බව ද දන්නේ ය. මේ ඒ වදාළ පාලිය:- **“මානං භික්ඛවෙ! අනභිජානං අපරිජානං තත්‍ථ චිත්තං අවිරාජයං අප්පජහං අභබ්බො දුක්ඛක්ඛයාය”** යනු

එසේ ම මෙහි ලා මෙ ද දන්නේ ය:-

“යෙන මානෙන මත්තා සෙ සත්තා ගච්ඡන්ති දුග්ගතිං,

තං මානං සම්මඤ්ඤාය පජහන්ති විපස්සිනො,

පහාය න පුනායන්ති ඉමං ලොකං කුදාචනං” යනු.

යම් මානයෙකින් මත් වූ සත්ත්‍වයෝ දුගතියට යෙද් ද, ඒ මානය විදසුන් නුවණින් බලන්නාහු මැනැවින් නුවණින් දැන මුළුමනින් පහ කෙරෙත්. මානය පහ කළාහු කිසි කලෙකත් මේ ලෝකයට උත්පත්ති විසින් පෙරළා නොඑත්, යනු අරුත්.

මානය විශිෂ්ටඥානයෙන් දැන ගන්නේ මුළුමනින් ඉතිරි නො කොට දැන ගන්නේ එහි සිත නො අලවන්නේ කෙලෙස් දුර ලන්නේ දුක් කෙළවර කිරීමට පොහොසත් වන්නේ ය. එහෙයින් බුදුරජානන් වහන්සේ **“මානං භික්ඛවෙ! එකධම්මං පජහථ”** මහණෙනි! ‘මාන නම් වූ එක්ම ධර්‍මය පහ කරවු’යි වදාළ සේක. මෙහි **“විප්පජහෙය්‍ය මානං”** යන මෙ ද වදාළෝ මානය දුරු කොට හැරීම මුළුමනින්ම දුක් ගෙවී යෑමට කරුණු වන බැවිනි.[[3]](#footnote-3)

සංයොජනං සබ්බං අතික්කමෙය්‍ය = සියලු සංයෝජන ඉක්ම වන්නේ ය.[[4]](#footnote-4)

නාමරූපස්මිං =නාමයෙහි හා රූපයෙහි.[[5]](#footnote-5)

අසජ්ජමානං = නො ඇලෙන.

මාගේ රූප ය, මාගේ වේදනා ය, මාගේ සංඥා ය, මාගේ සංස්කාර ය, මාගේ විඥාන ය යි නාමරූප දෙක්හි කිසිවිටෙකත් තෘෂ්ණාදෘෂ්ටීන්ගේ වශයෙන් නො ඇලෙන. **තං** යනු බලා සිටියේ ය.

අකිඤ්චනං = කිඤ්චන නැති.[[6]](#footnote-6)

රාගාදික්ලේශධර්‍මයෝ **කිඤ්චන** නම්. පළිබෝධ බැවිනි. තව ද නාමරූපාදියෙහි ඇලෙන්නහුට ලෞකික-ලෝකෝත්තර ගුණයන් ලැබීමට ඉඩ නො දෙන බැවිනුදු රාගාදික්ලේශ කිඤ්චන නම්. **අකිඤ්චනං** යනු ද **තං** යනු බලා සිටියේ ය.

තං = ඒ පුද්ගලයා

ඒ පුද්ගලයා යි කීයේ නාමරූප දෙක්හි නො ඇලෙන රාගාදි කිඤ්ඤන නැතියේ ය.

න අනුපතන්ති දුක්ඛා = කායික චෛතසික දුඃඛයෝ අනුව නො පවත්නාහු ය. අනුපතිත නො වන්නා හ. කඩා නො වැටෙන්නා හ.[[7]](#footnote-7)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය. රෝහිණී ද සෝවන් පලයෙහි පිහිටියා ය. එකෙණෙහිම ඇ‍යගේ සිරුර රන්වන් වී ය. කලක් ගෙවා මිය ගිය ඕ තොමෝ දෙව්පුත් සිවු දෙනකුන්ගේ විමන් සීමා තුළ උපන්නී දුටුවන් සිත් ගන්නා රූපයෙන් අග තැන් පත් වූවා ය. ඒ දෙව් පුත් සිවු දෙන ඇය දැක උපන් සෙනහ ඇත්තාහු “මෝ මාගේ විමන් සීමාව තුළ උපන, මෝ මාගේ විමන් සීමාව තුළ උපනැ”යි විවාද කරන්නාහු සක්දෙව් රජු වෙත ගොස් “දේවයන් වහන්ස! මෑ නිසා අප අතර කලහයෙක් උපන, මෙහි යුක්තිය විචාරා කලහය සන්සිඳවාලසු මැනැවැ”යි දන්වා සිටිය හ. සක්දෙව් රජ තෙමේ ද ඇය දෙස බලා උපන් සෙනහ ඇතිව මැය දුටු වේලේ පටන් මැය ගැණ තොපට කෙසේ අදහස් උපන්නේ දැ”යි ඇසී ය. “මැය දුටු වේලේ මට උපන් සිත යුදබෙරක් මෙන් සන්සිඳවා ගන්නට නො හැකි වී ය”යි එකෙක් කී ය. දෙවැන්නා “මෑ දුටු තැන් පටන් මාගේ සිත කන්දෙකින් ගලා බස්නා ගඟදියක් සේ වහ වහා පවතින්නෙක් වී ය”යි කී ය. “මෑ දුටු වේලේ පටන් මාගේ ඇස් කකුළුවකුගේ ඇස් සේ පිටතට නෙරා සිටියේ ය”යි තෙවැන්නා දැන් වී ය. සිවු වැන්නා “මාගේ සිත සෑයක් සමීපයෙහි එස වූ ධ්වජයක් සේ නිසල ව සිටින්නට නො හැකි වී ය”යි කියා සිටියේ ය. සක්දෙවිඳු ඒ දෙව්පුතුන්ගේ මේ කතාව අසා “දරුවෙනි! තොපගේ සිත් තොපට තව ම මැඩ ගත හැකි සැහැ වි ඇතියේ ය, මම නම් මෑ ලැබුයෙම් ම ජීවත් වෙමි, නො ලැබුයෙම් මාගේ මරණය වන්නේ ය”යි ඔවුනට කී ය. එකල්හි ඔවුහු “මහරජ! ඔබවහන්සේගේ මරණයෙන් වැඩෙක් නැතැ”යි ඒ දෙව්දුව සක්දෙවිඳුට පාවා දී ගිය හ. ඕ තොමෝ සක්දෙවිඳුට ප්‍රිය වූ ය. මන වඩන්නී වූ ය. “මම අසවල් කෙළියට යමි”යි ඇය කී කල්හි ඇයගේ වචනය ප්‍රතික්‍ෂෙප කිරීමට සක්දෙව්රජ තෙමේ අපොහොසත්ව සිටියේය.

රෝහිණී වස්තුව නිමි.

දෙව්දුවකගේ පැමිණිල්ලෙක්

17 – 2

තිලෝගුරු බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂුසඞ්ඝයා වහන්සේ උදෙසා සෙනසුන් අනුදැන වදාළ කල්හි රජගහ නුවර සිටු ආදීහු සෙනසුන් කරවන්නට පටන් ගත්හ. කාත් කවුරුත් නැති අලවුනුවර වැසි අප්‍රකට භික්‍ෂු නමක් තමන්ට හිඳිනට සෙනසුනක් කරණුයේ එක් වටිනා ගසක් දැක එය කපන්නට පටන් ගත්තේ ය. එතැන, වසන තැන් කොට හුන් ලදරු පුතකු ඇති එක් දෙව්දුවක් පුතු ඇකයෙහි හොවා ගෙණ “හිමියෙනි! මාගේ විමන නො සිඳිනු මැනැව, පුතුන් රැගෙණ වසන්නට තැන් නැතිව අතැන මෙතැන හැසිරෙන්නට නො හැක්කෙමි”යි බැගෑපත්ව ඉල්ලා සිටියා ය. ඒ මහණ ද “මට මෙ වැනි වටිනා අන් ගසක් ලබා ගැණීම නො කළ හැකි ය”යි ඇයගේ ඒ ඉල්ලීම නො පිළිගත්තේ ය. එවිට ඒ දෙව් දූ තොමෝ “මපුතු දැකීමෙන් මේ මහණ ගස නො කපා හරිණු ඇතැ”යි සිතා සිය ලදරු පුත් එම ගසෙහි අත්තක තැබූ ය. මහණ, ගස කපන්නට සිතා ඔසොවා ගසට ගැසූ පොරව රඳවාලන්නට නො හැකි වූයේ ලදරු දෙව්පුතුගේ බාහුව කපා ගෙණ ගියේ ය. එයින් උපන් බලවත් ක්‍රෝධ ඇති දෙව් දූ තොමෝ “පහර ගසා මහණ මරන්නෙමි”යි අත් දෙක ඔසොවා ද “මේ මහණ, සිල්වත් ය, මම මොහු මැරූයෙම් නම් නිරයගාමිනී වන්නෙමි, සෙසු දෙවියන් ද තමන් විමන් කොට ගත් ගස් කපා හරිණ මහණුන් දැක අසවල් දෙව්දුව මෙසේ මහණෙක් මරණ ලදැ යි මා පමණ කොට ගෙණ මහණුන් මරා දමනු ඇත, මේ මහණ හට ද ගුරුවරයෙක් ඇත්තේ ය, ඒ ගුරුවරයාට මෙය කියන්නෙමි”යා ඉස්සූ දෙ අත පහත හෙලා හඬමින් බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ එකත් පසෙක සිටියා ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “දෙව්දුව! තී කුමක් නිසා හඬා දැ”යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! ඔබවහන්සේගේ ශ්‍රාවකයකු විසින් මා විමන් කොට ගෙණ තුබූ ගස කපා හරිණ ලද්දේ ය, මට දැන් ඉන්නට නිදන්නට තැනක් නැත, මමත් ඔහු මරණු කැමැත්තෙම් වීමි, එහෙත් එසේ නො කොට මම ඒ මහණහු කළ අපරාධය ඔබ වහන්සේට දන්වන්නට මෙහි ආවා වෙමි”යි දෙව්දූ බුදුරජුන්ට එය විස්තර වශයෙන් දන්වා ලූය. බුදුරජානන් වහන්සේ එය අසා “දෙව්දුව! ඒ ඉතා යහපති, තී කළසැ‍ටි ඉතා යහපති, ඉතා වේගයෙන් දුවන රියක් වහා යා නො දී තමන් කැමැති තැනට පමුණුවා ගන්නියක මෙන් තී තමන් සිතෙහි නැගි ක්‍රෝධය සන්සිඳවා ගත් සැටි ඉතා යහපතැ”

****යො වෙ උප්පතිතං කොධං රථං භන්තංව ධාරයෙ,****

****තමහං සාරථිං බ්‍රෑමි රස්මිග්ගාහො ඉතරො ජනොති.****

යමෙක් එකාන්තයෙන් උපන් ක්‍රෝධය ඉතා වේගයෙන් දුවන රියක් මෙන් දරා ද, මම ඔහු රියැදුරු යි කියමි. අන්‍ය වූ (රියැදුරු) ජනතෙමේ රැහැන් අතට ගන්නේ නම් වේ.

යො වෙ උප්පතිතං කොධං = යමෙක් එකාන්තයෙන් උපන් ක්‍රෝධය[[8]](#footnote-8)

රථං භන්තං ඉව = වේගයෙන් දුවන රියක් මෙන්.

ධාරයෙ = දරා ද.

තං අහං සාරථිං බ්‍රෑමි = මම ඔහු රියැදුරු යි කියමි.

යම්සේ රිය පැදවීමෙහි දක්‍ෂ වූ රියැදුරු තෙමේ ඉතා වේගයෙන් දුවන රිය වහා යා නො දී තමන් කැමැති තැනට පමණුවා ගණී ද, එපරිද්දෙන් තමන් සිත්තුළ උපන් ක්‍රෝධය, යම් ඒ එකෙක් ඉදිරියෙහි වැඩෙන්නට නො දී හිතන්නට පිළිවන් මගට පමුණුවා සන්සිඳවා ලන්නට සමර්‍ත්‍ථ වේ ද ඔහු රියැදුරු යි කියමි යන අදහසි.

“සහ රථෙන වර්‍තතෙ යො සෞ සරථඃ, අශ්වඃ, තං ප්‍රෙරයතීති = සාරථිඃ” යනු විවෘතියි. රිය හා බැඳුනේ යමෙක්ද හේ සරථය. අශ්වතෙමේ ය. ඒ අසු මෙහෙය වනුයේ **සාරථි** නමි. එය මෙසේ ද කීහ. **රථාදිඝොටකනියොගකර්‍තා = සාරථිඃ”**යි. ඔහු පිළිබඳ ලක්‍ෂණ කීයේ මෙසේ ය.

“නිමිත්තශකුනඥානො හයශික්‍ෂාවිශාරදඃ

හයායුර්‍වෙදතත්ත්‍වඥො භූරිභාගවිශේෂවිත්” යි

නිමිත්ත ලක්‍ෂණ දන්නා වූ අසුන් හික්මවීමෙහි විශාරද වූ අසුන් පිළිබඳ වෙදකම්හි තතු දත් පෘථිවියෙහි ඒ ඒ කොටස්හි සමවිසමකම් දැන සිටි තැනත්තේ සාරථිය යනු එහි අරුත් ය. මේ සාමාන්‍ය ලෝකයාගේ පිළිගැණීම ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ මෙහිලා ඒ ලෝකයා පිළිගත් සාරථීහු නො ද පිළිගත්හ. තම සිත්තුළ උපන් ක්‍රෝධවේගය සන්සිඳවා තම සිත නිවන්මගට මෙහෙය වන්නහු සාරථි යි උන්වහන්සේ පිළිගත්හ.

රස්මිග්ගාහො ඉතරො ජනො = අන් රියැදුරු රැහැන් අතට ගත්තේ නම් වේ.

අන්‍ය වූ රජ මහඇමැති ආදීන්ගේ රියසැරි තෙමේ උසස් වූ රියැදුරු නො වේ. හෙතෙමේ මෙහි කියූ රියැසැරිට වඩා ඉතා පහත් ය. එහෙයින් හේ උතුම් නො වේ ය යි අටුවායෙහි කීහ.

ඉතර ශබ්දය අන්‍ය යන අරුත්හි ආයේ ය. ඒ සර්‍වනාමයෙකි. සර්‍වනාම නම්: සියලු නාමයන්ට අයත් නාමයෝ ය. **“සබ්බෙසං නාමානි සබ්බනාමානි”** යනු විවෘති යි. මෙය **න්‍යාසයෙහි** ආයේ ය. මෙයත් කීයේ තුන් ලිඟුවෙහි ම වූ සියලු නාමයන්ට විශේෂණ විසින් යෙදිය හැකි නාම සර්‍වනාම බව ය.

“යානි හොන්ති තිලිඞ්ගානි අනුකූලානි යානි ච,

තිලිඞ්ගානං විසෙ‍සෙන පදානෙතානි නාමතො”

යනු එහිලා දන්නේ ය.

මෙ කී නාමයෝ සමහර යෙදුම්හි නාමයන්ට විශේෂණව ද සමහර යෙදුම්හි එකලාව ද සිට ප්‍රයෝගානුකූලව අර්‍ත්‍ථ ප්‍රකාශ කරන්නාහ.

“තෙසු කානිචි රූපානි සෙහඤ්ඤෙහි ච යුජ්ජරෙ,

කානි ච පන සෙහෙව එතෙසං ලක්ඛණං ඉදං”

යනු ශාබ්දික වචනයි. කච්චායන භේද ටීකායෙහි **“සබ්බත්‍ථවාච කත්තා ච සබ්බලිඞ්ගයුත්තත්තා ච සබ්බනාමං නාම”** මුග්ධබෝධටීකායෙහි **“සර්‍වෙෂාං බුද්ධිස්ථානාං නාම සර්‍වනාම”** යනු විසින් කියන ලද්දේ ද සිත්හි කළ යුතු ය. මෙකී ලක්‍ෂණයන්ගෙන් තොර වූයේ සර්‍වනාම නො වේ ය යි කීහ. මේ ඒ කීම:- **“එතස්මා ලක්ඛණා මුත්තං න පදං සබ්බනාමිකං”** යනු.

රූපසිද්ධි ශබ්දනීති දෙක්හි සර්‍වනාමශබ්ද සත් විසසකැ යි ද පදසාධනටීකායෙහි සූවිස්සකැ යි ද මොග්ගල්ලායනවාවෘත්තියෙහි තෙවිස්සකැයි ද මුග්ධබෝධයෙහි පන්තිසකැයි ද බාලාවතාරයෙහි දෙවිස්සෙකැයි ද කියන ලදි. කච්චායනභේදයෙහි එව පයෝග වන්ත - වචන - ගුණ - පුච්ඡා - පමාණික - සබ්බසබ්බ - දිසා - අවත්‍ථා - සඞ්ඛ්‍යා - කාල යි කොටස් විසින් දශ කො‍ටසක් කොට දක්වන ලද්දේය.[[9]](#footnote-9)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි දෙව් දූ තොමෝ සෝවන් පලයෙහි පිහිටියා ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

මෙසේ දෙව් දූ තොමෝ සෝවන්පලයට පැමිණියා ද අඬමින් එහි රැඳී සිටියා ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “දෙව්දුව! තී කුමක් නිසා හඬා දැ?”යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනී! මාගේ විමන නටුයේ ය, මට දැන් රැ‍ඳෙන්නට තැනෙක් නැත, එහෙයින් කුමක් කරම් දැ”යි සිතත් කඳුලු නැගේ ය”යි ඕ තොමෝ කිවූ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “‍කණස්සලු නො වෙව, මම තිට වසන්නට විමනක් දක්වා දෙන්නෙමි”යි දෙව්රම් වෙහෙර ගඳකිළිය අසල පළමුදා චුතව ගිය දෙව්දුවකට විමනක් ව තුබූ රුකක් පෙන්වා “අසවල් තැන කවුරුත් නැති නිදහස් වූ රුකෙක් ඇත, එහි යව”යි වදාළ සේක. ඕ එතැනට ගොස් නවාතැන් ගත්තී ය. එතැන් පටන් මෑගේ මේ විමන **බුද්ධදත්තික විමානය** යි ප්‍රසිද්ධ වි ය. මහෙශාක්‍ය දෙවියෝ ද එතැන සොලවාලන්නට පොහොත් නො වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ මෙය කරුණු කොට භික්‍ෂූන් වහන්සේට **භූතගාමශික්‍ෂාපදය** පැණවූ සේක.

අන්‍යතරභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

උත්තරා සිරිමාවට කළ සත්කාරය

17 – 3

පුණ්ණ නම් දිළිඳු පුරුෂ තෙමේ රජගහනුවර **සුමන** සිටානන්ට බැළමෙහෙ කොට ජීවත් වන්නේ ය. ඔහුගේ ඇඹේනිය හා **උත්තරා** නම් දුවනිය හැර උන් නිසා ජීවත් වන කෙනෙක් නැත. එක් කලෙක “රජගහ නුවර කවුරුත් නැකැත් කෙළි කෙළිය යුතු ය”යි රාජනියමයෙන් අණබෙර ගැසී ය. සුමන සිටු මේ අසා උදෑසනම එහි පැමිණි පුණ්ණ අමතා “දරුව, අපගේ කම්කරුවෝ නැකැත් කෙළි කෙළිනු කැමැත්තාහ, කිම, තෝත් නැකැත් කෙළි කෙළින්නෙහි ද? නැත, බැළමෙහෙ කරහි දැ?”යි ඇසී ය. එවිට පුණ්ණ තෙමේ “සිටුතුමනි! කෙළිනළු, මුදල් හදල් ඇති පොහොසත් මිනිසුන් විසින් කරණු ලබන්නේ ය, එසේ කෙළි නළු කරන්නට අපට පොහොසත් කමෙක් නැත, ඒ තබා මාගේ ගෙයි හෙටට කැඳැත්තක් සාදා ගන්නටවත් සහලෙක් නැත, එබඳු වූ දිළිඳු තැන සිටු නා මට කිනම් කෙළිනළු ද, ගොනුන් ලැබෙතොත් සාන්නට යන්නෙමි”යි කී ය. “එසේ නම් ගොනුන් ගෙණ යව”යි අවසර දුන් කල්හි පුණ්ණ තෙමේ හයිබල ඇති ගොන්බානක් හා නගුල් විය දඬු ද ගෙණ ගෙට ගොස් ඇඹේනිය අමතා “සොඳුර! නුවරවැස්සෝ අද දවස පුරා කෙළිනළු කරන්නාහ, අපි දුගියම්හ එහෙයින් මම අදත් බැළමෙහෙ කරන්නට යන්නෙමි, ඒ නිසා මෙයට කලින් දවස්හි ගෙණ ආ බත්මාලුවලට වැඩියෙන් බත්මාලු ටිකක් උයාපිහා ගෙණ මා සානා තැනට ගෙණ එව”යි කියා සාන්නට කුඹුරට ගියේ ය.

ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැද සිට සත් දවස ගෙවා එයින් නැගී සිටුනා මෙ දවස “කවරක්හට අද මා විසින් සඞ්ග්‍රහ කළ යුතු දැ”යි බලා වදාරණ සේක් පුණ්ණයා දුටු සේක. එකල්හි උන්වහන්සේ “මෙතෙමේ සැදැහැ ඇත්තේ ද, දෙන්නට කැමැත්තේ ද, දෙන්නට දෙයක් ඇත්තේ ද, තිබෙනා දෙයක් දීමෙන් මොහුට සැපතක් ලැබේදැ”යි නුවණ මෙහෙයවා බැලූහ. දෙන දැයින් මහත් සැපතක් ලැබෙන බව දුටු උන්වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගී සිටි එ දවස, පාසිවුරු ගෙණ පුණ්ණ සාන තැනට වැඩ වළතෙරක නැවතී සිට වනපඳුරක් දෙස බලමින් වැඩ සිටි සේක. එසේ නිහඬව වන පඳුර දෙස බලමින් වැඩ සිටි සැරියුත් මහාතෙරුන් දුටු පුණ්ණ, සෑම නවතා දමා පසඟ පිහිටුවා වැඳ දැහැටියෙන් ප්‍රයෝජන වන්නේ ය යි සිතා දැහැට්ටක් කැප කොට පිළිගැන් වී ය. එකල්හි මහාතෙරුන් වහන්සේ ඔහුට පාත්‍රය හා පෙරහන ද දුන් සේක. පුණ්ණ පැනින් ප්‍රයෝජන ය යි සලකා පැන් පෙරා පිළිගැන් වී ය. “මෙතෙමේ අනුන් වසන ගෙයක පිටිපස්සෙහි ගෙයක වසන්නේ ය, මොහුගේ ගෙදරට ගියෙම් නම් ඔහුගේ ඇඹේනියට මා දකින්නට නො ලැබෙන්නේය, එහෙයින් මැය බතුත් ගෙණ මගට බස්නාතුරු මෙහි ම රැඳී සිටිය යුතු ය”යි උන්වහන්සේ එහි රැඳී සිට ගත්හ. මෙසේ මද වේලාවක් එහි රැඳී සිට ඇය මගට බටබව දැන ඇතුළු නුවරට අභිමුඛව වැඩි සේක. එසේ වඩනා උන්වහන්සේ අතර මගදි දුටු ඕ තොමෝ “පුදන්නට දැයක් ඇති දවසෙක මුන්වහන්සේ දකින්නට නො ලැබෙත්, පුදන්නට දෙයක් දැයක් නැති දවසෙක දකින්නට ලැබෙත්, අද නම් පුදන්නට දෙයක් මා අත ඇත්තේ ය, හාමුදරුවන් වහන්සේ දක්නට ලැබුනාහ. මුන්වහන්සේ මා පිළිගන්වන්නක් පිළිගෙණ මට අනුග්‍රහ කරණ සේක් දැ”යි බත්බඳුන බිම තබා තෙරුන් පසඟ පිහිටුවා වැඳ “ස්වාමීනි! මේ බතෙහි රළු නොරළුකම් මිහිරි අමිහිරිකම් නො සලකා ඔබවහන්සේගේ දාසයාහට සඞ්ග්‍රහ කරණු මැනැවැ”යි කිවු ය. එකල්හි උන්වහන්සේ පාත්‍රය එළ වූහ. ඇය එක් අතකින් බඳුන අල්ලා‍ ගෙණ එක් අතකින් එයින් බත් ගෙණ පාත්‍රයට බතින් අඩක් බෙදත් ම “දැන් පමණැ”යි අතින් පාත්‍රය වැසූහ. එකල්හි ඕ තොමෝ “ස්වාමීනි! එක් ම කොටස දෙකොටසක් කරන්නට නො හැකි ය, ස්වාමීනි! ඔබවහන්සේගේ දාසයාට මෙලොවින් සඞ්ග්‍රහ කිරීමෙක් වුවමනා නැත, මෙලොවින් සඞ්ග්‍රහ නොකොට ඔහුට පරලොවින් සඞ්ග්‍රහ කරණු මැනැවැ”යි කියා ගෙණ ආ බත්මාළු සියල්ල ම ඉතිරි නො කොට දෙනු කැමැති ව සියල්ල ම උන්වහන්සේගේ පාත්‍රය‍‍ට බෙදා ඔබවහන්සේ විසින් අවබෝධ කළ ධර්‍මයට මම ද හිමිකාරියක් වෙම්වා”යි පැතූ ය.

ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ බත්මාළු පිළිගෙණ “‍එසේ වේවා”යි වදාරා අනුමෙවෙනි කොට පැන් පහසු තැනකට වැඩ බත්කිස කළ සේක. ඕතොමෝ ද ආපසු හැරී ගොස් සහල් ටිකක් සෙයා‍ ගෙණ බත් පිසූ ය. පුණ්ණ ද අටකිරියක් පමණ තැන සාපියා බඩගිනි දරා ගන්නට නො හැකි ව ගොන් ලිහා හැර එක් රුක්සෙවනකට වී මග බලමින් හුන්නේ ය. ඒ අතර බිරිය බත් ගෙණ යන්නී එසේ හුන් සිය හිමිය දැක “මෙතෙමේ බඩසයින් පෙළුනේ මා එනු බලමින් හුන්නේ වගතුග නො දැන මට ‘බොල කෙල්ල! බොහෝ කල් ඉක්ම වී ය’යි තර්‍ජනය කොට කැවිටිදඬුයෙන් පහර දෙන්නේ නම් මා කළ කම්හි ප්‍රයෝජනයෙක් නො වන්නේ ය, එහෙයින් පළමු කොට මා කළ ක්‍රියාව දන්වන්නෙමි”යි සිතා “මා හිමියෙනි! අද මේ දවසෙහි සිත පහදා ගණු මැනැව, මා කළ ක්‍රියාව නිරර්‍ත්‍ථක නො කරණු මැනැව, මම අද උදෑසනින් බත්මාළු පිස ගෙණ එන්නී අතර මගදී දම්සෙනෙවි සැරියුත් මහාතෙරුන් දැක ඔබවහන්සේට ගෙණ ආ ඒ බත්මාළු සියල්ල උන්වහන්සේට පිළිගන්වා නැවැත ගෙට ගොස් මේ බත උයා පිළියෙල කොට ගෙණ ආමි, එහෙයින් සිත පහදා ගණු මැනැවැ”යි කිවු ය. පුණ්ණ “සොඳුර! කියන්නී කිමැ”යි අසා, ඇය නැවැතත් එය කියා සිටි කල්හි “සොඳුර! තී කළ සැටි ඉතා කදිම ය, මාගේ බත දම්සෙනෙවි සැරියුත් මහාතෙරුන්ට පිදීමෙන් තී කළ පින්කම ඉතා අගනේ ය, අද උදෑසන මා විසින් ද උන්වහන්සේට දැහැටිදඬුත් මුවදෝවනාදියත් දෙන ලද්දේ ය”යි පහන් සිත් ඇති ව ඇයගේ බස් සතුටින් පිළිගෙණ කල් ගෙවා ලත් බත් බිඳීමෙන් හට ගත් වෙහෙස ඇත්තේ ඇයගේ ඔඩොක්කුවෙහි හිස තබා නිදන්නට වන්නේ ය.

පසුදා උදෑසන සෑතැන කුඩු වූ පස පටන් සියලු තැන රන් වන් ව කිණිහිරිමල් රැසක් සේ බබළමින් තුබුනේ ය. නින්දෙන් නැගී සිටි පුණ්ණ සෑ තැන බලා “සොඳුර! අද උදෑසන පටන් මා සෑ තැන රන්වන් ව පෙණෙයි, කිම, ඉතා දවල් වී බත් කෑ බැවින් මාගේ ඇස බමා දැ”යි කී ය. එවිට බිරිය ද “හිමියෙනි! එතැන මට පෙණෙන්නේ ද එසේ ය”යි කිවු ය. අනතුරුව පුණ්ණ තෙමේ සෑ තැනට ගොස් එක් පස්පිඩක් ගෙණ නඟුලිසහි ගසා රන්බව දැන “අය්යෝ පුදුමයි, ආර්‍ය්‍ය වූ ධර්‍මසෙනාපති ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේට දුන් දනෙහි විපාකය අද ම දක්නා ලද්දේ ය, මෙතෙක් මහත් ධනයක් පරිහරණය කරන්නට අප දෙදෙනාට නො හැකි ය, එහෙයින් රජුට දන්වමු”යි බිරිය හා කතා කොට රජගෙට ගොස් “මා සෑ තැන රනින් බරව සිටියේ ය, ඒ සියලු රන් ගෙන්වා ගණු මැනැවැ”යි රජුට දැන් වී ය. රජතෙමේ “තෝ කවරහි”යි ඇසූ කල්හි “මම පුණ්ණ නමැ”යි කී ය. “අද තාවිසින් කළේ කුමක් දැ”යි ඇසූ විට “අද උදෑසන මා විසින් දම්සෙනෙවි මහාතෙරුන්හට දැහැටි දඬුත් මුවදෝනට දියත් දෙනලදී, මා බිරිය මට ගෙණ ආ බත්මාළු ටික අතර මගදී උන්වහන්සේට පුදන ලදැ”යි කී ය. රජතෙමේ ඒ අසා සතුටු ව “පින්වත! දම්සෙනෙවි සැරියුත් මහාතෙරුන්ට තා විසින් දුන් දන්හි විපාකය අද ම දක්වන ලදැ”යි කියා “පුණ්ණ මෙහිලා කුමක් කළ යුතු දැ”යි කී ය. “දේවයන් වහන්ස! ගැල් දහසක් එහි යවා ඒ සියලු රන් මෙහි ගෙන්වාලනු මැනැවැ”යි කී ය. රජතෙමේ ගැල් යැවී ය. රාජපුරුෂයන් ඒ රන් රජු අයත්ය යි කියා ගන්නා කල්හි ගත් ගත් රන් මැටි ම වන්නේ ය. එවිට රාජපුරුෂයන් ගොස් එය රජුට දැන්වූ කල්හි රජතෙමේ “තොප කුමක් කියමින් ඒ රන් ගත් දැ”යි ඇසී ය. “දේවයන් වහන්ස! මේ රන් රජු අයත් ය යි කියමින් ගත්තෙමු”යි කී කල්හි “එසේ නො කියා, මේ රන් පුණ්ණයා අයත් ය යි කියමින් ගණිවු”යි නියම කොට නැවැත ඔවුන් එහි යැවී ය. ඔවුහු ගොස් එසේ කියමින් ගත්හ. ගත් ගත් හැම, රන් ම වී ය. මෙසේ ඒ සියලු රන් ගෙණවුත් ඔවුහු රජමාලිගා මිදුලෙහි ගොඩ ගැසූහ. ඒ රන්ගොඩ උසින් අසූරියනක් වී ය. එකල්හි රජතෙමේ නුවරුන් ගෙන්වා “මෙනුවර අන් කාහට මෙතෙක් රන් තිබේ දැ?”යි ඇසී ය. “දේවයන් වහන්ස! අන් කාහටත් මෙපමණ රන් රැසෙක් නැතැ”යි කී විට “ඔහුට අප විසින් කුමක් දිය යුතු දැ”යි ඇසී ය. “දේවයන් වහන්ස! ඔහුට දිය යුත්තේ සිටුසේසතැ”යි කීහ. රජ ‍තෙමේ පුණ්ණ “මහදනසිටැ”යි නම් කොට බොහෝ සම්පත් දී සිටුසේසත ද ඔහුට දුන්නේ ය. ඉක්බිති පුණ්ණ තෙමේ “දේවයන් වහන්ස! අපි මෙතෙක් කල් අන්සතු ගෙයක විසුම්හ, අපට වසන්නට තැනක් දුන මැනැවැ”යි ඉල්ලී ය. “එසේ නම් අර පෙණෙන වල්ලැහැබ වල් කප්පා හැර පිරිසිදු කොට ගෙයක් කර ගණුව”යි පෙර සිටුවරයකු විසූ තැනක් පෙන්වී ය. ඔහු එතැන පිරිසිදු කරවා කිහිප දවසකින් ම ගෙයක් කරවා බුදුරදුන් ප්‍රධාන භික්‍ෂුසඞ්ඝයා එහි වැඩමවා සත් දවසක් මහාදන් දී එක් ම දවසෙහි ගෙවැදීමේ මඞ්ගලයත් සේසත් නැගීමේ මඞ්ගලයත් සිදු කෙළේ ය. එහි දී බුදුරජානන් වහන්සේ අනුමෙවෙණි බණ වදාරණ සේක් අනුපිළිවෙළ කතාව වදාළ සේක. ඒ අවසන්හි පුණ්ණසිටු හා සිටු බිරිය ද ඔවුන්ගේ උත්තරා නම් දුවනිය ද යන තිදෙන සෝවන් පලයට පැමිණියහ. මෙසේ සිටුනා කල්හි රජගහනුවර සිටු තෙමේ තම පුතුට පුණ්ණසිටුහුගේ දූ වූ උත්තරාව ආවාහ කර දෙන්නට සිතා කරුණු විචාළේ ය. පුණ්ණසිටු තෙමේ රජගහනුවර සිටුගේ ඒ ඉල්ලීම ප්‍රති‍ක්‍ෂෙප කෙළේ ය. එවිට රජගහනුවර සිටු “එසේ නො කර ව, මෙතෙක් කල් අප ඇසුරු කොට වසන්නා වූ ඔබ විසින් මේ මහත් සැපත ලද්දී ය, ඒ නිසා ඔබගේ දුව මා පුතුට සරණ කොට දෙව”යි නැවැත ද දන්වා යැවී ය. පුණ්ණ සිටු එ වර “ඔබගේ පුත් මිසදිටු ගත්තේ ය, මාගේ දුවනිය බුදුරුවන් ඈ තුනුරුවන් හැර ජීවත් වන්නට අපොහොසත් ය, එ බැවින් මාගේ දුවනිය ඔබගේ පුතුට සරණ කොට දෙන්නට නො හැකි ය”යි දන්වා යැවී ය. එකල්හි බොහෝ සෙට්ඨිගණකාදී වූ කුලපුත්‍රයෝ පුණ්ණසිටු වෙතට ගොස් නොයෙක් ලෙසින් කරුණු කියා පැරැත්ත කොට රජගහ සිටු සමග ඇති විශ්වාසය නො බිඳ ඔහු පුතුට දුවනිය සරණ කොට දෙන්නැ”යි ඉල්ලා සිටියහ. එකල්හි පුණ්ණසිටු බොහෝ දුරට සිතා බලා ඔහු හා පටහැනිවීම නො සුදුසු ය’යි සෙට්ඨිගණකාදීන්ගේ ඉල්ලීම පිළිගෙණ ඇසළ පුණුපොහෝ දවසෙහි සිය දුවනිය රජගහ සිටුපුත් හට පාවා දුන්නේ ය.

මෙසේ සරණ ගියදා සිට ඇයට මහණකු වෙත මෙහෙණක වෙත යන්නට, දනක් දෙන්නට, බණක් අසන්නට ඉඩෙක් නො ලැබුනේ ය. මෙසේ දෙ මස් දෙපෝයක් පමණ ඉක්ම ගිය කල්හි අසල සිටි සේවක - සේවිකාවන් අතින් “ඇතුල් වස ගෙවී යෑමට තව කොපමණ දවස් තිබේ දැ”යි ඇසූ ය. “ආර්‍ය්‍යාවෙනි! එයට තව ඇත්තේ අඩමසෙකැ”යි ඔවුන් කී කල්හි ඕතොමෝ සියපියානන්හට මෙසේ ලියා යැවූ ය.

රජගහනුවර සිටුගෙදරදීය.

දෙපා වැඳ ඉතා යටහත්ව ලියමි.

පියානන් වහන්ස!

-

කුමක් නිසා මා මෙබඳු සිරගෙයක සිර කොට තුබුවහු ද? මාගේ සිරුරෙහි ලකුණු තබා අන්හට දාසියක කොට ගන්නට ඉඩ හැර ගන්නෙක් ගණීවා යි පළට කළෝ නම් මෙයට වඩා මට මහත් සැපතක් වන්නට තුබුනේ ය. මෙබඳු මිසදිටු ගත් ගෙදරකට මා සරණ කොට දීම නො වටනේ ය. මෙහි ආදා පටන් හාමුදුරු නමක් දකින්නට නො ලැබුනේ ය. මෙහෙණක නො දුටු වෙමි. දන් ටිකක් දෙන්නට, බණපදයක් අසන්නට පන්සලකට පය තබන්නට ඉඩ නො ලැබින. එහෙයින් මේ සිර ගෙයින් මා මුදාගණු මැනැව.

-

මෙයට, යටත්, කීකරු, දයාබර

උත්තරා

උත්තරා යැවූ මේ ලියුම බැලූ පුණ්ණ සිටු “මාගේ දුවනිය දුකට වැටුනීය”යි කම්පිත ව තමාගේ ශෝකය ද දන්වා කහවණු පසළොස් දහසක් යවමින් “මෙනුවර **සිරිමා** නම් වෙසඟනක් වෙසෙයි, ඈ ගෙන්වා සිටුපුත්හට පාදපරිචාරිකා කොට ගන්නැ යි දක්වා දෙන්න, සිරිමාව ඒ පිණිස දවසකට දහසක් ගන්නීය, මේ මුදල ඒ පිණිස යොදා දුව පින්දහම් කරන්නැ”යි දන්වා යැවූයේ ය. උත්තරා ද පියා දන්වා එවා ඇති පරිදි සිරිමාව ගෙන්වා “යෙහෙළි! මේ කහවණු පසළොස් දහස ගෙණ මේ අඩ මස අපගේ සිටුපුත්හට පාදපරිචාරිකා වන්නැ”යි කිවු ය. ඕ තොමෝ සිරිමාවන් රැගෙන සිටුපුත් වෙතට ගියාය. එවිට ඔහු සිරිමාව දැක “මෝ කවරැ” ඇසී ය. “හිමියෙනි! මේ අඩමස ‍මාගේ මේ යෙහෙළිය ඔබට මෙහෙ කරණු ඇත, එහෙයින් මැය මෙහි රඳවා ගෙණ මෙහෙ කරවා ගන්න, මට මේ අඩමස දනක් පිණක් කර ගන්නට ඉඩ පහසු ඕනෑ ය”යි උත්තරා තොමෝ කියා සිටියා ය. සිටුපුත් රූසපුයෙන් පිරිපුන් සිත්කලු ඒ ගැහැණිය දැක උපන් සෙනහ ඇතියේ “හා! හොඳයි, උත්තරා දන්පින් කර ගන්නැ”යි සිරිමාව රඳවා ගත්තේ ය.

උත්තරා ද බුද්ධප්‍රමුඛභික්‍ෂුසඞ්ගයා පවරා “ස්වාමීනි! මේ අඩමස අන් තැනක ඇරයුම් නො ඉවසා මෙහි ම මාගේ භික්‍ෂාව පිළිගණු මැනවැ”යි ඇයද බුදුරජානන් වහන්සේ එහිලා ගිවිස්වා ගෙණ “මෙතැන් සිට මහාපවාරණය තෙක් මට බුදුරජුන්ට උපස්ථාන කරන්නට බණ අසන්නට ලැබෙන්නේ ය”යි තුටු සිත් ඇතිව “මෙසේ කැඳ පිසවු, බත් පිසවු, එළුවලු පිළියෙල කරවු, කැවුම් පිසවු”යි මුළුතැන් ගෙයි කටයුතු සංවිධාන කරමින් මුළුතැන් ගෙයි සිසාරා හැසිරෙන්නී ය. දවසක් ඇයගේ හිමි වූ සිටුපුත් “හෙට පවාරණය වන්නේ ය”යි මුළුතැන්ගේ දිසාවට මූණ දී වාකවුළුව ලඟ සිට “මේ මෝඩ ගැහැණි කුමක් කරන්නී දැ”යි බලනුයේ ඩහදියෙන් තෙත් වූ හලුයෙන් ගැවසුනු සිරුරු ඇති ව අඟුරුදැලියෙන් වැකුණු පිළී හැඳ විරූප ව එසේ පිසමන් නියම කොට හැසිරෙන්නිය දැක “අනේ; මේ මෝඩ ගැහැණි පින් මඳ බැවින් මෙවැනි තැනක ඇති යසිසුරු සැපසම්පත් විඳ දරා ගත නො හැකි ව මුඩුමහණුන්ට කන්නට බොන්නට දීමත් මහාකාරියකැ යි සිතා තුටුසිත් ඇති ව සැලිසැලී ඇවිදිනීය”යි සිනහ සී එතැනින් ඉවත් ව ගියේ ය. ඔහු එතැනින් බැහැර ගිය කල්හි ඒ අසල සිටි සිරිමා “කුමක් නිසා කුමක් දැක මෙතෙමේ සිනා සේ දැ”යි ඒ වාකවුළුයෙන් ම බලන්නී මුළුතැන්ගෙයි සිටි උත්තරාව දැක, සිනාසුනේ මෑ දැකලා ය, ඒකාන්තයෙන් මෑ හා මොහුගේ කාමසන්ථවයක් විය යුතු ම ය”යි සිතූ ය.

සිරිමා තොමෝ ඒ ගෙට අඩමසකට පැමිණි බැහැරි ඉතිරියක් ව ඒ ගෙයි ඇති හැම සැපසම්පත් අනුභව කරන්නී ද තමා බැහැ‍රින් ආ ගැහැණියක බව නො සලකා “මම මේ ගෙයි ස්වාමි ය”යි සිතා ගෙණ උත්තරාව කෙරෙහි ක්‍රෝධ කළා ය. මෙසේ නිකරුණේ උත්තරාව කෙරෙහි උපදවා ගත් ක්‍රෝධ ඇති සිරිමා “උත්තරාවට හොඳ කාරියක් කරන්නෙමි”යි සිතා පහයෙන් බැස මුළුතැන් ගෙට ඇතුල්ව කැවුම් පිසන ඇතිලියක කැකෑරෙමින් තුබූ ගිතෙල් සැන්දකට ගෙණ උත්තරාවන් සිටි තැනට ගියා ය. උත්තරා ද එන්නා වූ ඇය දැක “මාගේ යෙහෙළිය මට මහත් උපකාරයෙක් කරණ ලද ය, එය අතින් පයින් ගත හැකි දැයෙක් වී නම් බහා තබන්නට සරසින් සක්වලගබ ප්‍රමාණවත් නො වන්නේ ය, උසින් බඹලොව දක්වා මේ අතර ඉතා මිටි ය, මාගේ යෙහෙළියගේ ගුණය ම මහත් ය, මම මෑ නිසා දන් දෙන්නට බණ අසන්නට ඉඩ ලබා ගතිමි, ඉදින් මෑ කෙරෙහි මාගේ සිත්හි ක්‍රෝධයෙක් වේ නම්, මේ කැකෑරෙණ ගිතෙල් මා දවාවා, ඉදින් ක්‍රෝධයෙක් නො වේ නම්, මා නො දවාවා”යි සිරිමාවන් කෙරෙහි මෙත් පැතිර වූ ය. සිරිමා තොමෝ උත්තරාවන්ගේ හිසෙහි ඒ කකාළ තෙල් වක්කළා ය එහෙත් ඒ තෙල සිහිල් දියක් මෙන් වී ය. හිස වක් කළ තෙල සිහිල් දැන ‘නැවැත ගොස් සැන්ද පුරවා කකාළ තෙල් ගෙණ එන සිරිමාව දුටු උත්තරාවගේ මෙහෙකරු දැස්සෝ “නො හික්මුණු ජඩ කෙල්ල! අහක පල, තී අපගේ උත්තමාවගේ හිස කකාළ තෙල් වක් කරණු තබා ලඟට එන්නට වත් තරම් දැ”යි අසා අතින් පයින් දඬු මුගුරෙන් තළා පෙළා ඇණ බැණ ඇද බිම හෙලූහ. **උත්තරා** තොමෝ එය වළකන්නට අසමත් වූ ය. එහෙත් උත්තරා තොමෝ දැස්සන් ලඟට විත් දැස්සන් ඈත් කොට “ඇයි; සිරිමාවෙනි! මෙබඳු බර සැහැසිකමක් කෙළෙහි? වේසාකම් කරමින් අතැන මෙතැන ඇවිදුනා තිට පසළොස් දවසකට වුවත් මෙබඳු මහත් සැපතක් ලබා දුන් මට මෙබන්දක් කෙළෙහි”යි සිරිමාවට අවවාද කොට උණුදිය ගෙන්වා එයින් නාවා සිය වරක් පිසූ බෙහෙත් තෙල් ගා ඇඟ මැඩු ය. ඉක්බිති සිරිමා තොමෝ තමා බැහැරි ගැහැණියක බව සලකා “මැයගේ හිමියා සිනාසෙනු දැකීමෙන් මැයගේ හිස මත කකාළ තෙල් වක් කිරීමෙන් මා කළ ක්‍රියාව ඉතා බැරෑරුම් ය, හිසමත තෙල් වක් කළ මා අල්ලා ගන්නට ද සිය දැස්සන්ට මෝ කිසිත් නියමයක් නොකළා ය, දැස්සන් මා තළා පෙළද්දිත් එවුන් වළකා මට කළයුතු සියලු සාත්තු සප්පායම් කළා ය, ඉදින් මා කළ වරදට මැයගෙන් මම ක්‍ෂමාව නො ගත්තෙම් නම්, මෑ ක්‍ෂමා නො කැරවීම් නම් මාගේ හිස සත් කඩකට පැළී යන්නේ ය”යි ඇයගේ පා මුල වැද හෙව “ආර්‍ය්‍යාවෙනි! මට කමන්නැ”යි කියා සිටියා ය.

එකල්හි උත්තරා තොමෝ “මම තී සේ නො වෙමි, පියෙක් සිටියි, මම පියකු ඇති දුවක් මි, එහෙයින් පළමු කොට මාගේ පියානන් කමා කරන්නැ”යි කිවු ය. “වේවා; හොඳයි, මම තීගේ පිය වූ පුණ්ණ සිටු කමා කරන්නෙමි”යි කී කල්හි “පුණ්ණ සිටු තෙ‍මේ මට සසර ඉපැදුම් දුන් මාගේ පියා ය, ඔහු කමා කැරවීමෙන් එතරම් වැඩෙක් නැත, එහෙත් එ ද මනා ය. කමා කරවිය යුත්තෝ නිවනෙහි ඉපැදුම් දුන් පියානෝ ය, ඒ මපියානන් කමා කරවා නම් කමා කරමි”යි උත්තරා තොමෝ කිවු ය. “තිට නිවනෙහි උපත දුන් ඒ පියානෝ කවුරු දැ”යි ඇසූ විට “තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදු රජානන් වහන්සේ ය”යි කියූ. “ඔහු හා මාගේ විශ්වාසයෙක් නැතැ”යි කී විට “හොඳයි! මම තී හඳුන්වා දෙන්නෙමි, හෙට උන්වහන්සේ භික්‍ෂු ගණයාත් ගෙණ මෙහි වඩිනා සේක, එහෙයින් තී හැකි පමණින් යම් කිසි පිදිවිල්ලක් පිළියෙළ කොට ගෙණ මෙහි අවුත් උන්වහන්සේ කමා කරගන්නැ”යි දැන් වූ ය. සිරිමා ද “මැනැවි ආර්‍ය්‍යාවෙනි!”යි කියා එතැනින් නැගිට ගෙට ගොස් පන් සියයක් පමණ වූ තම මෙහෙකාර ගෑණුන්ට දන්වා නන්වැදෑරුම් කෑම් බීම් පිළියෙල කොට ගෙණ පසුදා ඒ සියල්ලත් රැගෙන උත්තරාවගේ ගෙට ගොස් ඒ ගෙණ ගිය දැය බුදුන් ප්‍රධාන භික්‍ෂූන් වහන්සේට බෙදා දෙනු නො හැකි ව පසෙකට වී නිහඬව සිටියා ය. උත්තරා තොමෝ ඒ සියල්ල තමතට ගෙණ බුදු පාමොක් මහ සඟනට වැළ ඳ වූ ය. සිරිමා, බුදු පාමොක් මහසඟන වළඳා අවසන් කළ කල්හි පිරිවර සමග බුදුරජානන් වහන්සේගේ පා මුල්හි වැඳ වැටුනී ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ තී කළ අපරාධය කිමැ?”යි පිළිවිසි සේක. “ස්වාමීනි, මම ඊයේ මාගේ මේ යෙහෙළියගේ හිස මත කකාළ තෙල් හැන්දක් වක් කෙළෙමි, ඒ වේලෙහි මේ ආර්‍ය්‍යාවන්ගේ දැස්සෝ මා අල්ලා මට අතින් පයින් පහර දුන්හ. ඒ දුටු මෝ තොමෝ වහා පැමිණ ඔවුන් බැහැර කොට මට සාත්තු සප්පායම් කළා ය, ඒ මම මැයගේ ගුණයෙහි ම පැහැද මෑ කමා කරමි, එහෙත් ඔබ වහන්සේ කමා කරවා ගණිහි නම්, කමා කරමි යි කියා”යි කිවු ය. “උත්තරා! මෑ කියනු හැබෑ දැ?”යි අසා වදාළ සේක. “මපියානන් වහන්ස! එසේ ය, මාගේ මේ යෙහෙළිය මාගේ හිසෙහි කකාළ තෙල් හැන්දක් වක් කළා”යි කී විට බුදුරජානන් වහන්සේ “උත්තරා! ඒ තෙල් වක් කළ වේලෙහි තී කුමක් සිතූ දැ”යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! මාගේ මේ යෙහෙළියගේ ගුණය ම මහත් ය, සක්වළ ගබ ඉඩ කඩ රහිත ය, බඹලොව මිටි ය, මෑ නිසා මට පසළොස් දවසක් දන් දෙන්නට බණ අසන්නට ඉඩ පහසු ලැබුනේ ය, ඉදින් මේ නිසා මැය කෙරෙහි ක්‍රෝධයක් නො ද උපන්නේ නම්, මා නො ද දවාවා, යි මැය කෙරෙහි මෙත් සිත පැතිර වීමි”යි කී විට “මැනැවි, මැනැවි, උත්තරා! ක්‍රෝධය පැරද විය යුත්තේ මෙසේ ය, ක්‍රෝධය මෛත්‍රියෙන් දිනිය යුතු ය, ඇණුම් බැණුම් ගැරහුම් කරන්නේ ඇණුම් බැණුම් ගැරහුම් නො කරන්නහු විසින් දිනිය යුතු ය, තද මසුරු බැව් ඇත්තේ තමන් සතු දැය දීමෙන් බොරු කියන්නේ සත්‍ය වචනයෙන් දිනිය යුතු ය”යි වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

අක්කොධෙන ජිනෙ කොධං අසාධුං සාධුනා ජිනෙ,

ජිනෙ කදරියං දානෙන සච්චෙන අලිකවාදිනන්ති.

ක්‍රෝධ කරන්නහු ක්‍රෝධ නො කිරීමෙන් දිනන්නේ ය. ගුණ නැත්තහු ගුණයෙන් දිනන්නේ ය. තද මසුරහු දීමෙන් දිනන්නේ ය. බොරු කියන සුල්ලහු සත්‍ය වචනයෙන් දිනන්නේ ය.

අක්කොධෙන ජිනෙ කොධං = ක්‍රෝධ නො කිරීමෙන් ක්‍රෝධ කරන්නහු දිනන්නේ ය.

අක්කොධ නම්: ක්‍රෝධ නො කිරීම ය. තමන් කෙරෙහි නගනා ඇණුම් බැණුම් ගැරහුම් වලට තමන්ට කරණ වැරදි වලට තමන්ට කරණ නපුරු කම්වලට නො කිපීම ය. එසේ කරන්නවුන් කෙරෙහි නො සැඬ වීම ය. මෙත් වැඩීම ය.[[10]](#footnote-10)

අසාධුං සාධුනා ජිනෙ මනාගුණ නැතියහු මනාගුණයෙන් දිනන්නේ ය.

අසාධු නම්: අන්හට ඇණුම් බැණුම් ගැරහුම් ඈ කරණ නපුරු ගති ඇත්තේ ය. බුද්ධා දී වූ සත් පුරුෂයන්ගේ සිත් ගත් ගුණ නැත්තේ ය.

සාධුනා = බුද්ධාදී වූ උතුමන්ගේ සිත් ගත් ගුණයෙන් යන අරුත්.

ජිනෙ කදරියං දානෙන = තදමසුරු ඇත්තහු දීමෙන් දිනන්නේ ය.[[11]](#footnote-11)

සච්චෙන අලික වාදිනං = බොරු කියන සුල්ලහු සත්‍ය වචනයෙන් දිනනේ ය.[[12]](#footnote-12)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි සිරිමා ගෑණුන් පන්සිය දෙනාත් සමග සෝවන් පලයෙහි පිහිටා ගතු.

උත්තරා උපාසිකා වස්තුව නිමි.

ගැහැණියකට දෙව්ලොව උපතට කරුණු වූ පින්කම

17 – 4

එක් කලෙක **මහ‍මෞද්ගල්‍යායන** මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ චාරිකා පිණිස දෙව්ලොවට වැඩ එක් මහෙශාක්‍ය දෙව්දුවකගේ විමන් දොර වැඩ සිටි සේක. ඒ දෙව්දුව ඒ වේලෙහි උන්වහනසේ වෙත පැමිණියා වැ එකත් පසෙක්හි සිටියා ය. එ කල්හි මහා මෞද්ගල්‍යායන මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ ඇය අමතා, “එම්බා දෙවිඳු! තීගේ සම්පත් මහත් ය, කිනම් කුශල කර්‍මයක් කොට මේ මහත් සැපත ලද දැ?”යි අසා වදාළ සේක. ‍ඕ‍ තොමෝ මේ මහත් සැපත ලැබීමට තමන් කළ කුසලය ඉතා සුලු බැවින් එය කීමෙහි ලජ්ජිත වූවා “ස්වාමීනි! මෙහිලා මා නො විචාරණු මැනැවැ”යි කිවු ය. “කළ කුසලය කියන්නැ”යි නැවැතත් වදාළ විට “ස්වාමීනි! මෙය ලැබීමට මා කළ ලොකු කුසලයෙක් නැත, දනක් පිණක් නො‍ කෙළෙමි, බණ දහමක් නො ඇසීමි, පූජාවක් ද නො කෙළෙමි, කෙළෙම් බොරු නො කීම ය, එක ද බොරුවකුත් මොන කරුණක් නිසා වත් නො කීමි, මේ මහත් සැපත ලැබීමට කරුණු වූයේ සත්‍ය වචන මාත්‍රය”යි කියා සිටියා ය.

ඉක්බිති මහා මෞද්ගල්‍යායන මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේ එපමණකින් නො නැවතී තව තවත් දෙව් විමන් කරා වැඩි සේක් උන්වහන්සේ දැක ඉදිරියට පැමිණි අන් දෙව්දූන් අතින්ද උනුන් කළ පින්කම් ඇසූහ. ඒ දෙවඟනෝ ද කළ කම් මෙසේ පැවැසූහ. එක් දෙව්දුවක් “ස්වාමීනි! කියන්නට තරම් පින්කමක් මම නො කෙළෙමි, දනක් නො දුනිමි, ස්වාමීනි! කසුප් බුදුරජානන් වහන්සේ කාලයෙහි මම අන්හු අයත් දැස්සක් වීමි, මාගේ ස්වාමි තෙමේ චණ්ඩ ය, පරුෂ ය, මා දුටු විට මූණ රළු වෙයි, අතට ගන්නේ යමක් ද එයින් පහර දෙන්නේ ය, කැටින් මුගුරෙන් ගසා ඔලුව පළන්නේ ය, මේ නිසා කෝපය උපන්නේ ද, මම ‘මෙතෙමේ තීගේ ස්වාමියා ය, තිට අධිපති ය, තී ඔහුට යටත් ය, මා මරාවා, නාස් ඈ කපා හරීවා, තළාවා, පෙළාවා, ඔහු කෙරෙහි නො කිපෙව’යි තමාට ම අවමන් කොට ගෙණ කිසිදාකත් කෝප නො කෙළෙමි, ඒ පිණෙන් ඒ මෛත්‍රියෙන් මා විසින් මේ සැපත ලදැ”යි කිවු ය. අන් දෙව්දුවක් “ස්වාමීනි! මම උක්කෙතක් රකින්නී ක් මහණක්හට උක්දඬුකඩක් දුනිමි”යි ද, අන් දෙව් දුවක් “මම තිඹිරි ගෙඩියක් දුනිමි”යි ද, අන් දෙව්දුවක් “මම කැකිරි ගෙඩියක් දුනිමි”යි ද අන් දෙව්දුවක් මම මූල පලා මිටක් දුනිමි”යි ද, අන් දෙව්දුවක් “කොසඹ කොළ මිටක් දුනිමි”යි ද මෙසේ තම තමන් දුන් දන් දන්වා “මේ කාරණයෙන් අප විසින් මේ සැපත් ලදැ”යි ඒ හැම දෙන කියා ලූහ.

මහාමෞද්ගල්‍යායන මහස්ථවිරයන් වහන්සේ පෙරළා මිනිස් ලොවට වැඩ බුදුරජානන් වහන්සේ වෙත එළැඹියහ. එළැඹ “ස්වාමීනි! ඇත්ත කීම් පමණකින්, තරහ සන්සිඳවා ගැණීම් පමණකින්, ඉතා සුලු තිඹිරිගෙඩි ඈ දීම් පමණකින් දෙව් සැපත් ලැබිය හැකි දැ?යි ඇසූහ. “මුගලන! ඇයි; මාගෙන් මෙසේ අසනු; තමුසේට මේ සියලු තොරතුරු ඒ ඒ දෙව්දූන් විසින් කියන ලද්දේ නො වේ දැ?”යි අසා වදාළ කල්හි මෞද්ගල්‍යායන මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේ “ස්වාමීනි! එසේය, සුලු පින් කමිනුත් දෙව්සැපැත් ලැබිය හැකි බව සිතමි”යි කීහ. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “මුගලන! ඇත්ත පමණකුත් කියා කිපීම් පමණකුත් හැර පියා ඉතා සුලු දනක් පමණකුත් දීලා දෙව්ලොව උපදිති”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සච්චං භණෙ න කුජ්ඣෙය්‍ය දජ්ජාප්පස්මිම්පි යාචිතො,

එතෙහි තීහි ඨානෙහි ගච්ඡෙ දෙවාන සන්තිකෙති.

සත්‍ය වචනයක් (ම) කියන්නේ ය. (පරහට) නො කිපෙන්නේ ය. ඉල්ලන ලදුයේ (දිය යුතු දැය) ටික වතුදු දෙන්නේ ය. මේ කරුණු තුනෙන් දෙවියන්ගේ සමීපයට යන්නේ ය.

සච්චං භණෙ = ඇත්ත කියන්නේ ය.

ඇත්තම කිය යුතුය, යනු අරුත් - මෙහි **සච්චං** යන්නෙන් වාක් සත්‍යය ම ගැණේ. නිබොරු බස වාක් සත්‍ය නම්. බොරු කියන්නහුට මෙලොව නො කට හැකි පාපයෙක් නැත්තේ ය. නපුරෙක් නැත්තේ ය.[[13]](#footnote-13)

න ‍කුජ්ඣෙය්‍ය = නො කිපෙන්නේ ය.

නො කිපිය යුතු ය. කිසිම සත්ත්‍වයකු කෙරෙහි කිසිම සංස්කාරයක් කෙරෙහි සත්ත්‍වසංස්කාරයන් ලක් කොට නො ද කිපිය යුතුය.[[14]](#footnote-14)

දජ්ජා අප්පස්මිං යාචිතො = ඉල්ලන ලද්දේ ටික දැයක් ඇති කල්හිදු දෙන්නේ ය. දිය යුතු ය.

සිල්වතුන් විසින් ඉල්ලන ලදුයේ දිය යුතු වූ යමක් තමන් වෙත තිබේ නම්, ඒ ටික දැය වුව ද දිය යුතු ය. මෙහි යාචක - යාචිත යි දෙදෙනෙකි. **යාචක** නම්, ඉල්ලන්නේ ය. චුතිග්‍රාහකය දිය යුත්තේ ය. **යාචිත** නම්, යාචක විසින් ඉල්ලන ලදුයේය. හේ දායක ය. දෙන්නේ ය. සිල්වතුන් ගෙදොර සිඟා සිටි කල්හි සිල්වත්හු මට දෙව යි නො ඉල්ලන්නාහු ද ගෙදොරට පැමිණ සිටින්නාහු යාචක නම් වෙත්. **“යාචිතොති යාචනකා නාම සීලවන්තො පබ්බජිතා, තෙ හි කිඤ්චාපි දෙථාහි අයාචිත්‍ථා ඝරද්වාරෙ තිට්ඨන්ති අත්‍ථතො පන යාචන්තියෙව නාම, එවං සීලවන්තෙහි යාචිතො අප්පසමිම්පි දෙය්‍යධම්මෙ විජ්ජමානෙ අප්පමත්තකම්පි දදෙථ”** යනු අටුවා.[[15]](#footnote-15)

එතෙහි තිහි ඨානෙහි = මේ තුන් කරුණෙන්.

බොරු නො කීම - ක්‍රෝධ නො කිරීම - ටික දැය වුවත් දීම යන මෙ තුන් කරුණෙන් යනු අරුත්.

ගච්ඡෙ දෙවානං සන්තිකෙ = දෙවියන්ගේ සමීපයට යන්නේ ය.

මරණින් මතු උත්පත්ති විසින් දෙව්ලොවට යන්නේ ය. ටික දැයක් වුවත් සිල්වත්නට කම් පල අදහා සැදැ සිතින් දෙන්නේ දුන්නේ දෙව්ලොව උපදින්නේ ය.[[16]](#footnote-16)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

මහාමෞද්ගල්‍යායන ස්ථවිර වස්තුව නිමි.

බුදුන්ගේ පෙර දෑහි මවුපිය දෙදෙනෙක්

17 – 5

එක් දවසක් භාග්‍යවත් බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් පිරවරා ගෙණ **සාකෙත** නුවරට පිඬු සිඟා වැඩි සේක. ඒ වේලෙහි සාකෙත නුවර වැසි එක් මහලු බමුණෙක් නුවරින් බැහැර යනුයේ ගම් දොරදී බුදුරජුන් දැක සිරිපාමුල වැටී ගොප් ඇටය තදින් අල්ලා ගෙණ “දරුව! මවු පියන් මහලු බවට පැමිණි කල්හි දූ පුතුන් විසින් ඔවුහු පිළිදෑගිය යුතු නො වෙත් ද? කුමක් නිසා මෙතෙක් අප දක්නට නො ආවාහු ද? දැන් කෙසේ හෝ මා විසින් ඔබ වහන්සේ දක්නා ලදහ, එවු; මෑනියන් දක්නට යමු”යි බුදු රජුන් කැඳවා ගෙණ සියගෙට ගියේය. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩම කොට භික්‍ෂූන් සමග පැණ වූ අසුන්හි වැඩහුන් සේක. එකල්හි බැමිණිය ද බුදුරජුන් ඉදිරියට අවුත් බුදුරජුන්ගේ සිරිපාමුල වැටී ‘පුතා! මෙතෙක් කොහි ගියහු? මහලු මවුපියෝ දූ පුතුන් විසින් උවැ‍ටන් කළ යුත්තෝ නොවෙත් දැ?යි ගෙයි සිටි දූ පුතුන් දෙදෙනාට අඬගසා “එවු; සොහොයුරු වඳිවු”යි ඔවුන් දෙන්නා බුදුරජුන් ඉදිරියට යැවූ ය. ඒ දෙදෙන ද තුටුසිත් ඇතිව බුදු පාමොක් මහණ ගණයා වළඳවා “ස්වාමීනි! හැමදා මෙහි ම භික්‍ෂාව ගණු මැනැවැ”යි ආරාධනා කළහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ “‍ඒ නො කළ හැකි ය, බුදුවරුනට හැමදා එක් තැන ම භික්‍ෂාව ගත නො හැකි ය”යි වදාළ කල්හි “එසේ නම් ස්වාමීනි! යම් කෙනෙක් ඔබ වහන්සේට භික්‍ෂාව පිණිස ආරාධනා කරන්නට ආවාහු නම්, ඔවුන් හැම දෙනා අප වෙතට එවනු මැනැවැ”යි දන්වා සිටියහ. එතැන් සිට බුදුරජානන් වහන්සේ ආරාධනා පිණිස තමන් වෙත එන හැම දෙනා බමුණුගෙට යවන සේක. ඔවුහු ‍එහි ගොස් අපි හෙට දානය පිණිස බුදුරජුන්ට ආරාධනා කරමු”යි බමුණු මාල්ලනට දන්වා සිටිත්. බමුණු පසුදා තම ගෙයින් බත්බඳුන් එළවලු බඳුන් හා කැවිලි පෙවෙලි කද බැඳ ගෙණ එතැනට යන්නේ ය. අන් තැනෙකින් ආරාධනාවක් නැති කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ බමුණුගෙයි ම වළඳන සේක. ඒ බමුණු මහල්ලෝ දෙදෙන දැන් හැමදා දන් දෙමින් බණ අසමින් වතාවත් කරන්නෝ අනාගාමීඵලයට පැමිණියාහු ය.

භික්‍ෂූන් වහන්සේලා දම්සබා මඩුවට රැස්ව “ඇවැත්නි! බමුණු, සුද්ධොදන රජ බදුරජුන්ගේ පියා බවත් මහාමායා දෙවිය මවු බවත් දන්නේ ය, එහෙත් බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඒ කතාව ඉවසන සේක, මෙසේ කියනුත් මෙසේ ඉවසනුත් කුමක් නිසා දැ”යි කතා කරන්නට වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ මේ කතාව අසා “මහණෙනි! ඒ දෙදන ම තම පුතුට පුතු ය කියති”යි වදාරා ඒ ඉකුත් පුවත දක්වා වදාළ සේක.

“මහණෙනි! මේ බමුණු තෙමේ අතර නො තබා දැ පන් සියයක් පිළිවෙලින් මාගේ පියා විය, අතර නො තබා දැ පන් සියයක් බාප්පා විය, අතර නො තබා දැ පන් සියයක් මහප්පා විය, එසේ ම මේ බැමිණිය ද අතර නො තබා දැ පන් සියයක් මට මවු වූ ය, අතර නො තබා දැ පන් සියයක් බාලම්මා වූ ය, අතර නො තබා දැ පන් සියයක් මහම්මා වූ ය, මෙසේ මම යෙළ දහසක් දෑහි බමුණු අත වැඩුනෙමි, යෙළ දහසක් දැහි බැමිණිය අත වැඩුනෙමි”යි මෙලෙසින් තුන් දහසක් දැහි තමන් ඒ දෙදෙනාගේ පුත් වූ බව මෙසේ වදාළ සේක.

“යම් කිසිවකු කෙරෙහි - සිත වැද ගැණුම් පැහැදුම්,

වේ නම් නො දුටු එපුරිස් - කෙරෙහි විස්වස් කරණේ.

.

පෙර සමග විසුමෙන් - වත්මන්හි හිතයෙන් හෝ,

මෙසේ ඒ පෙම් උපදී - දියැ උපුල් හට ගණු මෙන්” යි.

බුදුර‍ජානන් වහන්සේ තෙමසක් ම මෙසේ ඒ කුලය ඇසුරු කොට විසූ සේක. ඒ දෙදෙන ද රහත් බව පසක් කොට පිරිනිවියහ. ඉක්බිති පිරිනිවි ඔවුනට මහත් සත්කාර කොට එක් ම කුළුගෙයක නගා ආදාහන භූමියට ගෙණ ගියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ද භික්‍ෂූන් පිරිවර කොට ගෙණ ඔවුන් සමග ම එහි වැඩියහ. මහාජන තෙමේ ද “මේ බුදුරජුන්ගේ මවු පියහ” යි නික්ම ආයේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ආදාහන භූමියෙහි එක් ශාලාවකට පිවිස වැඩ සිටියහ. මිනිස්සු උන්වහන්සේ වෙත එළැඹ “ස්වාමීනි! ඔබ වහන්සේගේ මවුපියෝ කලුරිය කළහ, යි නො සිතන සේක්වා” යි බුදුරජුන් සමග පිළිසඳර කතායෙහි යෙදී සිටියහ. උන්වහන්සේ ද “එසේ ‍නො කියවු”යි ‍ඔවුනට නො වදාරා ම පිරිසගේ අදහස් බලා එතැනට සුදුසු සේ දහම් දෙසන සේක් මේ ජරා සූත්‍රය දෙසූ සේක.

“මද මෙදිවි ‍මිය යේ - මෙ විට හවුරුදු සියයෙන්,

යමෙකෙක් ඉකුත් කෙළෙ නම් - දිරා මිය යේ වාසිය”යි.

දේශනාවසානයෙහි අසූහාර දහසක් දෙනාට ධර්‍මාවබෝධය විය. භික්‍ෂූහු, බමුණු හා බැමිනිය පිරිනිවිබව නො දන්නාහු “ස්වාමීනි! ඔවුන්ගේ පරලොව කවරේ දැ?”යි ඇසූහ. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “ම‍හණෙනි! අසෙඛ මුනිනට පරලොවක් නැත, මෙබඳු වූවෝ නියමයෙන්ම ච්‍යුතිරහිත වූ අමාමහා නිවනට පැමිණෙති”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අහිංසකා යෙ මුනයො නිච්චං කායෙන සංවුතා,

තෙ යන්ති අච්චුනං ඨානං යත්‍ථ ගනත්‍වා න සොචරෙති.

යම් මුනිහු හිංසා නො කෙරෙත් ද, නිතර කයින් සංවෘත වූවෝ ද ඒ මුනිහු යම් තැනකට ගොස් ශෝක නො කෙරෙත් ද, ච්‍යුතිරහිත වූ එතැනට යන්නාහු ය.

අහිංසකා = හිංසා නො කරන්නා වූ.

හිංසා නම්: “මේ සත්ත්‍වයෝ නැසෙත්වා, සි‍ඳෙත්වා, වැනසෙත්වා, නො වෙත්වා,යි සත්ත්‍වයන් අරමුණු කොට සිතේ නගිනා චින්තාමාත්‍රයෙන්, සත්ත්‍වයන් අතින් පයින් දඬුයෙන් මුගුරෙන් කැටින් කැබලිතියෙන් පරොස් බසින් පෙළීම ය. සත්ත්‍වයන්ට වද දීම ය. මේ හිංසාව සත්ත්‍වයන් අරමුණු කොට මුත් සංස්කාරයන් අරමුණු කොට නො ද උපදනේ ය. **“විහිංසා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරෙසු න උප්පජ්ජන්නි, ඉමෙ සත්තා හඤ්ඤන්තු වා උච්ඡිජ්ජන්තු වා විනස්සන්තු වා මා වා අහෙසුන්තිවින්තනකාලෙ පන සතෙන්සු උප්පජ්ජති”** යනු අටුවා. එබඳු තැළීමක් පෙළීමක් වධදීමක් එකද සත්ත්‍වයකු කෙරෙහි කිසිවිටෙකත් කිසිකරුණක් නිසාත් නො කරණුවෝ අහිංසකයෝ ය.

යෙ මුනයො = යම් මුනීහු.

කායදුශ්චරිත - වාග්දුශ්චරිත - මනෝදුශ්චරිතයන් මුළුමනින් ප්‍රහාණය කොට සිටියේ **මුනි** නම් වේ.[[17]](#footnote-17)

නිච්චං කායෙන සංවුතා = කයින් සංවෘත වූවෝ ද.

මෙහි කියූ සංවරය කයින් පමණෙකැ යි නො ගත යුතු ය. වචසින් හා මනසින් වන සංවරය ද මෙයින් ම ගැණෙන බව **“කායෙනාති දෙසනා මත්‍තමෙතං, තිහිපි වාරෙහි සංවුතානි අත්‍ථො”**යි අර්‍ත්‍ථකථාව කියූ ය. එහෙයින් කය වචන සිත යන තුන්දොරින් සිදුවන පව්වලින් වැළකී සිටියේ **සංවුත** නම් වේ. ඒ වැළක්ම ද කඩින් කඩ නො ව නො කඩවම දිගට පවත්නේ ම ගත යුත්තේ ය. **නිච්චං** යනු යෙදුනේ ඒ දක්වනු සඳහා ය.

තෙ යන්නි අච්චුතං ඨානං = ඒ මුනිහු ච්‍යුති රහිත වූ තැනට යෙත්.

ච්‍යුතිරහිත තැන නම්: අමාමහනිවන ය. එතැන සදාකාලික ය.[[18]](#footnote-18) **“නත්‍ථි එතස්මිං චුතං චවනන්ති = අච්චුතං”** යනු අරුත් විදැහීම ය. අමාමහ නිවන මගපල නැණින් අවබෝධ කළ කල්හි ච්‍යුතියෙක් මෙහි නැත්තේ ය යනු දන්නේ ය.

යත්‍ථ ගනත්‍වා න සොචරෙ = යම් තැනකට ගොස් ශෝක නො කෙරෙත් ද.

අසෙඛමුනි වූ රහතුන් වහන්සේ යම් තැනකට පැමිණියාහු ශෝක නො කෙරෙත් නම් ච්‍යුතිරහිත වූ එතැනට පැමිණෙන්නාහු ය. හෙවත් නිවනට යන්නාහු ය. නිවන් ලැබීමෙන් ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදෙවාදී වූ හැම දුකෙන් මිදෙන්නාහු ය. **“යස්මිං ගන්ත්‍වා න සොචන්ති විහඤ්ඤන්ති තං ඨානං ගච්ඡන්ති”** යනු අටුවා.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

සාකෙතබ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

කුඩු කැවුමක් පිළිගැණීම

17 – 6

බුදුරජානන් වහන්සේ **ගිජුකුළු** පව්වෙහි වැඩවසන කල්හි රජගහ සිටුහට **පුණ්ණා** නම් දැස්සක් වූ ය. දවසක් ඈට කොටා ලන්නට මහත් වූ වී ගොඩක් දුන්හ. ඕ තොමෝ රෑද පහන් දල්වා ගෙණ වී කොටන්නී ඩහදියෙන් තෙමී ගිය සිරුරු ඇතියා විඩා හරින්නට පිටතට ගොස් සුළං හමනා තැනක සිටියා ය.

ඒ කාලයෙහි **දබ්බමල්ලපුත්ත** මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේ භික්‍ෂූන්ට සෙනසුන් පැණවීමෙහි කාර්‍ය්‍යභාරය ඉසුලූහ. එහෙයින් උන්වහන්සේ බණ අසා තම තමන්ගේ සෙනසුන් කරා යන්නා වූ භික්‍ෂූන්ට මග පෙන්වීමට තමන් වහන්සේගේ ඇඟිල්ලක් දල්වා ඔවුන් ඉදිරියහි යන්නාහ. පුණ්ණා තොමෝ ඒ එලියෙන් පව්වෙහි ඒ ඒ තැන යන එන භික්‍ෂූන් දැක “මම නම් මාගේ දුකින් පෙළුනී මේ මහ රෑත් නිදි නො ලබා වැඩ කරමි, කුමක් නිසා මේ පින්වතුන් වහන්සේලා මේ මහ රෑ නො නිදත් ද එකාන්තයෙන් මෙහි කවර නමක්හට හෝ ලෙඩක් දුකක් විය යුතු ය, නයි-පොළොං ඈ සතකුගෙන් හෝ උපද්‍රවයක් විය යුතු ය”යි සිතා උදෑසන ම කුඩු සුඟක් ගෙණ දියෙන් තෙමා අත්ලෙහිම කැවුමක් සාදා ගිනි අඟුරෙහි තබා පුළුස්සා ඔඩොක්කු වෙහි සඟවා ගෙණ ගංතොටට යන මගදී කන්නෙමි”යි කළයක් ගෙණ පැන්තොට බලා නික්මුනා ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ද ගමට පිඬු සිඟා වඩින්නට ඒ මගට ම පිළිපන් සේක. පුණ්ණා බදුරජුන් දැක මෙයට පෙර අන් දිනයන්හි බුදුරජුන් හමු වුව ද උන්වහන්සේට පිදීමට මා අත පිදිය යුතු ‍දැයෙක් නො වී ය, අද නම් යම් තම් දැයෙක් ඇත්තේ ය, බුදුරජානන් වහන්සේ ද හමු වූ සේක, ඉදින් මා පුදනු ලබන දැයෙහි මිහිරි නො මිහිරි බව නො සලකා පිළිගන්නා සේක් නම් මේ කුඩු කැවුම පුදන්නෙමි”යි කළය එකත් පසෙක තබා බුදුරජුන් වැඳ “ස්වාමීනි! මාගේ මේ රසක් ගුණයක් නැති රළු දානය පිළිගෙණ මට සඞ්ග්‍රහ කරණු මැනැවැ”යි ඉල්ලා සිටියා ය. බුදුරජානන් වහන්සේ අනඳ තෙරුන් පසිබ්බකයෙන් බැහැරට ගෙණ දුන් මහරජුන් විසින් දෙන ලද පාත්‍රය එළවා කැවුම පිළිගත් සේක. පුණ්ණා ද එය පාත්‍රයෙහි පිහිටුවා පසඟ පිහිටුවා වැඳ “ස්වාමීනි! බුදුරජුන් විසින් අවබෝධ කළ ධර්‍මය ම මටත් ලැබේවා”යි පැතූ ය. උන්වහන්සේ “එසේ වේවා”යි එහි සිට ම අනුමෙවෙනි බණ වදාළ සේක.

ඉක්බිති පුණ්ණා තොමෝ “බුදුරජානන් වහන්සේ මට සඞ්ග්‍රහය පිණිස කැවුම පිළිගත් සේක, එහෙත් එය නො වළඳනු ඇත, එකාන්තයෙන් එය ඉදිරියෙහි කවුඩකුට හෝ දී රජකුගේ හෝ රාජපුත්‍රයකුගේ ගෙට ගොස් මිහිරි බොජුන් වළඳනා සේකැ”යි සිතූ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “‍පුණ්ණා මෙසේ සිතා ය”යි ඇයගේ සිත්හසර දැන අනඳ තෙරුන් දෙස බැලූහ. ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ උන්වහන්සේට වැඩ හිඳින්නට සිවුර පණවා ලූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ නුවරෙන් පිටත ම වැඩ හිඳ කුඩු කැවුම වැළඳූ සේක. දෙවියෝ සක්වල ගැබ දෙව් මිනිසුනට සුදුසු වූ රස ඕජාව මීවදයක් පෙළා මී මිරිකා ගන්නා සේ මිරිකා ගෙණ ඒ කැවුමෙහි බැහූහ. පුණ්ණා ද එය වළඳනු බලා සිටියා ය. කැවුම් වළඳා අවසන්හි ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ පැන් පිළිගැන්නූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ කැවුම් වළඳා අවසන්හි පුණ්ණාව අමතා “පුණ්ණා! කුමක් නිසා තී මාගේ සව්වනට ගරහා දැ”යි අසා වදාළ සේක. “නැත ස්වාමීනි! මම පරිභව නො කරමි”යි කී කල්හි “එසේ නම් ඊයේ පෙරේදා මාගේ සව්වන් දෙස බලා තී විසින් කුමක් කියන ලද දැ?”යි ඇසූහ. “මම නම් පෙර වැඩ කිරීමෙන් උපදනා දුක් උවදුරෙන් පෙළී නිදි නො ලබමි, මේ පින්වතුන් වහන්සේලා කුමක් නිසා මේ රෑ නො නිදන්නාහු ද, එකාන්තයෙන් කවරක්හට හෝ ලෙඩක් දුකක් විය යුතුය, නැත, නයි-පොළොං ඈ සතකුගෙන් උවදුරක් විය යුතු ය”යි ස්වාමිනී! මම මෙතෙක් සිතීමි, අන් කිසිත් නො සිතීමි”යි කිවු ය. “පුණ්ණා! තී නම් පරවැඩ නිසා දුක් උවදුරෙන් පෙළෙන්නී නො නිදහි, මාගේ සව්වෝ හැම දා නිදිවැරීමෙහි යෙදී සිටුනා බැවින් නො නිදත්”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සදා ජාගරමානානං අහොරත්තානුසික්ඛිනං,

නිබ්බානං අධිමුත්තානං අත්‍ථං ගච්ඡන්ති ආසවා ති.

සියලු කල්හි නොනිදන්නා වූ දවරෑහි හික්මෙන්නා වූ නිවනෙහි ඇලුනවුන්ගේ ආස්‍රවයෝ විනාශයට යෙත්.

සදා ජාගරමානානං = සියලු කල්හි නො නිදන්නා වූ

මෙහි කියූ නො නිදීම කෙලෙස් නින්දෙන් නො නිදීම ය. කෙලෙසුනට වසඟව කෙලෙසුනට යටත්ව නො විසීම ය. එහෙයින් කිසිවිටෙකත් රාග ද්වේෂ මෝහාදි ක්ලේශ රාශියෙන් ආතුරව ගිලන් ව සිටිනවුන්ගේ කාමාදි ආස්‍රව ධර්‍මයෝ මොනලෙසකිනුත් විනාශයට නො යෙත්.

අහොරත්තානුසික්ඛිනං = දවරෑහි හික්මෙන්නා වූ

ශීල - සමාධි - ප්‍රඥා සඞ්ඛ්‍යාත ශික්‍ෂාවන්හි හික්මීම මෙයින් ගැණේ. අනෙක් හැම හික්මීමෙක් ත්‍රිවිධශික්‍ෂාවන්හි හික්මීමට යට ව සිටියේ ය. ත්‍රිවිධ ශික්‍ෂාවන්හි හික්මෙන්නේ ම සසරදුකින් නිදහස ලබන්නේ ය. මොහුගේ ම ආස්‍රවයෝ විනාශයට යෙත්.

“අහං ච රත්ති ච = අහොරත්තං” යනු අන්‍යොන්‍යවිරුද්ධාර්‍ත්‍ථ යන්ගේ සමාසය යි. **‘අහොරත්ති’** යන මෙහි ඉකාරයට අකාරය ව **‘අහොරත්ත’** විය.

නිබ්බානං = නිවනෙහි[[19]](#footnote-19)

මෙහි **‘නිබ්බානං’** යන්නට නිවනෙහි යී අරුත් දෙන්නේ ඉදිරියෙහි ඇති **‘අධිමුත්තානං’** යනු බලාය. **‘අධිමුත්තානං’** යන මෙහි යෙදී සිටි **අධි** යන්නහු ආධාරත්වය කියන්නේ ද එහෙයිනි.

අධිමුත්තානං = ඇලුනවුන්ගේ. භාවනායෙහි යෙදෙන්නවුන්ගේ. නිර්‍වාණාද්ධ්‍යාසය දන්නවුන්ගේ.

අත්‍ථං ගච්ඡන්ති ආසවා = ආස්‍රවයෝ විනාශයට යෙත්.

මෙහි **අත්‍ථ** ශබ්දයෙන් විනාශය කියැ වේ. මේ වනාහි **ප්‍රයෝජන - ඵල - ශබ්දාර්‍ත්‍ථ - වෘද්ධි - වස්තු - ද්‍රව්‍ය - විනාශ - පශ්චිම පර්‍වත** යන අරුත්හි ආයේ ය. **“කිමත්‍ථං ආගතොසි - අත්‍ථෙ ජාතෙ ච පණ්ඩිතා - සාත්‍ථං සව්‍යඤ්ජනං - හොති සීල - වතං අත්‍ථො - යද්‍යප්‍යත්‍ථෙ පතිට්ඨිතා - අත්‍ථං ගච්ඡන්ති ආසවා - අත්‍ථඞ්‍ගතෙ දිවසකරෙ -** යන මොවුහු එයට නිදර්‍ශන වෙත්. මෙය සප්තම්‍යර්‍ත්‍ථයෙහි නිපාතයක් සේ ද එයි.[[20]](#footnote-20)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි පුණ්ණා තොමෝ සිටිපරිද්දෙන් ම සෝවන්පලයෙහි පිහිටා ගත්තා ය. පැමිණ සිටි පිරිසටද ධර්‍මදේශනාව සාර්‍ත්‍ථක වූය. බුදුරජානන් වහන්සේ ගිනිඅඟුරෙහි ලා පුළුස්සා ගත් කුඩුකැවුම් වළඳා වෙහෙරට වැඩි සේක. ඒ අතර භික්‍ෂූන් වහන්සේ “ඇවැත්නි! බුදුරජුන් විසින් කරණ ලද්දේ අමාරුකාරියෙකි, පුණ්ණාව විසින් පිළිගැන්නූ කුඩුකැවුම් වැළඳීම ලෙහෙසි කාරියෙක් නො වේ”යි දම්සබා මඩුල්ලට රැස්ව කතා කරන්නට වූහ. එ වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩ “මහණෙනි! තමුසේලා මෙහි රැස්ව කුමක් කතා කරමින් හුන්නහු දැ”යි විචාළ කල්හි කළා වූ කුඩුකැවුම් කතාව දැන් වූහ.

“මහණෙනි! මම කුඩුකැවුම් වැළඳූයෙම් දැන් පමණක් ම නො වෙමි, පෙරත් මැය දුන් කුඩුත් වැළඳීම්” යි ඒ අතීත පුවත දක්වනු පිණිස,

“ඉඳුල් තණ හා උළු - කැන් දිය කුඩු ද කා බී,

වැඩුනෙහි ද මෙ බොජුන් තට - වීය දැන් කිම නො බුදිහි.

.

යම් තැන බොහෝ දෙන - දෑ විනයුමෙන් එ පුරිස්,

නෙ දනිත් ද එහි මහබඹ! - බුදිමි උළුකැන් දිය කුඩු.

.

අස්රදක් වූ මම - යම් ‍බඳුයෙම් ද එබඳූ,

කුලපෙදෙස් ඈ විසිනුදු - මා ගැණ තෝ ද දනිහි.

.

මම තමන් බල දැන - මාගේ උතුම් අසු බැව්,

දන්නා තා වෙතටවුත් - නො කමි කුඩු (කිසිලෙසකින්)” යි.

මේ කුණ්ඩකසින්‍ධව පෝතක ජාතකය විස්තර විසින් වදාළ සේක.

පුර්‍ණා වස්තුව නිමි.

අතුල උපාසකයා

17 – 7

සැවැත් නුවර **අතුල** නම් උපාසකයෙක් වෙයි. ඔහුට පන් සියයක් උපාසකයෝ පිරිවර විසින් වූහ. දවසක් අතුල උපාසක තෙමේ ඒ උපාසකයන් කැටුව බණ ඇසීමට විහාරයට ගොස් **රේවත** තෙරුන් ඉදිරියෙහි බණ අසනු කැමැති ව තෙරුන් වැඳ වාඩි ගත්තේ ය. ඒ ස්ථවිරයන් වහන්සේ විවේකයෙහි ඇලුනෝ සිංහයකු සේ එකලාව විසූ බැවින් ඔහු හා කිසිවක් කතා නො කළහ. එකල්හි උපාසක තෙමේ “ස්ථවිරයන් වහන්සේ මා හා කතා නො කෙරෙති”යි කිපියේ එතැනින් නැගිට සැරියුත් මහ තෙරුන් වෙත ගොස් එකත් පසෙක වාඩි ගත. එවිට තෙරුන් විසින් “උපාසක! කුමක් නිසා මෙහි ආයෙහි?”යි විචාරණ ලදුයේ “ස්වාමීනි! මම මේ උපාසකයනුත් සමග බණ අසන්නට සිතා රේවත තෙරුන් වෙත ගියෙමි, උන්වහන්සේ මා හා කිසිවක් කතා නො කළහ, මගේ සිත්හි නැගුනු කෝපය නිසා මම මෙහි පැමිණියෙමි, මට බණක් වදාරණු මැනැවැ”යි කී ය. ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ “උපාසක! එසේ නම් හිඳුව”යි හිඳුවා ගෙණ බොහෝ කොට අබිදහම් බණක් දෙසූහ. උපාසක තෙමේ “අබිදහම ඉතා සියුම් ය, එය අපට වටහා ගැණීම පහසු නො වේ, ස්ථවිරයන් වහන්සේ බොහෝ කොට අබිදහම් ඇද බාන්නාහ, අපට මෙයින් කම් කිමැ”යි උන්වහන්සේ කෙරෙහි ද කිපියේ සිය උපාසක පිරිසත් ගෙණ අනඳ තෙරුන් වෙත ගියේ ය. තෙරුන් විසිනිදු “උපාසක! කුමක් නිසා මෙහි ආයෙහි?”යි විචාරණ ලදුයේ “ස්වාමීනි! අපි බණ අසන්නට සිතා රේවත තෙරුන් වෙත ගියෙමු, උන්වහන්සේගෙන් වචනමාත්‍රයෙකුත් නො ලැබින, එයින් හට ගත් කෝප ඇති ව එතැනින් නැගිට සැරියුත් මහා තෙරුන් වෙත ගියෙමු, එතැනදී අපට අසන්නට ලැබුනු බණ, අප වැන්නන්ට තේරුම් ගත හැකි බණෙක් නො වී ය, මෙයින් අපට කම් කිමැ’යි කියා මෙහි ආම්හ, එහෙයින් ස්වාමීනි! අපගේ හැටි බලා යම්කිසි බණක් වදාරණු මැනැවැ”යි කී ය.

එසේ කී කල්හි ආනන්‍ද මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ ඔවුනට පහසුවෙන් දත හැකි බණක් ම වැඩියක් ගැඹුරු නො කොට දිග් නො ගසා යන්තමකින් දෙසූහ. එයිනුදු කිපුනු ඒ උපාසකයෝ බුදුරදුන් වෙත ගොස් වැඳ එකත් පසුව හුන්හ. “කුමක් නිසා මෙහි ආවහු දැ”යි ඔවුන් විචාළ කල්හි “ස්වාමීනි! බණක් ඇසීමට ය”යි කීහ. එවි‍ට බුදුරජානන් වහන්සේ මෙයට කලින් තෙපි බණ ඇසුවහු දැ?”යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! අපි පළමු කොට බණ අසන්නට සිතා ගියමෝ රේවත තෙරුන් වෙත ය, උන්වහන්සේ වචනයක් පමණකුත් අප හා කතා නො කළහ, කෝපයෙන් ගැහි ගැහී එතැනින් නැගිට සැරියුත් මහා තෙරුන් වෙත ගියමෝ ය, උන්වහන්සේ අපට අබිදහම් දෙසාබෑහ, ඒ බණ අපට තේරුම් ගත නො හැකි වී ය, එතැනින් නැගිට අනඳ මහා තෙරුන් වෙත ගියෙමු, ගියමෝ ද කෝපයෙන් ය, එහි දී කුඩා දරුවනට සෑහෙන ඉතා සුලු බණක් යන්තමකින් උන්වහන්සේ කියා පෑහ, එ ද අපසිත් නො ගත්තේ ය, කෝපයෙන් පිපි‍රි පිපිරී මෙහි ආම්හ”යි ඔවුහු කීහ.

ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ අතුලගේ කතාව අසා, “අතුල! කම් නැත, මේ නින්‍දා - ප්‍රශංසා දෙක පෙර සිට එන්නේ ය, නිහඬ වුව ද ගැරහුම් ය, බොහෝ කොට කීව ද ගැරහුම් ය, මද කොට කීව ද ගැරහුම් ය, එකාන්තයෙන් ගැරහිය යුත්තෙක් හෝ එකාන්තයෙන් පැසසිය යුත්තෙක් හෝ නැත්තේය, ඇතැම් කෙනෙක් රජුනට ද ගරහත්, ඇතැම් කෙනෙක් පසසත්, මහපොළොවට සඳහිරුට සිවුපිරිස් මැද හිඳ දම් දෙසන සම්බුදුනට ද ඇතැම් කෙනෙක් ගරහත්, ඇතැම් කෙනෙක් පසසත්, කලෙක නින්දා කළෝ කලෙක ප්‍රශංසා කෙරෙත්, කලෙක ප්‍රශංසා කළෝ කලෙක නින්දා කෙරෙත්, නුවණ නැති මෝඩ මිනිසුනට නින්දා ප්‍රශංසා දෙකක් නැත්තේය, ඔවුනට නින්දාවත් ප්‍රශංසාවත් දෙක එකෙක් ම ය, ඔවුහු ගැරහිය යුත්ත නො දනිත්, පැසසිය යුත්ත නො දනිත්, ගැරහිය යුත්තට පසසත්, පැසසිය යුත්තට ගරහත්, මේ මෝඩ මිනිසුන්ගේ ගතිය ය, නුවණැත්තෝ එසේ නො වෙත්, නුවණැත්තහු විසින් ගැරහුම් කරණ ලද්දේ නම් ඒ ගැරහිය යුත්තේ ම ය, පසස්නා ලද්දේ නම් පැසසිය යුත්තේ ම ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනා කළ සේක.

පෙරාණමෙතෙං අතුල! නෙතං අජ්ජතනාමිව,

නින්‍දන්ති තුණ්හීමාසීනං නින්‍දන්ති බහුභාණිනං,

මිතභාණිම්පි නින්‍දන්ති නත්‍ථි ලොකෙ අනින්‍දිතො.

.

න චාහු න ච භවිස්සති න වෙතරෙහි විජ්ජති,

එකන්තං නින්‍දිතො පොසො එකන්තං වා පසංසිතො.

.

යඤ්චෙ විඤ්ඤු පසංසන්ති අනුවිච්ච සුවෙ සුවෙ,

අච්ඡිද්දවුත්තිං මෙධාවිං පඤ්ඤාසීලසමාහිතං.

.

නෙක්ඛං ජම්බොනදස්සෙව කො තං නින්‍දිතුමරහති,

දෙවාපි නං පසංසන්ති බ්‍රහ්මුනාපි පසංසිතොති.

අතුල! මෙය පෙරවූවෙක. මෙය අද වූවෙක් ම නො වේ. නිහඬව හුන්නහුට ද නින්දා කෙරෙත්. බොහෝ කොට කතා කරන්නහුට ද නින්දා කෙරෙත්. පමණ කොට කතා කරන්නහුට ද නින්දා කෙරෙත්. ලෙව්හි නින්දා නො කරණ ලද්දෙක් නැත්තේ ය.

එකාන්තයෙන් නින්දා කරණ ලද පුරුෂයෙක් හෝ එකාන්තයෙන් ප්‍රශංසා කරණ ලද පුරුෂයෙක් හෝ නො වී ය. (ඉදිරියෙහි) නො වන්නේ ය. දැනුත් නැත්තේ ය.

නුවණැත්තෝ දිනපතා නුවණින් විමසා යමක්හට ප්‍රශංසා කෙරෙත් ද සිදුරු රහිත පැවැතුම් ඇති විදසුන් නුවණ ඇති ප්‍රඥායෙන් හා ශීලයෙන් යුක්ත වූ ඔහුට-

දඹරන් නිකකට මෙන් නින්දා කරන්නට කවරෙක් සුදුසු වේ ද, ඔහුට දෙවියෝ ද ප්‍රශංසා කෙරෙත්. බ්‍රහ්මයා විසිනුදු පසස්නා ලද්දේය.

පොරාණං එතං අතුල = අතුල, මෙය පෙරවූවෙක, පෙරසිට එන්නෙකි.

අතුල යනු ආලපනයෙහි ආයේ ය. **“අතුලාති තං උපාසකං ආලපති”**යි අටුවාව කීයේ එහෙයිනි. තමාට අභිමුඛ නො වූවකු අභිමුඛ කර ගැණීම සඳහා යෙදුනේ ආලපනය යි.

එතං යනු ආයේ සමීපාර්‍ත්‍ථ වාචී වූ **එත** ශබ්දයෙනි. ඉතා ලඟ සිටියහු, මදක් ඈත්හි සිටියහු, ඇසින් දැකිය හැකි තැන සිටියහු සඳහා මේ යෙදෙන්නේ ය. යෙදෙන්නේ ද සිංහලයෙහි පිළිවෙළින් මේ-තෙල-අර යනු විසිනි. මේ-තෙල-අර යන අරුත් ඒ කිසිත් නො සලකා විශේෂයක් නො කොට සිංහලයෙහි නො යෙදුනේ ද නො‍ යෙදෙන්නේ ද නො වේ. **“එතසද්දො සමීපත්‍ථවාචකො”** යනු ශාබ්දික වචනයි.

පොරාණ යනු පෙරවූයේය, යන අරුත්හි ආයේ ය. **පුරා** යන නිපාතය කෙරෙන් භවාර්‍ත්‍ථයෙහි **ණ ප්‍රත්‍යය** වීමෙන් සිද්ධ ය. මෙහි **ණ** කාරය අවයව ව සිටියේ ය. අනුබන්‍ධ නො වේ. **“පුරා භවො පොරාණො”** යනු දන්නේ ය. අභිධෙය්‍ය ලිඞ්ගිකය.

න එතං අජ්ජතනං එව = මෙය අද වූවෙක් ම නො වේ.

අද වූයේය, යන අරුත්හි **අජ්ජත්ත** යනු ආයේ ය. **අජ්ජ** යන නිපාතය කෙරෙන් භවාර්‍ත්‍ථයෙහි තන ප්‍රත්‍යයවෙන් සිද්ධ ය. **“අජ්ජභවො = අජ්ජත්තො”** යනු වාක්‍යයි. **එව න** යනු නිපාතයෝ ය. **එව** යනු නිර්‍ධාරණයෙහි ය. **න** යනු ප්‍රතිෂෙධයෙහි ය.

“අතුල! මේ නින්‍දා කිරීමත් ප්‍රශංසා කිරීමත් පෙර සිට මුග්‍ධලෝකයා අත එන්නේ ය, කරුණු නො දන්නවුන් අත එන්නේ ය, මෙය මෙකල්හි වූවෙක් ම නො වේ” යනු අදහසයි.

නින්‍දති තුණ්හි ආසීනං = නිහඬව හුන්නහුට ද නින්‍දා කෙරෙත්. ගරහත්.

ගොළුවකු සේ බිහිරකු සේ කිසිත් නො දන්නකු සේ නිහඬව හුන්නහුට ද නින්දා කෙරෙත්, යනු මේ වදාළ සේ යි. **“කිං එසො මුගො විය බධිරො විය කිඤ්චි අජානන්තො විය තුණ්හි හුත්‍වා නිසින්නොති තං නින්‍දන්ති”** යනු අටුවා. **තුණ්හි** යනු නිහඬ බැව්හි එන නිපාතයෙකි. **“තුණ්හීති අසඞ්ඛ්‍යං”** යනු ශබ්දික වචනයි.

නින්‍දන්ති බහු භාණිනං = බොහෝ කොට කතා කරන්නහුට නින්දා කෙරෙත්.

“මෙ‍ තෙමේ සුළඟින් සැලෙන තල්පතක් සේ තට තට යන හඬ නගමින් කතා කරන්නේ ය, වට පිට නො බලා පිරිස නො බලා කටට ආ ආවක් කියන්නේ ය, මුගේ කතාවේ කොණෙක් මිම්මෙක් නැත්තේ ය, තම කතාවේ මුල මැද අග මූ නො දන්නේ ය, මූ මහාවාචාලයෙකැ”යි නින්දා කරන්නේ ය, බණින්නේ ය, දොඩන්නේ ය.” **“කිං එස වාතාහත්තාලපණ්ණං විය තටතටායති, ඉමස්ස කථාය පරියන්තොයෙව නත්‍ථිති නින්‍දන්ති”** යනු අටුවා.

මිතභාණිං අපි නින්‍දන්ති = පමණ කොට කතා කරන්නහුට ද නින්දා කෙරෙත්.

“මේ තෙමේ තමාගේ වචනය රත්රන් මසුරන් කොට සිතයි, එක් දෙබසක් කියා නිහඬ වෙයි, මූට කතා කරන්නට නො හැකි ද එසේ නම් මූ මෙහි ආයේ කුමට ය, කතා කරන්නට අපොහොසත් එකකු කැඳවූවෝ කවරහ”යි පමණ දැන කතා කරන්නහුට ද නින්දා කරන්නෝ ය. බණින්නෝ ය, දොඩන්නෝ ය. **“කිං එස සුවණ්ණහිරඤ්ඤං විය අත්තනො වචනං මඤ්ඤමානො එකං දෙව වා වත්‍වා තුණ්හි අහොසීති නින්‍දන්ති”** යනු අටුවා.

නත්‍ථි ලොකෙ අනින්‍දිතො = ලෙව්හි නින්දා නො කරණ ලද්දෙක් නැත්තේ ය.

නිහඬව සිටිය ද නින්දා ය. බොහෝ කොට කතා කළ ද නින්දා ය. පමණ දැන පමණට කතා කළ ද නින්දා ය. එහෙයින් හැම අතකින් නින්දා ය. මෙසේ වත් මේ මිනිස් ලොව නින්දා නො කරණ ලද්දෙක් කොතැනකත් නැත්තේ ය. හැම කෙනෙක්ම මෙසේ නින්දා ලබන්නෝ ය. **“එවං සබ්බථාපි ඉමස්මිං ලොකෙ අතින්‍දිතො නාම නත්‍ථි”** යනු අටුවා.

න ච ආහු න ච භවිස්සති න ච එතරහි විජ්ජති = නො වී ය. නො වන්නේ ය. දැනුත් නැත්තේ ය.

පෙර කවරෙක් නො වූයේ ඉදිරියෙහි කවරෙක් නො වන්නේ දැන් කවරෙක් නැත්තේ? යන මෙහි මෙසේ දත යුතු ය.

එකන්තං නින්‍දිතො පොසො= එකාන්තයෙන් නින්දා කරණ ලද පුරුෂයෙක්.

එකාන්තයෙන් නින්දා කරණ ලද නින්දා ලැබූ පුරුෂයෙක් අතීතයෙහිත් නො වී ය. අනාගතයෙහිත් නො වන්නේ ය. දැනුත් නැත්තේය යි.

එකන්තං වා පසංසිතො = එකාන්තයෙන් ප්‍රශංසා කරණ ලද (පුරුෂයෙක්)

එකාන්තයෙන් ප්‍රශංසා කරණ ලද ප්‍රශංසා ලැබූ පුරුෂයෙක් අතීතයෙහිත් නො වී ය. අනාගතයෙහිත් නො වන්නේ ය. දැනුත් නැත්තේ ය යි.

යං චෙ විඤ්ඤු පසංසන්ති අනුවිච්ච සුවෙ සුවෙ = නුවණැත්තෝ දිනපතා විමසා යමක්හට ප්‍රශංසා කෙරෙත් ද.

එහි **විඤ්ඤු** නම්: ඇති තාක් ධර්‍මයන්ගේ යථාස්වභාවය තතු ලෙසින් දන්නෝ ය. **“යථාසභාවං ජානන්තීති = විඤ්ඤූ”** යනු විවරණයි. **අනුවිච්ච** යන මෙහි අරුත්, හොඳට විමසා බලා, යනු ය **චෙ - සුවෙ - සුවෙ -** යනු නිපාතයෝ ය. **චෙ** යනු අනියමෙහි හා ශඞ්කායෙහි ආයේ ය. **“මං චෙ ත්‍වං නිබණං වනෙ = එකරත්තිම්පි චෙ විප්පසෙය්‍”"** යනු නිදසුන් ය. **සුවෙ** යනු කාලාර්‍ත්‍ථයෙහි ය.

අච්ඡිද්දවුත්තිං මෙධාවිං පඤ්ඤාසීලසමාහිතං = සිදුරු රහිත ශික්‍ෂා නොහොත් සිදුරු රහිත දිවිවැටුම් ඇති නුවණැති ප්‍රඥායෙන් හා ශීලයෙන් යුක්ත වූ.

මෙහි **අච්ඡිද්දවුත්ති** නම්: නො සිදුරු වූ නො කඩ වූ ශීල - සමාධි - ප්‍රඥා සඞ්ඛ්‍යාත ශික්‍ෂා ඇත්තේ හෝ සිදුරු රහිත නිදොස් වූ දිවිවැටුම් ඇත්තේ ය. **“අච්ඡිද්දාය සික්ඛාය වා අච්ඡිද්දාය වා ජීවිතවුත්තියා සමන්තාගතත්තා අච්ඡිද්දවුත්ති”** යනු අටුවා.

මෙධාවි නම්: ධර්‍මෞජස් ප්‍රඥා ඇත්තේ ය.[[21]](#footnote-21) ලෞකික ලෝකෝත්තර ප්‍රඥායෙන් හා චතුර්විධ පාරිශුද්ධශීලයෙන් යුක්ත වයේ **පඤ්ඤා සීලසමාහිත** නම්.[[22]](#footnote-22) මෙතුන් පදය යට ගාථායෙහි එන **තං** යනු විසෙසන්නේ ය.

නෙක්ඛං ජම්බොනදස්ස ඉව කො තං නින්‍දිතුං අරහති = දඹරන් නිකකට මෙන් ඔහුට නින්දා කරන්නට කවරෙක් සුදුසු වේ ද.

නෙක්ඛ නම්: ස්වර්‍ණ පසෙකි. රන් පස් කළ‍ඳෙක් සුවර්‍ණයෙකි. එකල්හි නිෂ්කය රන් පස් විසි කළ‍ඳෙක් වේ. ‍**නෙක්ඛ** ශබ්දය එතරම් රණින් කළ ආභරණ විශේෂයන්හි ද වැටේ. **ජම්බුනද** නම් හොයෙහි හටගත් රත්රන් **ජාම්බොනද** නමින් කිය වේ. ඒ මේ නිෂ්කය දඹනදරන් පිළිබඳ ය. රණින් කැරුණේ ය. දොසින් විරහිත ය. ගැටීමට මැදීමට සුදුසු ය. එහෙයින් බබලන්නේ ය. අගය මහත් ය.

මෙසේ දොස් රහිත වූ ගැටීමට මැදීමට සුදුසු වූ බැබලීම් සහිත වූ අගය මහත් වූ දඹනදරන් නිකට ගරහන්නට සුදුස්සකු නැත්තා සේ සිදුරු රහිත වූ නුවණැති ප්‍රඥායෙන් හා ශීලයෙන් යුක්ත වූ ඒ පුද්ගලයාහට ගැරහීමට කවරෙකුත් සුදුසු නො වේ. කාටත් ඔහුට ගරහනු බැරි ය.

දෙවාපි නං පසංසන්ති = දෙවියෝ ද ඔහුට පසසත්.

දෙවියෝත් නුවණැති මනුෂ්‍යයෝත් මෙබඳු මහත් ගුණ ඇති ඔහු කරා පැමිණ උවටැන් කොට ස්තුති කරත්. පසසත්.

බ්‍රහමුනා අපි පසංසිතො = බඹහු විසිනුදු පසස්නා ලද්දේ ය.

මොහු පසසන ලද්දේ හුදෙක් දෙව් මිනිසුන් විසින් පමණක් නො වේ. දසදහසක් සක්වළ මහබඹහු විසිනුදු පසස්නා ලද්දේ ම ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ පන්සියයක් උපාසකයෝ සෝවන් ඵලයෙහි පිහිටියහ.

අතුලඋපාසක වස්තුව නිමි.

සවග මහණුන්ගේ අසංවරය

17 – 8

එක් දවසක් බුදුරජානන් වහන්සේ **පණ්ඩුක - ලොහිතක - මෙත්තිය - භුම්මජක - අස්සජි - පුනබ්බසුක** යන සවග මහණුන් දෙයතින් සැරයටිදඬු ගෙණ ලීයෙන් කළ පාවහන් ලා ගෙණ ගල්මතුපිට ඇවිදුනා කල්හි එයින් නැගි ‘ඛ‍‍ට, ඛට’ යන හඬ අසා “ආනන්‍ද! මේ ඇසෙන හඬ කිමැ?”යි අසා වදාළ සේක. එකල්හි ආනන්‍ද මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ “ස්වාමීනි! සවගමහණෝ දෙයතින් සැරයටි ගෙණ ලී සෙරෙප්පු පය ලා ගෙණ ගල් මතුපිට එහා මෙහා ඇවිදින්නාහු ය, මේ ‘ඛට, ඛට’ හඬ උන්ගේ ගමන් නිසා නැගුනේ ය”යි සැළකළහ. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ අසා එසේ නො කරණ ලෙසට සිකපදයක් පණවා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

කායප්පකොපං රක්ඛෙය්‍ය කායෙන සංවුතො සියා,

කායදුච්චරිතං හිත්‍වා කායෙන සුචරිතං චරෙ.

.

වචීපකොපං රක්ඛෙය්‍ය වාචාය සංවුතො සියා,

වචීදුච්චරිතං හිත්‍වා වාචාය සුචරිතං චරෙ.

.

මනොපකොපං රක්ඛෙය්‍ය මනසා සංවුතො සියා,

මනොදුච්චරිතං හිත්‍වා මනසා සුචරිතං චරෙ.

.

කායෙන සංවුතා ධීරා අථො වාචාය සංවුතා,

මනසා සංවුතා ධීරා තෙ මෙ සුපරිසංවුතාති.

කායදුශ්චරිතය රක්නේ ය. කයින් සංවෘත වුවෙක් වන්නේ ය. කායදුශ්චරිතය හැරපියා කයින් සුචරිතය කරන්නේ ය.

වාග්දුශ්චරිතය රක්නේ ය. වචසින් සංවෘත වූවෙක් වන්නේ ය. වාග්දුශ්චරිතය හැරපියා වචසින් සුචරිතය කරන්නේ ය.

මනෝදුශ්චරිතය රක්නේ ය. මනසින් සංවෘත වූවෙක් වන්නේ ය. මනෝදුශ්චරිතය හැරපියා මනසින් සුචරිතය කරන්නේ ය.

ධෘතිමත් වූ යම් කෙනෙක් කයින් සංවෘත වූවෝ ද, නැවැත වචසින් සංවෘත වූවෝ ද, මනසින් සංවෘත වූවෝ ද ඒ ධෘතිමත් හු එකාන්තයෙන් මනාකොට සංවෘත වූවාහු වෙත්.

කායප්පකොපං රක්ඛෙය්‍ය = කායදුශ්චරිතය රක්නේ ය. කායදුශ්චරිතය නො කරන්නේ ය.

කායප්පකොප නම්: කාය කර්‍මද්වාරය කුප්පන කාය කර්‍මද්වාරයෙන් සිදුවන පාණඝාත - අදින්නාදාන - කාමමිච්ඡාචාර යන මේය.

කායෙන සංවුතො සියා = කයින් සංවෘත වූවෙක් වන්නේ ය.

කයින් සංවෘත වූයේ නම්: කායද්වාරයෙන් සිදුවන පව්කම් වලින් මුළුමනින්ම වැළකී සිටියේ ය.

කායදුච්චරිතං හිත්‍වා කායෙන සුචරිතං චරෙ = කායදුශ්චරිතය හැරපියා කයින් සුචරිතය කරන්නේ ය.

කායසුචරිතය නම්: කායද්වාරසංවරය පිණිස පණවා වදාළ ශික්‍ෂාපදයන් නො ඉක්මවා රැකීම ය. කර්‍මපථවිසින් ම ප්‍රාණඝාතාදී ව පව්කම් තුනෙන් වළකින්නහුගේ සිත්හි උපදනා චේතනාවිරතීහු ය. ඔහු කායදුශ්චරිතය හැර සිටිය යුතු ය.

වචීකොපං රක්ඛෙය්‍ය = වාග්දුශ්චරිතය රක්නේ ය. වාග් දුශ්චරිතය නො කරන්නේ ය.

වචීකොප නම්: වාකකර්‍මද්වාරය කුප්පන වාකකර්‍මද්වාරයෙන් සිදුවන මුසාවාද - පිසුණවචන - ඵරුසවචන - සම්ඵප්පලාප යන මේ ය.

වාචාං සංවුතො සියා = වචසින් සංවෘත වූවෙක් වන්නේ ය.

වචසින් සංවෘත වූයේ නම්: වාග්ද්වාරයෙන් සිදුවන පව්කම් වලින් මුළුමනින්ම වැළකී සිටියේ ය.

වචීදුච්චරිතං හිත්‍වා වාචාය සුචරිතං චරෙ = වාග්දුශ්චරිතය හැරපියා වචසින් සුචරිත කරන්නේ ය.

වාක්සුචරිත නම්: වාග්ද්වාරසංවරය උදෙසා පණවා වදාළ ශික්‍ෂාපදයන් නො ඉක්මවා රැකීම ය. කර්‍මපථවිසින් මුසාවාදා දී වූ. පව්කම් සතරින් වළකින්නහුගේ සිත්හි උපදනා චේතනාවිරතීහු ය. ඔහු වාග්දුශ්චරිතය හැර සිටිය යුතු ය.

මනොපකොපං රක්ඛෙය්‍ය = මනෝදුශ්චරිතය රක්නේ ය. මනෝදුශ්චරිතය නො කරන්නේ ය.

මනොපකොප නම්: මනසකර්‍මද්වාරයෙන් සිදුවන අභිඦ්ඣා - ව්‍යාපාද - මිච්ඡාදිට්ඨි යන මේ ය.

මනසා සංවුතො සියා = මනසින් සංවෘත වූවෙක් වන්නේ ය.

මනසින් සංවෘත වූයේ නම්: මනසකර්‍මද්වාරයෙන් සිදුවන පව්කම්වලින් මුළුමනින් වැළකී සිටියේ ය.

මනොදුච්චරිතං හිත්‍වා මනසා සුචරිතං චරෙ = ‍මනෝදුශ්චරිතය හැරපියා මනසින් සුචරිත කරන්නේ ය.

මනස්සුචරිත නම්: කායවාග්ද්වාරදෙක්හි සංවරය උදෙසා පැණ වූ ශික්‍ෂාපදයන් නො ඉක්මවා රැකීම ය. කර්‍මපථවිසින් අනභිඦ්ඣා - අව්‍යාපාද - සම්මාදිට්ඨි යන මේ චේතනා සම්ප්‍රයුකත වූ ධර්‍ම තුන ද මනස්සුචරිත නම්. ඔහු මනෝදුශ්චරිතය හැර සිටිය යුතු ය.[[23]](#footnote-23)

මේ අටුවා:- “**කායද්වාරෙ පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදස්ස අවීතික්කමො කායසුචරිතං, වචීද්වාරෙ පඤ්ඤත්තස්ස සික්ඛාපදස්ස අවීතික්කමො වචීසුචරිතං, උභයත්‍ථ පඤ්ඤත්තස්ස සික්ඛාපදස්ස අවීතික්කමො මනොසුචරිතං, අයං පඤ්ඤත්තිකථා, පාණාතිපාතාදිහි පන විරමනතස්ස උප්පන්තා තිස්සො චෙතනාපි විරතියොපි කායසුචරිතං, මුසාවාදාදීහි විරමන්තස්ස චතස්සො චෙතනා විරතියොපි වචීසුචරිතං, අනභිඦ්ඣා අව්‍යාපාදො සම්මාදිට්ඨීති තයො චෙතනාසම්පයුත්තා ධම්මා මනොසුචරිතන්ති අයං කම්මපථා”** යනු.

මේ කායසුචරිතාදීහු මෙසේ ප්‍රඤප්ති විසින් හා කර්‍මපථ විසින් දෙපරිදි දෙපරිදි වෙති යි දතයුතු ය.

කායෙන සංවුතා ධීරා = (යම්) ධෘතිමත්හු කයින් සංවෘතයෝ ද.

අථො වාචාව සංවුතා = නැවැත වචසින් සංවෘතයෝ ද

මනසා සංවුතා ධීරා තෙ වෙ සුපරිසංවුතා = ඒ ඨෘතිමත්හු එකාන්තයෙන් මනා කොට සංවෘත වෙත්. වසා රැක ගත් තුන් දොර ඇත්තාහ.

කය - වචන - සිත යන තිදොරින් සංවරයෙහි පිහිට ප්‍රාණඝාතාදී වූ පව්කම් නො කරණ නුවණැත්තෝ මනා කොට වසා ගත් අවුරා ගත් තුන්දොර ඇත්තාහු නම් වෙත්. **“යෙ පණ්ඩිතා පාණාතිපාතාදීනි අකරොන්තා කායෙන, මුසාවාදාදීනි අකරොන්තා වාචාය, අභිඦ්ඣාදීනි අසමුට්ඨටපෙන්තා මනසා ච සංවුතා, තෙ ඉෂ ලොකස්මිං සුපරිසංවුතා සුරක්ඛිතා සුගො පිතා සුපිහිතද්වාරාති”** යනු අටුවා.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ෂට්වර්ගීය භික්‍ෂුවස්තුව නිමි.

මල වර්‍ගය

ගෝඝාතක පුත්‍රයා

18 – 1

සැවැත් නුවර වැසි එක් ගෙරින් මරන්නෙක් ගෙරින් මරා හොඳ හොඳ මස් ගෙණ පිසවා අඹුදරුවන් සමග එක්ව හිඳ කමින් වැඩි මස් මිලට විකුණන්නේ ය. මෙතෙමේ පණස් පස් අවුරුද්දක් මෙසේ ගෙරින් මරා කමින් දවස් යවන්නේ ද ගෙය අසල වෙහෙර වැඩ හුන් බුදුරජානන් වහන්සේට වත් එක් දවසකුදු බත්හැන්දක් කැඳහැන්දක් පමණකුත් නො දුන්නේ ය. හෙතෙමේ මසක් නැතුව නම් කවදාවත් නො කන්නේ ය. දවසක් දාවල මස් විකොට තමන් පිණිස මස් කෑල්ලක් ගෙණවුත් පිස තබන්නට අඹුට දීලා තෙමේ නාන්නට ගියේ ය.

ඒ අතර ඔහුගේ යහළුවෙක් එහි පැමිණ ඔහුගේ අඹුට කතා කොට “අපගේ ගෙට අමුත්තෙක් ඇවිත් සිටියි, විකුණන්නට තුබූ මස් වත් තිබේ නම් එයින් ටිකක් දෙන්නැ”යි ඉල්ලා සිටියේ ය. “විකුණන්නට තුබූ මස් නැත, ඔබගේ යහළු, මස් විකුණා අවුත් දැන් නාන්නට ගියේ වනැ”යි කී විට, නැවැතත් ඔහු “එහෙම කියන්නට කරන්නට එපා, ටිකක් වුවත් ඇත, තිබේ නම් එයින් ටිකක් වත් දෙන්නැ”යි ඉල්ලී ය. “අපගේ ගෙයි එක්කෙනාට උයා තබන්නට දීලා ගිය මස් ටික හැර අන් ‍මසෙක් නම් නැතැ”යි කී කල්හි මස් ඉල්ලා ආයේ “හරි, මා යහළු දීලා ගිය මස් හැර අන් මසෙක් නැත, ඔහු මස් නැතිව බත් නොකන බවත් දනිමි, කමෙක් නෑ, මෑ මෙය නො‍ දෙන හැඩැ යි පෙණෙන්නේ”යි තෙමේ ම ගෙට ඇතුල් ව සඟවා තුබූ මස් ටික පැහැර ගෙණ ගියේ ය.

ගෙරින් මරන්නා නාලා ආයේ බිරිය පලාකොළ තැම්බුමකුත් සමග බත් බෙදා තුබූ කල්හි “මා උයන්නට දීලා ගිය මස් කොහි දැ”යි ඇසී ය. “ඔහේගේ යහළුවෙක් මෙහි අවුත් ඔහුගේ ගෙදරට අමුත්තෙක් අවුත් සිටී ය කියා මාගෙන් මස් ටිකක් තිබේ නම් දෙන්නැ යි ඉල්ලී ය, මම මස් නැතැ යි කීමි, එසේ කියත් ම ඔහු නැවැත නැවැතත් මස් ඉල්ලා කරදර කෙළේ ය, එවිට මම ඔයාට රෑ බතට උයා තබන්නට දීලා ගිය මස් ටිකක් නම් තිබෙනවා, එය නම් මොනලෙසකටවත් දෙන්නට නො හැකි ය, අපගේ ගෙයි එක්කෙනා මස් නැතිව බත්කන්නේ නැතැයි කීපවිටක්ම කීවා, එහෙත් ඔහු ‍ඒ කිසිත් නො සලකා ගෙට ඇතුල් ව මස්ටික බලාත්කාරයෙන් ම ගෙණ ගියේ ය”යි අඹු කී කල්හි “මට මස් නැතිව බත් කන්නට නො හැකි යි, මස් ගෙණ එව” යි ඔහු ගුගුළේ ය. “හිමි! දැන් මම කුමක් කරම් ද, තරහ නො ගෙණ මේ බත්ටික කන්නැ”යි අඹු කන්නලව් කළා ය. “මට ඔය බතින් වැඩක් නෑ, බත් ගෙණ යව, මම බත් නො කමි”යි බත් ආ පසු යවා ගෙයි තැබූ පිහියක් ගෙණ ගෙය පිටිපස බැඳ සිටි ගොනා ලඟට ගොස් උගේ කට අරවා කටේ අත දමා දිව එළියට ඇද එය මුලින්ම කපා ගෙණ අවුත් අඟුරෙහි දමා කර කරලා බත් ගෙන්වා ගෙණ බත් උඩ එය තබා ‍ගෙණ හිඳ බත් කටක් කටට ගෙණ කර කරලා ගත් මස් කැබැල්ලෙන් කෑල්ලක් කඩා කටට ගත්තේ ය. එකෙණෙහි ම උගේ දිව මුලින් ම ගැලවී බත් උඩට වැටුනේ ය. මෙසේ ඒ වේලෙහි ම ඔහු කළ ඒ පව්කමට සරිලන විපාක ද ලැබුනේ ය. ඔහු ඒ ගොන් මෙන් ලේදහර කටින් වගුරුවමින් ගෙයතුළ දණ ගාමින් එහා මෙහා හැසිරෙන්නට වන. කතාබහක් නැත්තේ ය. කෑමෙක් බීමෙක් නො වී ය. එවේලෙහි ඔහුගේ පුත්, පියා දෙස බලමින් ඔහු ලඟ ම සිටියේ ය. එසේ සිටි පුතු දැක ඔහුගේ මවු “පුත! බලන්න, විපාකයේ මහත, ගොන් මෙන් ගේ මැද දණ ගා හැසිරෙමින් තාගේ පියා මොර දෙන සැටි බලන්න, මේ දුක ඔබ මතුයෙහි ද වැටෙන්නට බැරි නැත, ඒ නිසා මා ගැණ නො බලා මෙයින් මිදී යන්නට ගෙයින් පිටව යන්නැ”යි පුතුට කිවු ය. පුතු ද මවුගේ බස් පිළිගෙණ මරණබියෙන් තැති ගෙණ මවට වැඳ ගෙය හැර දමා තක්සලාවට ගියේ ය. ගොඝාතක එදා ම මැරී ගොස් අවීචිමහානරකයෙහි උපන. ගොන් ද මළේ ය. පුතු තක්සලාවට ගොස් රන්කරු ගෙදරක නවාතැන් ගෙණ රන්කරුකම් උගත්තේ ය.

එක් දවසක් ඔහුගේ ගුරුවරයා කම්මලේ වැඩ කොට ගමට යන්නට සැරසී ඔහුට සැලැස්මක් දී “මේ සැලැස්මෙහි පෙණෙන ලෙසට ආභරණයක් කරව”යි නියම කොට ගමට ගියේ ය. ඔහු ද ගුරුවරයා දුන් සැලැස්මට අනුව ඒ ආභරණය සාදා තැබී ය. ගම සිට පෙරළා පැමිණි ගුරු, ආභරණය බලා සතුටු ව “මූට කොතැන ගියත් කරදරයක් නැතිව බත්පත සපයා ගෙණ ජීවත් විය හැකි ය”යි වැඩිවියට පැමිණ සිට තම දුව බිරිය කොට ඔහුට පාවා දුන්නේ ය. කල් යත් මොහු දූ පුතුන්ගෙන් වැඩී ගියේ ය. පුත්තු පියා වෙතම රැඳී ශිල්ප උගත්තාහු තරුණ වයසට පැමිණියෝ ටික කලක් තක්සලාවෙහි රැඳී හිඳ පසුව රජගහ නුවරට ගොස් එහි ගේදොර ගොඩ නගා‍ ගෙණ වසන්නාහු සැදැහැතියෝ වූහ. තක්සලාවෙහිම රැඳී හුන් ඔවුන්ගේ පියා කිසිත් පින්දහමක් නොකොට හුන්නේ මහලුවයසට පැමිණියේ ය. එහෙයින් දූ පුත්තු “අපගේ පියා නිකම් ම මහලුව ගියේ ය”යි තමන් වෙතට ගෙන්වා ගෙණ උවටැන් කරන්නෝ පියාට පින් ලබා දෙන්නට බුදුපාමොක් මහසඟනට දන් පිණිස ආරාධනා කළහ. පසුදා එහි වැඩම කළ බුදුපාමොක් මහසඟන ගෙයි වඩා හිඳුවා මැනැවින් වළඳවා, අවසන්හි “ස්වාමීනි! මේ දානය ජීවත් ව ඉන්නාවූ අපගේ මේ පියානන්දැ නමින් පියානන්දෑට පින් පිණිස පිදීම්හ, එහෙයින් අපගේ පියානන්දෑට පින් අනුමෝදන් කරවන සේක්වා”යි ඔවුහු බුදුරජානන් වහන්සේට සැළකළහ. උන්වහන්සේ ඔහු අමතා “උපාසක! තමුසේ දැන් මහලු ය, දිරා ගිය සිරුරු ඇතියහු ය, මෝරා ඉදී ගිය පඬුවන් කොළයක් වැනියහු ය, එහෙත් තමුසේට ප‍රලොව ගෙණ යෑමට සෑහෙන පින් නැමැති මගවියදම් ද නැත, එහෙයින් ඒ පිණිස පින් පිහිට කොට ගණුව, නුවණැත්තෙක් වෙව, අඥානයෙක් නො වෙව”යි අනුමෝදනා කරණ සේක් මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

පණ්ඩුපලාසොවදානිසි යමපුරිසාපි ච තමුපට්ඨිතා,

උය්‍යොගමුඛෙ ච තිට්ඨසි පාථෙය්‍යම්පි ච තෙ න විජ්ජති.

.

සො ‍කරොහි දීපමත්තනො ඛිප්පං වායාම පණ්ඩිතො භව,

නිද්ධන්තමලො අනඞ්ගණො දිබ්බං අරියභුමිමෙහිසීති.

දැන් (සිඳී බිම වැටුනු) පඬුපැහැති පරණලාපතක් මෙන් විහි. යමදූතයෝ ද තා වෙතට එළැඹැ සිටියහ. පරිහානිමුඛයෙහි ද සිටිහි. මගවියදම් ද තට නැත.

ඒ තෝ තමහට පිහිටක් කරව. වහා වෑයම් කරව. නුවණැත්තෙක් වෙව. නසනලද රාගාදිමල ඇත්තෙහි රාගාදිඅඞ්ගණ නැත්තෙහි දිව්‍යානුභාව ඇති නොහොත් ශොභාවත් වූ ආර්‍ය්‍යභූමියට පැමිණෙන්නෙහි ය.

පණ්ඩුපලාසො ඉව ඉදානි අසි = දැන් (තෝ) පඬු පැහැති පරණලාපතක් මෙන් වෙහි ය.

“උපාසක! දැන් තෝ සිඳී බිම වැටුනු පඬුපැහැති පරණලාපතක් වැනි වෙහි”යි මේ වදාළ සැටියි. දලුවේ පටන් ක්‍රමයෙන් මෝරා ගිය කොළය ඉදී පඬුපැහැතිවනු එකාන්ත ය. එසේ පඬු පැහැ ගත් කොළය නටුවෙන් ගිලිහී වැටෙනු ද එකාන්ත ය. ‍එමෙන් සත්ත්‍වයා ද මවුකුස පිළිසිඳ ගත් තැන් පටන් ක්‍රමයෙන් මෝරා ගොස් දිරාපත් වනු ද එකාන්ත ය. ඉදී පඬුපැහැ ගත් කොළය නටුවෙන් ගිලහී වැටෙන්නාසේ දිරාපත් වූ සත්ත්‍වයා ද ජීවිතයෙන් ගිලිහී වැටෙනු ද එකාන්ත ය.

යමපුරිසා අපි ච තං උපට්ඨිතා = යමදූතයෝ ද තා වෙතට එළැඹැ සිටියාහ.

යමපුරිස නම්: යමදූතයෝ ය. මරණය මෙහි යමදූත නම් මරණය ද තට ඉතා ලංව සිටියේ ය. තා මැරෙන්නට ලඟ ය. යන අරුත්.

උය්‍යොගමුඛෙ ච තිට්ඨසි = පරිහානාමුඛයෙහි ද සිටිහි.

තෝ දැන් ආයුෂයෙන් ඇසින් කණින් නැහැයෙන් දිවෙන් සිරුරෙන් යන පිසිඳුරන්ගෙන් පිරිහුනෙහි පිණෙන් ද පිරිහී සිටිහි.

පාථෙය්‍යං අපි ච තෙ න විජ්ජති = මගවියදම් ද තට නැත.

දුර බැහැර යන්නහුට මගවියදම් පිණිස මිලමුදල් ඈ යම් කිසිවක් අතමිට තිබිය යුතු ය. එසේ අතමිටෙහි යමක් නැතිව මගට පිළිපන්නහුට නිදුකින් බැහැර යා නො හැකිය. මගතොට දී කෑම් බීම් ඉඳුම් හිටුම් ඈ හැම එකෙකින් ඔහු වෙහෙසට පත් වන්නේ ය. තා විසින් යා යුතු මග ඉතා දිග ය. එතරම් දිග මගෙක් තවත් නැත්තේ ය. එය කොතැනින් කවදා අවසන් වේ දැ යි තෝ නො දන්නෙහි ය. තා විසින් යායුතු මග නිදුකින් අවසන් කිරීමට බතින් බුලතින් මිලමුදලින් කළ නො හැකි ය. ඒ පිණිස දාන-ශීල-භාවනා වශයෙන් රැස් කර ගත් පින් නැමැති මගවියදම් වුවමනා ය. පින්නැත්තේ නම් ගමන් මග බිහිසුණු ය. එහෙත් තට පින්නැමැති මගවියදම් නැත. මගට හිත වූයේ **පාථෙය්‍ය** නම් වේ.

සො කරොහි දීපං අත්තනො = ඒ තෝ තමාට පිහිටක් කර ගණු ව.

එසේ වූ තෝ මුහුදෙහි නැවු නට කල්හි දිවයින් සොයන්නා සේ තමාට කුසල් නැමැති පිහිටක් කර ගණුව. මේ අටුවා:- **“සො ත්‍වං සමුද්දෙ නාවාය භින්තාය දීපසඞ්ඛාතං පතිට්ඨා විය අත්තනො කුසලපතිට්ඨං කරොහි”** යනු. **දීපැ** යි මෙහි කීයේ පිහිට ය. එනම් කුසල් ය.[[24]](#footnote-24)

ඛිප්පං වායාම - වහා වෑයම් කරව.

හිස ගිනි ගත්තෙක් ඒ හිස ඇවිළ ගත් ගින්න නිවාලන්නට යම් සේ වෑයම් කෙරේ ද, එමෙන් රාගද්වේෂාදී වූ කෙලෙස් ගිනි වලින් දවරෑහි මොහොතකුත් නො හැර දැවෙන මේ පස්කඳ හැරපියා නිවන් ලබන්නට පින් කිරීමෙහි උත්සාහවත් විය යුතුය යනු මේ වදාළ සැටියි.

පණ්ඩිතො හව = නුවණැත්තෙක් වෙව.

මැරී යෑමට පෙරාතුව හයිබල ඇති කල්හි කුසල් කරණුයේ එහිලා වෑයම් කරණුයේ **පණ්ඩිත** නම්. මේ මෙහි සාධක:- **“යො හි මරණමුඛං අප්පත්‍වා කාතුං සමත්‍ථකාලෙයෙව කුසලං කරොති වායමති එස පණ්ඩිතො නාම”** යනු.[[25]](#footnote-25)

නිද්ධන්තමලො = නැසූ රාගාදිකෙලෙස්මල ඇතියෙහි.

සො ත්‍වං යනු බලා සිටියේ ය. සත්ත්‍වයන්ගේ සිත් තුළ හට ගන්නා කෙලෙස්, මල නම් වේ. **“මලති සඞ්කිලිස්සති එතෙ‍නාති මලං”** යනු විවෘති යි. මෙය අටුවායෙහි **“කිලිස්සනත්‍ථෙන මලං”** යි කීහ. යමකින් සත්ත්‍වසන්තානය කිලිටි වේ නම් ඒ මල. ඒ මේ රාගාදී වූ කෙලෙස් මල යමකු විසින් නසන ලද්දේ නම් ඒ **නිද්ධන්තමල. “රාගාදීනං මලානං නීහටතාය නිද්ධන්තමලො”** යි අටුවායෙහි ආයේ ය.

අනඞ්ගණො = රාගාදිඅඞ්ගණ නැත්තෙහි.

සො ත්‍වං යනු බලා සිටියේ ය. මෙහි **අඞ්ගණ** නම් රාගාදි කෙලෙස් ය.[[26]](#footnote-26)

දිබ්බං අරියභූමිං එහිසි = දිව්‍යානුභාව ඇති නොහොත් ශොභාවත් වූ ආර්‍ය්‍යභූමියට පැමිණෙන්නෙහි ය.

අවිහ - අතප්ප - සුදස්ස = සුදස්සී - අකනිට්ඨ යන ශුද්ධාවාස භූමි පස දිව්‍යානුභාව ඇති ආර්‍ය්‍යභූමීහු ය. රහතුන්ට හා අනාගතගාමීන්ට ම වාසස්ථාන බැවින් මේ භූමි පස ශුද්ධාවාසැ යි කියනු ලැබේ.

“උපාසක! තමුසෙ දැන් ගැලවී වැටෙන්නට ලංව සිටි පරණලාපතක් වැනියහු ය, තට මරණය ලංව සිටි, පරිහානි මුඛයෙහි සිටිනහු ය, පරලොවට සෑහෙන පින්කම් නො කළ බැවින් පින් නැමැති මගවියදම් තට නැත, දැන් වත් පිහිටක් කර ගණිවු, පින් කර ගැණීමට වහා ම උත්සාවත් වියයුතුය, නුවණැත්තෙකු ව කෙලෙස්මල නසා කෙලෙස් නැත්තකු ව ශුද්ධාවාසභූමියට පැමිණීමට වග බලා ගත යුතු ය” යනු ආශය යි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි උපාසක තෙමේ සෝවන් පලයෙහි පිහිටියේ ය. පැමිණ සිටි පිරිසට ද ධර්‍මදේශනාව වැඩ සහිත වූය.

ඔවුහු පසුදාටත් දානය පිණිස බුදුරජානන් වහන්සේට ආරාධනා කොට ගෙට වැඩමවා ගෙණ දන් වළඳවා, වළඳා අවසන්හි “ස්වාමීනි! මේ දානයත් අපගේ ජීවත් ව ඉන්නා පියනන්දෑට ම පින් පිණිස දෙන ලද්දේ ය, එහෙයින් ඔහුට අදත් අනුමෙවෙනි බණක් වදාරණු මැනැවැ”යි බුදුරජුන්ට ආරාධනා කළහ. උන්වහන්සේ අනුමෙවෙනි බණ වදාරණ සේක් මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

උපනීතවයො ච දානිසි සම්පයාතොසි සයස්ස සන්තිකං,

වායොපි ච තෙ නත්‍ථි අන්තරා පාථෙය්‍යම්පි ච තෙ න විජ්ජති.

.

සො කරොහි දීපමත්තනො ඛිප්පං වායාම පණ්ඩිතො භව,

නිද්ධන්තමලො අනඞ්ගණො න පුන ජාතිජරං උපෙහිසීති.

ගෙවී ගිය වයස් ඇත්තෙහි ද විහි. යමයාගේ සමීපයට පැමිණියෙහි වෙහි. තට අතුරෙහි වාසයෙකුදු නැත. තට මගවියදම් ද නැත. ඒ තෝ තමාට පිහිටක් කර ගණුව. වහා වෑයම් කරව. නුවණැත්තෙක් වෙව. නසා ලූ මල ඇත්තෙහි අඞ්ගණ නැත්තෙහි නැවැත ජාති-ජරාවනට නො පැමිණෙන්නෙහි ය.

උපනීතවයො ච ඉදානි අසි = දැන් ඉක්ම ගිය වයස් ඇත්තෙහි ද වෙහි ය.

තමුසේ දැන් ප්‍රථම - මද්ධ්‍යම - පශ්චිම යන තුන් වයස ම ඉක්මවා මරණ මුඛයෙහි සිටිනහු ය.

සම්පයාතො අසි යමස්ස සන්තිකං = යමයාගේ සමීපයට පැමිණියෙහි වෙහි ය.

තමුසේ දැන් මරණමුඛයට යන්නට සූදානම් ව සිටිනහු ය. තට දැන් මරණ මුඛයට නො පැමිණ දිගට මෙහි සිටිනු නො හැකි ය.

වාසො අපි ච තෙ නත්‍ථි අන්තරා = තට අතුරෙහි වාසයෙක් ද නැත්තේ ය.

මගට බට මිනිස්සු තමන්ගේ ඒ ඒ කටයුතු කරමින් අතර මග ද නවාතැන් ගණිත්. පරලොව යන්නහුට එසේ නො කොට හැකි ය. “මා දන් දෙන තුරු බණ අසනතුරු කිහිපදවසක් ඉවසා බලවු”යි කියා නො මැරී ඉන්නට කිසිවකුටත් නො හැකි ය. එහි අතර නැවැත්මෙක් නැත. සතත්‍ව තෙමේ යම් මොහොතක මෙලොවින් ච්‍යුත ව ගියේ නම් ඒ මොහොතෙහි කොතැනකත් රැඳීමෙක් නැතිව පරලොවට ම යන්නේ ය. ච්‍යුතියට අනතුරු ව ප්‍රතිසන්‍ධිය ලැබීම එකාන්තනියමයෙක් වේ ද එහෙයිනි.

පාථෙය්‍යං අපි ච තෙ නත්‍ථි = තට මගවියදම් ද නැත.

සො කරොහි දීපං අත්තනො = ඒ තෝ තමාට පිහිටක් කරගණුව.

බිප්පං වායාම = වහා වෑයම් කරව.

පණ්ඩිතො භව = නුවණැත්තෙක් වෙව.

නිද්ධන්තමලො = නසාලූ රාගාදි කෙලෙස්මල ඇත්තෙහි.

අනඞ්ගණො = රාගාදි අඞ්ගණ නැත්තෙහි

න පුන ජාතිජරං උපෙහිසි = නැවත ජාති-ජරාවනට නො පැමිණෙන්නෙහි ය.

මෙහි ජාති -‍ ජරා මුඛයෙන්, ව්‍යාධි - මරණ ද දක්වන ලද ය. එහෙයින් නුවණැතිව නසා හළ රාගාදී වූ කෙලෙස් ඇතියේ රාගාදී වූ අඞ්ගණ නැතියේ නැවැත කවදාත් ජාති-ජරා-ව්‍යාධි-මරණයනට නො පැමිණෙන්නේ ය. ඒ එකාන්ත ය.

බුදුරජාණන් වහන්සේ යට කියූ ගථා දෙකින් අනැගැමිමග ද මේ ගාථා දෙකින් රහත්මග ද දක්වා වදාළ සේක. යම් සේ රජු තමාගේ මුව පමණට බත් පිඩ වඩා එය පුතුට ලං කළ කල්හි ඔහු තමාගේ මුව පමණින් ම ගණී ද එමෙන් බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් මතු දෙමගට පැමිණෙනු පිණිස උපාසකයාට දහම් දෙසන ලදුයේ ද, උපාසක තමාගේ උපනිශ්ශ්‍රය බලයෙන් යට ගාථා දෙක අසා සෝවන් පලයට පැමිණ මේ අනුමෝදනා අවසානයෙහි අනැගැමිමගට ද පැමිණියේ ය.

ධර්‍මදේශනා තොමෝ එහි පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

ගෝඝාතකපුත්‍ර වස්තුව නිමි.

ශ්‍රද්ධාවත් බ්‍රාහ්මණයෙක්

18 – 2

එක් දවසක් එක්තරා බ්‍රාහ්මණයෙක් උදෑසන ම ගෙන් නික්ම ගොස් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා පිඬු සිඟා යන්නට සිවුරු පොරවනු බලා සිටියේ ය. උන්වහන්සේලා සිවුරු පෙරැවූවෝ තණකොළ බහුල ව වැඩී තුබූ බිම්පෙදෙසක සිට ය. එහි දී එක් නමක් සිවුරු පොරවද්දී උන්වහන්සේගේ සිවුරෙහි කොන් තණකොළවල ගැටීමෙන් පින්නෙන් තෙමී ගියේ ය. ඒ දුටු බමුණා පසුදා උදෑසන උදැල්ලක් ගෙණ ගොස් එතැන තණකොළ සැස බැහැරලා කමතක් සේ පිළියෙල කෙළේ ය. භික්‍ෂූන් පසුදාත් එතැනට පැමිණ සිවුරු පොරවනු බලා සිටි ඔහු එදා එක් නමකගේ සිවුරෙහි කොණක් බිම ගැටී පස් තැවෙරෙණු දැක “වැලි ගෙණවුත් ‍මෙතැන පිරවිය යුතු ය”යි සිතා වැලි ගෙණවුත් එතරන විසිරු වී ය. තවත් දවසක් පෙරවරුයෙහි තද අව්වේ සිට සිවුරු පොරවන භික්‍ෂූන්ගේ සිරුරුවලින් ඩහදිය ගලනු දැක එදා එහි මඩුවක් තැන වී ය. නැවැත දවසක් තද වැස්සේ තෙමි තෙමී සිවුරු පොරවන භික්‍ෂූන්ගේ සිවුරු තෙමී ගියවුන් දැක “මෙහි මා ශාලාවක කරවිය යුතු ය” ශාලාවක් කරවී ය. එය පූජා කිරීමේ උත්සවයට බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහාසඞ්ගයා වහන්සේට ආරාධනා කොට වැඩමවා ගෙණ ශාලාවෙහි ඇතුළත පිටත දෙක්හි උන්වහන්සේලා වඩා හිඳුවා දන් වැළඳ වී ය. වළඳවා අවසන්හි අනුමෙවෙනි බණ අසන්නට පාත්‍රය ගෙණ “ස්වාමීනී! මම පළමු කොට මෙතැන වැඩී තුබූ තණකොළ වල් පැලෑටි උදුරා බැහැර කොට කමතක් සේ මෙතැන පිළියෙල කෙළෙමි, එසේ කෙළෙම් මෙතැන රැඳී සිවුරු පොරවන භික්‍ෂූන් වහන්සේලාගේ සිවුරුවල කොන් තණකොළ මතුයෙහි ගැටී පින්නෙන් තෙමී ගියවුන් දැක ය, නැවැත මෙතැන වැලි ගෙණවුත් වැතුරුයෙම් සිවුරුකොන් පස් තැවරී කිලිටි වනබව දැකීමෙනි, තෙවනවර මෙතැන තද අව්වේ සිට සිවුරු පොරවන භික්‍ෂූන්ගේ සිරුරුවලින් ගලනා ඩහදිය දැක මඩුවක් කරවීමි, නැවැත දවසක් තද වැස්සේ තෙමි තෙමී සිවුරු වලඳන භික්‍ෂූන් දැක මේ ශාලාව ගොඩ නැංවීමි”යි සියලු තොරතුරු දන්වා සිටියේ ය.

ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුගේ කතාව අසා “බ්‍රාහ්මණ! නුවණැත්තේ හැම මොහොතක් පාසා මද මද විසින් පින් කරණුයේ පිළිවෙළින් තමන් පිළිබඳ සියලු අකුසල මුල් සිඳ හරී ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අනුපුබ්බෙන මෙධාවී ථොකථොකං ඛණෙ ඛණෙ,

කම්මාරො රජතස්සෙව නිද්ධමෙ මලමත්තනොති.

නුවණැත්තේ පිළිවෙළින් කෙණෙහි කෙණෙහි මද මද කොට පින් කරන්නේ, රන්වල ඇති මල දවා හරිණ රන්කරුවකු මෙන් තමාගේ කෙලෙස්මල දුරු කරන්නේ ය.

අනුපුබ්බෙන මෙධාවී = නුවණැත්තේ පිළිවෙළින්.

පෙර යම් ලෙසකින් කරණ ලද නම් ඉදිරියෙහි ඒ ලෙසින් කිරීම **අනුපුබ්බ** නම්. **“පුබ්බස්ස අනුරූපො = අනුපුබ්බං”** යනු දන්නේ ය. **“යථා කතං තථා කරණන්ති අත්‍ථො”** යනු ටීකායි. මෙධා නම් වූ නුවණ ඇතියේ මෙධාවී.[[27]](#footnote-27)

ථොක ථොකං = ටික ටික මඳ මඳ කොට.

ථොක යනු ටික - බිඳ යන අරුත් ඇත්තේ ය. එබඳු එක් ම අරුත් ඇති ශබ්ද දෙකක් එකයෝග වූ කල්හි අධිකාර්‍ත්‍ථයෙක් ඉන් ලැබෙන්නේ ය. එහෙයින් **ථොකථොකං** යන මෙහි අරුත් ‘ඉතාටික විසින්’යි ගත වරද නැත.

ඛණෙ ඛණෙ = ක්‍ෂණයෙහි ක්‍ෂණයෙහි ඉඩ ලද ලද ඇසිල්ලෙහි.

දස අසුරුසණක් පමණ කාලය **ඛණ** නමි. සත්ත්‍වයන්ගේ ආයුකාලයෙන් ක්‍ෂණමාත්‍රයක් ගත වූ කල්හි එදා ආයුෂයාගේ එක්තරා පමණකින් පිරිහීමෙක් වේ. **“සත්තානං ආයු ඛීයති හායති එත්‍ථාති = ඛණො”** යනු කීයේ එහෙයිනි.

කම්මාරො රජතල්ල ඉව = රන්මල දවා හරිණ රන්කරු මෙන්.

“යථා සුවණ්ණකාරො එකවාරං එම සුවණ්ණං තාපෙත්‍වා කොට්ටෙත්‍වා මලං නීහරිත්‍වා පිලන්‍ධනවිකතිං කාතුං න සක්කොති, පුනපපුනං තාපෙන්තො කොට්ටෙන්තො පන නීහරති තතො නෙකවිධං පිලන්‍ධනවිකතිං කරොති” රන්කරු එක්වරක්ම රන් කෝවයෙහි ලා තවා තළා රන්හි වූ මලකඩ හැර නන්වැදෑරුම් රන් අබරණ කරන්නට සමර්‍ත්‍ථ නො වේ. එහු එය නැවැත නැවැත කෝවයෙහි ලා තවා තළා රන් මල හැර පිරිසිදු කොට ඉන්පසු තමන් කැමැති සේ එයින් නොයෙක් පලඳනා කරන්නේ ය, යනු පාලිපාඨයෙහි අරුත්.

කම්මාර නම්: රන්රිදී ආදී වූ ලොහකර්‍මාන්තයෙහි යෙදුනේ ය. **“ලොහකිච්චං කරෝති = කම්මාරො”** යනු විවෘතියි.

රජත නම්: සත් රුවන් අතුරෙහි ගැණෙන එක්තරා ලොහයෙකි. රන් - රිදී - මුතු - මැණික් වෙරළු - වීදුරු - පබළු යන මේ ය සත්රුවන්. එහෙත් මෙහිලා රජත ශබ්දයෙන් සවර්‍ණ ගැණෙන්නේ ය.

නිද්ධමෙ මලං අත්තනො = තමාගේ කෙලෙස්මල දුරු කරන්නේ ය.

රන්කරු යට කියූ සේ ක්‍රමයෙන් රන් පිරිසිදු කොට එයින් නන් වැදෑරුම් පලඳනා කරන්නා සේ නුවණැති මිනිසා පුන පුනා හැම මොහොතෙහි මදින් මද පින් කිරීමෙන් සිය සතන්හි නගිනා රාගාදී වූ හැම කිලිටි දුරු කරන්නේ ය. එකල්හි හේ නසාලූ මල ඇත්තේ කෙලෙස් නැත්තේ වේ.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බ්‍රාහ්මණ තෙමේ සෝවන්පලයෙහි පිහිටියේ ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ මහජනයාට ද වැඩ සහිත වූ ය.

අන්‍යතරබ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

ඉණිකුණුව උපන් මහණෙක්

18 – 3

සැවැත් නුවර වැසි කුලපුත්‍රයෙක් පැවිදිව ලැබූ උපසම්පදා ඇතියේ **තිෂ්‍ය** ස්ථවිරැ යි ප්‍රසිද්ධ වූයේ ය. ඒ ස්ථවිර එක් කලෙක දනවු වෙහෙරක වස් එළැඹුනේ එහිදී තමන්ට ලැබුනු අට රියනක් පමණැති දළ රෙදිකඩක් වස් පවරා අවුත් සිය බුහුනන අතට දුන්නේ ය. ඕ තොමෝ එය ගෙණ “මේ සළුව මාගේ සහෝදරයාට සුදුසු නැතැ”යි එය තියුණු කරයකින් කැබලි කැබලි කොට කපා වංගෙඩියක ලා කොටා කුඩුකොට පොළා නැවැත වැටි කොට ‍හීන් නූලට අඹරා සළුවක් වියවාලු ය. පසු දිනෙක ඒ ස්ථවිර තෙමේ නූල් ඉදිකටු සපයා ගෙණ ගෙත්තම් කරන්නට දත් තරුණ හෙරණුන් කිහිප නමකුත් එක්කර ගෙණ බුහුන වෙතට ගොස් “එදා මා දුන් සළුව දෙන්න, එයින් මා සිවුරක් මසා ගන්නෙමි”යි ඉල්ලා සිටියේ ය. ඕ තොමෝ එවේලෙහි නව රියන් පමණැති සළුවක් ගෙණවුත් සොහොයුරු තෙරුන් අතට දුන්නී ය.

ඒ ස්ථවිර එය දිග හැර බලා “මා දුන් සළුව මෙය නො වේ, එය දළ ය, අටරියනක් පමණ දිග ය, මෙය සියුම් ය, නවරියනක් තරම් දිග ය, මෙය අක්කාගේ ය, මෙයින් මට වැඩෙක් නැත, මාගේ සළුව ම දෙන්නැ”යි ඉල්ලී ය. “ස්වාමීනී! මෙය ඔබවහන්සේ මට දුන් සළුව, මෙය ගන්නැ”යි කියන ලද්දේ ද ඔහු එය ගන්නට නො කැමැති විය. ඉක්බිති බුහුන තමන් කළ සියල්ල කියා “ස්වාමීනී! මේ සළුව ඔබ වහන්සේගේ ම ය, එහෙයින් මෙය ගෙණ ගොස් සිවුරක් මසා ගන්නැ”යි කිවු ය. ස්ථවිර, සළුව රැගෙන විහාරයට ගොස් සිවුර ගෙත්තම් කරන්නට පටන් ගත. එහිදී බුහුන සිවුර ගෙත්තම් කරන්නන්ට කැඳබත් ඈ හැම දෙයක් පිළියෙළ කොට දුන්නී ය. සිවුරෙහි ගෙත්තම් නිමකළ දවසෙහි වැඩියක් ඕතොමෝ සත්කාර කර වූ ය. ස්ථවිර තෙමේ සිවුර දිග හැර බලා එහි ආලය උපදවා “හෙට ම මෙය පොර වන්නෙමි”යි හකුළා සිවුරු ලන හුණ දණ්ඩෙහි දමා නිදන්නට ගියේ ය. හේ එදා දවල් වැළඳූ අහර දිරවා ගත නො හී එදා රෑ ම කලූරිය කොට ඒ සිවුරෙහි නැම්මෙක ඉණිකුණු ව උපන. සොහොයුරිය, සෝයුරු තෙරුන්ගේ කලුරිය කිරීම අසා මහණුන්ගේ පාමුල වැටී හඬන්නට වූ ය. භික්‍ෂූහු ඒ තෙරුන්ගේ මළසිරුර ආදාහනය කරවා ගිලන් උවැටන් කළ එකකු නො වූ බැවින් “මොහුගේ සිවුරු පිරිකර සඞ්ඝයාට අයත් ය, එය බෙදමු”යි ඒ සිවුරත් බෙදන්නට ගෙන්වා ගත්හ. ඒ සිවුරෙහි ඉපද සිටි ඉණිකුණු “මොවුහු මා අයත් දැය පැහැර ගණිත්”යි හඬලමින් සිවුර හැම තැන දුවන්නට වන.

බුදුරජානන් වහන්සේ ගඳකිළියෙහි වැඩහුන් සේක් ම දිව කණින් ඒ ඉණිකුණුගේ හැඬීම අසා “ආනන්‍ද! තිස්සගේ සිවුරු පිරිකර සත් දවසක් ගත වනතුරු නො බෙදා බැහැර තබන්නට කියව”යි වදාළ සේක. උන්වහන්සේ එසේ කර වූහ. ඉණිකුණු සත්වන දා කලුරිය කොට ඉණිකුණු අත්බවෙන් මිදී තුසිත දෙව්ලොවෙ උපන. බුදුරජානන් වහන්සේ අටවන දා “තිස්සගේ සිවුරු පිරිකර බෙදා ගණිවු”යි නියම කොට වදාළ සේක. භික්‍ෂූහු එසේ කළහ. “කුමක් හෙයින් බුදුරජානන් වහන්සේ තිස්ස තෙරුන්ගේ සිවුරු පිරිකර සත් දවසක් නො බෙදා තබන්නට නියම කොට අටවනදා බෙදා ගන්නට නියම කළ සේක් දැ?”යි භික්‍ෂූහු කතාවක් ඉපද වූහ. උන්වහන්සේ ඔවුන් වෙත වැඩම කොට “මහණෙනි! තමුසේලා කුමක් ගැණ කතා කරන්නහු දැ?”යි අසා වදාළ කල්හි ඔවුහු “තිස්ස තෙරුන්ගේ සිවුරු පිරිකර බෙදීමෙහි ලා බුදුරජුන් කළ නියමය ගැණැ”යි සැළ කළහ. “මහණෙනි! තිස්ස කලුරිය කොට ඔහු අළුත මසා ගත් සිවුරෙහි ඉණිකුණුව ඉපද, තමුසේලා ඒ සිවුර බෙදන්නට ගත් ඇසිල්ලෙහි ම මූලා මාගේ සිවුර බෙදා ගණිති’යි හඬමින් වැලපෙමින් සිවුර හැම තැන දුවන්නට වන, තමුසේලා ඒ වේලෙහි සිවුර බෙදා ගත්තහු නම්, ඉණිකුණා තමුසේලා කෙරෙහි උපදවන ක්‍රෝධයෙන් සිත දූෂිත කොට ගෙණ අපායයෙහි උපදිනු ඇත, ඒ නිසා එදා සිවුරු බෙදීම නවතාලන්නට නියම කෙළෙමි, දැන් ඉණිකුණා මැරී ගොස් තුසිත දෙව්ලොව ඉපිද සිටුනා බැවින් තමුසේලාට සිවුරු බෙදා ගන්නට අනුදන්නා ලදැ”යි වදාළ සේක.

ඉක්බිති ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි! මේ තණ්හාව එකාන්තයෙන්ම ඉතා බිහිසුණු ය, ඉතා බියකරු ය”යි කී කල්හි “එසේය, මහණෙනි! සත්ත්‍වයාහට තණ්හාව විපත් කර ය, යම්සේ යකඩින් නැගි මල එම යකඩය කා විනාශ කෙරේ ද, වැඩකට ගන්නට නොහැක්කක් කෙරේ ද, එපරිද්දෙන් ම මහණෙනි! මේ තණ්හාව ලෝ වැසි හැම සතුන්ගේ ඇතුළත ඉපද ඔවුන් නරකාදියෙහි උපදවා විනාශයට පමුණුවා”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අයසාව මලං සමුට්ඨිතං තදුට්ඨාය තමෙව බාදති,

එවං අතිධොනචාරිනං සකකම්මා හි නයන්ති දුග්ගතින්ති.

යකඩින්ම නැගුනු මලය එයින් ම නැගී එය ම යම්සේ කා දමා ද, එසේ සිවුපසය නො පස්විකා වළඳන මහණහු ස්වකීය වූ ඒ පාපකර්‍මයෝ දුගතියට පමුණු වන්නාහු ය.

අයසා එව මලං සමුට්ඨිතං = යකඩින්ම නැගුනු මලකඩ.

අය (අයස්) නම්: අද ව්‍යවහාරයෙහි එන යකඩ ය. ඒ ලොහයෙකි. **පදසාධනටීකා**යෙහි කාලලොහය යි කියන ලදී. **අය** ශබ්දය මනෝගණික බැවින් **අයසා** යි සිටියේ ය. ශබ්ද ශාස්ත්‍රයෙන් විස්තර දත හැකි ය. මේ ලොහය මිනිසුනට අතිශය ශ්‍රේෂ්ඨ වූ රසායනයෙක් ද වෙයි. ආයුෂ දෙන්නේ ය. බලවීර්‍ය්‍ය දරන්නේ ය. රෝග නසන්නේ ය. මද වඩන්නේ ය. එහෙයින් අයස් (යකඩ) සමාන කිසිත් දැයෙක් නැතැ යි ද වෛද්‍යශාස්ත්‍ර යෙහි දක්වන ලද්දේ ය.

“ආයුඃ ප්‍රදාතා බලවීර්‍ය්‍යධාතා,

රොගාපහර්‍තා මදනස්‍ය කර්‍තා,

අයඃසමානං න හි කිඤ්විදසති

රසායනං ශ්‍රෙෂ්ඨතමං නරාණාම්”

යනු එහි ආයේ ය.

තතො උට්ඨාය තං එව බාදති - එයින් නැගී එයම කා දමන්නේ ය.

මෙයින් වදාළෝ යකඩයෙහි හටගන්නා යකඩ මලයෙන් ම යකඩය නැසී යන බව ය. යකඩ මලය යකඩය ම කා දමන බව ය.

එවං අතිධොනචාරිනං = එසේ ම සිවුපසය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා නො කොට වළඳන මහණහු.

ධොන නම්: සිවුපසයයි. **“ධොන වුච්චන්ති චත්තාරො පච්චයා”** යනු අටුවා. ශාසනික භික්‍ෂූන් විසින් සිවුපසය වැළඳිය යුත්තේ එහි ආදීනව - ආනිසංස සැලකීමෙනි. මේ සිවුපසය මේ පිණිසය යි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කොට සලකා වැළඳීමෙහි නුවණින් තොර වූ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කොට වළඳන නුවණින් බැහැර වූ මහණ, **අතිධොනචාරී** නම්. සසර බිය දක්නා සුලු ව වසන්නා වූ ඉතා සුලු වරද පවා මහත් කොට ගන්නා භික්‍ෂූන් වහන්සේ සිවුපසයෙහිලා නුවණින් දැන “ශීතොෂ්ණ නසනු පිණිස මැසි මදුරු අවුසුළන් නයිපොළොන් ඈ උවදුරු නසනු පිණිස, ලජ්ජා ස්ථාන වසාගණු පිණිස මම සිවුරු දරමි, කෙළිසෙල්ලම් පිණිස මද වැඩීම පිණිස, තරබාරුවනු පිණිස, උනුතැන් පුරවනු පිණිස, සැරසීම පිණිස ආහාර නො ගණිමි, යන්තමකින් සිරුර පවත්වා ගණු පිණිස, සාපිපාසා දුක් නසනු පිණිස, බඹසර රැකීම පිණිස, බඩගිනි වේදනා නසනු පිණිස, දුක් වේදනා නො ද උපදවනු පිණිස මම ආහාර ගණිමි, ශීතොෂ්ණ නසා මැසි මදුරු අවුසුළන් නයි පොළොන් ඈ උවදුරු නසා ඍතුපීඩා නසා වග වලස් බිය නසා සිත එකඟ කරණු පිණිස මම සෙනසුන් සේවනය කරමි, හැමකල්හි උපදනා දුක්වේදනා නසා නීරෝග වනු පිනිස බෙහෙත් පිරිකර ගිලන්පස මම ගණිමි”යි මෙසේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්නාහ.

යකකම්මා හි නයන්ති දුග්ගතිං = ස්වකීය පාපකර්‍මයෝ දුගතියට පමුණු වන්නාහ.

මෙසේ සිවුපසය පස්විකා වැළඳිය යුතු වුව ද එසේ වළඳන නුවණින් තොර වූ මහණ අතිධොනචාරී වූයේ ආශයෙන් මැඩී කළ අකුශල බලයෙන් දුගතියට යන්නේ ය යි වදාළ සේක.[[28]](#footnote-28)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහුය.

තිෂ්‍යස්ථවිර වස්තුව නිමි.

ලාලුදායී ස්ථවිරයන් වහන්සේ

18 – 4

බුදුරජානන් වහන්සේ සැවැත් නුවර වැඩවසන දවස්හි එහි පස්කෙළක් පමණ ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවකයේ විසූහ. ඔවුහු පෙරවරුයෙහි දන්පින්කම් කොට පස්වරුයෙහි ගිතෙල් තලතෙල් මී උක්හකුරු හා සිවුරුපිළී ‍ඈ ගෙණ විහාරයට ගොස් බණ අසන්නෝ ය. බණ අසා පෙරළා යන ගමනේදී සැරියුත්-මුගලන් දෙනමගේ ගුණ කියමින් යන්නාහ. මේ කතාව ඇසූ ලාලුදායී ස්ථවිර තෙමේ ඔවුන් ගෙන්වා “හොඳයි, මොවුන්ගෙන් බණ අසා තමුසේලා මෙසේ ගුණ කියමින් යන්නහුය, මාගෙන් බණ ඇසූදාට මා ගැණ කුමක් කියන්නහු ද? කියන්නට යමෙක් ඉතිරි වේ දැ?”යි ඇසී ය. ඒ මිනිස්සු ලාලුදායී තෙරුන් කී මේ කතාව අසා “මෙසේ කියන මොහු ද ධර්‍මකථිකයකු විය යුතු ය, අප මොහුගෙන් ද බණ ඇසිය යුතු ය”යි දවසක් දන් දී තෙරුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! අද අප බණ අසන දවස ය, අද අපි සඞ්ගයාට දන් දුනිමු, ඔබවහන්සේ අද අපට දහම් දෙසන්නට ඕනෑ ය”යි දහම් දෙසන්නට ආරාධනා කළහ. ඔහු ද ඒ ආරාධනාව පිළිගත්තේ ය. දහම් දෙසන වේලාව පැමිණි කල්හි ඔවුන් තෙරුන් වෙත ගොස් “ස්වමීනි! දැන් දහම් දෙසන වේලාව ය, එහෙයින් දහම් දෙසන්නට වඩිනු මැනැවැ”යි දන්වා සිටියහ. ලාලුදායී ස්ථවිර, විසිතුරු විජිනිපතක් අතට ගෙණ බණ අසුන් අරාහිඳ විජිනිපත සලමින් එක් ම බණපදයකුත් සිතාමතා ගත නො හී “මම පෙළ කියන්නෙමි, අනිකකු ලවා එහි අරුත් කියවා ගණිවු”යි බණ අස්නෙන් බිමට බැස්සේ ය. එවිට බණ අසන්නට රැස් ව හුන් මිනිස්සු අනෙකකු ලවා බණ කියවා ගෙණ නැවැතත් පෙළ කියවා ගන්නට ලාලුදායී තෙරුන් බණඅස්නට නැංවූහ. එවර ද ඔහු කියයුතු කිසිවක් නො දැක “මම රෑ බණ කියන්නෙමි, අනෙකකු ලවා පෙළ ද කියවා ගණිවු”යි බණ අස්නෙන් නැගී ගියේ ය. ඔවුහු තෙරුන් කී ලෙසට අනෙකකු ලවා පෙළ ද කියවා ගෙණ “රෑ බණ කියන්නැ”යි තෙරුන් බණ අස්නට නංවාලූහ. රෑත් බණ කියා ගත නො හැකි වූ ඔහු “මම එළිවන යාමයෙහි කියන්නෙමි, දැන් අනෙකකු ලවා කියවා ගන්නැ”යි කී ය. ඒ වර උපාසකවරු රෑ අනෙකකුලවා කියවා ගෙණ එළිවන යාමයෙහි තෙරුන් කැඳවූහ. ඔහුට ඒ වරත් බණ කියන්නට නො හැකි වි ය.

එ වේලෙහි බණහලෙහි මහත් ගාලගොට්ටියෙක් නැගින. රැස්ව හුන් මිනිස්සු ද ගල් කැට දඬු මුගුරු ආදිය ගෙණ “මෝඩයා! ඔබ සැරියුත් මුගලන් දෙනමගේ ගුණ කියනු ඉවසා ගත නො හී මමත් බණ කියන්නෙමි, මාගෙන් ද බණ අසවු, කියා අවුත් දැන් කුමක් හෙයින් බණ නො කියනු දැ”යි තැති ගන්වා පන්නා දැමූහ. ඔවුහු පලා යන්නා වූ ඔහු ලුහුබැන්දාහ. ලාලුදායී තෙර පලා යනුයේ වැසිකිළිවළෙක වැටුනේ ය. ඒ අතර රට වැස්සෝ “අද ලාලුදායී, සැරියුත් - මුගලන් තෙරුන්ගේ ගුණ කියන කල්හි එය ඉවසා ගත නො හැකි ව ‘මමත් බණ කියන්නට දත් ධර්‍මකථිකයෙක්මි’යි තමන්ගේ උගත්කම් පෙන්වා මිනිසුන් මුළා කොට, ඔවුන් ද පිදිවිලි ගෙණ බණ අසන්නට රැස් ව හුන් කල්හි සතර වරක් ම බණ අසුන් අරා හිඳ කියයුතු කිසිත් බණක් නො දැන අපගේ උතුම් සැරියුත් - මුගලන් තෙරුන් හා එකට එක කරන්නට ආවහු’යි කැට දඬු මුගුරු ආදාය ගෙණ තැති ගන්වා පන්නා හරිණලදුව වැසිකිළිවළෙක වැටුනේය”යි රට සෑම තැන කතා කරන්නට වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් අමතා, “මහණෙනි! රට වැසියා අතර ලාලුදායී ගැණ කතාවක් පැතිර ගොස් තිබෙනු අසන්නට ලැබේ, ඒ කිමැ?”යි අසා වදාළ සේක. භික්‍ෂූහු එ පුවත සැළකළහ. “මහණෙනි! උදායී අසුචිවළ වැටුනේ අද පමණක් නො වේ, පෙරත් අසුචිවළ වටුනේ ය”යි එ පුවත දක්වන සේක්:

“සබඳ! මම සිවුපා - සබඳ! නො ද සිවුපායෙහි,

සිහ! එව නවාතැන් ගණු - කිම බියව පැන යන්නෙහි?,

.

අපිරිසිදු කුණු ලොම් - දුගඳ අතියෙහි හුරූ,

මා හා යුද කැමැති නම් - දිනුම් දෙන්නේම් තාහට”යි

මේ ජාතකය විස්තර විසින් වදාළ සේක. ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ එදා සිංහ වූහ. ලාලුදායී ඌරු විය. නැවැත බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! ලාලුදායී යම්තම් බණදහමක් උගත්තේ ය, එහි ද පුන පුනා හැදරීමෙක් නො වී ය, ස්වල්ප විසිනුදු උගත් යමෙක් වේ නම් එය නො හැදෑරීම එයට මලැ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අසජ්ඣායමලා මන්තා අනුට්ඨානනමලා ඝරා,

මලං වණ්ණස්ස කොසජ්ජං පමාදො රක්ඛතො මන්ති.

හදාළ ශාස්ත්‍රයෝ නො හැදෑරීම මල කොට ඇතියහ. ගෘහයෝ වීර්‍ය්‍යය නො කිරීම මල කොට ඇතියහ. ශරීරවර්‍ණයට කුසීත බව කිලිටෙක. යමක් රක්නාහට ප්‍රමාදය කිලිටෙක.

අසජ්ඣායමලා මන්තා = හදාළ ශාස්ත්‍රයෝ නො හැදෑරීම මල කොට ඇතියහ.

ශාස්ත්‍රය - විද්‍යාව - වෙදය - වෙදගීතය - රහස්සාකච්ඡාව - යක්‍ෂාදීන්ගෙන් වන උවදුරු වළකාලීම පිණිස තන්ත්‍රාදියෙහි දැක් වූ අක්‍ෂරරචනාවිශේෂය හා සූසැට ශිල්ප අතුරෙහි හෙන යම් එක් ශිල්පයක්, මන්ත්‍ර විසින් ගන්නැ යි ධර්‍මශාස්ත්‍රයෙහි දක්වන ලද්දේ ය.

තමන් මැනැවින් උගත් ධර්‍මශාස්ත්‍රශිල්පයෝ ආසේවන - භාවන - සජ්ඣායන - අනුයෝග - විස්සජ්ජන විසින් පුන පුනා නො හැදෑරීමෙන් නො විමසීමෙන් වැඩකට ගත නො හැකිලෙසින් මල බැඳී ගන්නාහ. අමතක ව යන්නාහ. ඒ මල බැඳුනු උගත් කම වැඩ පිණිස නො වැටෙන්නේ ය. එහෙයින් ඒ උගත් ශාස්ත්‍රයෝ **අසජ්ඣයාමල** යි වදාළ සේක.

අනුට්ඨානමලා ඝරා = ගෘහයෝ වීර්‍ය්‍ය නො කිරීම මල කොට ඇතියහ.

මිනිසුන් විසින් වාසය පිණිස ගොඩ නගා ගත් ගෙවල් **ඝර** නම් වෙත්.[[29]](#footnote-29) ගෙයි වසන්නෝ අලසයෝ වෙත් නම් ගෙයි කැඩුම් බිඳුම් නැවැත නැවැත පිළිසකර නො කෙරෙත් නම් කල් යන කල්හි ඒ ගෙය වඩවඩාත් දිරුම් කඩට යන්නේ ය. වාසයට නො සුදුසු වන්නේ ය. නිශ්ශ්‍රීක වන්නේ ය. ගෙයි වසන්නෝ ද හැම යසසින් පිරිහෙන්නෝ ය. ඇද වැටෙන්නෝ ය. එහෙයින් ගෙයි වසන්නෝ උත්‍ථානවීර්‍ය්‍ය රහිත වූවාහු නම් නැගී සිටීමෙහි වීර්‍ය්‍යයෙන් තොර වූවාහු නම් එබන්දන් වසන ගෘහයෝ **අනුට්ඨානමල** නම් වෙත්. ගෙයිවැස්සෝ ගැණෙන්නෝ උපචාර විසිනි.

මලං වණ්ණස්ස කොසජ්ජං = සිරුරුපැහැයට කුසීතබව කිලිටෙක් වේ.

සිරුරුපැහැය නැසී යෑමට කුසීතබව කරුණු වන්නේ ය. ඇතැම් ගිහි-පැවිද්දෝ අලසකම නිසා සුදුසු කාලයෙහි නෑම් සේදීම් නො කරන්නෝ ය. ඩහදියෙන් දූවිලියෙන් කිලිටි වූ සිරුරු ඇතිව රෙදිපිළී ඇතිව වසන්නෝ ය. සුදුසු වේලෙහි ඌදර්‍ධවවිරෙචන - අධොවිරෙචනාදිය නො කරන්නෝ ය. හිස රැවුළු නො සිඳ වන්නෝ ය. නියපොතු කපා හැර අත්පා පිරිසිදු නො කරන්නෝ ය. දත් පිරිසිදු නො කරන්නෝ ය. මෙබන්දන් ඇඟ ගැටී හමන වාතයෝ දුගඳින් මුසු වූවෝ ආසන්නයෙහි සිටිය වුන්ගේ හිස්මොළ කකිය වන්නෝ ය. එහෙයින් බුදුරජානන් වහන්සේ කුසීතබව සිරුරුපැහැයට කිලිටැයි වදාළ සේක.[[30]](#footnote-30)

පමාදො රක්ඛතො මලං = රක්නාහට ප්‍රමාදය කිලිටෙක් වේ.

කෙත්වත් ගේදොර ගෙරිසරක් මිලමුදල් ඈ රකින්නෝ පමායෙන් කල් ගෙවත් නම් එහි රැක්මෙහි උත්සාරහිත වෙත් නම් ඒ හැම නැසී යනු ඉදිරියෙහි නො වැඩෙනු එකාන්ත ය.

පමාබවෙන් කල් යවන්නහුගේ මේ හැම දැයෙක් නැසීමට යන්නේ ය. ගෙරිසරක් නො තොට වැටීමෙන් වගවලසුන්ට අසුවීමෙන් සොරුන්ගේ පැහැර ගැන්මෙන් අන්හු අයත් කෙත් වතුවලට වැදීමෙන් විනාශයට යනු නො වැළැකිය හැකි ය. තෙමේ ද දඩගැසුම් ඇණුම් බැණුම්වලට ලක් වන්නේ ය. එසේ ම පැවිද්දෝත් සදොර නො රක්නෝ කෙලෙසුන්ට යටත් ව ශාසනික ගුණධර්‍මයන්ගෙන් ඇද වැටෙන්නෝ ය. එහෙයින් ප්‍රමාදය විනාශය එළවන බැවින් මලයෙකැයි වදාළ සේක.[[31]](#footnote-31)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝදෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ලාලුදායීස්ථවිර වස්තුව නිමි.

සොරසැමියන් සොයා ගිය ගැහැණි

18 – 5

බුදුරජානන් වහන්සේ වෙළුවන මහාවිහාරයෙහි වැඩ වසන එක් සමයෙක්හි එහි එක් කුලපුත්‍රයක්හට සමානජාති ඇති එක් කුලකුමරියක සරණ කොට ගෙණ ආහ. ඕ වෙසඟනක් වූ ය. ගෙණ ආ දා සිට කිසිත් විළිබියක් නැති ව සොර සැමියන් කරා යන්නී ය. ඇයගේ ස්වාමිපුත්‍ර වූ ඒ කුලපුත්‍ර තෙමේ තම බිරිය සොර සැමියන් කරා යෑමෙන් හටගත් ලජ්ජා ඇතියේ කිසිවකුගේ ඉදිරියට යන්නට නො හැකි ව බුද්ධොපස්ථානයට යෑම පවා හැර දමා ගෙයි හිඳ කිහිප දවසක් ගතවූවාට පසු බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ වැඳ පසෙකට වී හුන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “කිම, උපාසක! ටික දවසක් මෙහි නො ආවහු?”යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! මාගේ බිරිය ගෙට ආදා සිටම සොර සැමියන් කරා යන්නී ය, එයින් ලජ්ජාවට පත් මම කිසිවකුගේ ඉදිරියට යන්නට නො හැකි ව ගෙයි ම හුන්නෙමි”යි කී ය. “උපාසක! පෙරත් මා, බෝසත් අවදියෙහි මෙබන්දක් නිසා මා වෙත පැමිණි තමුසේට, ගෑණු, උස් පහත් දිළිඳු නොදිළිඳු හැඩ වැඩ ඇති නැති කවුරුත් දිය නාන පැන්තොට ආදියට සමානයහ, එහෙයින් ගෑණුන් කෙරෙහි විශ්වාසය නො තැබිය යුතු ය, එසේම ඈලා කෙරෙහි නො කිපිය යුතු ය යි තමුසේට කියන ලද්දේ ය, තමුසේ භවයෙන් වැසී ගිය එය නො සලකා තැවෙන්නහු ය”යි වදාළ කල්හි “ඒ ඉකුත් පුවත වදාරණු මැනැවැ”යි ඔහු විසින් ආරාධිත වූ බුදුරජානන් වහන්සේ:

“ගඟ මග අවන්හල - ගිමන්හල පැන් බොන තැන්,

උස් පහත් හැම දෙනහට - පොදු වේ ද යම්සේ ලොව.

.

එමෙන් මේ ගෑණුත් - උස් පහත් හැම දෙනහට,

පොදු වෙත් එයින් උන්හට - කුලහසරඉම් නැත්තේ”

යි මෙසේ එ පුවත විස්තර කොට “ගෑණුන්ට පරපුරුෂයන් කරා යෑමත් දන් දෙන්නහුට මසුරු කමත් එලොව මෙලොව දෙක්හි සත්ත්‍වයන් විසින් කරණු ලබන පව්කමුත් උන් උන් නසාලන අරුතින් මල ය, අවිද්‍යාව වනාහි ඒ හැම මලයක් හැම කිලුටක් අබිබවා සිටුනා බැවින් බලගතු මලය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

මලිත්‍ථියා දුච්චරිතං මච්ඡෙරං දදතො මලං,

මලා චෙ පාපකා ධම්මා අස්මිං ලොකෙ පරම්හි ච.

.

තතො මලා මලතරං අවිජ්ජා පරමං මලං,

එතං මලං පහාත්‍වාන[[32]](#footnote-32) නිම්මලා හොථ භික්ඛවොති.

ස්ත්‍රියට දුශ්චරිතය මලයෙක් වේ. දන් දෙන්නහුට මසුරු බව මලයෙක් වේ. අකුශල ධර්‍මයෝ මෙලොව ද පරලොව ද එකාන්ත යෙන් මලයෝ ය.

මහණෙනි! ඒ හැම මලයට වඩා අධිකතර මලයක් තමුසේලාට කියමි. අවිද්‍යාව මහත්ම මලය යි. මේ අවිද්‍යා මලය පහ කොට මලරහිත වවු.

මලං ඉත්‍ථියා දුච්චරිතං = ස්ත්‍රියට දුශ්චරිතය මලයෙකි. කිලුටෙකි.

මල නම් කිමැයි යට කියන ලද්දේ ය. **ඉත්‍ථි** නම්: පුරුෂයන් පතන්නී ය. පුරුෂයන් විසින් පතනු ලබන්නී හෝ ය. පරකිය ග්‍රන්‍ථයන්හි ස්ත්‍රීහු, **පද්මිනී - තිත්‍රී - ශංඛිනී - හස්තිනී** කොටස් සතරකට බෙදා දක්වන ලදහ. එහි ම මෑලාගේ ලක්‍ෂණ ද කියා ඇත්තේ ය. ඒ එයින් දතයුතු ය.

දුච්චරිත නම්: මෙහි ස්ත්‍රීන් විසින් සොර සැමියන් සෙවීම ය. සොර සැමියන් සේවනය කරන්නී නියම හිමියා විසින් බැහැර ලන්නී ය. හෙතෙමේ ඇයට වධ හිංසා පමුණු වන්නේ ය. තළන්නේ ය. කොටන්නේ ය. බණින්නේ ය. මවුපියෝ ද “තී අපගේ කුලය කෙලසන්නී ය, තී ඇසින් දැක්ම ද අපට නො ද රුස්නේ ය”යි ගෙයින් පන්නා හරින්නෝ ය. එයින් ඕතොමෝ අනාථ ව හැසිරෙන්නී මහත් දුකට වැටෙන්නී ය. මේ මෙය කියූ සැටි:- **“අතිචාරිනිං පි ඉත්‍ථිං සාමිකොපි ගෙහා නීහරති. මාතාපිතුන්තං සන්තිකං ගතම්පි ත්‍වං කුලස්ස අඞ්ගාරභූතා අක්ඛීහිපි න දට්ඨුං පිහෙමාති තං නීහරති, සා අනාථා විචරන්තී මහාදුක්ඛං පාපුණාති”** යනු. මේ මෙලොව දී ලැබෙන ස්වල්ප මාත්‍ර විපාකයෙකි. පරලොව අපාය‍යෙහි උපදින්නී ය. ස්ත්‍රියට පරපුරුෂ සේවනය මලයෙකැ යි වදාළෝ මෙලොව පරලොව දෙක්හි ම මේ හේතුවෙන් දුකට වැටෙන බැවිනි. පුරුෂයිනට ද පරස්ත්‍රී සේවනය මලැ යි දතයුතු ය.

මච්ඡෙරං දදතො මලං = දන් දෙන්නහුට මසුරුබව මලයෙකි.

“දන් දෙමි”යි සිතන්නහුට යම් ලෙසකින් මසුරු බවෙක් සිතෙහි උපන්නේ නම් ඒ මසුරු සිත, දෙමි යි නැගී ආ සිත යටපත් කරන්නේ ය. එහෙයින් ඔහු පිණෙන් පිරිහෙන්නේ ය. එකල ඔහු ‍එලොව මෙලොව දෙක්හිම හැම සැපතින් පිරිහෙනු එකාන්ත ය. **“ඛෙත්තකසනකාලෙ ඉමස්මිං බෙත්තෙ සම්පන්නෙ සලාකභත්තාදීනි දස්සාමිති චින්නෙත්‍වා නිප්ඵන්නෙ සස්සෙ මච්ජෙරං උප්පජ්ජිත්‍වා චාගවිත්තං නිවාරෙති, සො මච්ඡෙරවසෙන චාගවිත්තෙ අවිරූහන්නෙ මනුස්සසම්පත්තිං දිබ්බ සම්පත්තිං නිබ්බානසම්පත්තින්ති තිස්සො සම්පත්තියො න ලභති”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා ය. එහෙයින් දන් දෙන්හුට මසුරු බව මලයෙක් වේ.[[33]](#footnote-33)

මාලා වෙ පාපකා ධම්මා = අකුශල ධර්‍මයෝ එකාන්තයෙන් මලයෝ ය.

අස්මිං ලොකෙ පරම්හි ච = මෙලොවෙහි ද පරලොවෙහි ද.

මෙලොව පරලොව දෙක්හි අකුශලධර්‍මයෝ අකුසල් කරන්නහු දෙලොවෙහි ම හැම සැපතින් පිරිහෙලන බැවින් එකාන්තයෙන් මලයෝ වෙත්.

තතො මලා මලතරං = ඒ හැම මලයට වඩා දැඩිමලයක් (කියමි)

අවිජ්ජා පරමං මලං = අවිද්‍යාව මහත් මලය වේ.

එතං මලං පහාත්‍වාන නිම්මලා හොථ භික්ඛවො = මහණෙනි! මේ මලය පහ කොට මලරහිතයෝ වවු.

මහණෙනි! මේ හැම මලයට හැම කිලුටට වඩා ඉතා දැඩි මලය මම තමුසේලාට කියන්නෙමි. අවිද්‍යාව එහිලා දැඩි මලය යි දත යුතු ය. මේ මලය හැම කෙලෙස් මලයනට මුල් ව සිටියේ ය. එහෙයිනි මෙය හැම මලයක් යට කොට සිටුනා දැඩි මලය වනුයේ. මෙය සසර දිග් ගැසීමෙහි මුල හේතු ය. මහණෙනි! සසර දුක් නැසීමට මේ අවිද්‍යා මලය නැසිය යුතු ය. එය නැසිය යුත්තේ රහත්මග නුවණින් ය. ඒ නුවණින් මෙය පහ කොට නසා හැර මලරහිතයන් වීම තමුසේලාගේ පරම යුතුකම ය.

අවිජ්ජා නම්: සිවුසස් දම් වසාලන බලවත් මෝහය යි. පුරන්නට නො සුදුසු බැවින් කාය දුශ්චරිතාදිය අවින්‍දිය නම්. නො පිරිය යුතු නො විඳිය යුතු කායදුශ්චරිතාදිය විඳුනා බැවින්, ‍විඳිය යුතු පිරිය යුතු කායසුචරිතාදිය නො විඳුනා බැවින්, සක්න්‍ධයන්ගේ සමූහ භාවය ආයතනයන්ගේ ආයතනභාවය ධාතූන්ගේ ධුව - සුඛ - සුභාදිශුන්‍යභාවය ඉන්‍ද්‍රියයන්ගේ අධිපතිභාවය සත්‍යයන්ගේ තථාභාවය නො දන්නා බැවින්, දුඃඛසමුදයාදීන්ගේ පීඩනාදී අර්‍ත්‍ථ නො දන්නා බැවින්, සසර, යෝනි - ගති - භව - විඤ්ඤාණට්ඨිති - සත්තාවාසයන්හි සත්ත්‍වයන් දුවවන බැවින් අවිද්‍යමාන වූ ස්ත්‍රී - පුරුෂාදී සම්මුති ධර්‍මයන්හි දුවවන බැවින්, විද්‍යමාන වූ ස්කන්‍ධාදීන්හි නො පවත්නා බැවින් චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීන්ගේ චක්ඛුප්පසාදාදිවත්‍ථු හා රූපාදි ආරම්මණ ද අවිජ්ජාදී පටිච්චසමුප්පාද ධර්‍ම හා සඞ්ඛාරාදිපටිච්චසමුප්පන්න ධර්‍මයන්ගේ ද ඒ ඒ ස්වභාවයන් මුවහ කරණ බැවින් ඒ බලවත් මෝහය අවිජ්ජා නම් වේ. මේ වනාහි ව්‍යඤ්ජනාර්‍ත්‍ථ විසින් හා ස්වභාවාර්‍ත්‍ථ විසින් අවිජ්‍ජා යනු තේරූ සැටියි.[[34]](#footnote-34)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

අන්‍යතර කුලපුත්‍ර වස්තුව නිමි.

වෙදකම් කළ මහණෙක්

18 – 6

ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේට **ථුල්ලසාරික** නම් සද්ධි විහාරිකයෙක් වූයේ ය. වෙදකම් කිරීමෙහි දක්‍ෂ වූ ඔහු දවසක් වෙද කමක් කොට ලැබුනු මිහිරි අහරක් ගෙණ එනුයේ අතර මග දී හමු වූ සැරියුත් මහ තෙරුන් වහන්සේට “ස්වාමීනි! මම වෙදකම් කොට හැමදා හාමුදුරුවන් වහන්සේට ආහාර සපයා ගෙණ එන්නෙමි, මෙබඳු ආහාර ලබනු පහසු නැත, එහෙයින් මෙය වළඳනු මැනවැ”යි කී ය. මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ ඔහුගේ කතාව අසා කිසිත් නො බැණ නිහඬ ව වැඩි සේක. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා විහාරයට ගොස් බුදුරජානන් වහන්සේට එපුවත සැළ කළහ. එකල්හි උන්වහන්සේ “මහණෙනි! ලජ්ජා භය නැති අනුන් ගසා කෑමෙහි දක්‍ෂ වූ මහණ තෙමේ කවුඩකු වැනි ව එක්විසි අනෙසනයෙහි යෙදුනේ සුවසේ ජීවත් වන්නේ ය, ලජ්ජාභය දෙකින් යුත් මහණ දුකසේ ජීවත් වන්නේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සුජීවං අහිරිකෙන කාකසුරෙන ධංසිනා,

පක්ඛන්‍දිනාපගබ්භෙන සඞ්කිලිට්ඨෙන ජීවිතං.

.

හිරිමතා ච දුජ්ජීවං නිච්චං සුවිහවෙසිනා,

අලින්නොපගබ්භෙන සුද්ධාජිවෙන පස්සතාති.

පවෙහි විළිබිය රහිත වූ ගසා කෑමෙහි ශූර කවුඩකු වැනි වූ මෙර මා ගුණ මකන ගෙන්ගෙට දුවන සුලු බුහුටි වූ කිලිටි දිවි වැටුම් ඇති මහණහු විසින් ජීවත්වීම සුවසේ කට හැකි ය.

පවෙහි විළිබිය ඇති පිරිසිදු වූ කාය කර්‍මාදිය නිතර සොයන සුලු දිවි වැටුමෙහි නො ඇලුන බුහුටි නො වූ පිරිසිදු දිවිවැටුම් ඇති එය ම සරු කොට දන්නා මහණහු විසින් ජීවත්වීම දුකසේ කට යුතු ය.

සුජීවං = ජීවත්වීම සුවසේ කට හැකිය. සුවසේ ජීවත් විය හැකි ය.

අහිරිකෙන = විළිබිය නැති

අහිරිකෙන යන්නට විළිබිය නැතැ යි කීයේ බිය ද මෙහි ලා ගැණෙන බැවිනි. **“ජින්නහිරොත්තප්පෙන”** යනු අටුවා. විළිබිය නැත්තහුට නො කළැකි පහත් වැඩෙක් නැත්තේ ය. විළිබිය නැත්තේ, මවුපිය නොවූවනට “මේ මාගේ මව, මේ මාගේ පිය, මේ මහපිය, මේ සුලුපිය, මේ මහම්මා, මේ බාලම්මා, මේ අය්යා, මේ මල්ලී, මේ අක්කා, මේ නගා, මේ මාමා යනාදී විසින් නැති නෑකම් කියමින් එක්විසි අනෙසනයන්හි පිහිටා කෑම් බීම් ඉඳුම් හිටුම් යාන වාහන ගේදොර වතුපිටි වෙහෙර පන්සල් ඔවුන්ගෙන් ලබා‍ ගෙණ ගෙයක් ‍ගානේ යමින් එමින් මුදල් ද උපයා ගෙණ සුවසේ ජීවත් වන්නේ ය.

හිරි නම්: කායදුශ්චරිතාදී වූ පව්කම් නිසා සිතේ නගිනා ලජ්ජාගතිය යි. පව්කම්හි හැකිළෙන පසුබට වන ගතිය යි. **“කායදුච්චරිතාදීහි හිරීයතීති = හිරි, ලජ්ජායෙන අධිවචනං”** යි කීයේ එහෙයිනි. ඒ මේ හිරිතොමෝ **අජ්ඣත්තසමුට්ඨානාහිරි - අත්තාධිපතෙය්‍යා හිරි - ලජ්ජාසමාවසණ්ඨිතා හිරි - සප්පතිස්ස වලක්ඛණා හිරි** යි සිවු වැදෑරුම් වන්නී ය.

එහි සතුන් මැරීම, හොරකම් කිරීම, මිස හැසිරීම, බොරු කීම, කේලාම් කීම, පරොස් බස් බිණීම, නිසරුබස් බිණීම, රහ මෙර බීම ඈ පව්කම් කිරීම ජාතිමත් කුලීනයන්ගේ වැඩෙක් නොවේ. එය පහත් කුලැතියන්ගේ වැඩෙකැ’යි තමන්ගේ ජාතිමහත්ත්‍වය කුලවත්බව සැලකීමෙන් හා, පව්කම් කිරීම කොළු කෙල්ලන්ගේ වැඩෙක, කිසිත් උගැන්මක් නැති අඥානයන්ගේ වැඩෙක, වැඩට සුදුසු තරුණ වයසෙහි සිටියවුන්ගේත් දැන උගත්කම් ඇති නුවණැති මිනිසුන්ගේත් වැඩෙක් නොවේ. එහෙයින් මා වැනි මෝරාගිය වයසක් මෝරාගිය නුවණක් ඇති මිනිසුන් විසින් පව්කම් කිරීම නො සුදුසු ය යි තමන්ගේ තරුණ වයස ගැණ සැලකීමෙන් හා පව්කම් කිරීම, හැම තැන පසු බස්නා කිසිත් කර ගත නො හැකි දුබල මිනිසුන්ගේ වැඩෙක, හයිබල ඇති ක්‍රියායෙහි දක්‍ෂ වූ මිනිසුන්ගේ වැඩෙක් නො වේ. එහෙයින් පව්කම් කිරීම, මා වැනි ශූර වූ මිනිසක්හට නො සුදුසු ය යි තමන්ගේ ශූරභාවය සැලකීමෙන් හා පව්කම් කිරීම, අන්‍ධබාලයන්ගේ මෙලොව පරලොව දැනීමෙහි මූඪ වූවන්ගේ වැඩක් මිස බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති නුවණැති මෙලොව පරලොව දන්නා මිනිසුන්ගේ වැඩෙක් නො වේ. එහෙයින් බුහුශ්‍රැත වූ මට පව්කම් කිරීම නො සුදුසු ය යි තමන්ගේ බහුශ්‍රැතභාවය සැලකීමෙන් හා පව්කම් ‍නො කරන්නහුගේ ආත්මගෞරවය නිසා සිත්හි උපදනා ලජ්ජාස්වභාවය **‘අජ්ඣත්තසමුට්ඨාන හිරි’** නමි.

තමා සැදැහැයෙන් පැවිදි වූ බව, බොහෝ ඇසූපිරූතැන් ඇති බව, ධූත ගුණාදිය රක්නා බව යන මේ ඈ තන්හි පිහිටා තමා අධිපති කොට ගන්නහුට උපදනා ලජ්ජාව **‘අත්තාධිපතෙය්‍යහිරි’** නමි. සැදැති කුලපුත් තමා අධිපති කොට අකුශලය දුරු කරයි, කුශලය වඩයි, වරද දුරලයි, නිවරදයෙහි යෙදෙයි, පිරිසිදු සිතැති ව ජීවිතය ගෙවාල, යි යනු මෙහිලා බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක.

එළිමහන්හි මල මූ පහ කරන්නෙක් එහි දී ලජ්ජාවිය යුත්තකු දැක ලජ්ජිත වන්නේ යම්සේ ද, එසේ ලජ්ජාස්වභාවයට පැමිණ පව්කම් නො කිරීමෙහි ලා ඔහුට උපදනා ලජ්ජාව **‘ලජ්ජාසහාවසණ්ඨිතහිරි’** නමි.

ජාතිමහත්ත්‍වය - ශාස්තෘමහත්ත්‍වය - දායාදමහත්ත්‍වය - බ්‍රහ්මචාරී මහත්ත්‍වය යන මේ කරුණු සිහි කොට පව්කමින් වළකින්නහුට උපදනා ලජ්ජාව **‘සප්පතිස්සවලක්ඛණහිරි’** නමි.

ඔත්තප්ප නම්: පව්කම් කිරීමෙහි බියවීම ය. කායදුශ්චරිතාදිය කරණ කොට වන්නා වූ බිය ය. **“තෙහියෙව ඔත්තප්පතිහි = ඔත්තප්පං, පාපතො උබ්බෙගස්සෙතං අධිවචනං”** යනු කීයේ එහෙයිනි. ඒ මේ ඔත්තප්පය **බහිද්ධා සමුට්ඨානඔත්තප්ප - ලොකාධිපතෙය්‍යඔත්තප්ප - භයසභාවසණ්ඨිඔත්තප්ප - වජ්ජභිරුකභයදස්සාවීලක්ඛණඔත්තප්ප** යි සිව් වැදෑරුම් වන්නේ ය.

එහි පව්කම් කරන්නේ සිවුපිරිස් හි ගර්‍හාවට වැටෙන්නේ ය. නුවර වැසියා අසුචියට පිළිකුල් කරන්නා සේ පව්කම් කරන්නහුට පිළිකුල් කරන්නේ ය. ලෝ වැස්සෝ පව්කම් කරන්නහුට ගර්‍හා කරන්නෝ ය. සිල්වතුන් විසින් වැදගතුන් විසින් හේ බැහැර කරණ ලද්දේ ය. “මහණ! කෙසේ නම් පව්කම් කරන්නෙහි දැ”යි මෙසේ පිටතින් පැමිණෙන ගැරහුම් නින්දා දැක සිත්හි නගිනා බිය **‘බහිද්ධසමුට්ඨානඔත්තප්ප’** නමි.

“ලෝකය ඉමහත් ය, එහි ඍද්ධිමත් වූ දිවැස් ඇති පරසිත් දන්නා මහණ බමුණෝ ද දෙවියෝ ද ඇත, ඔවුහු හැම කෙනෙක් ‘මේ මිනිහා පැවිදිව සිටත් පව්කම් නෝබිනාකම් කෙරේය’යි දන්නාහු ය, එහෙයින් මා විසින් පව්කම් නො කටයුතු ය, අකුසල් නො කොට හළ යුතු ය, පිරිසිදු ජීවිතයක් ගතකළ යුතු ය’යි ලෝකය දෙස බලා පව්කම් කිරීමෙහිලා සිතෙහි නගිනා බිය **‘ලොකාධිපතෙය්‍යඔත්තප්ප’** නමි.

“පව්කම් කරන්නහුට සතර අපායය සිය ගෙය වැනි ය, පව් කම් කරන්නෝ මරණින් මතු එකාන්තයෙන් අපායයෙහි උපදින්නෝ ය, එහි එසේ උපන්නෝ යමදූතයන් විසින් කරණු ලබන කම්කටොලුවලට යටත්ව සිටින්නෝ ය, එහෙයින් මා විසින් කිසිත් පාපයෙක් නො කට යුතු ය”යි අවාබිය දැකීමෙන් සිතෙහි නගිනා බිය **‘භයසහාවසණ්ඨිතඔත්තප්ප’** නමි.

“මම කය වචන මනස යන තිදොරින් පව්කම් කරන්නෙම් නම්, කිම, තෙමේ ඒ මට නො ගරහන්නේ ද, තෙමේ තමාට දොස් නො කියන්නේ දැ”යි තමාගෙන් තමා කෙරෙහි නගිනා දොෂාරොපණයෙන් හා එසේම එහි ලා පරාගෙන් නගිනා දොෂාරොපණයෙන් හා රජදරුවන් සොරුන් අල්ලා කරවන දෙතිස් කම් කටොලු දැක කාබුන් මරණින් මතු අපායයෙහි ඉපද විඳින දුක් දැකීමෙන් හා උපදනා බිය දැකීම ලකුණු කොට සිටි බිය **‘වජ්ජාභීරුකභයදස්සාවීලක්ඛණඔත්තප්ප’** නමි.

මෙසේ ඉතා සැකෙවින් කියූ ලෝකපාලකධර්‍ම වූ මේ විළිබිය යමක් හට නැත්තේ නම්, ඔහු වැදූ බව ගැණ සුලුමව ගැණ නැන්දනිය ගැණ බුහුන ගැණ කෙල්ලන් ගැණ තරුණියන් ගැණ මැහැල්ලන් ගැණ තැකීමක් සැලකීමක් නො කොට එළු ‍තිරෙළුවන් සේ කුකුළුහූරන් සේ බලු සිවලුන්න් සේ ගෙරිහරක් සේ වරදවා ක්‍රියා කරන්නේ ය. අද මිනිස්සමාජයෙහි බලු සිවලුන් අත කෙරෙණ එබඳු පහත් ලාමක නින්‍දා කොතෙකුත් දැක්ක හැකි ය. ගෑණු-පිරිමි දෙපසෙහි ම ඇතැම් දෙන මහජනසන්නිපාතස්ථානයන්හි වේදිකා මතුයෙහි නැගී නග්නව නටන්නෝ ය. නග්නව උනුන් වැළඳ ගන්නෝ ය. ඒ ඒ අඟපසඟ විදහා දක්වන්නෝ ය. නග්නව දුවන්නෝ ය. පනින්නෝ ය. එළු තිරෙළුවන් වැනි කුකුළු හූරන් වැනි බලු සිවලුන් වැනි ගෙරිහරකුන් වැනි මේ ගෑණු පිරිමි සමාජදූෂකයෝ ය. කුලපරම්පරානාශකයෝ ය. ගුණධර්‍ම සිඳ හරින්නෝ ය. මොවුන්ගේ මේ විළිබිය නැති ජඩකම් බලා අසද්ධර්‍මයන් බලා ඉන් සෑහීමට යන්නෝ එයට රුකුල් දෙන්නෝ තුති පැසසුම් කරන්නෝ තෑගිබෝග දෙන්නෝ මොවුනට වඩා අධමයෝ ය. පාපතරයෝ ය. සමාජය වරදට හෙළන්නෝ ය. මෙසේ මහත් පව්කම්වලට තුඩු දී සිටුනා විළි-බිය යමක්හට නැත්තේ නම් හේ **අහිරික** නම් වේ.

කාකසූරෙන = ශූරවූ කවු‍ඩකු වැනි

‘සඞ්කිලිට්ඨෙන’ යන්නෙන් ගැණෙන්නහු වෙසෙසා සිටියේ ය. ශූර වූ කවුඩු තෙමේ ගෙවල පිළියෙල කොට තුබූ කැඳබත් ආදී වූ යමක් ගසා කනු කැමැති ව බිත්ති අටලු ගස් අතු ඈ යම් තැනක රැඳී තුටු සිත් ඇති ව බලන්නකු මෙන් අන් තැනක යැවූ සිත් ඇත්තකු මෙන් නිදන්නකු මෙන් හිඳ ගෙවල මිනිසුන්ගේ ප්‍රමාදයක් බලා එක්වර පියාඹා අවුත් හැළිවළන් බඳුන් ඈ යම් තැනක තුබූ දැය කට පුරා ගෙණ පැන දුවන්නේ ය.

කාක නම්: ගොදුරෙහි තදින් ගිජු වූ නිතර සැලෙන සැහැවි ඇති පක්‍ෂිවිශේෂයෙකි. බ්‍රාහ්මණ-ක්‍ෂත්‍රිය-වෛශ්‍ය-ශුද්‍ර වශයෙන් මිනිසුන් සිව් කොටසක් කොට බෙදූ සේ කාකපක්‍සීහු ද ඒ සිවු කො‍ටසෙහිලා බෙදන ලදහ. එහි සිරුරෙන් මහත් වූ, මහත් වූ දිග් තුඩු ඇති දැඩි හඬ ඇති කළුපැහැති කවුඩන් බ්‍රාහ්මණැ යි ද, පිඟු නිල්වන් මුසු පැහැති ඇස් ඇති තියුණු හඬ ඇති ඉතා ශූර වූ කවුඩන් ක්‍ෂත්‍රියැ යි ද, පඬු නිල් පැහැති සිරුරු ඇති සුදු නිල් මුසු පැහැති තුඩු ඇති නො තද ව හඬ නගන කවුඩන් වෛශ්‍යැ යි ද, අලු පැහැති ක්‍රැශ වූ සිරුරු ඇති චපල වූ මහත් සේ හඬ නගන කවුඩන් ශුද්‍රැ යි ද බෙදූහ. කාකවිස්තරය ද ඉතා පළල් ය. පොත පතෙහි ඒ එන්නේ ය.

ධංසිනා = මෙරමා ගුණ නසන

‘සඞ්කිලිට්ඨෙන’ යන්නට විශේෂණ ව සිටියේ ය. “අසුවල් ස්ථවිරයන් වහන්සේ ආශා නැතියහු”යි අසා “ඇයි, අපි ආශා නැත්තමෝ නො වෙමු දැ”යි මේ ඈ කියමින් මෙරමා ගුණ නසන්නා වූ, යන අරුත්.

මෙබන්දහුගේ කීම් බස් අසා “මෙතෙමේ ද අප්පිච්ඡතාදිගුණයුක්තය”යි සිතන්නා වූ මිනිස්සු මෝහට යමක් දිය යුතු ය, යි ද සිතත්. එහෙත් ඔහු එතැන් සිට නුවණැති මිනිසුන්ගේ සිත් ගැණීමෙහි අපොහොසත් වූයේ ඔවුන්ගෙන් ලත් හැම ලාභයෙන් පිරිහෙන්නේ ය. මෙසේ මෙරමා ගුණ මකන ගිහියා හෝ පැවිද්දා තමාගේ හා මෙරමාගේ හැම ලාභ නසාලන්නේ වේ.

පක්ඛන්‍දිනා = ගෙන් ගෙට දුවන සුලු වූ. ඇතුළට වදින සුලු වූ. ගෙවලට කඩා පනින්නා වූ.

‘සඞ්කිලිට්ඨෙන’ යනු හා එක් වන්නේ ය. මෙරමා අයත් කටයුතු තමා අයත් කටයුතු සේ දක්වන මෙතෙමේ, භික්‍ෂූන් අළුයම නැගිට සෑමිදුල් ඈ හැමද කමටහන් මෙනෙහි කිරීමෙන් මද වේලාවක් හිඳ නැගී ගමට පිඬු පිණිස වදනා කල්හි, මූණකට සෝදා රන්වන් කොට රෑඳූ සිවුරු හැඳ පෙරව ඇස අඳුන් ගා හිස තෙල් ගැල්වීම් ආදියෙන් සිරුර සරසා ගෙණ වත් පිළිවෙත් සරුව හමදනා එකකු මෙන් මුසුන් පහර දෙක තුනක් මලුවෙහි දක්වා දොරටු ව බලා යන්නේ ය. ගම් නුවර වැසි මිනිස්සු සැදැතිව “සෑ වඳිමු, මල් පුදමු”යි විහාරයට ආවාහු මොහු දැක “මේ විහාරය මුන්වහන්සේ නිසා රැකෙන්නේ ය, නො නැසී පවත්නේ ය, මුන්වහන්සේ සිවු පසයෙන් වෙහෙසට නො ද පැමිණෙත්වා”යි ඔහුට සිවුපසය වඩාලා දෙන්නේ ය.

පගබ්භෙන = බුහුටි වූ. කායපාගබ්භියාදියෙන් යුක්ත වූ.

‘සඞ්කිලිට්ඨෙන’ යනු බලා සිටියේ ය. **කායපාගබභිය - වචී - පාගබ්භිය - මනොපාගබ්භිය** යි පාගබ්භිය තෙවැදෑරුම් ය. එහි සඞ්ග - ගණ - පුග්ගල - භෝජනසාලා - ජන්තාඝර - නහානතිත්‍ථ - භික්ඛාචාරමග්ග - අන්තරඝර යන අට තන්හි නො සුදුසු ක්‍රියා කිරීම, නො සුදුසු සේ හැසිරීම **‘කායපාගබභිය’** නම් වේ. යමෙක් සඟ මැද සඟළ සිවුරෙන් හෝ දෙ අතින් දෙදණ වසා අවුළුවා ගෙණ හිඳී නම්, පාපිට පා තබා හිඳී නම්, ගණයා මැද වැඩි මහල්ලන් මැද එසේ හිඳී නම්, බොජුන්හලෙහි වැඩි මහල්ලන්ට අසුන් නො‍ දේ නම්, නවකයන් අසුන්වලින් වළකා නම්, ගිනිහලෙහි වැඩි මහල්ලන් නො විචාරා ගිනි දල්වා නම්, නානතොටෙහි ආ පිළිවෙළින් ස්නානය කටයුතු ය යි කළ නියමය නො සලකා පසු ව අවුත් වැඩි මහල්ලන් හා නවකයන් වළකා පළමු ව ස්නානය කෙරේ නම්, පිඬු සිඟා යෑමෙහි දී අග්‍රාසන - අග්‍රොදක - අග්‍රපිණ්ඩ ලබනු රිසියෙන් වැඩි මල්ලන් පසුපසෙහි කොට ඉදිරියෙහි යේ නම්, ගම් වැදීමෙහි ලා බාහුයෙන් බාහුට ගටා වැඩි මහල්ලන්ට පළමු ව ගම් වදී නම්, තරුණයන් හා කායක්‍රීඩා කෙරේ නම් හෙතෙමේ කයින් නො සුදුසු සේ ක්‍රියා කරන්නේ ය. හැසිරෙන්නේය යි දතයුතු ය.

සඞ්ඝ - ගණ - පුග්ගල - අන්තරඝර යන සිවු තන්හි නො සුදුසු වදන් පැවසීම **‘වචීපාගබභිය’** නම් වේ. සඟ මැද ගණයා මැද වැඩි මහල්ලන් ඉදිරියෙහි යමෙක් අවසර නො ලබා නො ද විචාරා බණ කියා නම්, මිනිසුන් විසින් පැණ විචාරණ ලදුයේ වැඩි මහල්ලන් නො විචාරා එයට පිළිතුරු දේ නම්, මෙ නම් ගමෙහි කුමක් තිබේ ද? කැඳ? නොහොත් කැවිලි? තලප? මට කුමක් දෙනේනෙහි? කුමක් අද කන්නෙමු? කුමක් බොන්නෙමු?යි මේ ඈ කියා නම්, හේ වචනයෙන් නො සුදුසු සේ ක්‍රියා කරන්නේ ය නො සුදුසු වදන් පවසන්නේ ය යි දත යුතු ය.

යට කියූ ඒ ඒ තන්හි කයින් හා වචසින් වරදට නො ද පැමිණ සිතින්ම කාමවිතර්‍කාදීන්ගේ වශයෙන් නො සුදුසු විතැකුම් කිරීම **‘‍මනොපාගබ්භිය’** නම් වේ. මෙසේ කය - වචස - මනස යන තිදොරින් මේ කියූ කායපාගබ්භියාදියෙන් යුක්ත වූයේ පාගබ්භිය නැමැයි දත යුතු ය.

සඞ්කිලිට්ඨෙන ජීවිතං = ඉතා කිලිටි දිවි වැටුම් ඇති මහණහු විසින් ජීවත්වීම.

හිරි ඔතප් සිඳී යෑම, ශූර වූ කවුඩකු මෙන් මෙරමා අයත් දැය උදුරා ගැණීම, මෙරමා පිළිබඳ ගුණ මැකීම, අනෙසනයන්හි පිහිටා ගෙයක් ගානේ යෑම, කය - වචස - මනස යන තිදොරින් නො සුදුසු සේ හැසිරීම, බුද්ධාදී වූ උතුමන් විසින් නින්දා කරණ ලද අන්‍ය වූත් පාපක්‍රියාවන්හි යෙදීම යන මෙයින් කිලිටි වූ පිළිකුල් කට යුතු වූ චරිත ඇති මහණ **සඞ්කිලිට්ඨ** නම්.

මෙහි ඉතා සැකෙවින් කියූ මේ හැම කරුණු ම රැඳී සිටි ජීවිත ඇත්තේ ම සඞ්කිලිට්ඨ ය යි නො ගත යුතු ය. මින් එකෙකුනුදු සඞ්කිලිට්ඨ වන්නේ ය. මේ සියල්ලෙන් හෝ නැත, මින් එකෙකින් හෝ කිලිටි දිවිවැටුම් ඇත්තහුට සුවසේ ජීවත් විය හැකි ය. “ජීවිතං, සුජීවං” යනු වදාළේ එහෙයිනි.

හිරිමතා ච (දුජ්ජීවං) = පවෙහි විළිබිය ඇත.

දුජ්ජීවං යනු මත්තෙහි සම්බන්‍ධයට යන්නේ ය. මෙතෙමේ නො මව, මවැ යි නො පියහු, පියැ යි නො බුහුන, බුහුනැ යි නො බෑයා, බෑයැ යි නො නෑයා, නෑයැ යි කිසිවිටෙකත් නො ගන්නේ ය. මේ ලාමක හැඟුම්හි නො පිහිටා ගත් මෙ තෙමේ නො දැහැමි සිවුපසය අසුචියක් සේ සලකා දැහැමින් සෙමින් සිවුපසය සොයනුයේ ගෙපිළිවෙළින් පිඬු සිඟා හැසිර අපහසුවෙන් රළු පැවැතුමෙන් ජීවිකාව කරන්නේ ය.

නිච්චං සුචිගවෙසිනා = නිතොර පිරිසිදු වූ කායකර්‍මාදිය සොයන සුලු.

‘පස්සතා’ යනු බලා සිටියේ ය. යමෙක් දිව රෑ දෙක්හි තමාගේ කය පිළිබ පිරිසිදු බව ප්‍රාණඝාතාදිපාපකර්‍මයන්ගෙන් වැළක්ම, වචනය පිළිබ ඳ පිරිසිදු බව මෘෂාවාදාදිපාපකර්‍මයන්ගෙන් වැළක්ම, සිත පිළිබඳ පිරිසිදු බව අභිද්ධ්‍යාදි පාපකර්‍මයන්ගෙන් වැළක්ම සොයනුයේ සුචිගවෙසී නම්.

අනලලිනෙන = දිවිවැටුමෙහි නො ඇලුනා වූ.

මෙහි දිවිවැටුම සඳහා සිවුපසය එක්රැස් කර ගැණීමෙහි නො ඇලුනු රසවිෂයයෙහි ගෙධව පිණි පිණී දැය සෙවීමෙහි නො ඇලුනේ **අනලලින** නම්.

අපගබ්භෙන = බුහුටි නො වූ.

යට දැක් වූ කායපාගබ්භියාදී වූ තෙවැදෑරුම් පාගබ්භියෙන් තොර වූයේ **අපගබ්භ** නම්.

සුද්ධාජීවෙන = පිරිසිදු දිවිවැ‍ටුම් ඇත්තා වූ.

විළි-බිය දෙකින් යුක්ත වූයේ පිරිසිදු කායකර්‍මාදිය සොයනුයේ දිවිවැටුමෙහි නො ඇලුනේ කායපාගබ්භියාදියෙන් තොර වූයේ **සුද්ධාජීව** නම්.

පස්සතා = දක්නා මහණහු විසින්.

මෙසේ පිරිසිදු වූ ආජීවය ම සරු කොට සලකන ආජීව පාරිශුද්ධිය සඳහා පණවා වදාළ සිකපද දිවි ගිය ද නො කඩ කොට රක්නා වූ මහණහුට සුවසේ ජීවත් විය නො හැකි ය. ඔහුගේ ජීවිතයාත්‍රාව තද දුකින් තද වෙහෙසින් වන බව **‘දුජ්ජීවං’** යන්නෙන් වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ශාරීපුත්‍රස්ථවිර සද්ධිවිහාරික වස්තුව නිමි.

පන්සියයක් උපාසකයෝ

18 – 7

සැවැත් නුවර වැසි පන් සියයක් උපාසකයෝ එක් දවසක් බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැද එකත් පස් ව සිටියාහ. උන්ගනේ කෙනෙක් පණිවායෙන්, කෙනෙක් අයිනාදනින්, කෙනෙක් පරඹුවන් සෙවුමෙන්, කෙනෙක් මුසවායෙන්, කෙනෙක් රහමෙරින් වැළකී සිටියහ. මෙසේ එක් එක් සිකපද රැක්කා වූ ඒ උපාසකයෝ “මා රක්නා සිකපදය රැකීම පහසු නො වේ, මම රකින්නට අපහසු නො රැකිය හැකි සිකපදය රකිමි”යි මෙසේ විවාද කරන්නෝ එබව බුදුරජානන් වහන්සේට දන්වාලූහ. උන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ විවාදය අසා එක් සිකපදයකුත් රැකීම පහත නො කොට ඒ හැම එකක් රැකීම පහසු නො වේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ‍ සේක.

යො පාණමතිපාතෙති මුසාවදඤ්ච භාසති,

ලොකෙ අදින්නං ආදියති පරදාරඤ්ච ගච්ඡති.

.

සුරාමෙරයපානඤ්ච යො නරො අනුයුඤ්ජති,

ඉධෙව පොසො ලොකස්මිං මූලං ඛන්ති අත්තනො.

.

එවං හො පුරිස! ‍ජානාහි පාපධම්මා අසඤ්ඤතා,

මා තං ලොහො අධම්මො ච චිරං දුක්ඛාය රන්‍ධයුන්ති.

යමෙක් පණ නසා ද, බොරුත් කියා ද, ලෙව්හි නො දුන් දැය ගණි ද, පරඹුවන් කරා යේ ද.

යම් මිනිසෙක් රහමෙර පීමෙහිත් යෙදේ ද, මෙතෙමේ මෙලොව දී ම තමාගේ මූලය කණින්නේ ය.

භවත් පුරුෂ! අකුශලධර්‍මයෝ සංයම නැත්තාහ යි මෙසේ දැන ගණුව. ලොභය ද ද්වේෂය ද යන අකුශල මූලයෝ දෙදෙන තා බොහෝ කලක් නරකාදි දුකට නො පමුණු වත්වා.

යෝ පාණං අතිපාතෙති = යමෙක් පණ නසා ද.

යමෙක් සවැදෑරුම් වූ සාහත්‍ථිකාදි ප්‍රයෝගයන් අතුරෙහි යම් ප්‍රයෝගයකින් පරපණ නසා ද, පරපණ සිඳ හරී ද, හෙතෙමේ ද, (මතුසම්බන්‍ධය) මෙහි පණැයි කියේ ජීවිතෙන්‍ද්‍රිය ය.[[35]](#footnote-35)

මුසාවාදා ව භාසති = බොරුත් කියා ද.

ලොකෙ අදින්නං ආදියති = ලෙව්හි නො දුන් දැය ගණී ද.

සුරාමෙරයපානං ච යො නරො අනුයුඤ්ජති = යම් මිනිසෙක් රහමෙර බිමෙහිත් යෙදේ ද. [[36]](#footnote-36)

‘සුරාමෙරයපානං’ යන්නට ‘රහමෙරබීමෙහි’යි සත්වන විබතින් අරුත් දෙනුයේ මෙහි පෙණෙන ‘අනුයුඤ්ජති’ යන ක්‍රියා පදයෙහි යෙදීසිටි ‘අනු’ යනු බලා ය.

ඉධ එව සො ලෙකස්මිං = මෙතෙම් මෙලොවදී ම.

මූලං ඛන්ති අත්තනො = තමාගේ මූලය කණින්නේ ය.[[37]](#footnote-37)

පරලොව විඳිනා දුක් තිබේවා. ඔහු මෙ කියූ පව්කම් කරණුයේ මෙලාවදීම කෙත්වත් ගේදොර හරකබාන රන්රුවන් ඈ මෙලොව දිවිවැටුමට උපකාරව සිටි පිහිට විසින් පැවැති හැම දැයක් නැසී ගොස් අනාථ ව අසරණ ව මග බැස යන්නේ ය. හිඟන්නෙක් වන්නේ ය. එය නො වැළකිය හැකි ය. තමන් උපයගන්නා වූ ද මවුපියන් සතුව තිබුනා වූ ද එහැම, වෙණදම් ගොවිකම් ඈ සුදුසු කටයුතුවලට යෙනා යොදා උකස් තබා වෙසඟනන්ට දී, රහමෙරබීම් මස්කෑම් ආදියට වියදම් කොට හොරකම් ඈ නපුරුකම් කොට පසු ව එයට දඩ ගෙවා ගෙවා ලන්නේ ය. තමාට මෙලොව දිවි වැටුම පිණිස වූ සියලු දැය නැසී යෑමෙන් මොහුගේ මුල සිඳී යන්නේ ය.[[38]](#footnote-38)

එවං හො පුරිස! ජානාහි = භවත් පුරුෂ! මෙසේ දනුව.

භො යනු ආමන්ත්‍රණාර්‍ත්‍ථයෙහි නිපාතයෙකි. එය මෙහි පුරිස යන්නට එක් වන්නේ ය. පස්වැදෑරුම් දුසිල්කම් කරන්නහු අමතන්නේ ය. “එම්බා දුසිල්කම් කරණ පුරුෂ!” යනු අරුත්.

පාපධම්මා අසඤ්ඤතා = අකුශලධර්‍මයෝ සංයම නැත්තාහ.

මෙහි කියූ පාපධර්‍මනම්: ප්‍රධාන විසින් පස් පව් ය. ඒ කරන්නහුට කායසංවරයක් නැත. වාක්සංවරයක් නැත. මනස්සංවරයක් නැතැ යි දත යුතු ය යනු වදාළ සේක.

මා තං ලොහො අධම්මො ච චිරං දුක්ඛාය රන්‍ධයුං = ලොභය ද ද්වේෂය ද යන අකුශලමූලයෝ තා බොහෝ කලක් නරකාදි දුකට නො පමුණු වත්වා.

සමහර විටෙක අකුසල්, ලොභ-ද්වේෂ මුල් කොට හෝ සමහර විටෙක ‍ද්වේෂ-මෝහ මුල් කොට හෝ සමහර විටෙක ලොභ-මෝහ මුල්කොට හෝ සමහර විටෙක ලොභ-දිවේෂ-මෝහ, මුල් කොට හෝ සමහරවිටෙක මෝහය මුල් කොට සිදු වන්නේ ය. මේ කොයි ලෙසකින් හෝ කිලිටු වූ සිත් ඇති මිනිසා පව්කම් කොට මෙලොව අසරණ වනු පමණක් නො ව පරලොව ද බොහෝ කාලයක් දුකෙහි වැටෙන්නේ ය. එහෙයින් කෙලෙස් සහ ගිය සිතින් පව්කම් කොට දුකට නො පැමිණේවා යි මෙයින් වදාළ සේක. ලොභ-ද්වේෂ වදාළ තැනි මෝහය ද ගැණෙන බැවින් මෙහි මෝහයාගේ ගැණීම ද විය යුතු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ පන් සියයක් උපාසකයෝ සෝවන් ඵලයෙහි පිහිටා ගත්හ. ධර්‍මදේශනාතොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩසහිත වූ ය.

පඤ්චශත උපාසක වස්තුව නිමි.

තම නෑයන් උසස් කොට දැක් වූ තිස්ස මහණ

18 – 8

තිස්ස නම් මහණ, අනාථිපිණ්ඩික සිටානන් හා විශාඛා මහ උපාසිකාව ප්‍රධාන කොට ඇති පන් සියයක් පමණ අර්‍ය්‍යශ්‍රාවකයන්ගේ දන්දීම්වලට හා කොසොල් මහරජුගේ අසදිස මහා දානයටත් නින්දා පරිභව කරමින් හැසුරුණේ ය. උන් උන්ගේ දන්හල්හිදී සිහිල් දැයක් ලත් කල සිහිල්ය යි ද, උණුසුම් දැයක් ලත් කල කට තබන්නට නො හැකි සේ උණුසුම් ය යි ද, ටික දැයක් ලත් කල “මුන් බඩ පුරා කන්නට බොන්නට නො දෙති”යි ද, බොහෝ කොට ලත් කල “මුන්ගේ ගෙයි තබා ගන්නට ඉඩපහසු නැති බැවින් දෙති”යි ද, භික්‍ෂූන්ට දිය යුත්තේ යැපෙන පමණෙක් නො වේ දැ”යි ද, මෙතෙක් කැඳබත් කැවිලිපෙවිලි නිකරුණේ බැහැර දමති”යි ද නින්දා කරන්නේ ය. තම නෑයන් කිසිවක් හට කිසිවක් නො දෙතත්, “අපගේ නෑගෙවල් සිවු දිගින් වඩින්නා වූ භික ෂුන් වහන්සේලාට පැන් ලිඳක් ව සිටිති”යි කියමින් නෑයන්ට පසසන්නේ ය.

එක් ද්වාරපාලකයෙක්හුගේ පුත්‍ර වූ මේ තිස්ස තෙමේ දනවු සැරි සරණ වඩුවන් හා එක් ව ගොස් සැවැත් නුවරට පැමිණ එහි දී පැවිදි වූයේ ය. සෙසු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “සැදැහැයෙන් දන් දෙන උපාසක උපාසිකාවන්ට මෙසේ නින්දා පරිභව කරමින් ඇවිදුනා මොහුට නිග්‍රහ කළ යුතු ය”යි සිතා “ඇවැත්නි! ඔබගේ නෑයෝ කොහි වෙසෙත් දැ?යි ඇසූහ. එකල්හි තිස්ස “අසුවල් ගමෙහි වෙසෙති”යි කී ය. භික්‍ෂූන් වහෙන්සේලා “මොහු කීයේ ඇත්තෙක් දැ”යි සොයා බලන්නට තරුණ මහණුන් කිහිප නමක් එහි යැවූහ. එහි ගිය උන්වහන්සේලා එගම් වැස්සන් විසින් වඩා හිඳුවා සත්කාර කරණ ලදහ. ලද සත්කාර ඇති ඒ භික්‍ෂූන් මෙගමින් නික්ම ගොස් පැවිදි වූ තිස්ස නම් කෙනෙක් වෙත් ද? ඔහුට නෑ වූවෝ මෙහි වෙසෙත් ද? එසේ නම් ඔවුහු කවරහු”යි ඇසූ කල්හි ගම්වැස්සෝ “මෙහි කුලගෙයකින් නික්ම ගොස් පැවිදි වූ එනම් ඇතියෙක් නැත, කුමක් නිසා මුන්වහන‍්සේලා මෙසේ අසත් දැ”යි සිතා “ස්වාමීනි! මෙහි එක් දොරටු පල්ලකුගේ පුතෙක් වඩුවන් හා එක් ව ගොස් තැන තැන ඇවිද පසු ව පැවිදිව සිටීය යි දැන ගන්නට ලැබී ඇත, ඔහු ගැණවත් ද මේ අසන්නහු?”යි කීහ. තිස්ස මහණහුගේ වතගොත සොයා ගිය භික්‍ෂූන් වහන්සේලා එහි ඔහුට කිය යුතු තරම් පොහොසත් නෑ කෙනෙකුන් නැති බව දැන සැවැත් නුවරට අවුත් “ස්වාමීනි! තිස්ස නිකරුණේ නන් දොඩමින් ඇවිදී ය”යි දන්වා සිටියහ. බුදුරජානන් වහන්සේට ද භික්‍ෂූහු එබව සැළකළහ. එකල්හි උන්වහන්සේ “මහණෙනි! මේ තිස්ස තමන්ගේ හා නෑයන්ගේ උසස්කම කියමින් මෙසේ ඇවිදින්නේ දැන් පමණක් ම නොවේ, මෙතෙමේ පෙරත් තමන් පිළිබඳ නැති ගුණ කියමින් තමා උසස් කොට දක්වමින් හැසිරෙන්නෙක් වූයේ ය”යි වදාළ විට “ස්වාමීනි! ඒ වදාරණු මැනැවැ”යි ඇයද සිටියහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ,

“අන්දනවු ගිය හේ - අත්වැසුම් බස් කියනේ,

යළි අවුදු හිමි දුස්නේ - කටාහක’ බෝ විඳ ගත්”

යි මේ කටාහක ජාතකය විස්තර විසින් වදාරා “මහණෙනි! යමෙක් මඳ කොට වේව යි බොහෝ කොට වේව යි රළු කොට වේව යි පිණි කොට වේව යි දුන් කල්හි ද, අන්හට දී තමන්ට නො දුන් කල්හි ද, මකු වේ ද, මූණ හැකිළේ ද, ඔහුට ධ්‍යානයක් හෝ විදර්‍ශනාවක් හෝ මාර්‍ගඵලාදියක් හෝ නො උපදනා බව දනිවු”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

දදාති චෙ යථා සද්ධං යථාපසාදනං ජනො,

තත්‍ථ චෙ මඞ්කු යො හොති පරෙසං පානභොජනෙ,

න සො දිවා වා රත්තිං වා සමාධිං අධිගච්ඡති.

.

යස්ස චෙතං සමුච්ඡින්නං මූලසච්චං සමූහතං,

ස වෙ දිවා වා රත්තිං වා සමාධිං අධිගච්ඡතිති.

ජන‍ තෙමේ ශ්‍රද්ධාව වූ පරිදි ප්‍රසාදය වූ පරිදි එකාන්තයෙන් (යමක්) දෙන්නේ ය. යමෙක් අනුන්ගේ ආහාර පානයෙහි දොම්නස් ඇත්තේ වේ ද හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් දහවල්හි ‍හෝ රාත්‍රියෙහි හෝ සමාධියට නො පැමිණෙන්නේ ය.

යමක්හු විසින් වනාහි මේ දොම්නස මුල් සිඳ නසන ලද ද හෙතෙමේ ඒකාන්තයෙන් දහවල්හි හෝ රාත්‍රි‍යෙහි හෝ සමාධියට පැමිණෙන්නේ ය.

දදාති වෙ යථාසද්ධං යථාපසාදනං ජනො = ජන තෙමේ ඇදහීම පරිදි පැහැදීම පරිදි යමක් ඒකාන්තයෙන් දෙන්නේ ය.

කම්පල අදහා දන් දෙන මිනිස්සු ඒ තමන්ගේ කම්පල ඇදහීම අනුව කම්පල ඇදහීමට අනුරූප පරිදි ඒ ඒ පුද්ලයන් කෙරෙහි පැහැද සිටි පරිදි රළු වූ අමිහිරි දැයක් හෝ පිණි වූ මිහිරි දැයක් හෝ දෙන්නේ ය.

“සද්ධාය අනුරූපං = යථාසද්ධං, පසාදනස්ස අනුරූපං = යථාපසාදනං”යි වාක්‍ය විසින් අරුත් ගත යුතු ය. ඇදහීමට අනුරූප පරිදි, පැහැදීමට අනුරූප පරිදි යනු අරුත්.

යොග්ගතා - විච්ඡා - පදත්‍ථානතිවුත්ති - සමානභාව යි යථා ශබ්දයෙහි අර්‍ත්‍ථ සතරෙක් ඇත්තේ ය. සමානභාවාර්‍ත්‍ථ හැර අන් තුන් තන්හි **යථා** ශබ්දය සමාස වේ. **යථා** යනු **සද්ධා - පසාදන** යන ශබ්ද දෙක හා යොග්‍යාර්‍ත්‍ථයෙහි සමස්තව සිටියේ ය. **යථා බුඩ්ඪං යථාසත්ති** යන දෙතන්හි වූයේ විප්සා - පදාර්‍ත්‍ථානතිවෘත්ති යන දෙයරුත්හි ය. **“යෙ යෙ බුඩ්ඪා = යථා බුඩ්ඪං, සත්තිං අනතික්කම්ම=යථාසත්ති”** යනු අර්‍ත්‍ථසමර්‍ත්‍ථනය යි. සමානාභාර්‍ත්‍ථ යෙහි යථා ශබ්දයාගේ සමාසයෙක් නැත්තේ ය. **“යථා දෙව-දත්තො, තථා යඤ්ඤදත්තො”** යනු එහිලා දන්නේ ය.

තත්‍ථ චෙ මඞ්කු යො හොති පරෙසං පානභොජනෙ =යමෙක් අනුන්ගේ ආහාර පානයෙහි එකාන්තයෙන් දොම්නස් ඇත්තේ වේ ද.

සිතෙහි හටගත් දොම්නස් ඇතියේ **මඞ්කු** නමි. තෙදරහිත වූයේ ද මඞ්කු යි කියනු ලැබේ. **පර** යනු අවස්ථානුරූපව තුන් ලිඟුවෙහි මඑන්නේ ය. **පසමිතුරු - උත්තම - අන්‍ය - පශ්චාද්භාව** යන අරුත් කියන්නේ ය. අන්‍යාර්‍ත්‍ථයෙහි ආවේ ලිඞ්ගත්‍ර‍යයෙහි ලා දත යුතු ය. මෙහි ද අන්‍යාර්‍ත්‍ථය ගෙණ සිටියේ ය. **“පච්චනීකොත්තමෙස්වඤ්ඤෙපච්ඡාභාවෙ පරො තිසු”** යනු කෝෂාගත ය.

පානභොජන යන මෙහි **පාන** ශබ්දය, බීම - බඳුන - රැකීම - රකින්නාහු - දිය යන අරුත්වල වැටෙන්නේ ය. එහෙත් මෙහි ගැණෙනුයේ ජලාදිද්‍රවජාතීහු ය. බොනදෑ ය. **භොජන** ශබ්දය වැළඳීම - වළඳන බඳුන - වළඳනදැය කියන්නේ ය. ලෝ වැසි මිනිසුන් අතර නන්වැදෑරුම් කන බොන දැය ඇත්තේ ය. ඒ හැම; පානභෝජන යන මෙහි ඇතුළත් ය.

න සො දිවා වා රත්තිං වා සමාධිං අධිගච්ඡති = හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් දහවල්හි හෝ රාත්‍රියෙහි හෝ සමාධියට නො පැමිණෙන්නේ ය.

දිවා යනු හා **රත්ති** යනු හා කාලාර්‍ත්‍ථවාචක ය. දිවා යනු අව්‍යයෙකි. **රත්ති** යනු නාමයෙකි.[[39]](#footnote-39) **සමාධි** යන මෙයින් උපචාර - අර්‍පණා - මාර්‍ග - ඵලසමාධීහු ගැණෙත්. එහෙයින් මෙසේ දොම්නස් වනුයේ දාවල වුව ද රෑ වුව ද උපචාර වශයනේ හෝ අපීණා වශයෙන් හෝ මාර්‍ග වශයෙන් හෝ ඵල වශයෙන් හෝ සිත පිළිබඳ එකඟ බවට නො පැමිණෙන්නේ ය.[[40]](#footnote-40)

යස්ස ච එතං සමුච්ඡින්නං මූලඝච්චං සමූහතං = යමක්හු විසින් වනාහි මේ දොම්නස මුල් සිඳ නසන ලද නම්.

යස්ස යනු **සමුච්ඡින්නං** යනු බලා කතු අරුත්හි සවන විබතින් සිටියේ ය. එහෙයින් ‘යමක්හු විසිනැ’යි අරුත් දෙන ලද්දේ ය. යමකු විසින් මඞ්කුභාවය යි කියූ අකුසලය අර්‍හන් මාර්‍ගඥානයෙන් අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා නම් වූ කෙලෙස් මුල් සමග සිඳ හරින ලද්දේ නම්.

පැරණි ධම්මපද සන්නයෙහි ‘එතං සමුච්ඡින්නං’ මූලඝච්චං සමූහතං’යි දෙකොටසක් කොට වෙන වෙන ම අරුත් දෙන්නේ ය. එහෙත් “මඞ්කුභාව සඞ්ඛ්‍යාත අකුශලය මූලඝාතනය කොට අර්‍හනමාර්‍ගඥානයෙන් නසන ලද නම්” යනු අටාවායෙහි කියන ලද්දේ ය. මේ එය: **“යස්ස පුග්ගලස්ස එතං එතෙසු ඨානෙසු මඞ්කුභාවසඞ්ඛාතං අකුසලං සමුච්ඡන්නං මූලඝච්චං කත්‍වා අරහත්තමග්ගඤාණෙන සමූහතං”** යනු.

සො වෙ දිවා වා රත්තිං වා සමාධිං අධිගච්ඡති = හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් දහවල්හි හෝ රාත්‍රියෙහි හෝ සමාධියට පැ‍මිණෙන්නේ ය.

කරුණු මෙසේ බැවින් බැවින් නුවණැතියන් විසින් දීමෙහි තමාට හයිබලයක් නො වේ නම්, දීමෙහි කැමැත්තෙක් නො වේ නම්, අනුන්ගේ දීමෙහිලා සිත් පහදවා ගැණීම් පමණකුත් කළයුතු ය. ඒ චිත්තප්‍රසාදමාත්‍රය ද සැප ලැබීමට කරුණු වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

තිෂ්‍යදහර වස්තුව නිමි.

බණ ඇසූ උපාසක

18 - 9

දවසක් තෙරුවන් සරණ ගිය පස් දෙනෙක් බණ අසනු කැමැති ව විහාරයට ගොස් බුදුරජුන් වැඳ එකත් පසෙක හුන්හ. බුදුරජහු වනාහි “මෙතෙමේ රජ ය, මෙ‍ තෙමේ බමුණු ය, මෙ තෙමේ ගැහැවිය, මෙ තෙමේ සුදුරු ය, මෙ තෙමේ පොහොසත් ය, මෙ තෙමේ දුප්පත් ය, මෙ තෙමේ නිලධර ය, මෙ‍ තෙමේ රාජ පුරුෂ ය, මෙ තෙමේ නෑ ය, මෙ තෙමේ නො නෑය, මෙ තෙමේ හිතවත් ය, මෙ තෙමේ අහිත ය, මෙ තෙමේ දොස් කියන්නේ ය, මෙ තෙමේ පසසන්නේ ය, මොහුට හොඳට බණ කියන්නෙමු, මොහුට යන්තම් බණක් කියන්නෙමු”යි චින්තාමාත්‍රයක් නම් කවදාත් කිසි කරුණක් නිසාත් නො ද උපද වන්නාහු ය. යම් කිසි කරුණක් අරැබැ දහම් දෙසන සේක් ධර්‍මගෞරවය පෙරටු කොට අහස්ගඟ බිමට බාන්නක් මෙන් ඉතා විසිතුරු කොට ම දෙසන සේක.

මෙසේ දහම් දෙසන අප බුදුරජුන් හමුවෙහි උන් ඒ පස් දෙනා අතුරෙහි එකෙක් හුන්නේ ම නිදි ගත්තේ ය. එකෙක් ඇඟිල්ලෙන් බිම කණිමින් හුන්නේ ය. එකෙක් බැහැරට ගොස් ගසක් සොලවමින් හුන්නේ ය. එකෙක් උඩ බලා හුන්නේ ය. එකෙක් අන් අතක සිත නො යවා බණ ඇසී ය. ‍එ වේලෙහි බුදුරජුන් වෙත පවන් සලමින් සිටි ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඔවුන් එහි හුන් ආකාරය දුටහ.

ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ	**:-**	ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ උපාසකයන්ට මහා මෙඝගර්‍ජනාවක් සේ දහම් දෙසද්දිත් මොවුන්ගෙන් එකෙක් නිදන්නේ ය, එකෙක් බිම කණින්නේ ය, එකෙක් ගසක් සොලවන්නේ ය, එකෙක් උඩ බලා හිඳින්නේ ය, එකෙක් නම් බණ අසන්නේ ය.
බුදුරජාණන් වහන්සේ	**:-**	ආනන්‍ද! තමුසේ මේ උපාසකයෝ කවරහ’යි දන්නහු ද?
ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ	**:-**	නැත, ස්වාමීනි! නො දනිමි.
බුදුරජාණන් වහන්සේ	**:-**	ආනන්‍ද! මොවුන් අතුරෙහි යමෙක් මෙහි නිදන්නේ ද, ඔහු දෑ පන් සියයක් සර්‍ප යෝනියෙහි ඉපද දරණ ගසා එ මතුයෙහි හිස තබා නිදිගත්තේ ය, දැනුත් ඒ පුරුද්දෙන් මෙසේ නිදන්නේ ය, එහෙයින් ඔහුගේ කණට මාගේ බණ නො ද වදින්නේ ය.
ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ	**:-**	ස්වාමීනි! ඒ දෑ පන් සියය පිළිවෙළින් වූයේ ද, නැත, අතරින් අතර ජාතියක් හැර ජාතියක් සර්‍ප ව උපන්නේ ද?
බුදුරජාණන් වහන්සේ	**:-**	ආනන්‍ද! කලෙක මිනිසකු ව කලෙක දෙවියකු ව කලෙක නාගයකු ව අතරතුර ඒ ඒ ජාතීන්හි ඉපද ඉපද එන්නා වූ මොහු නාග ව උපන් ජාති ම මෙතෙකැයි බුදුනුවණින් ද පිරිසිඳ දක්වන්නට නො හැකි ය, ජාතියක් හැර ජාතියක් නොව පිළිවෙළින් ම මෙතෙමේ දෑ පන් සියයක්ම නාග යෝනියෙහි ඉපද, නිදන්නේ ද, නිදීමෙන් සෑහීමට නො පැමිණියේ ය, දැනුත් නිදන්නේ එහෙයිනි, . ආනන්‍ද! බිම කණිමින් සිටින උපාසක දෑ පන් සියයක් ගැඩවිල් යෝනියෙහි ඉපද පොළොව සෑරී ය, ඒ පුරුද්දට දැනුත් පෙළොව සාරන්නේ ය, ඒ මුත් ඔහු ද මාගේ බණ නො අසන්නේ ය, . දෑ පන් සියයක් වඳුරු යෝනියෙහි ඉපද ආ උපාසක, එදා ගස් කොළන් අතුරිකිලි සොලොව සොලොවා හුන් පුරුද්දෙන් අදත් ගස් කොළන් සොලවනු විනා බණ නො අසන්නේ ය, ඔහුගේ කණට මාගේ දහම් හඬ නො වදින්නේ ය, . අහස බලා සිටුනා උපාසක, පෙර පිළිවෙළින් දෑ පන් සියයක් නැකැති ව උපන්නේ ය, එදා නැකැත් තරු බලා සිටි පුරුද්දෙන් අදත් අහස දෙස බලා සිටින්නේ ය, ඔහුට ද මාගේ බණින් වැඩෙක් නැත, ආනන්‍ද! බණ අසන උපාසක, දෑ පන් සියයක් මිනිස් ව ඉපිද වෙද මන්ත්‍ර හදාරමින් ආයේ ය, ඒ ඒ ජාතීන්හි වෙද මන්ත්‍රයන්හි පරතෙරට ගිය වෙද මන්ත්‍ර හදාළ බමුණ විය, ඒ නිසා මන්ත්‍ර සසඳන්නකු මෙන් සකසා අදත් බණ අසන්නේ ය.
ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ	**:-**	ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම් දෙසීම තුනු සිවි ඈ සිඳ‍ ගෙණ ඇට මිදුළුවල වැදී සිටුනේ ය, එසේ වතුදු බුදුරජුන් දහම් දෙසන කල්හි කුමක් හෙයින් මොවුහු සකස් ව දහම් නො අසත් ද?
බුදුරජාණන් වහන්සේ	**:-**	ආනන්‍ද! තමුසේ මාගේ ධර්‍මය හැම දෙනකුට එකසේ ඇයි හැකි ය යි සිතන්නහු ද?
ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ	**:-**	ස්වාමීනි! හැම දෙනකුට බුදුරජුන්ගේ බණ ඇසීම අපහසු ද?
බුදුරජාණන් වහන්සේ	**:-**	ඔව්, ආනන්‍ද! අපහසුයි, බුද්ධ - ධම්ම - සඞ්ඝ යන මේ පද තුන, මේ සත්ත්‍වයන් විසින් නොයෙක් කප් කෙළ සිය දහසෙක්හිදු නො ඇසූ විරූ ය, බණක් අසන්නට නො හැකි වූ මේ සත්ත්‍වයෝ අග මුල නො දත හැකි සසරෙහි දිගට සැරිසරා එන්නෝ නන්වැදෑරුම් තිරිසන් කතා කරමින් අසමින් ආවාහු ද, එහෙයින් මොවුහු දැන් රා අරක්කු බොමින් කෙළිමඬුලුවල නටමින් ගයමින් ජඩ ව හැසිරෙන්නෝ ය, ඒ නිසා මොවුනට බණ දහම් අසන්නට සිත් නො උපදනේ ය, මොවුහු බණ දහම් ඇසීමෙහි අපොහොසත් වෙති.
ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ	**:-**	ස්වාමීනි!‍ මේ සත්ත්‍වයෝ බණ දහම් ඇසීමෙහි අපොහොසත් වෙති, යි වදාරණුවෝ කුමක් නිසා ද?
බුදුරජාණන් වහන්සේ	**:-**	රාගය නිසා ආනන්‍ද! ද්වේෂය නිසා මෝහය නිසා තෘෂ්ණාව නිසා, ආනන්‍ද! රාගය තරම් ගින්නෙක් කොතැනකත් නැත, රාගය මහා ගින්නෙක, රාග ගින්න, අලුත් ඉතිරි නො කොට සත්ත්‍වයන් දවාලන්නේ ය, කල්පවිනාශ කාලයෙහි සත් හිරු පහළවීම නිසා හට ගන්නා කප් නස්නා ගින්න ද කිසිවකුත් ඉතිරි නො කොට දවන්නේ නමුත් එය හැමදා පවත්නා ගින්නෙක් නො වේ, එය එක් ම කාලයෙක හට ගෙණ දැවිය යුත්ත පමණක් දවන්නේ ය, ආනන්‍ද! රාගගින්න එසේ එක් කළෙක හටගන්නෙක් නො වේ, සතත්‍වයා එයින් නො දැවෙන කාලයෙක් නැත්තේ ය, හැම දවස හැම පැය හැම මොහොත සතත්‍වයා රාගගින්නෙන් ද දැවෙන්නේ ය, එහෙයින් රාගය තරම් ගින්නෙක් නැත, එසේ ම ද්වේෂය තරම් ඩැහැගැන්මෙක් මෝහය තරම් දැලෙක් තෘෂ්ණාව තරම් ගඟක් නැත.

මෙසේ වදාළ බුදුරජානන් වහන්සේ නැවැත මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

නත්‍ථි රාගසමො අග්ගි නත්‍ථි දොසසමො ගහො,

නත්‍ථි මොහසමං ජාලං නත්‍ථි තණ්හා සමා නදීති.

රාගය හා සම ගින්නෙක් නැත. ද්වේෂය හා සම ඩැහැගැන්මෙක් නැත. මෝහය හා සම දැලෙක් නැත. තෘෂ්ණාව හා සම නදියක් නැත.

නත්‍ථි රාගසමො අග්ගි = රාගය හා සම ගින්නෙක් නැත.

“රාගය හා සම ගින්නෙක් නැතැ”යි වදාළෝ ගින්න යම්කිසිවක් නිසා හටගන්නේ නම් පළමු කොට එය ම දවා හලු කොට හරින්නා සේ රාගය යම් කිසිවකුගේ සන්තානයෙහි නැගී ආයේ නම් ඔහු දවා ලන්නේ ද එහෙයිනි. ගින්න, හසු වන හසු වන හැම දැය දවන්නේ ය. රාගයත් රාගීහු පිළිබඳ ආයු වර්‍ණාදිය හා ධනධාන්‍යාදිය ද දවන්නේ ය. රාග ගින්නෙන් තැවී දැවී ගිය සිත් ඇති ව මරණයට පැමිණියවුන්ගේ පැමිණෙන්නන්ගේත් ගණනෙක් නැත. **“රාග්ගහි දහති මච්චෙ රත්තෙ කාමෙසු මුච්ඡිතෙ”** යනු ද දන්නේ ය. රාග ගින්න, රාගයෙන් රත් වූ කාම වස්තූන් හි මූඪ වූ මිනිසුන් දවා ලන්නේ ය, යනු එහි අරුත්.

අග්ගි නම්: ගින්න ය. වෛදිකයන් විසින් ගින්න දෙවියකු කොටත් සියලු වෛදික දෙවතාවුන් අතුරෙහි ඉන්‍ද්‍රදේවතාවාට දෙවන කොටත් දක්වන ලද්දේ ය. මේ මෙයට සාධකයෙක්:

“ත්‍වමගෙන සර්‍වදෙවානං ශරීරාන්තරගොචරඃ,

ත්‍වං සාක්‍ෂී මම දෙහස්ථස්ත්‍රාහි මාං දෙවසත්තම!”

එම්බා! අග්ගි! තෝ සියලු දෙවියන්ගේ ශරීරාවකාශය ගොදුරු කොට සිටිහි. තෝ ප්‍රත්‍යක්‍ෂයෙහි. මාගේ සිරුරෙහි සිටිහි. දෙවොත්තමය! මා රකුව. ගින්න, මිනිසුන්ගේ ගතිපැවතුම් දනීය යි වෛදිකයෝ කියත්:

“ආදිත්‍යචන්‍ද්‍රාවනිලොනලශ්ව

ද්‍යෞර්භූරාපො හෘදයං යමශ්ච,

අහඹ්ච රාත්‍රිශ්ච උභෙ ච සන්‍ධ්‍යෙ

ධර්‍මශ්ව ජානාති නරස්‍ය වෘත්තම්”

යනු ඒ කීම ය. සූර්‍ය්‍ය - චන්‍ද්‍ර - වාත - අග්නි - අහස - භූමි - ආප - හෘදය - යම - දිවා - රාත්‍රි - උභය සන්‍ධ්‍යා - ධර්‍ම යන මොවුහු මිනිසාගේ පැවැත්ම දනිත්.

තවද අග්නි, සියලු දෙවියනට පළමුව ආරාධනය කටයුතුබව කියා ඍග්වෙදයෙහි සර්‍වප්‍රථම සූක්තයෙහි **“අග්නිං ඊළේ, ඊළේ අග්නිං, ඊළේ පුරෝහිතම්”** යනාදිය කියන ලද්දේ ය.

වෛදිකයන් ගින්න කෙරෙහි, තමන් ගත් අරුත් දක්වන්නට ආරොපණය කළ නම් රාශියක් ඔවුන්ගේ පොතපතෙහි දක්නට ලැබේ. ඔවුන් එක් තැනෙක අග්නිය පොළොවෙහි ගින්න මෙන් අන්තරීක්‍ෂයෙහි විදුලිය මෙන් ආලෝකයෙහි හිරුමෙන් දක්වා ඇත්තේ ය. වෛදිකයන්ගේ මේ කියුම් සිතින් මවා ගත් බොරු කියුම් ය. එහෙයින් විඥයන් විසින් නො ගතයුත්තේ ය. වෛදිකයෝ ස්වභාවසිද්ධවස්තුතත්ත්‍වයක් වූ ගින්න තම තමන්ගේ යාගහොමාදියෙහි යොදා ගත්තාහු අවසානයෙහි දෙවත්‍වයට පමුණුවාලූහ. එතැන් සිට ඔවුනට ගින්න දෙවියෙක් විය. සඳ - හිරු - අහස - පොළොව - වා - දිය - යනාදීහු ද ප්‍රකෘති සිද්ධයෝ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ වැඩි වශයෙන් **අග්ගි** යනු යොදා ගත් බව දේශනායෙන් පැහැදිලි වන්නේ ය. ඉදිරියෙහි ඇති හසු හසුවන කුදු මහත් හැම දැය දවා යනුයේ අග්ගි යි අප විසින් ගතයුතු යතරුත ය. මිනිසුන්ගේ මෙලොව ජීවිතයට මෙයින් ලැබෙන වහළ ඉමහත් ය. මේ නොවේ නම් මිනිසුනට ජීවත්වනු ද නො හැකිය. වෛදිකයන් දෙවත්‍වයෙහි ලා ගත් ගින්න නො ව අනුදහනාර්‍ත්‍ථවත් ගින්න ම මෙහි අදහස් කරණලද ය. රාගයත් එසේ අනුදහනාර්‍ත්‍ථවත් බැවින් රාගය ම **රාගග්ගි** යයි කියනු ලැබේ[[41]](#footnote-41)

නත්‍ථි දොස්සමො ගහො = ‍ද්වේෂය හා සම ඩැහැගැන්මෙක් නැත.

යක් - පිඹුරු - කිඹුල් - කොටි - වග ඈ සතුනට හැමදා මිනිසුන් ඩැහැ ගත හැකි නො වේ. ඒ වන්නේ ඉතා කලාතුරෙකිනි. එහෙත් මොවුන් විසින් ඩැහැගැන්මෙන් වන දුක ද ජාතියක් පාසා ඉදිරියට නො යන්නේ ය. එය එක් ජාතියකින් ම කෙළවර වේ. ද්වේෂ කිරීමෙන් වන දුක එසේ නො වේ. එය සසර වසන තාක් ම ‍ද්වෙෂීහු ලුහු බැඳ පසුපස එළවා යන්නේ ය. එහෙයින් ද්වේෂය තරම් ඩැහැගැන්මෙක් නැතැ යි වදාළ සේක.[[42]](#footnote-42)

නත්‍ථි මොහසමං ‍ජාලං = මෝහය හා සම දැලෙක් නැත.

වේගයෙන් යන මෘගපක්‍ෂිමතස්‍යාදීන් හසු කොට ගන්නේ **ජාල** නම්. එය ඒ ඒ සතුන් බැඳ ගැණීමෙහිලා ව්‍යාධාදීන් විසින් යොදනු ලබන්නේ ය.[[43]](#footnote-43)

මෝහය ද හැමතින් සත්ත්‍වයන් බඳිනා වළඳනා අරුතින් දැලක් වැනි ය. මෝහයෙන් මූඪ වූ සත්ත්‍වයෝ කෙළවරක් නො දත හැකි කලක් සසර බැඳි අපා‍යයෙහි වැටී දුක් විඳින්නෝ ය. දැලට බැඳුනු සතුනට වැද්දා අතින් කෙවුළා අතින් නිදහස් වනු නො හැකි සේ මෝහයෙන් මුළාවූවනට සසරින් නිදහසෙක් නො වන්නේ ය. එහෙයින් මෝහය තරම් දැලෙක් නැතැ’යි වදාළ සේක.[[44]](#footnote-44)

නත්‍ථි තණ්හා සමා නදී = තෘෂ්ණව හා සම නදියක් නැත.

“ගඞ්ගාදීනං පුණ්ණකාලොපි ඌනකාලොපි සුක්ඛකාලොපි පඤ්ඤායති, තණ්හාය පන පුණ්ණකාලො වා සුක්ඛකාලො වා නත්‍ථි, නිච්චං ඌනාව පඤ්ඤායතීති දුපපූරියට්ඨෙන තණ්හාය සමා නදී නාම නත්‍ථි” යනු අටුවා. ලෝකයෙහි ප්‍රකෘතිසිද්ධ ගංඟාදීන්ගේ දිය පිරුණු කාලයෙක් දිය අඩුව ගිය කාලයෙක් මුළුමනින් වියලී ගිය කාලයෙක් දක්නට ලැබේ. තෘෂ්ණගඞ්ගාවට එසේ දිය පිරුණු, වියලුනු කාලයෙක් නැත්තේ ය. එය හැමදා ඌනව ම පෙණෙන්නී ය. රන් රිදී මුතු මැණික් දූ දරු ඈ කාමවස්තු කොතෙක් ලදුවත් තව තවත් පතනු සොයනු රැස් කරණු විනා සැහීමෙක් නො ලැබෙන්නේ ය.

නදී යනු ගඞ්ගාවට නමෙකි. නිතර වාතවේගයෙන් සැලෙන ජලය හඬ නගනා බැවින් එක් තැන රැස් ව සිටි ජලස්කන්‍ධය **“අභික්ඛණං නදතීති = නදී”** යනු විසින් නදී යි හඳුන් වනු ලැබේ. ඒ ඒ පර්‍වතයන්ගෙන් ඇද හැලෙන ජලය ගලා ගොස් ඒ ඒ තැන රැඳී සිටියේ ගං හෝ බවට පැමිණියේ ය. එබඳු ගඞ්ගාවෝ කලෙක ජලයෙන් පිරී ගන්නෝ ය. කලෙක අඩු වන්නෝ ය. කලෙක මුළුමනින් වියැලෙන්නෝ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි සකසා බණ අසා හුන් ඒ උපාසක තෙමේ සෝවන් ඵලයෙහි පිහිටියේ ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

පඤ්චඋපාසක වස්තුව නිමි.

මෙණ්ඩක සිටානෝ

18 – 10

තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදු රජානන් වහන්සේ **අඞ්ගුත්තරාප** දනව්වෙහි සැරි සරණ සේක් **මෙණ්ඩක** සිටු, ඔහුගේ බිරිය වූ **චන්‍ද්‍රපදුමා**, පුතනු වූ **ධනඤ්ජය** සිටු, ලේළිනිය වූ **සුමනා**, මිනිබිරිය වූ **විසාඛා**, දාස වූ **පුණ්ණ** යනු මොවුනට තුබූ සෝවන් පලයට පැමිණීමෙහි පුණ්‍යසම්පත්තිය දැක **භද්දිය** නගරයට වැඩ දෑසමන් වෙනෙහි වැඩ විසූ සේක. මෙණ්ඩක සිටු බුදුරදුන් භද්දිය නගරයට වැඩ දෑසමන් වෙනෙහි වැඩ වසන බව දැන ගත්තේ ය.

මෙණ්ඩක සිටුහුගේ පහය පිටිපස අට කිරියක් පමණ වපුරණ තැන ඇතුන් තරමට අසුන් තරමට ගොනුන් තරමට ගනරන්මුවා එළුවෝ පොළොව පළා ගෙණ පිටින් පිට පැහැර පැන නැගී සිට ගත්හ. ඔවුන්ගේ මුවතුළ පස් පැහැයකින් විසිතුරු වූ හූවට බහන ලද්දේ ය. ගිතෙල් තලතෙල් මීපැණි උක්හකුරු ඈ යමකින් හෝ ඇඳුම් කැඩුම් රන් රිදී මුතු මැණික් ඈ යමකින් හෝ වැඩක් ඇති කල්හි ඔවුන්ගේ මුවතුළින් හූවට බැහැර කරත්. එවේලෙහි එක් එළුවකුගේ මුවෙන් පමණකුත් දඹදිව් වැස්සනට පොහොනා පමණට ගිතෙල් තලතල් මීපැණි උක්හකුරු ඇඳුම් කැඩුම් රන් රිදී මුතු මැණික් බැහැරට එන්නේ ය. එතැන් සිට ඒ සිටු තෙමේ මෙණ්ඩකසිටු යි ප්‍රසිද්ධ විය. මේ මහත් පුණ්‍යර්ද්ධිය ලැබීමට ඔහු පෙර කළ කුශලකර්‍මය මෙසේ දත යුතු ය.

මෙතෙමේ විදර්ශී බුදුරජුන්ගේ කාලයෙහි **අවරොජ** නම් කෙළෙඹියාගේ බෑනා වූයේ මාමා හා සමාන නම් ඇතියේ අවරොජ නම් විය. එදවස ඔහුගේ මාමා බුදුරජානන් වහන්සේට වැඩ හිඳිනු පිණිස ගඳකිළියක් කරන්නට පටන් ගත්තේ ය. ඒ දුටු බෑනා මමා වෙත ගොස් “මාමේ! අපි දෙදෙන ම එකතු ව මේ ගඳකිළිය කරමු”යි කී කල්හි “බෑනා! මට එයට එකඟ වන්නට නො හැකි ය, මම අන්කෙනකු හා එක් ව මේ ගඳකිළිය කරන්නට නො කැමැත්තෙමි, මම මෙය එකලා ව ම කරන්නෙමි”යි ඔහුගේ ඉල්ලීමට ඉඩ නො දුන්නේ ය. “හොඳයි, වේවා මාමා මෙතැන ගඳකිළිය ගොඩ නගා අවසන් කළ පසු මමත‍් මෙහි කුඤ්ජර නමින් ශාලාවක් කරවන්නෙමි”යි සිතා ඔහු වනයට කම්කරුවන් යවා ඔවුන් ලබා එයට නිසි වූ දැවදඬු ගෙන්වා තමන් අදහස් කළ පරිදි එහි කුඤ්ජරශාලාව කර වී ය. එහි එක් කණුවක් රුවන් ඔබ්බවා ක් කණුවක් රිදී ඔබ්බවා, එක් කණුවක් මැණික් ඔබ්බවා කර වීය. මෙසේ එහි කණු තලාඳ මුදුන්යට උළුවහු කවුළුදොර පරාල වහල්උළු යන හැම එකෙක් රන් ඔබ්බවා ම කරවන ලද්දේ ය. එහි මතුයෙහි කරවනලද කොත තබන කපාලය ගනරන්මුවා ය. දිය බැහැර යන කොටුව හා කොත් කැරැල්ල පබළුමුවා ය. කුඤ්ජරශාලාව මැද රුවන් මණ්ඩපයක් කරවා ධර්‍මාසනයක් පිහිටුවා ලීය. එහි පා හා විට්ටම් සතර ගනරන්මුවා ය. රන්මුවා එළුවන් සතර දෙනකු ධර්‍මාසනයෙහි පාඅලු කොට පාසතර යට තැබී ය. රන්මුවා එළුවන් දෙදෙනකු පා පුටුව යට ද, රන්මුවා එළුවන් සදෙනකු මණ්ඩපය වටා ද තැබී ය. ධර්‍මාසනය පළමු කොට හූවලින් ද ඒ මැද රන්කෙඳි වලින් ද වියවා මුදුන පටහුයින් වියැවී ය. එහි හේත්තුපුවරුව සඳුන් ලීයෙන් කරවන ලද්දේ ය. මෙසේ කුඤ්ජර ශාලාවෙහි සියලු වැඩ අවසන් කරවා ශාලාව පිළිබඳ පුද උලෙළ කරණුයේ බුදුරජුන් ප්‍රධාන අටසැට දහසක් භික්‍ෂූන් පවරා සිවුමසක් මහදන් දී අවසාන දිනයෙහි ඒ හැම දෙනාවහන්සේට තුන් සිවුරු ද පිදී ය. හැම දෙනාවහන්සේට බාල ව සිටි මහණහු ලත් තුන් සිවුරු දහසක් අගනේ විය.

මෙසේ මෙතෙමේ විදර්ශී බුදුරජුන්ගේ කාලයෙහි පින්කම් කොට ඒ අත්බවෙන් ච්‍යුත ව දෙව්මිනිසුන් අතර සැරි සරණුයේ මේ කල්පයෙහි බරණැස් නුවර මහාසම්පත් ඇති සිටුගෙයක ඉපද නමින් බරණැස්සිටු යි ප්‍රසිද්ධ වී ය. ඔහු එක් දවස් රජුට උවටැන් සඳහා යනුයේ පෙරෙවි බමුණා දැක “ගුරුන්නාන්සේ! කොහොම ද, නැකත් මෙහොත් බලහු දැ?”යි ඇසීය. “ඔව්, පරීක්‍ෂා කොට බලමි, නැකැත් මොහොත් බලනු මිසක් අපට ඇති අන් කාරිය කිමැ”යි පෙරෙවි බමුණා කී කල්හි “එසේ නම් අපගේ මේ රටට වන වැඩ අවැඩ බලා කියන්නැ”යි කී ය. බමුණා ද නැකැත් මොහොත් බලා “එක් බියක් වන්නට ඉඩ ඇතැ”යි කී ය. ඒ වන්නට තිබෙන බිය කිමැ?”යි ඇසූ කල්හි “සිට! දුර්භික්‍ෂයෙන් හට ගන්නා බියක් විය හැකි ය”යි කී ය. “ඒ කවදා වන්නේ දැ”යි විචාළ විට “මෙයින් අවුරුදු තුනක් ගිය තැන විය හැකිය”යි බමුණා කීයේ ය.

සිටු තෙමේ එය අසා ගොවිතැන් බොහෝ කොට කරවා ගෙයි තුබූ මිලමුදලින් ද හැල්වී ඈ ධාන්‍ය ගෙන්වා එක් දහස් දෙසිය පණසක් කොටුගුල් කරවාලා සියලු කොටුගුල් වී වලින් පුරවා ලී ය. කොටුගුල් නො‍ පොහොනා කල්හි මහසැළි තාලි කළ කොතල ඈ පුරවා, එයිනිදු ඉතිරි වූ සියල්ල බිම වළ ගස්වා තබා එසේ කොටත් ඉතිරි වූ හරිය මැටි හා එක්කොට හනා බිත්තිවල ගැස් වී ය. බමුණා කියූ ලෙසට තුන් අවුරුද්ද ගිය තන භය හටගත්තේ ය. සිටු තෙමේ කොටුගුල්වල හා හැළි තාලි කොතල ආදියෙහි පුරවා තුබූ වී හාල් පිස අනුභව කරණුයේ වී සහල් අවසන්ව ගිය කල්හි පිරිවරජනයා කැඳවා “දරුවෙනි! තෙපි හැමදෙන පිළිවන් පිළිවන් තැනකට ගොස් කඳු බෑවුම් ඇසුරු කොට හිඳ දිවි යවා රට ආහාරපානයෙන් පිරී ගත් පසු මාවෙත එනු කැමැත්තහු එවු, නො එනු කැමැත්හු එහි ම රැඳී වතුපිටි කුඹුරු හේන් වවා වඩා ගෙණ දිවි පවත් වවු”යි කී ය. ඔවුහු තමන් අයත් හැම දැය මිටි බැඳ කර තබා ගෙණ අඹුදරුවනුත් සමග පිටත් ව ගියහ. සිටානන් කෙරෙහි ඇලී බැඳී සිටි පුණ්ණ නම් මෙහෙකරු තෙමේ සාබිය ගැණ නො සලකා සිටානන්ට පක්‍ෂ පාත ව වන්නෙක් වේවා යි සිටානන් වෙත ම රැඳී ගත්තේ ය. පුණ්ණ, සිටු, සිටුබිරිය, සිටුපුත්, සිටුලේළිය යන පස්දෙන එහි රැඳුනාහ. ඔවුහු වළ කැණ එහි තැන්පත් කොට තැබූ ධාන්‍යය ද අවසන් වූ කල්හි බිත්තිවල මැටි ගස්වා තුබූ ධාන්‍යය බිම හෙලා දියෙන් තෙමා වී වෙන් කොට ගෙණ වියලා කොටා පොළා සහල් ගෙණ එයින් යැපුනාහ. සාබිය දිගින් දිගටම පවත්නා කල්හි සිටුබිරිය, මැටි හා මුසු කොට තුබූ වී ද අවසන් වන බව දැක බිත්තිමුල්හි ඉතිරිව තුබූ වී ටිකත් බිත්තිමුල් හාරා අරගෙණ දියෙන් තෙමා සෝදා ගරා මැටිකැට හැර දමා දෙනැළියක් පමණ වී වණැ ලා කොටා එක් සහල් නැළියක් ගෙණ “සායෙහි සොරු බොහෝ ය”යි සොරබිය නිසා කළයෙක ලා පස් නො වැටෙන ලෙසට වැසුන් බැඳ පොළොව සාරා වළෙහි ලා තැබූ ය.

දවසක් සිටු‍ තෙමේ රජුට උවටැනට ගොස් අවුත් “සොඳුර! බඩගිනි යි, කන්නට මොකුත් තිබේ දැ”යි බිරියගෙන් ඇසී ය. ඕ තොමෝ තුබූ දැය නැතැ’යි නොකියා “හිමි! හාල් නැළියක් තිබේ ය”යි කිවු ය. “ඒ කොහි දැ”යි ඇසූවිට “සොරබිය නිසා පොළොව වළක් සාරා එහි තැබූ ය”යි දැන් වූ ය. “එසේ නම් එය ගෙණ ටිකක් පිසව”යි කී කල්හි “හිමි! කැඳ පිසන්නෙම් ද, නැත, බත් පිසන්නෙම් ද? කැඳ පිසන්නේ නම් ඒ හාල් දෙවරකට සෑහෙන්නේ ය, බත් පිසන්නෙම් නම් එක් වරකට සෑහෙන්නේ ය, පිසන්නෙම් කැඳ ද, බත් දැ’යි කියනු මැනැවැ”යි කීවා ය. “අපට මේ හැර අන් පිහිටෙක් නෑ නො වේ ද, බත් ම කාලා මැරෙමු, බත් ම පිසන්නැ”යි කී කල්හි ඕ තොමෝ බත් පිස කොටස් පහක් කොට සිටානන්ගේ කොටස පිඟානට බෙදා ඔහුගේ ඉදිරියෙහි තැබූ ය.

ඒ වේලෙහි ගන්‍ධමාදනපර්‍වතයෙහි වැඩ වසන පසේ බුදුකෙනෙකුන් වහන්සේ සමාපත්තියෙන් නැගී සිට ලොව බලා වදාරණ සේක් එදවස දඹදිව පුරා පැවති සාබියෙන්, සිටුගෙදරක පස්දෙනෙකුට එක් ම සහල් නැළියක බත් පිසා ඇති බවත්, “මේ ගෙයි වැස්සෝ සැදැහැති ද, මට සඞ්ග්‍රයක් කිරීමට මොවුනට හැකි දැ”යි විමසත් ඔවුන් සැදැහැතියන් බවත් දැක සිවුරු ගැටවටු ගන්වා පාත්‍රය ගෙණ ඒ සිටුගෙයි දොරකඩට පැමිණ තමන් දැක්වූ සේක. සමාපත්තිය තුළ දී සමාපත්තිබලය නිසා සමාපත්තික තෙමේ නො ද පෙළෙන්නේ ය. සමාපත්තියෙන් නැගී සිටි කල්හි බඩගින්න උදරපටලය දවන්නාක් මෙන් බලවත්ව නැගී සිටියි. එහෙයින් සමාපත්තියෙන් නැගී සිටියේ ම ආහාරපාන ලැබෙන තැනක් බලා වඩින්නේ ය. එදවස උන්වහන්සේට යමක් පිදූයේ සෙනවිරත් තනතුරු ඈ යම්කිසි තනතුරක් ලබා සම්පත්තියෙන්න ආඪ්‍ය වන්නේ ය.

සිටු තෙමේ ගෙදර වැඩ සිටි උන්වහන්සේ දැක පහන් සිත් ඇතියේ “පෙරත් දන් පින්කම් නො කළ බැවින් මට දැන් මෙබඳු බිහිසුණු සායකට මූණ දෙන්නට සිදු විය, මේ බත් පිඟානෙන් ද මට එක් දවසක් ම බඩගිනි නිවා ගත හැකි ය, එහෙයින් මම මේ බත් පිඟාන මුන්වහන්සේට පුදන්නෙමි, එය මට නොයෙක් කප් කෙළ ගණනක් හිතසුව එළවනු එකාන්ත ය”යි සිතා අතට ගත් බත්පත පැත්තක තබා පසේ බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ පසඟ පිහිටුවා වැඳ ගේතුළට වැඩම කරවා අසුනෙහි වඩා හිඳුවා පා දොවා ඒ බත්පත් රන්මුවා දරණුවක තබා ගෙණවුත් බුදුරජුන්ගේ පාත්‍රයෙහි බැහී ය. එයින් අඩක් පාත්‍රයෙහි බහත් ම උන්වහන්සේ පාත්‍රය අතින් වැසූහ. එවිට සිටු තෙමේ “ස්වාමීනි! පස්‍ දෙනකුන් උදෙසා එක් සහල් නැළියකින් පිසු බතින් මේ එක් කො‍ටසෙකි මෙය නැවැත දෙකට බෙදන්නට නො හැකි ය, මට මෙලොවින් සඞ්ග්‍රහයෙක් වුවමනා නැත, මම මේ බත් සියල්ල බුදුරජුන්ට පුදනු කැමැත්තෙමි, එහෙයින් මේ බත්පත පිළිගත මැනැවැ”යි බත්පත පිළිගැන් වී ය. පිළිගන්වා “ස්වාමීනි! මෙයට පසු කිසිකලෙක උපනුපන් තැනක මෙබඳු සාබියෙක් දක්නට නො ලැබේවා, මෙතැන් පටන් සියලු දඹදිව් වැස්සනට බත්බිජුවට දෙන්නට මම සමත් වෙම්වා, ජීවිතාව පිණිස සියතින් වැඩ කිරීමෙහි ගැහැටක් නො වේවා, මේ එක් දහස් දෙසිය පණසක් කොටුගුල් සිස් කරවා පිරිසිදු කරවා ඉස් සොදා නාපියා කොටුගුල් දොරකඩ සිට මා උඩ බැලූ ඇසිල්ලෙහි රත්හැල් වී කඳුවලින් ‍මාගේ කොටුගුල් පිරී ඉතිරී‍ යේවා, එසේම උපනූපන් හැම තැන මේ බිරිය මට බිරිය වේවා, මේ පුත් මට පුත් වේවා, මේ ලේළිය මට ලේළි වේව, මේ දස් මට දස් වේවා”යි පැතී ය.

මේ පිදීම් පැතීම් දුටු ඔහුගේ බිරිය ද “මාගේ හිමි බඩසයින් පෙළෙද්දී මම කෙසේ කන්නෙම් දැ”යි තමාගේ බත් කොටසත් පසේ බුදුරජුන්ට පුදා “ස්වාමීනි! සසර උපදනා තාක් කිසි කලෙක මෙබඳු සායක් දක්නට නො ලබම්වා, බත්තලිය ඉදිරියෙහි තබාගෙණ දඹදිව් වැසි සියල්ලන්ට බත් බෙදා දී මා එතැනින් නැගී සිටිනාතුරු බත්තලිය පිරී ඉතිරී සිටියේ ම වේව, එහි අඩුබවක් නම් නො දකිම්වා, මෙ තෙමේ මට ජාති ජාතියෙහි හිමි වේවා, මෙතෙමේ මට පුත් වේවා, මෝ මට ලේළි වේවා, මෙතෙමේ මට දස් වේවා”යි ම හිමියා පැතූ සේ පැතූ ය.

පුත්‍ර තෙමේ ද තමාගේ කොටසත් පුදා “මෙතැන් පටන් මේ පිණින් මෙවැනි බිහිසුණු සාගතයකට මූණදීමක් නො ලබම්වා, කහවණු දහසක් ලා බැඳි පසුම්බියක් ගෙණ දඹදිව් වැසි සියලු දෙනාට මුදල් බෙදා දෙන අතරේ දී මාගේ මුදල් පසුම්බිය මොනලෙසකිනුත් අඩු නො වේවා, පිරී සිටියේ ම වේවා, මේ දෙමවුපියෝ ම මට සසර වසනතුරු මවුපියහු වෙත්වා, මෝ ම මට බිරිය වේව, මේ තෙමේ ම දස් වේවා”යි පැතූයේ ය.

ලේළි ද තම කොටස පුදා “මෙවක් පටන් මෙබඳු දරුණු දුකකට කිසිදාකත් හසු නො වෙම්වා, එක් ම වී පැසක් ගෙණ දඹදිව වසන්නවුනට බෙදා දෙන ගමනේ දී එහි වී වල කිසිම අඩුබවෙක් නො වේවා”යි පතා ගත්තා ය.

දාසයා ද තමාට ලැබුනු කොටසත් පුදා “මෙසේ වූ දුර්භික්‍ෂයෙක් කවදාකත් නො වේවා, මා සීසාන විට මෑතින් හීවට තුනක, ඈතින් හීවට තුනක, මැදින් එක් හිවටෙකැ යි දැව ඔරුවක් පමණ වූ හීවට සත සත එකවිට ම යේවා”යි පතා ගත්තේය. දාසය මේ පිණෙන් එදවසම සෙනෙවිරත්තනතුරු ලබන්නට සමර්‍ත්‍ථ ව සිටියේ ද තම ස්වාමියා කෙරෙහි වූ ස්නේහයෙන් “මොවුහු ම මාගේ ස්වාමීහු වෙත්වා”යි පැතී ය. එහෙයින් සෙනෙවිරත්තනතුර එදවස නොලැබින.

පසේ බුදරජානන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ පැතුම් අවසන්හි “එසේ වේවා”යි වදාරා ප්‍රත්‍යෙක බුද්ධගාථාවන්ගෙන් අනුමෙවෙනි කොට “මා විසිනුදු මොවුන්ගේ සිත් පැහැද විය යුතු ය”යි සිතා “මා ගන්‍ධමාන පර්‍වතයට යනතුරු මොවුහු මා දකිත්වා”යි ඉටා ගන්‍ධමාන පර්‍වතයට වැඩිය සේක. ඔවුහු ද ඇස්පිය නො හෙළා උන්වහන්සේ දෙස බලා සිටියහ. උන්වහන්සේ ගෙණ ගිය හාල් නැළියේ බත් පන්සියයක් පසේ බුදුවරුනට බෙදා දී වැළඳූ සේක. ඒ බත් උන්වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් හැමදෙනා වහන්සේට සෑහී ගීයේ ය. ඔවුහු උන්වහන්සේලා වළඳනු ද බලා සිටියහ. මැදි දහවල ඉක්ම ගිය පසු සිටු බිරිය සැළිය සෝදා වසා තැබූ ය. සිටු තෙමේ බඩගිනි ඉවසනු නො හැකි ව වැදහෙව නිදන්නට වන. සවස නින්දෙන් නැගිට “සොඳුර! බඩගිනි ඉවසනු නො හැකි ය, සැළි පතුලෙහි දම්කොඩවත් තිබේදැ”යි ඇසී ය. ඕ, සැළිය සෝදා වසා තුබූ බව නො කියා “සැළිය ඇර බලා කියමි”යි නැගිට සැළිය තුබූ තැනට ගොස් සැළිය ඇර බැලූ ය. එ වේලෙහි මේරූ දෑසමන් මොට්ටු තරම් වූ බත් ඇටවලින් සැළිය වසා තුබූ පියන් පත මතු වී තිබෙනු දැක ප්‍රීතියෙන් පිණා ගිය සිරුරු අත්තී “හිමි! නැගිටින්න, මම සැළිය සෝදා වසා තැබීමි, එය දැන් මේරූ දෑසමන් මල් මොට්ටු තරම් බත් ඇටවලින් පිරී තිබේ. පින් නම් කළ යුතු ම ය, දන් නම් දිය යුතුම ය, හිමි! නැගී සිටින්න, දන් දීමෙහි විපාක අනුන්ගෙන් අසා දැනගත යුතු නො වේ, අපි ම ඇසින් දුටුම්හ, නැගිට මූණ කට සෝදා බත් බළඳනු මැනැවැ”යි කියා සිටියා ය. මෙසේ ඕ, පළමු කොට පිය පුතුනට බත් දී ඔවුන් වළඳා අවසන් කළ කල්හි ලේළිය හා එක්ව හිඳ බත් කාලා පුණ්ණහට ද බත් දුන්නී ය. එහෙත් ඒ බතෙහි අඩු බවෙක් නො වී ය. බත් ගත් තැන් පිරී සිටියේ ය. හැන්දෙන් එක් වරක් ම බත් ගත්තා සේ පෙණින. එදා ම කොටුගුල් හැළිවළන් ආදීහු ද පෙර පිරී තුබූ සේ පිරී සිටියහ. “සිටුගේ ගෙයි බත් උපන, ඉන් ප්‍රයෝජන ඇත්තෝ අවුත් ගණිත්වා”යි මුළු නුවර ප්‍රසිද්ධ කළහ. මිනිස්සු සිටු ගෙට ගොස් බත් බිජුවට ගත්හ. දඹදිව් වැසි සියල්ලෝ ඒ සිටු පවුල නිසා දිවි ලැබූහ.

සිටු තෙමේ එයින් ච්‍යුත ව දෙව්ලොව ඉපද අප බුදුරජුන් දවස දක්වා දෙව් මිනිසුන් අතර සැරි සරණුයේ මෙ දවස භද්දි නුවර සිටු ගෙයි උපන. ඔහුගේ බිරිය ද මහාසම්පත් ඇති කුල ගෙයකම උපන්නී ය. ඉපද වැඩිවිය පැමිණියා මෙණ්ඩක සිටානන් හා ශරණ ගියා ය. සිටානන් පෙර කළ කුශලකර්‍මයන් නිසා ඔහුගේ ගේ පිටිපස යට කියූ ලෙසින් රන් එළුවෝ පොළොවින් නැගී සිට ගත්හ. ඔවුන්ගේ එවක පුත් මෙදාත් ඔවුනට පුත් විය, එවක ලේළි මෙදාත් ලේළි වූ ය. එවක දාස මෙදාත් දාස විය.

දවසක් සිටු තෙමේ තමන් කළ පින් විමසනු කැමැත්තේ එක් දහස් දෙසිය පණසක් කොටුගුල් පිරිසිදු කරවා ඉස් සෝදා නාපියා දොරකඩ සිට අහස දෙස බැලී ය. එකෙණෙහි සියලු කොටුගුල් රත්හැල් වී කඳුවලින් පිරී ගත. නැවැත සිටු, සෙස්සවුන්ගේත් පින් විමසනු කැමැති ව සිටු බිරියට, පුතුට, ලේළියට, දාසයාට තමන් විමසූ ලෙසින් තම තමන්ගේ පින් විමසා බලවු’යි නියම කෙළේය.

ඉක්බිති සිටුබිරිය සියලු අබරණ ලා සැරසී මහජනයා බලා ඉන්ද දී ම සහල් නැළියක් මන්නවා ඉන් බත් පිසවාලා දොර කොටුවෙහි පුටුවක් තබා හිඳ එන් හැන්දක් ගෙණ “බත් වුවමනා අය එත්වා”යි ප්‍රසිද්ධ කරවා ආ ආවුනට බඳුන් පුරා දවස මුළුල්ලෙහි බත් දුන්නී ද, සැළියෙහි බත්වල මඳවුත් අඩු බවෙක් දක්නට නො ලැබින. ඇය පෙර බුදුරජුනට හා භික්‍ෂුසඞ්ගඝයාහට වම් අතින් හැළිය අල්ලා ගෙණ දකුණතින් හැන්ද ගෙණ පාත්‍ර පුරවා බත් දුන් බැවින් වම් අත්ල පුරා පියුම් ලකුණෙක් පිහිටියේ ය. දකුණු අත්ල පුරා සඳ ලකුණෙක් පිහිටියේ ය. වමතින් ඩබරාව ගෙණ භික්‍ෂුසඞ්ඝයාට පැන් පෙරා දෙමින් එහා මෙහා හැසිරුණි ද, එහෙයින් දකුණු පාදතලය පුරා සඳ ලකුණත් වම් පාදතලය පුරා පියුම් ලකුණත් පිහිටා ගත. මෝ **චන්‍දපදුමා** යි නම් ඇත්තී වූවා එහෙයිනි.

පුත්‍ර තෙමේ හිස පටන් නා පියා කහවණු දහසක් බහා බැඳි මුදල් පසුම්බියක් ගෙණ “මුදල් වුවමනා අය එත්වා”යි ප්‍රසිද්ධ කරවා ආ ආවුනට උන් අත තිබූ මලු පුරවා සිය දහස් ගණනින් කහවණු දුන්නේ ය. එහෙත් තමන්ගේ මුදල් පසුම්බියෙහි තුබූ කහවණු දහසෙහි එකෙකිනුදු අඩුවෙක් නො වී ය.

ලේළි, මයිලනු කී ලෙසට ඇඳුම් කැඩුම් ලා අබරණින් සැරසී වී පිරූ පැසක් ගෙණ මිදුලෙහි හිඳ “බත් බිජුවට වුවමනා අය එත්වා”යි දන්වා ආ ආවුනට උන් ගෙණ ආ ගෝනි මලු පැස් පුරවා වී බෙදා දුන්නී ය. එහෙත් තමන්ගේ වී පැසෙහි අඩුවෙක් නො වී ය.

දාස, ඇඳුම් ආයිත්තම් ලා සැරසී රන්වියන්ගස්හි රනින් කළ රැහන්වලින් ගොණුන් බැඳ රන් කෙවිටක් ගෙණ ගොනුන් දෙදෙනාගේ ඇඟපත සුවඳ පසඟුල් දීලා සුවඳවත් කොට සරසා අංවල රන්කොපු බහා කුඹුරට ගෙණ ගොස් සීසාන්නට පටන් ගත්තේ ය. මෑතින් තුනක, ඈතින් තුනක, මැදන් එකෙකැයි හීවට සතක් එක්වට ම පොළොව බිඳ ගියේ ය. දඹදිව් වැස්සෝ එදවස බත් බිජුවට හා රන් අමුරන් මිල මුදල් අතුරෙහි තමන් කැමැති දැය සිටුගෙදරින් ම ලබා ගත්හ.

මෙසේ මහත් ආනුභාව ඇති සිටු තෙමේ බුදුරජානන් වහන්සේ භද්දිය නගරයට වැඩිසේකැ යි අසා පෙර ගමන් කිරීමට සූදානම් ව ගෙයින් නික්ම ගි‍යේ අතරමගදී හමු වූ තීර්‍ත්‍ථකයන් විසින් “කිම, ගැහැවිය! ‍ක්‍රියාවාදී වූ තමුසේ අක්‍රියාවාදී වූ මහණ ගොයුම් වෙතට යන්නහු දැ”යි වළකනු ලබන්නේ ද ඔවුන්ගේ කියුම් නො පිළිගෙණ බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ එකත් පසෙක හුන්නේ ය. එකල්හි ඔහුට බුදුරජානන් වහන්සේ අනුපිළිවෙළ කතාව වදාළ සේක. ඒ දේශනාවසානයෙහි සිටු තෙමේ සෝවන් පලයෙහි පිහිටා ගෙණ තීර්‍ත්‍ථකයන් බුදුරජුන්ගේ අගුණ කියා තමන් බුදුරජුන් වෙත පැමිණීම වළකාලන්නට කළ උත්සාහය දන්වා සිටියේ ය. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “ගැහැවිය! මේ සත්ත්‍වයෝ තමාගේ මහත් වූ ද දෝෂය නො දක්නෝ ය, අනුන්ගේ නැත්තා වූ ද දෝෂය ඇත්තක් කොට ඒ ඒ තැන සිට රොඩු බොල් පොළා හරින්නාක් සේ පතුරුවා හරින්නෝ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සුදස්සං වජ්ජමඤ්ඤෙසං අත්තනො පන දුද්දසං,

පරෙසං හි සො වජ්ජානි ඔපුණාති යථාභුසං,

අත්තනො පන ඡාදෙති කලිංව කිතවා සඨොති.

අනුන්ගේ වරද සුවසේ දක්ක හැකි ය. තමාගේ වරද වූකලී දක්නට දුෂ්කර ය. ඒ ‍එසේ ම ය. (අනුන්ගේ වරද සොයන) හෙතෙමේ අනුන්ගේ දොස් බොල් පොළා හරින්නා සේ පොළාලයි. කොළ අතු ආදියෙන් සිරුර වසාලන ලිහිණි වැද්දකු මෙන් තමාගේ වරද වසාලයි.

සුදස්සං වජ්ජං අඤ්ඤෙසං = අනුන්ගේ ඉතා ස්වල්ප වූ ද වරද සුවසේ දැක්ක හැකි ය.

අනුන්ගේ වරද ඉතා කුඩා වුව ද එය සුවසේ දැක්ක හැක්කේ නුවණ මද එලොව මෙලොව නො දන්නවුනට ය. ඔවුනට අනුන්ගේ අබැටක් තරම් වූ ද වරද මහමෙර තරමට මහත් ව පෙණී යන්නේ ය. **“පරස්ස අනුමත්තම්පි වජ්ජං ඛලිතං සුදස්ස’, සුඛෙන පස්සිතුං සක්කා”** යනු අටුවා.

වජ්ජ යනු භෙරියෙහි හා දෝෂයෙහි නැගී සිටියි. **“වජ්ජං වාදියන්ති”** යන මෙහි හෙරියෙහි ද, **“වජ්ජභීරුකො”** යනාදියෙහි දෝෂයෙහි ද වැටෙයි. **අඤ්ඤෙසං** යනු අඤ්ඤ ශබ්දයෙන් පදභාවයට ආයේ ය. සර්‍වනාමයෙකි. බාලාර්‍ත්‍ථයෙහි සිටුනා කල්හි මෙය සර්‍වනාම වේ.

අත්තනො පන දුද්දසං = තමන්ගේ මහත් වූ ද වරද දැක්ක නො හෙන්නේ ය.

තමන් කයින් - වචනයෙන් - සිතින් කරණ මහවරද සුලු කොට ගැණීම නූගත් ලෝකයාගේ සිරිත ය. ඒ නො මැනැවි. වරද සුලු වුව ද සුලු කොට ගැණීම නො සුදුසු ය. වරද සුලු කොට ගැණීම, කළ වරදටත් වඩා වැඩි තරම් වරදෙකි. **“අණුමත්තෙසු වජ්ජෙසු භයදස්සාවි”** යනු වදාළෝ ඉතා කුඩා වරද ද භය වශයෙන් මහත් කොට, මහත් වරදක් කොට ගත යුතු බ ව දක්වනු සඳහා ය. එහෙයින් වරද සුලුය යි කිසිවිටෙකත් නො ගත යුතු ය. එය අනිෂ්ටවිපාක නොදෙන්නෙක් නො වේ.

පරෙසං හි සො වජ්ජානි ඔපුණාති යථාභුසං = අනුන්ගේ වරද සොයන හෙතෙමේ අනුන්ගේ ස්වල්ප වූ වරද රොඩු බොල් පොළන්නක්හු මෙන් පොළන්නේ ය:

උස් තැනක සිට රොඩු බොල් පොළාලන කල්හි ඒ රොඩු බොල් සුළඟට අසුවීමෙන් අවට සැම තැන පැතිර යන්නා සේ දවරෑහි අනුන්ගේ වරද සොය සොයා ඇවිදුනා තැනැත්තේ ඒ තමා දුටු පරා පිළිබඳ ඉතා සුලු වරද ද මහත්‍ කොට ගෙණ ගෙයක් ගානේ යමින් සැම තැන පතුරුවා ලන්නේ ය. මේ වනාහි තමාගේ මහත් වරදි සුලු කොට ගැණීමට ද වඩා දරුණු ය.

අත්තනො පන ඡාදෙති කලිං ඉව කිතවා සඨො = කොළ අතු ආදියෙන් තම සිරුර වසාලන ලිහිණි වැද්දකු මෙන් තම වරද වසාලයි.

මෙහි සිරුර **කලි** නම්. පක්‍ෂීන් රවටා උන් මරාලන බැවිනි. **“එත්‍ථ සකුණෙසු අපරජ්ඣනභාවෙන අත්තභාවො කලි නාම”** යනු අටුව. කොළ අතු ආදියෙන් සිරුර වසල ලනුයේ **කිතවා.** ‘සඨො’ යනු වෙසෙසා සිටියේ ය. ලිහිණි වැද්දා **ස්‍ඨ** නම්. ලිහිණි වැද්දා යම්‍සේ පක්‍ෂීන් අල්වා ගෙණ මරණු කැමැත්තේ සිය සිරුර කොළ අතු ආදියෙන් වසා ගෙණ සැඟවී සිටී ද, එමෙන් මෙතෙමේ තමාගේ වරද වසා ගෙණ හිඳින්නේ ය. කොළ හිඳින ලිහිණි වැද්දකු මෙන් මෙතෙමේ ඉතා මහත් වූ ද තමාගේ දෝෂය තමාගේ වරද සඟවා‍ ගෙණ හිඳින්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන‍ සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

මෙණ්ඩකශ්‍රේෂ්ඨී වස්තුව නිමි.

උජ්ඣානසඤ්ඤී ස්ථවිර

18 – 11

උජ්ඣානසඤ්ඤී ස්ථවිර තෙමේ “මූ මෙසේ කන්නේය, මූ මෙසේ පොර වන්නේ ය, මූ මෙසේ හිඳින්නේ ය, මූ මෙසේ කියන්නේ ය, බොන්න්‍ ය, නිදන්නේ ය, යන්නේ ය”යි භික්‍ෂූන් වහන්සේලාගේ සිදුරු සොයමින් දවරෑ දෙක් හි අතැන මෙතැන තැන තැන ඇවිදින්නේ ය. එකල්හි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! අසුවල් ස්ථවිර, භික්‍ෂූන්ගේ සිදුරු සොයමින් අතැන මෙතැන ඇවිදින්නේ ය”යි දන්වා සිටියහ. “මහණෙනි! යමෙක් යමකු නිසි මග යවන්නට වත පිළිවෙතෙහි යොදන්නට සිතා අවවාද විසින් වත් හිස සිට මෙසේ කියා නම්, හේ ගරහනුයේ නො වේ, නො ගරහනුයේ ය, යමෙක් අනුහු හෙලා දකිනු කැමැති ව අනුන්ගේ සිදුරු සොය සොයා මෙසේ කියමින් හැසිරේ නම් ඔහුට ධ්‍යානාභිඥා අතුරෙහි කිසි විශේෂයක් නො ලැබෙන්නේ ය, හුදෙක් ඔහුට ආස්‍ර‍වයෝ ම වැඩෙති”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

පරවජ්ජානුපස්සීස්ස නිච්චං උජ්ඣානසඤ්ඤිනො,

ආසවා තස්ස වඩ්ඪන්ති ආරා සො ආසවක්ඛයාති.

අනුනේගේ වරද දක්නා සුලු නිතර අන්හට දොස් කියන සුලු ඔහුට ආස්‍රවයෝ වැඩෙන්නාහ. හෙතෙමේ රත් බැවින් දුරුයි.

පරවජ්ජානුපස්සීස්ස = අනුන්ගේ වරද දක්නා සුලු වූ

නිච්චං උජ්ඣාකදඤ්ඤිනො = නිතර අනුන්ගේ දොස් කියන සුලු වූ

ආසවා තස්ස වඩ්ඪන්ති = ඔහුට ආස්‍රවයෝ වැඩෙත්.

නිතර අනුන්ගේ සිදුරු සොයමින් මෙසේ හැන්ද යුතු ය, මෙසේ පෙරවිය යුතු ය, මෙසේ කෑ යුතු ය, මෙසේ බිණිය යුතු ය, යනාදීන් අනුනට දොස් පරොස් බස් කියන්නහුට ආස්‍රවයෝ වැඩෙත්.

කම - භව - දිට්ඨි - අවිජ්ජා යන මොවුහු ආස්‍රවයෝ ය. මෙ කියූ ආස්‍රවයෝ යට කී ලෙසින් දොස් පරොස් කියන ගිහියනට හා පැවිද්දනට දවරෑ දෙක්හි නිතර වැඩෙන්නාහ.[[45]](#footnote-45)

ආරා සො ආසවක්ඛයා = හෙතෙමේ රහත් බැවින් දුරුය.

ඒ පුද්ගලයාහට ධ්‍යානාදිගුණවිශේෂයකුත් නො ලැබෙන කල්හි රහත්බව ලැබෙනු යි කිසිලෙසකින් නො කියහැකි ය.[[46]](#footnote-46)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

උජ්ඣානසඤ්ඤිස්ථවිර වස්තුව නිමි.

සුභද්‍ර පරිව්‍රාජක

18 – 12

සුභද්‍ර පරිව්‍රාජක තෙමේ පෙර තමන්ගේ කනිටු බෑයා, එක් ගොයම් වාරයක දී නව වරක් අගස් දන් දෙනු දැක ද, තෙමේ දන් නො දෙනු කැමැති ව මග හැර හැර පසු බැස සිට පසු ව එක් දනක් දුන්නේ ය. එහෙයින් බුද්ධත්වයෙන් ප්‍රථම අවස්ථායෙහි හා මධ්‍යම අවස්ථායෙහි බුදුරජුන් දක්නට මොහුට වාසනාවක් නො පෑදුනි ය. අවසානයෙහි බුදුරජුන් පිරිනිවන් පාන්නට වැදහොත් කල්හි “කරුණු තුනක් පිළිබඳ ව මා සිත් තුළ උපන් සැක ය මහලු පිරිවැජියන් විචාලළම් ද, මහණ ගොයුම් දහරෑ යි සිතා උන් අතින් නො විචාළෙමි, දැන් ඔහු පිරිනිවන් ඇ‍‍ඳේ වැතිර හෝනේ ය, මේ කරුණු තුන ඔහු අතින් නො විචාළොත් මට විපිළිසරක් විය හැකි ය, එබඳු විපිළිසරෙක් නූපදීවා”යි සුභද්‍ර, බුදුරජුන් වතෙ ගියේ ය. ගොස් සිටි කල්හි අනඳ තෙරුන් විසින් බුදුරජුන් වෙත එළැඹීම වළකන ලද්දේ ය. එකල්හි “ආනන්ද! සුභද්‍ර නො වළකන්න, ඔහුට මා වෙතට එන්නට ඉඩ දෙන්න, ඔහු ඇවිත් සිටිනුයේ මාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අසනු සඳහා ය”යි බදුරජුන් වදාළ කල්හි ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඔහුට බුදුරජුන් වෙත යන්නට ඉඩ දුන්හ. එකල්හි ඔහු එහි තිරය ඇතුළට වැද ඇඳ යටට වී හිඳ “පින්වත් මහණ! කිම, අහස පිය සටහන් ඇත්තෙක් ද? මෙයින් පිටත මහණහු වෙත් ද? සදාකාලික වූ සංස්කාරයෝ ඇද්දැ”යි මේ ප්‍රශ්න තුන ඇසී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ අහසෙහි පියසටහන් නැති බවත් මින් පිටත මහණුන් නැති බවත් නො නස්නා වූ සංස්කාරයක් නැති බවත් වදාරණ සේක් මෙ ගාථාවන්ගෙන් ධර්‍මදෙශණා කළ සේක.

ආකාසෙව පදං නත්‍ථි සමණො නත්‍ථි බාහිරෙ,

පපඤ්චාභිරතා පජා නිපප්පඤ්චා තථාගතා.

ආකාසෙච පදං නත්‍ථි සමණො නත්‍ථි බාහිරෙ,

සඞ්කාරා සස්සතා නත්‍ථි නත්‍ථි බුද්ධානමිඤ්ජින්ති.

අහසෙහි පියසටහනෙක් නැත. බැහරි සසුන්හි මහණෙක් නැත. සත්ත්‍වප්‍රජාව ප්‍රපඤ්චයෙහි ඇලුනී ය. තථාගතයන් වහන්සේ ප්‍රපඤ්චව රහිතයහ.

අහසෙහි පියසටහනෙක් නැත. බැහරි සසුන්හි මහණෙක් නැත. නිත්‍ය වූ සංස්කාරයෝ නැත. බුදුවරුන්ට කම්පනයෙක් නැත.

ආකාසෙ එව පදං නත්‍ථි = අහසෙහි පාසටහනෙක් නැත.

අහසෙහි දක්වාලිය හැකි වර්‍ණයෙක් සටහනෙක් නැත්තේ ය. අහස, පැහැසටහනෙකුත් දැක්විය හැකි තැනෙක් නො වේ. සිස් තැනක් බැවිනි.[[47]](#footnote-47) එසේ නම් පාසටහනක් දැක්විය නො හැකිය යනු කිය යුතු නො වේ.

පද ශබ්දය ස්ථාන - එක්‍ෂා - නිර්‍වාණ - හේතු - ශබ්ද - වස්තු - කොට්ඨාස - පාද - පාදලාඤ්චන යන අරුත්හි වැටේ. මෙහි ආයේ පාදලාඤ්චනයෙහි ය. ඒ පාසලකුණ ය. අහසෙහි පාසලකුණු දැක්විය නො හැකි ය.

සමණො නත්‍ථි බාහිරෙ = බැහැරි සසුන්හි මහණෙක් නැත.

සමණ නම්: රාගාද්වේෂාදී වූ කෙලෙස් සන්සිඳ වූයේ ය.[[48]](#footnote-48) **බාහිර** නම්: දුරක්ඛාතසාසනයෝ ය. යම් ශාසනයෙක් ආර්‍ය්‍යාෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගයෙන් තොර වූයේ නම් ඒ ශාසනය දුරක්ඛාත ය. එබඳු දුරක්ඛාතසාසනයෙක මාර්‍ගස්ථ-ඵලස්ථ විසින් අටවැදෑරුම් වූ ශ්‍රම‍ණයෝ නො ලැබෙත්. ඒ තබා කල්‍යාණ පෘථග්ජනයකුගේ උපතෙකුදු එහි නො වන්නේ ය.

පපඤ්චාභිරතා පජා = සත්ත්‍වප්‍රජාව ප්‍රපඤ්චයෙහි ඇලුනී ය.

තෘෂ්ණා-දෘෂ්ටි-මානයෝ **ප්‍රපඤ්ච** නම්‍ වෙත්. තෘෂ්ණ-ප්‍රපඤ්චය එක්සිය අට වැදෑරුම් ය. දෘෂ්ටිප්‍රපඤ්චය දෙ සැට වැදෑරුම් ය. මානප්‍රපඤ්චය නවවැදෑරුම් ය.[[49]](#footnote-49) **පජා** නම්: සතත්‍ව ලෝකය යි.

නිප්පපඤ්චා තථාගතා = තථාගතයන් වහන්සේ ප්‍රපඤ්ච රහිතය හ.

තථාගතයන් වහන්සේ බෝ මැඩදී ම සියලු ප්‍රපඤ්චයන් මුලසුන් කළ සේක. **තථාගත** නම්, සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ ය. උන්වහන්සේ අට කරුණෙකින් තථාගත සේක. මේ ඒ අට කරුණ:

තථා ආගතොති = තථා‍ගතො = යම් අභිනීභාරයකින් පසු දාන - සීල - නෙක්ඛම්ම - පඤ්ඤා - විරිය - ඛන්ති - සච්ච - අධිට්ඨාන - මෙත්තා - උපෙක්ඛා යන පාරමීධර්‍ම, පාරමී - උපපාරමී - පරමත්‍ථ පාරමීන් විසින් සම තිසක් කොට පුරා අඞ්ග - අත්ත - ධන - දාර - රජ්ජ යන මහාපරිත්‍යාග කොට විදර්ශී ආදී වූ සම්බුදුවරයෝ යම් සේ ආවාහු ද අපගේ සම්බුදුරජානන් වහන්සේත් එසේ ආ සේක් තථාගත නම් වූහ, යනු විතර හැර කොටිනි.

“යථෙව ලොකමහි විපස්සි ආදයො

සබ්බඤ්ඤුභාවං මුනයො ඉධාගතා,

තථා අයං සක්‍යමුනීපි ආගතො

තථාගතො වුච්චති තෙන චක්ඛුමාති”

යනු මෙහිලා සාධක.

තථා ගතොති = තථාගතො = මනුලොව එළිය දුටු ඇසිල්ලෙහි විදර්ශි ආදී වූ සම්බුදුවරයෝ සමපයින් පොළොව පිහිටා ගෙණ උතුරු දිගට මූණ ලා යම් සේ සත් පියවරක් තබා ඉදිරියට ගියාහු ද, අපගේ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේත් එසේ වැඩි සේක් තථාගත නම් වූහ, යනු විතර හැර කොටින්.

“මුහුත්තජාතොව ගවම්පතී යථා

සමෙහි පාදෙහි ඵුසී වසුන්‍ධරං,

සො වික්කමී සත්තපදාහි ගොතමො

සෙතඤ්ච ඡත්තං අනුධාරයුං මරූ,

.

ගනත්‍වාන සො සත්තපදානි ගොතමො

දිසා විලොකෙසි සමා සමන්තතො,

අට්ඨඞ්ගුපෙතං ගිරම්බභුදීරයී

සීහො යථා පබ්බතමුද්ධනිට්ඨිතොති”

යනු මෙහිලා සාධක.

තථලක්ඛණ = ආගතොති = තථාගතො = සියලු රූපාරූප ධර්‍මයන්ගේ සත්‍ය වූ නිබොරු වූ ස්වලක්‍ෂණ - සාමාන්‍ය ලක්‍ෂණ, ඥානගතියෙන් අවබෝධ කළ සේක්, ස්වලක්‍ෂණ - සාමාන්‍ය ලක්‍ෂණයන් අවිරුද්ධ කොට දත් සේක් තථාගත නම් වූහ, යනු විතර හැර කොටින්.

“සබ්බෙසං පන ධම්මානං සකසාමඤ්ඤලක්ඛණං,

තථමෙවාගතො යස්මා තස්මා නාථො තථාගතොති”

යනු මෙහිලා සාධක.

තථධම්මෙ යථාවතො අභිසම්බුද්ධොති තථාගතො = තථධර්‍ම සඞ්ඛ්‍යාත දුඃඛ - සමුදය - නිරෝධ - මාර්‍ගසත්‍යයන් මැනැවින් අවබෝධ කළ සේක් තථාගත නම් වූහ, යනු විතර හැර කොටින්.

“චත්තාරිමානි භික්ඛවෙ! තථා නි අවිතථානි අනඤ්ඤථානි කකතමානි චත්තාරි? ඉදං දුක්ඛං අරිසච්චනන්ති භික්ඛවෙ! තථමෙතං අවිතථමෙතං අනඤ්ඤතමෙතන්ති විත්‍ථාරො, තානි ච භගවා අභිසම්බුද්ධො, තස්මාපි තථානං අභිසම්බුද්ධත්තා = තථාගතො” යනාදිය ද මෙහිලා සාධක.

තථදස්සිතාය = තථාගතො = දෙවියන් සහිත ලෝකයෙහි අපරිමිත ලෝකධාතූන්හි අපරිමිතසත්ත්‍වයන්ගේ චක්ඛු - සෝත - ඝාණ - ජීව්හා - කාය - මන යන ද්වාරයන්ට ගොදුරු වූ හමු වූ රූප - සද්ද - ගන්‍ධ - රස - ඵොට්ඨබ්බ - ධම්ම යන අරමුණු අවබෝධ කළ සේක් තථාගත නම් වූහ, යනු විතර හැර කොටින්.

“යං සදෙවක ලොකෙ - පෙ- සදෙවමනුස්සාය අපරිමාණාසු ලොකධාතුසු අපරිමාණානං සත්තානං චක්ඛුද්වාරෙ ආපාථං ආගච්ඡන්තං රූපාරම්මණං නාම අත්‍ථි, තං භගවා සබ්බාකාරතො ජානාති පස්සති” යනාදිය ද මෙහිලා සාධක.

තථාවාදිතාය = තථාගතො = සම්මා සම්බුදු රජානන් වහන්සේ යම් රැයක නිරුත්තර වූ සම්බොධිය සමධිගමය කොට යම් රැයක අනුපාදිශෙෂ නිර්‍වාණධාතුයෙන් පිරිනිවි සේක් ද, මේ අතර පන් සාළිස් වසක් මුළුල්ලෙහි සත්‍ය වූ අන් පරිදි නො වූ සූත්‍රගෙය්‍යාදි ධර්‍ම සමූහය දෙසූ සේක් රාගමදාදි මද නිම්මදනය කළ සේක තථාගත නම් වූහ, යනු විතර හැර කොටින්.

“යඤ්ච චුන්‍ද! රත්තිං තථාගතො අනුත්තරං සම්මා සම්බොධිං අභිසම්බුජ්ඣති, යඤ්ච රත්තිං අනුපදිසෙසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායති, යඤ්ච එතස්මිං අන්තරෙ භාසති ලපති නිද්දිසති, සබ්බං තං තථමෙව හොති න අනඤ්ඤථා, තස්මා තථාගතොති වුච්චති” යනු ද මෙහිලා සාධක.

තථා කාරිතාය = තථාගතො = සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ උඩින් භවාග්‍රය, යටින් අවීචිය කෙළවර කොට සරස අපරිමිත ලෝක ධාතූන්හි අපරිමිත සත්ත්‍වයන් ශිලයෙන් සමාධියෙන් ප්‍රඥායෙන් විමුක්තියෙන් විමුක්තිඥාන දර්‍ශනයෙන් අභිභවනය කළ සේක් සියලු සත්ත්‍වයන් එකී ගුණයන්ගෙන් යටපත් කොට සිටි සේක් ඔවුනතුර අතුල්‍ය සේක් අප්‍රමෙය සේක් නිරුත්තර සේක් දෙවියන්ට ‍අතිදෙව සේක් ශක්‍රයනට අතිශක්‍ර සේක් බ්‍රහ්මයනට අතිබ්‍රහ්ම සේක් සර්‍ව සත්ත්‍වොත්තම සේක් තථාගත නම් වූහ, යනු විතර හැර කොටින්.

“සදෙවකෙ ලොකෙ - පෙ- සදෙවමනුස්සාය තථාගතො අභිභූ අනභිභූතො අඤ්ඤදත්‍ථු දසො වසවත්ති, තස්මා තථාගතොති වුච්චති” යනු ද මෙහිලා සාධක.

මෙ කියූ කරුණු අට ඉතා සැකෙවින් මෙසේ දන්නහු විසින් තථාගතභාවයෙහි ලා මෙ ද දත යුතු ය:- **“ලොකො භික්ඛවෙ! තථාගතෙන අභිසම්බුද්ධො, ලොකස්මා තථාගතො විසංයුත්තො, ලොකසමුදයො භික්ඛවෙ! තථාගතෙන අභිසම්බුද්ධො, ලොකසමුදයො තථාගතස්ස පහීණො, ලොක නිරොධො භික්ඛවෙ! තථාගතෙන අභිසම්බුද්ධො, ලොකනිරොධො තථාගතස්ස සච්ඡිකතො, ලොකනිරොධගාමිනි ප‍ටිපදා භික්ඛවෙ! තථාගතෙන අභිසම්බුද්ධා, ලොකනිරොධගාමිනි පටිපදා තථාගතස්ස භාවිතා, යං භික්ඛවෙ! සදෙවකස්ස ලොකස්ස ස්මාරකස්ස සස්සමණභබ්‍රාහ්මණියා පජාය සදෙව මනුස්සාය දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පරියෙසිතං අනුවිචරිතං මනසා, සබ්බං තං තථාගතෙන අභිසම්බුද්ධං, තස්මා තථාගතොති වුච්චති”** යනු.

“මහණෙනි! ලෝකය - ලෝකසමුදය - ලෝකනිරෝධය - ලෝකනිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව තථාගතයන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කරණ ලදහ, මහණෙනි! තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ‍ලෝකය හා නො ගැටුනු සේක, තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ලෝක සමුදය ප්‍රහීණ කරණ ලදුයේ ය, ලෝක නිරෝධය පසක් කරණ ලදුයේ ය, ලෝකනිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව වඩනා ලද ය, මහණෙනි! දෙවියන් මරුන් බඹුන් සහිත වූ ලෝකයා විසින් මහණ බමුණන් හා සෙසු දෙවිමිනිසුන් සහිත වූ සත්ත්‍වප්‍රජාව විසින් යම් රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - සප්‍රෂ්ව්‍ය ධර්‍මාලම්බනයෙක් ලබන ලද ද, සොයන ලද ද ලුහු බ ඳින ලද ද එ හැම තථාගතයන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කරණ ලද ය. එහෙයින් තථාගත” යි කියනු ලැබේ, යනු එහා ඉතා කෙටි අරුත්.

බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකය සත්‍ය වූ තීරණපරිඥායෙන් ලෝකසමුදය සත්‍ය වූ ප්‍රහාණපරිඥායෙන්, ලෝකනිරෝධය සත්‍ය වූ සාක්‍ෂාත්කරණයෙන්, ලෝකනිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව සත්‍ය වූ භාවනායෙන් අවබෝධ කළ සේකැ යි කොටින් දත යුතු ය. මේ හැර මෙහි කියන මේ කරුණු අට ද තථාගතභාවය පිණිස වන්නේ ය. එහෙයින් එ ද සැකෙවින් දන්නේ ය.

තථාය ආගතොති = තථාගතො = දිවකුරු බුදුරජු පටන් කසුප් බුදුරජු තෙක් ලොව පහළ වූ අටවිසි බුදුරජුන් වෙතින් ‍බුදුබව පිණිස ලත් විවරණ ඇති අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කළ අභිනීභාර ඇති බෝසතුන් විසින් ලැබිය යුතු යම් අනුසස් කෙනෙක් වූහු නම්, ඒ හැම අනුසස් ලබා කරණ ලද සත්‍ය වූ අවිතථ වූ ඒ මහාප්‍රතිඥායෙන් අභිසම්බොධියට පැමිණි සේක් ‘තථාගත’ නම්හ.

තථාය ‍ගතොති = තථාගතො = අපගේ බුදුරජානන් වහන්සේ බුදුරජුන් පිළිබඳ යම් මේ මහා කරුණායෙක් වේ ද, ඒ මහා කරුණයෙන් ම දුකට වැටුනු සත්ත්‍වයන් දැක “මොවුනට මා හැර අන් පිහිටෙක් නැත, මම පළමු ව සසරින් මිදී මේ සත්ත්‍වයන් ද සසරින් මුදා හරින්නෙමි”යි උත්සාහ ඇති ව ප්‍රාර්‍ත්‍ථනා තුබූ සේක. ඒ ප්‍රාර්‍ත්‍ථනා පරිදි ලොවට හිත සලසනු පිණිස අන්හට ඇසීම් පමණිනුදු බිය දන වන දුෂ්කරක්‍රියා කරමින් මහාසතුන් පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය, හානභාගිය - සංකිලෙසභාගිය - ඨිතිභාගිය නො වේ ද, විසෙසභාගිය ම වේ ද, එසේ පිළිපදිමින් සියලු බොධිසම්භාරයන් එක් කොට අභිසම්බොධියට පැමිණි සේක. පැමිණ ඒ මහාකරුණායෙන් ම මෙහෙයුනු සිත් ඇති ව විවේක රතිය ත් උතුම් වූ ශාන්තවිමෝක්ෂසුඛය ත් හැරපියා අඥානජනයන්ගෙන් පිරී ගත් ලෝකයෙහි ඔවුන් කළ සම්මාන - අවමාන ගැණ නො තකා හික්මවිය හැකි හැම දෙනා හික්මවමින් සියලු බුදුකිස නිමවාලූ සේක. මෙසේ මේ අවස්ථා තුනෙහි ම වෙනස් නො වූ අඩු වැඩි නො වූ සමකිස ඇති මහාකරුණායෙන් ම සියලු ලොවට හිත පිණස පිළිපන් සේක් ‘තථාගත’ නම්හ.

තථානි ආගතොති = තථාගතො = චතුර්විධ මාර්‍ගඥාන - ත්‍රිවිධ අප්‍රතිහතඥාන - චතුර්විධ ප්‍රතිසංවිද්ඥාන - චතුර්විධ වෛශාරද්‍යඥාන - පංචවිධ ගත් පරිච්ඡෙදඥාන - ෂට්විධ අසාධාරණඥාන - සප්තවිධ බොද්ධ්‍යඞ්ගඥාන - අෂ්ටවිධමාර්‍ගාඞ්ගවිභාවඥාන - නවවිධ ආනුපූර්‍වඥාන - දශබලඥාන යන ඥානරාශිය අධිගත සේක් අපගේ බුදු රජානන් වහන්සේ ‘තථාගත’ නම්හ.

තථා ගතොති = තථාගතො = බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් අභිජාතියක් යම් අභිසම්බොධියක් යම් ධර්‍මවිනය පැණවීමක් යම් අනුපාදිශෙෂනිර්‍වාණ ධාතුවක් යම් ප්‍රයෝජනයක් පිණිස පැතූ සේක් නම් පැවැත්වූ සේක් නම් ඒ අභිජාත්‍යාදිය එකාන්ත විසින් සිද්ධියට ගිය බැවින් ඒ පැතීම් එසේ ම වූයේ ය. නො වෙනස් වූයේ ය. අන් පරිද්දෙකින් නො වූයේ ය. මෙසේ බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ අභිජාත්‍යාදියට පැමිණි සේක් ‘තථාගත’ නම්හ.

තථාවිධොති = තථාගතො = පිරිනිවී ගිය භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මාර්‍ගශීලයෙන්, ඵලශීලයෙන්, මාර්‍ගඵලශීලයෙන්, මාර්‍ගසමාධියෙන්, ඵලසමාධියෙන්, සියලු ලෞකික ලෝකෝත්තර සමාධියෙන්, මාර්‍ගප්‍රඥායෙන්, ඵලප්‍රඥායෙන්, සියලු ලෞකික ලෝකෝත්තර ප්‍රඥායෙන් දිනපතා වැළඳිය යුතු වූ සූවිසි කෙළලක්‍ෂයක් සමාපත්තිවිහරණයෙන්, අනන්තාපරිමාණ භේද ඇති නො සිතිය හැකි අනුභාවවත් වූ සියලු සර්‍වඥ ගුණයන්ගෙන් යම්බඳු වූවාහු ද අපගේ බුදුරජානන් වහන්සේ ද එබඳු වූ සේක. ආයුවෙමත්තතා-සරීරවෙමත්තතාදිය හැර අන් සියලු ශීලවිශුද්ධි ආදී විශුද්ධීන්හි සමථ විදර්‍ශනා ප්‍රතිපත්තීණ්හි තමන් වහන්සේ විසින් පිළිපැදි ගුණයන්හි අතීත භාග්‍යවතුන් හා කිසිත් වෙනසෙක් නැත්තේ ය. එහෙයින් අපගේ බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ සියලු ගුණයන්ගෙන් අතීත භාග්‍යවතුන් හා සම ව සිටි සේක් ‘තථාගත’ නම්හ.

තථා පවත්තිකොති = තථාගතො = අනන්‍යසාධාරණ ඍද්ධ්‍යනුභාවයෙන් යුක්ත බැවින් හා අතර්‍ත්‍ථප්‍රතිසංවිද් ආදීන්ගේ උසස් කෙළවරට පැමිණීමෙන් අනාවරණඥානප්‍රතිලාභයෙන් ද භාග්‍යවතුන් පිළිබඳ කායවචීචිත්තප්‍රවෘත්තීන්ගේ නැසීමක් නො මැති බැවින් නො නැසුනු කායවචීචිත්තප්‍රවෘත්ති ඇති සේක් ‘තථාගත’ නම්හ.

තථෙහි ආගතොති = තථාගතො = බොධිසම්භාරධර්‍මයන් රැස් කිරීමෙහි දී එයට නො පටහැනි වූ පැවැත්ම ආදීනවානිශංසප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීම් ආදී වශයෙන් පැවැති නුවණින් දත් සේක් ද, පස් වැදෑරුම් වූ ගතිවිෂයයෙහි පැවැති ස්කන්ධයන්ගේ ගමන මෝහට ඇත්තේ ‘අගත’ නම්. ඒ මේ අගතභාවය සොපාදිශෙෂ - අනුපාදිශෙෂ නිර්‍වාණයට පැමිණීමෙන් පරිපූර්‍ණ වූ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගඥානයෙන් දත් සේක් ද එහෙයින් බුදුරජානන් වහන්සේ ‘තථාගත’ නම්හ.

තථාගතභාවෙන = තථාගතො = සද්ධර්‍මය ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගය ඵලධර්‍මය නිර්‍වාණය ආර්‍ය්‍යසඞ්ගය යන මේ හැම තථාගත නම්. මේ කියූ තථාගතභාවය ඇති සේක් බුදුරජානන් වහන්සේ ‘තථාගත’ නම්හ.

මෙහි මෙසේ කියන ලද්දේ තථාගත වූ බුදුරජානන් වහන්සේගේ තථාගතභාවය යන්තමකින් කියූ පොතපතෙහි ආ ධර්‍මවිවරණයෙන් ද අංශුමාත්‍රයෙක් ම වේ. පොතපත ද කියන්නේ තථාගතභාවයෙන් මුඛමාත්‍රයක් ම කියූ බව ය. මෙහි දී පොත පතින් ඉතා ටිකක් ම ගෙණ ලියූ මේ තථාගතභාවය පිළිබඳ කථාවද මොන ලෙසකිනුත් එයට ලංව නො සිටුනී ය. තථාගතයන් වහන්සේ ම තථාගත භාවය දැක්වීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ සේක. ලොව අන් හැමකෙනෙක් ම එහ අසමර්‍ත්‍ථයහ. තථාගත පදය මහදර්‍ත්‍ථ ඇතියේ ය. මහාගති ඇතියේ ය. මහාවිෂය ඇතියේ ය. **අප්පමාද පදය** සේ සියලු ත්‍රිපිටක බුද්ධවචන ගැබ්කොට සිටියේ ය.

යථෙව ලොකෙ පුරිමා මහෙසිනො

සබ්බඤ්ඤුභාවං මුනයො ඉධාගතා,

තථා අයං සක්‍යමුනීපි ආගතො

තථාගතො වුච්චති තෙන චක්ඛුමා.

.

පහාය කමාදිමලෙ අසෙසතො

සමාධිඤාණෙහි යථාගතා ජිනා,

පුරාතනා සක්‍යමුනි ජුතින්‍ධරො

තථාගතො තෙන තථාගතො මතො.

.

තථඤ්ච ධාත්‍වායතනාදිලක්ඛණං

සභාවසාමඤ්ඤවිභාගභෙදතො,

සයමභඤාණෙන ජිනොයමාගතො

තථාගතො වුච්චති සක්‍යපුඞ්ගවො.

.

තථානි සච්චානි සමන්තචක්ඛුනා

තථාඉදපච්චයතා ච සබ්බසො,

අනඤ්ඤනෙය්‍යෙන යතො විභාවිතා

තථාගතො තෙන ජිනෙ තථාගතො.

.

අනෙකභෙදොසුපි ලොකධාතුසු

ජිනස්ස රූපායතනාදිගොචරෙ,

විචිත්තභෙදෙ තථමෙව දස්සනං

තථාගතො තෙන සමන්තලොචනො.

.

යතො ච ධම්මං තථමෙව භාසති

කරොති වාචායනුරූපමත්තනො,

ගුණෙහි ලොකං අභිභුයයීරීයති,

තථාගතො තෙනපි ලොකනායකො.

.

තථා පරිඤ්ඤාය තථාය සබ්බසො

අවෙදි ලොකං පභවං අතික්කමී,

ගතො ච පච්චක්ඛක්‍රියාය නිබ්බුතිං

සදාරියමග්ගඤ්ච ගතො තථාගතො.

.

තථා පටිඤ්ඤාය තථාය සබ්බසො

හිතාය ලොකස්ස යතොයමාගතො,

තථාය නාථො කරුණාය සබ්බදා

ගතො ච තෙනාපි ජිනො තථාගතො.

.

තථානි ඤාණානි යතොයමාගතො

යථාසභාවං විසයාවබොධතො,

තථාභිජාතිප්පභුතිං තථාගතො

තදත්‍ථසම්පාදනතො තථාගතො.

.

යථාවිධාසුං පුරිමා මහෙසිනො

තථාවිධොයම්පි තථා යථාරුචි,

පවත්තවාචාතනුචිත්තභාවතො

තථාගතො වුච්චති අග්ගපුග්ගලො.

.

සම්බොධිසම්හාරවිපක්‍ඛතො පුරෙ

ගතං න සංසාරගතම්පි තස්ස,

න චත්‍ථි නාථස්ස භවන්තදස්සිනො

තථෙහි තස්මා අගතො තථාගතො.

.

තථාගතො ධම්මවරො මහසිනා

යථා පහාතබ්බමලං පහීයති,

තථාගතො අරියගණො විනායකො

තථාගතො තෙන සමඞ්ගිභාවතො.

යන මෙහිද අරුත් ගුරුන් විචාරා දතයුතු ය.

“යථා ගතාස්තෙ මුනයඃ ශිවාං ගතිං

තථා ගතිං සොපි ගතස්ථාගතඃ”

යි **සර්‍වදර්‍ශනසඞ්ග්‍රහයෙහි** එන මෙහි යට දැක් වූ හැම අරුතෙක් ඇතුළත් ව සිටියේ ය. යම් ලෙසකින් ‍යම් ප්‍රතිපදායෙකින් පූර්‍ව මුනීහු නිර්‍භය වූ මෝක්ෂයට පැමිණියාහු ද, අපගේ බුද්ධමුනි තෙමේ ද එසේ ඒ ප්‍රතිපත්ති මාර්‍ගයෙන් නිර්‍භය වූ මෝක්ෂයට පැමිණියේ ය. එහෙයින් තථාගත නම් වේ යනු අරුත්.

ආකාසෙ එව පදං නත්‍ථි = අහසෙහි පියසටහනෙක් නැත.

සමණො නත්‍ථි බාහිරෙ = බැහැරි සසුන්හි මහණෙක් නැත.

සඞ්කාරා සස්සතා නත්‍ථි = නිත්‍ය වූ සංස්කාරයෝ නැත.

සඞ්කාර නම්: හේතුප්‍රත්‍යයන් විසින් උපදවනු ලබන්නේ ය. **“පච්චයෙහි අභිසඞ්ඛරීයන්තීති = සඞ්ඛාරා”** යනු නිරුක්ති. ප්‍රත්‍යය නම්: කර්‍ම - චිත්ත - ඍතු - ආහාරයෝ ය. ප්‍රත්‍යයන් විසින් උපදවනු ලබන සංස්කාරයෝ උපාදින්නස්කන්‍ධ - අනුපාදින්නස්කන්‍ධ යි දෙකොසකට බෙදෙත්. එහි තෘෂ්ණාදි උපාදානයන් විසින් ‘මමය, මාගේය, යන ඈ ලෙසින් ගණු ලබන්නේ උපාදින්නස්කන්‍ධ ය. ඒ නම්: සත්ත්‍ව තෙමේ ය. එහි නාම - රූප දෙකොටස ම එක්ව සිටියේ ය. මේ උපාදින්නස්කන්‍ධය යටින් අවීචිය පටන් උඩින් භවාග්‍රය කෙළවර කොට මේ දෑතුරෙහි සිටි සිත් පිත් අත්තේ ය. මෙහි මෙසේ විශේෂයක් නො තබා කියන ලද ද භවයෙහි මේ දෙකොටස ම එක්ව නො යෙදෙන තැන්ද ඇත්තේ ය. සමහර තැනක රූපය පමණක් සමහර තැනක නාමය පමණක් යෙදෙනාතර සමහර තැනක නාම-රූප දෙක ම යෙදෙන්නේ ය. එහෙයින් එයට අනුව එකවොකාරභව - චතුවොකාරභව - පංචවොකාරභවය යි භවයෝ වෙන් කොට දක්වන ලදහ. **සවිඤ්ඤාණ සඞ්ඛාර** ය කියනු ලබන්නේ ද මේ උපදින්නස්කන්‍ධ යි.

අනුපාදින්නස්කන්‍ධ නම්: වෘක්‍ෂ - ලතා - භූමි - පර්‍වත - නදී - තටාක - සමුද්‍ර - උද්‍යාන - විමානාදී වූ සිත් පිත් නැති පඨවි ආදී මහාභූතයන්ගේ එක්වීමෙන් නැගුනු ඉතා සියුම් පරමාණු ද ඇතුළත් කොට සිටි වස්තුජාතය යි. මේ හැමතැන සිටියේ රූපස්කන්‍ධය ප‍මණෙක් ය. මෙය අවිඤ්ඤාණසඞ්ඛාරැයි ද හඳුන්වනු ලැබේ.

අවිද්‍යා ශබ්දයෙන් ආ සඞ්ඛාර, සංස්කාර ශබ්දයෙන් ආ සඞ්ඛාර යි සඞ්ඛාර දෙපරිදි වේ. ඔවුනතුරෙහි **පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාර - අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාර - ආනෙඤ්ජාභිසඞ්කාර - කායසඞ්ඛාර - වචීසඞ්ඛාර - චිත්තසඞ්ඛාර** යන මොවුහු අවිද්‍යා ප්‍රතයයෙන් වූ සඞ්ඛාරයෝ ය. මේ සියල්ල ලෞකිකකුශලාකුශලචේතනා ය.

එහි දාන-ශීලාදීන්ගේ වශයෙන් පවත්නා අටවැදෑරුම් කුශල චේතනා ද භාවනා වශයෙන් පවත්නා පස්වැදෑරුම් රූපාවචර කුශල චේතනා ද යන කෙළෙස් කුශලචේතනා පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාර නම්. ප්‍රාණඝාතාදීන්ගේ වශයෙන් පවත්නා දොළොස් අකුශල චේතනා අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාර නම්. ආකාසානඤ්චායතනාදීන්ගේ වශයෙන් පවත්නා සිවු වැදෑරුම් අරූපාවචර චේතනා අනෙඤජාභිසඞ්ඛාර නම්.

කායද්වාරයෙන් හට ගන්නා වූ කාමාවචර කුසල් සිත් අටෙහි යෙදෙන චෙනා අට හා, දොළොස් අකුසල් සිත්හි යෙදෙන චේතනා දොළොස කායසඞ්ඛාර නම්. මේ චෙනා විස්ද වාග් ද්වාරයෙහි හට ගන්නේ නම් වචීසඞ්කාර නම්. කාය-වාග්විඥප්ති දෙක නො උපදවා මනෝද්වාරයෙහි යෙදෙන කාමාවචර කුසල චේතනා අට, අකුසල චේතනා දොළොස, රූපාවතර කුසල චේතනා පස, අරූපාවචර කුසල චේතනා සතර යන එකුන්තිස් චේතනා, චිත්තසඞ්ඛාර නම්. මෙ කී චේතනාවෝ සංස්කාරයන් කෙරෙහි ප්‍රධාන ව සිටින්නෝ ය. චේතනාවෝ ම ඒ ඒ සිත්වල යෙදෙන අන්‍ය වූ ස්පර්‍ශාදිසංස්කාරයෙක් උනුන් පිළිබඳ කෘත්‍යයන්හි යොදාලමින් තුමූ ද තමකාර්‍ය්‍යයෙහි යෙදෙත්. චේතනා ම කර්‍මැ යි වදාළෝ ද එහෙයිනි.[[50]](#footnote-50)

සඞ්ඛතසඞ්ඛාර - අභිසඞ්ඛතසඞ්ඛාර - අභිසඞ්ඛරණසඞ්ඛාර - පයොගාභිසඞ්ඛාර යන මේ සතර, සඞ්ඛාර ශබ්දයෙන් ආ සඞ්ඛාරයෝ ය. **“අනිච්චා වත සඞ්ඛාරා”** = ‘සියලු සංස්කාරයෝ එකාන්තයෙන් අනිත්‍යයහ’ යනාදීන් කියූ උත්පාදාදිලක්‍ෂණ යුක්ත වූ සියලු ධර්‍ම, තමන් අයත් ප්‍රත්‍යය හේතුවෙන් වන බැවින් සඞ්ඛත සඞ්ඛාර නම්. කුශලා කුශලකර්‍ම වේගයෙන් උපන් ත්‍රෛභූමක ධර්‍ම අභිසඞ්ඛතසඞ්ඛාර නම්. **“අනිච්චා වත සඞ්ඛාරා”** යනාදීන්හි කියූ සංස්කාරයන්හිම ඒ වැදී සිටියි. **“අවිජ්ජාගතොයං භික්ඛවෙ! පුරිසපුග්ගලො පුඤ්ඤං චෙ සඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරොති”** = “අවිද්‍යාවෙන් ඇවුරුණු නුවණ වැඩී ගිය පුරුෂ තෙමේ ‍පුණ්‍යාභි සංස්කාර ද රැස් කෙරෙයි, යනාදී තන්හි වැදී සිටි ත්‍රෛභූමක කුශලාකුශලචේතනා අභිසඞ්ඛරණ සඞ්ඛාර නම්. **“යාවතිකා භික්ඛවෙ! අභිසඞ්ඛාරස්ස ගති, තාවතිකං ගනත්‍වා අක්ඛාතං මඤ්ඤෙ අට්ඨාසි”** = කාය ප්‍රයෝග වේගයෙහි ගමන යම් පමණ වේ ද, එ පමණ ගොස් අකුරෙහි හැනී සිටියා සේ සිටියේ ය, යනාදී තන්හි ආයේ පයෝගාහිසඞ්ඛාර නම්. ඒ නම් කායික - චෛතසික වීර්‍ය්‍යය යි.

සඞ්ඛාර විසින් ගැණෙන්නෝ මෙ පමණක් ම නො වෙති. මෙයි අන්‍ය වූවෝ ද වෙත්. **“සඤ්ඤාවෙදයිතනිරොධං සමාපජ්ජන්තස්ස ඛො ආවුසො විසාඛ! භික්ඛුනො වචීසඞ්ඛාරො පඨමං නිරුජ්ඣති තතො කායසඞ්ඛාරො තතො චිත්තසඞ්ඛාරො”** = සංඥා-වේදනා දෙදෙනාගේ නිරෝධයෙන් නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදින්නහුගේ වාක්සංස්කාර (විතක්ක - විචාර) පළමු ව නිරුද්ධ වේ. අනතුරුව කායසංස්කාර (ආශ්වාස - ප්‍රශ්වාස) නිරුද්ධ වේ. අනතුරුව චිත්තසංස්කාර (සංඥා - වේදනා) නිරුද්ධ වේ; යන මේ ආදී තන්හි සඞ්ඛාර ශබ්දයෙන් ගැණෙන සංස්කාර නන් වැදෑරුම් ය. වාග්භේද කොට ශබ්දය පිළියෙල කරණ බැවින් විතර්‍ක - විචාර, වාක්සංස්කාර නම්. කරජකය විසින් සකස් කරණ බැවින් ආශ්වාස-ප්‍රශ්වාස, කාය සංස්කාර නම්. විතක්ක - විචාර හැර සෙසු සම පණස් චෛතසික චිත්තසංස්කාර ‍නම්.

හැම කල්හි නො නැසී පවත්නේ නම් **සස්සත** නම්. නො නැසෙන දැය, නිත්‍ය වූ දැය, නො වෙනස් වන තත්ත්‍වය ‘සස්සත’ යි කියනු ලැබේ. **“සස්සතීති = සස්සතො, සදා සරනති ගච්ඡන්තීති = සස්සතො”** යනු අරුත් හෙලි කිරීම ය. නිරන්තර භාවයෙහි වූ **“සස්ස + සාතච්චෙ”** යන ධාතුවෙන් **ත** ප්‍රත්‍යය වීමෙන් හෝ **සදා** යනු පෙරටු කරගත් **“සර + ගතියං”** යන ධාතුවෙන් ත ප්‍රත්‍යය වීමෙන් සිද්ධ වූයේ ය. එහි සදා යන්නට ස ආදෙශ ද වී ය. හැම කල්හි නො නැසී පවත්නා නිත්‍ය වූ සංස්කාරයො නැත්තාහ, යි දතයුතු ය.

නත්‍ථි බුද්ධානං ඉඤ්ජිතං = බුදුවරුන්ට සැලීමෙක් නැත.

ඒ ඒ අරමුණු වල ඒ ඒ අරමුණු විෂයයෙහි සත්ත්‍වයන්ගේ සැලීමට කරුණු වන්නෝ තෘෂ්ණා - මානා දී වූ ක්ලේශයෝ ය. යමක්හට එබඳු කෙලෙස් නැත්තේ නම් හේ කිසි තැනක නො සැලෙන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ සංස්කාරයන් සස්සත යි ගැණීමට කරුණු වූ තෘෂ්ණා මානාදී වූ සියලු කෙලෙස් නසාලූ බැවින්, උන්වහන්සේට ඉඤ්ජනයෙක් ‍සැලීමෙක් පෙරළීමෙක් නැත්තේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි සුභද්‍ර තෙමේ අනාගාමී ඵලයෙහි පිහිටා ගත්තේ ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

සුභද්‍රපරිව්‍රාජක වස්තුව නිමි.

ධර්‍මස්ථ වර්‍ගය

ධර්‍මයෙහි පිහිටියෝ

19 – 1

භික්‍ෂූන් වහන්සේලා සැවැත් නුවර උතුරු වාසල් දොර සමීපයෙහි ගමෙක පිඬු සිඟා‍ ගෙණ එන්නෝ නුවර මැදින් අවුත් විහාරයට පිවිසෙන්නෝ ය. ‍එසේ පිවිසෙන එක් දවසෙක වලාකුල් නැගී වසින්නට වන. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා වැස්සට බියෙන් ඉදිරියෙහි තුබූ අධිකරණශාලාවකට ගොඩ වූහ. එහි දී අල්ලස් ගෙණ හිමියන් අහිමියන් කරමින් වරද කළවුන් නිදහස් කරමින් නඩු විසඳන මහාවිනිසකරුවන් දැක “අනේ; මේ විනිසකරුවෝ නො දැහැමි යි, මොවාහු දැහැමින් යුක්තියෙහි පිහිටා නඩු විසඳති යි අපි මෙතෙක් සිතා ගෙණ සිටියෙමු, අධිකරණශාස්ත්‍රය නො දන්නා අපටත් යුක්තිය මේ ය යි දැනෙද්දී මොවුනට යුක්තිය නො දැනෙන්නට හේතුවෙක් නැත, මොවුන් අල්ලසට යටත් ව නො දැහැමි ව නඩු විචාරති” යි සිතා වැසි පායා ගිය කල්හි විහාරයට ‍ගොස් බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ වැඳ එකත් පස්හි හි “මහාවිනිසකරුවෝ යුක්තිය පසෙක තබා රාජධර්‍මයට විරුද්ධ ව නඩු විචාරති”යි දන්වා සිටියහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! ඡන්දාදීන්ගේ වශයට ගොස් සැහැසි ව නඩු විසඳන්නෝ ධර්‍මයෙහි පිහිටියෝ නො වෙති, අපරාධය, වරද මැනැවින් දැන අපරාධය වරද සොයා බලා රාජධර්‍මයට එකඟව අපරාධයට අනුරූප ව නො සැහැසි ව විනිශ්චය කරන්නෝ ම ධර්‍මයෙහි පිහිටියෝ වෙත්” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න තෙන හොත ධම්මට්ඨො යෙනත්‍ථං සහසා නයෙ,

යො ච අත්‍ථං අනත්‍ථං ච උභො නිච්ඡෙය්‍ය පණ්ඩිතො.

.

අසාහසෙන ධම්මෙන සමෙන නයතී පරෙ,

ධම්මස්ස ගුත්තො මෙධාවී ධම්මට්ඨොති පවුච්චතී ති.

යම් කරුණෙකින් විනිශ්චය කටයුතු අර්‍ත්‍ථය බොරුවෙන් ‍විනිශ්චයට පමුණුවා ද, එප‍මණෙකින් විනිශ්චයධර්‍මයෙහි පිහිටියේ නො වේ. නුවණැත් යමෙක් වනාහි විනිශ්චය කටයුතු වූ සත්‍යකාරණය ද අසත්‍යකාරණය දයන දෙ කරුණ නිශ්චය කෙරේ ද.

නිබොරු බසින් විනිශ්චයධර්‍මයෙන් අපරාධයට අනුරූප පරිදි ම ජය - පරාජයට පමුණුවා ද ධර්‍මයෙන් රක්නා ලද (ඒ) නුවණැති පුරුෂ තෙමේ විනිශ්චයධර්‍මයෙහි පිහිටියේ ය යි කියනු ලැබේ.

න තෙන හොති ධම්මට්ඨො යෙන අත්‍ථං සහසා නයෙ = යම් කරුණෙකින් විනිශ්චය කටයුතු වූ අර්‍ත්‍ථය බොරුවෙන් විනිශ්චයට පමුණුවා ද එපමණෙකින් ධර්‍මයෙහි පිහිටියේ නො වේ.

යො ච අත්‍ථං අනත්‍ථං ච උභො නිච්ඡෙය්‍ය පණ්ඩිතො = නුවණැති යමෙක් වනාහි විනිශ්චය කටයුතු වූ සත්‍යකාරණය ද අසත්‍යකාරණය ද යන දෙකරුණ නිශ්චය කරන්නේ ද.

අධිකරණවිනිශ්චය සඳහා අසුන් අරා සිටි අධිකරණනායක තෙමේ විනිශ්චය කළයුතු අධිකරණයක් ඡන්‍ද - දෝස - භය - මෝහ යන සතර අගතියෙන් බැඳී සතර අගතියෙහි පිහිටා බෙරුවෙන් හිමියන් අහිමියන් කොට වරද නිවරද කොට විනිශ්චය කෙරේ නම්, විසඳා නම්, ඔහු, ඒ අධිකරණනායකයා ඒ විනිශ්චය මාත්‍රයෙන් යුක්තිධර්‍මයෙහි පිහිටියේ නො වේ. එහි ඇතැම් අධිකරණනායකයෙක් ඡන්‍දයෙන් අගතියට ගොස් “මේ මාගේ නෑ, මේ මාගේ මිතුරු”යි ගෙණ නෑයා හෝ මිතුරා නො හිමිදැයට හිමි කරන්නේ ය. බොරුවෙන් දිනවන්නේ ය. තවත් එකෙක් ද්වේෂයෙන් දුෂ්ට ව අගතියට ගොස් “මේ මාගේ සතුරු, මූ මට ගැහැට කෙළේ ය” යි ගෙණ සතුරා අයත් දැය ඔහුට අහිමි කරන්නේ ය. බොරු කියා සතුරා පරද වන්නේ ය. තවත් එකෙක් බියපත් ව අගතියට ගොස් පොහොසතුන් පිළිබඳ අධිකරණයන්හිදී නො හිමි වූ දැයට පොහොසතුන් හිමියන් ක‍රන්නේ ය. ඔවුන් නො හිමිදැයෙහි හිමියන් නො කෙළෙම් නම්, එරෙහි ව එති යි ගෙණ දුප්පතුන් අයත් දැය පොහොසතුන් හිමියන් කරන්නේ ය. බොරු පද කියා පරද වන්නේ ය. තවත් එකෙක් මෝහයෙන් මූඪ ව අගතියට ගොස් අල්ලස් ගෙණ හිමියා අහිමියා කරන්නේ ය. බොරු කියා පරද වන්නේ ය. සමහර පැවිද්දෝ ද අගතියට බැඳී බොරු, නිබොරු කොට, කළ යුතු විනිශ්චය, ධර්‍මවිනය ලෙසින් නො කොට, අධර්‍මයෙන් අවිනයයෙන් අධිකරණවිනිශ්චය කරන්නෝ ය. මෙසේ අගතියට බැඳී සිටුනා ගිහි පැවිද්දෝ ධර්‍මයෙහි පිහිටියෝ නො වෙත්.

නුවණැත්තෝ වනාහි සත්‍ය - අසත්‍ය දෙක යුක්තියට අනුව විනිශ්චය කොට අපරාධය ලෙසින් උනුන් ජයපරාජයට පමුණු වන්නේ ය.

අසාහසෙන ධම්මෙන සමෙන නයතී පරෙ = නිබොරු බසින් විනිශ්චයධර්‍මයෙන් අපරාධය ලෙසින් අන්හු ජය පරාජයට පමුණුවා ද.

ධම්මස්ස ගුත්තො මෙධාවී ධම්මට්ඨො ඉති වුච්චති = ධර්‍මයෙ විසින් රක්නා ලද ඒ නුවණැති පුරුෂ තෙමේ විනිශ්චයධර්‍මයෙහි පිහිටියේ ය යි කියනු ලැබේ.

ඇත්ත කියා විනිශ්චයධර්‍මයෙහි පිහිටා විනිශ්චයධර්‍මය ලෙසින් කළ අපරාධය මැනැවින් සොයා බලා එයට අනුරූප පරිදි මෙරමා ජයපරාජයට පමුණු වන පුරුෂ, ධර්‍මයෙන් රැකුනේ යුක්තිධර්‍මයෙහි පිහිටා සිටියේය.

ධම්මට්ඨ නම්: යුක්තිධර්‍මයෙහි පිහිටියේ ය. **සහසා** යන්නෙන් මෙහි මුසාවාදය කියැවෙන්නේ ය. **අත්‍ථ** නම්: මෙහි සත්‍යය යි **අනත්‍ථ** නම්: අසත්‍යය යි. ඒ සත්‍ය - අසත්‍ය දෙක **උභො** යන්නෙන් ගැණේ. **උභ**ශබ්දය ලඞ්ගත්‍රයෙහි සමාන රූප ඇත්තේ ය. බහුවචනයෙහි ය. ද්විශබ්දාර්‍ත්‍ථවාචී සර්‍වනාමයෙකි. **පණ්ඩිතො** යනු කියන ලද්දේ ය.[[51]](#footnote-51) **අසහාසෙන** = සත්‍යවචනයෙන් **ධම්මෙන** = අගතියෙන් තොර වූ විනිශ්චයෙහිලා ධර්‍මවිනයෙහි හා පෞරාණික රාජධර්‍මයෙහි එන යුක්තියෙන්, **සමෙන** = අපරාධයනට අනුරූප පරිද්දෙන් යන අරුත්: **ධම්මස්ස ගුත්තො** = විනිශ්චය ධර්‍මයෙන් රැකුනේය. ධර්‍මෞජස් ප්‍රඥායෙන් යුක්ත වූයේ **මෙධාවී** නම්.[[52]](#footnote-52)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

විනිශ්චයමහාමාත්‍ය වස්තුව නිමි.

සවග මහණෝ

19 – 2

සවග මහණෝ වෙහෙරෙහි හා ගමෙහි හා දන්හල් අවුල් කරමින් එහි වළඳනා මහණුන්ට ගැහැට කරමින් හැසිරෙන්නාහ. දවසක් ගමෙහි දන්හලක දන් වළඳා පැමිණි තරුණ මහණුන් හා හෙරණුන් අතින් වෙහෙර වැසි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඇවැත්නි! ගමෙහි දන්හල් කෙසේ පවතී දැ?”යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! නො අසනු මැනවි, සවග මහණෝ ‘අපි ම ව්‍යක්තයම්හ’ අපි ම පණ්ඩිතයම්හ, මුන්ට පහර දී මුන් හිසැ කුණු කසළ දමා මෙතැනින් මුන් පන්නා හරිමු’යි අප පිටි කොන්දෙන් අල්ලා ඇඟපත කුණුකසළ දමා බත්හළ අවුල් කළහ”යි ඔවුහු කීහ. එය ඇසූ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ එ පුවත බුදු රජුන්ට දන්වාලූහ. “මහණෙනි! මම, පමණ නො සලකා බොහෝ සේ කටට ආවක් කියමින් අනුන් වෙහෙසට පත් කරණ දොඩමලු තැනැත්තහු පණ්ඩිතයෙකැයි නො කියමි, උපද්‍රව රහිත වූ වෛර නැත්තා වූ නිර්‍භය වූවහු ම පණ්ඩිතය යි කියමි”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න‍ තෙන පණ්ඩිතො හොති යාවතා බහු භාසති,

ඛෙමී අවෙරී අභයො පණ්ඩිතොති පවුච්චතීති.

යම් පමණ කරුණෙකින් බොහෝ කොට බෙණේ ද එපමණින් පණ්ඩිත නො වේ. (යමෙක්) උවදුරු නැත්තේ ද, වෛර නැත්තේ ද, බිය නැත්තේ ද හෙතෙමේ පණ්ඩිත ය යි කියනු ලැබේ.

න‍ තෙන පණ්ඩිතො හොති යාවතා බහු භාසති - යම් පමණ කරුණෙකින් බොහෝ කොට බෙණේ ද එපමණ කරුණෙකින් පණ්ඩිත නො වේ.

යමෙක් සඟමැද හෝ ගිහි පිරිස් මැද තමන් උසස් කොට පරා පහත් කොට දක්වමින් පමණ ඉක්මවා කල්වේලා නො බලා තැන‍ නො තැන නො සලකා කටට ආ ආවක් කියමින් දොඩමලු ව බොහෝ කොට ‍කතා කෙරේ ද එපමණෙකින් ඔහු පණ්ඩිතයෙක් නො වේ. කුත්සිතභාෂී වේ.

ඛෙමී අවෙරී අභයො පණ්ඩිතො ඉති පවුච්චති = උවදුරු නැත්තේ වෛර නැත්තේ නිර්‍භය වූයේ පණ්ඩිත ය යි කියනු ලැබේ.

ඛෙමී නම්: උපද්‍රව උපස්සර්‍ග නැත්තේ ය. **අවෙරී** නම්: ප්‍රාණඝාතාදීපංචවිධ දුශ්චරිත නැත්තේ ය. **අභය** නම්: තමාගෙන් අන්හටත් පරාගෙන් තමාටත් බිය නැත්තේ ය. **පණ්ඩිතො** යනු කින ලදි.[[53]](#footnote-53)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහුය.

ෂඩ්වර්ගීයභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

එකුදාන ස්ථවිරයන් වහන්සේ

19 – 3

එකුදාන ස්ථවිරයන් වහන්සේ එක් වන ලැහැබෙක වසන සේක. උන්වහන්සේට එක් ම උදානයෙක් ප්‍රගුණ ව තුබුනේ ය. මේ ඒ උදානය:

“තද එකඟ බැව් ඇති - නො පමා පලසමවතෙහි,

විදසුනැ ද හික්මුනු - අයිරා නැණැති එකහැටි.

.

රා ඈ දොසින් හැම - සන්හුන් වී ද ඇති ඒ,

රහතුනට නො ද වනුයේ - සෝ දුක් (කිසිත් තන්හි)”

උන්වහන්සේ පොහෝ දවස්හි තුමූ ම බණ ඇසීමට කල් දන්වා මේ උදානය කියන්නෝ ය. එවේලෙහි බණ ඇසූ දෙවියන් කරණ සාධුනාදය පොළොව ගුගුරණ හඬක් මෙන් පවත්නේ ය. එක් පොහෝ දවසෙක පන් සිය පන් සිය දෙනා පිරිවර ගත් තෙවළාදර තෙර දෙදෙනකුත් වහන්සේ ඒ එකු‍දාන තෙරුන් වසනා තැනට ගියහ. උන්වහන්සේ ඒ දෙන ම දැක තුටුසිත් ඇත්තාහු, “ඔබවහන්සේලා මෙහි මා වසන තැනට පැමිණීමෙන් මට කරණ ලද්දේ ඉතා යහපතෙක, අද අපි ඔබවහන්සේලා වෙතින් බණ අසමු”යි කීහ. එවිට ඒ දෙදෙනා වහන්සේ “ඇවැත්නි! බණ අසන්නෝ කවුරු දැ?”යි ඇසූහ. “ඇයි, ස්වාමීනි! එසේ අසහු? බණ අසන දවස්හි මේ වනලැහැබ දෙවියන්ගේ සාධුනාදයෙන් එක් පැහැර නිකුත් නාද ඇත්තේ වන්නේ ය”යි කී කල්හි තෙවළාදර දෙනමගෙන් එක් නමක් පෙළ කී ය. එක් නම් එහි අරුත් පැවසී ය. එහෙත් එදා එක් දෙවියෙකුත් සාධුකාර නො දුන්නේ ය. ඒ දුටු තෙවළාදර දෙදෙනා වහන්සේ “ඇවැත්නි! තමුන්නාන්සේ බණ දෙසන දවස්හි මේ වනලැහැබෙහි වසනා දෙවියෝ මහහඬින් සාධුකාර දෙති,යි කීවහු ය, කෝ ඒ සාධුකාර?”යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! අන් දවස්හි නම් මේ වනලැහැබ එක් පැහැර නිකුත් සාධුනාද ඇත්තේ වන්නේ ය, අද මේ කුමක් වී දැ’යි නො දනිමි”යි කී විට “ඇවැත්නි! එසේ නම් තමුන්නාන්සේ ම බණ කියවු”යි කීහ. එකුදාන ස්ථවිරයන් වහන්සේ තල්වැට ගෙණ බණ අසුන් අරා හිඳ එම ගාථාව ම කීහ. දෙවියෝ මහහඬින් සාධුකාර දුන්හ. එකල්හි ඔවුන්ගේ පිරිවර මහණෝ “මේ වනලැහැබෙහි වසන දෙවියෝ මූණ බලා සත්කාර කරන්නෝ ය. තෙවළාදර දෙන ම මෙතක් වේලා මෙතෙක් බණ කියන ලද නමුත් ඔවුනට ප්‍රශංසා මාත්‍රයකුත් නො කොට මහලු තෙරුන් එක් ම ගාථාවක් කියන්නා හා මහහඬින් සාධුකාර දෙති”යි පරිභව කොට විහාරයට ගොස් ඒ කාරණය බුදුරජානන් වහන්සේට සැළකළහ. “මහණෙනි! මම යමෙක් බොහෝ කොට බණ උගෙණ බොහෝ කොට බණ කියා ද, එහෙත් ඔහු ධර්‍මධර ය යි නො කියමි, යමෙක් එක් ගාථාවක් නමුත් උගෙණ සත්‍යය පිළිවද දනී නම් මෙතෙමේ ධර්‍මධර නම් වේ” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න තාවතා ධම්මධරො යාවතා බහු භාසති,

යො ච අප්පම්පි සුත්‍වාන ධම්මං කායෙන පස්සති,

ස වෙ ධම්මධරො හොති යො ධම්මං නප්පමජ්ජතීති.

යම් පමණෙකින් බොහෝ කොට බෙණේ ද, එපමණෙකින් ධර්‍මධරයෙක් නො වේ. යමෙක් වනාහි ටිකක් නමුදු බණ අසා කයින් සිවුසස් දනී ද, යමෙක් ධර්‍මයෙහි නො පමා වේ ද, හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් ධර්‍මධර නම් වේ.

න තාවතා ධම්මධරො යාවතා බහු භාසති = යම් පමණෙකින් බොහෝ කොට බෙණේ ද, එපමණෙකින් ධර්‍මධරයෙක් නො වේ.

යමෙක් වනාහි පාඩම් කිරීම් පාඩම් කීම් ඈ විසින්, අන්හට බණදෙසීම් ඈ විසින් දව රෑ දෙක්හි අතර නො තබා ම බොහෝ කොට කියා ද, එපමණෙකින් හෙතෙමේ ධර්‍මධරයෙක් නො වේ. යටත් පිරිසයින් වංශය රක්නෙක් ප්‍රවෙණිය රක්නකේ ද නො වේ.

ධර්‍මය දරණුයේ **ධර්‍මධර** නමි. මෙහි **ධර්‍මැ** යි කීයේ හුදෙක් පර්‍ය්‍යාප්ති ධර්‍මය ම නො වේ. ප්‍රතිවේධධර්‍මය ද එයින් ගැණේ. ඒ හා ම ප්‍රතිපත්තිධර්‍මය ද කියැවෙන්නේ ය. එහෙයින් ධර්‍මධර නම්, පර්‍ය්‍යාප්ති - ප්‍රතිපත්ති - ප්‍රතිවේධධර්‍ම දරන්නේ ය. **“ධම්මධරාති පරියත්තිධම්මානං ච පටිවෙධධම්මානං ච ධාරණතො ධම්මධරා පටිපත්තිධම්මො ච එත්‍ථෙව සඞ්ගහං ගච්ඡති”** යනු අටුවා.

තාවතා, යාවතා යනු නිපාතයෝ ය. එහි ‘තාවතා’ යනු නියමයෙන් පිරිසිඳීමෙහි ය. ‘යාවතා’ අනියමින් පිරිසිඳීමෙහි ය. **“තාවතා නියමත්‍ථපරිච්ඡෙදෙ ච යාවත අනියමත්‍ථපරිච්ඡෙදෙ ච වත්තතෙ”** යනු ශාබ්දිකවචනයි.

යො ච අප්පං අපි සුත්‍වාන ධම්මං කායෙන පස්සති = යමෙක් වනාහි ටිකක් නමුත් බණ අසා කයින් සිවුසස් දහම් දක්නේ ද.

“යො පන අප්පමත්තකම්පි සුත්‍වා ධම්මමන්‍ථාය ධම්මානුධම්මපටිපන්නො හුත්‍වා නාමකායෙන දුක්ඛාදීනි පරිජානන්තො චතුසච්චධම්මං පස්සති” යනු අටුවා. යමෙක් වනාහි ටිකක් නමුත් අසා පාලිධර්‍මය හා එහි අර්‍ත්‍ථකථාව දැන නව ලොවුතුරු දහම් ලැබීමට කරුණු වූ ශීලවිශුද්ධි ආදී වූ පූර්‍වභාග ප්‍රතිපදාවට පිළිපන්නේ නාමකයින් දුඃඛාදීන් පිරිසිඳ දක්නේ වේ ද, යනු අරුත්.

මෙහි **ධම්මං** යනු සිවුසස් දහම් ය. **කායෙන** යන්නෙන් චිත්තචෛතසිකධර්‍ම කියැ වේ. **පස්සති** යනු නුවණින් දකියි යනු අරුත්. මසැසින් දකි, යි යනු නො යෙදේ.

“සො වෙ ධම්මධරො හොති යො ධම්මං න පමජ්ජති” = යමෙක් සිවුසස් දහම් දැනීමෙහි පමා නො වේ ද, හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් ධර්‍මධර වේ.

යමෙක් ටිකක් නමුත් බණ අසා කයින් සිවුසස් දහම් දක්නේ වේ ද, එසේ යමෙක් පිරිපුන් වැර ඇති ව ‘අද ම රහත් වෙමි’ යි ප්‍රතිවේධය බලාපොරොත්තුවෙමින් වෙසේ ද හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් ‘ධර්‍මධර’ නම් වේ.

“යොපි ආරද්ධවිරියෝ හුත්‍වා අජ්ජ අජ්ජෙවාති පටිවෙධං ආකඞ්ඛන්තො ධම්මං නප්පමජ්ජති, අයම්පි ධම්මධරොයෙවාති අත්‍ථො” යනු අටුවා.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

එකොදානක්‍ෂීණාස්‍රව වස්තුව නිමි.

ලකුණ්ටකභද්දිය ස්ථවිරයන් වහන්සේ

19 – 4

ලකුණ්ටක භද්දිය ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජානන් වහන්සේට උපස්ථානයට ගොස් පෙරළා එන කල්හි වනවැසි තිස් නමක් පමණ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා අතර මග දී ඒ තෙරුන් දුටුවෝ ද උන් හා කිසිත් නො බැණ බුදුරජුන් වෙතට ගොස් වැඳ එකත් පස්හි හිඳ ගත්හ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන්ට රහත් වන්නට තුබූ හේතුසම්පත් දැක “මහණෙනි! තමුසේලා මෙහි එද්දී දැන් මෙතැනින් නික්ම ගිය භික්‍ෂු නම දුටුවහු දැ?”යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! නො දුටුම්හ” යි කී විට “ඇයි, කුමක් නිසා නො දුටහ” යි විචාළ සේක. “ස්වාමීනි! අපි මග ගිය කුඩා නමක් දුටුම්හ, අප දුටු ඒ නම, කුඩා සාමණේර නමකි, මහතෙර නමක් නො වේ”යි භික්‍ෂූන් කී කල්හි “මහණෙනි! තමුසේලා දුටු ඒ නම හෙරණෙක් නො වේ, මහතෙර නමකැ”යි වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! අප දුටු ඒ නම ඉතා ම කුඩා ය, ඉතා ම මිටි ය, කුඩු ලදරුවකු තරම් ය” යි කී විට “මහණෙනි! තමුසේලාගේ ඇදහීම වැරදි ය, ඒ ඒ අය කඳ බඩින් මහත් වූ තරමින් මහලු වූ තරමින් තෙර අසුනෙහි හුන් තරමින් මම ඔවුන් ස්ථවිර ය යි නො කියමි, යමෙක් සිවු සස්දහම් පිළිවිද දැන මහ ජනයා මැද අහිංසක ව සිටී නම්, කාහටත් යමකුගෙන් ගැහටෙක් කරදරයෙක් පෙළීමෙක් නො වේ නම් අණින්නාට නො අණි නම්, දොඩන්නාට නො දොඩා නම්, බණින්නාට නො බණි නම්, ගසන්නාට නො ගසා නම් මෙතෙමේ ස්ථවිර නමැයි කියමි”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න තෙන ථෙරො හොති යෙනස්ස පලිතං සිරො,

පරිපක්කො වයො තස්ස මොඝජිණ්ණොති වුච්චති.

.

යමහි සච්චං ච ධම්මො ච අහිංසා සඤ්ඤමො දමො,

සවෙ වන්තමලො ධීරො ථෙරො ඉති පවුච්චතීති.

යම් කරුණෙකින් ඔහුගේ හිස ඉදී ගියේ වේ ද, ඒ හිස කෙස් ඉදී ගිය හේතුවෙන් ස්ථවිර නම් නො වේ. ඔහුගේ වයස මූකුරා ගියේ වේ. ඔහු හිස් මහල්ලා යි කියනු ලැබේ.

යමෙකු කෙරෙහි සත්‍යය ද ධර්‍මය ද අහිංසාව ද සංයමය ද දමනය ද යන මෙ කියූ ගුණයෝ වෙත් ද, වමාරා දැමූ කෙලෙස්මල ඇති ධාරණ ප්‍රඥා ඇති හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් ස්ථවිරය යි කියනු ලැබේ.

න තෙන ථෙරො හොති යෙන අස්ස පලිතං සිරො = යම් කරුණෙකින් කෙස් ඉදීගිය හිස ඇත්තේ වේ ද ඒ හේතුවෙන් ස්ථවිර නම් නො වේ.

මහලුබැව් නැමැති යම්කිසි කරුණෙකින් අතපය දිරුම් කඩට ගිය පමණෙකින් ඇස්-කන්-නාස් ඈ ඉඳුරන් දුබල වූ පමණෙකින් හැට හැත්තෑ වයස් ඉක්ම වූ පමණෙකින් හිස නර නැගි පමණෙකින් ස්ථවිර නොවේ.

ථෙර නම්: ස්ථවිරභාවය කරන්නා වූ ගුණයන්ගෙන් යුක්ත වූයේ ය. තමන්ගේ ශ්‍රමණභාවයෙහි ස්ථිරභාවයට පැමිණියේ ය. ප්‍රාතිමෝක්ෂසංවරාදී වූ ස්ථිරභාවය කරන්නා වූ ධර්‍මයන්ගෙන් පිරී ඉතිරී ගියේ ය. සේ අටුනා:- **“ථිරභාවප්පත්තො ථෙරකාරකෙහි ගුණෙහි සමන්නාගතො, ථෙරොති. අත්තනො සමණධම්මෙ ථීරභාවප්පත්තො, පාතිමොක්ඛසංවරාදිථිරකාරකෙහි ධම්මෙහි සමන්නාගතො”** යනු. උපසම්පත්තියනේ දසවස් ඉක්මවා සිටි මෙ කියූ ගුණයුත් මහණතෙමේ විනයෙහි ලා ස්ථවිරැ යි කියනු ලැබේ. ස්ථවිරභාවය වදාරණ බුදුරජානන් වහන්සේ ස්ථවිරභාවය කරණ ධර්‍ම මෙසේ වදාළ සේක:- **“ඉධ භික්ඛවෙ! භික්ඛු සීලවා හොති පාතිමොක්ඛසංවරසංවුතො විහරති, ආචාරගොචර සම්පන්නො අණුමත්තෙසු වජ්ජෙසු භයදස්සාවි සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපදෙසු, බහුස්සුතො හොති සුතධරො සුතසන්නිචයො, යෙ තෙ ධම්මා ආදිකල්‍යාණා මජ්ඣෙකල්‍යාණා පරියොසාන කල්‍යාණා සාත්‍ථා සව්‍යඤ්ජනා කෙවලපරිපුණ්ණා පරිසුද්ධං බ්‍රහ්මචරියං අභිවදන්ති, තථාරූපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා හොන්ති ධතා වචසා පරිචිතා මනසානුපෙක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා, චතුන්නං ඣානානං අභිවෙතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිරාරානං නිකාමලාභි අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, ආසවානං ඛයා අනාසවං චෙතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්ඨෙව ධම්මෙ සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්‍වා උපසම්පජ්ජ විහරති”** යි.

“මහණෙනි! මේ ශාසනයෙහි මහණ සිල්වත් වෙයි, ප්‍රාතිමෝක්ෂසංවරශීලයෙන් සංවෘත ව වෙසෙයි, ආචාරයෙන් හා ගොචරයෙන් යුක්ත වෙයි, අණුමාත්‍ර වරදෙහි බිය දක්නා සුලු වෙයි, සිකපද මොනවට සමාදන් ව ගෙණ වෙසෙයි, මේ ශාසනයෙහි මහණ බහුශ්‍රැත වෙයි.
 ශ්‍රැතධර වෙයි, රැස් ‍කොට ගත් ශ්‍රැත ඇත්තේ වෙයි, ආදිකල්‍යාණ මද්ධ්‍යකල්‍යාණ පර්‍ය්‍යවසාන කල්‍යාණ වූ අර්‍ත්‍ථසහිත වූ ව්‍යඤ්ජනසහිත වූ කෙවලපරිපූර්‍න වූ පරිශුද්ධබ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යය පවසන යම් ඒ ධර්‍මයෝ වෙත් ද, එබඳු වූ ධර්‍මයෝ මේ මහණහු විසින් බෙහෙවින් අසන ලද්දාහු දරණ ලද්දාහු වචනයෙන් පුරුදු කරණ ලද්දාහු සිතින් පුනපුනා දකනා ලද්දාහු ප්‍රඥායෙන් අවබෝධ කරණ ලද්දාහු වෙත්, අධිචිත්තය ඇසුරු කොට සිටි මෙලොව සැපවිහරණ ඇති චතුර්විධධ්‍යානයන් කැමැති සේ ලබන සුලු වෙයි, සුව සේ ලබන සුලු වෙයි, මහත් කොට ලබන සුලු වෙයි, ආස්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂය කිරීමෙන් ආස්‍රවරහිත වූ චේතෝවිමුක්තිය හා ප්‍රඥාවිමුක්තිය මෙ‍ ලොව දී ම තමා විසින් විශිෂ්ටඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට එයට පැමිණ වෙසෙයි,, යනු එහි අරුත්.

මෙ ද මෙහිලා දතයුතුය ‍:-

“‍යො උද්ධතෙන චිත්තෙන සම්ඵඤ්ච බහු භාසති,

අසමාහිතසඞ්කප්පො අසද්ධම්මරතො මගො,

ආරා සො ථාවරෙය්‍යම්හ පාපදිට්ඨි අනාදරො.

.

යො ච සීලෙන සම්පන්නො සුතවා පටිභානවා,

සඤ්ඤතො ථිරධම්මෙසු පඤ්ඤායත්‍ථං විපස්සති,

පාරගූ සබ්බධම්මානං අඛිලො පටිභානවා.

.

පහීණජාතිමරණො බ්‍රහ්මචරියස්ස කෙවලී,

තමහං වදාමි ථෙරොති යස්ස නො සන්ති ආසවා,

ආසවානං ඛයා භික්ඛු සො ථෙරොති පවුච්චතීති”

යමෙක් විසිරුණු සිතින් බොහෝ කොට නිසරුබස් බෙණේ ද, එකඟ නො වූ සඞ්කල්ප ඇති අසද්ධර්‍මයෙහි ඇලී සිටියා වූ මෘගයකු වැනි වූ ලාමකදෘෂ්ටි ඇති ආදර රහිත වූ හෙතෙමේ ස්ථාවරභාවයෙන් දුරුව සිටියි.

යමෙක් ශීලයෙන් යුක්ත වූයේ ශ්‍රැතවත් වූයේ ප්‍රතිභාන ඇතියේ ස්ථාවරධර්‍මයෙහි සංයත වූයේ මගනුවණින් සත්‍යර්‍ත්‍ථය වෙසෙසින් දක්නේ ද, ස්කන්‍ධාදී වූ සියලු ධර්‍මයන්හි පරතෙරට ගියේ වේ ද රාගාදී වූ හුල් නැත්තේ වේ ද, වැටහෙන නුවණ ඇත්තේ වේ ද,

ප්‍රහීණ කළ ජාතිමරණ ඇත්තේ වේ ද, බඹසරින් පිරිපුන් වූයේ ද, යමක්හට ආස්‍රව නැත්තේ ද, ඔහු මම ස්ථවිරැයි කියමි. ආස්‍රවයන් ක්‍ෂය කිරීමේ හේතුවෙන් ඒ මහණ ස්ථවිරැ යි කියනු ලැබේ, යනු අරුත්.

සිරො යන විභක්ත්‍යන්තපදයෙන් මුදුනෙහි පිහිටි කෙස් කියනු ලැබේ. එසේ කියනු ලබනුයේ ස්ථාන නාමයෙන් ස්ථානීන් ගන්නා බැවිනි. මෙහි ගැණෙනුවෝ මුදුනෙහි පිහිටි ඉදී ගිය කෙශයෝ ය. **පලිත** යනු යෙදුනේ ඉදී ගිය බව කියනු පිණිස ය. ජරාවෙන් මැඩුනු එයින් ම සුදු වූ කෙශයෝ පලිත නම් වෙත්. **“ජරාකතා සුක්කකෙසාදයො පලිතං නාම”** යනු ආප්ත වචන යි.

වයො යන්නෙන් ප්‍රථම - මද්ධ්‍යම - පශ්චිම වයස් කොට්ඨාස කියැ වේ. වය ශබ්දය මෙහි සිටියේ ආයු කොටස් කියනු සඳහා ය. එහෙයින් මනෝගණික වේ. මෙහි පිරිහීම් අරුතෙක් ද ඇත්තේ ය. එහි ලා මනෝගණයෙහි නො වේ. **“වයො ඉති අයං සද්දො පරිහානිවාචකො චෙ තදා පුරිසනයෙ සබ්බථා පවි‍ට්ඨො, ආයුකොට්ඨාසවාචකො චෙ මනොගණකපක්ඛිතත්තා පුරිසනයෙ එකදෙසෙන පවිට්ඨො”** යනු ශාබ්දික වචනයි.

නිකමට මහලු වූයේ දිරීමට ගියේ **මොඝජිණ්ණ** නම්. ඇතුළත සීලාදී ගුණ කිසිත් නැති හෙයින් වයසින් පමණක් මහලු වූයේ ය. දිරා ගියේ ය. හිස් මහල්ලා ය. ගුණනුවණින් මහලු නො වූයේ ය.

යම්හි සච්චං ච ධම්මො ච අහිංසා සඤ්ඤමො දමො = යමකු කෙරෙහි සත්‍යය ද ධර්‍මය ද අහිංසාව ද සංයමය ද දමනය ද (යන ගුණයෝ වෙත් ද)

සොළොස් අයුරෙකින් ප්‍රතිවේධ කටයුතු වූ සිවු සස්දහම් **සච්ච** නම්. චතුර්විධමාර්‍ගඥානයෙන් දුඃඛාදිචතුර්විධආර්‍ය්‍යසත්‍යයන් පිළිවිද දැනීම, පරිඤ්ඤා - පහාන - සච්ඡිකිරියා - භාවනා යි සිවු අයුරෙකින් වනුයේ ය. ඒ සිවු අයුර එක් එක් මගක් පිළිබඳ වන කල්හි සොළොස් අයුරු වේ.[[54]](#footnote-54) නුවණින් සාක්‍ෂාත් කළ බැවින් නවවිධලෝකෝත්තර ධර්‍මය **ධම්ම** නම්. **“ඤාණෙන සච්ඡිකතත්තා නවවිධලොකුත්තරො ධම්මො ධම්මො නාම”** යනු අටුවා.[[55]](#footnote-55)

අහිංසා නම්: කිසිවක්හට හිංසා නො කිරීම ය. අහිංසා ශීර්‍ෂයෙන් මෙහි දක්වන ලද්දෝ චතුර්විධඅප්‍රාමාණ්‍යයෝ ය. **මෙත්තා - කරුණා - මුදිතා - උපෙක්ඛා** යන මො‍වුහු ය ඔවුහු. **“අහිංසාති අහිංසනසභාවො දෙසනාමත්තමෙතං චතුබ්බිධාපි අප්පමඤ්ඤා භාවනා”** යනු අටුවා.

එහි **මෙත්තා** නම්: “හැම දෙන සුවපත් වෙත්වා” යන ඈ විසින් හැම සතුන් කෙරෙහි හිතරුත පැතීම ය. අන්හු පිළිබඳ දියුණු ව කැමැති වන අයුරෙන් නුවණ පෙරටු කොට සිත්හි උපදනා ධර්‍මශක්තිය, සෙනහස, මෛත්‍රිය යි.

“මිජ්ජතිති = මෙත්තා, සිනියහතිති අත්‍ථො” යනු එහි අර්‍ත්‍ථ විසින් කීහ. **“මිත්තෙ භවා මිත්තස්ස වා එසා පවත්තීතිපි = මෙත්තා”** යනු ද දන්නේ ය.

ස්වරූපාර්‍ත්‍ථ විසින් අන්හු කෙරෙහි හිත අදහසින් පවත්නා අද්වේෂචෛතසිකය මෙත්තා ය. මෙය සූවිසි වැදෑරුම් කාමාවර සිත්හි ද, පසළොස් වැදෑරුම් රූපාවචර සිත්හි ද දොළොස් වැදෑරුම් අරූපාවචර සිත්හි ද අට වැදෑරුම් ලෝකෝත්තර සිත්හි ද යන එකුන් සැටක් සිත්හි හා විස්තර විසින් එකානූවක් සිත්හි ද යෙදේ. ‍ද්වේෂයට පටහැනි ව සිටියේ ය.

මෙත් වඩනු කැමැත්තහු විසින් කුදු මහත් පළිබෝධයෙන් දුරු ව කමටහන් ගෙණ බත් කිස කොට බත්මත සන්සිඳුවා විවේකස්ථානයෙක පැණ වූ අසුනෙක සුවසේ හිඳ මුලින් ම ද්වේෂයෙහි දෝසයත් ඉවසීමෙහි ආනිසංසයත් සිහි කළ යුතු ය. මේ භාවනායෙන් කළ යුත්තේ ද්වේෂය දුරු කිරීම හා ඉවසීම ලබා ගැණීම ය. දොස් වශයෙන් නො දුටු කිසිවක් දුරු කරන්නට හෝ අනුසස් වශයෙන් නො දුටු කිසිවක් ලබා ගන්නට හෝ නො හැකි ය. එහෙයින් **“දුට්ඨො ඛො ආවුසො දොසෙන අභිභුතො පරියාදින්නචිත්තො පාණම්පි හන්ති”** = ද්වේෂයෙන් දූෂිත වූ එයින් ම වැඩුනා වූ හාත්පසින් මැඩ ගන්නා ලද්දා වූ සිත් ඇති තැනැත්තේ සතුන් මැරීම් ඈ පව්කම් කරන්නේ ය, යි වදාළ පරිදි ද්වේෂයෙහි දොස් දැක්ක යුතු ය.

එසේ ම **“ඛන්තී පරමං තපො තිතික්ඛා, ඛන්තිබලං බලාණීකං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං, ඛන්න්‍යා භීය්‍යො න විජ්ජති”** = ඉවසීම පරම තපස් ය, ඉවසීම බල කොට ඇති ඉවසීම බල ඇණි කොට ඇති ඔහු, මම බ්‍රාහ්මණැ යි කියමි, ඉවසීමට වඩා උසස් ගුණයෙක් නැත්තේ ය, යි වදාළ පරිදි ඉවසීමෙහි අනුසස් දැක්ක යුතු ය.

මෙසේ දොස් දැක ද්වේෂයෙන් සිත මුදාලන්නට හා, අනුසස් දැක ඉවසීමෙහි සිත යොදා ලන්නට හා මෛත්‍රී භාවනාව පටන් ගත යුතු ය. එහිලා පළමු කොට මුන් මුන් කෙරෙහි මෙත් වැඩිය යුතු ය, මුන් මුන් කෙරෙහි මෙත් නො වැඩිය යුතු ය, යනාදී විසින් ඒ ඒ පුද්ගලයන් පිළිබඳ දොස් හා අනුසස් දත යුත්තේ ය.

එහි අප්‍රිය - අතිප්‍රියසහාය - මද්ධ්‍යස්ථ - වෛරී යන මේ සිවු දෙනා කෙරෙහි පළමු කොට මෙත් නො වැඩිය යුතු ය යි දක්වන ලද්දේ ය. සීමා විසින් ලිඞ්ග විසභාගයන් කෙරෙහි හා මළවුන් කෙරෙහි මෙත් නො වඩන්නේ ය. අප්‍රියයා ප්‍රිය තන්හි තැබීමෙහි, අතිප්‍රියසහායයා මද්ධ්‍යස්ථතන්හි තැබීමෙහි, මද්ධ්‍යස්ථයා ප්‍රිය තන්හි තැබීමෙහි සිත පෙළෙන්නේ ය. වෛර ඇත්තන් සිහි කරත් ම ක්‍රෝධය උපදනේ ය. ස්ත්‍රීන්ට පුරුෂයෝ, පුරුෂයන්ට ස්ත්‍රීහු ලිඞ්ග විසභාගයෝ ය. මෙසේ ලිඞ්ගයෙන් විසභාග ව සිටියවුන් කෙරෙහි මෙත් වඩන්නාහට වැඩෙනුයේ රාගය යි. මෛත්‍රිය නො වේ.

පෙර එක් ඇමැතියෙක් ‘කවුරුන් කෙරෙහි මෙත් වඩම් දැ?’යි කුලුපග මහණකු අතින් විචාළේ ය. ඒ මහණ විශේෂයක් නො පෙන්වා ‘ප්‍රියයකු කෙරෙහි මෙත් වඩව’යි කී ය. ඔහුට සිය බිරිය තරම් ප්‍රිය වූ අනෙකෙක් නො වී ය. බිරිය ම ප්‍රිය ය. එහෙයින් ඔහු සිය බිරිය කෙරෙහි මෙත් වැඩී ය. එහි දී උපන් රාගයෙන් අන්‍ධ ව බිරිය වෙත යෑමට කැමැති ව දොරකඩ සොයා ගත නො හැකි ව බිත්තිය බිඳ ගෙණ යන්නට සිතා බිත්තියට පහර දුන්නේ ය. කරුණු මෙසේ බැවින් ප්‍රියයා කෙරෙහි සීමා විසින් පළමු කොට මෙත් වැඩීම නො කට යුතු ය.

මළවුන් කෙරෙහි මෙත් වැඩීමෙන් උපචාර - අර්‍පණා සමාධීහු නො ලැබෙත්. එක් නවක භික්‍ෂු නමක් තම ඇදු‍රන් කෙරෙහි මෙත් වඩනුයේ, එය සඵල නො වන බව දැක මහතෙරුන් කරා ගොස්, “ස්වාමීනි! මම මෛත්‍රීධ්‍යානසමාපත්තිය හොඳට පුහුණු ය, එයට සමවැදෙන්නට නො හැකි ය, කරුණු කිමැ?”යි විචාළේ ය. එකල්හි මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ “ඇවැත්නි! ඔභ ගත් නිමිත්ත ජීවත් ව ඇද්දැ?යි සොයා බලව”යි කීහ. ඔහු නිමිත්ත සොයා බැලී ය. එවිට සිය ඇදුරන් අපවත් වූ බව දුටුටය්, ඒ නිමිත්ත හැර දමා අන් තැනක මෙත් වැඩීමෙන් අර්‍පණාව ලබා ගත්තේ ය. එහෙයින් පළමු කොට මළවුන් කෙරෙහි ද මෙත් වැඩීම නො කට යුතු ය.

මෙත් වඩන්නහු විසින් පළමු කොට “මම සුවපත් මි, මම නිදුක් මි”යි හෝ “මම වෛර නැත්තෙම් මි, මම ව්‍යාපාද නැත්තෙම් මි, උවදුරු නැත්තෙම් මි, සුවසේ ආත්මභාවය පරිහරණය කරමි” යි හෝ පුන පුනා තමන් කෙරෙහි මෙත් වැඩිය යුතු ය. මෙසේ මේ මෙත් වැඩීම, “මහණෙනි! මහණ තෙමේ මෙත් සහගිය සිතින් කෙසේ එක් දිශාවක් පතුරුවා වෙසේ ද, ප්‍රියමනාප වූ එකක දැක මෙත් කරන්නා සේ සියලු සතුන් කෙරෙහි මෙත් පතුරු වන්නේ ය” යන අර්‍ත්‍ථවත් **“කථඤ්ච භික්ඛවෙ! භික්ඛු මෙත්තාසහ‍ගතෙන චෙතසා එකං දිසං ඵරිත්‍වා විහරති, සෙය්‍යථාපි එකං පුග්ගලං පියං මනාපං දිස්වා මෙත්තායෙය්‍ය, එවමෙව සබ්බ සත්තෙසු මෙත්තාය ඵරති”** යන විභඞ්ගපාලි ප්‍රදෙශය හා

අනොධිසො ඵරණ වශයෙන් “සියලු සත්ත්‍වයෝ සියලු ප්‍රාණීහු සියලු භූතයෝ සියලු පුද්ගලයෝ සියලු ආත්මභාවයෙහි ඇතුළත් වූවෝ අවෛර - අව්‍යාපාද - අනීඝයෝ වෙත්වා, සුව ඇත්තෝ ආත්ම භාව පරිහරණය කෙරෙත්වා” යන අර්‍ත්‍ථවත් **“කතමෙහි පඤ්චහි ආකාරෙහි අනොධිසො ඵරණා මෙත්තාචෙතොවිමුත්ත් භාවෙ තබ්බා? සබ්බෙ සුත්තා - පෙ - සබ්බෙ පාණා -පෙ- සබ්බෙ භූතා -පෙ- සබ්බෙ පුග්ගලා -පෙ- සබ්බෙ අත්තභාවපරියාපන්තා අවෙරා හොන්තු අව්‍යාපජ්ජා හොන්තු අනීඝා හොන්තු සුඛී අත්තානං පරිහරන්තු”** යන පටිසම්භිදා පාලිප්‍රදෙශය හා,

“සියලු සත්ත්‍වයෝ සුව ඇත්තෝ වෙත්වා, උවදුරු නැත්තෝ වෙත්වා, සුවපත් ආත්මභාව ඇත්තෝ වෙත්වා” යන අර්‍ත්‍ථවත් **“සුඛිනො වා ඛෙමිනො හොන්තු සබ්බෙ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා”** යන කරණීය මෙත්ත සූත්‍ර ප්‍රදෙශය හා විරෝධයෙක් නො වන්නේ ද? එහි තමන් කෙරෙහි මෙත් වැඩීමෙක් නො වදාරණ ලද්දේ නො වේ ද? යන මේ ප්‍රශ්නයෙහි ලා මෙසේ දතයුතු ය:- සැබව, එහි තමන් කෙරෙහි මෙත් වැඩීමෙක් නො වදාරණ ලද්දේ ය. එහෙත් එහි හා මෙහි හා විරෝධයක් ද නැත්තේ ය. එහි මෛත්‍රී භාවනා විධි, අර්‍පණා විසින් දක්වන ලද ය. මෙහි තමන් සාක්‍ෂ්‍ය කොට දක්වන ලද ය. අවුරුදු සියයක් දහසක් නමුදු “මම සුවපත් මි” යනාදීන් විසින් තමන් කෙරෙහි මෙත් වඩන්නහුට අර්‍පණා නම් නො ලැබේ. එසේ මෙත් වැඩීමෙන් “මම යම් සේ සුවපත් වනු කැමැත්තෙම් ද, දුකට පිළිකුල් කරම් ද, ජීවත්වනු කැමැත්තෙම් ද, නො මැරෙණු කැමැත්තෙම් ද, එසේ අන්‍යසත්ත්‍වයෝත් කැමැත්තාහ”යි තමන් සාක්‍ෂ්‍ය කොට තැබීමෙන් ඔහුට අනුන් කෙරෙහි හිතසුව කැමැතිබව උපදින්නේ ය. එහි,

“සබ්බා දිසා අනුපරිගම්ම චෙතසා

නෙවජ්ඣගා පියතරමත්තනා ක්වචි,

එවං පියො පුථු අත්තා පරෙසං

තස්මා න හිංසෙ පරං අත්තකාමො”

යනු දේශනා ය. “සිතින් සියලු දිගුන් සොයා බැලු ව ද ඒ කිසි දිගෙක තමාට වඩා ප්‍රියතරයකු නො ලැබී ය, තම තමන්ගේ ආත්මභාව ඔවුනොවුනට වෙන් වෙන් ව ප්‍රිය වේ, එහෙයින් තමහට වැඩ කැමැත්තේ අන්හට හිංසා නො කරන‍්නේ ය.” යනු එහි අරුත්.

කරුණු මෙසේ බැවින් තමන් සාක්‍ෂ්‍ය කොට තබා අනුන් කෙරෙහි මෙත් වැඩිය යුතුය යනු වදාරණ ලද්දේ ය. තමන් කෙරෙහි පළමු කොට මෙත් වඩා අනතුරු ව සුවසේ මෙත් පවත්වනු පිණිස තමාට ප්‍රිය වූ මන වඩන්නා වූ ගුරු ඇඳුරු ඈ එකෙක් වේ නම්, ඔහු පිළිබඳ දාන - ප්‍රියවචනාදී වූ ප්‍රිය මනාප වූ කරුණු ද ශීල - ශ්‍රැතාදී වූ ගුණ ද සලකා “ඒ සත්පුරුෂයෝ සුවපත් වෙත්වා, නිදුක් වෙත්වා” යනාදීන් විසින් මෙන්, මෙත් වැඩිය යුත්තේ ය. මෙබන්දන් කෙරෙහි මෙත් වැඩීමෙන් අර්‍පණා ලැබිය හැකි ය.

මෙත් වඩන්නහු විසින් මෙතෙකින් සතුටට නො පැමිණ සීමසංභේදය කරණු කැමැති ව අනතුරු ව අතිප්‍රියමිත්‍රයා කෙරෙහි, අනතුරුව මද්ධ්‍යස්ථයා කෙරෙහි, අනතුරුව වෛර ඇත්තහු කෙරෙහි දැයි එක් එක් කොටසෙහි සිත මොළොක් කොට කර්‍මයට යොග්‍ය කොට මෙත් වැඩිය යුතු යි. යමක්හට වෛර ඇත්තෝ නො වෙත් නම්, වෛරීපුද්ගලයා කෙරෙහි මෙත් වඩමි යි උත්සාහ නො කළ යුතු ය. වෛරීපුද්ගලයා කෙරෙහි මෙත් වැඩිය යුතු ය යි, කීයේ වෛරීපුද්ගලයන් ඇත්තහුට ය. වෛරීපුද්ගලයා කෙරෙහි මෙත් වඩත් ම ඔහු කළ අපරාධ විරුද්ධකම් සිහිවීමෙන් ක්‍රෝධය උපදී නම්, පළමු කියන ලද්දවුන් අතුරෙන් යමකු කෙරෙහි මෛත්‍රීධ්‍යාන උපදවා එයින් නැගී සිට නැවැත මෙත් සිතින් ඔහු කෙරෙහි නැගි ක්‍රෝධය දුරු කරගත යුතු ය. එසේත් ක්‍රෝධය නො සන්සිදේ නම්, කකචොපමාදීන්ගේ අනුසාරයෙන් ක්‍රෝධය දුරු කරන්නට නැවැත නැවැත උත්සාහ කළයුතු ය. (ක්‍රෝධය දුරුකර ගැණීමෙහිලා විශුද්ධිමාර්‍ගයෙහි විස්තර විසින් දැක් වූ කරුණු උගෙණ ඒ ලෙසින් ක්‍රෝධය සන්සිදවා ගතයුතු ය.)

මෙත් වඩන්නහුගේ සිත්හි වෛරීපුද්ගලයන් නිසා නගිනා ක්‍රෝධය සන්සි‍ඳෙන කල්හි ප්‍රිය - අතිප්‍රියසහාය - මද්ධ්‍යස්ථයන් කෙරෙහි මෙන්, වෛරීපුද්ගලයන් කෙරෙහි ද මෙත් සිත නගින්නේ ය. එකල්හි පුන පුනා මෙත් වඩා සීමසම්භේදය කළ යුතු ය. තමා කෙරෙහි, ප්‍රියයා කෙරෙහි, අතිප්‍රියයා කෙරෙහි, මද්ධ්‍යස්ථයා කෙරෙහි සමසිත් ඉපදවීම සීමසම්භේදය දතයුතු ය.

තෙමේ ය, ප්‍රිය ය, මද්ධ්‍යස්ථ ය, සතුරු ය යන සිවුදෙන එක් තැනක වසන කල්හි සොරු රැලක් එහි පැමිණ “මරා ගෙලලේ ගෙණ බිල්ලට දෙන්නට මුන් සිවුදෙනාගෙන් එකකු අපට දෙව”යි මෙත් වඩන්නහුගෙන් ඉල්ලා සිටි කල්හි මෙත් වඩන්නහුට “අසුවලා ගෙණ යෙත්වා”යි සිතිවිල්ලෙක් උපන්නේ නම් සීමසම්භේදය වූයේ නො වේ. “මුන් හැර මා ගෙණ යෙත්වා”යි සිත් වී නම් එහි ද සීමසම්භේදයක් නො වේ. “තමා හෝ අන් එකකු හෝ ගෙණ යෙත්වා”යි අදහස් වී නම් ඔහු කෙරෙහි හිත කැමැත්තෙක් මෙත් වඩන්නහු තුළ නැත්තේ ය. ඒ සිවු දෙනා අතුරෙන් එකකුත් දිය නො හැකි ය, යි සිත් උපන්නේ නම් සිවු දෙනා කෙරෙහි ම සමසිත් ඇත්තේ නම් සීමසම්භේදය වූයේ වේ. පොතපතෙහි මෙය මෙසේ කීහ:

“අත්තනි හිතමජ්ඣත්තෙ අහිතෙ ච චතුබ්බිධෙ,

යදා පස්සති නානත්තං හිතචිත්තොව පාණිනං,

න නිකාමලාභී මෙත්තාය කුසලීති පවුච්චති.

.

යදා චතස්සො සීමායො සම්හින්නා හොන්ති භික්ඛුනො,

සමං ඵරති මෙත්තාය සබ්බං ලොකං සදෙවකං,

මහාවිසෙසො පුරිමෙන යස්ස සීමා න ඤායති” යනු.

තමා කෙරෙහි, ප්‍රියයා කෙරෙහි මද්ධ්‍යස්ථයා කෙරෙහි අප්‍රියයා කෙරෙහි යන සිවු දෙනා කෙරෙහි යම් කලෙක යමෙක් ප්‍රිය ය, මැදහත් ය යනාදී විසින් වෙනස්බවක් දකී ද හුදෙක් හේ සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි හිතසිත් ඇත්තේ ම ය,යි කියනු ලැබේ. නියම විසින් මෛත්‍රිය කැමැති පරිදි ලබුයේ ය, කුසල් ඇත්තේ ය, යි නො ද කියනු ලැබේ.

යම් කලෙක තෙමේ ය, හිතවත් ය, මද්ධ්‍යස්ථ ය, වෛරී ය යන සිවු තන්හි මහණහු විසින් සීමා බිඳින ලද ද එකල්හි හෙතෙමේ දෙවියන් සහිත ලෝකයෙහි සමසේ මෙත් පතුරු වන්නේ වේ. යමක්හට “මේ මම, මේ හිතවත්” යනා දී විසින් සීමා නො හැ‍ඟේ ද, හෙතෙමේ පළමු සීමා දක්නහුට වඩා මහත් භාවනාවිශේෂ ඇත්තෙක් වන්නේ ය, යන අරුත්.

සීමසම්භේදය හා සමකාලයෙහි ම මෙසේ මෙත් වඩන්නහු විසින් නිමිත් හා උපචාරය ලදුයේ වේ. සීමසම්භේදය කළ කල්හි සීමසම්භේද විසින් පැවැති ‍ඒ ශමථනිමිත්ත සේවනය කරණුයේ බහුල කරණුයේ වඩනුයේ නිදුකින් ම අර්‍පණාවට පැමිණෙන්නේ ය. මෙත් වඩන්නේ මෙපමණෙකින් පඤ්චාඞ්ගවිප්‍රහීණ වූ පඤ්චාඞ්ගසමන්‍වාගත වූ ත්‍රිවිධකල්‍යාණයෙන් හා දශ ලක්‍ෂණයෙන් යුක්ත වූ මෛත්‍රීසහගත ප්‍රථමද්ධ්‍යානය ලැබූයේ වේ. ප්‍රථමද්ධ්‍යානය ලැබූ පසු සීමසම්භේද විසින් පැවැති ශමතනිමිත්ත ම සෙවුමෙන් වැඩුමෙන් බහුල කිරීමෙන් පිළිවෙළින් චතුෂකනයයෙහි ද්විතීය - තෘතීයද්ධ්‍යානයන්ට ද, පඤ්චකනයයෙහි ද්විතීය - තෘතීය - චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානයන්ට ද පැමිණෙන්නේ ය. හෙතෙමේ ප්‍රථමද්ධ්‍යානාදීන් අතුරෙහි කිසියම් ධ්‍යානයක සිට මෛත්‍රීසහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වසන්නේ ය. එසේ ම දෙවන - තෙවන - සිවුවන දිසා ද, උඩ - යට - සරස ද සියලු තන්හි සියලු සතුන් හීන - මද්ධ්‍යමාදී වූ කිසිත් භේදයක නො ලා තමන් හා සමත්‍වයෙන් ගෙණ සත්ත්‍වයන් ඇති සියලු ලෝකය පැතිරවීම් විසින් මහත් වූ, භූමි විසින් මහද්ගත වූ, අපමණ සතුන් අරමුණු කිරීම් විසින් අප්‍රමාණ වූ, වෛර නැත්තා වූ, දොම්නස් නැත්තා වූ මෛත්‍රීසහගතචිත්තයෙන් පතුරුවා වසන්නේ ය. මේ විකුබ්බණය ලබන්නෝ ප්‍රථමද්ධ්‍යානාදි වශයෙන් අර්‍පණාවට පැමිණියෝ ම ය. විකුබ්බණ නම්: මෙහි ඔධිසො - අනොධිසො මෙත්තාභාවනා ය. මෙත් පැතිරවීම ය. එක් එක් දිසා, වෙන් කොට ගැණීමෙන් සීමා වෙන් කොට මෙත් පැතිරවීම ඔධිසො - ඵරණමෙත්තා ය. කිසිත් භේදයක් නො කොට සියලු සතුන් ආත්මසමතායෙන් ගෙණ මෙත් පැතිරවීම අනොධිසොඵරණ මෙත්තා ය.

පටිසම්භිදායෙහි, අනොධිසොඵරණමෙත්තාචේතෝවිමුත්තිය පස් අයුරෙකින් ද, ඔධිසොඵරණමෙත්තාචේතෝවිමුත්තිය සත් අයුරෙකින් ද, දිසාඵරණමෙත්තාචේතෝවිමුත්තිය දස අයුරෙකින් ද දක්වන ලද ය.

එහි පස්වැදෑරුම් **අනොධිසොඵරණමෙත්තාචෙතොවිමුත්තිය** මෙසේ දන්නේ ය:- සියලු සත්ත්‍වයෝ, සියලු ප්‍රාණීහු, සියලු භූතයෝ, සියලු පුද්ගලයෝ, සියලු ආත්මභාවපර්‍ය්‍යාපන්නයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, නීරෝග වෙත්වා, නිදුක් වෙත්වා, සුව ඇත්තාහු ආත්මභාවය පරිහරණය කෙරෙත්වා’යි මේ සත්ත්‍වගණය මෙසේ සත්ත්‍ව - ප්‍රාණි - භූත - පුද්ගල - ආත්මභාවපර්‍ය්‍යාපන්න යි වෙන් වෙන් කොට ගෙණ ඔවුන් කෙරෙහි **“සබ්බෙ සත්තා අවෙරා හොන්තු -පෙ- සුඛී අත්තානං පරිහරන්තු”**යි වෙන් වෙන් ව යොදා මෙත් වැඩීම අනොධිසොඵරණමෙත්තාචේතෝවිමුත්තිය යි.

රූපාදීස්කන්‍ධයන්හි ඡන්‍දරාග විසින් ඇලුනු බැවින් **සත්ත්‍ව.** ආශ්වාස-ප්‍රශ්වාස දෙකෙන් ජීවත් වන බැවින් **ප්‍රාණි**. කර්‍ම - ක්ලේශ දෙකෙන් උපන් බැවින් **භූත.** නිරයෙහි හෙන බැවින් **පුද්ගල.** ශරීරයෙන් යුක්ත බැවින් **ආත්මභාවපර්‍ය්‍යාපන්න.**

සත්ත්‍ව යනු‍ සේ ම සෙසු වචන ද රූඪී විසින් සියලු සත්ත්‍වයනට ව්‍යවහාර කරණු ලැබේ. සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි නැගෙන ජන්තු - ජීව යනාදි අන්‍ය වචන ඇත ද ප්‍රකට වශයෙන් පවත්නා මේ නාමවචන පස ම ගෙණ අනොධිසොඵරණමෙත්තාචේතෝවිමුත්තිය දක්වන ලදි. යමකු විසින් ඒ වචන, වචන මාත්‍ර විසින් නො ගෙණ අර්‍ත්‍ථ විසින් ගන්නා ලද්දේ නම්, ඔහුට අනොධිසොඵරණය නො ලැබෙන්නේ ය. වෙන් වෙන් විසින් අරුත් නො ගෙණ මෙහි කියූ ලෙසින් අනොධිසොඵරණමෙත්තාව පැතිර වියයුතු ය.

මෙහි “සියලු සත්ත්‍වයෝ වෛර නැත්තාහු වෙත්වා” යනු එක් අර්‍පණාවකි. “සියලු සත්ත්‍වයෝ නීරෝග වෙත්වා” යනු එක් අර්‍පණාවකි. “සියලු සත්ත්‍වයෝ සුව ඇත්තාහු ආත්මභාවය පරිහරණය කෙරෙත්වා” යනු එක් අර්‍පණාවකි. සෙසු ප්‍රාණී - භූත - පුද්ගල - ආත්මභාවපර්‍ය්‍යාපන්නයන්හි ද මෙසේ “වෛර නැත්තාහු වෙත්වා” යනාදීහු වෙන් වෙන් ව යෙදෙන්නෝ ය. එකල්හි එකකු කෙරෙහි අර්‍පණා සතර බැගින් අර්‍පණා විස්සෙක් ලැබෙන්නේ ය.

සියලු ස්ත්‍රීහු, සියලු පුරුෂයෝ, සියලු ආර්‍ය්‍යයෝ, සියලු අනාර්‍ය්‍යයෝ, සියලු දෙවියෝ, සියලු මනුෂ්‍යයෝ, සියලු විනිපාතිකයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, ‍නීරෝග වෙත්වා, නිදුක් වෙත්වා, සුව ඇත්තාහු ආත්මබාවය පරිහරණය කෙරෙත්වා’යි මේ සත්ත්‍වගණය මෙසේ ස්ත්‍රී - පුරුෂ - ආර්‍ය්‍ය - අනාර්‍ය්‍ය - දෙව - මනුෂ්‍ය - විනිපාතික යි වෙන් වෙන් කොට ගෙණ ඔවුන් කෙරෙහි **“අවෙරා හොන්තු”** යනාදි සතර වෙන් වෙන් ව යොදා මෙත් වැඩීම **ඔධිසොඵරණමෙත්තාචෙතොවිමුත්තිය** යි දන්නේ ය.

මෙසේ සත්ත්‍වගණය සතට බෙදා ගත් කල්හි එහි එකෙක අර්‍පණා සතර බැගින් අර්‍පණා අටවිස්සෙක් ලැබෙන්නේ ය. මෙහි ස්ත්‍රී - පුරුෂ යනු ලිඞ්ග විසින්, ආර්‍ය්‍ය - අනාර්‍ය්‍ය යනු ආර්‍ය්‍ය පෘථග්ජන විසින්, දෙව - මනුෂ්‍ය - විනිපාතික යනු උත්පත්ති විසින් කියන ලද්දේ ය.

“පෙරදිග සියලු සත්ත්‍වයෝ, සියලු ප්‍රාණීහු, සියලු භූතයෝ, සියලු පුද්ගලයෝ සියලු ආත්මභාවපර්‍ය්‍යාපන්නයෝ වෛර නැත්‍‍තෝ වෙත්වා, නීරෝග වෙත්වා, නිදුක් වෙත්වා, සුව ඇත්තාහු ආත්මභාවය පරිහරණය කෙරෙත්වා” යන මේ ලෙසින් පැළදිග - උතුරුදිග - දකුණු දිග - පෙරඅනුදිග - පැළඅනුදිග - උතුරුඅනුදිග - දකුණුඅනුදිග - ය‍‍ටදිග - උඩදිග යි දිගුන් වෙන් කොට ඒ දිග්හි වසන සියලු සත්ත්‍වාදීන් කෙරෙහි **“අවෙරා හොන්තු”** යනාදී සතර වෙන් වෙන් කොට යොදා මෙත් වැඩීම **දිසාඵරණමෙත්තාචෙතොවිමත්තිය** යි දත යුතු ය.

මෙසේ දිගුන් වෙන් කොට සත්ත්‍වාදීන් ද වෙන් කොට ගෙණ මෙත් වඩනා කල්හි එකෙකා කෙරෙහි ‘වෛර නැත්තාහු වෙත්වා’ යනාදී විසින් සතර සතර බැගින් දසදිසායෙහි වූවන් ලක් කොට අර්‍පණා දෙසියයෙක් ලැබෙන්නේ ය.

“පෙරදිග සියලු ස්ත්‍රීහු, සියලු පුරුෂයෝ, සියලු ආර්‍ය්‍යයෝ, සියලු අනාර්‍ය්‍යයෝ, සියලු දෙවියෝ, සියලු මනුෂ්‍යයෝ, සියලු විනිපාතිකයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, නීරෝග වෙත්වා, නිදුක් වෙත්වා, සුව ඇත්තාහ ආත්මභාවය පරිහරණය කෙරෙත්වා” යන මේ ලෙසින් සෙසු නව දිසායෙහි ද යොදා ගන්නේ ය. මෙහි ද දස දිසායෙහි ලා ස්ත්‍රී - පුරුෂාදී වූ සත් දෙනා කෙරෙහි වෙන් වෙන් ව ‘වෛර නැත්තෝ වෙත්වා’ යනාදී විසින් මෙත් වඩත්, එකකු නිසා අර්‍පණා අටවිස්සෙක් ලැබෙන්නේ ය. මෙසේ දස දිසායෙහි වූවන් ගෙණ මෙත් වඩනා කල අර්‍පණා දෙසිය අසූවෙක් ලැබෙන්නේ ය. මුළුල්ල හාරසිය අසූවෙක් වේ. පටිසම්භිදායෙහි අර්‍පණා පන්සිය අටවිස්සෙක් දක්වන ලද්දේ ය.

මෙහි ඉතා කොටින් කියූ අර්‍පණා අතුරෙහි යම්කිසිවකුගේ වශයෙන් මෙත්තාචේතෝවිමුත්තිය වඩනුයේ නම් ඔහු **“සුඛං සුපති”** යනාදීන් දක්වන ලද අනුසස් එකොළොස ලබන්නේ ය. මේ ඒ අනුසස් එකොළොස:

සුඛං සුපති = සෙසු දෙනා නිදත්, දකුණැලයෙන් නො නිදා ඈත මෑත පෙරළෙමින් සුරු සුරු යන හඬ නගමින් දුකසේ නිදන්නෝ ය. මෙත් වඩනුයේ එසේ නො නිදා සුවසේ නිදන්නේ ය. නින්දට වදනේ ද සමවතට සමවැදුනකු සේ වන්නේ ය.

සුඛං පටිබුජ්ඣති = සෙසු දෙන තතනමින් හැපෙමින් පෙරළෙමින් දුක සේ නින්දෙන් නැගිටින්නෝ ය. මෙත් වඩනුයේ එසේ නො නැගිට පිපෙන පියුමක් සේ විකාර නැති ව නින්දෙන් නැගී සිටින්නේ ය.

නා පාපකං සුපිනං පස්සති = සිහින දක්නේ ද නපුරු සිහින ලාමක සිහින නො දකියි. සෑ වඳින්නකු‍ සේ බණ අසන්නකු සේ යහපත් සිහිනයක් ම දකියි. සෙසු දෙන තමා සොරුන් විසින් පිරිවරා ගත්තකු සේ වගවලසුන් විසින් උපද්‍රතයකු සේ කඳු බෑවුම්හි ඇද වැටෙන්නකු සේ දකින්නෝ ය. මෙසේ මෙත් වඩනුයේ පවිටු සිහින නො දක්නේ ය.

මනුස්සානං පියො හොති = මෙත් වඩනුයේ උරෙහි ලූ මුත්හරක් සේ හිස පලන් මල්දමක් සේ මිනිසුනට ප්‍රිය වේ. මිනිසුන්ගේ මන වඩන්නේ වේ.

අමනුස්සානං පියො හොති = මෙත් වඩනුයේ විසාඛ තෙරුන් මෙන් අමනුෂ්‍යයනට ප්‍රිය වේ. විසාඛ ස්ථවිරයන් වහන්සේ දඹදිව පැළලුප් නුවර විසූ කෙළෙඹියෙකි. ඔහු ‘ලක්දිව සෑ මලින් සරසනලද ය, කසාවතින් බබලන්නේ ය, රිසි තැනක හිඳින්නට හැකි ය, උතුසප්පාය - සෙනාසනසප්පාය - පුග්ගලසප්පාය - ධම්මසවනසප්පාය යන මේ සියල්ල සුලභ’යි අසා තමන් අයත් සියලු දැය දූ පුතුනට දී එක් කහවණුවක් පමණක් ගෙණ එය රෙදි කොණෙක ගැට ගසා ගෙණ ගෙන් නික්ම නැව්තොටට අවුත් නැවක් එනතුරු එහි රැඳී සිටියේ ය. වෙළඳාමෙහි දක්‍ෂ වූ ඔහු නැව්තොට ඒ ඒ තැනින් බඩු ලබා ගෙණ විකුණා මාසයක් තුළ දී කහවණු දහසක් උපයා ගත්තේ ය. එසේ එහි මසක් පමණ රැඳී කහවණු දහසක් උපයා ගත් ඔහු නැව් නැග අවුත් ලක්දිවට බැස මහාවිහාරයට ගොස් මහතෙරුන් වෙතින් මහණකම ඉල්ලා සිටියේ ය. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා මහණ කරන්නට ඔහු සීමාවට කැඳවා ගෙණ ගියහ. එහි දී ඔහු තම හිණ තුබූ ඒ දහස බැඳි පියල්ල බිම හෙලී ය. “මේ කිමැ?”යි ඇසූ විට “කහවණු දහසෙකැ”යි කී ය. එකල්හි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “පින්වත! පැවිද්දාට මිල මුදල් පරිහරණය නො සුදුසු ය, නො පිළිවන, මේ වේලෙහි ම එයට කළ යුත්තක් කරව”යි කී විට ඔහු, “විසාඛයන් පැවිදි වන තැනට පැමිණියෝ හිස් අතින් නො‍ යෙත්වා”යි කහවණු පොදිය සීමාමාලකයෙහි විසුරුවා හැර පැවිදි උපසපන් බැව් ලබා පස් වසක් නිස සමාදන් ව ගෙණ උභයමාතෘතකා පුහුණු කොට පවරා තමන්ට හිත වූ කමටහනක් ගෙණ එක් එක් වෙහෙරෙහි සිවුමස සිවුමස සමවත් පුරමින් හැසුරුණේ ය. එසේ හැසිරෙණුයේ එක්තරා වනලැහබක් දැක එහි රුක්මුලෙක හිඳ සමවතට සමවැද සමවතින් නැගී තමන් තුළ වූ ගුණ සිහි කරත් ම නැගුනු ප්‍රීතිසෞමනස්‍යයෙන් මෙසේ උදන් ඇනී ය. මේ ඒ උදානය:-

“යාවතා උපසම්පන්නො යාවතා ඉධමාගතො,

එත්‍ථන්තරෙ ඛලිතං නත්‍ථි අහො ලාභා තෙ මාරිස”

යම් දවසක උපසපන් වීම් ද, යම් දවසක මෙහි ආයෙම් ද මේ අතර මා අතින් කිසිවරදෙක් සිදු නො වී ය. නො දුක! එය තට මහත් ලාභයෙකි.

දවසක් සිතුල්පවුවෙහෙර බලා යන මේ මහණ, දෙමංහන්දියකට පැමිණ ‘කිනම් මගකින් යා යුතුදැ’යි සිතමින් එහි නැවතී සිටියේ ය. එකල්හි දෙවියෙක් “ස්වාමීනි! මේ මගින් වඩිනු මැනැවැ”යි අත දිගු කොට මග දැක් වී ය. ඒ මහණ ඒ මගින් සිතුල්පව්වට ගොස් සිවු මසක් එහි වැස “හෙට උදෑසන මින් බැහැර යන්නෙමි”යි සිතා නිදි ගත්තේ ය. සක්මන් කෙළවර තුබූ මිදෙල් රුක විසූ දෙවියා හිණිපෙතමත්තෙහි හිඳ හඬන්නට වන. ස්ථවිරයන් වහන්සේ “හඬන්නේ කවරැ?”යි ඇසූ විට “ස්වාමීනි! මම මිදිල දෙවතා”ය කී ය. “ඇයි, හඬහි?”යි ඇසූ විට “ඔබවහන්සේ හෙට මෙතැනින් වඩින නිසා”යි කී ය. “මා මෙහි වසත්, තට ඇති කාරිය කිමැ?”යි ඇසූ විට “ස්වාමීනි! ඔබවහන්සේ මෙහි වසන සේක් නම්, අමනුෂ්‍යයෝ උනුන් කෙරෙහි මෛත්‍රිය ඇත්තෝ වෙති, ඔබවහන්සේ මෙතැනින් ගිය සේක් නම්, ඔවුහු කලහ කරන්නෝ ය, නපුරු බස් කියන්නෝ ය”යි කී ය. එවිට ස්ථවිරයන් වහන්සේ “මා මෙහි විසීමෙන් තොපට වැඩෙක් පහසුබවෙක් වේ නම්. ඒ මැනැවැ”යි තවත් සිවු මසක් එහි වැස, ඒ සිවු මසත් ගෙවා නැවැත යන්නට සැරසෙත් ම පළමුසේ මිදෙල්රුක්වැසි දෙවියා හඬන්නට වන. ‍එවර ද උන්වහන්සේ ගමන හැර දමා එහි රැඳුනාහ. මෙපරිද්දෙන් විසාඛ ස්ථවිරයන් වහන්සේ සිතුල්පවුවෙහෙරෙහි ම වැස එහිදී ම පිරිනිවියහ. මෙත් වඩනුයේ අමනුෂ්‍යයනට ප්‍රිය වනුයේ මෙසේ ය.

දෙවතා රක්ඛන්ති = දූ පුතුන් රක්නා මවුපියන් සේ දෙවියෝ මෙත් වඩන්නහු රකිත්.

නාස්ස අග්ගි වා විසං වා සත්‍ථං වා කමති = මෙත් වඩන්නහුගේ සිරුරෙහි **උත්තරා** උපාසිකාවගේ සි‍රුරෙහි මෙන් ගිනි නො වදියි. **සංයුත්තභාණකවුල්ලසීව** තෙරුන්ට මෙන් විස නො කැවේ. **සඞ්කිච්ච** සාමණේරයන්ට මෙන් දඬුමුගුරු ආයුධ නො වදියි.

ගවදෙනක වසුට කිරි පොවමින් සිටිය දී වැද්දෙක් ඇය දැක දිගමිට ඇති උල්පිහියකින් ඇයට ඇන්නේ ය. එය දෙනගේ සිරුර වැදී තල්කොළයක් සේ ඇකිළගියේ ය. ඒ හාස්කම උපාචාර බලයෙකින් අර්‍පණාබලයෙකින් වූයේ නො වේ. හුදෙක් වසු කෙරෙහි පැවැති ස්නේහයෙහි බලයෙන් ම වූයේ ය. එහෙයින් මෙත් වැඩුම මේ සා මහත් ආනුභාව ඇතැ යි දත යුත්තේ ය.

තුවටං චිත්තං සමාධියති = මෙත් වඩන්නහුගේ සිත වහා සමාහිත වේ. ඒ සිත පිළිබඳ සමාහිතභාවයෙහි ලැසිබවෙක් නැත්තේ ය.

මුඛවණ්ණො විප්පසීදති = නටුවෙන් ගිලිහී වැටුන් තල්ගෙඩියක් සේ මෙත් වඩන්නහුගේ මුහුණ ඉතා පහන් වේ.

අසම්මූළ්හො කාලං කරොති = මෙත් වඩන්නහුට සිහිමුළායෙන් වන මරණයෙක් නැත. නො මුළාව ම නිදිගත් වන ම කලුරිය කරන්නේ ය.

උත්තරිං අප්පටිවිජ්ඣන්නො බ්‍රහ්මලොකූපගො හොති = මෙත් සමවතින් මත්තෙහි රහත්බවට පැමිණෙන්නට නො හැකි වී නම් මෙයින් ච්‍යුත ව නිදා පිබිදියා සේ බඹලොව උපදින්නේ ය. **“ඉධ භික්ඛවෙ! එකච්චො පුග්ගලො මෙත්තාසහගතෙන චෙතසා එකං දිසං එරිත්‍වා විහරති, තථා දුතියං - තථා තතියං - තථා චතුත්‍ථිං, ඉති උද්ධමධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බා වන්තං ලොකං මෙත්තාසහගතෙන චෙතසා විපුලෙන මහග්ග තෙන අප්පමාණෙන අවෙරෙන අබ්‍යාපජ්ඣෙන එරිත්‍වා විහරති, සො තදස්සාදෙති, තං නිකාමෙති, තෙන ච විත්තිං ආපජ්ජති, තත්‍ථ ඨිතො තදධිමුත්තො තබ්බහුලවිහාරී අපරිහීනො කාලං කුරුමානො බ්‍රහ්මකායිකානං දෙවානං කප්පො ආයුප්පමාණං, තත්‍ථ පුථුජ්ජනො යාවතායුකං ඨත්‍වා යාවතකං තෙසං දෙවානං ‍ආයුප්ප මාණං තං සබ්බං බෙපෙත්‍වා නිරයම්පි ගච්ඡති, තිරච්ඡාන යොනිම්පි ගච්ඡති, පෙත්තිවිසයම්පි ගච්ඡති, භගවතො හිත සාවකො තත්‍ථ යාවතායුකං ඨත්‍වා යාවතකං තෙසං දෙවානං අයුප්පමාණං, තං සබ්බං ඛෙපෙත්‍වා තස්මිංයෙව භවෙ පරිනිබ්බායති, අයං ඛො භික්ඛවෙ! විසෙසො අයං අධිප්පායො ඉදං නනාකරණං සුතවතො අරියසාවකස්ස අස්සුතවතා පුථුජ්ජනෙන යදිදංග තියා උප්පත්තියා සති”** යනු සාධක සූත්‍රයි.

මහණෙනි! මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් මෙත්සහ ගිය සිතින් එක් දිසාවක් පැහැස වෙසෙයි. එසේ දෙවන දිසාව තෙවන දිසාව සතරවන දිසාව දැ යි මෙසේ උඩ - යට - සරස හැම තැන සියලු සතුන් ආත්මසමතායෙන්, මුළුලොව විපුල වූ මහද්ගත වූ අප්‍රමාණ වූ වෛර නැත්තා වූ දොම්නස් රහිත වූ මෙත්සහගිය සිතින් පැහැස වෙසෙයි. හෙතෙමේ ඒ ධ්‍යානය රස විඳ ගණියි. ඒ ධ්‍යානය කැමැති වෙයි. ඒ ධ්‍යානයෙන් සතුටට පැමිණෙයි. ඒ ධ්‍යානයෙහි සිටියේ ඒ ධ්‍යානයෙහි ඇලුනේ ඒ ධ්‍යානයෙහි බහුල විහරණ ඇතියේ ඉන් නො පිරිහුනේ කලුරිය කරණුයේ බ්‍රහ්මකායික‍ දෙවියන්ගේ සහභාවයට පැමිණෙයි. මහණෙනි! බ්‍රහ්මකායික දෙවියන්ගේ ආයුඃප්‍රමාණය කල්පයෙකි. එහි පෘථග්ජන තෙමේ ආයු ඇති තාක් සිට ඒ දෙවියන්ගේ ආයුඃප්‍රමාණය යම් පමණ වේ ද ඒ හැම ගෙවා නිරයට ද තිරිසන් යෝනියට ද ප්‍රේතවිෂයට ද උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක තෙමේ වනාහි එහි ආයු ඇති තාක් සිට ඒ දෙවියන්ගේ ආයුඃප්‍රමාණය යම් තරම් වේ නම්, එහැම ගෙවා ඒ භවයෙහි ම පිරිනිවෙයි. මහණෙනි! ගතිය හා උප්පත්තිය හා ඇති තාක් අශ්‍රැතවත් පෘථග්ජනයා හා ශ්‍රැතවත් ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවකයාගේ මේ වෙනස වේ, යනු එහි සිංහලයි.

බ්‍රහ්මොත්තම වූ බුදුරජුන් විසින් වදාළ මේ මෙත් බඹවිහරණය ඉතා සැකෙවින් මෙසේ දත යුත්තේ ය.

හිතාකාරප්පවත්තිලක්ඛණා මෙත්තා = මෛත්‍රිය සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි හිත ආකාරයෙන් පැවැත්ම ලකුණු කොට සිටියා ය.

හිතූපසංහරණරසා = සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි හිතඑළවීම කෘත්‍යය කොට සිටියා ය.

ආඝාතවිනයපච්චුපට්ඨානා = වෛර දුරු කිරීම වැටහීම කොට සිටියා ය.

සත්තානං මනාපභාවදස්සනපදට්ඨානා = සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි මනාපබව දැක්ම ආසන්න කාරණය කොට සිටියා ය.

ව්‍යාපාදූපසමො එතිස්සා සම්පත්ති == ව්‍යාපාදයාගේ සන්සිඳීම මෙහි සමපත්තිය යි.

සිනෙහසම්භවො විපත්ති = තෘෂ්ණාස්නේහයාගේ ඉපැත්ම විපත්තිය යි.

මෙත් බඹවිහරණය රාගය ආසන්න සතුරු ව සිටියේ ය. මෛත්‍රිය හා රාගය ගුණ දැක්මෙහි ලා සමාන බැවිනි. ඒ රාග සතුරු තෙරෙම් ස්වල්ප වූ ද සිහිමුළායෙන් මෛත්‍රිය දුරු කොට ඒ අරමුණෙහි උපදනට නිසි බැවින් වහා එයට අවකාශ ලබන්නේ ය. එහෙයින් රාගසතුරාගෙන් මෛත්‍රිය මැනැවින් රැක ගත යුතු ය. පුරුෂයාට කඳුහෙල් වනගහන ඇසුරු කළ දූර සතුරා මෙන්, මෙත් බඹවිහරණයට ව්‍යාපාදය දූරසතුරු ය. මෛත්‍රිය හා ව්‍යාපාදය ස්වභාව විසින් ම අසමාන බැවිනි. ව්‍යාපාදයෙන් බිය රහිත ව ලද පිහිට ඇති මෛත්‍රිය ව්‍යාපාදයට මැඩ ලිය නො හැකි සේ රැක ගත යුතු ය. මෛත්‍රිය හා ව්‍යාපාදය කිසි කලෙක එක් තන්හි පිහිට නො ලබන්නේ ය.

කරුණා නම්: මෙරමා දුක් විඳුනා කල්හි සාධූන්ගේ හෘදයෙහි හට ගන්නා සැලීම ය. අනුන් පිළිබඳ දුක් දැක එය බැහැර කරණු කැමැත්තෙන් නො ඉවසිම් විසින් සිතෙහි උපදනා ධර්‍මශක්තිය, වෙනස්බව කරුණා ය. **“පරදුක්ඛෙ සති සාධූනං හදයකම්පනං කරොතීති = කරුණා”** යනු එහි අර්‍ත්‍ථ විසින් කීහ. තවද **“කිණාති වා පරදුක්ඛං හිංසති විනාසෙතීති = කරුණා”** මෙරමා දුක හිංසා කරන්නී විනාශ කරන්නී කරුණා. **“කිරයති වා දුක්ඛිතෙසු ඵරණවසෙන පසාරීයතීති = කරුණා”** දුකට පැමිණියවුන් කෙරෙහි පැතිරවීම් විසින් විසුරුවා හරින්නී දිග හරින්නී කරුණා.

මෙය ටීකානය විසින් පඤ්චමද්ධ්‍යානවර්ජිතරූපාවචර සිත් දොළොසෙහි ද, සොම්නස් සහගිය මහාකුසල - මහාක්‍රියා සිත් අටෙහි දැ යි යන සිත් විස්සෙහි ද, අර්‍ත්‍ථකථානය විසින් උපේක්ෂාසහගත මහාකුසලමහාක්‍රියා සිත් අටෙහි දැ යි අටවිසි සිත්හි යෙදේ.

කරුණාව වඩනු කැමැත්තහු විසින් කරුණාරහිත බවෙහි දොස් හා කරුණාසහිත බවෙහි අනුසස් සලකා භාවනාව පටන් ගත යුතු ය. එසේ කරුණාභාවනාව පටන් ගන්නහු විසිනුදු පළමු කොට ප්‍රිය පුද්ගලාදීන් කෙරෙහි කරුණාව නො වැඩිය යුතු ය. එසේ කීයේ ප්‍රියයා ප්‍රිය තන්හි ද අතිප්‍රියයා අතිප්‍රිය තන්හි ද මද්ධ්‍යස්ථයා මද්ධ්‍යස්ථ තන්හිද අප්‍රියයා අප්‍රිය තන්හි ද වෛර ඇත්තහු වෛරී තන්හි ද සිටුනා බැවිනි. ලිඞ්ගවිසභාගයන් කෙරෙහි හා කලුරිය කළවුන් කෙරෙහි ද කරුණාව නො වැඩිය යුතු ය. එසේ කියනු ඔවුන් මෙයට තැන් නො වන බැවිනි.

“කථඤ්ච භික්ඛවෙ! භික්ඛු කරුණාසහගතෙන චෙතසා ‍එකං දිසං එරිත්‍වා විහරති, සෙය්‍යථාපි නාම එකං පුග්ගලං දුග්ගතං දුරුපෙතං දිස්වා කරුණායෙය්‍ය, එවමෙව සබ්බෙ සත්තෙ කරුණාය ඵරති” යි **විහඞ්ගයෙහි** වදාළ බැවින්, පළමු කොට කරුණා කළ යුතු සැහැවි ඇති ඉතා දුක්පත් දිළිඳු සිඳලු අත්පා ඇති කබලක් ඉදිරියෙහි තබා ගෙණ අම්බලමක වැද හෝනා අතින් පයින් කඩා හැලෙන පණුවැදලි ඇති බැගෑහඬින් හඬන පව් කළ මිනිසකු දැක “අනේ! මේ මිනිස් එකාන්තයෙන් දුකට පැමි‍ණියේ ය, මොහු මේ දුකින් මුදා ගන්නෙම් ඉතා යෙහෙකැ”යි කරුණාව වැඩිය යුතු ය. ඉදින් එවැන්නකු නො ලත් කල්හි සුව විඳින පව් කරණ පුද්ගලයා නැසිය යුත්තකු හා සම තැන තබි, සම කොට සිතා කරුණාව වැඩිය යුතු ය.

පැහැර ගත් බඩු අතේ ඇති ව අල්ලා ගත් සොරු නසාලන්නැ යි රජුගෙන් අණලත් රාජපුරුෂයෝ සොරු බැඳ‍ ගෙණ සන්‍ධියෙහි සන්‍ධියෙහි සිය ගණන් පහර දෙමින් වධකස්ථානයට ගෙණ යන්නෝ ය. එසේ මරන්නට ගෙණ යන ඔහු දුටු මිනිස්සු ඔහුට කන බොන දැය ද බුලත් පුවක් ඈ ද දෙති. සොරු ‍ඒ දුන් දැය ගෙණ කමින් බොමින් සුව ඇත්තකු සේ යස ඉසුරු ඇත්තකු සේ වධස්ථානයට යන්නේ ය. එහෙත් කිසිවෙක් මූ සුව ඇත්තෙක, යස ඉසුරු ඇත්තෙකැ’යි නොසිතන්නේ ය. ‘එකාන්තයෙන් මේ බැගැපත් මිනිස්, දැන් මරණයට පැමිණෙන්නේ ය, නගන පියෙන් පියට මොහුට මරණය ලං වන්නේ ය’යි මිනිස්සු ඔහු කෙරෙහි කරුණාව උපද වන්නෝ ය. එපරිද්දෙන් කරුණාකර්‍මස්ථානය ගත්තහු විසින් සැපවත් වූ ද පුද්ගලයා කෙරෙහි කරුණාව වැ‍ඩිය යුතු ය. මේ මිනිසා දැන් සුවසේ සෑදී පෑදී පස්කම්සුව වළඳන්නේ ද, කළ පින් කමක් නැති බැවින් මතු අපා‍යයෙහි ඉපිද කටුක දුක් විඳීය, යි ඔහු කෙරෙහි ද කරුණාව වැඩිය යුතු ය. අනතුරු ව වෛරීන් කෙරෙහි ද ක්‍රමයෙන් කරුණාව වැඩිය යුතු ය. එහි දී වෛරීන්‍ කෙරෙහි ද්වේෂය උපදී නම්, මෛත්‍රියෙන් එය සන්සිඳවා ගත යුතු ය. කළ කුසල් ඇත්තෙක් වේ නම්, ඤාති - රෝග - භෝග ව්‍යසනාදීන් අතුරෙන් කිසිවකින් යුක්තය, යි දැක හෝ අසා, නැත, ‘සසර දුක් නො ඉක්ම වූ බැවින් එකාන්තයෙන් දුක් ඇත්තේ ම ය’යි හැම අතකින්ම කරුණාව උපදවා යට කියූ පරිදි තෙමේ ය, ප්‍රිය පුද්ගල ය, මද්ධ්‍යස්ථ ය, වෛරී ය යන සිවු දෙනා කෙරෙහි සීමසම්භේදය කොට ඒ නිමිත්ත ම සෙවුමෙන් බලමින් බහුල කරමින් මෛත්‍රියෙහි ලා කියූ සේ ත්‍රික - චතුෂ්කද්ධ්‍යාන විසින් අර්‍පණා ලැබිය යුතු ය.

මෙහි ද පංචවිධ අනොධිසොඵරණා සප්තවිධ ඔධිසොඵරණා දසවිධ දිසාඵරණා‍ චේතෝවිමුත්ති ද ‘සුඛං සුපති’ යනාදී විසින් කියූ අනුසස් ද යට මෛත්‍රීකථායෙහි කියූ ලෙසින් දත යුතු ය.

දුක්ඛාපනයනාකාරප්පවත්තිලක්ඛණා කරුණා = කරුණාව දුකට පත් සත්ත්‍වයන්ගේ දුක්දුරු කරණ අයුරෙන් පැවැත්ම ලකුණු කොට සිටියා ය.

පරදුක්ඛාසහනරයා = මෙරමා දුක් නො ඉවසීම කෘත්‍යය කොට සිටියා ය.

අවිහිංසා පච්චුපට්ඨානා = අන්හට හිංසා නො කිරීම වැටහීම කොට සිටියා ය.

දුක්ඛාභිභූතානං අනාථභාවදස්සනපද්ට්ඨානා = දුකින් පෙළුන වුන්ගේ අසරණබව දැක්ම ආසන්නකාරණය කොට සිටියාය.

විහිංසූපසමො තස්සා සම්පත්ති = විහිංසාවගේ සන්සිදීම මෙහි සමපත්තිය යි.

සොකසම්භවො විපත්ති = ශෝක හටගැණීම විපත්තිය යි.

කරුණාබ්‍රහ්මවිහරණයට ගෙහසිත දොම්නස ආසන්නසතුරු ව සිටියේ ය. විපත් දැකීම් වශයෙන් සමාන බැවිනි. විහිංසාව දූරසතුරු ය. කරුණාව හා විහිංසාව ස්වභාව විසින්ම අසමාන බැවිනි. කරුණාව හා විහිංසාව කිසි කලෙක එක් තන්හි පිහිට නො ලබන්නේ ය. මෙහි ගෙහසිත දොම්නසැ යි කීයේ කාමගුණයන් හා හැනී ගිය කාමගුණ ඇසුරු කළ දොම්නස යි. මේ දොම්නස ඉපැදෙනුයේ තමන් බලාපොරොත්තු වන කම්‍සැප නො ලැබීමෙනි.

මුදිතා නම්: සැපවත් ව සිටුනා සත්ත්‍වයන් දැකීමෙන් උන් කෙරෙහි සතුටුවීමය. මවක් දූ පුතුන්ගේ ධනසම්පත්තිය හා සුඛසම්පත්තිය ද පැහැසටහන් ආදය ද දැකීමෙන් යම්සේ සතුටු වන්නී ද, එපරිද්දෙන් සතුරු - මිතුරු - උදාසීන වූ සුවපත් ව සිටුනා සියලු සතුන් කෙරෙහි සිතෙහි උපදනා ධර්‍මශක්තිය, හැමසතුන් කෙරෙහි සතුටුවීම මුදිතා ය. ‍ඒ මේ ධර්‍මශක්තිය වැඩී ගිය දූ පුතුන් ඇති මවකගේ සිත්හි දූපුතුන් නිසා හට ගන්නා වූ මුදිතාවට සමාන ව සිටියා ය. **“මොදන්ති තාය තං සමඞ්ගිනො, සයං වා මොදති, මොදනමත්තමෙව වා මුදිතා”** යම් ධර්‍මශක්තියක් කරණ කොට ගෙණ ඒ ධර්‍මශක්තියෙන් ශක්තිසම්පන්වූවාහු සතුටු වෙත් ද, තෙමේ හෝ සතුටු වේ ද, සතුටුවීම් මාත්‍රය ම හෝ මුදිතා.

මේ මුදිතාචෛතසිකය, පඤ්ඤමද්ධ්‍යානවර්ජිතද්වාදශවිධ රූපාවචරචිත්තයන්හි ද මහාකුසල - මහාක්‍රියා චිත්තයන්හි ද උපදනේ ය. කරුණාව හා මුදිතාව හා දෙක උනුනට විරුද්ධ අරමුණු ඇත්තේ ය. කරුණාවට දුක්පත් සතුන්, මුදිතාවට සුවපත් සතුන් අරමුණු වන බැවින් කිසි කලෙක මේ ධර්‍ම දෙක එක සිතෙක නො යෙදෙන්නේ ය. දුකටපත් සතුන් අරමුණු කොට කරුණාභාවනාව වඩා ප්‍රථමද්ධ්‍යානය උපද වන්නහුට උපදනා ප්‍රථමද්ධ්‍යානචිත්තයෙහි කරුණාචෛතසිකය මුත්, මුදිතාචෛතසිකය නො උපදනේ ය. එසේ ම සුවපත් සතුන් අරමුණු කොට මුදිතාභාවනාව වඩා ප්‍රථමද්ධ්‍යානය උපද වන්නහුට උපදනා ප්‍රථමද්ධ්‍යානාදිචිත්තයෙහි මුදිතා චෛතසිකය මුත්, කරුණාචෛතසිකය නො උපදනේ ය.

මුදිතාව වඩන්නහු විසින් “මහත් ආනුභාව හා ඍද්ධි ඇති බ්‍රහ්මයෝ නීරෝග ව බොහෝ කලක් සතුටින් වෙසෙන්නාහ, මහත් ආනුභාව හා ඍද්ධි ඇති දෙවියෝ දෙවඟනන් පිරිවරා ගෙණ දිව සැප වළඳන්නාහ, මිනිස්ලෝවැසි රජදරුවෝ මහත් සැප විඳිමින් සතුටු වන්නාහ, මොවුන්ගෙන් අන්‍ය වූ සත්ත්‍වයෝ ද ලත් සැපතින් සතුටු වන්නාහ, අපායයෙහි ඉපිද සිටුනා සත්ත්‍වයෝ පව්කම් ගෙවා එයින් නිදහස් ව සුගතියෙහි ඉපිද සැප විඳිමින් සතුටු වන්නාහ” යන‍ මේ ඈ ලෙසින් දැකීෆමන් හා ඇසීමෙන් ඔවුන්ගේ ඒ සැපතෙහි සතුටු වෙමින් මුදිතාව ඉපද විය යුතු ය.

මුදිතාව පළමු කොට ප්‍රියයා කෙරෙහි හෝ මද්ධ්‍යස්ථයා කෙරෙහි හෝ වෛරීහු කෙරෙහි හෝ නො වැඩිය යුතු ය. ප්‍රියයා ප්‍රිය වූ තරමින් මුදිතාවට ස්ථාන නො වේ. මද්ධ්‍යස්ථ - වෛරීහු ද එසේ ය. ලිඞ්ග විසභාගයෝ කාලක්‍රියා කළෝ ද මෙයට තැන් නො වෙත්. සොණ්ඩසහාය යි කියන අතිප්‍රිය පුද්ගලයා ම මුදිතාවට කරුණු ය. අතිප්‍රියයා මුදිතමුදිත ම වේ. පළමු සිනාසී පසුව කතාව පටන් ගන්නේ ය. එහෙයින් ඔහු කෙරෙහි ම පළමු කොට මුදිතා ව වඩන්නේ ය. සුඛිත මුදිත වූ ප්‍රිය පුද්ගලයකු දැක හෝ අසා හෝ ‘මේ පුද්ගලයා එකාන්තයෙන් මුදිත ය, අහෝ! ඉතා යෙහෙකැ’යි ඔහු කෙරෙහි හෝ මුදිතාව වැඩිය යුතුය.

අතිප්‍රිය පුද්ගලයා හෝ ප්‍රිය පුද්ගලයා හෝ පසුගිය කාලයෙහි සුවපත් වූයේ ද දැන් ඔහු දුක්ඛිත නම්, දුරුපෙත නම්, ඔහුගේ ඒ යටගිය දවස තුබූ සුඛිතභාවය සිහි කොට ‘මෙතෙමේ එදා මහත් යසිසුරු ඇත්තේ මහත් පිරිවර ඇත්තේ වී ය, නිතර සතුටින් කල්‍ ගෙවී ය’යි ඔහුගේ ඒ යටගිය මුදිත ගතිය සලකා මුදිතාව වැඩිය යුතු ය. ඔහු එදා මුදිත නොවී නම්, ඉදිරියෙහි එන දවසෙහි වන ප්‍රමුදිතභාවය සලකා ‘මෙතෙමේ අනාගතයෙහි යසිසුරු ලබා ඇතුන් පිට අසුන් පිට රන්සිවිගෙට නැගී ඇවිදින්නේ ය’යි මෙසේ ඉදිරියෙහි ලබන ප්‍රමුදිතභාවය සිහිකොට මුදිතාව වැඩිය යුතු ය. ප්‍රිය පුද්ගලයා කෙරෙහි මුදිතාව වඩා නැවැත මද්ධ්‍යස්ථයා කෙරෙහි ද, නැවැත වෛරීහු කෙරෙහි ද මුදිතාව වැඩිය යුතු ය. ඉදින් වෛරීහු කෙරෙහි ක්‍රෝධය උපදින්නේ නම්, පෙර සේ මෙත් වඩා සිත සන්සිදුවා ගත යුතු ය. මෙහි කියූ මුන් කෙරෙහි ද තමා කෙරෙහි ද සමසිත් උපදවා සීමසම්භේද කොට ඒ නිමිත්තම සේවනය කරමින් බහුල කරමින් මෛත්‍රීකථායෙහි කියූ ලෙසින් ත්‍රික - චතුෂ්කද්ධ්‍යාන විසින් අර්‍පණා ලබාගත යුතු ය. එයින් පසු මතු ලැබිය යුතු පඤ්චවිධ අනොධිසොඵරණ - සත්තවිධ ඔධිසොඵරණ - දසවිධ දිසාඵරණවිකුබ්බණ ද ‘සුඛං සුපති’ යනාදී විසින් කියූ අනුසස් ද දත යුත්තේ ය.

පමොදලක්ඛණා මුදිතා = මුදිතාව පරමසම්පත්තියෙහි සතුටුවීම ලකුණු කොට සිටියා ය.

අනිස්සායනරසා = ඊෂ්‍යා නො කිරීම කෘත්‍යය කොට සිටියා ය.

අරතිවිඝාතපච්චුපට්ඨානා = පරසම්පත්ති - අධිකුශලධර්‍ම - පන්ත - සෙනාසන යන මෙහි නො ඇලුම් නසාලීම වැටහීම කොට සිටියා ය.

සත්තානං සම්පත්තිදස්සනපදට්ඨානා = සත්ත්‍වයන්ගේ සම්පත්ති දැක්ම ආසන්නාකරණය කොට සිටියා ය.

අරතිවූපසමො තස්සා සම්පත්ති = නො ඇලුම් සන්සිඳවීම මෙහි සම්පත්තිය යි.

පහාසසම්‍භවො තස්සා විපත්ති = ගෙහසිත ප්‍රෙම විසින් සතුට ඉපදවීම මුදිතාවට විපත්තිය යි.

මුදිතාබ්‍රහ්මවිහරණයට ගෙහසිත සොම්නස ආසන්න සතුරු ව සිටියේ ය. ගෙහසිත සොම්නස සම්පත් දැකීම් විසින් සමාන බැවිනි. අරතිය දූරසතුරු ය. අරතිය ස්වභාව විසින් අසමාන බැවිනි. මෙහි ගෙහසිතසොම්නසැ යි කීයේ පස් වැදෑරම් වූ කම්ගුණ ඇසුරු කළ සොම්නස ය. මේ සොම්නස ඉපැදෙනුයේ තමන් බලාපොරොත්තු වන කම්සැප ලැබීමෙනි.

උපෙක්ඛා නම්: හිත වැඩෙහිලා සතුටුවීම හිතවැඩ එළවීම දුකට පැමිණියවුන් දැක, ‘මොවුහු දුකින් මිදෙත්වා’ නො වෙහෙසුනේ වෙත්වා’ යනාදීන් විසින් පක්‍ෂයකට නො බැස ඒ ඒ සත්ත්‍වයන් විසින් කරණ ලද කර්‍මයනට අනු ව යුක්තියට අනු ව බැලීමෙන් සිතෙහි උපදනා ධර්‍මශක්තිය වූ, මැදහත් ලෙසින් බැලීම ය. **“අවෙරා හොනභූති ආදව්‍යාපාරප්පහාණෙන මජ්ඣත්තහාවූපගමනෙන ච උපෙක්ඛතීති = උපෙක්ඛා”** යනු දන්නේ ය.

තමන් හා එක් ව යෙදුනු සිතුවිලි සිය කිසෙහි සමාන ව පවත්වාලීමට හේතු වූ මේ උපේක්ෂාව පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් සත්ත්‍වාලම්බනයක් හෝ සංස්කාරලම්බනයක් අරමුණු කොට, මහාකුසල - මහාවිපාක - මහාක්‍රියා යන සූවිසි සොභන සිත්හි ද, සත් විසි මහද්ගත සිත්හි ද, අටවැදෑරුම් ලෝකෝත්තර සිත්හි ද යන එකුන් සැටක් සිත්හි යෙදෙන්නේ ය. ඒ නම්, තත්‍ර මද්ධ්‍යස්ථතා චෛතසිකය යි. උපේක්ෂාවේදනාව ද උපේක්ෂා යි කියනු ලැබේ. අරමුණු ගැණ මැදහත් ව බලනුයේ උපේක්ෂා බලයෙනි. සැප දුක් දෙක්හි අවිරුද්ධ ව ඉටු අරමුණටත් අනිටු අරමුණටත් නො බරව සමව සිටුනී ය. අටලෝ දහම් හි සතුටට හෝ නො සතුටට හෝ නො ද පැමිණෙන්නී ය. ඒ මේ උපේක්ෂාව පාරමිතා විසින් ද ධර්‍මයෙහි එන්නී ය.

උපේක්ෂාව **ඡළඞ්ගුපෙක්ඛා - බ්‍රහ්මවිහාරුපෙක්ඛා - බොජ්ඣඞ්ගුපෙක්ඛා - විරියූපෙක්ඛා - සඞ්ඛරූපෙක්ඛා - වෙදනූපෙක්ඛා - විපස්සනුපෙක්ඛා - තත්‍රමජ්ඣන්තුපෙක්ඛා - ඣානුපෙක්ඛා - පාරිසුද්ධිඋපෙක්ඛා** යි දසවැදෑරුම් ය.

එහි “සදොරෙහි එළඹ සිටි ඉටු අනිටු අරමුණු නිසට රහතුන් වහන්සේගේ සිත්හි වූ පිරිසිදු පියවිබව නො හැරීම් විසින් පවත්නා මැදහත් බව ඡළඞ්ගුපෙක්ඛා ය. **“ඉධ භික්ඛවෙ! ඛීණාසවො භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා නෙව සුමනො හොති දුම්මනො”** යනාදීන් විසින් ඒ ආයේ ය. සියලු සතුන් කෙරෙහි පැවැති මැදහත්බව බ්‍රහ්මවිහාරුපෙක්ඛා ය. **“උපෙක්ඛාසහ‍ගතෙන චෙතසා එකං දිසං ඵරිත්‍වා විහරති”** යනාදීන් විසින් වදාළෝ ඒ ය. සහජාතධර්‍මයන් කෙරෙහි මැදහත් වූ චිත්තගතිය බොජ්ඣඞ්ගුපෙක්ඛා ය. **“උපෙක්ඛාසම්බොජ්ඣඞ්ගං භාවෙති විවෙකනිස්සිතං”** යනාදීන් ඒ දත යුතු ය. ඉතා අධික නො වූත් ඉතා ලිහිල් නො වූත් වීර්‍ය්‍යය, මැදහත් උත්සාහය විරියුපෙක්ඛා ය. **“කාලෙන කාලං උපෙක්ඛානිමිත්තං මනසි කරොති”** යනාදිය එහි ලා දන්නේ ය. නීවරණාදිධර්‍මයන්ගේ ‍තතු සෙවීමෙහි තීරණයට බැස ගැණීමෙහි පැවැති මැදහත් බව සඞ්ඛාරුපෙක්ඛා ය. **“අට්ඨසඞ්ඛාරුපෙක්ඛා සමාධා වසෙන, දසසඞ්ඛාරුපෙක්ඛා විපස්සනා වසෙන උප්පජ්ජන්ති”** යනාදියෙන් එය කියැ වේ. නො දුක නො සැප යි ගත් අදුක්කමසුඛ වේදනාව වේදනූපෙක්ඛා ය. **“යස්මිං සමයෙ කාමාවචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං හොති උපෙක්ඛා සහගතං”** යනාදිය එහිලා දේශනා ය. සංස්කාරධර්‍මයන්ගේ තතු සෙවීමෙහි පැවැති මැදහත් බව විපස්සනූපෙක්ඛා ය. **“යද්ත්‍ථි යං භූතං තං පජහති උපෙක්ඛං පටිලභති”** යනාදි දේශනා ඒ පිණිස ආවා ය.. තමන් හා සමග උපන් ධර්‍මයන් ඒ ඒ තමන් අයත් කෘත්‍යයන්හි යෙදෙන කල්හි එහි මැදහත් වීම් වශයෙන් පවත්නා සිතුවිල්ල තත්‍රමජ්ඣත්තුපෙක්ඛා ය. ප්‍රණීතතර තෘතියද්ධ්‍යානසුඛයෙහි මැදහත් ව බැලීම ඣානූපෙක්ඛා ය. **“උපෙක්ඛකො ච විහරති”** යනාදීන් වදාළෝ ඒ ය. සියලු විරුද්ධධර්‍මයන්ගෙන් පිරිසිදු වූ ප්‍රත්‍යනීකධර්‍ම සන්සිඳවීමෙහි ලා අමුතුවලා උත්සාහ රහිත වූ චිත්තස්වභාවය පාරිසුද්ධිඋපෙක්ඛා ය. **“උපෙක්ඛා සති පාරිසුද්ධිං චතුත්‍ථජ්ඣානං”** යනාදි දේශනායෙන් ඒ ගන්නේ ය.

එහි ඡළඞ්ග - බ්‍රහ්මවිහාර - බොජ්ඣඞ්ග - තත්‍රමජ්ඣත්තතා - ඣාන - පාරිසුද්ධි උපේක්ෂාවෝ අර්‍ත්‍ථ විසින් තත්‍රමජ්ඣත්තතා උපෙක්ඛා යි ගැණෙත්. මේ වනාහි අවස්ථාභේද විසින් ගත යුතු ය. එ‍කක්හුගේ ඒ ඒ අවස්ථායෙහි වන කුමාර - තරුණ - මහල්ලක - සෙනාපති රාජාදි භේද සේ ය. එහෙයින් යම් තැනක ඡළඞ්ගුපෙක්ඛාව වන්නී නම්, එහි අනෙක් බ්‍රහ්මවිහාරුපෙක්ඛාදීහු නො ද උපදිත්. සෙසු තැන ද මෙසේ ය. සඞ්ඛාර - විපස්සනා උපේක්ෂා ද අර්‍ත්‍ථ විසින් එකෙක් ම ය. එක් ම ප්‍රඥාව කෘත්‍ය විසින් මෙසේ දෙපරිදි ය. සංස්කාර ධර්‍මවිෂයයෙහි විපස්සනූපෙක්ඛාව නැගී සිටි කල්හි සඞ්ඛාරුපෙක්ඛාව ද නැගී සිටියා වේ. විරිය - වේදනා උපේක්ෂා දෙක උනුන් හා ද අනෙක් උපේක්ෂාවන් හා ද අර්‍ත්‍ථ විසින් වෙන් ව සිටියේ ය.

ඡළඞ්ග - විපස්සනා - සඞ්ඛාර උපේක්ෂා තුන කාමාවචර ය. බ්‍රහ්මවිහාර - ඣාන - පාරිසුද්ධි උපේක්ෂා තුන රූපාවචර ය. වේදනා - විරිය - තත්‍රමජ්ඣත්තා උපේක්ෂා තුන චාතුර්භූමක ය. බොජ්ඣඞ්ගුපෙක්ඛාව කාමාවචර හා ලෝකෝත්තර ද වේ. එහෙයින් පෘථග්ජන - ශෛක්‍ෂ්‍ය - අර්‍හත් යන පුද්ගලයන්ට ලැබෙන්නී ය.

මෙසේ භේදයට ගිය මේ දසවැදෑරුම් උපේක්ෂා අතුරෙහි සියලු සතුන් මැදහත් ව බැලීම ය යි කියූ බ්‍රහ්මවිහාරුපෙක්ඛාව මෙහි ගණු ලබන්නී ය.

උපේක්ෂාව වඩනු කැමැත්තහු පළමු කොට මෙත්තා - කරුණා - මුදිතා යන තුන් තැන්හි ලත් ත්‍රික හෝ චතුෂ්කද්ධ්‍යාන ඇත්තකු විය යුතු ය. ත්‍රික හෝ චතුෂ්කද්ධ්‍යාන ලත් ඔහු ප්‍රගුණ වූ තෘතිය හෝ චතුර්‍ත්‍ථද්ධානයෙන් නැගී ‘සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා’යි කරණු ලබන මෛත්‍රිය සතුන් කෙරෙහි මමත්‍වයෙන් පවත්නා බැවින් ද, කරුණාව දොම්නසට ලංව සිටි බැවින් ද, මුදිතාව සොම්නස් යෝගයෙන් ඖදාරික බැවින් ද මුලින් කියූ කරුණා - මුදිතාවන්ගේ දොස් ද උපේක්ෂාව ශාන්ත බැවින් එහි අනුසස් ද සලකා යම් ප්‍රකෘතිමද්ධ්‍යස්ථ පුද්ගලයෙක් වේ නම්, ඒ පුද්ගලයා මැදහත් ආකාරයෙන් බලා උපේක්ෂාව ඉපද විය යුතු ය. අනතුරුව ඉපදවිය යුත්තී ප්‍රිය පුද්ගලාදීන් කෙරෙහි ය. මද්ධ්‍යස්ථයා කෙරෙහි උපේක්ෂාව උපදවා නැවැත ප්‍රියයා කෙරෙහි නැවැත අතිප්‍රියයා කෙරෙහි නැවැත වෛරීහු කෙරෙහි නැවැත තමන් කෙරෙහි මැදහත් ලෙසින් සීමසම්භේදය කොට විශේෂයක් නො තබා නො සලකා ඒ නිමිත්ත ම වැඩිය යුතු ය. සෙවිය යුතු ය. බහුල කළ යුතු ය. මෙසේ කරන්නා වූ ඔහුට මේ තෘතීයද්ධ්‍යානය ලංවූ ප්‍රීතිය නැමැති සතුරා ඇත්තේ ය, චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානය එබඳු සතුරකු නැති බැවින් ශාන්තය, යි අනුසස් සලකන කල්හි චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානය ලැබෙන්නේ ය. මෛත්‍රී ආදියෙහි තෘතීයද්ධ්‍යානය උපදවා ගන්නහුට ම අරමුණු සමාන බැවින් චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානය ලැබෙන බව සැලකිය යුතු ය. එයින් මතු ලැබිය යුතු විකුබ්බණ ද ආනිසංස ද මෛත්‍රියෙහි කීසේ ය.

සත්තෙසු මජ්ඣත්තාකාරප්පවත්තිලක්ඛණා උපෙක්ඛා = උපේක්ෂාව සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි මැදහත් අයුරෙන් පැවැත්ම ලකුණු කොට සිටියා ය.

සත්තෙසු සමහාවදස්සනරසා = සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි සමබව දැක්ම කෘත්‍යය කොට සිටියා ය.

පටිඝානුනයවූපසමපච්චුපට්ඨානා = ප්‍රතිඝය හා අනුනය සන්සිඳවීම වැටහීම කොට සිටියා ය.

කම්මස්සකතා පදට්ඨානා = සත්ත්‍වයෝ කර්‍මය ස්වකීය කොට සිටියෝ ය, ඔවුහු කවරකුගේ රුචියෙන් සුවපත් වූවාහු හෝ වෙත් ද, දුකින් හෝ මිදෙත් ද, පැමිණි සැපතින් හෝ නො පිරිහෙත් දැ’යි මෙසේ කර්‍මස්වකතාව පිළිබඳ දැක්ම ආසන්න කාරණය කොට සිටියා ය.

පටිඝානුනයවූපසමො තස්සා සම්පත්ති = ප්‍රතිඝහ හා අනුනය සන්සිඳවීම සම්පත්තිය යි.

ගෙහසිතාය අඤ්ඤාණුපෙක්ඛාය සම්භවො විපත්ති = ගෙහසිත උපේක්ෂාසහගත මෝහයාගේ ඉපැත්ම විපත්තිය යි.

උපේක්ෂා බ්‍රහ්මවිහරණයට ගෙහසිත උපේක්ෂාසහගත මෝහය ආසන්න සතුරු ව සිටියේ ය. මෙය දෝෂගුණ නො විචාරීම් විසින් සමාන බැවිනි. රාගය හා ප්‍රතිඝය දූර සතුරු ය. ස්වභාව විසින් අසමාන බැවිනි. උපේක්ෂාව හා රාග ප්‍රතිඝයෝ කිසිසේ ත් කිසි කලෙක එක් තැනක නො ලැබෙත්.

සිවු වැදෑරුම් බ්‍රහ්මවිහරණයන්ගේ සාධාරණප්‍රයෝජනය, විදර්‍ශණා සුඛය හා භවසම්පත්තිය යි. ව්‍යාපාදාදිය දුරු කිරීම එකිනෙකට අයත් වූ වෙන් වෙන් වූ ප්‍රයෝජන යි. එහි මෛත්‍රියෙහි ප්‍රයෝජනය ව්‍යාපාදාය දුරු කිරීම ය. කරුණායෙහි ප්‍රයෝජනය විහිංසාව දුරු කිරීම ය. මුදිතායෙහි ප්‍රයෝජනය අරතිය දුරු කිරීම ය. උපේක්ෂායෙහි ප්‍රයෝජනය අරතිරාග දුරු කිරීම ය. **“නිස්සරණං හෙතං ආවුසො ව්‍යාපාදස්ස යදිදං මෙත්තාචෙතො විමුත්ති, නිස්සරණං හෙතං ආවුසො විහෙසාය යදිදං කරුණාචෙතොවිමුත්ති, නිස්සරණං හෙතං ආවුසො අරතියා යදිදං මුදිතාචෙතොවිමුත්ති, නිස්සරණං හෙතං ආවුසො රාගස්ස යදිදං උපෙක්ඛාචෙතොවිමුත්ති”** යනු දේශනා ය. බ්‍රහ්මවිහාරයනට කත්තුදම්‍යතා ඡන්දය ආදිය වේ. නීවරණාදිය මැඩ පැවැත්වීඹ මද්ධ්‍යය වේ. අර්‍පණාව අවසානය වේ.

මොවුනට එක් සත්ත්‍වයෙක් හෝ බොහෝ සත්ත්‍ව කෙනෙක් හෝ අරමුණු වෙති. උපචාරයෙහි දී හෝ අර්‍පණාවට පැමිණි කල්හි හෝ අරමුණ වැඩෙන්නේ ය. දක්‍ෂ ගොවියා තමන් විසින් සෑයුතු තැන පිරිසිඳ සාන්නා සේ ම බ්‍රහ්මවිහාර වඩන්නේ ද පළමු කොට එක් ආවාසයක් පිරිසිඳ එහි වසන සතුන් කෙරෙහි ‘මේ ආවාසයෙහි වසන සත්ත්‍වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා’ යනාදීන් මෙත් වඩන්නේ ය. එහි සිත මෘදු කොට කර්‍මයට යොග්‍ය කොට අවාස දෙකක් පිරිසිඳ ගන්නේ ය. පිළිවෙළින් ආවාස තුනක්, සතරක්, පසක්, සයක්, සතක්, අටක්, නවයක්, දසයක්, එක් වීථියක්, ගම් අඩක්, මුළු ගමක්, දනව්වක්, රාජ්‍යයක්, එක් දිශාවක්, එක් සක්වළක් හා එයින් මතු ද පිරිසිඳ එහි සතුන් කෙරෙහි මෙත් වඩන්නේ ය. මෙත් වඩන්නා සේ ම කරුණාදිය ද වඩන්නේ ය. අරමුණු වඩනා සැටි මෙසේ දන්නේ ය.

මෙත්තාදි බ්‍රහ්මවිහාරයන්ගේ වශයෙන් තුන් තුන් ධ්‍යානයන් උපදවා සිටියහුට ම උපේක්ෂාබ්‍රහ්මවිහාරය ඵල සහිත වේ ද, සමෘද්ධ වේ ද, අන් ලෙසකින් සමෘද්ධ නො වේ ද, එහෙයින් මෙත්තා - කරුණා - මුදිතා යන බ්‍රහ්මවිහාර තුනෙහි අමුඛ්‍යඵලය උපේක්ෂාබ්‍රහ්මවිහාරය වේ. ටැම් නො සිටුවා මහතළාඳ සඟළ නො නගා හිස් අහසෙහි කැණිමඩල පිහිටුවා ගොනැස් තබන්නට නො හැකි වේ ද, එපරිද්දෙන් මෙත්තාදී වූ මුල් බඹවිහරණ තුන වඩා තෘතියද්ධ්‍යානය නො උපදවා සිවුවන උපේක්ෂාබ්‍රහ්මවිහාරද්ධ්‍යානය උපදවන්නට නො හැකි ය.

සත්ත්‍වයන් අත ඇති යහපත් ප්‍රතිපත්තියක් බැවින් මේ විහරණ සතර ශ්‍රේෂ්ඨ ය, නිර්දෝෂය යන අරුත් විසින් ගෙණ බ්‍රහ්මවිහාර ය යි කියනු ලැබේ. මෙයින් අන්‍ය වූ කර්‍මස්ථානයෝ ආත්මහිත ප්‍රතිපත්තීහු වෙත්. මේ සතර ආත්මහිත වන්නා සේ ම පරහිත ප්‍රතිපත්තීහු ද වෙත්.

බ්‍රහ්මයෝ නීවරණ විරහිත බැවින් නිර්දෝෂ සිතැත්තෝ ම වෙසෙත් ද, මේ විහරණ වඩා දියුණු කොට ගත්තෝ ද, බ්‍රහ්මයන් මෙන් නිර්දෝෂ සිතැති ව වෙසෙත්. එබැවින් නිර්දෝෂයහ.

මෛත්‍රිය ව්‍යාපාද බහුලයාහට ද, කරුණාව විහිංසාබහුලයාහට ද, මුදිතාව අරතිබහුලයාහට ද, උපේක්ෂාව රාගබහුලයාහට ද විශුද්ධිමාර්‍ග වන බැවින් බ්‍රහ්මවිහාර සතරෙක් වී ය.

හිත එළවීම - අහිත දුරු කිරීම - සමාපත්තියෙහි සතුටු වීම - හැම තන්හි සතුටුවීමැ යි සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි මනස්කාරය සිවු වැදෑරුම් ය. මවු තොමෝ ලදරු - ගිලන් - තරුණ - සිය කිස යෙදුනහු යන පුතුන් ‍සිවු දෙනා අතුරෙහි ලදරු පුතුගේ දියුණුව, ගිලන් පුත් ගිලන් බවෙන් මුදවා ගැණීම - තරුණ පුතුගේ තරුණ බැව්හි කල් පැවැත්ම, සිය කිස යෙදුනු පුතු බලා මැදහත්වීම යන මෙ තැන්හි යම්සේ පවතී ද, එසේ ම බ්‍රහ්මවිහාර වඩන්නනහු විසින් සියලු සතුන් කෙරෙහි මෙත්තා - කරුණා - මුදිතා - උපෙක්ඛා යන බ්‍රහ්මවිහාර වැඩිය යුතු ය. එහෙයින් මෙය මනස්කාර විසිනුදු සිවුවැදෑරුම් ය.

පළමු කොට සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි හිත වැඩ එළවන අයුරෙන් පිළිපැද්ද යුතු ය. මෛත්‍රිය හිතාකාරයෙන් පැවැත්ම ලක්‍ෂණ කොට සිටියා ද එහෙයිනි. මෙසේ පැතූ හිත වැඩ ඇති සත්ත්‍වයන් දුකින් පෙළෙන බව දැක හෝ අසා ‘මේ පිළිවෙතින් මෙතෙමේ සතර අපායයෙහි උපදනේ ය’යි සලකා උන් දුකින් මුදා ගන්නා අයුරින් පිළිපැද්ද යුතු ය. කරුණාව සතුන් දුකින් මුදා ගන්නා අයුරෙන් පැවැත්ම ලක්‍ෂණ කොට සිටියා ද එහෙයිනි. පැතූ හිත වැඩ ඇත්තා වූ ද පැතූ දුක් පහකිරීම් ඇත්තා වූ ද ඒ ඒ සත්ත්‍වයන්ගේ සම්පත් දැක ඒ සම්පත්තියෙහි සතුටුවීම් වශයෙන් පිළිපැද්ද යුතු ය. මුදිතාව සතුටුවීම ලක්‍ෂණ කොට සිටියා ද එහෙයිනි. මෙසේ හිතාදි ආකාරයෙන් පැවැත්මෙන් මතු කළයුතු සිවුවන අයුරක් නැති බැවින් දැන් මැදහත් ලෙසින් පිළිපැද්ද යුතු ය. උපේක්ෂාව මැදහත් ව පැවැත්ම ලක්‍ෂණ කොට සිටියා ද එහෙයිනි. මෙ‍සේ හිතාදිආකාර විසින් මේ සතර පවත්නා බැවින් පළමු කොට මෙත්තා, අනතුරු ව කරුණා, අනතුරු ව මුදිතා, අනතුරු ව උපෙක්ඛා පිළිවෙළින් කියන ලද ය. මෙසේ කියන ලද්දී මේ ධර්‍මයන්ගේ පැවැත්ම බොහෝ සෙයින් මෙබඳු ආකාර ඇති බැවින් අන් අයුරකින් නො පවත්නා බැවින් හෙවත් මේ නියමයට විරුද්ධ ව උපේක්ෂාබ්‍රහ්මවිහාරය පළමු කොට වඩන්නට නො ලැබෙන බැවින් බුදුරජුන් විසින් මෙත්තා - කරුණා - මුදිතා - උපෙක්ඛා යි පිළිවෙළින් දේශනා කළ බැවින් ද වේ.

බ්‍රහ්මවිහාරයෝ මෙතෙක් දෙනා කෙරෙහි පවතිත්වා, මෙතක් දෙනා කෙරෙහි නො පවතිත්වා,යි පිරිසිඳීමක් නැත්තෝ ය. සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි සම්‍යක්ප්‍රතිපත්තිය හේතු කොට ප්‍රමාණ රහිත ද වෙති. එහෙයින් **අප්පමඤ්ඤා** යි කියන ලදහ. මොවුහු අප්‍රමාණ ආලම්බනයෙහි පවත්නෝ ය. අප්‍රමාණ සත්ත්‍වයෝ මෙයට අරමුණු වෙත්. උද්ධුමාතකාදිඅසුභයෙහි ඉදිමී ගිය ඒ ඒ තැන් අරමුණු කරන්නා සේ එක් සත්ත්‍ව‍යකුගේ ද මෙතෙක් තන්හි මෙත් වැඩිය යුතු ය යි පමණ කොට නො ගෙණ සියලු සතුන් කෙරෙහි පැතිරවීම් විසින් මේ හැම වැඩිය යුතු ය.

“විසුද්ධිමග්ගාදිවසා චතස්සො

හිතාදිආකරවසා පනායං,

කාමො පවත්තන්ති ච අප්පමාණෙ

තා ගොචරෙ යෙන තදප්පමඤ්ඤා”

යනු දන්නේය.

මෙසේ අප්‍රමාණ සත්ත්‍වයන් අරමුණු කොට ඇති බැවින් එක් ම ලක්‍ෂණයෙන් යුත් බ්‍රහ්මවිහාර අතුරෙහි මෙත්තා - කරුණා - මුදිතා යන තුන සොම්නස හා නො වෙන් ව පවත්නා බැවින් චතුෂ්කනය විසින් ත්‍රිකද්ධ්‍යානිකයහ. පඤ්චකනය විසින් චතුෂ්කද්ධ්‍යානිකයහ. එසේ වනු දොම්නසින් උපදනා ව්‍යාපාද - විහිංසා - අරති යන පාපධර්‍මයන්ගේ නිර්‍ගමණයට දොරටුව වන බැවිනි. දොම්නස හා යෙදී ගත් ව්‍යාපාද - විහිංසා - අරතීන්ගේ නිර්‍ගමණයට දොරටු වූ මෛත්‍රී කරුණා මුදිතාවෝ සොම්නස් සහ ගියාහු ම වෙත්. උපේක්ෂාව වනාහි අවශෙෂ චතුෂ්කපඤ්චක ක්‍රමයෙහි චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානික හෝ පඤ්චමද්ධ්‍යානික හෝ වන්නී ය. උපේක්ෂාසම්ප්‍රයුක්තවේදනායෙන් යුක්ත බැවිනි. සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි මැදහත් අයුරෙන් පැවැති බ්‍රහ්මවිහාරොපේක්ෂාව උපේක්ෂාවේදනායෙන් තොර ව නො පවත්නී ය.

මෛත්‍රීචේතෝවිමුක්තිය ශුභවිමෝක්ෂය පරම කොට ඇත්තී ය. කරුණාචේතෝවිමුක්තිය ආකාසනඤ්චායතනය පරම කොට ඇත්තී ය. මුදිතාචේතෝවිමුක්තිය විඤ්ඤාණඤ්චායතනය පරම කොට ඇත්තී ය. උපේක්ෂාචේතෝ විමුක්තිය ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය පරම කොට ඇත්තී ය. ත්‍රික - චතුෂ්කද්ධ්‍යාන වශයෙන් හා එකද්ධ්‍යාන වශයෙන් බෙදී ගිය මේ බ්‍රහ්මවිහාරයන්ගේ ශුභපරමාදි වශයෙන් උනුන් හා අසමාන වූ ආනුභාවය දත යුතු ය. මේ සිවු දෙන ශුභවිමෝක්ෂයනට උපනිශ්‍රය වන බැවින් මෙසේ වදාළ සේක.

මෙත් විහරණ ඇත්තහුට ප්‍රිය - අතිප්‍රිය - මද්ධ්‍යස්ථ - වෛරී යන මොවුහු නො පිළිකුල් ව ශුභවශයෙන් ම වැටහෙන්නෝ ය. මෙත් වැඩීමෙන් සත්ත්‍වසඞ්ඛ්‍යාත වූ යම්කිසි අරමුණක් නො පිළිකුල් ලෙසින් ගැණීම පුරුදු වූ බැවින් ඒ සියලු ම සත්ත්‍වසංස්කාරයෝ නො පිළිකුල් ලෙසින් වැටහෙත්. එබැවින් මෛත්‍රී තොමෝ සත්ත්‍වසංස්කාරයන් කෙරෙහි ඇලීම් වශයෙන් පවත්නී ය. සතුරු කෙලෙසුන් කෙරෙන් ද සිත මැනවින් මිදෙන්නේ ය. මෛත්‍රී භාවනායෙන් උපදවන ධ්‍යානය ශුභවිමෝක්ෂ නම් වූයේ එහෙයිනි. සත්ත්‍වසංස්කාරයන් පිළිකුල් ලෙසින් පුරුදු නො කළ බැවින් ස්වභාවයෙන් පිළිකුල් නො කටයුතු වූ නීලාදී වූ පරිශුද්ධවර්‍ණයෙන්හි ද සිත මෙහෙයන විට ගැහැටක් නැති ව සිත එහි වැද ගන්නේ ය. එබැවින් මෛත්‍රිය ශුභවිමෝක්ෂ නම් වූ ධ්‍යානයට උපනිශ්‍රය වේ. මත්තෙහි අන් කිසිදු විමෝක්ෂයකට උපනිශ්‍රය නො වන බැවින් මෛත්‍රිය ශුභවිමෝක්ෂය පරම කොට උතුම් කොට සිටියා යි දත යුතු ය.

බ්‍රහ්මවිහාරයන්ගේ ශුභපරමාදිභාවය සැකෙවින් මෙසේ දැන අනතුරු ව බ්‍රහ්මවිහාරයෝ දානාදී වූ සියලු යහපත් දහම් පුරාලන්නාහ යි ද දන්නේ ය.

සියලු සතුන් කෙරෙහි හිත අදහස් ඇති බැවින්, ඔවුන් දුක් නො ඉවසන බැවින්, සම්පත් පිළිබඳ චිරස්ථිතිය කැමැති බැවින්, සියල්ලන් කෙරෙහි අපක්‍ෂපාතී බැවින්, සම ව පැවැති සිත් ඇති සත්ත්‍වයෝ ‘මොහුට දියයුතු ය, මොහුට නො දියයුතු ය’ යනු විසින් කිසිවකු කෙරෙහි වෙනසක් නො කො‍ට සැපයට කරුණු වූ දන් දෙන්නෝ ය. හිංසා පීඩා දුරු කරන්නාහු සිල් සමාදන් ව ගන්නෝ ය. සිල් පුරණු පිණිස ගිහිගෙන් නික්ම පැවිදි වන්නෝ ය. සත්ත්‍වයන් පිළිබඳ හිත අහිත දෙක්හි නො මුළාවනු පිණිස ප්‍රඥාව පිරිසිදු කරන්නෝ ය. සත්ත්‍වයන්ට හිතසුව පිණිස නිතර වීර්‍ය්‍යය වඩන්නෝ ය. වීර්‍ය්‍යය විසින් ධීරභාවටය පැමිණ ද සත්ත්‍වයන්ගේ අපරාධ ඉවසන්නෝ ය. ‘මේ තොපට දෙන්නෙමු, මේ තොපට හිත වැඩ කරන්නෙමු’යි කළ පිළිණ බොරු නො කරන්නෝ ය. සත්ත්‍වයන්ට හිතසුව පිණිස ගත් නො සැලෙන අධිෂ්ඨාන ඇත්තාහ. සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි නො සැලෙන මෙත් සිතින් පූර්‍වකාරීහු වන්නා හ. යමක්හට උපකාරයක් කොට එයට ප්‍රත්‍යුපකාරයක් නො පතන්නාහ. මෙසේ පළමු කොට බ්‍රහ්මවිහාරභාවනාවන් පුරුදු කොට ඒ ආධාරයෙන් දශපාරමීධර්‍ම පුරා දශබල - චතුර් - වෛශාරද්‍ය - ෂට්අසාධාරණඥාන - අෂ්ටාරශ බුද්ධධර්‍ම යි ප්‍රභේදගත වූ සියලු කල්‍යාණ ධර්‍ම පුරන්නාහ’යි මෙසේ මේ ‍චතුර්විධබ්‍රහ්මවිහරණයන් දානාදිසකලකල්‍යාණධර්‍ම පුරාලන බව ඉතා සැකෙවින් දතයුතු ය.

සඤ්ඤම නම්: ප්‍රාතමෝක්ෂසංවරශීලය යි. කය - වචන දෙක හික්ම වන බැවින් තමාට හා අන්හට විපත් නො වන සැ‍ටියෙන් කය - වචන හසුරුවන බැවින් එසේ කියනු ලැබේ.[[56]](#footnote-56)

දම නම්: ඉන්‍ද්‍රියසංවරශීලය යි. ඇස් - කන් - නාස් ඈ ඉඳුරන් දමනය කරණ බැවින්, තමාට යටත් කරගන්නා බැවින් ඉන්‍ද්‍රිය සංවරශීලය දම නම් වේ.[[57]](#footnote-57)

සො වෙ වන්තමලො ධීරො ථෙරො ඉති පවුච්චති = වමාරා දැමූ කෙලෙස් මල ඇති ධාරණප්‍රඥා ඇති හෙතෙමේ ස්ථවිරැ යි කියනු ලැබේ.

වන්තමල නම්: අර්‍හනමාර්‍ගඥාන නැමැති මුඛයෙන් නසාලූ වමාරා දැමූ කෙලෙස් මල ඇති රහතුන් වහන්සේ ය.[[58]](#footnote-58)

ධීර නම්: ගිහිගෙන් නික්මුනුදා සිට රහත්මගපල ලබනතුරු ම දවරෑ දෙක්හි නිතර පැවැති වීර්‍ය්‍යයෙන් යුක්තවූයේ ය. මෙහිලා රහතුන් වහන්සේ ම ගැණෙති.[[59]](#footnote-59)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂූහු රහත්බැව්හි පිහිටා ගත්හ.

ලකුණ්ටකභද්දියස්ථවිර වස්තුව නිමි.

පදබ්‍යඤ්ජනයෙහි දක්‍ෂ වූ ශ්‍රම‍ණයෝ

19 – 5

එක් කලෙක තමන්ට බණදහම්, උගන්වාලීමෙන් ධර්‍මාචාර්‍ය්‍ය ව සිටි උගතුනට පුදසැලකිලි හා ඔවුන්ගේ සිවුරු රැඳීම් ඈ වතාවත් කරණ මහණුන් හා හෙරණුන් දුටු ඇතැම් තෙරහු, “අපි පදබ්‍යඤ්ජනයෙහි පමණක් දක්‍ෂ වම්හ, එහෙත් අර්‍ත්‍ථ විසින් කිසිත් දැනුමෙක් අපට නැත, එහෙයින් අපි බුදුරජුන් වෙතට ගොස් ‘ස්වාමීනි! අපි පදබ්‍යඤ්ජනයෙහි පමණක් දක්‍ෂ වෙමු, එය මිහිරි ලෙස හඬ නගා කියන්නට අපට පිළිවන, ඒ මුත් ධර්‍මාර්‍ත්‍ථයෙහි නම් දැනුමෙක් නැත. ධර්‍මාර්‍ත්‍ථයන් අන් කවුරුන් වත උගත් නමුත් මොවුන් වතෙ ගොස් එබණ පිරිසිදු කොට කියවා නො ගෙණ සජ්ඣායනා නො කරවු’යි ඒ ග්‍රන්ථධුර පුරණ මහණුන්නට නියම කොට වදාරණු මැනවැ’යි දන්වා සිටිමු, එසේ කළ කල්හි අපට ලාභ සත්කාර ලබෙන ඇතැ”යි කියා ගෙණ බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ එකත් පස්හි සිට එසේ කීහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ එබස් අසා “මේ ශාසනයෙහි ප්‍රවෙණි වශයෙන් නම් එසේ කිය හැකි ය, මොවුහු වනාහි ලාභ සත්කාරයෙහි ගිජු වූවෝ”යි දැන වදාරා, “මම තෙපි හොඳට මිහිරි ලෙසින් කියන්නට දන්නහු පමණින් වදන්හි සොඳුරුබව ඇති පමණින් යහපත් සැහැවි ඇතියහු’යි නො කියමි, යමක්හු විසින් ඊර්‍ෂ්‍යාදි අසද්ධර්‍ම, රහත්මගින් සිඳ හරිණ ලද නම් මෙතෙමේ ම යහපත් සැහැවි ඇතැ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න වාක්කරණමත්තෙන වණ්ණපොක්ඛරතාය වා,

සාධුරූපො නරො හොති ඉස්සුකි මච්ඡරී සඨො.

.

යස්ස චෙතං සමුච්ඡින්නං මූලඝච්චං සමූහතං,

සවන්නදොසො මෙධාවී සාධුරූපොති වුච්චතීති.

ලක්‍ෂණසම්පන්නවචනමාත්‍රයෙන් හෝ ශරීරවර්‍ණය යහපත් බැවින් හෝ ඊර්‍ෂ්‍යා ඇති මසුරුබැවින් යුත් කපටි වූ මිනිස් තෙමේ ‍මනා සැහැවි ඇත්තේ නො වේ.

යමක්හු විසින් වනාහි මේ ඊර්‍ෂ්‍යාදී වූ දොස්රැස මුලින් සිඳින ලද ද මනා කොට සිඳින ලද ද වැමෑරූ කෙලෙස් ඇති නුවණැති හෙතෙමේ මනා සැහැවි ඇත්තේය යි කියනු ලැබේ.

න වාක්කරණමත්තෙන = ලක්‍ෂණසම්පන්නවචනමාත්‍රයෙන් හෝ හොඳට කතාකළ පමණින්.

න කාරය, මෙහි එන **හොති** යනු හා සම්බන්‍ධ වන්නේ ය. **“වාක්කරණමත්තෙන”** යන්නට අර්‍ත්‍ථකථායෙහි **“වචීකරණමත්තෙන ලක්ඛණසම්පන්නවචනෙන”** යි අරුත් දෙන ලද්දේ ය. එසේ අරුත් දෙන ලද්දේ මේ දේශනාවට ලක් වූ භික්‍ෂූන්ගේ හා බුදුරජානන් වහන්සේගේ අදහස් ලෙසිනි. නැත, හුදෙක් වදන් පමණක් කියැවෙන **‘වාක්කරණ’** යන්නට එබඳු අරුත් කීමෙක් නො වෙන්නේ ය. පරාණසන්නහෙයි ඡින්නස්වර, භින්නස්වර, ගද්ගදස්වර, කාකස්වර නො ව ගම්භීරතාදි වශයෙන් ලක්‍ෂණසම්පන්න තෙපුල් ඇති පමණින්,යි මෙම කියන ලද්දේ ය. යුක්තස්ථානයෙහි යෙදුනු ශිථිල - ධනිතාදිඛ්‍යඤ්ජනසම්පත්තියෙන් හා ස්ථාන - කරණ - ප්‍රයත්නයෙන් නිසිසේ නැගි අක්‍ෂරසම්පත්තියෙන් පරිපූර්‍ණ වූ වචන ම ගම්භීරතාදිගුණ සෙවුනේ ය. එබඳු ‘වදන් පමණින්’ යනු අරුත්.

වණ්ණපොක්ඛරතාය වා = සිරුරු පැහැය යහපත් බැවින් හෝ සිරුරුපැහැය සිත් ගන්නා පමණින්.

වණ්ණපොක්ඛරතා නම්: සිරුරෙහි සුන්‍දරභාවය යි. **“වණ්ණපොක්ඛරතායාති වණ්ණසුන්‍දරතාය”** යනු අටුවා. **වණ්ණපොක්ඛරතා** යන්න වඩාත් පහදා ලන්නට **අභිරූපා - දස්සනීයා - පාසාදිකා** යනු යෙදින. ‍ඉතා උස් නො වූයේ, ඉතා මිටි නො වූයේ අභිරූප. ඉතා කෙට්ටු නො වූයේ, ඉතා තර නො වූයේ දස්සනීය. ඉතා කලු නො වූයේ, ඉතා සුදු නො වූයේ පාසාදික. මෙ කියූ ලක්‍ෂණයෙන් යුත් සිරුර හා සිරුරු පැහැය දුටුදුටවන්ගේ සිත් ඇද ගණුයේ සොඳුරු බැවින් යුක්ත ය. ඒ වර්‍ණ සෞන්දර්‍ය්‍යයෙන් හෝ යන අරුත්.

සාධුරූපො නරො හොති ඉස්සුකී මච්ඡරී සඨො = ඊර්‍ෂ්‍යා ඇති මසුරු වූ කපටි වූ මිනිස් තෙමේ යහපත් ගති ඇත්තේ නො වේ.

යමක්හට නිවරද වූ තමන් හා අනුන් නො පෙළන කාය සාමචාර - වාක්සාමචාර - මනස්සමාචාර ඇත්තේ නම් හේ **සාධු රූප** ය.

ඉස්සුකී නම්: ඊර්‍ෂ්‍යා ඇත්තේ ය. මෙරමා සැපත් නො ඉවසීම මැකීම ලකුණු කොට සිටි චිත්තගතියෙන් යුක්ත වූයේ ය. **“පර සම්පත්තිඛීයනලක්ඛණාය ඉස්සාය සමන්තාගතො”** යනු එහි ව්‍යක්තිය යි. සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි හා සත්ත්‍වයන් පිළිබඳ ගුණයන් කෙරෙහි දොෂාරොපණය කරන්නී ද ඊර්‍ෂ්‍යා ය. මෝ අන්හු ලබන පූජාසත්කාර - යසපිරිවර දැකීමෙන් උගත්කම් දැකීමෙන් කෑම්බීම් ඇඳුම් පැලඳුම් යාන වාහන ගේදොර දැකීමෙන් ආරොහපරිණාහාදිය දැකීමෙන් සිතතුළ උපදනී ය. යමක්හුගේ සිතෙහි මෝ උපදනී නම්, එය ඔහුට හිතපිණිස නො වන්නී ය. ඔහු ඒ හේතුවෙන් එලොව හා මෙලොව හා දෙලොවින් පිරිහෙන්නේ ය.[[60]](#footnote-60)

“ඉධ පන මාණව! එකච්චො ඉත්‍ථි වා පුරිසො වා ඉස්සා මනකො හොති, පරලාභස්ක්කාරගරුකාරමාන්නවන්‍දනපූජනාසු ඉස්සති උපදුස්සති ඉස්සං බන්‍ධති, සො තෙන කම්මෙන එවං සමත්තෙන සමාදින්නෙන කායස්ස භෙදා පරම්මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති, සචෙ මනුස්සත්තං ආගච්ඡති, යත්‍ථ යත්‍ථ පච්චාජායති, අප්පෙසක්කසංවත්තනිකො පරලාභසක්කාරගරුකාරමාන්නවන්‍දනපූජනාසු ඉස්සති උපදුස්සති, ඉස්සං බන්‍ධති” යනු දේශනා ය.

“මාණවකය! මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් - ගෑණු පිරිමි ඊර්‍ෂ්‍යායෙන් කැලඹුනු සිතැති ව මෙරමා ලබන ලැබුම් සැලකිලි ගරු බුහුමන් වැඳුම් පිදුම් දැක ඒ ඉවසනු නො හැකි ව සුසුම් ලනුවෝ ඊර්‍ෂ්‍යායෙන් උපක්‍රෝශ කරන්නෝ ය. ඔවුහු ඒ ඊර්‍ෂ්‍යා සඞ්ඛ්‍යාත අකුශලකර්‍මයෙන් මරණින් මතු නිරයෙහි උපදින්නෝ ය, ඉදින් නිරයෙහි නො ඉපද මිනිසත්බවට ආවෝ නම් කිසිත් ආනුභාවයක් නැති හැම බලයෙකින් පිරිහුණු නිස්තෙජස්කයෝ වන්නාහ” යනු එහි කෙටි අදහස ය.

ඊර්‍ෂ්‍යාව සිටිය ද්වේෂය මිතුරු කොට ගෙණ ය. මෝ දෝමනස්සසහගතපටිඝසම්පයුත්තඅසඞ්ඛාර - සසඞ්ඛාර දෙසිතෙහි උප දනී ය. එහෙයිනි ද්වේෂය මිතුරු කොට සිටියා යනු.

“සැවැත් නුවර කුලගෙයක කෙළෙඹි පුත්‍රයෙක් වී ය, හේ තුනුරුවන් කෙරෙහි සැදැහැති ය, එහෙත් ඔහුගේ බිරිය සැදැහැ නැත්තී ය, නො ද පහන් ය, ක්‍රෝධයෙන් දැවෙන්නී ය, දූපුත් නැත්තී ය, නමින් **මිත්තා** ය, එහෙයින් කෙළෙඹි කුලවංශය සිඳී යේ ය යි අන් ස්ත්‍රියක බිරිය කොට ගෙණ ආයේ ය, ඕ **තිස්සා** නම් ය, තුනුරුවන් කෙරෙහි සැදැහැත්තී කෙළෙඹියාගේ සිත් ගත්තී ය, මන වඩන්නී ය, ටික දවසක් යත් ම ඕ ගැබ් ගත්තී දස මසක් ගෙවා පුතුකු වැදූ ය, පුතුට **භූත** යි නම් කළහ, තිස්සා එතැන් සිට ගෙයි ස්වාමදූ වූවා භික්‍ෂූන් සතර නමකට නිතර උවටැන් කළා ය, එයින් වඳ බිරිය වූ මිත්තා ඇයට ඊර්‍ෂ්‍යා කළා ය, මේ දෙදෙන දවසක් දිය නාන්ට ගියහ, එහි දී දූපුත් ඇත්තී දිය නාලා තෙත් හිසකෙස් ඇති ව එහි රැඳී සිටියා ය, කෙළෙඹි ඇය කෙරෙහි වූ ගුණදහම් සලකා බැඳුනු ස්නේහ ඇතියේ ඇය හා එහි කතා කරමින් සිටියේ ය. මිත්තා එය නො ඉවසන්නී ඊර්‍ෂ්‍යාවෙන් මැඩුනී ගෙය හැමද එකතු කොට තුබූ කුණුකසළ ගෙණවුත් තිස්සාවගේ හිසමත බැහූ ය, මෙසේ ඊර්‍ෂ්‍යායෙන් හා ක්‍රෝධයෙන් මැඩී සිටි ඕ තොමෝ ආයු ගෙවා කලුරිය කොට ප්‍රේතලෝකයෙහි ඉපද, දුක් විඳින්නී දවසක් සවස්වේලෙහි ගෙන් පිටත සිටි තිස්සාවට තමන් දැක්වූ ය, එකල්හි තිස්සාව හා ප්‍රේතිය අතර මෙස් කතාවක් උපන,

තිස්සා	**:-**	විළිවැසුම් නැතියෙහි ය, නපුරු සිරුරු පැහ ඇතියෙහි ය, මස් ලේ සිඳී යෑමෙන් කෙට්ටු වූ සිරුරු ඇතියෙහි ය, ඉල්පී ගිය නහර ඇතියෙහි ය, මෙසේ මතු වූ ඉල ඇට ඇති ව සම්නහර පමණක් ඉතිරිව ගිය තී මෙහි සිටිනෙහි කවර?
පේතී	**:-**	පෙර ජාතියෙහි මම මිත්තා, තී තිස්සා, මම තී හා සම හිමි ඇතියා අකුසල් කොට මේ මිනිස් ලොවින් ච්‍යුත ව ප්‍රේතලෝකයෙහි උපන්මි.
තිස්සා	:-	කා විසිමුනා තිදොරින් කළ අකුසලය කුමක් ද? කිනම් අකුශල කර්‍මයක්හුගේ විපාක විසින් ප්‍රේත ලෝකයට ගියා ද?
පේතී	:-	එදා මම සැඬ වූවා පරොස්බස් කියා ඊර්‍ෂ්‍යා ඇතියා මසුරු බැව් ඇතියා කපටි ගෑණියක් වීමි, නපුරුබස් කියා මම මෙලොවින් ගිලිහී ප්‍රේතලෝකයට ගියා.
තිස්සා	**:-**	එදා තී සැඬ වූ සැටි මම ද දනිමි, හොඳයි වේවා, කළ කිනම් කර්‍මයක් හේතු කොට කුණු කසළින් ගැවසුනී?
පේතී	**:-**	එදා තී ඉස් සෝදා නාලා පිරිසිදු රෙදිපිළී හැඳ අබරණ ලා සැරැසී ගත්තා, මමත් තිට වඩා ඉතා ඉහලින් සැරසුනා, ඒ අතර මා බලා ඉන්ද දී තී හිමියා සමග තනිව කතා කරමින් සිටියා, එය දැක මාගේ සිත්හි ඊර්‍ෂ්‍යාවත් ක්‍රෝධයත් දැඩි ව උපන් බැවින් පස්‍ ගෙණ ඒ පස් මම තීගේ හිසමත දැම්මා ඒ කළ අකුශලකර්‍මයාගේ විපාක විසින් මම දැන් පසින් වැකුණු සිරුරු ඇතියා වෙමි.
තිස්සා	**:-**	එදා තී පස් ගෙණ මා හිසමත දැමූ සැටි මම දනිමි, එයින් දැන් වැඩෙක් නැත, නිතර සිරුර කසන්නිහි කිම?
පේතී	**:-**	එදා අපි දෙදෙන බෙහෙත් බඩු ටිකක් සපයා ගෙණ එන්නට කැලෑවට ගියමෝ ය, තී වෙදුන් කියූ බෙහෙත් බඩු සපයා ගෙණ ආවා, මම තිට නො පෙණෙන සේ කසඹිලියා කොළ හා ගෙඩි කිහිපයක් ගෙණාවා, ඒ ගෙණ ආ කසඹිලියා කොළ හා ගෙඩි තී නිදන ඇ‍ඳෙහි තිට නො පෙණෙන ලෙසින් විසිර වීමි, ඒ කළ පාපකර්‍මය නිසා මාගේ ඇඟපත සැම තැන මේ කුෂ්ටරෝගය නැගී ඇත, නිතර ඇඟ කසින්නිම් ඒ නිසා ය.
තිස්සා	**:-**	හරි, ඇත්ත යි, එදා තී මා නිදන ඇ‍ඳෙහි කසඹිලියා විසිර වූ බව මා දන්නවා, මොක ද, දැන් හෙළුවෙන්?
පේතී	**:-**	එදා මෙහි මිතුරන්ගේ සමාගමයෙක් විය, නෑයන් ගේ ත් රැස්වීමෙක් ද විය, ඒ දෙකට ම මා හැර දමා තී සැමියා සමග ගියා, මට ඒ පිණිස කිසිත් දැන්වීමෙක් නො වීය, එදා මම තිගේ රෙද්දක් සොරා ගතිමි, ඒ පාපයෙන් දැන් හෙළුවෙන් සිටින්නී.
තිස්සා	**:-**	ඇත්ත යි, තී මාගේ රෙද්දක් සොරාගත්බව මා දැන සිටියා, මොක ද තී වෙතින් තදින් අසූචිගඳ හමන්නේ, මොක ද, කළ කර්‍මය?
පේතී	**:-**	මම එදා ඊර්‍ෂ්‍යායෙන් හා ක්‍රෝධයෙන් තිගේ සුවඳ සබන්, වටිනා මල්මාලා, ඇඟ ගල්වන විලවුන් ගෙණ ගොස් අසූචිවළෙක දැම්මා. මාගේ සිරුරෙන් නිතර අසූචිගඳ හමන්නේ ඒ කළ පාපකර්‍මය නිසා ය
තිස්සා	**:-**	දුකට පැමිණියා කුමක් නිසා ද?
පේතී	**:-**	අපගේ ගෙයි තුබූ ධනය අප දෙදෙනාට ම සමානව තුබුනේ ය, එසේ මා වෙතත් දියයුතු දැය තිබියදීත් මා එයින් පිහිටක් කර ගත්තේ නැත, දනක් පිණක් නො‍ කෙළෙමි, පින්දහම් නො කළ නිසා දුකට පැමිණියා.
තිස්සා	**:-**	එදා තී මා ගැණ නො මගින් කල්පනා කළා, තිට හිත කැමතියක වැඩ කැමැතියක කොට මා ගැණ නො සිතූයෙහි ය, හැමවේලේ මට ඊර්‍ෂ්‍යාකළා, මට ක්‍රෝධ කළා, මේ එදා කළ පාප කර්‍මයන්ගේ විපාකය යි, එය ඉතා බිහිසුණු බව ඇස් ඉදිරියෙහි ම දකුව, තීගේ ගෙයි එදා මෙහෙකරන්නෝ වූවාහු ද, එසේ ම නොයෙක් ආභරණයෝ වුවාහු ද තී අයත් වූ ඒ සියල්ල දැන් අන් ගෑණු ප්‍රයෝජනයට ගණිත්, වස්තු සම්පත් සදාකාලික නො වේ, ඒ කිසි දැයෙක ඊර්‍ෂ්‍යා මාත්ර්‍ස්‍යාදිය නො කටයුතු ය, **භූත** නම් මේ පුතුගේ පියා කඩපිළෙහි සිට දැන් ගෙදර එනු ඇත, ඔහු ගෙදර ආ විට දිය යුතු දැයක් තිට දෙනු ද ඇත, එතෙක් බැහැර නොගොස් මෙහි ම සිටුව.
පේතී	**:-**	මම හෙළුවෙන්, සිරුරු පැහැය දැකිය නො හැකිය, ඇඟපත වැහැරී‍ ගොස් ය, නහර ඉල්පී ති‍බේ, මෙය ගෑණුන්ට මහත් ලජ්ජාවක, භූතගේ පියා මා නො දකීවා.
තිස්සා	**:-**	එසේ නම් තී කෙසේ සුවපත් වන්නි හි? කම්සැපතින් පිරී යන්නි හි, ඒ පිණිස තිට කුමක් කුමක් දෙම් ද, බතක් බුලතක් කැවිලියක් පෙවිලියක් රෙදිකඩක් දෙම් ද, වෙන අන් කවර උපකාරයක් කරම් ද?
පේතී	**:-**	සඞ්ඝසම්මතයෙන් සඞ්ඝයා වෙතින් භික්‍ෂූණ් සිවු නමක් ද පුද්ගල විසින් භික්‍ෂූන් සිවු නමක් දැ යි භික්‍ෂූන් අට නමක් වළඳවා ඒ දක්‍ෂිණාව මට පමුණු වන්න, එකල්හි මම සුව ඇතියා වෙමි, සියලු සැපතින් පිරී ඉතිරී යනු ඇතැ,

යි. ඉක්බිති තිස්සා පෙතියගේ ඉල්ලීම පරිදි ඒ කාරණය සිය සැමියාට දන්වා පසුදා භික්‍ෂූන් අට නමක් වළඳවා රෙදිපිළී පූජා කොට පෙතියට පින් පැමිණ වූ ය. පින් පමුණුවාලූ කෙණෙහි ම ඇයට දිව්‍යමයආහාරපානවස්ත්‍රාභරණ හා හැම යසිසුරු ම ලැබින. එයින් ඕ දුකින් මිදුනා.

මච්ඡරී නම්: මසුරුකම් ඇත්තේ ය. සිය සැපැත් සැඟවීම ලකුණු කොට සිටි චිත්තගතියෙන් යුක්ත වූයේ ය. මසුරුකමින් යුත් පුද්ගල තෙමේ තමා සතු කිසි දැයක් අනුනට සාධාරණ වීම ගැණ සතුටු නො වන්නේ ය. කිසිවක්හට කිසිවකුත් නො දෙන්නේ ය.

මේ මාත්සර්‍ය්‍ය හෙවත් මසුරුකම **ආවාස - කුල - ලාභ - ධර්‍ම - වර්‍ණ** යි පස් වැදෑරුම් ය. එහි **ආවාසමාතසර්‍ය්‍ය** නම්: අරම් - පිරිවෙන් - වෙහෙර - පන්සල් - රෑතැන් - දිවා තැන් වතු පිටි ආදිය පිළිබඳ මසුරුබව ය. මේ මසුරුකමින් යුක්ත වූයේ අන් මහණුන්ගේ පැමිණීම නො ඉවසන්නේ ය. පැමිණියහු ද නොයෙක් නැති බැරිකම් කියා පිටත් කොට යවන්නේ ය. ආවාසමාතසර්‍ය්‍යය හේතු කොට මරණින් මතු යකෙක් හෝ ප්‍රේතයෙක් ව ඒ ආවාසයෙහි ඇති තාක් කුණු කසළ හිසින් ගෙණ හැසිරෙන්නේ ය. **කුලමාත්සර්‍ය්‍ය** නම්: ඒ ඒ කුලයන් නිසා “මේ මාගේ උපස්ථායක කුල ය, මේ ඥාති කුල ය, මේ කුලයන් කරා අනෙකෙක් නො පැමිණෙන්නේ නම් මැනැවැ”යි කුල පිළිබඳ මසුරු බව ය. කුලමාත්සර්‍ය්‍යය හේතු කොට යම් කුලයක් පිළිබඳ මසුරුබවෙක් යමක්හට වේ නම්, ඒ කුලයෙහි අන්හට දෙන දානමානාදිය දැක “මාගේ කුලය මා කෙරෙහි බිඳී ගියේ වන, මට වූවා මහත් හානියකැ”යි සිතන්නහුගේ කටින් ලේ උතුරන්නේ ය. මලමගින් විරෙචනය වන්නේ ය. අතුනු බහන් ද කැඩි කැඩී නිකුත් වන්නේ ය. **ලාභමාත්සර්‍ය්‍ය** නම්: චීවර - පිණ්ඩපාත - සෙනාසන - ග්ලානප්‍රත්‍යයයන් පිළිබඳ මසුරුබව ය. මෙයින් මැඩී සිටියේ, අන් මහණුන්ට එයින් යමක් ලැබෙනු නොකැමැත්තේ ය, ලාභමාත්සර්‍ය්‍යය හේතු කොට සඞ්ඝසන්තක වූ ගණසන්තක වූ ලාභයෙහි මසුරු කම් කොට ඒ සියල්ල තමාගේ ය යි සිතා වළඳනුයේ අයත් කොට ගණුයේ මරණින් මතු යකෙක් හෝ ප්‍රේතයෙක් හෝ මහාපිඹුරෙක් හෝ වන්නේ ය. **ධර්‍මමාත්සර්‍ය්‍ය** නම්: තමන් දැන උගත් ධර්‍මශාස්ත්‍රාදියෙහි මසුරු බව ය. මෙයින් මැඩුනේ තමන් උගත් ධර්‍මශාස්ත්‍රය අන්හට උගන්වනු නො කැමැත්තේ ය. **වර්‍ණමාත්සර්‍ය්‍ය** නම්: ශරීරවර්‍ණ - ගුණවර්‍ණයන් නිසා උපදනා මසුරුබව ය. මෙයින් මැඩුනේ මෙරමා පිළිබඳ හැඩ හුරුකම් දකින්නට අසන්නට නො කැමැත්තේ ය. එසේ ම මෙරමා පිළිබඳ සිල්වත්බව සුරුබුහුටි බව ඈ අසන්නට නො කැමැත්තේ ය. උගත්කම නො ඉවසන්නේ ය. මේ හේතු කොට දුර්‍වණ වනුයේ කෙළ තොලු වන්නේ ය. වැදූ මවට ද අප්‍රිය වන්නේ ය.

ආවාසමාත්සර්‍ය්‍යයෙන් මරණින් මතු ලෝකුඹු නරකයෙහි උපදින්නේ ය. කුලමාත්සර්‍ය්‍යයෙන් හිඟන්නෙක් වන්නේ ය. ලාභ මාත්සර්‍ය්‍යයෙන් ගූථනරකයෙහි පැසෙන්නේ ය. ධර්‍මමාත්සර්‍ය්‍යයෙන් කුකකුල නරකයෙහි ඉපද ගන්නේ ය. වර්‍ණමාත්සර්‍ය්‍යයෙන් අන්හු සිත් ගන්නා සිරුරු පැහැයෙන් තොර වූයේ අප්‍රිය වූ දැකුම් ඇතියේ වන්නේ ය. මේ ඊර්‍ෂ්‍යා - මාත්සර්‍ය්‍ය දෙක පහවනුයේ සෝවන්මග නුවණින් ය. මෙ දෙක පහව යන තුරු මිනිස්සු වෛරාදිපාපධර්‍මයන්ගෙන් නො ද මිදෙන්නාහ.[[61]](#footnote-61)

කපටි පුද්ගල තෙමේ **සඨ** නම්. මෙ තෙමේ තමන් වෙත නැත්තා වූ සද්ගුණ පෙන්වා තමන් වෙත නැති උගත්කම් පෙන්වා මිහිපිට ඉන්නා එක් ම උගතා තමන් බව දක්වා ලෝකයා මුළා කොට ලාභසත්කාරාදිය සොයන්නේ ය. **“අත්තනො අවිජ්ජාමානගුණප්පකායනලක්ඛණං සාඨෙය්‍යං”** කපටිබව තමන් වෙත නැති ගුණ පැවසීම ලකුණු කොට සිටියේ ය. **“තෙසං සමුදාහරණරසං”** තමන් වෙත නැති ගුණ කියා පෑම කෘත්‍යය කොට සිටියේ ය. **“සරීරාකාරෙනපි තෙසං විභූතකරණපච්චුපට්ඨානං”** තමන් වෙත මහත් ගුණ ඇතැයි ලෝකයාහට හඟවන අදහසින් අත පය නො සොල්වා වට පිට නො බලා බිම බලා සෙමින් සෙමින් පා නැගීම් ආදී වූ ශරීරාකාරයෙන් ඒ නැති ගුණ ප්‍රකට කිරීම ඵල කොට සිටියේ ය. **“සඨො අසන්තගුණදීපන්තො න සම්මා භාසිතා”** යි කී බැවින් කපටි පුද්ගල, නැති ගුණ දක්වන බැවින් මැනැවින් කියන්නෙක් නො වේ ය යි දතයුතු ය.

යස්ස ච එතං සමුච්ඡින්තං = යමක්හු විසින් මේ දොස් රැස මනා කොට සිඳින ලද ද.

මුලඝච්චං සමූහතං = මුල් සිඳීමෙන් නසන ලද ද.

සො වන්තදොසො මෙධාවී = වැමෑරු කෙලෙස් ඇති නුවණැති හෙතෙමේ.

සාධුරූපො ඉති වුච්චති = මනා සැහැවි ඇත්තේ ය යි කියනු ලැබේ.

යමක්හු විසින් මේ ඊර්‍ෂ්‍යාදිදෝෂජාතය අහීණමාර්‍ගඥානයෙන් මුල් සහිත ව සිඳින ලද ද, හේ **වන්නදොස** ය.[[62]](#footnote-62) ධමෞජස් ප්‍රඥා ඇතියේ **මෙධාවී** ය.[[63]](#footnote-63) කෙලෙස් වැමෑරීම් ඈ ඇතියේ **සාධුරූප** ද වේ. මෙතෙමේ සක්විත් සැපත් ඈ බලා ද ගුණයෙන් නො පිරිහෙන්නේ ය. ස්ථිර ගුණ ඇතියේ ය. විටින් විට වෙනස් වන සාමාන්‍ය ගුණ ඇතියෙක් නො වේ.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

සම්බහුලභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

වාදයෙන් පැන යන හත්‍ථක

19 – 6

වාදයට අඬ ගසා වාද නො කොට සැඟවී ගන්නා **හත්‍ථක** තෙමේ “තෙපි අසුවල් වේලෙහි අසුවල් තැනට එවු’ වාද කරන්නෙමු”යි කලින් ම එහි ගොස් මද වේලාවක් රැඳී සිට “බලවු” තීර්‍ත්‍ථකයෝ මට බියෙන් මෙතෙක් මෙහි නො ආහ, මොවුන්ගේ නො පැමිණීම ම පරාජය” යි වාදයෙන් බැහැර ව අනෙකෙකින් අනෙක වසමින් පැන යන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “හත්‍ථක, වාදයට අඬ ගසා වාද නො කොට පැන යන්නේ ය”යි අසා හත්‍ථක කැඳවා “ඇත්ත ද හත්‍ථක! තමුසේ වාදයට අඬ ගසා වාද නො කොට පැන යන්නහු?”යි විචාර “ඇත්තැ”යි කී කල්හි “කුමක් නිසා මෙසේ කරහු? මෙබඳු බොරු කියන්නේ හිස මුඩු කිරීම් පා සිවුරු දැරීම් පමණෙකින් හැසිරෙන්නේ මහණෙක් නම් නො වේ, යමෙක් කුදු මහත් හැම පවක් සන්සිඳුවා සිටියේ ද මෙතෙමේ ම මහණැ”යි මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න මුණ්ඩකෙන සමණො අබ්බතො අලිකං භණං,

ඉච්ඡාලොහසමාපන්නො සමණො කිං භවිස්සති.

.

යො ච සමෙති පාපානි අණුං ථුලානි සබ්බසො,

සමිතත්තා හි පාපානං සමණොති පවුච්චතිති.

ව්‍රත ගුණ රහිත වූ බොරු කියන පුද්ගල තෙමේ හිස මුඩු කිරීමේ ප‍මණෙකින් මහණෙක් නො වේ. ඉච්ඡාවට හා ලොභයට පමිණියේ කෙසේ මහණෙක් වේ ද.

යමෙක් වනාහි කුඩා වූ ද මහත් වූ ද පව්කම් මුළුමනින් සන්සිඳ වූ බැවින් ම හේ මහණැ යි කියනු ලැබේ.

න යනු නිපාත යි. **මුණ්ඩක** නම්: මෙහි හිස මුඩු කිරීම ය. හිස මුඩු කොට සිටි පුද්ගල ද මුණ්ඩක යි ගැණේ. හිස රැවුළු සිඳ හැරීම ශාසනික භික්‍ෂූන්ගේ පිළිවෙතෙකි. එ ද සිතෙහි නගිනා මානමදාදී කෙලෙස් යටපත් කර ගැණිමට ඉවහල් ව සිටුනා බැවින් සසුන් පිළිවෙතෙක් වේ. සිරුරෙහි විවර්‍ණත්‍වයට කරුණු වන්නේ ය. භික්‍ෂූන් විසින් ශරීරයෙහි විවර්‍ණත්‍වයට කරුණු වන්නේ ය. භික්‍ෂූන් විසින් ශරීරයෙහි විවර්‍ණත්‍වය නිතර සිහි කළ යුතුය යි වදාළෝ ද මානමදාදීන් යටපත් කරණු සඳහා ය. **“වෙවණ්ණියම්හි අජ්ඣූපගතොති පබ්බජිතෙන අභිණ්හං පච්චවෙක්ඛිතබ්බං”** යනු දේශනා ය. **“කෙසමස්සුඔරොපණෙන සරීරවෙවණ්ණියං වෙදිතබ්බං”** යනු අටුවා ය. එක්වර හිස රැවුළු සිඳ හැරීම ශ්‍රමණයන්ගේ යුතුකම ය. හිසකෙස් සිඳීම තබා, රැවුළු පමණක් සිඳීම බෞද්ධසංස්කෘතිය නො වේ. ශාසනානුලොමික නො වේ. යුතුකම ද නො වේ. එහෙත් එ දෙක එක්වර සිඳ හැරිය ද එම පමණින් මහණෙක් ද නො වේ.

සමණො = මහණෙක්.[[64]](#footnote-64)

අබ්බතො = ව්‍රතරහිත වූ. ව්‍රතරහිත වූයේ හෝ.

මෙහි **වත** නම්: චතුපාරිසුද්ධිසීලය හා ධුතාඞ්ගධර්‍මයෝ ය. එහෙයින් ඒ සිවු පිරිසිදු සිල් රැකීම හා දුහඟපිරීම නො කරණුයේ **අබ්බත** නම්. **“සීලවතෙන ධුතවතෙන විරහිතො”** යනු අටුවා.[[65]](#footnote-65)

අලිකං භණං = බොරු කියන්නා වූ. බොරු කියන්නේ හෝ.

බුදුරජ	**:-**	රාහුල! අර පෙණෙන දිය බඳුනෙහි ඉතිරිව තිබෙන දියත්ත දක්නහු ද?
රාහුල	**:-**	ස්වාමීනි! එසේය. දකිමි.
බුදුරජ	**:-**	රාහුල! යම් කෙනෙක්හට දැන දැන බොරු කීමෙහි ලජ්ජායෙක් නො වේ නම් ඔවුනට ඉතිරි ව ඇත්තේ ඒ දිය බඳුනෙහි රඳා තිබෙන දියත්ත පමණ වූ ඉතා ටික වූ මහණකමෙකි.
ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ බඳුනෙහි තුබූ දියත්ත බැහැරට දමා නැවැත රාහුල තෙරුන් මෙසේ ඇමතූ සේක.		
බුදුරජ	**:-**	රාහුල! බැහැරට දැමූ අර පෙණෙන දියත්ත රාහුලට පෙණේ ද?
රාහුල	**:-**	ස්වාමීනි! ‍එසේය. බැහැර දැමූ ඒ දියත්ත මට පෙණේ.
බුදුරජ	**:-**	රාහුල! යම් කෙනෙක්හට දැන දැන බොරු කීමෙහි ලජ්ජායෙක් නො වේ නම් ඔවුන්ගේ මහණකම බැහැර දැමූ දියත්ත සේ බැහැර දමන ලද ය.
ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ දියබඳුන යටිහුරු කොට නැවැත රාහුල තෙරුන් හා කතාවට බට සේක.		
බුදුරජ	**:-**	රාහුල! යටිහුරු කළ දිය බඳුන දක්නහු?
රාහුල	**:-**	එසේය, ස්වාමීනි!
බුදුරජ	**:-**	රාහුල! යම් කෙනෙක්හට දැන දැන බොරු කීමෙහි ලජ්ජායෙක් නො වේ නම් ඔවුන්ගේ මහණකම යටිහුරු කරණ ලද්දේ ය.
ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ දියබඳුන උඩුහුරු කොට නැවැත රාහුල තෙරුන්ගෙන් මෙසේ අසා වදාළ සේක.		
බුදුරජ	**:-**	රාහුල! උඩුහුරු කළ දියෙන් හිස් වූ දිය බඳුන තමුසේ දක්නහු?
රාහුල	**:-**	ස්වාමීනි! එසේය.
බුදුරජ	**:-**	රාහුල! යම් කෙනෙක්හට දැන දැන බොරු කීමෙහි ලජ්ජායෙක් නො වේ නම් ඔවුන්ගේ මහණකම මුළුමනින් ම හිස් ය. සිවුරු දැරීම් පමණින් හිසරුවුළු සිඳ හැරි පමණින් මහණෙක් නො වේ. රාහුල! යම් කෙනෙක්හට දැන දැන බොරු කීමෙහි ලජ්ජායෙක් නො වේ නම් ඔහුට නො කළැකි පාපයෙක් ඇතැ යි මම නො කියමි. එහෙයින් රාහුල! හිනාවටවත් කෙළිකවට කමටවත් බොරු නොකිය යුතුය. රාහුල! බොරු නො කියන්නෙමි,යි තදින් තසිට ගෙණ හික්මෙන්න.

කරුණු මෙසේ බැවින් බොරු කියන්නා ම‍හණෙක් නො වේ ය යි වදාළ සේක. ගිහිගෙයි සිටියේ ද බොරු කියන්නේ නම් දෙලොවින් පිරිහෙන්නේ ය.[[66]](#footnote-66)

ඉච්ඡාලොභසමාපන්නො = ඉච්ඡාවට හා ලොභයට පැමිණියේ.

ඉච්ඡා නම්: අරමුණු කැමැතිවීම ය. ඕ අතට නො පත් අරමුණු පිළිබඳ ය. ඉච්ඡායෙන් අතිච්ඡාවට, අතිච්ඡායෙන් මහිච්ඡාවට පැමිණෙන්නේ ය.[[67]](#footnote-67)

ලොභ නම්: සත්ත්‍වයන් රූපශබ්දාදී වූ අරමුණුවල රැඳවීමෙහි ඇලවීමෙහි ශක්තිය යි. මෙය අතට පත් අරමුණු පිළිබඳ ය. **“අසම්පතෙත්සු ආරම්මණෙසු ඉච්ඡාය පත්තෙසු ලොහෙන සමන්නාගතො”** යනු අටුවා.[[68]](#footnote-68)

සමණො කිං භවිස්සති = කෙසේ මහණෙක් වේ ද. කිම මහණෙක් වේ ද.

ශීලාදීව්‍රතරහිත වූ බොරු කියන පුද්ගල තෙමේ හිසමුඩු කිරීමෙන් පමණක් මහණෙක් නො වේ. හුදෙක් හිසමුඩු කිරීමෙන් උකුණන් නො හටගන්නා බව හා දුගඳ නො හමනා බව වන්නේ ය.

යො ච සමෙහි පාපානි අණුං ථූලානි සබ්බසො = ‍යමෙක් වනාහි කුදු - මහත් පව්කම් මුළුමනින් සන්සිඳුවා ද.

යො යනු අනියාමිතවචනයි. කවරෙක් හෝ වේවා යි කිය හැකි වුව ද මෙහිලා ප්‍රධාන විසින් පැවිද්දෙක් ම ගැණෙන්නේ ය.

සමිතත්තා හි පාපානං සමණො ඉති පවුච්චති = පව් සන්සිඳ වූ බැවින් ම මහණැයි කියනු ලැබේ.

පව් සන්සිඳීම සෝවන් ඈ මගනුවණින් පිළිවෙළින් වන්නේ ය. පව් සන්සිඳ වූයේ ම මහණෙක් වන්නේ ය. **හි** යනු අවාධාරණාර්‍ත්‍ථයෙහි ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

හත්‍ථක වස්තුව නිමි.

බැහැරි සසුන්හි පැවිදි වූ බමුණෙක්

19 – 7

බැහැරි සසුන්හි පැවිදි ව ගත් එක්තරා බමුණෙක් පිඬු සිඟා ජීවත් වනුයේ “ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ පිඬු සිඟා වළඳා ජීවත් වන තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන් භික්‍ෂූ යි හඳුන් වන්නේ ය, මා ද පිඬු සිඟා යන බැවින් මම ද භික්‍ෂු නම් වෙමි” යි සිතා දවසක් බුදුරජුන් වෙත ගොස් “භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මම ද පිඬු සිඟා ගෙණ වළඳා ජීවත් වෙමි, එහෙයින් මාත් භික්‍ෂූ යි හඳුනා ගණු මැනැවැ”යි දන්වා සිටියේ ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “බ්‍රාහ්මණ! මම පිඬු සිඟීම් පමණින් යමක්හට භික්‍ෂු යි නො කියමි, විෂම වූ පාපධර්‍ම සමාදන් ව ගෙණ පවත් වනුයේ භික්‍ෂු නම් නො වේ, යමෙක් වනාහි නුවණින්, මේ ආද්ධ්‍යාත්මිකසංස්කාර ය, මේ බාහිර සංස්කාර ය”යි සියලු සංස්කාරයන්ගේ නියම තතු දැන දවසරින්නේ නම් හෙතෙමේ භික්‍ෂු නම් වේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න තෙන භික්ඛු සො හොති යාවතා භික්ඛතෙ පරෙ,

විස්සං ධම්මං සමාදාය භික්ඛු හොති න තාවතා.

.

යොධ පුඤ්ඤඤ්ච පාපඤ්ච බාහිත්‍වා බ්‍රහ්මචරියවා,

සඞ්ඛාය ලොකෙ චරති සවෙ භික්ඛූති වුච්චතීති.

යම් පමණකින් අනුන්ගේ ගේ දොර සිට සිඟා ද, එපමණින් භික්‍ෂු නම් නො වේ. විෂම වූ පාපධර්‍ම, නොහොත් දුඟඳ හමන කාය කර්‍මාදිය සමාදන් ව ගෙණ වසන්නේ එපමණින් භික්‍ෂු නම් නො වේ.

මේ සසුනෙහි යම් මහණෙක් පින් ද පව් ද දුරු කොට බඹසර ඇතියේ ලෝකයෙහි සියලු ධර්‍මයන් නුවණින් සලකා ගෙණ හැසිරේ ද හෙතෙමේ භික්‍ෂූ යි කියනු ලැබේ.

න තෙන භික්ඛු සො හොති යාවතා භික්ඛතෙ පරෙ = යම් පමණකින් අනුන්ගේ ගේ දොර සිට සිඟා ද, එ පමණින් භික්‍ෂු නම් නො වේ.

යමෙක් සිල් රැකුම් ඈ ගුණදහම් වැඩීම් පසෙක තබා මෙලොව උදරපූරණය පිණිස මහණ වෙස් ගෙණ අනුන්ගේ ගේ දොරදොර සිඟා යේ නම් ඒ සිඟා ගිය පමණින් භික්‍ෂු නම් නො වේ.

භික්ඛු කවරැ යි ඉදිරියෙහි දත හැක්කේ ය. **‘යාවතා, පරෙ’** යනු විස්තර විසින් යට පැවසුනේ ය.

විස්සං ධම්මං සමාදාය භික්ඛු හොති න තාවතා = විෂම වූ පාපධර්‍ම නොහොත් දුගඳ හමන කායකර්‍මාදිය සමාදන් ව ගැණීමෙන් එපමණින් භික්‍ෂු නම් නො වේ.

විස්සං = විෂමය යන අරුත් ඇතියේ ය. යම් ධර්‍මයකින් යම් ක්‍රියායෙකින් යමක්හට තමසිත සෙමෙහි තැබිය නො හැක්කේ ද ඒ ධර්‍ම, ඒ ක්‍රියා විෂම ය. සතුන් මැරීම් ඈ පව්කම් කරන්නහුට සෙමෙහි පවතිනු නො හැකිය. ඔහුගේ සිතෙහි සැනසිල්ලෙක් නැත්තේ ය. එසේ ම ඒ පාපධර්‍ම දුගඳ වහනය කරන්නේ ය. පව්කම් කරන්නේ ද දුගඳ ඇතියේ ය. ‘විස්ස’ යනු චිතකාග්නිධූමයෙහි ද වැටේ. චිතකාග්නිධූම නම් මිනීදුම් ය. ඒ දුගඳ ය. සංස්කෘතයෙහි ‘විස්‍ර’ යි කියනු ලැබේ. **ධම්ම** යන්නෙන් පාපධර්‍ම ගැණේ.

යො ඉධ පුඤ්ඤං ච පාපං ච බාහිත්‍වා බ්‍රහ්මචරියවා = මේශාසනයෙහි යම් මහණෙක් පින්පව් දුරු කොට බඹසර ඇතියේ.

‘බ්‍රහ්මචරියවා’ යන මෙය **‘චරිත’** යනු හැ බැදී සිටියේ ය. බ්‍රහ්මචරියවා = බඹසර ඇතියේ ය යන අරුත්.[[69]](#footnote-69)

සඞ්ඛාය ලොකෙ චරති = ලෝකයෙහි නුවණින් දැන හැසිරේ ද.

ස්කන්‍ධාදිලෝකයෙහි ‘මේ ආද්ධ්‍යත්මිකස්කන්‍ධ ය, මේ බාහ්‍ය-ස්කන්‍ධය, යනාදී විසින් සියලු ධර්‍මයන් නුවණින් දැන හැසිරේ ද, මාර්‍ගඥානයෙන් බිඳ හළ කෙලෙස් ඇති ව හැසිරේ ද.

සො වෙ භික්ඛු ඉති වුච්චති = හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් භික්‍ෂු යි කියනු ලැබේ.

සඞ්ඛාය = නුවණින් යන අරුත්. **සඞ්ඛා** යනු ප්‍රකෘතියි. එය ඥානපර්‍ය්‍යාය වේ. **ලොක** නම්: මෙහි ස්කන්‍ධලෝකය යි.[[70]](#footnote-70)

විෂම වූ නොහොත් ගැරහුම් ලැබෙන කාය දුශ්චරිතාදි පාපධර්‍මයන්හි බැඳී සිටුනා පුද්ගල තෙමේ අනුන්ගේ ගේ දොරදොර සිට සිඟා කෑ පමණින් භික්‍ෂු නම් නො වේ. සසුන් වන් යම් මහණෙක් පින්පව් නසා බඹසරින් යුතුව ස්කන්‍ධාදිලෝකය නුවණින් දැන සලකා මගනුවණින් සිඳ හළ කෙලෙස් ඇතියේ නම් හේ ම එකාන්තයෙන් භික්‍ෂු නම් වේ.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

අන්‍යතරබ්‍රහ්මණ වස්තුව නිමි.

නියම මුනිවරයා

19 – 8

තීර්‍ත්‍ථකයෝ වැළඳූ තන්හි මිනිසුනට අනුමෝදනා පිණිස “යහපතෙක් වේවා, සැපතෙක් වේවා, ආයු වැඩේවා, අසුවල් තැන කටු ඇත්තේ ය, එතන්හි නො යෙත්වා” යනාදි ලෙසින් මගුල් කියා තමන් වසන් තැන් බලා යෙත්. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුද්ධත්‍වය පිළිබඳ ප්‍රථමබොධියෙහි අනුමෙවෙනි බණ වදාරන්නට නො අනුදත් බැවින් බත්හලෙහි වළඳා මිනිසුනට අනුමෙවෙනි බණ නො වදාරා ම නික්ම යන්නෝ ය. එකල්හි මිනිස්සු “ අපි තීර්‍ත්‍ථකයන් වෙතින් මඟුල්බණ අසන්නෙමු, ඔවුහු අපට ආසාරි පතන්නේ ය, හිත පතන්නෝ ය, මේ පින්වතුන් වහන්සේලා දන් වළඳා කිසිත් නො බැණ නිහඬ ව ම යන්නාහ”යි අවමන් කළහ. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා මේ වග බුදුරජාණන් වහන්සේ ට දන්වා ලූහ. එවිට උන්වහන්සේ “මහණෙනි! මෙතැන් පටන් තමුසේලා ද බත්හල්හි දන් වළඳා අවසන්හි සැපපහසු ඇති පරිදි කැමැති සේ අනුමෙවෙනි බණ කියවු, වෙත පැමිණියවුනට දහම් දෙසවු”යි අනුදත් සේක. එතැන් පටන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා එසේ අනුමෙවෙනි බණ වදාළාහු ය. මිනිස්සු අනුමෙවෙනි ඈ බණ අසන්නෝ සැදැහැයෙන් ඔද වැඩි ව වීර්‍ය්‍යවත් ව භික්‍ෂූන්ට ආරාධනා කොට පුදසැලකිලි වඩවඩාත් කරන්නට පටන් ගත්හ. ඒ දුටු තීර්‍ත්‍ථකයෝ “දොඩමලුවීම නො හොබනා බැවින් අපි මුවෙන් නො බණුම්හ, අපි මුනීහු වම්හ, එහෙයින් නිහඬ වම්හ, ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවකයන් දන්හල්හි මහාහඬ නඟා දොඩමලුව බණ දෙසති”යි අවමන් කරන්නට වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ නිවටුන්ගේ ඒ කතාව අසා “මහණෙනි! මම නිහඬවීම් පමණින් මුනි යි නො කියමි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් කෙනෙක් කියන්නට කිසිත් නො දන්නා බැවින් නිහඬ වෙත්, ඇතැම් කෙනෙක් බිය නිසා නිහඬ වෙත්, ඇතැම් කෙනෙක් අපගේ මේ දහම් අන්‍යයෝ නො දනිත්වා යි මසුරු බැවින් නො කියත්, එහෙයින් නිහඬවීම් පමණින් මුනි නම් නො වේ, පව් සන්සිඳවාලීමෙන් ම මුනි නම් වේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න මොනෙන මුනී හොති මුළ්හරූපො අවිද්දසු,

යො ච තුලංව පග්ගය්හ වරමාදාය පණ්ඩිතො.

.

පාපානි පරිවජ්ජෙති සමුනි ‍තෙන සො මුනී,

යො මුනානි උභො ලොකෙ මුනි තෙන පවුච්චතීති.

මූඪ වූ ගති ඇති අඥාන පුද්ගල තෙමේ මුවෙන් නො බැණ හුන් පමණින් මුනි නම් නො වේ. නුවණැති යමෙක් වනාහි තරාදියක් ගෙන සිටියකු මෙන්, ගත යුතු උතුම් ගුණය ගෙණ පාපයන් දුරු කෙරේ ද ඒ මුනි තෙමේ එකරුණෙන් මුනි නම් වේ. යමෙක් දෙලොව නුවණින් පිරිසිඳ දනී ද ඒ හේතුයෙන් හෙතෙමේ මුනි යි කියනු ලැබේ.

න මොන්නෙ මුනී හොත මූළ්හරූපො අවිද්දසු = සිස් සැහැවි ඇති නුවණ නැත් තැනැත්තේ නිහඬවීම් පමණින් මුනි නො වේ.

මූළ්හරූප නම්: සිස් සැහැවි ඇත්තේ ය. එලොව මෙලොව ගැණ යුතු අයුතු ගැණ පින් පව් ගැණ වරද නිවරද ගැණ දැනුම් නැත්තේ ය. මූඪ වූයේ ය. **“මූළ්හරූපොති තුච්ඡරූපො”** යනු අටුවා. කිසිවක් නො දන්නේ **අවිද්දසු** ය. **“අවිද්දසූති අවිඤ්ඤු”** යනු අටුවා. එකාර්‍ත්‍ථවත් පද‍දෙකක් එක් තැන යෙදී සිටි කල්හි අධිකාර්‍ත්‍ථයක් කියන බැවින් එසේ වූ මේ දෙපදය අධික මූඪත්‍වය ඇත්තකු කියන්නේ ය.

යො ච තුලං ඉව පග්ගයහ වරං ආදාය පණ්ඩිතො = නුවණැති යමෙක් තරාදියක් ගෙණ අධිකය හැර අඩුව පුරන්නා සේ ශීල සමාධ්‍යාදිගුණය ගෙණ.

වර්‍තමාන ව්‍යවහාරයෙහි එන තරාදිය **තුලා** නම්: **“පක්ඛානං සමතාහිතභාවකරණතො තුලයති මිණාති එතායාති = තුලා”** පක්‍ෂයන්ගේ සමභාවය කිරීමෙන්, දෙපක්‍ෂය සමකිරීමෙන් යමකින් මැණීම කෙරේ නම් ඒය තුලා.

පාපානි පරිවජ්ජෙති = පව් දුරු කෙරේ ද,[[71]](#footnote-71)

සො මුනි තෙන සො මුනි = ඒ මුනි තෙමේ එකරුණෙන් මුනි නම් වේ.

යො මුනාති උභො ලොකෙ මුනි තෙන පවුච්චති = යමෙක් දෙලොව පිරිසිඳ දනී ද ඒ හේතුයෙන් හෙතෙමේ මුනි යි කියනු ලැබේ.

නුවණැත්තේ තරාදියක් ගෙණ වැඩි දැය බැහැර කොට අඩු දැය බහා පුරන්නා සේ ශීලසමාධ්‍යාදී වූ උතුම් ගුණයෙහි පිහිටා ගෙණ පව් දුරු කරන්නේ ය. එසේ ම හෙතෙමේ ස්කන්‍ධලෝකයෙහි ආධ්‍යාත්මික - බාහ්‍යසකන්‍ධාදී වූ උභයාර්‍ත්‍ථයන් දන්නේ ය. එලොව මෙලොව හා ආත්මහිත පරහිත දන්නේ ය. එහෙයින් මුනි යි කියනු ලැබේ. [[72]](#footnote-72)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහුය.

තීර්‍ත්‍ථකවස්තුව නිමි.

බිලී වැද්දෙක්

19 – 9

එක් දවසක් බුදුරජානන් වහන්සේ එක්තරා බිලීවැද්දකුට සෝවන් මග ලැබීමට තුබූ හේතුවාසනාගුණය දැක සැවැත් නුවර උතුරුවාසල් දොර සමීපයෙහි ගමෙහි පිඬු සිඟා හැසිර බික්සඟුන් පිරිවරා ගෙණ බිලීවැද්දා බිලී බාන තැනින් වැඩම කළ සේක. එ වේලෙහි බිලී බාමින් සිටි ඒ වැදි, බුදුපාමොක් මහසඟුන් දැක බිලී පිත්ත පසෙක දමා නැඟී සිටියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුට නො දුරෙහි නැවතී සිට “තමුසේ කවරහු? තමුසේ කවර නම් ඇතියහු?”යි ඈ ලෙසින් උන් උන් විචාළ සේක. උන්වහන්සේලා ද “මම සැරියුත්, මම මුගලන්” යන ඈ ලෙසින් වෙන වෙන ම තම තමන්ගේ නම් කියා පෑහ. එ‍ වේලෙහි බිලී වැද්දා “බුදුරජානන් වහන්සේ මෙහි සිටුනා හැම කෙනකුන්ගේ නම් විචාරණ සේක්, දැන් උන්වහන්සේමාගේ නමත් විචාරණු ඇතැ”යි සිතී ය. බිලීවැද්දාගේ මේ සිතුවිල්ල දත් බුදුරජානන් වහන්සේ “උපාසක! ඔබ කිනම් ඇතියහ?”යි විචාළ විට “ස්වාමීනි! මම ආර්‍ය්‍ය නම් වෙමි”යි කී ය. “උපාසක! තා වැනි සතුන් මරා කන්නෝ ආර්‍ය්‍ය නම්‍ නො වෙති, ආර්‍ය්‍යයෝ නම් මහාජනයාට හිංසා පීඩා නො කරන්නෝ ය, ඔවුහු රෑ දෙවෙහි අවිහිංසායෙන් ම කල් ගෙවන්නාහ”යි වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

න තෙන අරියො හොති යෙන පාණානි හිංසති,

අහිංසා සබ්බපාණානං අරියොති පවුච්චතීති.

යම් කරුණෙකින් ප්‍රාණීන් නසා ද, ඒ කරුණෙන් හේ ආර්‍ය්‍ය නම් නො වේ. සියලු ප්‍රාණීන්ට හිංසා නො කිරීම හේතු කොට ගෙණ ආර්‍ය්‍ය යි කියනු ලැබේ.

න තෙන අරියො හොති යෙන පාණානි හිංසති = යම් කරුණෙකින් ප්‍රාණීන් නසා ද, ප්‍රාණීන්ට හිංසා කෙරේ ද, ඒ කරුණෙන් ආර්‍ය්‍ය නම් නො වේ.

සත්ත්‍වයන් නසන්නේ සත්ත්‍වයන්ට හිංසා කරන්නේ ආර්‍ය්‍ය නම් නො වේ යනු කෙටි අදහස ය. ආර්‍ය්‍ය නම්: නියම විසින් මාර්‍ගඵලාවබෝධය කොට සිටියේ ය.[[73]](#footnote-73)

පාණ නම්: දිවි දරන්නේ ය. ජීව වායු බලයෙන් රැ‍ඳෙන්නේය. **“අණ්ති පස්සසතිති = පාණො”** යනු බැවින් අස්සාස - පස්සාස දෙකින් රැ‍ඳෙන්නේය. එහි විනයක්‍රම විසින් ඇතුළත නැගි සුසුම් ලෑම **අස්සාස**. පිටත නැගි සුසුම් ලෑම **පස්සාස**. සූත්‍ර ක්‍රම විසින් පිටත නැග ඇතුළත සුසුම් ලෑම **අස්සාස**. ඇතුළත නැග පිටත සුසුම් ලෑම **පස්සාස**. අස්සාස නම් පිටත නික්මෙන වාතය, පස්සාස නම් ඇතුළත පිවිසෙන වාතය,යි විනයාර්‍ත්‍ථකථායෙහි ඇයේ ය. මවු කුසින් බිහි වන වේලෙහි පළමු කොට ඇතුළත රැඳී සිටි වාතය පිටතට නික්මෙන්නේ ය. ඉන් පසු ව පිටත සිටි වාතය සියුම් රජස් ගෙණ ඇතුළට පිවිසෙනුයේ තල්ල හැපී නිවී යන්නේ ය.[[74]](#footnote-74)

හිංසති යන ක්‍රියායෙන් ගැණෙන හිංසා කිරීම නම් හිංසාවට යටත් වන්නහු මස් ලේ නැත්තකු කොට දුකට පැමිණවීම ය. **අහිංසා** නම්: මෙහි හිංසා නොකිරීම ය.[[75]](#footnote-75)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බිලී වැද්දා සෝවන් පලයෙහි පිහිටියේ ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූය.

බාලිසිකවස්තුව නිමි.

බුදුරජානන් කළ අවවාදයෙක්

19 – 10

ශීලාදිගුණසම්පන්න භික්‍ෂූන් අතුරෙහි ඇතැම් කෙනෙකුන්හට “අපි පිරිපුන් සිල් ඇතියම්හ, අපි ධූතාඞ්ගධරයම්හ, අපි බහුශ්‍රැතයම්හ, අපි ප්‍රාන්තසෙනාසනයන්හි, ඇලුනම්හ, අපි ධ්‍යානාභිඥාලාභීම්හ, එහෙයින් අපට රහත්වනු අරුමයෙක් නො වේ, තමන් කැමැති දවසක රහත් වන්නට හැක්කෙමු”යි මෙසේ අදහස් උපන. “දැන් අපට රහත්වීම ඉතා ලඟ ය, ඒ අසිරි නො වේ”යි ඒ භික්‍ෂූන් අතර සිටි අනාගාමීන්ට සිත් විය. ඒ සියල්ලෝ එක් ව දවසක් බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ එකත් පසෙක හුන්නාහු “කිම, මහ‍ණෙනි! තමුසේලාගේ පැවිදිකිස මුදුන් පැමිණියේ දැ?”යි උන්වහන්සේ අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! අපි මෙබඳු මෙබඳු තරම් ඇතියම්හ, අපි කැමැති මොහොතෙක රහත් වන්නට සමර්‍ත්‍ථයම්හ”යි කීහ. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ බස් අසා “මහණෙනි! මහණහු විසින් සිල් පිරීම් ඈ පමණකින් හෝ අනගැමිසුව ලැබීම් පමණකින් හෝ සසරදුක ටිකැයි සලකන්නට නො වටී, ආස්‍රවක්‍ෂයට නො පැමිණ සුවපත්මි යි ද නො සිතිය යුතු ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න සීලබ්බතමත්තෙන බාහුසච්චෙන වා පන,

අථ වා සමාධිලාභෙන විවිත්තසයනෙන වා.

.

ඵුසාමි නෙක්ඛම්මසුඛං අපුථුජ්ජනසෙවිතං,

භිකඛු විස්සාසමාපාදි අප්පත්තො ආසවක්ඛයන්ති.

මහණ! ශීලයෙන් හා ව්‍රතයෙන් යුත් පමණින් හෝ නැවැත බහුශ්‍රැතභාවයෙන් හෝ නොහොත් සමාධිලාභයෙන් හෝ කායවිවේකයෙන් යුක්ත ව විසීමෙන් හෝ පුහුදුන් විසින් නො සෙවුනා ලද අනාගාමිඵලසැපය පහස්නෙමි යි හෝ රහත්පලයට නො පැමිණි (තෝ) භවයෙහි විශ්වාසයට නො පැමිණෙව.

න සීලබ්බතමත්තෙන = සිවු පිරිසිදු සිල් පමණින් හෝ කෙලෙස් ධුතගුණ පමණින් හෝ.[[76]](#footnote-76)

බාහුසච්චෙන වා පන = නැවැත ත්‍රිපිටකධර්‍මය උගත් පමණින් හෝ.[[77]](#footnote-77)

අථ වා සමාධිලාභෙන = නොහොත් රූපාරූප අෂ්ටසමාපත්ති ලද පමණින් හෝ.[[78]](#footnote-78)

ප්‍රථම - ද්විතීය - තෘතිය - චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යාන යන රූපසමාපත්ති සතර හා ආකාසානඤ්චායතන - විඤ්ඤාණඤ්චායතන - ආකිඤ්චඤ්ඤායතන - නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන යන රූපසමාපත්ති සතර රූපාරූප අෂ්ටසමාපත්තීහු ය.

විවිත්තසයනෙන වා = කායවිවේකයෙන් යුක්තව විසීමෙන් හෝ.[[79]](#footnote-79)

ඵුසාමි නෙක්ඛම්මසුඛං = අනාගාමිඵලසැපය පහස්නෙමි.[[80]](#footnote-80)

අපුථුජ්ජනසෙවිතං = පුහුදුන් විසින් නො සෙවුනා ලද.[[81]](#footnote-81)

භික්ඛු = මහණ.

විස්සාසං = භවයෙහි විශ්වාසයට.[[82]](#footnote-82)

මා ආපාදි = නොපැමිණෙව.

අප්පෙත්තො ආසවක්ඛයං = රහත්පලයට නො පැමිණියා වූ (තෝ)[[83]](#footnote-83)

මහණ! රහත්පලයට‍ නො පත් තෝ, සීලයෙන් හා තෙළෙස් දුහඟින් යුත් පමණින්, තුන් පිටකය උගත් පමණින්, පිරිස් මැද විසීමෙන් වෙන්වීම් පමණින් සාමාන්‍ය කෙලෙස් සහිත මිනිසුන් නො සෙවුනු අනාගාමි ඵලසුඛය චිත්තබලයෙන් පහස්නෙමි යන මෙපමණින් භවයෙහි විශ්වාසයට නො පැමිණෙව යන අරුත්.

අනාගාමීඵලයට පැමිණි එහෙත් රහත්පලයට නො පැමිණි මහණහු ශීලසමාධ්‍යාදිගුණයෙහි පිරිපුන් ව සිටියහු ද මට ඉතිරි ව ඇති භවය ස්වල්ප ය, භවය ස්වල්ප ව ගියේ ය’යි භවයෙහි විශ්වාසය නො තැබිය යුතු ය. යම්‍සේ ස්වල්පමාත්‍ර වූ ද ගූථය දුර්‍ගන්ධ වේ ද එහෙන් ස්වල්පමාත්‍ර වූ ද භවය දුක් වේ, යනු භාවයි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂූහු රහත්බවෙහි පිහිටා ගත්හ. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූය.

භික්‍ෂුවස්තුව නිමි.

මාර්‍ග වර්‍ගය

ආ ගිය තැන් ගැණ කතා කළ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා

20 – 1

භික්‍ෂූන් පන් සියයක් දෙනා වහන්සේ බුදුරජුන් දනවු සැරිසරා පෙරළා සැවැත් නුවරට වැඩම කළ කල්හි උවැටන්හලෙහි රැස් ව හිඳ “අසවල් ගමෙහි මග‍ කොට වළගොඩැලි නැති ව සම ව පිහිටා තුබුනේ ය, ගල් මුල් ද එහි නො වී ය, අසවල් ගමට යන මග, වළගොඩැලි සහිත ය, කණු කටු ගැල්කැට බොහෝ ය” යන ඈ ලෙසින් තම තමන් ආ ගිය මග තොට ගැණ කතා කරමින් හුන්හ. ඒ ‍වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන්ට රහත් වන්නට තුබූ වාසනා ගුණය දැක එ තැනට වැඩම කොට පණවා තුබූ අසුනෙහි වැඩ හිඳ “මහණෙනි! තමුසේලා දැන් මෙහි මා එන්නට කලින් කළ කතාව කිමැ?”යි විචාරා එය දන්වා සිටි කල්හි “මහණෙනි! තමුසේලා දැන් මෙහි කළ කතාව මිනිසුන් යන එන මග‍ තොට ගැණ ය, එයින් තමුසේලාට වැඩෙක් නැත, එහෙයින් නො සුදුසු ය, මහණුන් විසින් කළ යුත්තේ අරීඅටඟිමග ගැණ කතා ය, අරීඅටඟිමගෙහි මහණුන් විසින් යෝග කටයුතු ය, එය වඩන්නට උත්සාහ කළ යුතු ය, මෙසේ අරීඅටඟිමගෙහි යෙදෙන්නා වූ මහණ තෙමේ සියලු සසර දුකින් මිදේ ය, යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

මග්ගානට්ඨඞ්ගිකො සෙට්ඨො සච්චානං චතුරො පදා,

විරාගො සෙට්ඨො ධම්මානං ද්විපදානං ච චක්ඛුමා.

.

එසොව මග්ගො නත්‍ථඤ්ඤො දස්සනස්ස විසුද්ධියා,

එතං හි තුම්හෙ පටිපජ්ජථ මාරස්සෙතං පමොහනං.

.

එතං හි තුම්හෙ පටිපන්නා දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සථ,

අක්ඛාතො වෙ මයා මග්ගො අඤ්ඤාය සල්ලසන්‍ථනං.

.

තුම්හෙහි කිච්චං ආතප්පං අක්ඛාතාරො තථාගතා,

පටිපන්නා පමොක්ඛන්ති ඣායිනො මාරබන්‍ධනාති.

මාර්‍ග අතුරෙහි අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගය උතුම් වේ. සත්‍ය අතුරෙහි සත්‍ය පද සතර උතුම් වේ. ධර්‍ම අතුරෙහි නිර්‍වාණය උතුම් වේ. දෙපා ඇත්තවුන් අතුරෙහි බුදුරජ තෙමේ උතුම් වේ.

දර්‍ශනයාගේ විශුද්ධිය පිණිස මේ ම මාර්‍ගය වේ. අන් මගෙක් නැත්තේ ය. තෙපි මේ ම‍ගෙහි පිළිපදිවු. මෙය මරහු මුළා කරන්නේ ය.

මේ මගෙහි පිළිපන් තෙපි සසරදුක කෙළවර කරන්නහු ය. මා විසින් රාගාදී වූ කෙලෙස් උල් උපුටාලන මාර්‍ගය එකාන්තයෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ විසින් දැන ප්‍රකාශ කරණ ලද්දේ ය.

තොප විසින් කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය කටයුතු ය. තථාගත වරයෝ මග කියන්නාහු වෙත්. නිවන්මගට ධ්‍යාන කරන්නෝ ත්‍රෛභූමකවෘත්තයෙන් මිදෙන්නාහු ය.

මග්ගානං = මාර්‍ගයන් අතුරෙහි.

මෙහි **මග්ග** යන්නෙන් ලෝකයෙහි ඇති තාක් කුදු මහත් පයින් යායුතු මං, රියෙන් යායුතු මං ඈ විසින් ගම් - ගඞ්ගා - පොකුණු - කුඹුරු ආදීණ්ගේ අවටින් අවුත් ගමට පිවිසෙන නන් වැදෑරුම් මං කියත්. **“මහන්තඅමහන්තජඞ්ගමග්ගසකටමග්ගාදිවසෙන නානාවිධා සාමන්තගාමනදීතලාකඛෙත්තාදීහි ආගන්ත්‍වා ගාමං පවිසනමග්ගා”** යනු විසින් ඒ කියන ලද්දේ ය. මෙහි ආදි ශබ්දබලයෙන් අහස්මං, මූදුමං, ඇල දොල විල් අසල මං ගණිත්. මේ මෙහි නිරුකති:- **“පථිකෙහි මජ්ජතෙ නිත්තිණං කරීයෙතෙති = මග්ගො”** යනු. මග යන්නන් විසින් තෘණරහිත කරණු ලබන්නේ ‘මග්ග’ නම්. **‘මජ්ජ + සංසුද්ධියං’** යන ධාතුයෙන් නිපන්නේ ය. **“පථිකෙහි මග්ගියතෙති වා = මග්ගො”** මග යන්නන් විසින් සොයනු ලබන්නේ හෝ ‘මග්ග’ නම්. **‘මග්ග + ගවෙසනෙ’** යනු එහි ධාතු යි. මග්ග ශබ්දයෙන් මෙහි දෙසැට මිසදිටු ද ගැණේ. **‘මග්ගානං’** යන මෙයින් ‘ඒ හැම මාර්‍ගයන් අතුරෙහි’යි අරුත් ගත යුතු ය.

අට්ඨඞ්ගිකො (මග්ගො) **සෙට්ඨො** = අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගය ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

ජඞ්ගමාර්‍ග - ශකටමාර්‍ග - ද්වාෂෂ්ටිදෘෂ්ටිමාර්‍ගයන් අතුරෙහි, එකෙකිනුදු නිවනට යන්නට නො හැකිය. ආර්‍ය්‍යභාවය සිදු කරන්නට නො හැකිය. ඒ සිදු කරන්නට හැකි එක් ම මාර්‍ගය අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගය යි. මේ ම චතුස්සත්‍යාවබෝධය කරන්නා වූ එක් ම මාර්‍ගය වේ. **“යාවතා භික්ඛවෙ! ධම්මා සඞ්ඛතා, අරියො අට්ඨඞ්ගිකො මග්ගො තෙසං අග්ගමක්ඛායති, යෙ භික්ඛවෙ! අරියෙ අට්ඨඞ්ගිකෙ මග්ගෙ පසන්තා, අග්ගෙ තෙ පසන්නා, අග්ගෙ ඛො පසන්නානං අග්ගො විපාකො හොති”** යනු ද මෙහිලා දන්නේ ය. මහණෙනි! යම් පමණ හේතුයෙන් හටගත් ධර්‍මයෝ වෙත් ද, ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගය ඔවුනට අග්‍රය යි කියනු ලැබේ. මහණෙනි! යම් කෙනෙක් ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගයෙහි පහන් වෙත් ද ඔවුහු අග්‍රස්ථානයෙහි පහන් වූවෝ වෙත්. අග්‍රස්ථානයෙහි පහන් වූවනට අග්‍ර විපාකයෙක් වන්නේ ය, යනු අරුත්.

මේ නිරුක්ති: **“මං සිවං ගච්ඡති එතෙනොහි = මග්ගො”** මෙයින් නිවනට යේනු යි ‘මග්ග’ නම්. ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගය යි. **“අවිජ්ජාසමමූළ්ගෙහි මග්ගෙතබ්බොති වා නිබ්බනත්‍ථිකෙහි මග්ගියතෙති = මග්ගො”** අවිද්‍යායෙන් මුළාවූවන් විසිනුදු සෙවිය යුතු වූයේ, නිවන් කැමැත්තන් විසින් සොයනු ලබනුයේ ‘මග්ග’ නම්. එහෙයින් ලෝකයෙහි ඇති තාක් මාර්‍ගයන් අතුරෙහි ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගය ම ශ්‍රේෂ්ඨ ය, යි වදාළ සේක. **“සබ්බෙසම්පිමග්ගානං සම්මාදිට්ඨි ආදීහි අට්ඨහි අඞ්ගෙහි මිච්ඡාදිට්ඨි ආදීනං අට්ඨන්තං පාපධම්මානං පහාණකරො නිරොධං ආරම්මණං කත්‍වා චතුසුපි සච්චෙසු දුක්ඛපරිජානනාදිකිච්චං සාධයමානො අට්ඨඞ්ගිකො මග්ගො සෙට්ඨො උත්තමො”** යනු අටුවා.[[84]](#footnote-84) **මග්ග** ශබ්දය පටිපදා - උපාය - කථාපබන්‍ධාදියෙහි ද හෙන්නේ ය.

සච්චානං චතුරො පදා = සත්‍ය අතුරෙහි සත්‍යපද සතර ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

“සච්චං භණෙ න කුජ්ඣෙය්‍ය” යනු විසින් ආ වාක්සත්‍යය හෝ වේවා, **“සච්චො බ්‍රාහ්මණො, සච්චො ඛත්තියො”** යනු විසින් ආ සම්මුතිසත්‍යය හෝ වේවා, **“ඉදමෙව සච්චං මොඝමඤ්ඤං”** යනු විසින් ආ දෘෂ්ටිසත්‍යය හෝ වේවා, **“එකං හි සච්චං න දුතියං අත්‍ථි”** යනු විසින් ආ පරමාර්‍ත්‍ථසත්‍යය හෝ වේවා, මෙයින් අන්‍ය වූ සත්‍යයෙක් වේ නම් ඒ හෝ වේවා, යන මේ සයලු සත්‍යයන් අතුරෙහි, පිරිසිඳ දතයුතු අරුතෙන්, පැහිය යුතු අරුතෙන්, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතු අරුතෙන්, වැඩිය යුතු අරුතෙන්, එකවට පිළිවිදිය යුතු අරුතෙන්, ඇති සැටි පිළිවිදිය යුතු අරුතෙන් **“දුක්ඛං අරියසච්චං”** යනු හා **“දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං”** යනු හා **“දුක්ඛනිරොධං අරියසච්චං”** යනු හා **“දුක්ඛනිරොධගාමිනී අරියසච්චං”** යනු හා ශ්‍රේෂ්ඨ වූ පදසතර වේ. උතුම් වූ පද සතර වේ. මෙයින් අන්‍ය වූ පදයෝ ශ්‍රේෂ්ඨ නො වෙත්. එහි වාක්සත්‍ය නම්: නිබො‍රුබස ය. සම්මුති සත්‍ය නම්: යමකට හෝ යමක්හට කටයුතු පහසු වනු සඳහා පණවාගත් නාම ය. දෘෂ්ටිසත්‍ය නම්: තමන් ගත් මිත්‍ථ්‍යාව ම සත්‍ය ය, ඉන් බැහැරිය සිස් ය, බොරුය යි ගත් දෘෂ්ටිය ය. පරමාර්‍ත්‍ථ සත්‍ය නම්: ස්කන්‍ධ - ධාතු - ආයතනාදී විසින් කෙරෙණ දේශනා ය. මාර්‍ගය හා නිවන කිය වේ.

වි‍රාගො සෙට්ඨො ධම්මානං = ධර්‍ම අතුරෙහි නිවන ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

මේ මෙහිලා දතයුතු ය. **“යාවතා භික්ඛවෙ! ධම්මා සඞ්ඛාතා වා, වි‍රාගො තෙසං ධම්මානං අග්ගමක්ඛායති, යදිදං මදනිම්මදනො පිපාසවිනයො ආලයසමුග්ඝාතො වට්ටූපච්ඡෙදො තණ්හක්ඛයො විරාගො නිරොධො නිබ්බානං, යෙ භික්ඛවෙ! ධම්මෙ පසන්තා අග්ගෙ ඛො පන පසන්නානං අග්ගො විපාකො හොති”** යනු.

මහණෙනි! හේතු බලයෙන් හට ගත්තා වූ හෝ හේතුබලයෙන් නො හට ගත්තා වූ යම් පමණ ධර්‍මයෝ වෙත් ද, නිවන ඔවුනට අග්‍ර ය, යි කියනු ලැබේ. රාගාදිමද මඩින්නා වූ පවස සන්සිඳු වන්නා වූ තෘෂ්ණාසඞ්ඛ්‍යාතආලය නසන්නා වූ සසරදුක් නසා ලන්නා වූ තෘෂ්ණව ගෙවා ලන්නා වූ පහ වූ රාගය ඇති නිරෝධ සඞ්ඛ්‍යාත වූ නිවන ය ඒ අග්‍ර වනුයේ. මහණෙනි! යම් කෙනෙක් ඒ විරාගධර්‍මයෙහි පහන් වෙත් ද, ඔවුහු අග්‍රස්ථානයෙහි පහන් වූවෝ වෙත්. අග්‍රස්ථානයෙහි පහන් වූවනට අග්‍රවිපාකයෙක් වන්නේ ය, යන අරුත්.[[85]](#footnote-85)

ද්විපදානං ච චක්ඛුමා = දෙපා ඇත්තවුන් අතුරෙහි බුදුරජ තෙමේ ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

“යාවතා භික්ඛවෙ! සත්තා අපදා වා දිපදා වා චතුප්පදා වා බහුප්පදා වා රූපිනො වා අරූපිනො වා සඤ්ඤිනො වා අසඤ්ඤිනො වා නෙවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤිනො වා, තථාගතො තෙසං අග්ගමක්ඛායති අරහං සම්මාසම්බුද්ධො, යෙ භික්ඛවෙ! බුද්ධෙ පසන්නා, අග්ගෙ තෙ පසන්නා, අග්ගෙ ඛො පන පසන්නානං අග්ගො විපාකො හොති” යන මේ ව්‍යක්තිය දන්නේ ය.

මහණෙනි! පා නැත්තා වූ හෝ දෙපා ඇත්තා වූ හෝ සිවපා ඇත්තා වූ හෝ බොහෝ පා ඇත්තා වූ හෝ රූපී වූ හෝ අරූපී වූ හෝ සංඥි වූ හෝ අසංඥි වූ හෝ නෛසංඥීනාසංඥි වූ හෝ යම් පමණ සත්ත්‍වයෝ වෙත් ද, සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුනට අග්‍රහ යි කියනු ලැබෙත්. මහණෙනි! යම් කෙනෙක් බුදුරජුන් කෙරෙහි පහන් වෙත් ද එවුහු අග්‍රස්ථානයෙහි පහන් වූවෝ වෙත්. අග්‍රස්ථානයෙහි පහන් වූවනට අග්‍ර වි‍පාකයෙක් වන්නේය, යන අරුත්.

මෙහි **ආපදා** නම්: නයි - පොළොන් - පිඹුරු - ගැරඬි ආදීන් හා මතස්‍ය ජාතීහු ය. **දිපදා** නම්: දෙවි - බඹ - මිනිස් - යක් - රකුස් ආදීන් හා පක්‍ෂිජාතීහු ය. **චතුප්පදා** නම්: ඇත් - අස් - ගොන් - කොටලු - එළු - බැටලු ආදීහු ය. **බහුප්පදා** නම්: පත්තෑ - හැකරැලි ආදීහු ය. **රූපී** නම්: කාමාවචර - රූපාවචර සත්ත්‍වයෝ ය. **සංඥි** නම්: සංඥාභවයෙහි උපන්නෝ ය. **අසඤ්ඤි** නම්: අසංඥා භවයෙහි උපන්නෝ ය. **නෛවසංඥීනාසංඥී** නම්: භවාග්‍රයෙහි උපන්නෝ ය. ලෝකයෙහි ඇති තාක් මේ කියූ සත්ත්‍වයන් අතුරෙහි සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ අද්විතීයහ. අප්‍රතිමයහ. අප්‍රතිසමයහ. අප්‍රතිභාගයහ. අප්‍රතිපුද්ගලයහ. අසමයහ. අසමසමයහ.

මසැස - දිවැස - පැණැස - බුදුඇස - සමතැස යන පසැසින් යුක්ත බැවින් බුදුරජානන් වහන්සේ **චක්ඛුමන්තු** නම්. විබත් ගත්තේ **චක්ඛුමා** ය. එහි සිවුරගින් යුත් ගනඳුරෙහි ද යොදුනක් ඝන වූ විදුරුගල් පවා විනිවිද දක්නට හැකි පස් පැහැයෙන් දිස්නා පියවා ඇස, මසැස නම් ය. චුතූපපාතැ යි කියූ මැරෙණ - උපදින සත්ත්‍වයන් දක්නා දිබ්බචක්ඛුඤාණය, දිවැස නම් ය. කාලත්‍රයවිෂය වූ සර්‍වධර්‍මයන් එකකුත් නො හැර දක්නා නුවණ පැණැස නම් ය. දශසහස්‍රීලෝකධාතුයෙහි අල්පරජස්ක - මහාරජස්කාදි සත්ත්‍වයන් දක්නා නුවණ, බුදුඇස නම් ය. සබ්බඤ්ඤුතඤාණය, සමතැස නම් ය.

එසො එව මග්ගො නත්‍ථි අඤ්ඤො දස්සනාය විසුද්ධියා = දර්‍ශනයාගේ විශුද්ධිය පිණිස මේ ම මාර්‍ගය වේ. අන්‍යමාර්‍ගයක් නැත්තේ ය.

මාර්‍ගඵලසඞ්ඛ්‍යාතදර්‍ශනයාගේ පිරිසිදුබවට එක් ම මාර්‍ගය අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගය යි. ඒ හැර අන් මගෙක් නැත්තේ ය. මාර්‍ගඵලඥානය ලැබීමට අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගය ම වැඩිය යුතු ය. සිවුසස් හා නිවන දක්නා මගපලනුවණ, **දස්සන** නමි.[[86]](#footnote-86)

එතං හි තුම්හෙ පටිපජ්ජථ = තෙපි මේ මගෙහි පිළිපදිවු.

නිවන් ලැබීමට සසර දුක් මුළුමනින් අවසන් කිරීමට ඇති එක ම මග, අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගය බැවින්, එය ලෞකික - ලෝකෝත්තර විසින් වඩා ගන්නට ඒ මගින් නිවන් ලබන්නට උත්සාහවත් විය යුතු ය.

මාරස්ස එතං පමොහනං = මේ අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගය මරු මුළා කරන්නේ ය.

කෙලෙස් මරුසෙන් පරයන බැවින් හා දෙව්පුත් මරුට විෂය නො වන බැවින් හා අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගය මරුට මහත් අවුලෙකි. මහත් මුළාවෙකි. මරහු බැඳ තැබීමෙකි. එහෙයින් **මාරපමොහන** නම්‍ වේ.

එතම්හි තුම්හෙ පටිපන්නා දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සථ = මේ මගෙහි පිළිපන් තෙපි සසර දුක් කෙළවර කරන්නහු ය.

සියලු සසරදුක් කෙළවර වනුයේ නිවන් ලැබීමෙනි. නිවන සංසාරදුක්ඛයාගේ කෙළවර ය. දුක් හා එහි කිසිත් හැපීමෙක් නැත්තේ ය. දුක් නැති කිරීමෙහි මාර්‍ගය, අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ග ය යි. එහෙයින් එහි පිළිපැද දුක් කෙළවර කරවු,යි මෙයින් වදාළ සේක.

අක්ඛාතො චෙ මයා මග්ගො අඤ්ඤාය සල්ලසන්‍ථනං = රාගාදී වූ හුල් උදුරණ මග දැන මේ මග එකාන්තයෙන් මා විසින් කියන ලදි.

අඤ්ඤාය දැන. මේ දැනීම ප්‍රත්‍යක්‍ෂසිද්ධ ය. අනුන්ගෙන් අසා දැන හෝ මේ මෙසේ විය යුතු ය යි අනුමානයෙන් හෝ දැන ගැණීමෙක් නො වේ. ඇසින් දුටු සේ නුවණින් දක්නා ලද්දේ ය, යනු අරුත්.

රාග - ද්වේෂාදික්ලේශධර්‍මයේ අරමුණු ලැබ සිත්හි වහා නැගී සත්ත්‍වයන් විදින පෙළන බැවින් **සල්ල** නම් වෙත්. රාග සල්ලාදීන්ගේ නිම්මථනය මැඩලීම උපුටාලීම **සල්ලසන්‍ථන** නම් වේ.

තුම්හෙහි කිච්චං ආතප්පං = තොප විසින් කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය කටයුතු ය.

ආතප්ප නම්: වීර්‍ය්‍ය යි. මෙයින් ගැණෙන වීර්‍ය්‍ය සාමාන්‍ය වීර්‍ය්‍යයෙක් නො වේ. මේ වනාහි උපන් කෙලෙස් නැසීම, නො උපන් කෙලෙසුනට උපදින්නට නො දීම, නො උපන් කුසල් උපදවාලීම, උපන් කුසල් වැඩීම යන කෘත්‍යය සතරක් සිදු කරණ සම්‍යක්ප්‍රධානවීර්‍ය්‍යය යි. ඒ මේ වීර්‍ය්‍යය කෙලෙස් තවාලන බැවින් ‘ආතප්ප’යි කියනු ලැබේ. එහෙයින් තොප විසින් උපන් කෙලෙස් සිඳ හරිණු පිණිස, නො උපන් කෙලෙස් නො උපදනා පිණිස, නො උපන් කුසල් උපදනා පිණිස, උපන් කුසල් වැඩෙනු පිණිස වීර්‍ය්‍යය කටයුතු ය,යි වදාළ සේක.[[87]](#footnote-87)

අක්ඛාතාරො තථාගතා = තථාගතවරයෝ (මග) කියන්නෝ ය.

තථාගතයන් වහන්සේලා යායුතු මග, නිවන් ලබන පිළිවෙත වදාරණු විනා අතින් ගෙණ තර්‍ජනය කොට බ‍ලයෙන් ගෙණ කිසිවකු නිවනට නො ද පමුණු වන්නාහ.[[88]](#footnote-88)

පටිපන්නා පමොක්ඛන්ති ඣායිනො මාරබන්ධනා = නිවන් මඟට පිළිපන් ධ්‍යාන කරන්නෝ මාරබන්‍ධනයෙන් මිදෙන්නාහු ය.

ශමථ - විදර්‍ශනා විසින් නිතර භාවනායෙහි යෙදී වසන්නෝ නිවන්මගෙහි පිළිපදින්නෝ මාරබන්‍ධන යයි කියු ත්‍රෛභූමකවෘත්තයෙන් මිදෙන්නාහු ය.[[89]](#footnote-89)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂූහු රහත්බවෙහි පිහිටා ගත්හ. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

පඤ්චශතභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

අනිත්‍යානුදර්‍ශනය වැඩූ පන්සියයක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා

20 – 2

දවසක් පන් සියයක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජානන් වහන්සේ වෙත ගොස් කමටහන් උගෙණ වන මැද කමටහන්හි යෝග කරන්නාහු රහත් වන්නට නො හැකි ව නැවැත කමටහන් විශේෂ කොට උගන්නෙමු’යි බුදුරජුන් වෙත ආහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මොවුන්ට සත්ප්‍රාය වනුයේ කිනම් කමටහනැ”යි බලා වදාරණ සේක් “මොවුන් කසුප් බුදුරජුන් දවස අවුරුදු විසි දහසක් මුළුල්ලෙහි සංස්කාරයන් පිළිබඳ අනිත්‍යලක්‍ෂණයෙහි යෝග කොට සිටුනා බැවින් මොවුනට අනිත්‍යලක්‍ෂණය වැඩීම සත්ප්‍රාය වන්නේ ය, එහෙයින් අනිත්‍යලක්‍ෂණ දක්වා මොවුනට එක් ම ගාථාවක් දෙසිය යුතු ය”යි දැක “මහණෙනි! කාමභවාදියෙහි වූ සියලුම සංස්කාරයෝ ඉපද නැසෙන බැවින් අනිත්‍යයහ”යි වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

සබ්බෙ සඞ්කාරා අනිච්චාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති,

අථ නිබ්බින්‍දති දුක්ඛෙ එසමග්ගො විසුද්ධියාති.

සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍යයහ යි යම් කලෙක නුවණින් දකී ද එකල්හි, දුකෙහි කළ කිරෙයි. ‍මෙය නිවනට මග වේ.

සබ්බෙ සඞ්ඛාරා අනිච්චා ඉති = සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍යහ යි.

සබ්බ යනු කියනලදී. - කාම - රූප - අරූප යන භවත්‍රය යෙහි පහළ වූ රූපාරූපස්කන්‍ධයෝ ය **සඞ්ඛාර**. ඔවුහු නම්: සඞ්ඛතසඞ්ඛාරයෝ ය. **“පච්චයෙහි සඞ්ඛරීයන්තීති සඞ්ඛරාති ලද්ධනාමා පඤ්චක්ඛන්‍ධා”** යනු සඞ්ඛාරයන්නෙහි අරුත් හෙලි කරමින් ස්කන්‍ධපඤ්චකය නො අඩුව ලැබෙන පඤ්චවොකාර භවය මුල් කොට කියන ලද්දේ ය. **“කාමභවාදීසු උප්පන්නා බන්‍ධා”** යනු එය ම ව්‍යක්ත කරන්නේ ය. එකවොකාර - චතුවොකාරභව යන් පිළිබඳ ස්කන්‍ධයෝ ද මෙහි ම ඇතුළත් වෙත්. මෙහි ආදිශබ්දය එය කියන්නේ ය.[[90]](#footnote-90)

පූර්‍ව - අපර දෙකෙළවර ඇති බැවින්, නිති නො පවත්වනා බැවින්, කල් ‍නො පවත්නා බැවින්, ඇසිල්ලක් ම පවත්නා බැවින් නිත්‍ය නො වෙත් නු යි අනිත්‍යයහ. **“ආදිඅන්තවන්න්තකො අනිච්චන්තිකතො තාවකාලිකතො බණපරිත්තතො ච න නිච්චානි අනිච්චා”** යනු අටුවා.

යදා පඤ්ඤාය පස්සති = යම් කලෙක නුවණින් දකී ද.

මෙහි **පඤ්ඤා** යනු වදාළෝ පඤ්චස්කන්‍ධයෙහි හෙවත් සංස්කාර ධර්‍මයන්ගේ අනිත්‍යාදිලක්‍ෂණ තතු අරුත් විසින් දත යුත්තේ විදර්‍ශනාඥානයෙනැ යි දක්වනු පිණිස ය. පඤ්චස්කන්‍ධය නාම විසින්, රූප විසින්, ධාතු විසින්, ආයතන විසින්, ඉන්‍ද්‍රිය විසින්, ප්‍රත්‍යය විසින්, ප්‍රත්‍යයොත්පන්න විසින් වෙන් වෙන් කොට ගෙණ නො වඩා ගත් නො මෝරවා ගත් නුවණින් සංස්කාරධර්‍මතත්‍වය ඇති සැටියෙන් අවබෝධ කට නො හැකි ය. එහෙයින් ‘විදර්‍ශනා නම් කිමැ’යි පොතපතෙහි දැක් වූ විස්තර විසින් කියයුතු වුවත් මෙහිලා එය කළ නො හැකි ය. ඒ තරමට විදර්‍ශනාකථාව දීර්‍ඝ ව සිටුනී ය. එහිලා මෙහි එන්නී ඉතා කෙටි කතාවකැ යි දැන විස්තරකථාව දනු පිණිස විසුද්ධමග්ග පටිසම්භිදාමග්ගාදිය බැලිය යුතු ය.

විදර්‍ශනා නම්: පඤ්චස්කන්‍ධයෙහි හෙවත් නාම - රූපධර්‍මයන් ගේ එකෙනෙකට වෙනස් ව සිටි, එකෙනෙකට අසාධාරණ ව සිටි ලක්‍ෂණ හා, ඒ හැම එකක්හු කෙරෙහි සාධාරණත්‍වයෙන් සිටි අනිත්‍යාදිලක්‍ෂණ දැනීම ය. මේ දැනීම පඤ්චස්කන්‍ධය, සත්ත්‍ව - පුද්ගල - ස්ත්‍රී - පුරුෂ - ගෘහ - පර්‍වත - වෘක්‍ෂ - ලතාදියට නගා ගෙණ, පෙරළා ගෙන ඒ විසින් දැනීමට වඩා විශිෂ්ට බැවින් දුක් තරණය කිරීමට හිත බැවින් විදර්‍ශනා යි කියනු ලැබේ. සත්ත්‍ව පුද්ගලාදි - ප්‍රඥප්තිමාත්‍රයෙහි සම්මුතියෙහි පිහිටි සාමාන්‍ය ලෝකයාගේ නාම-රූපධර්‍ම, සත්ත්‍ව - පුද්ගලාදිවශයෙන් ගැණීම එහි මුළාබව නිසා වන්නේ ය. ඒ වනාහි සාමාන්‍ය දර්‍ශනයෙක් වේ. විදර්‍ශනා නම් නො වේ.

“පඤ්චක්ඛ‍න්‍ධෙ අනිච්චාදිවසෙන විවිධා පස්සතීති = විපස්සනා, අනිච්චාදිවසෙන විවිධෙහි ආකාරෙහි ධම්මෙ පස්සතීති = විපස්සනා” යනු විසින් ‍විදර්‍ශනා නම් කිමැ යි ඉතා සැකෙවින් කියන ලද්දේ ය. ‍ඒ මේ විදර්‍ශනාඥානය සිල් ඇති ව සිටිය ද ලෞකිකය ගැණ කාමවස්තූන් ගැණ සිතමින් බලමින් පතමින් කල් ගෙවන්නන් විසින් ලැබිය හැකි නො වේ. ඒ පිණිස පිළිවෙළින් සීලවිසුද්ධි - චිත්තවිසුද්ධි - දිට්ඨිවිසුද්ධි - කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධි - මග්ගාමග්ගඤාණවිසුද්ධි - පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධි - ඤාණදස්සනවිසුද්ධි යන සප්තවිශුද්ධීන් අතුරෙහි පූර්‍වාවස්ථායෙහි සීලවිසුද්ධිය පටන් පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධිය කෙළවර කොට සිටි ෂට්විශුද්ධීන් ගෙන් විශුද්ධියට පිරිසිදු බවට පැමිණිය යුතු ය. ඔහුට ම ය මාර්‍ගාධිගමාවාස්ථායෙහි ඤාණදස්සනවිසුද්ධියෙන් ද විශුද්ධිය ලැබෙන්නී. මේ සත්වන විශුද්ධියෙන් පිළිවෙළින් විශුද්ධ වන්නේ ම මගින් මග කෙලෙස් නසා ලනුයේ ම නිවන් දක්නේ ය.

මෙහි ලා පළමු කොට සීලවිසුද්ධියෙන් කය - වචන දෙක මුළුමනින් පිරිසිදු කර ගතයුතු ය. ශීලයෙන් ගුණයනට තැන් විය යුතු ය. සිල් නැත්තේ ගුණවත් නො වේ. ඒ මේ ශීලවිශුද්ධිය යන්තමකින් නො විය යුතු ය. ශීලවිශුද්ධියෙන් පිරිසිදු බවට නො පැමිණියේ චිත්තවිශුද්ධි ආදියෙන් පිරිසිදුබවට යන්නේ ය, යනු නො වන්නේ ය. කය - වචන ‍පිරිසිදු නො වූවහුගේ සිත පිරිසිදු නො වන බැවිනි.

ශීලය නම්: කය - වචන දෙක්හි සංවර ය යි. එය පංචසීල - අට්ඨාඞ්ගසීලාදීන්ගේ වශයෙන් වනුයේ නන්වැදෑරුම් ය. පිළිවෙළින් ප්‍රණීත - ප්‍රණීතතර - ප්‍රණීතතම වශයෙන් නැගී යන්නේ ය. සිල් අතුරෙහි ශ්‍රේෂ්ඨ වනුයේ සිවු පිරිසිදු සීලය යි. ඒ ම සීලවිසුද්ධිය යි දතයුතු යි. **“තත්‍ථ සීලවිසුද්ධි නාම සුපරිසුද්ධං පාතිමොක්ඛසංවරාදි චතුබ්බධං සීලං”** යනු කීයේ එහෙයිනි. ඒ යට කියන ලදි.[[91]](#footnote-91)

කාමච්ඡන්‍දාදිනීවරණධර්‍මයන් ඔබාලීමෙන් යටපත් කිරීමෙන් ලැබෙන චිත්තසමාධිය, චිත්තවිසුද්ධි නම්. **“චිත්තවිසුද්ධි නාම සඋපචාරා අට්ඨ සමාපත්තියො”** යි ඒ ආයේ ය. ඒ මේ සමාධිය උපචාර - අර්‍පණා විසින් දෙවැදෑරුම් ය. උපචාර නම්: අර්‍පණාවට පැමිණීමට කලින් අර්‍පණාවට ලං ව සිටි සමාධිය යි. හේ කාමාවචර ය. රූපාවචර - අරූපාවචරසමාධි ය යි ගැණෙන අෂ්ටසමාපත්තිය අර්‍පණාසමාධි නම්. විස්තර යට කියන ලදි.[[92]](#footnote-92)

මෙසේ මුලභූත වූ සීලවිසුද්ධියෙහි හා චිත්තවිසුද්ධියෙහි පිහිටා අනතුරුව නාම - රූපධර්‍මයන්ගේ ඇති තතු පිරිසිඳ දැනීම නම් වූ දිට්ඨිවිසුද්ධිය සැපයිය යුතු ය. දිට්ඨිවිසුද්ධි නම්: නාම - රූපධර්‍මයන්ගේ ඇති තතු නියම විසින් පිරිසිඳ දැනීම ය. **“නාමරූපානං යථාවදසස්සනං දිට්ඨිවිසුද්ධි නාම”** යනු විසින් එය කීහ. මේ වනාහි නාම - රූපධර්‍මයන්ගේ ඇති තතු ‍දැනීමෙන් දෙසැට මිසදිටු බිඳ හරිණ නුවණ ය.

විදර්‍ශනාවට කරුණු වූ ෂට් විශුද්ධීන් අතුරෙහි මූලභූත වූ සීලවිසුද්ධි - චිත්තවිසුද්ධි දෙකට අනතුරු ව ලැබෙන ශරීරභූත වූ විශුද්ධි සතරෙහි ප්‍රථමවිශුද්ධිය සේ ගැණෙන දිට්ඨිවිසුද්ධිය සපයනු කැමැති යොගීන් අතුරෙහි කෙනෙක් භාවනාකර්‍මයෙහි යෙදුනෝ පඤ්චොපාදානස්කන්‍ධය, නාම - රූප විසින්, කෙනෙක් පඨවි ආදී චතුර්විධ ධාතු විසින්, කෙනෙක් අෂ්ටාරශධාතු විසින්, කෙනෙක් ද්වාදශායතන විසින්, ‍කෙනෙක් පඤ්චස්කන්‍ධ විසින් නුවණින් පිරිසිඳ බලන්නාහ.

පඤ්චස්කන්‍ධය, මෙසේ නාම - රූප විසින්, චතුර්විධ ධාතු විසින්, අෂ්ටාරශධාතු විසින්, ද්වාදශායතන විසින්, පඤ්චස්කන්‍ධ විසින් බැලීම ඉතා කෙටියෙන් බැලීම ය. බැලීමැ යි කීයේ නුවණින් පිරිසිඳීම ය. පිරිමැදීම ය.

එහි ඉතා කෙටියෙන් පිරිසිඳිනුයේ පඤ්චස්කන්ධය, නාම - රූප විසින් දෙකඩ කොට ‘මේ නාමය රූපය නො වේ, මේ රූපය නාම නො වේ, නාමය රූපයෙන් අනෙකෙක, රූපය නාමයෙන් අනෙකෙක, නාම - රූප දෙකෙන් අන්‍ය වූ ආත්මයෙක් ජීවයෙක් සත්ත්‍වයෙක් පුද්ගලයෙක් නැතැ යි පිරිසිඳින්නේ ය. නාම - රූප දෙක්හි එසේ නිෂ්ඨාවට යන්නේ ය.

විස්තර විසින් පිරිසිඳිනුයේ එක් එක් ධාතුව, එක් එක් ස්කන්‍ධය, එක් එක් ආයතනය, එකක් එකක් විසින් චක්ඛුආදි ධාතු හා ඔවුනට අයත් ඵස්සාදිනාම, කෙසාදිරූප, වෙන් කොට දැන ඒ එක් එක් නාමයක්, එක් එක් රූපයක් ලක්ඛණ - රස - පච්චුපට්ඨාන - පදට්ඨාන විසින්, කම්ම - චිත්ත - උතු - ආහාරසමුට්ඨාන විසින්, කලාප විසින් පිරිසිඳින්නේ ය. විස්තරකථාව විශුද්ධිමාර්‍ගයෙහි දැක්ක හැකිය.

අරමුණට නැමෙන ලක්‍ෂණ ඇති ධර්‍මසමූහය **නාම** නම්. සෙසු චෛතසිකයන් හා එක්වට ඉපදීම එක්වට නැසීම එක් ම අරමුණෙක උනුන් හා එක් ව විසීම **කෘත්‍ය** නම්. උනුන් කෙරෙන් වෙන් නො වීම **ඵල** නම්. ප්‍රතිසන්‍ධිවිඥානය **පදට්ඨාන** නම්. **“නමන ලක්ඛණං නාමං, සම්පයොගරසං, අවිනිබ්හොගපච්චුපට්ඨානං විඤ්ඥාණ පදට්ඨානං”** යි ඒ කීහ. **“මනොපුබ්බඞ්ගමා”** යන්නට කළ පරිකථාව බලනු.

නැසෙන වැ‍නසෙන වෙනස් වන සැහැවි ඇති ධර්‍මසමූහය **රූප** නම්. ඔවුනොවුන් හා එකමුතුබවක් නැති බැවින් අඹරා වියලා ගත් පිටි මෙන් විසිර යෑම **කෘත්‍ය** නම්. අරමුණු නො ගැණීම **ඵල** නම්. ප්‍රතිසන්‍ධිවිඥානය **පදට්ඨාන** නම්. **“රුප්පනලක්ඛණං රූපං, විකිරණරසං අබ්‍යාකතපච්චුපට්ඨානං විඤ්ඤාණපදට්ඨානං”** යනු ආගමිකකථා ය. මෙහි **“කො ඉමං පඨවිං විජෙස්සති”** යන්නට කළ පරිකථාව බලනු.

දිට්ඨිවිසුද්ධිය ශරීරභූත වූ විශුද්ධි සතරින් ප්‍රථමවිශුද්ධිය බැවින් එය උපචාර සහිත වූ අෂ්ටසමාපත්තිලාභී ශමථයානිකයා විසින් සම්පාදනය කළ යුතු බව **“තං සම්පාදෙතුකාමෙන සමථයානිකෙන තාව ඨපෙත්‍වා නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං, අවසෙස රූපාරූපාවචරජ්ඣානානං අඤ්ඤතරතො වුට්ඨාය විතක්කාදීනි ඣානඞ්ගානි, තං සම්පයුත්තා ච ධම්මා ලක්ඛණ රසාදිවසෙන පරිග්ගහෙතබ්බා”** යන මෙයින් පැහැදිලි වන්නේ ය. ඒ දිට්ඨි විසුද්ධිය සපයනු කැමැති ශමථයානිකයා විසින් නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය හැර අවශෙෂ වූ රූපාවචර - අරූපාවචරධ්‍යානයන් අතුරෙන් එක්තරා ධ්‍යානයකින් නැගී විතර්‍කාදී වූ ඒ ඒ ධ්‍යානාඞ්ග හා ඒ හා යෙදුනු ස්පර්‍ශාදිධර්‍ම, ලක්‍ෂණ - රසාදිවශයෙන් පරිග්‍රහ කට යුතු ය, යන අරුත්.

මෙසේ ධ්‍යානාඞ්ග හා තත්සම්ප්‍රයුක්තධර්‍ම පිරිසිඳ දැන ඒ හැම එකෙක් අරමුණට නැමෙන බැවින් නාම ය යි ද, සිත්හි කළ යුතු ය. අනතුරුව පුරුෂයෙක්, තම ගෙය තුල සිටි සර්‍පයකු දැක ඌ ලුහු බැඳ යනු‍යේ ඌ වසන තැන් දක්නේ යම්සේ ද, එසේ ඒ යොගී තෙමේ ඒ නාමධර්‍ම පිරික්සනුයේ නාම ධර්‍මයන්ගේ නිඃශ්‍රයස්ථානය වූ හෘදයවස්තුරූපය දක්නේ ය. ඉක්බිති හෘදයවස්තුරූපයට නිඃශ්‍රය වූ සෙසු උපාදායරූපයන් ද නුවණින් දැක මේ සියලු උපාදායරූප නැසෙන වැනසෙන බැවින් රූප ය යි සිත්හි කරන්නේ ය. පිරිසි‍ඳෙන්නේ ය. නුවණින් පිරිමදින්නේ ය. මෙසේ අරමුණට නැමෙන සැහැවි ඇති බැවින් නාමැ යි ද, නැසෙන වැසෙන සැහැවි ඇති බැවින් රූපැ යි ද නාම - රූප දෙක යථාර්‍ත්‍ථ විසින් ඇති සැ‍ටියෙන් සැකෙවින් නිශ්චය කරන්නේ ය. නුවණින් පිරිමදින්නේ ය. මේ කීයේ සමථයානිකයා අරූපමුඛයෙන් විදර්‍ශනාවට බැස ගන්නා සැටි යි.

ශුද්ධවිදර්‍ශනායානිකයා හෝ මේ ශමථයානිකයා චතුර්ධාතුව්‍ය වස්ථා කිරීමෙහි දී චතුර්ධාතුනිශ්චය කිරීමෙහි දී ‘තදගති ඇතියේ පඨවීධාතු ය, යනාදීන් ඒ ඒ ධාතුපරිග්‍රහමුඛයන් අතුරෙන් එක්තරා මුඛයෙකින් පඨවී ආදි ධාතු සතර ලක්‍ෂණරසාදීන්ගේ වශයෙන් වෙන් වෙන්ම සැකෙවින් හෝ විස්තර විසින් පරිග්‍රහ කළ යුතු ය. පිරිසිඳිය යුතු ය. එසේ පරිග්‍රහ කරත්, ඇති සැටියෙන් පඨවී ආදි ධාතුන් පැහැදිලි ව වැටහී ගිය පසු පළමු කොට හෙතෙමේ කර්‍මයෙන් හට ගත් කෙශයෙහි පඨවී - ආප - තෙජ - වායු - වණ්ණ - ගන්‍ධ - රස - ඔජා - ජීවිත - කායප්පසාද යි කයදසක වශයෙන් ලැබෙන රූපදසය හා, කර්‍මයෙන් හට ගත් කෙශයෙහි භාවරූපයත් ලැබෙන බැවින් භාවදසක වශයෙන් ගන්නා රූප දසය ද යන රූප විස්ස ද, කෙශයෙහි, ආහාරයෙන් හට ගත් අවිනිබ්භෝග (සුද්ධට්ඨක) රූප අට ය, සිතින් හට ගත් අවිනිබ්භෝගරූප අට ය, යන මෙ කියූ රූප සූවිස්ස දැ යි මෙ හැම එකතුව රූප සූසාළිසක්, කර්‍ම - චිත්ත - ඍතු - ආහාරයෙන් හට ගත් එක් ම කෙශයෙහි ලැබෙන්නේ ය. එසේ කර්‍මාදී සතරින් හට ගත් ලොමාදී වූ අන් තෙවිසි කොටස්හි ද එකක් එකක් පාසා හැම කොටසෙක ම රූප සූසාළිස සූසාළිස බැගින් ලැබෙන්නේය යි දක්නේ ය. මේ චතුසමුට්ඨානිකකෙසාදී වූ සූවිසි කොටස්හි යොගීහු විසින් පිරිසිඳින ලද, නුවණින් පිරිමදින ලද රෑපසඞ්ඛ්‍යාව එක්දහස් සපණසෙක් වන්නේ ය.

මේ දෙතිස් කොටසින් ඉතිරි වූ අනෙක් කොටස් අට අතුරෙහි **යෙද - අස්සු - ඛෙල - සිඞ්ඝානිකා** යන සිවු කොටසෙහි සෙදයෙහි සොළොසෙක, අස්සුයෙහි සොළොසෙක යන ඈ ලෙසින් උතු - චිත්ත සමුට්ඨාන ඔජට්ඨමක රූප විසින් එක්ක පාසා රූප සොළොස සොළොස බැගින් රූප සූසැටෙක් ලැබෙන්නේ ය. මෙතෙමේ මෙ ද මෙසේ නුවණින් දක්නේ ය. එහි සෙද නම්: ඩහදිය ය. අස්සු නම්: කඳුළු ය, ඛෙල නම්: කෙල ය. සිඞ්ඝානිකා නම්: සොටු ය.

උදරිය - කරීම - පුබ්බ - මුත්ත යන සිවු කොටස උතුසමුට්ඨාන බැවින් මේ එක් එක් කොටසෙහි උතුසමුට්ඨානසුද්ධට්ඨකය බැගින් රූප දෙතිසෙක් වන්නේ ය. මෙතෙමේ මෙ ද මෙසේ නුවණින් දක්නේ ය. එහි උදරිය නම්: කුක්‍ෂිගත ආහාර ය. කරීස නම්: මල ය. පුබ්බ නම්: සැරව ය. මුත්ත නම්: මුත්‍ර ය. උතු-චිත්තසමුට්ටෘනික වූත් උතුසමුට්ඨානික වූත් මේ කොටස් අටෙහි යොගීහු විසින් පිරිසිඳින ලද, නුවණින් පිරිමදින ලද රූප සඞ්ඛ්‍යාව සයානුවෙක් වේ.

මෙසේ මේ දෙතිස් කොටසෙහි ලැබෙන රූප, එකතු ව එක් දහස් එක් සිය දෙ පණසෙකි. චතුසමුට්ඨානිකයෙහි මෙතෙක, ද්විසමුට්ඨානිකයෙහි, එකසමුට්ඨානිකයෙහි මෙතෙකැ යි මෙසේ කර්‍මාදී සතරින් හටගත් කෙශාදී වූ දෙතිස් කොටසෙහි ලැබෙන රූප නිරවුල් ව වෙන් වෙන් ව පැහැදිලි ව පෙණී ගිය කල්හි අනෙකුදු තේජෝ කොටස් සතර හා වායු කොටස් සය දැ යි යන දසය ප්‍රකට වන්නේ ය.

එහි **සන්තාපන - ජීරාපන - පරිදහන - පාචකතෙජොධාතු** කොටස් අතුරෙහි, අනුභව කළ ආහාර පැසවන ‍පාචකතේජෝධාතු නම් වූ කර්‍මයෙන් හට ගත් තේජෝධාතු කොටසෙහි ඔජාව අටවැනි කොට ඇති ඔජට්ඨමකරූප අට හා, කම්මසමුට්ඨානජීවිතින්‍ද්‍රිය රූපය යන රූප නවය පිහිටියේ ය.

සන්තාපනතේජෝධාතු කොටසෙහි සිතෙන් හට ගන්නා ඔජට්ඨමකරූප අට, ඍතුයෙන් හට ගන්නා ඔජට්ඨමකරූප අට, ආහාරයෙන් හට ගන්නා ඔජට්ඨමකරූප අට, කර්‍මයෙන් හට ගන්නා ජීවිතනවක යන රූප තෙතිස පිහිටියේ ය. ජීරාපන - පරිදහන තේජෝධාතු දෙ කොටසෙහි එකක් එකක්හු කෙරෙහි පිහිටියේ ද මේරූප තෙතිස ම ය. මෙතෙමේ මෙ ද නුවණින් දක්නේ ය.

සවැදෑරුම් වූ වායු කොටස් අතුරෙහි, චිත්තජ ආශ්වාස - ප්‍රශ්වාස වායු කොටසෙහි සිතින් හට ගන්නට ඔජට්ඨමකරූප අට හා, ශබ්දය දැ යි යන රූප නවය වූයේ ය. ඉතිරි **උද්ධඞ්ගම - අධොගම - කුච්ඡිසය - කොට්ඨාසය - අඞ්ගමඞ්ගානුසාරී** යන වායු කොටස් ‍පසෙහි ද එකක් එකක්හු කෙරෙහි පිහිටියෝ ද සන්තාපනාදිතේජෝධාතු කොටස් තුණෙහි පිහිටි රූපයෝ ම ය. මෙතෙමේ මෙ ද මෙසේ නුවණින් දක්නේ ය. එහි සනිත්පන නම්: සිරුර තවන්නේ ය. ජීරාපන නම්: සිරුර දිර වන්නේ ය. පරිදහන නම්: සිරුර දවන්නේ ය. පාචක නම්: අනුභව කළ ආහාර පැස වන්නේ ය. උද්ධඞ්ගම නම්: උඩ බලා නගින්නේ ය. අධොගම නම්: යට බලා යන්නේ ය. කුච්ඡිසය නම්: කුසතුළ බඩවැලින් පිටත හැසිරෙන්නේ ය. කොට්ඨාසය නම්: බඩවැල් ඇතුළත සිටියේ ය. අඞ්ගමඞ්ගානුසාරී නම්: සිරුරෙහි අවයව ක්‍රියා කර වන්නේ ය. මෙ තේජෝ-වායු දොකොටසෙසහි යොගීහු විසින් පිරිසිඳින ලද, නුවණින් පිරිමදිනි ලද රූපසඞ්ඛ්‍යාව දෙසිය දෙයසූවකි.

මෙසේ මේ යොගීහට විස්තර විසින් පඨවී කොටස් දෙ විස්ස ය, ආපෝ කොටස් දස ය, තේජෝ කොටස් සතර ය, වායු කොටස් සය, යි දෙ සාළිස් අයුරෙන් භූතරූප සතර හා උපාදායරූප සූවිස්ස ප්‍රකට ලෙසින් නුවණට හසු වූ කල්හි චක්ඛු - සෝත - ඝාන - ජිහ්වා - කාය - හදයවත්‍ථු යන මේ සවැදෑරුම් වස්තු හා, චක්ඛු - සෝත - ඝාන - ජිහ්වා - කායද්වාර යන ද්වාර පස දැ’යි මොවුන්ගේ වශයෙන් චක්ඛුදසක - සෝතදසක - ඝානදසක - ජිහ්වාදසක - කායදසක යන දසක බස ද, හදයවත්‍ථුදසකය දැ’යි අන්‍ය වූත් සැටරූප කෙනෙක් නුවණෙහි නැගී සිටිත. ප්‍රකට ව වැටහෙත්.‍ මෙතෙමේ සියලු රූප නැසෙන වැනසෙන සැහැවි ඇතැ යි එක් කොට ගෙණ මේ රූපැ යි නුවණින් බලන්නේ ය. පිරිමදින්නේ‍ ය.

මෙසේ රූපධර්‍ම නුවණින් පිරිමදින ලද යොගීහට ඉනික්බිති ද්වාරවශයෙන් දෙපස් විඤ්ඤාණ ය, මනෝධාතු තුන ය, අටසැටක් මනෝවිඤ්ඤාණධාතුය යන එක් අසූවක් ලෞකික සිත් ද, ඒ එක් අසූවක් සිත් සමග නො වෙනස් ව එකට හට ගත්තා වූ ඵස්ස - වේදනා - සඤ්ඤා - චේතනා - පීවිතින්‍ද්‍රිය - එකග්ගතා - මනසිකාර යන චෛතසික ද ප්‍රකට වන්නාහ. එකල්හි හෙතෙමේ ඒ සියලු රූපධර්‍ම නැමෙන සැහැවි ඇතැ යි එක් කොට දක්න් ය. චතුර්ධාතු ව්‍යවස්ථාමුඛයෙන් විස්තර විසින් නාම - රූප දෙක මෙසේ නිශ්චය කරන්නේ ය. විශේෂයෙක් වේ. ඒ නම්: විදර්‍ශනායානිකයාහට හෝ ශමථයානිකයාහට මග-පලසිත් පිරිසිඳීමට අසුනොවන බව ය. එසේ වනුයේ ඔවුන් අවබෝධ කිරීම් වශයෙන් නො ද පැමිණි බැවිනි. **“ලොකුත්තරචිත්තානි පන නෙව සුද්ධවිපස්සකස්ස න සමථයානිකස්ස පරිග්ගහං ගච්ඡන්ති අනධිගත්තතාති”** යනු විසින් ඒ කීහ. මේ වනාහි චතුර්ධාතුව්‍යවස්ථා කිරීම් වශයෙන් නාම - රූප දෙක ව්‍යවස්ථා කිරීම ය.

අනෙකෙක් “මේ අත්බැව්හි චක්ඛුධාතු - රූපධාතු - චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ධාතු ඇතැ”යි මේ ඈ ලෙසින් නුවණින් සලකා බලා ලෝවැස්සන් විසින් ‘ඇස’යි ගෙණ ඇති සුදුකළුමඩලින් විසිතුරු වූ දිගින් හා පළලින් යුත් ඇස්වළෙහි නහරවැලින් බැඳුනු මස්පිඩ නො ගෙණ උපාදායරූප අතුරෙහි එන චක්ඛුප්පාසාදය ම චක්ඛුධාතු යි ව්‍යවස්ථා කරන්නේ ය. එහි දී චක්ඛුප්පාසාදය ම චක්ඛුධාතු යි ව්‍යවස්ථා කරන්නේ ය. එහි දී චක්ඛුප්පසාදයට නිඃශ්‍රය වූ පඨවී ආදි මහාභූත සතර, එහි පිරිවර වූ වණ්ණ - ගන්‍ධ - රස - ඔජා යන රූප සතර, පරිපාලක වූ ජීවිතින්‍ද්‍රියරූපය යන සහජාතරූප නවය හා, එහි පිහිටි කායදසකය හා ඉර්‍ත්‍ථභාවදසක - පුම්හාවදසක යන දසක දෙකෙන් එක් දසකයක් දැ යි යන කර්‍මජරූප විස්ස, ආහාර සමුට්ඨානඔජ‍ට්ඨමකය, චිත්තසමුට්ඨානඔජට්ඨමක ය, උතුසමුට්ඨානඔජට්ඨමකය, යන අනුපාදින්නක වූ අකර්‍මජ වූ රූප සුවිස්ස දැ යි චක්ඛුප්පසාදය හැර සෙසු රූප තෙපණස චක්ඛුධාතු ය, යි ඔහු විසින් නිශ්චය කරණු ලැබේ. සෝතධාතු ආදියෙහි ද මේ ක්‍රමය ‍ම වේ.

කායධාතුයෙහි ඒ රූප තෙපණසින් චක්ඛුදසකය හැර අනික් රූප තෙසාළිස ගන්නේ ය. මෙහි ලා සමහර කෙනෙක් උතු සමුට්ඨානඔජට්ඨමක - චිත්තසමුට්ඨානඔජට්ඨමක යන කලාප දෙකට ශබ්දයත් එකතු කිරීමෙන් නවයක් නවයක් කොට පන්සාළිස් රූපකෙනකුන් ගණිත්. මෙසේ මේ පඤ්චප්පසාදය හා ඔවුන්ට ගොදුරු වූ රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය යන දස රූපය දසධාතු නම්. සෙසු සෙළොස් සුඛුමරූප ධම්මධාතු නම් වේ.

චක්ඛුප්පසාදය නිසා රූපය අරමුණු කොට පවත්නා සිත, චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු නම් වන්නා සේ සෝතප්පසාදය නිසා ශබ්දය අරමුණු කොට පවත්නා සිත, සෝතවිඤ්ඤාණධාතු,යි මේ ඈ ලෙසින් පඤ්චප්පසාදරූප නිසා කුසල් - අකුසල් විසින් ලැබෙන ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණය, පඤ්චවිඤ්ඤාණධාතු නම්. මනෝධාතු සිත් තුන, එක් ම මනෝ ධාතු නම්. මේ සියලු එක් සැටක් වූ ලෞකික සිත් සත්තවිඤ්ඤාණධාතු නම්. මේ එක් අසූවක් සිත් හා යෙදුනු ස්පර්‍ශාදිචෛතසික ධම්මධාතු නම් වේ.

චක්‍ෂුරාදී වූ පස හා රූපාදී වූ පස ද යන රූප දසය හා ධර්‍මධාතුවට අයත් ධර්‍ම අතුරෙහි සොළොස් සුමුඛ රූප ද යන අඩ එකොළොස රූප නම්. ධර්‍මාලම්බනයට අයත් දෙ පණස් චෛතසික හා නිර්‍වාණය, නාම බැවින් නො ගැණේ. චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු-ඝානවිඤ්ඤාණධාතු-ජිහ්වාවිඤ්ඤාණධාතු-කායවිඤ්ඤාණධාතු-මනෝධාතු-මනෝවිඤ්ඤාණධාතු යන මෙ සත හා ධර්‍මධාතුයෙන් අඩක් වූ දෙ පණස් චෛතසිකය, නිර්‍වාණය යන අඩකින් අටක් වූ කාමධාතු දැ යි මෙසේ අ‍ටළොස් ධාතු වශයෙන් නාම-රූප දෙක ව්‍යවස්ථා කරන්නේ ය.

අනෙකෙක් චක්ඛුධාතුයෙහි කියූ ලෙසින් රූප තෙ පණස හැර පියා චක්ඛුප්පසාදමාත්‍රය ම චක්ථායතනැ යි ගෙණ එහි කී පරිදි අනික් සෝත-ඝාන-ජිහ්වා-කායධාතූන්, සෝතායතන-ඝානායතන-ජිහ්වායතන-කායායතන වශයෙන් ද, ඔවුනට විෂය වූ රූප-ශබ්ද-ගන්‍ධ-රස-ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය යන පස, රූපායතන-සද්දායතන-ගන්‍ධායතන-රසායතන-ඵොටබ්බායතන වශයෙන් ද, ලෞකික සත්ත විඤ්ඤාණධාතූන් මනායතන වශයෙන් ද සිතට නගා ගෙණ, අඩ්ඪ එකාදස ආයතන, රූප ය යි ද, දියඩ්ඪ ආයතන, නාම ය යි ද ද්වාදසායතන වශයෙන් නාම-රූප දෙක ව්‍යවස්ථා කරන්නේ ය.‍ මේ වනාහි ද්වාදශායතන වශයෙන් ව්‍යවස්ථා කිරීම ය.

අනෙකෙක් ‘මේ ශරීරයෙහි කම්ම-චිත්ත-උතු-ආහාර යන සතරින් හට ගත් පඨවි-ආපෝ-තේජෝ-වායෝ යන මහාභූතරූප සතර ය, ඒ සතර ඇසුරු කොට සිටි, වණ්ණ-ගන්‍ධ-රස-ඔජා යන සතර ය, චක්ඛුප්පසාද-සෝතප්පසාද-ඝානප්පසාද-ජිහ්වප්පසාද-කායප්පසාද යන රූප පස ය, හදයවත්‍ථු රූපය, භාව රූපය, ජිවිතින්‍ද්‍රිරෑපය, චිත්තයෙන් හා ඍතුයෙන් හට ගත් ශබ්දය යන මේ සතළොස් නිප්ඵන්නරූපයෝ අනිත්‍යාදි විසින් පිරිමැදීමට සුදුසු වූවෝ, කර්‍මාදී සතරින් නිපන්නෝ, නැසෙන වැනසෙන සැහැවි ඇති බැවින් රූප නම් වෙත්. කායවිඤ්ඤත්ති-වචීවිඤ්ඤත්ති-ආකාසධාතුරූපයාගේ ලහුතා-මුදුතා-කම්මඤ්ඤතා-උපචය-සන්තති-ජරතා-අනිච්චතා යන දස රූපයෝ අනිත්‍යාදි විසින් පිරිමැදීමට සුදුසු නො වෙත්. මොවුහු රූපයන්ගේ ආකාර-විකාර හා රූපාන්තර පිරිසිඳීම් පමණ වූවාහු නිප්ඵන්නරූප නම් ද නො වෙත්. නැසෙන වැනසෙන සැහැවි නැති බැවින් රූපරූප නම් ද නො වෙත්. එහෙත් රූපයෙන්ගේ ආකාර-විකාර අන්තර පරිච්ඡෙද මාත්‍ර බැවින් රූපලෙසින් ගණනට යෙති,යි මේ සත් විසි රූපය, රූපස්කන්‍ධ ය යි ද, මුලින් කියූ එක් අසූවක් සිත් හා යෙදී සිටි වේදනාව, වේදනා ස්කන්‍ධ ය යි ද, ඒ සිත් හා ම යෙදී සිටි, සංඥාව, සංඥාස්කන්‍ධ ය යි ද, සෙසු ස්පර්‍ශාදිචෛතසික, සංස්කාරස්කන්‍ධ ය යි ද, සතර අරූපස්කන්‍ධ නාම ය යි ද ගෙණ පඤ්චස්කන්‍ධමුඛයෙන් නාම-රූප දෙක ව්‍යවස්ථා කරන්නේ ය. මෙහි කියූ දශවිධ අනිෂ්පන්නරූපයෝ අනිත්‍යාදි වශයෙන් විදර්‍ශනා කිරීම පිණිස නො පවත්නෝ ද ආකාර-විකාර ලක්‍ෂණමාත්‍රිකවූවෝ රූපැ යි ගණු ලැබෙත්. මේ වනාහි පඤ්චස්කන්‍ධ වශයෙන් නාම රූප දෙක ව්‍යවස්ථා කිරීම ය.

අනෙකෙක් නැසෙන වැනසෙන සැහැවි ඇති පඨවී ආදී සතර මහාභූතරූප හා ඒ අසුරු කො‍ට පවත්නා සෙසු උපාදායරූප සූවිස්ස, මේ අත්බැව්හි රූපැ යි ගන්නේ ය. එසේ ම මනායතනය හා ධර්‍මායතනයෙහි එක දෙශයක් වූ දෙ පණස් චෛතසික ද, නිර්‍වාණය ද නාමැ යි ගන්නේ ය.‍ මෙසේ ගෙණ මේ නාමය ද, මේ රූපය ද, නාම-රූපැ යි සැකෙවින් නාම-රූප දෙක ව්‍යවස්ථා කරන්නේ ය. මේ වනාහි සැකෙවින් නාම-රූප දෙක ව්‍යවස්ථා කිරීම ය.

මෙසේ ශුන්‍යතාදී වූ විමෝක්ෂ මුඛයෙන් රූප පිරිසිඳ දැන අරූප පිරිසිඳින කල්හි ඒ අරූපධර්‍ම ඉතා සියුම් බැවින් නොවැටහෙනු හැකි ය. එකල්හි රූපධර්‍ම ම පුන පුනා මෙනෙහා කළ යුතු ය. රූපධර්‍ම පුන පුනා මෙනෙහි කරණ කල්හ, යම් යම් ලෙසකින් රූපධර්‍ම පිරිසිදු ව නිවරවුල් ව වැටහේ ද, ඒ ඒ ලෙසින් රූපධර්‍ම ඇසුරු කොට සිටි අරූපධර්‍ම ද නිරායාශයෙන් වැටහෙනු ඇත.

කැඩපතකින් මූණ බලන්නක්හට කැඩපත අපිරිසිදු බැවින් මූණ පැහැදිලි ව නො‍ පෙණේ නම්, නැවැත එය පිරිසිදු කොට මූණ බලන කල්හි ඉතා පිරිසිදු ලෙසින් මූණ පෙනෙන්නේ ය.

තෙල් කැමැත්තක්හු තල අඹරා පිටි කොට ඒ පිටි බඳුනෙක දමා දිය ඉස වරක් දෙකක් පෙළූ පමණින් තෙල් නො ලැබුන ද එය බැහැර නො දමා නැවැත නැවැත උණුදිය ඉස මැඩීමෙන් තෙල් ලබා ගත හැකි ය.

දිය පිරිසිදු කරන්නට ඉඟිනි ඇට දිය කළ ය තුළ බහා වරක් දෙ වරක් ‍එය අතින් ගෙණ කළයෙහි ගැටූ පමණින් දිය පහන් නො වූව ද නැවැත නැවැත ගැටීමෙන් බොරමඩ පහ ව ගොස් දිය පහන් වන්නේ ය.

එපරිද්දෙන් විදර්‍ශකයා විසින් මෙහි ලා වීර්‍ය්‍යය නො හැර රූපය ම නැවැත නැවැත පිරිමදින කල්හි මෙනෙහි කරණ කල්හි පිරිසිදු කළ කැඩපතෙහි මූණ පෙණෙන්නා සේ තලපිටි නැවැත නැවැත පෙළත්, තෙල් ලැබෙන්නා සේ ඉඟිනි ඇට නැවැත නැවැත ගටත්, දිය පහන් වන්නා සේ විදර්‍ශකයාගේ සම්මර්‍ශනඥානයට පටහැනි ව සිටි කෙලෙස් යටපත් වීමෙන් සිත පහන් වූ කල්හි රූපධර්‍ම හා රූපධර්‍ම ඇසුරු කොට සිටි අරූපධර්‍ම ද පහන්ව නිරවුල් ව වැටහෙන්නෝ ය.

යන්ත්‍රයෙහි උක් දඬු බහා වරක් දෙකක් පෙළා නො නැවැතී පැණි ලැබෙන තුරු ම යන්ත්‍රය ක්‍රියා කරවන්නා සේ, බඩු පැහැර ගත් සොරකු අල්ලා වරකින් දෙකෙකින් තොරතුරු විචාරා නො දත හැකි පමණින් සොරු අත් නො හැර සොරු තළා පෙළා තොරතුරු දැන ගන්නා සේ, රියට නො පුරුදු නො දැමුනු ගොනකු රියෙහි බැඳ වරකින් දෙ වරකින් නො දැමුන ද එහිලා නැවැත නැවැත උත්සාහ කරන්නා සේ, යම් කිසි මාළුපිණියක් ගින්නෙන් පිසන්නකු එය පැසෙනතුරු ම නැවැත නැවැත ගිනි දල්වන්නා සේ, යට කියූ ලෙසින් විදර්‍ශකයා විසින් රූපධර්‍ම පිරිසිඳිය යුතු ය. මෙනෙහි කළ යුතු ය. පරිග්‍රහ කටයුතු ය.

මෙසේ ඉතා පිරිසිදු ලෙසින් කළ රූප පිරිසිඳීම් ඇතියහුට අරූපධර්‍ම, ස්පර්‍ශ වශයෙන් හෝ, වේදනා වශයෙන් හෝ, විඥාන වශයෙන් හෝ වැටහෙන්නේ ය. ‘පෘථිවි ධාතුව කැකුළු බව ලකුණු කොට සිටියේ ය’ යනාදි ලෙසින් ධාතූන් පිරිසිඳින කල්හි ඇතැම් එකක්හට ස්පර්‍ශය පළමු කොට අරමුණු වන්නේ ය. ඒ හා යෙදී සිටි වේදනාව වේදනාස්කන්‍ධ ය යි ද, සංඥාව සංඥාස්කන්‍ධ ය යි ද, ස්පර්‍ශය හා චේතනාව සංස්කාරස්කන්‍ධ ය යි ද, සිත විඥානස්කන්‍ධ ය යි ද, වැටහෙනු ඇත.

එසේ ම ‘කෙශයෙහි කැකුළු බව පඨවී ධාතුය - ආශ්වාස - ප්‍රශ්වාස දෙක්හි පඨවී ධාතුව කැකුළුබව ලකුණු කොට ඇත්තේ ය’ යි ස්පර්‍ශය පළමු කොට අරමුණු වන්නේ ය. ඒ හා යෙදුනු වේදනාව වේදනාස්කන්‍ධ ය යි ද, සංඥාව සංඥාස්කන්‍ධ ය යි ද, ස්පර්‍ශය හා චේතනාව සංස්කාරස්කන්‍ධ ය යි ද, සිත විඥානස්කන්‍ධ ය යි ද වැටහෙන්නෝ ය. මෙසේ අරූපධර්‍මයෝ ස්පර්‍ශ වශයෙන් වැ‍ටහෙත්.

එකක් හට ‘පඨවි ධාතුව කැකුළු බව ලකුණු කොට සිටියේ ය, ඒ පඨවි ධාතු අරමුණෙහි රස විඳින්නා වූ වේදනාව වේදනාස්කන්‍ධ ය යි ද, ඒ හා යෙදුනු සංඥාව සංඥාස්කන්‍ධ ය යි ද, ඒ හා යෙදුනු ස්පර්‍ශය හා චේතනාව සංස්කාරස්කන්‍ධ ය යි ද, සිත විඥානස්කන්‍ධ ය යි ද, වැටහෙනු ඇත.

එසේම කෙශයෙහි පඨවි ධාතුව කැකුළුබව ලකුණු කොට ඇත්තේ ය - ආශ්වාස - ප්‍රශ්වාස දෙක්හි පඨවි ධාතුව කැකුළු බව ලකුණු කොට ගත්තේ ය, ඒ අරමුණු කොට පවත්නා එහි රස විඳුනා වේදනාව වේදනාස්කන්‍ධ ය යි ද, සංඥාව සංඥාස්කන්‍ධ ය යි ද, ස්පර්‍ශය හා චේතනාව සංස්කාරස්කන්‍ධ ය යි ද, ඒ හා යෙදුනු සිත විඥානස්කන්‍ධ ය යි ද වැටහෙන්නෝ ය. මෙසේ අරූපධර්‍මයෝ වේදනා වශයෙන් වැටහෙත්.

එකක්හට ‘පඨවි ධාතුව කැකුළු බව ලකුණු කොට සිටියේ ය’යි අරමුණු දැන ගන්නා විඥානය විඥානස්කන්‍ධ ය යි ද, ඒ හා යෙදුනු වේදනාව වේදනාස්කන්‍ධ ය යි ද, සංඥාව සංඥාස්කන්‍ධ ය යි ද, ස්පර්‍ශ චේතනා සංස්කාරස්කන්‍ධ ය යි ද වැටහෙත්.

එසේ ම ‘කෙශයෙහි පඨවී ධාතුව කැකුළු බව ලකුණු කොට ඇත්තේ ය - ආශ්වාස - ප්‍රශ්වාස දෙක්හි පඨවී ධාතුව කැකුළු බව ලකුණු කොට ඇත්තේ ය’යි අරමුණු දැන ගන්නා විඥානය: විඥානස්කන්‍ධ ය යි ද, ඒ හා යෙදුනු වේදනාව වේදනාස්කන්‍ධ ය යි ද, සංඥාව සංඥාස්කන්‍ධ ය යි ද, ස්පර්‍ශ - චේතනා සංස්කාරස්කන්‍ධ ය යි ද වැටහෙත් මෙසේ අරූපධර්‍මයෝ විඥාන වශයෙන් වැටහෙත්.

මෙපරිද්දෙන් ‘කර්‍මයෙන් හට ගන්නා කෙශයෙහි පඨවී ධාතුව කැකුළුබව ලකුණු කොට ඇත, යනාදී ක්‍රමයෙන් දෙසාළිස් ධාතු කොටස් හි සතර සතර ධාතු වශයෙන්, සෙසු චක්ඛු දාතු ආදී රූප පිරිසිඳීම් මුඛයන්හි ද සියල නයභේදය දැන එයට අනුව අර්‍ත්‍ථ උගත යුතු ය.

මෙසේ පිරිසිදු ලෙසින් නිරවුල් ව රූප පිරිසිඳීම් ඇත්තහුට අරූපධර්‍ම, ස්පර්‍ශ - වේදනා - විඥාන යන තුන් අයුරින් පැහැදිලි ව වැටහෙන බැවින් රූපපරිග්‍රහය ඇත්තා වූ ම ඔහු විසින් නාම පරිග්‍රහයෙහි නාම පිරිසිඳීමෙහි ද උත්සාහවත් විය යුතු ය. ඉන් අන්හු විසින් එහිලා උත්සාහ නො කටයුත්තේ ය. මෙ‍සේ ස්පර්‍ශාදීන්ගේ වශයෙන් දතයුතු ධර්‍මයන්හි සිහිය එළඹ සිටි කල්හි චතුර්විධ අරූපස්කන්‍ධ, **නාමැ** යි ද, ඔවුනට අරමුණු වූ මහාභූත රූප සතර හා ඒ මහාභූතරූපයන් නිසා පවත්නා සූවිසි උපාදාය රූප, **රූපැ** යි ද හෙතෙමේ නිෂ්ඨාවට යන්නේ ය. පිරිසිඳින්නේ ය. වටහා ගන්නේ ය. එහි නුවණ බැස ගන්නේ ය.

යෝගී තෙමේ මෙහි මෙසේ සතරධාතු - අටළොස් ධාතු - දොළොස් ආයතන - පස් වැදෑරුම් ස්කන්‍ධ විසින් සියලු ත්‍රෛභූමක ධර්‍ම කඩුවකින් සුමුගුවක් විවෘත කරන්නකු සේ එකට බැඳී තුබූ තල් කඳක් පළන්නකු සේ නාමය ද, රූපය ද දෙපරිද්දෙකින් නියම කොට ගෙණ නාම රූප මාත්‍රයෙන් මතු අන්‍ය වූ සත්ත්‍වයෙක් පුද්ග‍ලයෙක් දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් නැතැ යි නිමාවට යන්නේ ය. මෙ තෙමේ ඇති සැටියෙන් නාම - රූප නියම කොට සත්ත්‍ව - පුද්ගල මුළාව දුරු කරන්නට නො මුළා බැව්හි සිත පිහිටු වන්නට ‘මේ ධර්‍මස්වභාවය නාම - රූප මාත්‍රයෙක් ම ය, සත්ත්‍වයෙක් පුද්ගලයෙක් නැත්තේ ය’යි නිශ්චයට බසින්නේ ය. අර්‍ත්‍ථ ව්‍යක්තිය පිණිස මෙ ද දන්නේ ය.

“යථාපි අඞ්ගසම්භාරා හොති සද්දො රථො ඉති,

එවං බන්‍ධෙසු සනෙත්සු හොති සත්තොති සම්මුති”

‘අවයව සමූහය එක් වූ කල්හි රියය යන ශබ්ධයෙන් නැගී එන්නේ යම්සේ ද, එ පරි‍ද්දෙන් රූපාදිස්කන්‍ධ ඇති කල්හි සත්ත්‍ව යන සම්මුතිය ලෝකයා අතර වන්නේ ය’ යනු අරුත්.

තවද මෙ ද දතයුතු ය:- **“සෙය්‍යථාපි ආවුසො කට්ඨං ච පටිච්ච වල්ලිං ච පටිච්ච මත්තිකං ච පටිච්ච තිණං ච ආකාසො පරිවාරිතො අගාරන්න්‍චෙ ව සඞ්ඛං ගච්ඡති, එවමෙව ඛො ආවුසො අට්ඨිං ච පටිච්ච නහාරුං ච පටිච්ච මංසං ච පටිච්ච චම්මං ච පටිච්ච ආකාසො පරිවාරිතො රූපනේත්‍වෙච යඞ්ඛං ගච්ඡති”** යනු. ‘කාෂ්ඨය නිසා වැල් නිසා මැටි නිසා තණ නිසා අහස පිරිවරණ ලදුයේ ගේය කියන්නා සේ ඇට නිසා නහර නිසා මස් නිසා සම නිසා අහස පිරිවරණ ලදුයේ ශරීරය යි ව්‍යවහාරයට එන්නේ ය’ යනු එහි කෙටි තේරුම ය.

මෙහිලා මෙ ද දත යුතු ය:-

“දුක්ඛමෙව හි සම්භොති දුක්ඛං තිට්ඨති වෙති ච,

නාඤ්ඤත්‍ර දුක්ඛා සම්භොති නාඤ්ඤත්‍ර දුක්ඛා නි‍රුජ්ඣති” යනු.

‘ලෝකයෙහි දුක ම හටගණියි. දුක ම පවති. දුක ම නිරුද්ධ වේ. දුක හැර දුකින් පිට කිසිවෙක් නැත්තේ ය. දුක හැර කිසිවෙක් නිරුද්ධ නො වේ, යන අරුත්.

මෙසේ බුදුරජානන් වහන්සේ නොයෙක් ලෙසින් පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් නාම - රූප දෙක ම දක්වා වදාළ සේක. සත්ත්‍ව - පුද්ගලාදීන්ගේ වශයෙන් සම්මුතිමාත්‍රය මුත් සත්ත්‍වයකු පුද්ගලයකු නො ද දැක් වූ සේක.

අකුරු - සක් - මැදිරි - නැබ - රියහිස් ඈ අවයව එක් අයුරකින් පිහිටි කල්හි **රථ** යන ව්‍යවහාරය මතු ව ආයේ ද, එහි එක් එක් අවයවය වෙන් වෙන් කොට බලන කල්හි එහි රථයක් නො වන්නා සේ ගල් - ගඩොල් - වැලි - සුණු - දැවදඬු ඈ ගෘහොපකරණ එක් අයුරකින් පිහිටි කල්හි **ගේ** යන ව්‍යවහාරය මතු ව ආයේ ද, එහි එක් එක් අවයවය වෙන් වෙන් කොට බලන කල්හි එහි ගෙයක් නම් නො වන්නා සේ, මහපට ඇඟිලි ඈ එක් අයුරකින් තුබූ කල්හි **මිට** යන ව්‍යවහාරය නැගී ආයේ ද, මහපට ඇඟිලි ඈ විදහා ගත් කල්හි මිටක් නම් නො වන්නා සේ, දෙණ හා තත් එක් කොට බැඳි කල්හි **වීණා** යන ව්‍යවහාරය නැගී ආයේ ද, එ **දෙක** එක් කොට නො බැඳි කල්හි වීණාවක් නම් නො වන්නා සේ, ඇත් - අස් - රිය - පාබළයන් එක් වූ කල්හි ‍**සේනා** යන ව්‍යවහාරය මිනිසුන් කෙරෙහි වැද සිටියේ ද, ඇත් - අස් - රිය - පාබළයන් වෙන් වෙන් ව සිටි කල්හි සෙනාවක් නම් නො වන්නා සේ, පවුරු - ගේදොර - ගෝපුර ඈ එක් තැනක වූ කල්හි **නුවර** යන ව්‍යවහාරය මිනිසුන් අතර පැතිර ගියේ ද, පවුරු - ගේදොර - ගෝපුර ඈ නො වූ තැන නුවරක් නම් නො වන්නා සේ, කඳ - අතු - කොළ ඈ එක් අයුරකින් සැදී ගත් කල්හි **රුක** යන ව්‍යවහාරය මුවතුඩ රැඳුනේ ද, ඒ එකෙකක් වෙන් වෙන් කොට ගත් කල්හි රුකක් නම් නො වන්නා සේ, නාම - රූප දෙක එක් වූ තැන සත්ත්‍ව - පුද්ගල විසින් පවත්නා සම්මුතියෙහි ලා පෙණී සිටියේ ද, එ දෙක වෙන් වෙන් කොට නාම - රූපාදීන්ගේ වශයෙන් පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් සොයා බලන කල්හි සත්ත්‍ව - පුද්ගල ව්‍යවහාර බිඳ වැටෙන්නේ ය. නාම - රූප මාත්‍රය ම මුත් සත්ත්‍වයෙක් පුද්ගලයෙක් නැත්තේ ය යන තීරණයට වැටෙන්නේ ය. මෙහි ‘මම වෙමි’යි මාන වශයෙන් “මම”යි ආත්ම වශයෙන් ගැණීමට **තැනක්** හසු නො වන්නේ ය. පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් නාම - රූප ම දක්නහුගේ ඒ දැකීම **“යථාභූතදස්සන”**යි කියනු ලැබේ. මේ පරමාර්‍ත්‍ථ තත්ත්‍වය හැර පියා යමෙක් ‘සත්ත්‍වයෙක් ඇතැ’යි ගන්නේ නම් හෙතෙමේ ‘සත්ත්‍ව’ ගත් ඒ නාම - රූපයන්ගේ විනාශය හෝ අවිනාශය පිළිගන්නේ ය. විනාශය පිළිගන්නේ උච්ඡෙදදෘෂ්ටියෙහි ද, අවිනාශය පිළිගන්නේ ශාශ්වතදෘෂ්ටියෙහි ද වැටෙන්නේ ය. සත්ත්‍වයා ශාශ්වතැ යි ගන්නේ භවයෙහි ගැලී යන්නේ ය. උච්ඡෙදැ යි ගන්නේ ධර්‍මතත්ත්‍වය ඉක්මවා යන්නේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ මෙය මෙසේ වදාළ සේක: **“ද්වීහි භික්ඛවෙ! දිට්ඨිගතෙහි පරියුට්ඨිතා දෙවමනුස්සා ඔලීයන්ති එකෙ, අතිධාවන්ති එකෙ, චක්ඛුමන්තොව පස්සන්ති, කථඤ්ච භික්ඛවෙ! ඔලීයන්ති එකෙ? භවරාමා භික්ඛවෙ! දෙවමනුස්සා භවරතා භවසම්මුද්දිතා තෙසං භවනිරොධාය ධම්මෙ දෙසියමානෙ චිත්තං න පක්ඛන්‍දති, නප්පසීදති, නාධිමුච්චති, එවං ඛො භික්ඛවෙ! ඔලීයන්ති එකෙ. කථඤ්ච අතිධාවන්ති එකෙ? භවෙනෙව ඛො පනෙකෙ අට්ටීය මානා හරායමානා ජිගුච්ඡමානා විභවං අභිනන්‍දන්ති, යතො කිර භො අයං අත්තා කායස්ස භෙදා උච්ඡිජ්ජිස්සති, විනස්සති, න හොති පරම්මරණා එතං සන්තං එතං පණීතං එතං යථාවන්ති. එවං ඛො භික්ඛවෙ! අතිධාවන්ති එකෙ. කථඤ්ච භික්ඛවෙ! චක්ඛුමන්තො පස්සන්ති ඉධ භික්ඛවෙ! භික්ඛු භූතං භූතතො පස්සති, භූතං භූතතො දිස්වා භූතස්ස නිබ්බිදාය විරාගාය නිරොධාය පටිපන්නො හොති. එවං ඛො භික්ඛවෙ! චක්ඛුමන්තො පස්සන්ති”**යි මේ මෙහි අරුත්: “මහණෙනි! ශාශ්වත - උච්ඡෙදදෘෂ්ටි දෙකින් මැඩුනු දෙවි මිනිසුන් අතුරෙහි ඇතැම් කෙනෙක් භවයෙහි ගැලී යෙත්, ඇතැම් කෙනෙක් අතිධාවනය කෙරෙත්. ඇති තතු පිරිසිඳ දන්නා වූ නුවණැස් ඇත්තාහු ම නියම තතු දකිත්. මහණෙනි! කෙසේ ඇතැම් කෙනෙක් භවයෙහි ගැලී යෙත් ද? මහණෙනි! ඇතැම් දෙවි මිනිස් කෙනෙක් භවයෙහි සතුටු වූවාහු භවයෙහි ඇලුනාහු භවයෙහි තදින් ඇලුනාහු වෙති, ඔවුනට භවනිරෝධය පිණිස දහම් දෙසන කල්හි සිත එහි නො බසියි, නො පහදියි, නො පිහිටයි, නිශ්චයට නො පැමිණෙයි, මහණෙනි! ඇතැම් දෙවි මිනිස් කෙනෙක් කෙසේ අතිධාවනය කෙරෙත් ද? ඇතැම් කෙනෙක් භවයෙන් ම පෙළෙන්නාහු ලජ්ජිත වන්නාහු පිළිකුලට පැමිණියාහු විභව නම් වූ උච්ඡෙදය කැමැති වෙත්, යම් හෙයකින් මේ ආත්මය මරණින් පසු සිඳී යේ ද වැනසේ ද මරණින් මතු නො වේ ද, මේ උච්ඡෙදය ශාන්ත ය, මේ සිඳී යෑම ප්‍රණීත ය, මේ සිඳී යෑම නියම තත්ත්‍වය යි. මහණෙනි! මෙසේ ඇතැම් දෙවි මිනිස්සු අතිධාවනය කෙරෙත්. මහණෙනි! කෙසේ නුවණැස් ඇත්තාහු ම දකිත් ද? මහණෙනි! මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙමේ පඤ්චස්කන්ධය පඤ්චස්කන්ධ වශයෙන් දැක පඤ්චස්කන්ධයෙහි කළකිරීම පිණිස නො ඇලීම පිණිස නිරුද්ධිය පිණිස පිළිපන්නේ වෙයි, මහණෙනි! නුවණැස් ඇත්තාහු මෙසේ දකිත්” යනු.

නූලෙන් ක්‍රියා කරවන දැව රූකඩය සිස් වූයේ දිවි නැතියේ උත්සාහ නැතියේ ක්‍රියා නැතියේ ද, දැව හා නූල් එකතු වීමෙන් යනුයේ සිටිනුයේ උත්සාහ ඇතියකු දිවි ඇතියකු ක්‍රියා ඇතියකු සේ පෙණේ ද, එසේ මේ නාම - රූප දෙක ද සිස් වූයේ දිවි නැතියේ උත්සාහ නැතියේ ක්‍රියා නැතියේ ද එ දෙක එක්වීමෙන් යනුයේ සිටිනුයේ උත්සාහ ඇතියකු දිවි ඇතියකු ක්‍රියා ඇතියකු සේ පෙණෙන්නේ ය.

“නාමං ච රූපං ච ඉධත්‍ථි සච්චතො

නහෙත්‍ථ සත්තො මනුජො ච විජ්ජති,

සුඤ්ඤං ඉදං යන්තමිචාභිසඞ්ඛටං

දුක්ඛස්ස පුඤ්ජො තිණ්කට්ඨසාදිසො”

සත්‍ය විසින් මේ සිරුරෙහි නාමය හා රූපය ඇත්තේ ය. මේ සිරුරෙහි සත්ත්‍වයෙක් ද නැත. මිනිසෙක් ද නැත. මේ සිරුර දැවදඬුයෙන් කළ රූකඩයක් සේ හිස් ය. දුක් ගොඩෙකි. තණ හා දරකෝටු සමාන ය.

බට දඬු මිටි දෙකක් එකකට එකක් හේත්තු කොට ඇද නො වැටෙන සේ තුබූ කල්හි එකකට එකෙක් ආධාරව සිටියේ ඇද නො වැටේ ද, එකක් වැටුනු කල්හි අනෙකත් ඇද වැටේ ද, එමෙන් පංචවොකරභවයෙහි නාම - රූප දෙක උනුන් නිසා පවත්නේ ය. එකකට එකෙක් රුකුල් දී සිටුනේ ය. එකකු වැටෙන කල්හි අනෙක ද වැටේ. මේ මෙහි ව්‍යක්ති ය.

“යමකං නාමරූපංච උභො අ‍ඤ්ඤොඤ්ඤනිස්සිතා,

එකස්මිං භිජ්ජමානස්මිං උභො භිජ්ජන්ති පච්චයා” යනු.

දඬුකඩකින් බෙරයට ගැසූ කල්හි බෙරය නිසා ශබ්දය පවත්නේ ය. එහෙත් බෙරය අනෙකෙක. ශබ්දය අනෙකෙක. බෙරය හා ශබ්දය මුසු නො වේ. බෙරය ශබ්දය නො වේ. ශබ්දය බෙරය නො ‍වේ. බෙරය ශබ්දයෙන් හිස් ය. ශබ්දය බෙරයෙන් හිස් ය. එමෙන් වස්තු - ද්වාර - ආලම්බන යන රූපයත් නිසා නාමධර්‍ම පවත්නා කල්හි රූපය අනෙකෙක. නාමය අනෙකෙක. නාම - රූපදෙක උනුන් හා මුසු නො වේ. නාමය රූපයෙන් හිස් ය. රූපය නාමයෙන් හිස් ය. නාමය රූපය නො වේ. රූපය නාමය නො වේ. එහෙත් බෙරය නිසා ශබ්දය පවත්නා සේ රූපය නිසා නාමය පවත්නේ ය.

“න චක්ඛුතො ජායරෙ එස්සපංචමා

න රූපතො නො ච උභින්නමන්තරා,

හෙතුං පටිච්ච පහවන්ති සඞ්ඛතා

යථාපි සද්දො පහටාය භෙරියා”

ස්පර්‍ශ - වේදනා - සංඥා -‍ චේතනා - චිත්ත යන පස, ඇසින් නො උපදී. රූපයෙන් උපදනේ ද නො වේ. ඇස - රූප දෙදෙනා අතු‍රෙනුදු උපදනේ ද නො වේ. ඇස-රූප-ආලෝක-මනසිකාර යන හේතුව නිසා සඞ්ඛතධර්‍ම උපදි. බෙරයට ගැසූ කල්හි ශබ්දය උ‍පදන සේ උඵදි.

“න සොතතො ජායරෙ ඵස්සපඤ්චමා

න සද්දතො නො ච උභින්නමන්තරා,

හෙතුං පටිච්ච පභවන්ති සඞ්ඛතා

යථාපි සද්දො පහටාය භෙරියා”

ස්පර්‍ශ-වේදනා-සංඥා-චේතනා-චිත්ත යන පස, කණින් නොඋපදී. ශබ්දයෙන් උපදනේ ද නො වේ. කණ-ශබ්ද දෙදෙනා අතුරෙනුදු උපදනේ නො වේ. කණ-ශබ්ද-කන්සිදුර-මනසිකාර යන හේතුව නිසා සඞ්ඛතධර්‍ම උපදී. බෙරයට ගැසූ කල්හි ශබ්දය උපදනා සේ උපදී.

“න ඝානතො ජායරෙ ඵස්සපඤ්චමා

න ගන්‍ධතො නො ච උභින්නමන්තරා,

හෙතුං පටිච්ච පභවන්ති සඞ්ඛතා

යථාපි සද්දො පහටාය භෙරියා”

ස්පර්‍ශ-වේදනා-සංඥා-චේතනා-චිත්ත යන පස, නැහැයෙන් නො උපදි. ගන්‍ධයෙන් උපදනේ ද නො වේ. නාසිකා - ගන්‍ධ දෙදෙනා අතුරෙනුදු උපදනේ නො වේ. නැහැය - ගඳ - වායු මනසිකාර යන හේතුව නිසා සඞ්ඛතධර්‍ම උපදී. බෙරයට ගැසූ කල්හි ශබ්දය උපදනා සේ උපදි.

“න ජිහ්වතො ජායරෙ ඵස්සපඤ්චමා

න රසතො නා ච උභින්නමන්තරා

හෙතුං පටිච්ච පභවන්ති සඞ්ඛතා

යථාපි සද්දො පහටාය භෙරියා”

ස්පර්‍ශ-වේදනා-සංඥා-චේතනා-චිත්ත යන පස, දිවෙන් නො උපදි. රසයෙන් උපදනේ ද නො වේ. දිව-රස දෙදෙනා අතුරෙනුදු උපදනේ නො වේ. දිව-රස-කෙල-මනසිකාර යන හේතුව නිසා සඞ්ඛතධර්‍ම උපදි. බෙරයට ගැසූ කල්හි ශබ්දය උපදනා සේ උපදි.

“න කායතො ජායරෙ ඵස්සපඤ්චමා

න ඵස්සතො නො ච උභින්නමන්තරා,

හෙතුං පටිච්ච පභවන්ති සඞ්ඛතා

යථාපි සද්දො පහටාය භෙරියා”

ස්පර්‍ශ-වේදනා-සංඥා-චේතනා-චිත්ත යන පස, කයින් නො උපදි. ස්පර්‍ශයෙන් උපදනේ ද නො වේ. කාය-ස්පර්‍ශ දෙදෙනා අතුරෙනුදු උපදනේ නො වේ. කය - පැහැසිය යුත්ත - තදබව - මනසිකාර යන හේතුව නිසා සඞ්ඛතධර්‍ම උපදි. බෙරයට ගැසූ කල්හි ශබ්දය උපදනා සේ උපදි.

“න වත්‍ථුරූපා පභවන්ති සඞ්ඛතා

න චා පි ධම්මායතනෙහි නිග්ගතා,

හෙතුං පටිච්ච පභවන්ති සඞ්ඛතා

යථාපි සද්දො පහටාය භෙරියා”

හෘදයවස්තුරූපයෙන් සඞ්ඛතධර්‍මයෝ නො උපදිත්. ඒ සඞ්ඛතධර්‍මයෝ ධර්‍මායතනයෙනුදු නො නික්මෙත්. හේතුව නිසා හට ගණිත්. බෙරයට ගැසූ කල්හි ශබ්දය උපදනා සේ උපදිත්.

නාමය තෙද නැත්තේ ය. තම තෙදින් පවතින් නො හැක්කේ ය. නො කන්නේ ය. නො බොන්නේ ය. කතා නො කරන්නේ ය. ඉරියවු නො ද පවත් වන්නේ ය. රූපය තෙද නැත්තේ ය. තම තෙදින් පවතිනු නො හැක්කේ ය. කනු කැමැති බවෙක් නැත්තේ ය. බොනු කැමැති බවෙක් නැත්තේ ය. කතා කරණු කැමැති බවෙක් නැත්තේ ය. ඉරියවු පැවැත්වීමෙහි කැමැති බවෙක් නැත්තේ ය. නාමයට කනු කැමැති බව, බොනු කැමැති බව, කතා කිරීමෙහි කැමැති බව, ඉරියවු පැවැත්වීමෙහි කැමැති බව ඇති කල්හි රූපය කන්නේ ය. බොන්නේ ය. කතා කරන්නේ ය. හිඳින්නේ ය. සිටින්නේ ය. ඇවිදින්නේ ය. නිදන්නේ ය.

උත්පත්තියෙන් අන්‍ධ වූවෙක් දෙපා කොර වූවකු හා එක් ව ගමනක් යනු කැමැත්තේ, අන්‍ධයා කොරාට කතා කොට “යහළුව! මට පයින් යා හැකි ය, එහෙත් මග තොට ඇති උස් පහත් තැන් වළගොඩැලි - කණු කටු බැලීමට මට ඇස් නැත්තේ ය”යි කී ය. එ කල්හි කොරා ද “යහළුව! මට ඇස් ඇත්තේ ය, ඇසින් බැලිය හැකි ය, එහෙත් යෑමට ඊමට මට පා නැත්තේ ය”යි කී ය. මෙසේ කතාවට වැටුනු ඒ දෙදෙන දවසක් එක් ව තුටු පහටු ව අන්‍ධයා, කොරා තම කර පිට තබා ගත්තේය. කොරා ද අන්‍ධයාගේ කර පිට හිඳ ‘වම හැර දකුණට යව, දකුණ හැර වමට යව’යි අන්‍ධයාට කියන්නේ ය. අන්‍ධයා කොරා කියන ලෙසට කොරාත් කර තබාගෙණ වරක් වම හැර දකුණට යන්නේ ය. වරක් දකුණ හැර වමට යන්නේ ය. මෙහි අන්‍ධයාත් කොරාත් දෙදෙන ම තෙද නැතියෝ ය. දුබලයහ. තම තමන්ගේ තෙදින් බලයෙන් යනු නො හැක්කෝ ය. දෙදෙන එක් ව උනුන් නිසා යන්නෝ ය. මෙහිලා දෙදෙනම සමයහ. එකෙක් එකකුට යටත් නො වේ. එ මෙන් නාමය ද තෙද නැත්තේ තමා තෙදින් නො උපදනේ ඒ ඒ ක්‍රියාවන්හි නො පවත්නේ ය. රූපය ද තෙද නැත්තේ තමා තෙදින් නො උපදනේ ඒ ඒ ක්‍රියාවන්හි නො පවත්නේ ය. එහෙත් උනුන් නිසා ඉපැත්ම හා පැවැත්ම හා වන්නේ ය.

“න සකෙන බලෙන ජායරෙ

නො පි සකෙන බලෙන තිට්ඨරෙ

පරධම්මානුවත්තිනො

ජායරෙ සඞ්ඛතා අත්තදුබ්බලා”

නාම රූප ධර්‍මයෝ ස්වකීය බලයෙන් නො උපදිත්. ස්වකීය බලයෙන් නො සිටිත්. අන් දහම් අනුව පවත්නාහුය. තුමූ දුබලයහ.

“පරපච්චයතො ච ජායරෙ

පර ආරම්මණතො සමුට්ඨිතා,

ආරම්මණප්පච්චයෙහි ච

පරධම්මෙහි ච මෙ පභාවිතා”

නාම රූප ධර්‍මයෝ අන්‍ය ධර්‍මයක්හුගේ හේතුයෙන් උපදිත්. අන්‍ය ධර්‍මයක්හුගේ අරමුණු විසින් පරා අයත් දහම් එල්බ ගෙණ නැගී සිටිත්. මේ සඞ්ඛත ධර්‍මයෝ ආරම්මණ - හේතූන්ගෙන් ද, තමා කෙරෙන් වෙන් වූ ධර්‍මයන්ගෙන් ද උපදනාහු වෙත්.

“යථාපි නාවං නිස්සාය මනුස්සා යන්ති අණ්ණවෙ,

එවමෙව රූපං නිස්සාය නාමකායො පවත්තති”

යම්සේ නැව නිසා මිනිස්සු මුහුදෙහි යෙත් ද, එපරිද්දෙන් රූපය නිසා නාමකය පවතී.

“යථාව මනුස්සෙ නිස්සාය නාවා ගච්ඡති අණ්ණවෙ,

එවමෙව නාමං නිස්සාය රූපකායො පවත්තති”

යම් සේ මිනිසුන් නිසා නැව මුහුදෙහි යේ ද, එපරිද්දෙන් නාමය නිසා රූපකය පවතී.

“උභො නිස්සාය ගච්ඡන්ති මනුස්සා නාවා ච අණ්ණවෙ,

එවං නාමඤ්ච රූපඤ්ච උභො අ‍ඤ්ඥොඤ්ඤනිස්සිතා”

මිනිස්සු හා නැව හා ඒ දෙපක්‍ෂය නිසා ම මුහුදෙහි යන්නාහ. එපරිද්දෙන් නාමය හා රූපය ද යන දෙදෙන උනුන් නිසා පවත්නාහ.

මෙසේ නානා නයින් නොයෙක් ක්‍රමයෙන් නාම-රූප විනිශ්චය කරන්නහුගේ පංචස්කන්‍ධවිෂ‍යයෙහි බොහෝ කලක් පැවැති සත්ත්‍වසංඥාව ය‍ටපත් ව නො මුළාබැව්හි පිහිටි නාම-රූපයන් ගේ ඇති තතු දැනීම දිට්ඨිවිසුද්ධි ය යි සැකෙවින් දතයුතු ය. **නාමරූපවවත්‍ථාන - සඞ්ඛාරපරිච්ඡෙද** යනු විසිනුදු මෙය බණ පොතපතෙහි කියන ලද්දේ ය. විස්තර දන්න විශුද්ධිමාර්‍ගය බැලිය යුතු ය. මෙහි කියන ලද්දී ඉතා කෙටි කතාවක් ය.

දිට්ඨිවිසුද්ෂියෙහි දී පිරිසිඳ දත් නාම-රූපධර්‍මයන්ගේ ඉපැත්මට හා පැවැත්මට අත දී සිටුනා හේතූන් සොයා බැලීමෙන් අතීත-වර්‍තමාන-අනාගතස්කන්‍ධයන්හි හා බුද්ධාදී වූ අටතන්හි උපදනා සැකය තරණය කොට සිටි නුවණ **‘කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධි’** නම්.

මේ ඒ ආප්ත ය:- **“තස්සෙව පන නාමරූපස්ස පච්චයපරිග්ගහණෙන තිසු අද්ධාසු කඞ්ඛං විතරිත්‍වා ඨිතං ඤාණං කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධි නාම”** යනු.

වෙදකමෙහි දක්‍ෂ වූ එහි පළපුරුදුකම් ඇති වෙදා, ‍රොගියකු බලා ඔහුට පිළියම් නියම කරන්නට පෙරාතුව රෝගය හටගැණීමෙහි හේතු සොයන්නේ ය. අනුකම්පා ඇති මිනිසෙනක් මගතොට වැටී උඩුකුරු ‍ව හෝනා කුඩා දරුවකු දැක ඔහුගේ ‘මවුපියෝ කවුරු දැ’යි සොයන්නේ ය. එමෙන් කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධිය සපයනු කැමැති යොගීහු විසින් දිට්ඨිවිසුද්ධිය සැපයීමේ දී ‘මේ නාමය, මේ රූපය’යි නිශ්චය කර ගත් නාම-රූප ධර්‍මයන්ගේ ඉපැත්මෙහි හා පැවැත්මෙහි හේතු සෙවිය යුතු ය. සත්ත්‍ව පුද්ගලාදීන්ගේ වශයෙන් ලෝකයා පිළිගත් සම්මුති විසින් නගා ගත් මේ නාම-රූප, හැමදා හැමතැන හැමදෙනාට එකසේ නො වන්නේ ය. නාම - රූප පිළිබඳ වෙනස්කම් නොයෙක් ලෙසින් දක්නට ඇත්තේ ය. නාම-රූපයන්ගේ ඉපැත්ම හා නැවැත්ම හේතු රහිත වූයේ නම් එබඳු වෙනස්කම් නාම-රූපයන් පිළිබඳව ඇති විය නො හැකි ය. උත්පත්තිහේතූන්ගේ වෙනස්කම නිසා ම එයින් උපදනා ඵලධර්‍ම වූ නාම-රූපයන්ගේ ද වෙනස්කම වන්නේ ය. එහෙයින් නාම-රූප හේතූන්ගෙන්ම ඇතිවිය යුතු ය. නාම-රූප දෙක හැර ඊශ්වර ප්‍රකෘතිපුරුෂාදී වූ මැවුම් කරුවෙක් ද මෙහි නැත්තේ ය. මැවුම්කරුවකු විසින් නාම -රූප මවනලද නම් ඒ නාම-රූප ඔහුගේ කැමැත්ත අනුව පැවැතිය යුතු ය. මෙහි එසේ මැවුම්කරුවකුගේ කැමැත්තට අනුව පැවැත්මෙක් ද නැත්තේ ය. මැවුම්කරුවකු කියතොත් ඔහු ද නාම-රූපමාත්‍ර ම ය. එහෙයින් ඊශ්වරාදිහේතුවකිනිදු නාම-රූපයන්ගේ හට ගැන්මෙක් නැත්තේ ය. නො ද උපදින්නේ ය. නාම -රූපයන්ගේ ඉපැත්මෙහි හා නැවැත්මෙහි හේතු නැත්තේ නො වේ. හේතු ඇත්තේ ය. ඒ සෙවිය යුතුය යි කඞ්ඛාවිතාරණ විසුද්ධිසම්පාදකයොගී තෙමේ නාම-රූප පිළිබඳ හේතුප්‍රත්‍යය සොයන්නේ ය.

පළමු කොට රූපකාය පිළිබඳ හේතු සොයන්නේ ‘මේ කය, උපුල්-පියුම්-හෙළපියුම්-හෙල්මැලි ආදීන්ගේ ඇතුළත නො උපදනේ ය, මුතු-මැණික් උපදනා තැනක හෝ නො උපදනේ ය, උපදනේ මවුකුස ආමාශය-පක්වාශය යන මෙ දෙක අතර උදරපටලයට පිටුපා පිටකටුවට මූණ ලා අතුණු-අතුණුබහනින් දැවටී තෙමේත් දුගඳ ඇතියේ පිළිකුල් සහිත වූයේ එසේ ම දුගඳ ඇති පිළිකුල් වූ ඉඩ පහසු නැති පීඩා සහිත වූ තැනෙක, කුණුමසෙහි මළකුණෙහි කුණුකොමුයෙහි ගම්දොර ‍ගවරවළෙහි අසුචිවළෙහි උපදනා පණුවකු සේ ය, එසේ උපදනා මේ රූප කායයට අවිද්‍යා-තෘෂ්ණා-උපාදාන-කර්‍ම යන මේ සතර, උපදවන හෙයින් හේතුහු වෙති, මෙහි ලා ආහාරය රුකුල් දෙන බැවින් ප්‍රත්‍යය වේය යි මේ ධර්‍ම පස හේතුප්‍රත්‍යය වෙති, ඔවුනතුරෙනුදු අවිද්‍යා-තෘෂ්ණා-උපාදාන යන මෙ තුන මේ කයට ලදරුහට මහක මෙන් ආධාරව සිටිති, ආහාරය පුතු වඩන කිරි මවක මෙන් දරා සිටුනේ ය’යි මෙසේ රූපකායයාගේ ප්‍රත්‍යය පරීක්‍ෂා කරන්නේ ය.

මෙසේ රූපකාය පිළිබඳ ප්‍රත්‍යයන් පරීක්‍ෂා කොට නුවණින් විමසා බලා නැවැත මෙතෙමේ **“චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූපෙ ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඡාණං”**යි වදාළ බැවින් ‘චක්‍ෂුඃප්‍රසායද නිසා රූපාලම්බනය නිසා චක්‍ෂුර්විඥානය උපදි’යි යනාදී ක්‍රමයෙන් නාමකාය පිළිබඳ ප්‍රත්‍යයපරීක්‍ෂායෙහි යෙදෙන්නේ ය. එසේ නාමකායපරීක්‍ෂායෙහි යෙදුනු මෙතෙමේ නාමකාය පිළිබඳ ප්‍රත්‍යයන්ද දැක නාම-රූපධර්‍මයන්ගේ ඉපැත්ම හා පැවැත්ම මෙසේ ය යි නිශ්චයට බසින්නේ ය. ඉනික්බිති ‘මේ නාම-රූපයන්ගේ දැන් පැවැත්ම මෙසේ වනුයේ අතීතයෙහි ද එසේ වී ය, අතීතයෙහි ද නාම - රූපධර්‍ම හේතුප්‍රත්‍යයය නිසා ම පැවැත්තේ ය, අනාගතයෙහි ද හේතුප්‍රත්‍යයය නිසා ම පවත්නේ ය’යි දකින්නේ ය. මෙසේ නුවණින් දක්නා වූ ඔහු වෙතින්;

අහොසිං නුඛො අහං අතිතමද්ධානං = මම යටගිය දවස වූයෙම් දෝ?

න නුඛො අහොසිං අතීතමද්ධානං = මම යටගිය දවස නො වූයෙම් දෝ?

කින්නුඛො අහොසිං අතීතමද්ධානං = මම යටගිය දවස කවරෙක් වූයෙම් දෝ?

කථන්නුඛො අහොසිං අතීතමද්ධානං = මම යටගිය දවස කෙසේ වූයෙම් දෝ?

කිං හුත්‍වා කිං අහොසිං නුඛො අහං අතීතමද්ධානං = මම යටගිය දවස කවරෙක් ව සිට කවරෙක් වූයෙම් දෝ?යි මෙසේ පූර්‍වාන්ත සඞ්ඛ්‍යාතඅතීතපඤ්චස්කන්‍ධය අරබයා උපදනා පස් වැදෑරුම් සැක ය ද,

භවිස්සාම නුඛො අහං අනාගතමද්ධානං = මම මතු එන දවස වන්නෙම් දෝ?

න නුඛො භවිස්සාමි අනාගතමද්ධානං = මම එන දවස නො වන්නෙම් දෝ?

කින්නුඛො භවිස්සාමි අනාගතමද්ධානං = මම එන දවස කවරෙක් වන්නෙම්‍ දෝ?

කථන්නුඛො භවිස්සාමි අනාගතමද්ධානං = මම එන දවස කෙසේ වන්නේම් දෝ?

කිං හුත්‍වා කිං භවිස්සාමි නුඛො අහං අනාගතමද්ධානං = මම එන දවස ක‍වරෙක් ව සිට කවරෙක් වන්නෙම් දෝ?යි මෙසේ අපරාන්තසඞ්ඛ්‍යාතඅනාගතස්කන්‍ධපඤ්චකය අරබයා උපදනා පස් වැදෑරුම් සැකය ද,

අහන්නුඛොස්මි = මම වෙම් දෝ?

නො නුඛොස්මි = මම නො වෙම් දෝ?

කින්නුඛොස්මි = මම කවරෙක් වෙම් දෝ?

කථන්නුඛොස්මි = මම කෙසේ වෙම් දෝ?

අයන්නුඛො සත්තො කුතො ආගතො = මේ සත්ත්‍ව තෙමේ කොතැන සිට මෙහි ආයේ දෝ?

සො කුහිං ගාමී භවිස්සති = හෙතෙමේ නැවැත කොතැනක යන්නේ වන්නේ දෝ?යි මෙසේ වර්‍තමානස්කන්‍ධපඤ්චකය අරබයා උපදනා සවැදෑරුම් සැකය දැ යි සොළොස් වැදෑරුම් සැකය පහව යන්නේ ය.

අනෙකෙක් = නාමකායය පිළිබඳ සාධාරණ-අසාධාරණ විසින් දෙවැදෑරුම් වූ ප්‍රත්‍යය ය ද, රූපකායය පිළිබඳ කර්‍මාදී විසින් සිවු වැදෑරුම් වූ ප්‍රත්‍යය ද බලන්නේ ය. චක්‍ෂුරාදී සදොර ද රූපාදී ආලම්බන සය ද නාමයට සාධාරණප්‍රත්‍යය වෙති යි ද, කුශල-අකුශල-විපාක-ක්‍රියා භේදයෙන් සර්‍වප්‍රකාර වූ නාමය, චක්‍ෂුරාදී ද්වාරයෙන් රූපාදී වූ සවැදෑරුම් අරමුණෙහි පවත්නේ ය. යෝනිසෝමනසිකාර - සද්ධම්මසවණාදිය කුශලයට ම අසාධාරණප්‍රත්‍යය වෙති යි ද, අයෝනිසෝ මනසිකාර-අසද්ධම්මසවණාදිය එයට විපරීත වූ අකුශලයට අසාධාරණප්‍රත්‍යය වෙති යි ද, භවඞ්ගාදිය ක්‍රියා චිත්තයට අසාධාරණප්‍රත්‍යය වෙති යි ද බලන්නේ ය.

රූපයට කර්‍ම-චිත්ත-ඍතු-ආහාර ප්‍රත්‍යය සතරෙක් වේ. ඔවුනතුරෙහි කර්‍මය අතීත වූයේ ම උත්පත්තක්‍ෂණයෙහි කර්‍ම සමුත්‍ථානරූපයට ප්‍රත්‍යය වේ ය යි ද, ඍතු-ආහාර දෙක ඍතුජ ආහාරජ රූපයනට ස්ථිතික්‍ෂණයෙහි ප්‍රත්‍යය වේ ය යි ද බලන්නේ නාම -රූපයන් පිළිබඳ ප්‍රත්‍යය පිරිසිඳින්නේ ය. මෙතෙමේ මෙසේ ප්‍රත්‍යය වශයෙන් නාම - රූපයන්ගේ පැවැත්ම බලා මේ නාම - රූප වර්‍තමානයෙහි පවත්නා සේ අතීතයෙහි ද ප්‍රත්‍යය වශයෙන් පැවැත්තේ ය යි නුවණින් බලන්නේ ය. මෙසේ බලන්නා වූ ඒ යොගී තෙමේ ප්‍රත්‍යයයන්ගෙන් වන නාම - රූපයන්ගේ පැවැතුම් දැක පෙර කියූ සේ තුන් කල්හි ම වූ සැකයෙන් මිදෙන්නේ ය. විචිකිච්ඡාව පහව යන්නී ය.

අනෙකෙක් නාම - රූපසඞ්ඛ්‍යාතසංස්කාරයන්ගේ දිරායෑම ද දිරාගියවුන්ගේ මරණය ද බලා ‘මේ සංස්කාරයන්ගේ දිරීම හා මැරීම ජාතිය ඇති කල්හි ම වන්නේ ය, ජාතිය කර්‍මභවය ඇති කල්හි ම වන්නී ය, කර්‍මභවය කාමොපාදානාදිය ඇති කල්හි ද, කාමොපාදානාදිය තෘෂ්ණාව ඇති කල්හි ද, තෘෂ්ණාව සුඛ-දුඃඛ-උපේක්ෂා වේදනා ඇති කල්හි ද, වේදනාව ස්පර්‍ශය ඇති කල්හි ද චක්‍ෂුරාදිෂඩායතන ඇති කල්හි ද, ෂඩායතන නාම-රූප ඇති කල්හි ද, නාම-රූප ප්‍රතිසන්‍ධිවිඥානය ඇති කල්හි ද, ප්‍රතිසන්‍ධිවිඥානය කුශලාකුශලකර්‍මසඞ්ඛ්‍යාත සංස්කාර ඇති කල්හි ද, සංස්කාර අවිද්‍යාව ඇති කල්හි ද, වන්නේ ය,යි ප්‍රතිලෝමප්‍රතීත්‍යසමූත්පාද වශයෙන් නාම-රූපයන් පිළිබඳ ප්‍රත්‍යය නිශ්චය කරන්නේ ය. එකල්හි හෙතෙමේ සැකයෙන් මිදෙන්නේ ය. විචිකිච්ඡාව පහව යන්නීය.

අනෙකෙක් ‘අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාරයෝ, සංස්කාරයන් නිසා විඥාන ය, විඥානය නිසා නාමරූප, නාමරූප නිසා ෂඩායතන, ෂඩායතන නිසා ස්පර්‍ශය, ස්පර්‍ශය නිසා වේදනාව, වේදනාව නිසා තෘෂ්ණාව, තෘෂ්ණාව නිසා උපාදාන, උපාදාන නිසා භවය, භවය නිසා ජාතිය, ජාතිය නිසා ජරා-මරණ-ශෝක-පරිදේව දුඃඛදෞර්‍මනස්‍ය-උපායාසයෝ වෙත්, යි අනුලෝමප්‍රතීත්‍යසමූත්පාද වශයෙන් නාමරූපයන් පිළිබඳ ප්‍රත්‍යය නිශ්චය කරන්නේ ය. මෙසේ ප්‍රත්‍යය නිශ්චය කරණුයේ සැකයෙන් මිදෙන්නේ ය. විචිකිච්ඡාව පහව යන්නී ය.

අනෙකෙක් ‘යටගිය ජාතියෙහි කර්‍ම රැස්කරණ කාලයෙහි දුඃඛාදීන්හි මුළාවීඹ නම් වූ අවිද්‍යාව, කුශලාකුශලකර්‍ම රැස්කිරීම නම් වූ පූර්‍වචේතනා සඞ්ඛ්‍යාතසංස්කාරය, උත්පත්තිභවයෙහි ඇලීම නම් වූ තෘෂ්ණාව, ‘මේ කර්‍මය රැස් කොට අසවල් තැන සැප විඳින්නෙමි, උපච්ඡෙදයට පැමිණෙන්නෙමි,යි ඈ විසින් පැවැති කර්‍ම භවයට ප්‍රත්‍යය වූ දැඩිගැණීම නම් වූ උපාදානය, අපරචෙනා සඞ්ඛ්‍යාතසප්තමජනවෙතා නම් වූ කර්‍මභවය යන පූර්‍වකර්‍මභවයෙහි වූ මේ පස් දෙන, මේ ජාතියෙහි පිළිසිඳ ගැණීමට ප්‍රත්‍යය වෙති යි ද, මෙහි අතීතභවය හා වර්‍තමානභවය ගැළපීම් වශයෙන් උපන් බැවින් ප්‍රතිසන්‍ධි නම් වූ විඥානය, ඒ හේතුවෙන් වන රූපාරූපධර්‍මයන්ගේ පහළවීම නම් වූ නාමරූපය, චක්‍ෂුඃප්‍රසාදා දී වූ ආයතනය, අරමුණු පැහැසීම් විසින් උපදනා ස්පර්‍ශය, ඒ හා උපන් විපාකවේදනාව යන මේ පස, මේ උත්පත්තිභවයෙහි පෙර කළ කර්‍මහේතුයෙන් වෙති යි ද, මේ ජාතියෙහිදු අවිද්‍යාදී වූ පස, මත්තෙහි පිළිසිඳ ගැණීමට ප්‍රත්‍යය වෙති යි ද, මෙසේ කම්මවට්ට විපාකවට්ට විසින් නාමරූපයන්ගේ ප්‍රත්‍යය බලන්නේ ය. එහි කම්මවට්ටය, දිට්ඨධම්මවෙදනීය-උපපජ්ජවෙදනීය-අපරාපරියවෙදනීය-අහොසිකම්ම යි විපාක දෙන කාලයාගේ වශයෙන් සිවුවැදෑරුම් ය. විපාක දෙන ක්‍රම විසින් යග්ගරුක-යබ්බහුල-යදාසන්න-කටත්තාකම්ම යි සිවුවැදෑරුම් ය. කෘත්‍ය විසින් ජනක-උපත්‍ථම්භක-උපපීළක-උපඝාතක යි සිවුවැදෑරුම් ය.[[93]](#footnote-93)

මෙසේ ද්වාදශවිධකර්‍මයන්ගේ කර්‍මභේදය හා විපාක‍භේදය ද බුදුවරුන්ගේ කර්‍මවිපාකඥානයට තතු සේ පෙණෙන්නේ ය. එය ශ්‍රාවකයන් හා අසාධාරණ ය. ශ්‍රාවකයනට විෂය නො වේ. විදර්‍ශකයා විසින් කර්‍මාන්තර ය ද විපාකාන්තරය ද ලෙශමාත්‍රයකින් නමුදු දතයුතු බැවින් විදර්‍ශකයා පිණිස මේ මුඛමාත්‍රයෙක් මෙහි දැක්වුනේ ය. මේ ද්වදශවිධකර්‍මය, කම්මවට්ටයෙහි බහා නාම රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍යය නුවණින් පිරිමදිනුයේ කම්මවට්ට-විපාකවට්ට වශයෙන් ප්‍රත්‍යයයන්ගේ නාමරූපයන්ගේ පැවැත්ම දැක ‘මේ කර්‍මය දැන් පවත්නා ලෙසින් අතීතයෙහි ද කම්මවට්ට-විපාකවට්ට විසින් පැවැත්තේ ය, අනාගතයෙහි ද කම්මවට්ට-විපාකවට්ට වශයෙන් ප්‍රත්‍යය නිසා පවතින්නේ ය යි ද කර්‍මය ද, කර්‍මවිපාකය ද, කර්‍මව්‍රතය ද, විපාකව්‍රතය ද, කර්‍මප්‍රවෘත්තිය ද, විපාක ප්‍රවෘතිතිය ද, කර්‍මසන්තතිය ද, විපාකසන්තතිය ද, ක්‍රියා ද, ක්‍රියා ඵල ද, කර්‍මයෙන් විපාකයෝ පවතිත්, විපාකය කර්‍මයෙන් හට ගණියි, එහෙයින් නැවැත ඉපැත්ම වෙයි, ලෝකය මෙසේ පවති,යි සලකන්නේ ය. මෙසේ නුවණින් මේ තත්ත්‍වය සලකන්නහුගේ පූර්‍වාන්තාදිය නිසා පෙර කියූ සේ ‘මම වීම් ද?’යනාදී නයින් පැවැති සොළොස් වැදෑරුම් සැකය පහව යන්නේ ය. සියලු භව-යෝනි-ගති-ඨිති-සත්තාවාසයන්හි හේතුඵලසම්බන්‍ධයෙන් පවත්නා නාම-රූප මාත්‍රය ම ඔහුට වැටහෙන්නේ ය. මෙතෙමේ සත්ත්‍ව පුද්ගල ආත්ම විසින් ගතයුත්තෙක් ඇතැ යි නො දක්නේ ය. දානාදීක්‍රියාවන් මුත් ආත්ම පුද්ගල වශයෙන් ගත යුත්තක් නො වන බැවින් ඒ ඒ ක්‍රියා කරනන්නකු, විපාක ස්කන්‍ධයන්ගේ පැවැත්ම හැර විපාක විඳින්නකු නො දක්නේ ය. ‘කාරණය ඇති කල්හි කාරක යි ද, විපාකයන්ගේ පැවැතිම ඇති කල්හි ඵල විඳින්නේ ය’ යි ද ව්‍යවහාරමාත්‍රයෙන් නුවණැත්තෝ ව්‍යවහාර කරති,යි මනා කොට නුවණින් දක්නේ ය.

කම්මවට්ට - විපාකවට්ට වශයෙන් නාමරූපයන්ගේ ප්‍රත්‍යය පිරිසිඳ දැනීමෙන් තුන් කල්හි වූ ස්කන්‍ධයන්ගේ පැවැත්මෙහි පහව ගිය සැක ඇති ව සිටි ‍ඒ යොගියා විසින් අතීත-අනාගත-ප්‍රත්‍යුත්පන්න වූ සියලු ධර්‍මයෝ ච්‍යුති-ප්‍රතිසන්‍ධි වශයෙන් දන්නාලද්දාහු වෙත්. මේ ඔහුගේ ඤාතපරිඤ්ඤා ය.

මෙතෙමේ “අතීතභවයෙහි කර්‍මය නිසා උපන් ස්කන්‍ධයෝ ඒ භවයෙහි දී ම නිරුද්ධ වූහ, අතීතභවයන්හි දී කරණ ලද කර්‍මයන් නිසා මේ භවයෙහි අන්‍ය වූ ම ස්කන්‍ධයෝ පහළ වූහ, අතීතභවයෙන් මේ භවයට ආ එක ද ධර්‍මයෙක් නැත්තේ ය, මේ භවයෙහි ද කර්‍මයන් නිසා උපන් ස්කන්‍ධයෝ මේ භවයෙහි ම නිරුද්ධ වෙත්, අනාගතභවයෙහි අන්‍ය වූ ස්කන්‍ධයෝ පහළවන්නාහ. මේ භවයෙන් පුනර්‍භවයට එක ද ධමර්‍යෙක් නො යන්නේ ය, එහෙයින් ධර්‍මයන්ගේ භවයෙන් භවයට යෑමෙක් නම් නැත්තේ ය” යි දන්නේ ය.

ගුරුමුඛයෙන් හැදෑරූ මන්ත්‍රාදිය අතැවැසියාගේ මුඛයට ඇතුල් නො වේ. එහෙත් ඒ නො ඇතුල්වීමෙන් අතැවැසියාගේ හැදෑරීම නො පවත්නේ නො වේ. පවත්න් ම ය. දූතයා විසින් බෙන ලද මන්ත්‍රොදකය රොගියාගේ උදරයට නො වදින්නේ ය. ඒ නො වැදීමෙන් ඔහුගේ රෝගය නො සන්සි‍ඳෙන්නේ නො වේ. සන්සි‍ඳෙන්නේ ම ය. කැටපතක් ඉදිරියෙහි සිට කරණ මුහුණ සැරසීම කැටපතෙහි පෙණෙන මුවපිළිබිඹුවට නො ද යන්නේ ය. එහෙත් කැටපතෙහි ඒ සැරසීම නො පෙණෙන්නේ නො වේ. පෙණෙන්නේ ම ය. එක් පහන්වැටියක පහන්සිළුව අන් පහන් වැටියකට යන්නේ නො වේ. එහෙත් ඒ හේතුයෙන් ඒ පහන් වැටියෙහි පහන්සිළුව නො දැල්වෙන්නේ නො වේ. දැල්වෙන්නේ ම ය. එ පරිද්දෙන් අතීතයෙන් මේ භවයට ද, මේ භවයෙන් පුනර්‍භවයට ද කිසිදු ධර්‍මයෙක් යන්නේ නො වේ. එහෙත් අතීත භවයෙහි ස්කන්‍ධ-ආයතන-ධාතුප්‍රත්‍යයයෙන් පුනර්‍භවයෙහි ද, මේ භවයෙහි ස්කන්‍ධ-ආයතන-ධාතුප්‍රත්‍යයයෙන් පුනර්‍භවයෙහි ද ස්කන්‍ධ-ආයතන-ධාතුහු නො උපදින්නාහු නො වෙත්.

මෙසේ ච්‍යුති-ප්‍රතිසන්‍ධි වශයෙන් දක්වන ලද සියලු ධර්‍ම ඇති ඒ යොගීහුගේ, නුවණ සියලු අයුරින් නාමරූපයන් පිළිබඳ ප්‍රත්‍යයපරීක්‍ෂා කොට සිටියේ තහවුරු බවට පැමිණියෙ වේ. ඔහු කෙරෙන් අතීත-අනාගත-වර්‍තමානස්කන්‍ධයන් පිළිබඳ ව පවත්නා සොළොස්වැදෑරුම් සැකය පහ ව යන්නේ ය. එ පමණක් නො ව බුද්ධ-ධම්ම-සංඝ-සික්ඛා-පුබ්බන්ත-අපරන්ත-පුබ්බන්තාපරාන්ත-පටිච්චසමුප්පාද යන අට තැන්හි වූ සැකය ද ප්‍රහීණ වන්නේ ය. දෙසට මිසදිටු ද යටපත් වන්නී ය. මෙසේ නොයෙක් ක්‍රමයෙන් නාමරූපධර්‍මයන්ගේ ප්‍රත්‍යයපරීක්‍ෂායෙන් තුන් කල්හි පැවැති සැකය තරණය කොට සිටි නුවණ කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධි ය යි දත යුතු ය. **ධම්මට්ඨිතිඤාණ - යථාභූතඥාණ - සම්මාදස්සන** යන නම් වලින් ද මෙය හඳුන්වනු ලබන්නී ය.

“අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා පච්චයසමුප්පන්තා, උභොපෙතෙ ධම්මා පච්චයසමුප්පන්නාති පච්චයපරිග්ගහෙ පඤ්ඤා ධම්මට්ඨිති ඤාණං” යි ආ බැවින් අවිද්‍යාව හෙත්‍වාදිවශයෙන් සංස්කාරයන්ට ප්‍රත්‍යය වේ. සංස්කාර, ප්‍රත්‍යයයෙන් හට ගත් බැවින් ප්‍රත්‍යය සමුපත්පන්න වේ. අවිද්‍යාව ද ආස්‍රවාදිප්‍රත්‍යයයෙන් උපදනා බැවින් අවිද්‍යා - සංස්කාර දෙක ම ප්‍රත්‍යයයසමුපත්පන්නය යි පිරිසිඳ දැනීම් වශයෙන් පැවැති නුවණ, ධම්මට්ඨිතිඤාණ නම් වේ.

අනිත්‍ය විසින් මෙනෙහි කරණුයේ, නිමිත්ත නම් වූ පඤ්චස්කන්‍ධය ඇති සැටියෙන් දක්නේ ද, ඔහුගේ දැකීම සම්මාදස්සන නමි. වර්‍තමානස්කන්‍ධයන්හි ප්‍රත්‍යක්‍ෂයෙන් දක්නා ලද ධර්‍මයට අනුව යෑමෙන් අතීත-අනාගත-ස්කන්‍ධයන්හි ද යුක්ති වශයෙන් එළවා සියලු සංස්කාර, අනිත්‍ය වශයෙන් බැලීමෙන් යට දැක් වූ ෂොඩශවිධ විචිකිත්සාස්ථානයෙහි හා බුද්ධාදී වූ අෂ්ටස්ථානයෙහි හා ද්වාෂෂ්ටිදෘෂ්ටිස්ථානයෙහි හා පැවැති සැකය පහව යන්නේ ය.

දුඃඛ විසින් මෙනෙහි කරණුයේ, පවත්ත නම් වූ උපාදාන-ස්කන්‍ධයාගේ පැවැත්ම ක්ලේශාභිසංස්කාරයන් විසින් පවත්වාලන බැවින් අතිශයින් දුඃඛ යි දක්නේ ද, ඔහුගේ ඒ දැකීම සම්මාදස්ස නමි. වර්‍තමානස්කන්‍ධයන්හි ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වශයෙන් දක්නා ලද ධර්‍මයට අනු ව යෑමෙන් අතීත-අනාගතස්කන්‍ධයන්හි ද යුක්ති වශයෙන් එළවා සියලු සංස්කාර, දුඃඛ වශයෙන් බැලීමෙන් යට දැක් වූ ෂොඩෂවිධ වූත් අෂ්ටවිධ වූත් සංශයස්ථානයෙහි හා ද්වාෂෂ්ටිවිධ වූ දෘෂ්ටිස්ථානයෙහි පැවැති සැකය පහව යන්නේ ය.

අනාත්ම විසින් මෙනෙහි කරණුයේ, සංස්කාරනිමිත්ත හා පවත්ත නම් වූ උපාදින්නස්කන්‍ධය ද තතු සේ දක්නේ ද, ඔහුගේ ඒ දැකීම සම්මාදස්සන නමි. වර්‍තමානස්කන්‍ධයන්හි ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වශයෙන් දක්නා ලද ධර්‍මයට අනුව යෑමෙන් අතීත-අනාගතස්කන්‍ධයන්හි ද යුක්ති වශයෙන් එළවා බැලීමෙන් සියලු සංස්කාර, අනාත්ම වශයෙන් බැලීමෙන් යථොක්ත ස්ථානයන්හි පැවැති සැකය පහව යන්නේ ය.

මෙසේ නොයෙක් ක්‍රමයෙන් නාම-රූප දෙදෙනාගේ ප්‍රත්‍යය පරීක්‍ෂායෙන් අතීත-අනාගත-වර්‍තමානස්කන්‍ධයන්හි වූ සැකය තරණය කොට සිටි නුවණ, කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධි ය යි කියන ලද්දේ ය. මෙ නුවණින් යුක්ත වූ භාග්‍යවත් විදර්‍ශක තෙමේ බුදුසසුනෙහි ලද අස්වස් ඇතියේ ලද පිහිට ඇතියේ නියතගති ඇතියේ **‘චුල්ලසොතාපන්න’** නම් වේ.

‘මේ මග ය, මේ මග නො වේ ය’යි මග නො මග දැන ගැණීම් විසින් ලැබෙන නුවණ, **‘මග්ගාමග්ගදස්සනවිසුද්ධි’** නම් වේ. එය මෙසේ කීහ. **“අයං මග්ගො අයං න මග්ගොති එවං මග්ගං ච අමග්ගං ච ඤත්වා ඨිතං ඤාණං මග්ගාමග්ගදස්සන විසුද්ධි නාම”** යනු විසිනි.

එහි මග නම්: ලෝකෝත්තරමාර්‍ගය යි. නො මග නම්: අධිමානවස්තු යි. සීලවිසුද්ධියෙන් කයත්, චිත්තවිසුද්ධියෙන් සිතත් පිරිසිදු කර ගත්තහුගේ නුවණ, දිට්ඨි-කඞ්ඛාවිතරණ විසුද්ධීන්ගෙන් තවත් දුරට පිරිසිදු වූ කල්හි ඔහුට පෙර කවරදාකත් නො දුටුවිරූ ආලෝකයක් දක්නට ලැබෙන්නේ ය. ඒ හා ම ඔහුගේ සිතෙහි ප්‍රීති-ප්‍රශ්‍රබ්ධි ආදී ධර්‍මසමූහයෙක් නැගී සිටින්නේ ය. මෙසේ දක්නට ලැබෙන සිතෙහි නැගී සිටින ආලෝක ප්‍රීති ආදි ධර්‍ම, අධිමානවස්තු නම් වේ. මේ අධිමාන වස්තුසඞ්ඛ්‍යාතආලෝකාදිය ‘මෙතෙක් නො ලැබූ ඤාණදස්සන විසුද්ධිය ලැබීමි’යි යන වැරදි හැඟීමට කරුණු වන බැවින් නො මග නම් වේ. මෙසේ ඤාණදස්සනවිසුද්ධිය ලැබීමෙහි විදර්‍ශකයාගේ මග නො මග දෙක පිරිසිඳ දන්නා නුවණ ‘මග්ගාමග්ග ඤාණ’ නම්. ඒ ම, මග නො මග දෙක්හි උපදනා බලවත් මුළායෙන් හා ලොභයෙන් විදර්‍ශකයා නගා සිටුවන බැවින් පිරිසිදු බවට පමුණු වන බැවින් ‘මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධි’ යි කියනු ලැබේ.

පටන් ගත් විදර්‍ශනා ඇත්තහුට මේ ආලෝකාදිය පහළ වූ කල්හි මග නො මග දන්නා නුවණක් පහළ වන බැවින්, හෙතෙමේ අතීතා‍දිභේද විසින් භේදයට ගිය සියලු සංස්කාරධර්‍මයන් කලාප විසින් මිටි මිටි කොට නයවිදර්‍ශනාව පිණිස පළමුකොට පිළිවෙළින් යෝග කරන්නේ ය. යෝග කළ යුතු ය. කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධියට අනතුරුව එයට ලං කොට මෙය දෙසන ලද්දේ විදර්‍ශනාවට ද චක්ඛුදසකාදි වසයෙන් මිටි මිටි කොට කලාප විසින් පිරිමැදීම් මුල් වන බැවිනි.

මෙහි තවත් ක්‍රමයෙක් වෙයි. ඒ නම්: පරිඥාවන්ගේ වශයෙන් යෝග කිරීම ය. පරිඥා තුනෙකි. **ඤාතපරිඤ්ඤා - තීරණපරිඤ්ඤා - පහාණපරිඤ්ඤා** විසින්. එහි ‘රූප ය නැසෙන වැනසෙන ලකුණු ඇත්තේ ය, වේදනාව විඳීම ලකුණු කොට සිටියා ය, යනාදී වශයෙන් ස්කන්‍ධ - ධාතු - ආයාතනාදී ධර්‍ම, ඒ ඒ ධර්‍මයනට අයත් ලක්‍ෂණ විසින් ඇති සැටියෙන් පිරිමැදීම සැලකීම දැනීම ඤාතපරිඤ්ඤා ය.

‘රූපය හැමදා එකසේ පවත්නේ නො වේ, එය හැම මොහොතෙහි වෙනස් ව යන්නේ ය, නිති පැවැත්මෙක් නැත්තේ ය, වේදනාව ද එසේ ය, යනාදී ලෙසින් රූපාදිධර්‍ම පිළිබඳ සාධාරණ පොදු ලක්‍ෂණ වූ අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම යන ලකුණු අරමුණු කිරීමෙන් උපන් දැනීම තීරණපරිඤ්ඤා ය.

රූපාදී වූ ත්‍රෛභූමක ධර්‍මයන් කෙරෙහි නිත්‍ය - ශුභ - සුඛාදි සංඥාවන් දුරු කිරීම් බැහැරලීම් වශයෙන් පැවැති ස්වභාවය, ලක්‍ෂණය අරමුණු කොට සිටි විදර්‍ශනාප්‍රඥාව පහාණපරිඤ්ඤා ය. විස්තර **පටිසම්භිදාමග්ග, විසුද්ධිමග්ග** දෙක්හි ආයේ ය.

විදර්‍ශක තෙමේ තමන් ලැබූ කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධියෙන් පසු කලාපසම්මර්‍ශනයෙහි පටන් යෝග කරන්නේ ය. කලාපසම්මර්‍ශන නම්: කාම - රූප - අරූප යන තුන් බිමට අයත් අතීත - අනාගත - වර්‍තමාන ධර්‍මයන් බණපොතෙහි කියූ ලෙසින් සුදුසු පරිදි මිටි මිටි කොට හකුළා ගෙණ සිතින් පිරිමැදීම ය. මේ පිරිමැදීම ඔවුන්ගේ අනිත්‍යාදිලක්‍ෂණත්‍රයය පිරිසිදු ව නුවණට හසුවන තුරු ඔවුන් පිළිබඳ නිත්‍ය - ශුභ - සුඛාදිසංඥාවන් දුර ගසා යන තුරු එකින් එක හෝ මිටි මිටි කොට හෝ අනිත්‍යාදිලක්‍ෂණ මෙනෙහි කිරිම් වශයෙන් වන්නේ ය.

අනිත්‍යාදි වශයෙන් පිරිමැදිය යුතු ධර්‍ම නම්: ස්කන්‍ධ - ද්වාර - ආරම්මණ - විඤ්ඤාණ - ඵස්ස - වේදනා - සඤ්ඤා - චේතනා - තණ්හා - විතක්ක - විචාර - ධාතු - කසිණ - කායකොට්ඨාස - ආයතන - ධාතු - ඉන්ද්‍රිය - කාමාදිධාතු - භව - ඣාන - අප්පමඤ්ඤා - සමාපත්ති - පටිච්චසමුප්පාදඞ්ග යන මේ ය.

එහි ස්කන්‍ධ පසෙකි. ආරම්මණ සයෙකි. විඤ්ඤාණ සයෙකි. ඵස්ස සයෙකි. සඤ්ඤා සයෙකි. චේතනා සයෙකි. තණ්හා සයෙකි. විතක්ක සයෙකි. විචාර සයෙකි. ධාතු සයෙකි. කසිණ දසයෙකි. කාය කොට්ඨාස දෙතිසෙකි. ආයතන දොළොසෙකි. ධාතු අටළොසෙකි. ඉන්ද්‍රිය දෙවිස්සෙකි. ධාතු තුනෙකි. භව නවයෙකි. ඣාන සතරෙකි. අප්පමඤ්ඤා සතරෙකි. සමාපත්ති සතරෙකි. පටිච්ච සමුප්පාදඞ්ග දොළොසෙකි. මුළුල්ල දෙසිය එකෙකි.

මෙ කියූ ධර්‍ම අනිත්‍යලක්‍ෂණයෙන් යුක්ත වන බැවින් අනිත්‍ය ය. දුඃඛලක්‍ෂණයෙන් යුක්ත වන බැවින් දුඃඛ ය. අනාත්මලක්‍ෂණයෙන් යුක්ත වන බැවින් අනාත්ම ය.

එහි **අනිත්‍යලක්‍ෂණ** නම්: බිඳී යෑම ය. මේ බිඳී යෑමට තුඩු දී සිටුනා පිළිසිඳ ගත් තැන් පටන් නැසීම‍ තෙක් මොහොතක් පාසා වන මේරීම - දිරීම - වියලීම - තරවීම - කොරවීම - කුදුවීම - දත් වැටීම - ඇස් අඳුරුවීම - නර නැගීම - කන් නො ඇසීම - අත පය වෙව්ලීම - ඇඟ රැලි වැටීම - කැලල් නැගීම යනාදී වූ ත්‍රෛභූමකරූපාරූපධර්‍මයන් කෙරෙහි වන වෙනස් බැව් ය කොටින්.

දුඃඛලක්‍ෂණ නම්: පිළිසිඳ ත් තැන් පටන් නිතර දවරෑහි පෙළෙන බව ය. මේරීම් - දිරීම - වියලීම යනාදී වූ මෙයින් හා ශීතයෙන් උෂ්ණයෙන් සතුරන්ගෙන් මිතුරන්ගෙන් හිමියන්ගෙන් අඹුන්ගෙන් දූන්ගෙන් පුතුන්ගෙන් රජුන්ගෙන් සොරුන්ගෙන් මවගෙන් පියාගෙන් බෑයාගෙන් බුහුනගෙන් ගුරුන්ගෙන් සිසුන්ගෙන් යන මේ ඈ නොයෙක් ලෙසින් වන පෙළීම ය. තැවීම ය. ගැටීම ය කොටින්.

අනාත්මලක්‍ෂණ නම්: තම කැමැත්තට අනු ව නො පවත්නා බව ය. තම කැමැත්තට අනුව ඉපදීමට, නො දිරීමට, නො මැරීමට, තම පඤ්චස්කන්ධය පිළිබඳ කිසිවක් තමන්ගේ යටතෙහි පැවැත්වීමට නො හැකි බව ය. ආධිපත්‍යයක් නො මැති බව ය. කරන්නකු විඳින්නකු නො ලැබීම ය. එක් ම පැවැත්මක් නැති බව ය. ගත යුතු කිසිත් හරයක් නැති බව ය කොටින්.

අනිත්‍යාදිලක්‍ෂණවත් ස්කන්‍ධාදිධර්‍මසමූහය නුවණින් පිරිමදින්නා වූ විදර්‍ශක තෙමේ මේ ධර්‍මසමූහයට අයත් එක් එක් ධර්‍මය අතීත - අනාගත - ප්‍රත්‍යුත්පන්න - ආද්ධ්‍යාත්මික - බාහිර - ඖදාරික - සූක්‍ෂම - හීන - ප්‍රණීත - දූර - සන්තික යන එකොළොස් අවකාශයකින් පිරිසිඳ අනිත්‍ය විසින් දුඃඛ විසින් අනාත්ම විසින් පිරිසිඳින්නේ ය.

එහි විදර්‍ශක තෙමේ “අතීත භවයෙහි වූ රූපයෝ වර්‍තමාන භවයට නො ද පැමිණියෝ අතීතභවයෙහි දී ම නිරුද්ධ වූවෝ අනිත්‍යයහ, අනාගත භවයෙහි උපදනා රූපයෝ ඉදිරියෙහි වන භවයකට නො ද පැමිණෙන්නෝ අනාගත භවයෙහි දී ම නිරුද්ධ වන්නෝ අනිත්‍යයහ, වර්‍තමානභවයෙහි උපදනා රූපයෝ ඉදිරි භවයට නො ද පැමිණෙන්නෝ වර්‍තමාන භවයෙහිදී ම නිරුද්ධ වන්නෝ අනිත්‍යයහ, සිය සතන්හි උපදනා රූපයෝ බැහැර නො යන්නෝ සිය සතන්හි ම නිරුද්ධ වන්නෝ අනිත්‍යයහ, බැහැර උපදනා රූපයෝ සිය සතන්හි නා වදිනුවෝ බැහැර ම නිරුද්ධ වන්නෝ අනිත්‍යයහ, ඖදාරිකරූපයෝ සූක්‍ෂමරූප භාවයට නො යන්නෝ ඖදාරිකභාවයෙන් ම නිරුද්ධ වන්නෝ අනිත්‍යයහ, සූක්‍ෂමරූපයෝ ඖදාරිකභාවයට නො යන්නෝ සූක්‍ෂමරූපභාවයෙන් ම නිරුද්ධ වන්නෝ අනිත්‍යයහ, හීනරූපයෝ ප්‍රණීත රූපභාවයට නො යන්නෝ හීනරූපභාවයෙන්ම නිරුද්ධ වන්නෝ අනිත්‍යයහ, ප්‍රණීතරූපයෝ හීනරූපභාවයට නො යන්නෝ ප්‍රණීතරූපභාවයෙන්ම නිරුද්ධ වන්නෝ අනිත්‍යයහ, දූරරූපයෝ වෙත නො පැමිණෙන්නෝ දුරැ ම නිරුද්ධ වන්නෝ අනිත්‍යයහ, සන්තික රූපයෝ දුර නො යන්නෝ වෙත ම නිරුද්ධ වන්නෝ අනිත්‍යයහ” යි මෙසේ රූපස්කන්‍ධය අවකාශ වශයෙන් එකොළසකට බෙදා අනිත්‍ය විසින් නැසෙන වැනසෙන ක්‍ෂය වන අරුත් විසින් විදර්‍ශනා කරන්නේ ය. මේ වනාහි මේ එකොළොස් අවකාශයෙහි වූ රූප ස්කන්‍ධය පිළිබඳ සම්මර්‍ශනය යි. මේ එක් සම්මර්‍ශනයෙකි.

එසේම “මම නැසෙමි’ මා සතු දැය නැසේ ය” යි සිතන මෙනෙහි කරණ කෙලෙස් නො පැහූ පුහුදුන්හට බිය උපදවන අරුතින් දුකට තැන් වන බැවින් මේ ‍එකොළොස් අවකාශයෙහි වූ රූපස්කන්‍ධය, දුඃඛ යි විදර්‍ශනා කරන්නේ ය. මෙ ද රූපස්කන්‍ධය පිළිබඳ එක් සම්මර්‍ශනයෙකි.

අනිත්‍ය වූ දුක් වූ රූපස්කන්‍ධයෙහි හරයෙක් නැත, කරන්නෙක් නැත, විඳින්නෙක් නැතැ යි, රූපස්කන්‍ධය අනාත්ම වශයෙන් නිසරු, අරුතින් විදර්‍ශනා කරන්නේ ය. මෙ ද රූපස්කන්‍ධය පිළිබඳ එක් සම්මර්‍ශනයකි.

විදර්‍ශක, මෙසේ රූපස්කන්‍ධය අවකාශ එකොළොසකට බෙදා අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින් සම්මර්‍ශනය කරණ බැවින් රූපස්කන්‍ධයෙහි, ඒ එකොළොස් තන්හි, අනිත්‍ය විසින් එකොළොසෙක. දුඃඛ විසින් එකොළොසෙක, අනාත්ම විසින් එ‍කොළොසෙකැ යි සම්මර්‍ශන තෙතිසෙක් වන්නේ ය. වේදනා - සංඥා - සංස්කාර - විඥාන යන අනික් ස්කන්‍ධ සතරෙහි ද එකෙක, එකෙක මෙසේ සම්මර්‍ශන තෙතිස තෙතිස ලැබෙන බැවින් ස්කන්‍ධ පසෙහි සම්මර්‍ශන එක්සිය පන් සැටෙක් වන්නේ ය.

ද්වාර ආරම්මණාදී වූ ඉතිරි දෙ විසි කොටස් ද, මෙසේ කොටස් වශයෙන් එකොළොසට, එකොළොසට බෙදා අනිත්‍යාදීන්ගේ වශයෙන් වඩනා කල්හි එතැන්හි ද සම්මර්‍ශනඥානය ලැබෙන බව යට කියූ ලෙසින් දතයුතු ය. මෙහි දැක් වූ පඤ්චස්කන්‍ධාදීන් අතුරෙහි යම් කොටසෙක් වඩාත් පැහැදිලි ව වැටහේ නම්, සුවසේ පිරිමැදිය හැක්කේ නම් විදර්‍ශකයා එහි ම යෝග කළ යුතු ය. සම්මර්‍ශනය දියුණුවත් ම මුල දී නො වැටහුණු ධර්‍ම වැටහෙන්නේ ය. සම්මර්‍ශනය ද තව තවත් වැඩෙන්නේ ය. මෙසේ වැඩීමෙන් ලබා ගත් තිලකුණු දැක්ම වඩාලාත් තහවුරු කර ගැණීම පිණිස පිරිසිදු වනු පිණිස විදර්‍ශක තෙ‍ මේ:

අනිච්චතො =අනිත්‍යය අන්ත කොට ඇති බැවින්, පූර්‍වාපරඅන්ත ඇතිබැවින් අනිත්‍ය වශයෙන්, **දුක්ඛතො** = ඉපදීම් පෙළීම් දෙකෙන් පෙළෙන බැවින්, දුකට වස්තු බැවින් දුඃඛ වශයෙන්, **රොගතො** = ප්‍රත්‍යයයෙන් යැපිය යුතු බැවින්, සියලු රෝගයනට මුල් බැවින් රෝග වශයෙන්, **ගණ්ඩතො** = දුක්රිදුම් ඇති බැවින්, කෙලෙස් අසුචි ගලන බැවින්, ඉපදීම - දිරීම - ඉදිමීම - පැසවීම - බිඳීම යන මෙයින් යුත්ත බැවින් ගණ්ඩවශයෙන්, **සල්ලතො** = පීඩා උපදවන බැවින්, ඇතුළත විදුනා බැවින්, ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගයෙන් මුත් අන් මගකින් බැහැර කළ නො හැකි බැවින් සල්ල වශයෙන්, **අඝතො** = ගැරහිය යුතු බැවින්, අවැඩ එළවන බැවින්, දුකට වස්තු බැවින් අඝවශයෙන්, **ආබාධතො** = පරහට යටත් බැවින්, ආබාධයනට පිහිට බැවින් ආබාධ වශයෙන්, **පරතො** = තම වශයෙහි නො පවත්නා බැවින්, ‘නො දිරිව’ නොමියේවා’ යි මෙසේ කළ නියමයනට යටත් නො වන බැවින් පරවශයෙන්, **පලොකතො** = ව්‍යාධි - ජරා - මරණයන්ගෙන් බි‍ඳෙන බැවින් පලෝක වශයෙන්, **ඊතිතො** = මහත් වූ නොයෙක් ව්‍යසන පමුණු වන බැවින් ඊතිවශයෙන්, **උපද්දවතො** = නො දත් මහත් අනර්‍ත්‍ථ පමුණු වන බැවින්, සියලු උපද්‍රවයනට වස්තු බැවින් උපද්දව වශයෙන්, **භ‍යතො** = සියලු බිය උපදවන තැන් බැවින්, නිවනට සතුරු බැවින් භය වශයෙන්, **උපසග්ගතො** = අනර්‍ත්‍ථ ලුහු බඳිනා බැවින්, රාග-ද්වේෂාදී වූ නොයෙක් දෝෂයන් එල්බ සිටුනා බැවින්, රාගාදීන් විසින් ඇලෙන බැවින් උපසග්ගවශයෙන්, **චලතො** = ජරා - ව්‍යාධි - මරණයෙන් හා අටලෝදහමින් සැලෙන බැවින් චල වශයෙන්, **පභඞ්ගුතො** = උපක්‍රමයෙන් හා ස්වභාව විසින් නැසෙන බැවින් පභඞ්ගු වශයෙන්, **අද්ධුවතො** = සියලු කල්හි, ගසක ගෙඩියක් සේ වැටෙන සැහැවි ඇති බැවින් අද්ධුව වශයෙන්, **අත්තානතො** = ජරා - මරණාදී වූ දුකින් හා අපායාදී වූ දුකින් නො රැකිය හැකි බැවින්, රැකුම් නැති බැවින් අත්තාන වශයෙන්, **අලෙන්තො** = රක්‍ෂාස්ථාන සොයන්නවුන්ට රක්‍ෂාස්ථාන නො වන බැවින්, තමාට හා රක්‍ෂාස්ථාන නො වන බැවින් ‍අලෙන වශයෙන්, **අසරණතො** = පැමිණි බිය දුරු කිරීමෙන් සත්නට පිහිට වීමෙහි අපොහොසත් බැවින්, තමාට හා පිහිට නො වන බැවින් අශරණ වශයෙන්, **අරිත්තතො** = ධුව - සුභ - සුඛ - අත්තභාවයෙන් සිස් බැවින් රික්ත වශයෙන්, **තුච්ඡතො** = සිස් බැවින් හා අල්ප බැවින් හා ලාමක බැවින් තුච්ඡ වශයෙන්, **සුඤ්ඤතො** = ස්වාමී - නිවාසී - කාරක - වෙදක - අධිට්ඨායික යන ආත්මභාවයෙන් සිස් බැවින් සුඤ්ඤ වශයෙන්, **අනත්තතො** = තමා ද ස්වාමිකාදිභාවයෙන් තොර බැවින් අනත්ත වශයෙන්, **ආදීනවතො** = දුක් බැවින්, දිළිඳු බැවින් ආදීනව වශයෙන්, **විපරිණාමධම්මතො** = ජරා - මරණ දෙකින් පෙළෙන බැවින් විපරිණාමධම්ම වශයෙන්, **අසාරතො** = දුර්‍වල බැවින්, පහසුවෙන් බිඳිය හැකි බැවින් අසාර වශයෙන්, **අඝමූලකතො** = පවට මුල් බැවින් අඝමූලක වශයෙන්, **වධකතො** = මිතුරකු වැනි සතුරකු සේ විස්වස්හි තබා සිටිනවුන් නසන බැවින් වධක වශයෙන්, **විභවතො** = නිත්‍ය - ශුභ - සුඛාදී වූ වැඩීම් නැති බැවින් විභව වශයෙන්, **සාසවතො** = ආස්‍රවයනට හේතු බැවින් සාසව වශයෙන්, **සඞ්ඛත්තො** = ප්‍රත්‍යයෙන් නිපදවන ලද බැවින් සඞ්ඛත වශයෙන්, **මාරාමිසතො** = මෘත්‍යු මාරාදීනට ගොදුරු වන බැවින් මාරාමිස වශයෙන්, **ජාතිධම්මතො** = උපදනා සැහැවි ඇති බැවින් ජාතිධම්ම වශයෙන්, **ජරාධම්මතො** = දිරීම් සැහැවි ඇති බැවින් ජරාධම්ම වශයෙන්, **ව්‍යාධිධම්මතො** = ලෙඩ රෝ සැහැවි කොට ඇති බැවින් ව්‍යාධිධම්මවශයෙන්, **මරණධම්මතො** = මැරීම් සැහැවි ඇති බැවින් මරණධම්මවශයෙන්, **සොකධම්මතො** = ශෝකය ස්වභාවය කොට ඇති බැවින් සෝකධම්මවශයෙන්, **පරිදෙවධම්මතො** = වැළපීම ස්වභාවය කොට ඇති බැවින් පරිදේවධම්ම වශයෙන්, **උපායාසධම්මතො** = දැඩි තැවීම ස්වභාවය කොට ඇති බැවින් උපායාසධම්ම වශයෙන්, **සඞ්කිලෙසධම්මතො** = තෘෂ්ණා - දෘෂ්ටි - දුශ්චරිත සඞ්ක්ලේශයන්ට ගොදුරු වන බැවින් සඞ්කිලෙසධම්මවශයෙන්, යන ප්‍රභේද විසින් මෙසේ විදර්‍ශනා කරන්නේ ය. මෙ කියූ සම සතළිස් විදර්‍ශනාවෝ අනිත්‍යාදිඅනුපස්සනා තුනෙහි ඇතුළත් ව සිටියහ.

එහි අනිච්ච - පලෝක - චල - පභඞ්ගු - අද්ධුව - විපරිණාම ධම්ම - අසාරක - විභව - සඞ්ඛත - මරණධම්ම වශයෙන් එක් එක් ස්කන්‍ධයෙහි දසය දසය බැගින් පඤ්චස්කන්‍ධයෙහි අනිච්චානුපස්සනාවෝ පණසක් වෙත්.

දුකඛ - රෝග - ගණ්ඩ - සල්ල - අඝ - ආබාධ - ඊති - උපද්දව - භය - උපසග්ග - අතාණ - අලෙන - අසරණ - ආදීනව - අඝමූල - වධක - සාසව - මාරාමිස - ජාතිධම්ම - ජරාධම්ම - ව්‍යාධිධම්ම - සෝකධම්ම - පරිදේවධම්ම - උපායාසධම්ම - සංකිලෙසධම්ම වශයෙන් එක් එක් ස්කන්‍ධයෙහි පස් විස්ස පස් විස්ස බැගින් පඤ්චස්කන්‍ධයෙහි දුක්ඛානුපස්සනාවෝ එක්සිය පස් විස්සක් වෙත්.

පර - රිත්ත - තුච්ඡ - සුඤ්ඤ - අනත්ත වශයෙන් එක් එක් ස්කන්‍ධයෙහි පස පස බැගින් පඤ්චස්කන්‍ධයෙහි අනත්තානුපස්සනාවෝ පස් විස්සක් වෙත්.

මෙසේ අනිච්චාදී වූ අනුපස්සනා තුනට ඇතුළත් වූ දෙසියයක් භේදවත් වූ අනිත්‍යාදිසම්මර්‍ශනයෙන් පඤ්චස්කන්‍ධය සම්මර්‍ශනය කරන්නා වූ විදර්‍ශකයාගේ නයවිපස්සනා නම් වූ තිලකුණු මෙනෙහි කිරීම තහවුරු වන්නේ ය. නයවිපස්සනා වසයෙනුදු වැර වඩන්නා වූ විදර්‍ශකයාහට ඒ නයවිපස්සනාව තහවුරු නො වේ නම්, උපනුපන් සංස්කාරයන්ගේ විනාශය දැකීම - ඒ විනාශය වඩාත් ආදරයෙන් දැකීම - නිතර අතර නො තබා සංස්කාරවිනාශය දැකීමෙහි යෙදීම - ආවාසාදිසතප්‍රායසේවනය - විදර්‍ශනාසමාධිහුගේ නිමිති ගැණීම - සප්තබොද්ධ්‍යඞ්ගයන් අනු ව පැවැත්ම - කායජීවිත දෙක්හි පහ වූ අපේක්ෂාව - උපනූපන් පීඩා උත්සාහයෙන් මැඩලීම - අභිමතාර්‍ත්‍ථසිද්ධිය තෙක් භාවනා කිරීම යන මේ ගුණ නවය වඩා මෙ තෙමේ ශ්‍රද්ධාදිඉන්ද්‍රියයන් තියුණු කරන්නේ ය.

මේ නව අයුරින් ශ්‍රද්ධාදිඉන්ද්‍රියයන් තියුණු කොට ගත් විදර්‍ශක, **ආවාස - ගොචර - භස්ස - පුග්ගල - භොජන - උතු - ඉරියොපථ** යන නො සැප වූ මෙ සත දුරු කොට සැප දැය සේවනය කරන්නේ ය. ඒ අතර, කලෙක රූපය කලෙක අරූපය සම්මර්‍ශනය කරන්නේ ය. එහි රූපසම්මර්‍ශනය කරන්නේ කාමාවචරාදිභූමිවශයෙන් ද අණ්ඩජාදියෝනි වශයෙන් ද භින්න වූ සත්ත්‍වයනට උපදනා රූප, **කම්ම - කම්මසමුට්ඨාන - කම්මප්පච්චය - කම්මප්පච්චයචිත්තසමුට්ඨාන - කම්මප්පච්චයආහාරසමුට්ඨාන - කම්මප්පච්චයඋතුසමුට්ඨාන** විසින් ඉපදීම - පැවතීම - නැසීම යන මෙතැන්හි ද, **ආහාර - ආහාර සමුට්ඨාන - ආහාරප්පච්චය - ආහාරප්පච්චයආහාරසමුට්ඨාන ආහාරප්පච්චයඋතුසමුට්ඨාන** විසින් රූපයන්නේ ඉපදීම - පැවැතීම - නැසීම යන මෙ තැන්හි ද වගවිභාග ඇති සැටියෙන් විග්‍රහ කොට සම්මර්‍ශනය කරන්නේ ය. මෙසේ සම්මර්‍ශනය කරත්, රූපයන්ගේ ඉපදීම දක්නේ ම ක්‍ෂණික ව රූපවිනාශ වන බැවින් රූපයන්ගේ නැසීම ද දක්නේ ය. ඒ හා ම එ දෙක අතර වූ පැවැත්ම ද දකී.

අනතුරු ව අරූපසම්මර්‍ශන කරන්නේ අරූපයන්ගේ හටගැණීම දක්නේ ය. මේ දැකීම එක් අසූවක් ලෞකිකචිත්තයන්ගේ ඉපදීම් වශයෙන් වන්නේ ය. අරූප නම්: නාමධර්‍ම ය. ඒ නම්: එක් අසූවක් සිත් ය. ලෝකෝත්තර සිත් මෙයට ඇතුළත් නො වේ.

පෙර අත්බැව් හි රැස් කරණ ලද කුශලාකුශලකර්‍මයන්ගේ වශයෙන් එකුන් විසි විපාක සිත් ප්‍රතිසන්‍ධියෙහි දී ඒ ඒ භවවශයෙන් උපදනේ ය. ඒ එකුන්විසි සිත් ම ප්‍රතිසන්‍ධිචිත්තයට අනතුරු චිත්තයෙහි පටන් භවාඞ්ග වශයෙන් ද, ආයුකෙළවර චුති වශයෙන් ද උපදිත්. ඔවුනතුරෙහි කාමාවචරවිපාකචිත්තය, චක්‍ෂුරාදිඅතිමහන්තාලම්බනයෙහි ද, මනෝද්වාරයෙහි විභූතාලම්බනයෙහි ද මහා විපාක අට හා සන්තීරණ තුන ද යන සිත් එකොළොසින්, එකෙක් තදාලම්බනවශයෙන් පවත්නේ ය. ස්ථිතිකාලයෙහි චක්‍ෂුඃප්‍රසාදය නො නට බැවින් රූපයන්ගේ හමුවීමෙන් ආලෝකය ඇසුරු කොට සිටි මෙනෙහි කිරීම හේතු කොට ඇති චක්‍ෂුර්විඥානචිත්තය සම්ප්‍රයුක්ත ධර්‍මයන් හා එක්ව උපදී. උපදින නිරුද්ධ වන රූප, කිසිවක් හට ප්‍රත්‍යය නො වන බැවින් ස්ථිතිඅවස්ථාවට පැමිණියා වූ ම රූපය, ස්ථිතිඅවස්ථායෙහි ම වූ චක්‍ෂුඃප්‍රසාදරූපයෙහි ගැටෙන්නේ ය. ඒ අරමුණ ගැටුනු කල්හි දෙවරක් භවඞ්ගචලන-භවඞ්ගුපච්ඡෙද විසින් භවඞ්ගය ඉපද නිරුද්ධ වන්නේ ය. ඉනික්බිති ක්‍රියාමනෝධාතු ව ම අරමුණෙහි ආවර්‍ජනකෘත්‍යය සිදු කරමින් ආවර්‍ජන නමින් පහළ වන්නේ ය. නැවැත එම රූපය ම බලමින් කුසලවිපාක වූ හෝ අකුසලවිපාක වූ චක්‍ෂුර්විඥානය ද, එයට අනතුරු ව එම රූපය පිළිගණිමින් විපාකමනෝ ධාතුව සම්පටිච්ඡන නමින් ද, ඒ රූපය ම මනා කොට තීරණය කරමින් විපාක අහේතුක මනෝවිඥාන ධාතුව සන්තීරණ නමින් ද, ඒ ම විනිශ්චය කරමින් උපේක්ෂාසහගත ක්‍රියා අහේතුක මනෝවිඥානධාතුව මනෝද්වාරාවර්‍ජන නමින් ද උපදිත්. ඉන්පසු පස් වරක් හෝ ‍සත් වරක්, කාමාවචර කුශල අකුශල ක්‍රියා චිත්තයන් අතුරෙහි එක් සිතක් හෝ දෙවන වාර වශයෙන් උපේක්ෂා සහගත අහේතුක චිත්තය හෝ ජවන වශයෙන් උපදනේ ය. අනතුරු ව කාමාවචරසත්ත්‍වයනට එකොළොස් තදාරම්මණ චිත්තයන් අතුරෙහි ජවනයනට සුදුසු පරිදි යම්කිසි සිතක් තදාරම්මණවසයෙන් උපදී. සෝත ආදී වූ සිවු දොරෙහි ද මේ මෙසේ දන්නේ ය. මනෝද්වාරයෙහි මහදගතරූපාරූප සිත් උපදී.

මෙසේ සදොරෙහි වන චිත්තයන්ගේ පැවැත්ම දැක, විදර්‍ශක තෙමේ අරූපයන්ගේ ඉපදීම බලනුයේ අරූප සම්මර්‍ශනය කරණුයේ කලෙක රූප ද නුවණින් විමසා බලා තිලකුණට නගා උදය - ව්‍යය ඥානානුසාරයෙන් ප්‍රඥාභාවනාව සපයන්නේ ය. මෙතෙමේ ම ප්‍රඥා භාවනාව සම්පූර්‍ණ කිරීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ වේ.

අන් විදර්‍ශකයෙක් රූපසප්තක අරූපසප්තක විසින් ද සංස්කාරධර්‍ම තිලකුණට නගා සනමර්‍ශනය කරන්නේ ය. එහි **ආදාන - නික්ඛෙප - වයොවුද්ධත්‍ථ ගමන - ආහාරසමුත්‍ථාන - උතුසමුත්‍ථාන - කම්මසමුත්‍ථාන - චිත්තසමුත්‍ථාන - ධම්මතාරූප** යන මේ සතින් රූපය විදර්‍ශනා කිරීම රූපසප්තක විස්න සනමර්‍ශනය කිරීම නම් වේ.

ආදානනික්ඛෙප යන්නෙහි ආදාන නම්: පටිසන්‍ධිය යි. නික්ඛෙප නම්: චුතිය යි. පටිසන්‍ධි-චුති දෙකින් පිරිසි‍ඳෙන එක එක භවයෙහි වන සියලු රූපධර්‍මයෝ උත්පාද-නිරුද්ධ වශයෙන් පවත්නෝ ය. ජරා මරණ දෙකින් පෙරළෙන්නෝ ය. තාවකාලිකයහ. නිත්‍යස්වභාවයෙන් නො පවත්නාහ. එහෙයින් අනිත්‍යයහ. උපන් රූපධර්‍ම ස්ථීතියට පැමිණීම, ස්ථිතියෙහි පැවැති රූපධර්‍ම ජරායෙන් පෙළීම, ජරාවට පැමිණි රූපධර්‍ම බිඳීයෑම යන මෙයින් නිරතුරු ව පෙළෙන බැවින්, ඉවසීමට නො හැකි බැවින්, සසර දුකට කරුණු හෙයින්, සැපයට ප්‍රතිපක්‍ෂ බැවින් දුඃඛයහ. විශේෂ විසින් උපන් රූපධර්‍මයෝ ස්ථිතියට නො පැමිණෙත්වා, ස්ථිතියට නො පැමිණියෝ නො දිරත්වා, දිරූවෝ නොබි‍ඳෙත්වා, යන ස්ථිති - ජරා - භද යන මෙතන්හි කිසිවකුගේ වශවර්තිභාවයක් නො වන බැවින් ශුන්‍යයහ. මෙසේ ශුන්‍ය බැවින්, වශයෙහි නො පවත්නා බැවින්, ඊශ්වරයක්හු නැති බැවින්, වශයෙහි පවත්වන්නකු නැති බැවින්, ආත්මයක් නැති බැවින් අනාත්මයහ. මෙසේ අවුරුදු සියයෙකින් පිරිසිඳිනා ලද රූපය අනිත්‍ය-දුඃඛ-අනාත්ම යන ත්‍රිලක්‍ෂණයට නගා බැලීම ආදානනික්ඛෙප විසින් විදර්‍ශනා කිරීම ය.

වයොවුද්ධත්‍ථගමන නම්: වයස් වශයෙන් වැඩුනු රූපයාගේ විනාශය බැලීම ය. විදර්‍ශක තෙමේ අවුරුදු සියයකින් පිරිසි‍ඳෙන වයස්කාලය තෙතිස් - සූතිස් - තෙතිස් යන ගණන් විසින් තුන් කොටසක් කොට, ප්‍රථම වයස්කාලය සේ ගැණෙන අවුරුදු තෙතිසෙහි පැවැති රූප, මද්ධ්‍යමවයස් කාලය සේ ගැණෙන අවුරුදු සූතිසටත් ඒ මද්ධ්‍යමකාලයෙහි පැවැති රූප, පශ්චිම වයස් කාලය සේ ගැණෙන අවුරුදු තෙතිසටත් නො පැමිණ ඒ ඒ උපන් අවස්ථාවන්හි ම ඉදිරියට නො ගොස් නිරුද්ධ වන බැවින් අනිත්‍ය ය, අනිත්‍ය ය බැවින් දුක් ය, දුක් බැවින් අනාත්මය’යි විදර්‍ශනා කරන්නේ ය.

නැවැත මෙතෙමේ ඒ අවුරුදු සියය **මන්‍දදශක - ක්‍රීඩාදශක - වර්‍ණදශක - බලදශක - ප්‍රඥාදශක - හායනදශක - ප්‍රාග්හාරදශක - ප්‍රවඞ්කදශක - මොමූශදශක - ශයනදශක** යි දශක වශයෙන් බෙදා විදර්‍ශනා කරන්නේ ය.

මෙසේ බෙදුනු දශකයන් අතුරෙහි **මන්‍දදශක** නම්: ජීවත්වන්නහුගේ ජීවිතය පිළිබඳ මුල් දස අවුරුද්ද ය. ඒ කාලයෙහි මිනිසා ලදරුවකු සේ හැසිරෙන්නේ ය. **ක්‍රීඩාදශක** නම්: කෙළිසෙල්ලම් කරණ කාලය යි. මේ කාලයෙහි සෙල්ලම් කරන්නේ ය. **වර්‍ණදශක** නම්: සිරුරුපැහැය පහන් වන කාල ය යි. මේ කාලයෙහි සිරුරු පැහැයෙන් පැහැපත් වන්නේ ය. **බලදශක** නම්: ශරීරශක්තියෙන් වැඩෙන ඔදවැඩි වන කාල ය යි. මේ කාලයෙහි ශරීරශක්තියෙන් නැගී සිටින්නේ ය. **ප්‍රඥාදශක** නම්: නුවණින් වැඩී සිටින කාල ය යි. මේ කාලයෙහි නුවණින් වැඩී සිටින්නේ ය. **හායනදශක** නම්: සිරුර හා නුවණ පිරිහෙන කාල ය යි. මේ කාලයෙහි ශරීරශක්තියෙන් හා නුවණින් පිරිහෙන්නේ ය. **ප්‍රාශහාරදශක** නම්: සිරුර ඉදිරියට බරව නැමී සිටිනා කාල ය යි. මේ කාලයෙහි ශරීරය ඉදිරියට නැමී සිටින්නේ ය. **ප්‍රවඞ්කදශක** නම්: සිරුර වක ගැසෙන කාල ය යි. මේ කාලයෙහි ශරීරය නගුල් කොණක් සේ වක ගැසී යන්නේ ය. **මොමූහදශක** නම්: නුවණ පිරිහී සිහි මුළාවන කාල යයි මේ. කාලයෙහි කිසිවක් සිතෙහි නොරැ‍ඳෙන්නේ ය. **ශයනදශක** නම්: ඇඳ වැතිර හෝනා කාල ය යි. මේ කාලයෙහි නිතර ඇඳ වැතිර හෝනේ ය.

විදර්‍ශක තෙමේ ප්‍රථමදශකයෙහි පැවැති රූප, දෙවන දශකයට දෙවන දශකයෙහි පැවති රූප, තෙවන දශකයට යනාදී ලෙසින් ඒ ඒ දශකයන් හි වූ රූප ඒ ඒ දශකයන්හි ම ඉපද නිරුද්ධ වන මුත් අන් දශකයකට නො යන බැවින් අනිත්‍ය යි ද, අනිත්‍ය බැවින් දුක් යි ද, දුක්බැවින් අනාත්ම යි ද, තිලකුණු විසින් නගා විදර්‍ශනා කරන්නේ ය.

නැවැත මේ විදර්‍ශකයා විසින් ඒ අවුරුදු සියය පස්වස බැගින් විසි කොටසකට බෙදා ඒ ඒ කොටස්වලට අයත් රූප, අන් කොටසකට නො පැමිණ ඒ ඒ කොටස්හි ම ඉපද නිරුද්ධ වන බැවින් අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින්, නැවැත අවුරුදු සියය, සිවු වස බැගින් කොටස් පස් විස්සකට, තුන් වස බැගින් කොටස් තෙ තිසකට, දෙවස බැගින් කොටස් පණසකට, එක් වස බැගින් කොටස් සියයක නැවැත එක් වසක් ගෙණ වස්සාන-හෙමන්ත-ගිම්හාන විසින් ඍතු තුනකට, වස්සාන-සරද-හෙමන්ත-සිසිර-වසන්ත-ගිම්හ විසින් ඍතු සයකට, මාස විසින් දොළොසකට, පක්‍ෂ විසින් කාලපක්‍ෂශුකලපක්‍ෂ යි දෙ පසකට, එක් දිනයක් ගෙණ රෑදාවලැ යි දෙකොටසකට, දාවල, පූර්‍වාහණ - මද්ධ්‍යාහන - සායාහන යි තුන් කොටසකට, රාත්‍රිය, ප්‍රථම - මද්ධ්‍යම ඡශ්චාම යි තුන් කොටසකට බෙදා ඒ ඒ කොටස්හි උපදනා රූප අන් කොටසකට නො පැමිණ ඒ ඒ කොටස්හි ම ඉපද නිරුද්ධ වන බැවින් අනිත්‍ය-දුඃඛ-අනාත්ම විසින් තිලකුණු මෙනෙහි කළ යුතු ය.

නැවැත ඉදිරියට යෑමෙහි පැවැති රූඵය පෙරළා ඊමට, ඉදිරිය බැලීෆමහි පැවැති රූපය ‍ඔබනොබ බැලීමට, අත් පා හැකිළී මෙහි පැවැති රූපය අත්පා දිග හැරීමට නො පැමිණ ඒ ඒ තන්හි ම නිරුද්ධ වන බැවින් අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම ය යි මෙනෙහි කළ යුතුය.

උද්ධරණයෙහි පැවැති ධාතූන් හා ඔවුන් නිසා පැවැති රූප යන සියලු ධර්‍ම, අතිහරණයට නො පැමිණ, අතිහරණයෙහි පැවැති රූප වීතිහරණයට නො පැමිණ, වීතිහරණයෙහි පැවැති රූප, වොස්සජ්ජනයට නො පැමිණ, වොස්සජ්ජනයෙහි පැවැති රූප සන්නික්ඛෙපනයට නො පැමිණ, සන්නික්ඛෙපනයෙහි පැවැති රූප සන්නිරුම්භයනට නො පැමිණ ඒ ඒ තන්හි ම ඉපිද නිරුද්ධ වෙති. මෙසේ ඒ ඒ තන්හි උපන් රූපයෝ අන් කොටසකට නො පැමිණ ඒ ඒ තන්හි ම පුරුක් පුරුක් ව කොටස් කොටස් ව රත් වූ යකබලෙක බහාලූ තල ඇට මෙන් තට තට යන හඬ ඇති ව බි‍ඳෙන්නාහ. එහෙයින් අනිත්‍යයහ, දුඃඛයහ, අනාත්මයහ, යි විදර්‍ශනා වඩන්නනහුගේ රූපසන්මර්‍ශනය සියුම් වේ.

එහි පය භූමියෙන් නැගීම **උද්ධරණ** නම්. පය ඉදිරියට යැවීම **අතිහරණ** නම්. පය එහා මෙහා කිරීම **වීතිහරණ** නම්. පය යටට හෙළීම **වොස්සජ්ජන** නම්. පොළොවෙහි පා තැබීම **සන්තික්ඛෙපන** නම්. පය උදුරණ කල පොළොව සමඟ පෙළීම **සන්නිරුම්භන** නම්. උද්ධරණයෙහි දී පඨවි - ආපෝ ධාතු දෙක හීන වේ. තේජෝ - වායු දෙක අධික ව බලවත් වේ. අතිහරණ - වීතිහරණ දෙක්හි ද එසේ ය. වොස්සජ්ජනයෙහි තේජෝ - වායු දෙක අඩු ව හීන වේ. පඨවි - ආපෝ ධාතු දෙක අධිකව බලවත් වේ. සන්නික්ඛෙපන - සන්නිරුම්භන දෙක්හි ද එසේ ය.

ආහාරසමුට්ඨාන නම්: ආහාරයෙන් හට ගන්නා රූපයෝ ය. ආහාරයෙන් හට ගන්නා රූප ක්‍ෂුධා සුහිත කාලයන්හි ප්‍රකට ව පෙණෙන්නේ ය. බඩසා ඇති කාලයෙහි උපදනා රූප මලානික වේ. දාගිය කණුවක් මෙන් අඟුරු පැසෙක සැඟවුන කවුඩකු මෙන් දුර්‍වර්‍ණ වේ. රළු වේ. ආහාරපානයෙන් බඩ පිරී ගිය කල්හි උපදනා රූප ප්‍රණීත වේ. පිණා ගියේ වේ. මොළොක් වේ. මනා පහස් ඇත්තේ වේ. වර්‍ණවත් වේ. විදර්‍ශක තෙමේ ඒ මේ රූප එසේ පිරිසිඳ ‍ගෙණ බඩසා කාලයෙහි පැවැති රූප, බඩ පිරී ගිය කාලයට නො පැමිණ ඒ බඩසා කාලයෙහි ම නිරුද්ධ වන්නේ ය. බඩ පිරී ගිය කාලයෙහි පැවැති රූප, බඩසා කාලයට නො පැමිණ ඒ බඩ පිරී ගිය කාලයෙහි ම නිරුද්ධ වේ. එහෙයින් ඒ රූප අනිත්‍ය ය, දුක්ඛ ය, අනාත්ම ය, යි විදර්‍ශනා කරන්නේ ය.

උතුසමුට්ඨාන නම්: ඍතුයෙන් හට ගන්නා රූපයෝ ය. ඍතුයෙන් හට ගන්නා රූප, ශීත උෂ්ණ කාලයන්හි ප්‍රකට වන්නේ ය. උෂ්ණකාලයෙහි උපදනා රූපයෝ මලානිකයහ. දුර්‍වර්‍ණයහ. රෞද්‍රයහ. ශීත කාලයෙහි උපදනා රූපයෝ ප්‍රණීතයහ. මෘදුයහ. සුවපහස් ඇත්තාහ. විදර්‍ශක තෙමේ ඒ මේ රූප, එසේ පිරිසිඳ උෂ්ණකාලයෙහි පැවැති රූප, ශීතකාලයට නො පැමිණ උෂ්ණ කාලයෙහි ම නිරුද්ධ වන්නේ ය. ශීතකාලයෙහි පැවැති රූප, උෂ්ණකාලයට නො පැමිණ ශීතකාලයෙහි ම නිරුද්ධ වන්නේ ය. එහෙයින් ඒ රූප අනිතය්‍ය, දුඃඛය, අනාත්මය, යි විදර්‍ශනා කරන්නේ ය.

කම්මසමුට්ඨාන නම්: කර්‍මයෙන් හට ගන්නා රූපයෝ ය. කර්‍මයෙන් හට ගන්නා රූප, ද්වාර වශයෙන් ප්‍රකට වන්නේ ය. චක්ඛු ද්වාරයෙහි චක්ඛුදසක - කායදසක - භාවදසක යන කලාපයන්ගේ වශයෙන් රූප තිසෙක් වේ. ඔවුනට උපකාර වූ ඍතු - චිත්ත - ආහාරයන්ගෙන් හටගන්නා වූ ශුද්ධාෂ්ටකකලාප තුනෙහි රූප සූවිස්සෙක් වේ. මෙසේ චක්ඛුද්වාරයෙහි රූප සූපණසෙක් ලැබෙන්නේ ය. සෝත - ඝාන - ජිහ්වාද්වාරයන්හි ද එසේ සිවු පණස බැගින් රූපයෝ වන්නාහ. කායද්වාරයෙහි කායදසක - භාවදසක වශයෙන් ද ඍතු - චිත්ත - ආහාරයන්ගෙන් හට ගන්නා වූ ශුද්ධාෂ්ටකකලාපයන්ගේ වශයෙන් ද රූපයෝ සිවු සාළිසෙක් වෙත්. මනෝද්වාරයෙහි වත්‍ථුදසක - කායදසක - භාවදසකයන්ගේ වශයෙන් හා ඍතු - චිත්ත - ආහාරයන්ගෙන් හටගන්නා වූ ත්‍රිවිධ ශුද්ධාෂ්ටකකලාපයන්ගේ වශයෙන් ද රූප සිවුපණසෙක් වන්නේ ය. මෙහි මනෝද්වාර නම්: සාවජ්ජනභවඞ්ගය යි. විදර්‍ශක තෙමේ ඒ මේ රූප එසේ පිරිසිඳ, චක්ඛුද්වාරයෙහි පැවැති රූප, සෝතද්වාරයට නො පැමිණ එහි ම, සෝතද්වාරයෙහි පැවැති රූප, ඝානද්වාරයට නො පැමිණ එහි ම, ඝානද්වාරයෙහි පැවැති රූප, ජිහ්වාද්වාරයට නො පැමිණ එහිම, ජිහ්වාද්වාරයෙහි පැවැති රූප කායද්වාරයට නො පැමිණ එහි ම, කායද්වාරයෙහි පැවැති රූප, මනෝද්වාරයට නො පැමිණ එහි ම නිරුද්ධ වන්නේ ය. එහෙයින් අනිත්‍යයහ, දුඃඛයහ, අනාත්මයහ, යි තිලකුණට නගා විදර්‍ශනා කරන්නේ ය.

චිත්තසමුට්ඨාන නම්: සිතින් හට ගන්නා රූපයෝ ය. චිත්තයෙන් හට ගන්නා රූප සොම්නස්ස - දොම්නස්ස විසින් ප්‍රකට වන්නේ ය. සොම්නසින් යුක්ත ව සිටුනා වේලෙහි ඔහුගේ සිරුරෙහි මොළොක් වූ සිනිඳු පිණා ගියා වූ පැහැපත් වූ රූපයෝ හට ගණිත්. දොම්නසින් යුක්ත ව සිටුනා වේලෙහි ඔහුගේ සිරුරෙහි මැලවී ගිය රළු වූ නො පැහැපත් වූ රූපයෝ හට ගණිත්. විදර්‍ශක තෙමේ ඒ මේ රූප එසේ පිරිසිඳ සොම්නස් කල්හි පැවැති රූප දොම්නස් කලට නො පැමිණ එකල්හි ම, දොම්නස් කල්හි පැවැති රූප, සොම්නස් කලට නො පැමිණ එකල්හි ම නිරුද්ධ වන්නාහ. එහෙයින් අනිත්‍යය හ, දුඃඛය හ, අනාත්මය හ, යි තිලකුණට නගා විදර්‍ශනා කරන්නේ ය.

ධම්මතා රූප නම්: සත්ත්‍වශරීරයෙන් බැහැරි වූ අනින්‍ද්‍රියබද්ධ සන්තානයෙහි උපදනා රූපයෝ ය. යකඩ - ලොහ - සුදු ඊයම් - කලු ඊයම් - රන් - රිදී - මුතු - මැණික් ආදි ප්‍රභේද අති හට ගන්නා කප පටන් උපදනා රූප සමූහය යි ඒ. අශෝකඅඞ්කුරරූපය ආදියෙහි තුනී රන් පැහැයෙන් යුක්ත ය. දෙතුන් දිනක් ගිය තැන මදක් රතු වේ. එයට අනතුරු ව තරුණ පත් බඳු පැහැය ඇතියේ අනතුරු ව මේරූ ත් බඳු පැහැය ඇතියේ, ඉක්බිති කොළ පැහැය ඇතියේ නිල්ප පැහැය ඇතියේ වේ. එ තැන් පටන් වර්‍ණාදී වශයෙන් සමාන ස්වභාව ඇති රූපය, හේතු ඵල පරම්පරා නො සිඳ පවත්නේ අවුරුද්දකින් පමණ පඬුවන් ව නටුවෙන් ගැලවී බිම හෙන්නේ ය. මෙහි ද විදර්‍ශක තෙමේ ඒ පිරිසිඳ තුනී රතු පැහැති අවස්ථායෙහි පැවැති රූපය, තද රතු පැහැති අවස්ථාවට නො පැමිණ, තද රතු පැහැති අවස්ථායෙහි පැවැති රූපය, මද රතු පැහැති අවස්ථාවට, පඬුවන් අවස්ථායෙහි පැවැති රූපය ගිලිහී වැටෙන අවස්ථාවට නො පැමිණ නිරුද්ධ වන්නෝ ය. එහෙයින් අනිත්‍යය හ, දුඃඛය හ, අනාත්මය හ, යි තිලකුණට නගා විදර්‍ශනා කරන්නේ ය. මෙ තෙමේ මෙසේ රූපසප්තක වශයෙන් පළමු කොට තිලකුණට නගා සන්මර්‍ශනය කරන්නේ ය.

නැවැත, මේ විදර්‍ශක, **කලාප - යමක - ඛණ - පටිපාටි - දිට්ඨි - උග්ඝාටන - මානසමුග්ඝාටන - නිකන්තිපරියාදාන** යන අරූපසප්තක විසින් විදර්‍ශනා කරන්නේ ය.

එහි **කලාප** නම්: ඵස්ස - වේදනා - සඤ්ඤා - චේතනා - චිත්ත යන ඵස්සපඤ්චකධර්‍මයෝ ය. එහි දී විදර්‍ශක, මේ කෙස් අනිත්‍යය, දුක් ය, අනත් ය යි විදර්‍ශනා කිරිමේ දී උපන් ඵස්සපඤ්චමක නාමධර්‍ම, අනික් අනික් කොටසකට නො පැමිණ පුරුක් පුරුක් ව කොටස් කොටස් ව රත් කබලෙක ලූ තල ඇට සේ ‘තට තට’ යන අනුකරණයෙන් විනාශ වන්නේ ය. එහෙයින් අනිත්‍යය, දුඃඛය, අනාත්මය යි සන්මර්‍ශනය කරන්නේ ය. කොටින් මෙහිලා චිත්ත - චෛතසික ධර්‍ම, සමූහ වශයෙන් කැටි කොට ගෙණ විදර්‍ශනා කිරීම කලාප විසින් කරණ සන්මර්‍ශන ය යි දතයුතු ය. චිත්ත - චෛතසික ඉතා සියුම් ය. උන් නුවණින් දැනීම ලෙහෙසි පහසු නො වේ. විදර්‍ශනාවට පහසු වනු පිණිස ඒ චිත්ත - චෛතසික, සමූහ වශයෙන් ගණිත්.

යමක නම්: නාම - රූපධර්‍මයන් යුග්ම යුග්ම වශයෙන් ගැණීම ය. රූපයක් සන්මර්‍ශනය කොට ඒ සන්මර්‍ශනය කළ සිතත් අනික් සිතකින් සන්මර්‍ශනය කිරීම ය. මෙහි දී විදර්‍ශක, යට කියූ ආදාන නික්ඛෙප රූපය අනිත්‍යය, දුඃඛය, අනාත්ම ය යි විදර්‍ශනා කොට ඒ විදර්‍ශනා කළ සිත ද අනික් සිතකින් අනිත්‍යාදී වූ තිලකුණට නගා බලන්නේ ය. එසේ රූපාරූප ධර්‍ම, යුගළ යුගළ වශයෙන් ගෙණ විදර්‍ශනා වැඩීම යමක වශයෙන් වැඩීම ය යි දතයුතු ය. වයොවුද්ධත්‍ථ නාමරූප ය, ආහාරසමුට්ඨානරූප ය, උතුසමුට්ඨානරූප ය, කම්මසමුට්ඨානරූප ය, චිත්තසමුට්ඨානරූප ය, ධම්මතාරූප ය, අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින් විදර්‍ශනා කොට ඒ විදර්‍ශණා කළ සිත ද අන් සිතකින් විදර්‍ශනා කිරීම යමක වශයෙන් යුගළ වශයෙන් සන්මර්‍ශනය කිරීම නමි.

ඛණ නම්: එක්තරා කාලපරිච්ඡෙදයෙකි. ඒ ක්‍ෂණ වශයෙන් විදර්‍ශනා කිරීම මෙයින් ගැණේ. විදර්‍ශක, ආදානනික්ඛෙපරූප ය තිලකුණට නගා විදර්‍ශනා කොට ඒ රූප විදර්‍ශනා කළ පළමු වන සිත ද අනිත්‍ය ය, දුඃඛ ය, අනාත්ම ය යි විදර්‍ශනාවට නගා නැවැත ඒ සිත ද අනිත්‍යාදී වශයෙන් විදර්‍ශනා කරන්නේ ය. මෙසේ දෙවන, තුන්වන, සතරවන සිත දැ යි සිත් සතරක් විදර්‍ශනා කිරීම ක්‍ෂණික වශයෙන් සන්මර්‍ශනය කිරීම නම් වේ. නැවැත පෙර කියු සේ ධම්මතරූපය තෙක් ඒ හැම රූප අනිත්‍ය ය, දුඃඛ ය, අනාත්මය යි විදර්‍ශනා කොට ඒ පළමු සිත දෙවන සිතින් ද, දෙවන සිත තුන්වන සිතින් ද, තුන්වන සිත සතරවන සිතින් ද සතරවන සිත පස්වන සිතින් ද විදර්‍ශනා කරන්නේ ය. මෙසේ රූප පිරිසිඳි සිතෙහි පටන් සතර සතර සිතක් සන්මර්‍ශනය කිරීම ක්‍ෂණික වශයෙන් සන්මර්‍ශනය යි දතයුතු ය.

පටිපාටි නම්: පිළිවෙළ ය. රූප කොටසක් විදර්‍ශනා කළ සිත දෙවෙන සිතකින් දැ යි පිළිවෙළින් දසවන සිත දක්වා විදර්‍ශනා කිරීම මෙයින් කියන ලදි. ආදානනික්ඛෙප වශයෙන් සන්මර්‍ශනය කළ රූපය අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින් වඩා ඒ වැඩූ පළමු සිත, පළමු සිත වැඩූ දෙවන සිත, දෙවන සිත වැඩූ තෙවන සිත, තෙවන සිත වැඩූ සතරවන සිත දැ යි මෙසේ පිළිවෙළින් දසවැනි සිත අනිත්‍යාදිවශයෙන් විදර්‍ශක තෙමේ එකොළොස්වන සිතින් විදර්‍ශනා කරන්නේ ය. මෙසේ සෙසු වයොවුද්ධත්‍ථගාමී රූප ය, ධම්මතාරූපය දැ යි යට කියූ රූපයන්හි විදර්‍ශනා වඩා ඒ වැඩූ සිත් ද දසවන සිත තෙක් අනිත්‍යාදිවශයෙන් වඩන්නේ ය. මෙසේ විදර්‍ශනා පිළිවෙළින් මුළු දවස ම වඩන්නට වටනේ ය. දසවන සිත තෙක් විදර්‍ශනා වැඩීමෙන් රූපකර්‍මස්ථාන හා අරූප කර්‍මස්ථාන ද ප්‍රගුණ වන්නේ ය. එහෙයින් දසවන සිත තෙක් සන්මර්‍ශනය කළ යුතු ය යි කියනලදි. මෙසේ සන්මර්‍ශනය කිරීම පිළිවෙළින් සන්මර්‍ශනය කිරීම නම් වේ.

සත්කායදෘෂ්ටිය දුරු වන තුරු විදර්‍ශනා කිරීම **දිට්ඨිඋග්ඝාටන** නමි. මානය දුරු වන තුරු විදර්‍ශනා කිරීම **මානඋග්ඝාටන** නමි. තෘෂ්ණාව දුරු වන තුරු විදර්‍ශනා කිරීම **නිකන්තිපරියාදාන** නමි.

යට කියූ රූපසප්තකයෙහි රූපය ද, මේ අරූපසප්තකයෙහි අරූපය ද විදර්‍ශනාවට නැගූ යොගීහු විසින් නාම-රූපයන්ගෙන් මත්තෙහි සත්ත්‍වයෙක් නො දක්නා ලදුයේ සත්ත්‍වසංඥාව උගුළුවා හරිණ ලද්දී වේ. සත්ත්‍වසංඥාව උගුළුවා හළ සිතින් සංස්කාර පරිග්‍රහය කරන්නහුට ම දෘෂ්ටියෙහි ඉපැත්මෙක් නැත්තේ ය. දෘෂ්ටිය නො ද උපදනී නම් දෘෂ්ටිය උගුළුවන ලද්දී ය. දෘෂ්ටිය උගුළුවා හළ සිතින් සංස්කාරයන් සන්මර්‍ශනය කරන්නහුට මානය නො උපදන් ය. එකල්හි මානය ඉගිළී ගියේ වේ. මානය උගුළුවා හළ සිතින් සංස්කාරයන් පරිග්‍රහ කරන්නහුට තෘෂ්ණාව නො උපදි. එකල්හි නිකාන්තිය ක්‍ෂය වූවා වේ.

තවද “සංස්කාරයෝ ම සංස්කාර විදර්‍ශනා කෙරෙති”යි මෙසේ අනිත්‍යාදීන්ගේ වශයෙන් සන්මර්‍ශනය කරන්නහුගේ ආත්මදෘෂ්ටිය, “සංස්කාරයෝ ම සංස්කාර විදර්‍ශනා කෙරෙති” යි සන්මර්‍ශනය කරන්නහුගේ මානය, “සංස්කාරයෝ ම සංස්කාර විදර්‍ශනා කෙරෙති”යි ගන්නහුගේ සියම් වූ තෘෂ්ණාව යන දෘෂ්ටි - මාන - තෘෂ්ණාවෝ උද්ඝාටනය වන්නාහ.

තව ද සංස්කාර තමා වශයෙහි නො පවත්නා බැවින් අනාත්ම ය, ඇති ව නැති වන අරුතින් අනිත්‍ය ය, ඉපදීම් - නැසීම දෙකින් පෙළෙන බැවින් දුඃඛ ය යි දක්නහුගේ දෘෂ්ටිය , සංස්කාර ඇති ව නැති වන බැවින් අනිත්‍ය ය, ඉපදීම් - නැසීම් දෙකින් පෙළෙන බැවින් දුඃඛ ය, තමා වශයෙහි නො පවත්නා බැවින් අනාත්ම ය යි දක්නහුගේ මානය, සංස්කාර ඉපදීම් - නැසීම් දෙකින් පෙළෙන බැවින් දුඃඛ ය, ඇති ව නැති වන බැවින් අනිත්‍ය ය, තමා වහයෙහි නො පවත්නා බැවින් අනාත්ම ය යි දක්නහුගේ ආත්මදෘෂ්ටිය යන මොවුහු උද්ඝාතනය වෙත්. මෙසේ සංස්කාර අනාත්ම වශයෙන් දක්නහුගේ ආත්මදෘෂ්ටිය, අනිත්‍ය වශයෙන් දක්නහුගේ මානය, දුඃඛ වශයෙන් දක්නහුගේ තෘෂ්ණාව ඉගිළී යෑමෙන් රූපකර්‍මස්ථානයත් අරූපකර්‍මස්ථානයත් දෙක ප්‍රගුණ වන්නේ ය.

යට කියූ සේ පිළිවෙළින් විදර්‍ශනා වඩන විදර්‍ශකයාගේ අනත්තානුපස්සනාව තියුණු වූ කල්හි අනිච්චානුපස්සනා - දුක්කානුපස්සනා දෙකත් එයට අනුව පවතී නම් එකල්හි ඔහුගේ දෘෂ්ටිය ඉගිළී යන්නී ය. සියලු දෘෂ්ටීහු පවත්නෝ ආත්මදෘෂ්ටිය මුල් කොට ගෙණ ය. අනත්තානුපස්සනාව ආත්මදෘෂ්ටියට ඍජු ව ප්‍රතිපක්‍ෂ ව සිටුනී ය. අනිච්චානුපස්සනාව තියුණු ව ගිය කල්හි ඉතිරි අනුපස්සනා දෙක එයට අනුව පවත්නේ ය. එකල්හි මානය ඉගිළී යන්නේ ය. අනිච්චානුපස්සනාව නිත්‍ය යි ගැණීමට ඍජු ව විරුද්ධ වන්නී ය. දුක්ඛානුපස්සනාව තියුණු වූ කල්හි ඉතිරි අනුපස්සනා දෙක එයට අනු ව පවත්නේ ය. එකල්හි නිකන්තිය දුරු වන්නී ය. දුක්ඛානුපස්සනාව නිකන්තයට ප්‍රතිපක්‍ෂ ය. මෙසේ තෙ‍ වැදෑරුම් වූ අනුපස්සනාවන්ගේ කෘත්‍ය විශේෂයෙන් දෘෂ්ටි - මාන - නිකන්තීන්ගේ උද්ඝාතයෙන් රූප කර්‍මස්ථාන - අරූප කර්‍මස්ථාන පුහුණු වූවෝ වෙත්. මෙසේ පුහුණු ව ලත් විදර්‍ශක තෙමේ අනිච්චානුපස්සනා දී වූ ‍අටළොස් මහා විදර්‍ශනාවෙන් එක දෙශයක් ප්‍රතිවේධ කිරීමෙන් ඔවුනට පටහැනි ව සිටි නිත්‍යසංඥාදිය ද මැඩ ලන්නේ ය.

එහි **අනිච්චානුපස්සනායෙන්** නිත්‍යසංඥාව, **දුක්ඛානුපස්සනායෙන්** සුඛසංඥාව, **අනත්තානුපස්සනායෙන්** ආත්ම සංඥාව, **නිබ්බිදානුපස්සනායෙන්** සප්‍රීතික තෘෂ්ණාව, **විරාගානුපස්සනායෙන්** රාගය, **නිරොධානුපස්සනායෙන්** සමුදය, **පටිනිස්සග්ගානුපස්සනායෙන්** භවතෘෂ්ණාව, **ඛයානුපස්සනායෙන්** ඝනසංඥාව, **වයානුපස්සනායෙන්** සංස්කාරයන්ගේ රැස්කිරීම, **විපරිණාමානුපස්සනායෙන්** ධුවසංඥාව, **අනිමිත්තානුපස්සනායෙන්** නිත්‍යනිමිත්ත, **අප්පර්‍ණහිතානුපස්සනායෙන්** ප්‍රණිධිය, **සුඤ්ඤතානුපස්සනායෙන්** ආත්මවශයෙන් අභිනිවෙශ ය, **අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනායෙන්** තෘෂ්ණා - දෘෂ්ටි විසින් දැඩිව ගැණීම, **යථාභූතඤාණදස්සනයෙන්** සම්මෝහාභිනිවෙස ය, **ආදීනවානුපස්සනායෙන්** අවිද්‍යාව, **විවට්ටානුපස්සනායෙන්** කාමසංයෝගාදී ක්ලේශ ප්‍රවෘත්තිය දුරු කරන්නේ ය.

මෙසේ සනමර්‍ශනඥානයාගේ පරතෙරට පත් වූ කල්හි කෙලෙස් පහ ව යෑමෙන් ඥානයාගේ පාරිශුද්ධිය වන බැවින් විදර්‍ශක තෙමේ අනිත්‍යානුදර්‍ශනාදියට පටහැනි වූ නිත්‍යසංඥාදිය පහ කිරීමෙන් පිරිසිදු නුවණ ඇති ව සංස්කාරයන් පිළිබඳ ත්‍රි ලක්‍ෂණය මෙනෙහි කිරීමෙන් නයවිදර්‍ශනා නම් වූ කලාපසන්මර්‍ශන ඥානයට අනතුරු ව උදයව්‍යයානුදර්‍ශනඥානය ලැබීම පිණිස යෝග කරන්නේ ය.

මෙ තෙමේ ‘මේ නාම-රූප’ උත්පත්තියෙන් පෙර නූපන් නාම රූපයන්ගේ එක් තැනෙක රැස්වීමෙක් නැත්තේ ය, උපදින්නා වූ නාමරූපයෙන්ගේ එක් තැන් ව සිට ඊමෙක් ද නැත්තේ ය, නිරුද්ධ වන්නා වූ නාමරූපයන්ගේ දිශානුදිශාවන්ට යෑමෙක් හෝ නැත්තේ ය, නිරුද්ධ වූ නාමරූපයෙන්ගේ එක් තැනෙක පිහිටා සිටීමෙක් නැත්තේ ය, වීණාව වයන කල්හි උපදනා ශබ්දය ඉපදීමට පෙර එක් තැනෙක රැස් ව සිටියේ නො වේ, උපදනේ ද එක් ව සිට උපදනේ ද නො වේ. නැසී යනුයේ ද දිශාවිදිශාවන්ට යන්නේ ද නො වේ, නැසී ගියේ ද කිසි තැනක පිඩු වන්නේ ද නො වේ, එහෙත් වීණාව - උපවීණාව පුරුෂයාගේ එයට සුදුසු ව්‍යායාමය යන මෙතුන නිසා පෙර නො වූ ශබ්දයෙක් හට ගන්නේ ය, එසේ සියලු රූපාරූපධර්‍මයෝ පෙර නොවූවෝම ඇති වෙති, ඇති වූවෝ නැති වෙත්’ යි මෙසේ පළමු කොට ස්කන්‍ධයන්ගේ උදය-ව්‍යය දෙක සැකෙවින් මෙනෙහි කරන්නේ ය. එහි අදය නම්: හට ගැණීම ය. ව්‍යය නම්: නැසීම ය. එදෙක අනු ව බැලීමෙහි නුවණ, ‘උදයබ්බයානුපස්සනාඤාණ’ නම් වේ. **“නිබ්බත්තිලක්ඛණං උදයො, විපරිනාමලක්ඛණං වයො, අනුපස්සනා ඤාණං”** යනු එහිලා දන්නේ ය.

නැවැත මෙතෙමේ, ‘අවිද්‍යාවගේ ඉපැත්මෙන්, තෘෂ්ණාවගේ ඉපැත්මෙන්, කර්‍මයාගේ හට ගැන්මෙන්, ආහාරයාගේ හට ගැන්මෙන්, රූපයන්ගේ හට ගැන්ම වේ ය, යි මෙසේ හට ගැණීම් අරුත් විසින් රූපස්කන්‍ධයාගේ හට ගැණීම දක්නේ ය. පෙර නො වූ රූප අළුතින් ම උපදනා බව (නිබ්බත්තිලක්ඛණය) ක්‍ෂණ වශයෙන් දක්නේ රූපස්කන්‍ධයාගේ ඉපැත්ම බලන්නේ ය. අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා - කර්‍ම - ආහාර යන ප්‍රත්‍යය හේතුයෙන් රූපයන්ගේ හට ගැණීම වේ ය, යි ප්‍රත්‍යය වශයෙන් සිවු අයුරකින් හා මේ රූපයෝ පෙර නො වූවෝ උපදනාහ, යනාදී නිබ්බන්තිලක්ඛණ විසින් ඒ අයුරකින් දැ යි පසු අයුරකින් රූපස්කන්‍ධයාගේ හට ගැණීම දක්නේ ය.

අනතුරුව මෙතෙමේ, අවිද්‍යාවගේ නිරෝධයෙන්, තෘෂ්ණාවගේ නිරෝධයෙන්, කර්‍මයාගේ නිරෝධයෙන්, කබලීකාහාරයාගේ නිරෝධයෙන් අනාගතරූප නිරෝධය වේ ය, යි මෙසේ හේතු නිරෝධයාගේ වශයෙන් බැලීමෙන් සිවු අයුරකින් හා විපරිණාමලක්ඛණය ක්‍ෂණවශයෙන් නැසී යෑම බැලීමෙන් එක් අයුරකින් දැ යි පස් අයුරකින් රූපස්කන්‍ධයාගේ බිඳී යෑම බලන්නේ ය. මෙසේ පස් අයුරකින් රූපයාගේ හට ගැණීම හා පස් අයුරකින් නැසී යෑම දැ යි දස අයුරකින් රූපස්කන්‍ධයාගේ උදය-ව්‍යය බලන්නේ ය.

අවිද්‍යාසමුදයෙන්, තෘෂ්ණාසමුදයෙන්, කර්‍මසමුදයෙන්, වේදනා සමුදය වේ ය, යි ප්‍රත්‍යය වශයෙන් බැලීමෙන් සිවු අයුරකින් හා මේ වේදනාවෝ පෙර නො වූවෝ උපදනාහ, යනාදී විසින් නිබ්බත්ති ලක්ඛණය බැලීමෙන් එක් අයුරකින් දැ යි පස් අයුරකින් වේදනා ස්කන්‍ධයාගේ හට ගැණීම බලන්නේ ය.

අවිද්‍යානිරෝධයෙන්, තෘෂ්ණානිරෝධයෙන්, කර්‍මනිරෝධයෙන්, ස්පර්‍ශනිරෝධයෙන්, වේදනානිරෝධය වේ ය, යි ප්‍රත්‍යයනිරෝධයාගේ වශයෙන් බැලීමෙන් සිවු අයුරකින් ද, විපරිණාමලක්ඛණය ක්‍ෂණ වශයෙන් නැසී යෑම බැලීමෙන් එක් අයුරකින් දැ යි පස් අයුරකින් වේදනාස්කන්‍ධයාගේ නැසී යෑම බලන්නේ ය. මෙසේ පස් අයුරකින් වේදනාවගේ හටගැණීම හා පස් අයුරකින් නැසී යෑම දැ යි දස අයුරකින් වේදනාස්කන්‍ධයාගේ උදයව්‍යය බලන්නේ ය. අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා - කර්‍ම - ස්පර්‍ශසමුදයෙන් සංඥාසමුදය වේ ය යි පුතයය වහයෙන් බැලීමෙන් සිවු අයුරකින් හා, ‘මේ සංඥාවෝ පෙර නො වූවෝ උපදනාහ, යනාදී නිබ්බතිලක්ඛණය බැලීමෙන් එක් අයුරකින් දැයි පස් අයුරකින් සංඥාස්කන්‍ධයාගේ සමුදය බලන්නේ ය.

අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා - කර්‍ම - ස්පර්‍ශනිරෝධයෙන් සංඥානිරෝධය වේ ය යි ප්‍රත්‍යයනිරෝධයාගේ වශයෙන් බැලීමෙන් සිවු අයුරකින් හා, විපරිණාමලක්ඛණය බැලීමෙන් එක් අයුරකින් දැ යි පස් අයුරකින් සංඥාස්කන්‍ධයාගේ නිරෝධය බලන්නේ ය. මෙසේ පස් අයුරකින් සංඥාවගේ සමුදය හා පස් අයුරකින් නිරෝධය දැ යි දස අයුරකින් සංඥාස්කන්‍ධයාගේ උදය-ව්‍යය බලන්නේ ය.

අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා - කර්‍ම - ස්පර්‍ශසමුදයයෙන් සංස්කාරසමුදය වේ ය යි ප්‍රත්‍යය බැලීමෙන් සිවු අයුරකින් හා, ‘මේ සංස්කාරයෝ පෙර නො වූවෝ උපදනාහ, යනාදි නිබ්බත්තිලක්ඛණය බැලීමෙන් එක් අයුරකින් දැ’යි පස් අයුරකින් සංස්කාරස්කන්‍ධයාගේ සමුදය බලන්නේ ය.

අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා - කර්‍ම - ස්පර්‍ශ නිරෝධයෙන් සංස්කාර නිරෝධය වේ ය’යි ප්‍රත්‍යයනිරෝධයාගේ වශයෙන් බැලීමෙන් සිවු අයුරකින් හා, විපරිණාමලක්ඛණය බැලීමෙන් එක් අයුරකින් දැ’යි පස් අයුරකින් සංස්කාරස්කන්‍ධයාගේ නිරෝධය බලන්නේ ය. මෙසේ පස් අයුරකින් සංස්කාරයන්ගේ සමුදය හා පස් අයුරකින් නිරෝධය දැ’යි දස අයුරකින් සංස්කාරස්කන්‍ධයාගේ උදය-ව්‍යය බලන්නේ ය.

අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා - කර්‍ම - නාමරූප සමුදයයෙන් විඥාන සමුදය වේ ය’යි සමුදය බැලීමෙන් සිවු අයුරකින් හා, ‘මේ විඥානයෝ පෙර නො වූවෝ උපදනාහ, යනාදි නිබ්බත්තිලක්ඛණය බැලීමෙන් එක් අයුරකින් දැ’යි පස් අයුරකින් විඥානස්කන්‍ධයාගේ සමුදය බලන්නේ ය.

අවිද්‍යා - තෘෂ්ණා - කර්‍ම - නාමරූප නිරෝධයෙන් විඥානනිරෝධය වේ ය’යි ප්‍රත්‍යය නිරෝධය බැලීමෙන් සිවු අයුරකින් හා විපරිණාම ලක්ඛණය බැලීමෙන් එක් අයුරකින් දැ’යි පු අයුරකින් විඥාන ස්කන්‍ධයාගේ නිරෝධය බලන්නේ ය. මෙසේ පස් අයුරකින් විඥානයන්ගේ සමුදය හා පසු අයුරකින් නිරෝධය දැ’යි දස අයුරකින් විඥානස්කන්‍ධයාගේ උදය ව්‍යය බලන්නේ ය.

මෙසේ විදර්‍ශක තෙමේ එක් එක් ස්කන්‍ධයෙක් හි උදය වහයෙන් පසෙක, ව්‍යය වශයෙන් පසෙකැයි දසය දසය බැගින් ස්කන්‍ධ පස සම පණස් අයුරකින් දක්නේ ය.

මෙසේ දක්නා වූ විදර්‍ශකයාගේ නුවණ මේ ධර්‍මයෝ පෙර නො වූවෝ හට ගණිති, හට ගන්නෝ නැසෙති’යි අතිශයින් විශද වන්නේ ය. අවිද්‍යා දී වූ ප්‍රත්‍යයයන්ගේ වශයෙන් ද උත්පාදා දී වූ ක්‍ෂණමාත්‍ර වශයෙන් ද උදය-ව්‍යය බලන්නා වූ ඔහුට දුඃඛාදිසත්‍යභේදය අනුලොමාදිප්‍රතීත්‍යසමුත්පාදභේදය, එකත්‍වාදිනයභේදය, අනිත්‍යාදික්‍ෂණභේදය යන මෙ හැම භේදයෝ ප්‍රකට ව පෙණෙත්. යම් නුවණකින්, අවිද්‍යාදීන්ගේ හට ගැණීමෙන් ස්කන්‍ධයන්ගේ හට ගැණීම වේ, අවිද්‍යාදීන්ගේ නැසීමෙන් ස්කන්‍ධයන්ගේ නැසීම වේ’යි දක්නේ නම්, ඒ දැකීම ප්‍රත්‍යය වශයෙන් උදය-ව්‍යය දැකීම ය යි ද, යම් නුවණකින්, ඇතිවීම හා නැතිවීම දකී නම්, ඒ දැකීම ක්‍ෂණවශයෙන් උදය-ව්‍යය දැකීම ය යි ද දතයුතු ය. උත්පත්තික්‍ෂණයෙහි නිබ්බත්ති ලක්ඛණය වේ. භඞ්ගක්‍ෂණයෙහි විපරිණාමලක්ඛණය වේ.

අවිද්‍යාදී වූ ප්‍රත්‍යයයන්ගේ වශයෙන් රූපාදීන් උපදිනු දැකීමෙහිදී රූපාදීන් උපදවනුවෝ අවිද්‍යාදීහු ය’යි ප්‍රකට වන්නේ ය. මේ වනාහි දුඃඛාදිසත්‍යයන්ගේ වැටහීම ය. රූපාදීන්ගේ උදය, ක්‍ෂණ වශයෙන් දැකීමෙන් ජාතිදුක්ඛය ප්‍රකට වන බැවින් දු‍ඃඛසත්‍යය ප්‍රකට වන්නේ ය. අවිද්‍යාදීන්ගේ නිරෝධයෙන් රූපාදීන් නිරුද්ධවනු දැකීමෙන් නිරෝධසත්‍යය ප්‍රකට වන්නේ ය. ක්‍ෂණයකින් ඉපිද නැසෙනබව දැකීමෙන් දුඃඛසත්‍යය ප්‍රකට වන්නේ ය. උදය - ව්‍යය දැකීමෙන් මේ ලෞකික මාර්‍ගය’යි මාර්‍ගසත්‍යය පැහැදිලි වන්නේ ය.

‘අවිද්‍යාදිය ඇති කල්හි සංස්කාරාදීහු වෙති’යි යන මේ ආදීන් දැකීමෙන් අනුලෝමප්‍රතීත්‍යසමුත්පාදය හා අවිද්‍යාදිය නැසීමෙන් රූපාදීන්ගේ අනුත්පාදය වේ ය’යි දැකීමෙන් ප්‍රතිලෝමප්‍රතීත්‍යසමුත්පාදය ද හෙලි වන්නේ ය. ජරා - මරණ දැකීමෙන් හා ක්‍ෂණවශයෙන් උදය - ව්‍යය දැකීමෙන් ප්‍රතීත්‍යසමුපත්පන්නධර්‍ම වැටහී යන්නේ ය. උදය - ව්‍යය දෙකින් යුක්තවූවෝ ප්‍රතීත්‍යසමුත්පන්නයෝ ය. සඞ්ඛතයෝ ය.

එසේ ම මේ විදර්‍ශකයාහට **එකත්‍වනය - නානාත්‍වනය - අව්‍යාපාරනය - ධර්‍මතානය** යන නයක්‍රම ද වැටහෙන්නේ ය. එහි ස්කන්‍ධපරම්පරාව අතර නො කැඩී පැවැත්මත්, හේතූන්ගේ හා, හේතූන්ගෙන් හට ගන්නවුන්ගේ එක් සන්තතියක් ව පැවැත්මත් එකත්‍වනය නමි. හේතු - ඵල දෙක එකක් ම නො වනබව හා ඔවුන්ගේ ලක්‍ෂණ එකක් අනෙකට වෙනස්බව නානාත්‍වනය නමි. මෙය දක්නේ නාම - රූප බිඳි බිඳී අළුත් අළුත් නාම - රූප ඇතිවනු දක්නේ ය. කිසිවකුගේ උත්සාහයක් කර්‍තෘත්වයක් නැති ව හේතුඵල පරම්පරාවගේ පැවැත්ම අව්‍යාපාරනය නමි. කිරෙනේ දිහි ඇති වන්නා සේ ප්‍රත්‍යයයට අනුරූප ව ඵලය උපදනාබව ධර්‍මතානය නමි. එකත්‍වනයෙන් උච්ඡෙදදෘෂ්ටිය, නානාත්‍වයෙන් ශාස්වතදෘෂ්ටිය, අව්‍යාපාරනයෙන් ආත්මදෘෂ්ටිය, ධර්‍මතානයෙන් අක්‍රියදෘෂ්ටිය යන මොවුහු දුර ගසා යන්නාහු ය.

ක්‍ෂණවශයෙන් උදය - ව්‍යය දැකීමෙන් අනිත්‍යලක්‍ෂණය ද, එදෙකින් පෙළෙනබව දැකීමෙන් දුඃඛලක්‍ෂණය ද, ප්‍රත්‍යයහේතුවෙන් ඉපැත්ම දැකීමෙන් අනාත්මලක්‍ෂණය ද අවබෝධ කිරීම ලක්‍ෂණාවබෝධ නම් වේ.

මෙසේ සත්‍ය - ප්‍රතීත්‍යසමුත්පාද - නය - අනිත්‍යාදිලක්‍ෂණ ප්‍රකට ලෙසින් වැටහුනු කල්හි ඔහුට ‘පෙර නූපන් විරූ මේ ධර්‍මයෝ උපදනාහ, උපන් නාමරූපධර්‍මයෝ නිරුද්ධ වන්නාහ, නිතර අළුත් වූ ම සංස්කාරයෝ වෙති’යි වැටහෙන්නේ ය. ඉර උදාහි පිනිබිඳු සේ පොකුණෙක නැගි නැගී උඩට එන දිය බුබුලු සේ දියෙහි ඇඳි ඉරක් සේ ඉදිඅග හෙලූ අබැටක් සේ විදුලිය නැගීමක් සේ ඉතා මදකලක් සිටින්නෝ ව ද මායාවක් බිරිඟුවක් ගිනිපෙණෙලිසකක් ගන්‍ධර්‍වනගරයක් පෙනපිඩක් කෙසෙල්කඳක් යන මේ ආදීන් මෙන් අසාරලෙසින් නිස්සාරලෙසින් සංස්කාරයෝ වැටෙන්නාහ.

මෙතෙකින් මේ විදර්‍ශක තෙමේ උදයව්‍යයානුදර්‍ශණඥානය හෙවත් තරුණවිදර්‍ශනාඥානය ලැබුයේ වේ. එහෙයින් මෙතෙමේ **ආරබ්ධවිදර්‍ශක** නමින් හැඳින් වේ.

මෙසේ තරුණවිදර්‍ශනාඥානය ලත් ඔහුට ඉදිරියෙහි **ඔභාස - ඤාණ - පීති - පස්සද්ධි - සුඛ - අධිමොක්ඛ - පග්ගහ - උට්ඨාන - ‍උපෙක්ඛා - නිකන්ති -** යන විදර්‍ශනොපක්ලේශ දශයෙක් පහළ වන්නේ ය.

එහි **ඔභාස** නම්: විදර්‍ශනාචිත්තයෙන් උපන් ආලෝක ය යි. එය උපන් කල්හි ඇතැම් විදර්‍ශකයෙක් “මට මෙයට පෙර මෙබඳු ආලෝකයෙක් නූපන්නේ ය, එකාන්තයෙන් මම මාර්‍ගයට පැමිණියෙම් වෙමි, ඵලයට පැමිණියෙම් වෙමි”යි ආමාර්‍ගය ම මාර්‍ග ය යි ද, අඵලය ම ඵල ය යි ද ගන්නේ ය.

ඤාණ නම් නාමරූපධර්‍මයන් තීරණය කරන්නා වූ පමණ කරන්නා වූ විදර්‍ශකයාහට, හරණලද විදුරවිය මෙන් නො පැකිළෙන වේග ඇති ව තියුණු ව ඉතා විශද ව පහළ වන විදර්‍ශනාඥාන ය යි.

පීති නම්: විදර්‍ශනාප්‍රීති ය යි. එය ඛුද්දිකාදී විසින් පස්වැදෑරුම් ය. මේ පස්වැදෑරුම් ප්‍රීතිය විදර්‍ශකයාගේ මුළු සිරුර පුරාලමින් සිටුනී ය.

පස්සද්ධි නම්: විදර්‍ශනාචිත්තයෙන් උපන් කය-සිත දෙක්හි සන්සිඳීම ය. එය උපන් කල්හි විදර්‍ශකයාගේ කය - සිත දෙක, උඩඟුබව සන්සිඳී යෑමෙන් සන්සිඳුනේ වේ. ථීනමිද්ධය දුරුවීමෙන් සැහැල්ලු වේ. මානදිට්ඨි සන්සිඳීමෙන් මොළොක් වේ. සෙසු නීවරණ සන්සිඳීමෙන් කර්‍මයට යොග්‍ය වේ. අශ්‍රද්ධාදිය දුරුවීමෙන් නො ගිලන් වේ. මායාසාඨෙය්‍ය සන්සිඳීමෙන් ඍජු වේ. මේ පස්සද්ධි ආදියෙන් අනුගෘහිත වූ කය සිත ඇති විදර්‍ශක තෙමේ මිනිස්බව ඉක්මවා සිටි විදර්‍ශනාප්‍රීතිසුඛය වළඳන්නේ ය.

සුඛ නම්: විදර්‍ශනාචිත්තයෙහි උපන් සැප ය යි. එය උපන් කල්හි විදර්‍ශකයාහට මුළු සිරුර තෙමී ගියාක් මෙන් ඉතා ප්‍රණීත වූ කිසිදාකත් නො වූ විරූ සුඛයෙක් උපදනේ ය.

අධිමොක්ඛ නම්: විදර්‍ශනාචිත්තය හා එක් ව යෙදී ගත් බලවත් ශ්‍රද්ධා ය. එකල්හි විදර්‍ශකයාගේ ‍චිත්තචෛතසිකධර්‍ම අතිශය ප්‍රසන්නභාවයට පැමිණෙන්නේ ය.

පග්ගහ නම්: විදර්‍ශනාචිත්තයෙහි වූ බලවත් වීර්‍ය්‍ය ය යි. එකල්හි විදර්‍ශකයාහට විදර්‍ශනාචිත්තය හා යෙදුනු ලිහිල් නො වූ ඉතා දැඩි ද නො වූ මනා කොට ගන්නා ලද වීර්‍ය්‍යයෙක් උපදනේ ය.

උපට්ඨාන නම්: විදර්‍ශනාචිත්තය අරමුණෙහි මොනවට එළැඹ සිටීම ය. විදර්‍ශනාචිත්තය හා යෙදුනු මනා ව එළැඹ සිටි මනා ව පිහිටුවන ලද සිහි ය යි. විදර්‍ශක තෙමේ යමක් යමක් මෙනෙහි කෙරේ නම්, ඔහුට ඒ ඒ නාමරූපාදීධර්‍ම විනිවිද ගොස් දිවැස් ඇත්තහුට පරලොව සේ සිහියට නගින්නේ ය.

උපෙක්ඛා නම්: විදර්‍ශනෝපේක්ෂා ආවර්‍ජනෝපේක්ෂා ය. නාම - රූපධර්‍මයන් උදය - ව්‍යය වශයෙන් මනා ව පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් ඒ පිළිබඳ මද්ධ්‍යස්ථභාවයෙන් පැවැති උපේක්ෂාව විදර්‍ශනෝපේක්ෂා නමි.

නිකන්ති නම්: විදර්‍ශනාචිත්තය හා යෙදුනු සියුම් වූ තෘෂ්ණා ය.

මෙ කියූ ඔභාසාදීන් අතුරෙහි යම් එකක් උපන් කල්හි විදර්‍ශක තෙමේ ‘මෙයට පෙර මට මෙබඳු ආලෝකාදියක් නූපන් විරී ය, එකාන්තයෙන් මම මාර්‍ගයට, ඵලයට පැමිණියෙමි’යි නො මගට වැටෙන්නේ ය. එකල්හි ඔහුගේ විදර්‍ශනාව නො මග ගියා වේ. හේ මුල් කමටහන හැරදමා ආලෝකාදිය ම ආස්වාදන කරමින් හිඳින්නේ ය.

මේ ඔභාසාදීන්හි එකෙක් එකෙක් ම තණ්හා - මාන - දිට්ඨි ගාහ වශයෙන් දසය දසය බැගින් බෙදුනේ සමතිසෙක් වේ. ආලෝකය ආස්වාදනය කිරීම් වශයෙන් තෘෂ්ණාව ද ‘මට මනා ආලෝකයක් උපනැ’යි ගැණීමෙන් මානය හා දෘෂ්ටිය ද උපදි. මෙසේ ආලෙකයෙහි තෘෂ්ණා - මාන - දෘෂ්ටි වශයෙන් ගැණීම් තුනෙකි. සෙසු තන්හි ද මෙසේ ය. මේ උපක්ලේශයන් එකක් එකක් ම ‘මේ මාගේ ය’යි, ‘මේ මම වෙමි’යි ද, ‘මේ මාගේ ආත්ම ය’යි ද තෘෂ්ණා - මාන - දෘෂ්ටි වශයෙන් ගන්නා අදක්‍ෂ වූ විදර්‍ශක තෙමේ මේ තැන්හි සැලෙන්නේ ය.

දක්‍ෂ වූ විදර්‍ශක තෙමේ ආලොකාදිය උපන් කල්හි “මට උපන් මේ ආලෝකය අනිත්‍ය ය, සඞ්ඛත ය, පටිච්චසමුපන්න ය, ක්‍ෂය වන සුලු ය, ව්‍යය වන සුලු ය, නැසෙන සුලු ය, නිරුද්ධ වන සුලු ය”යි පරීක්‍ෂා කොට ගන්නේ ය. එසේ ම මෙ තෙමේ ‘මේ ආලෝකය ආත්ම වේ නම් ආත්ම ය යි ගන්නට වටනේ ය, එහෙත් අනාත්ම වූ ම මේ ආලෝක ය තමා වශයෙහි නො පවත්නා බැවින් අනාත්ම ය, ඇතිව නැති වන බැවින් අනිත්‍ය ය, උදය-ව්‍යය දෙකින් පෙළෙන බැවින් දුඃඛ ය, ඥාන ප්‍රීති ආදීහු ද මාගේ නො වෙත්, මම ද නො වෙමි, මාගේ ආත්මය ද නො වෙත්”යි බලන්නේ ය. එතැන්හි ද හේ නො ද සැලෙන්නේ ය. මේ කිසිත් තැනෙක වික්‍ෂෙපයට නො ගිය විදර්‍ශකයාගේ උපක්ලේශයන්ගෙන් මිදුනු විදර්‍ශනාවීථියට පිළිපන් විදර්‍ශනාඥානය ම මග නො මග දැන ගන්නේ ය. මෙසේ විදර්‍ශකයාගේ ‘මේ මග ය, මේ නො මග ය’යි මාර්‍ග -අමාර්‍ග දැන සිටි නුවණ, මග්ගාමග්ගඤාණ දස්සනවිසුද්ධි නැමැ යි දත යුතු ය.

මෙතෙකින් මොහු විසින් දිට්ඨිවිසුද්ධියෙහිලා දුඃඛසත්‍යය ද, කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධියෙහිලා සමුදයසත්‍යය ද, මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධියෙහිලා මාර්‍ගසත්‍යය ද ව්‍යවස්ථාකරණලද ය. (විසුද්ධිමග්ග පටිසම්භිදාමග්ග බැලිය යුතුය.)

උදයබ්බයානුදස්සනඤාණය පටන් සඞ්ඛාරුපෙක්ඛාඤාණය තෙක් පැවැති අටවැදෑරුම් ඤාණයන්ගේ වශයෙන් විදර්‍ශනා වාරයාගේ මුදුනට පැමිණි ඒ සඞ්ඛාරුපෙක්ඛාඤාණය මුදුන් පැමිණි විදර්‍ශනා ය. ඒ හා නවවන සච්චානුලොමිකඤාණය ද යන මේ නවය **‘පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධි’** නම් වේ. මේ මෙය පොතෙහි ආ සැටි: **“අට්ඨන්නං පන ඤාණානං වසෙන සිඛාප්පත්තා භි විපස්සනා නවමං ච සච්චානුලොමිකඤාණන්ති ආයං පටිපදා ඤාණදස්සනවිසුද්ධි නාම”** යි.

උදයබ්බයානුපස්සනාඤාණ - භඞ්ගානුපස්සනාඤාණ - භයතුපට්ඨානඤාණ - ආදීනවානුපස්සනාඤාණ - නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණ - මුඤ්චිතුකම්‍යතාඤාණ - පටිසඞ්ඛානුපස්සනාඤාණ - සඞ්ඛාරුපෙක්ඛාඤාණ - සච්චානුලොමිකඤාණ යන මේ නවය, පටිපදා ඤාණදස්සන විසුද්ධියෙහිලා ගන්නේ ය. නවලෝකෝත්තරමාර්‍ග ඥානයට පැමි‍ණීමෙහි ප්‍රතිපදාවන බැවින් මේ නවවිධඥානය ප්‍රතිපදා යි ගණු ලැබේ. මේ වනාහි අනුන් කියනු ඇසීමෙන් හෝ අනුමානයෙන් හෝ උපදනා දුර්‍වලඥානයෙක් නො වේ. ඒ ඒ ධර්‍ම පිළිබඳ යථාතත්ත්‍වය ඇසින් දක්නා සේ නුවණින් දක්නා බැවින් මෙ නුවණ ඥාන දර්‍ශන නම් වී ය. ඒ විශුද්ධි නම් වූයේ ක්ලේශමලයෙන් ඈත් ව පිරිසිදු ව සිටුනා බැවිනි. ඥානදර්‍ශනය විශුද්ධ බැවින් ම ‘ඤාණ දස්සනවිසුද්ධි’යි කියනු ලැබේ.

උදයබ්බයානුපස්සනාඤාණය එහි පළමු වැන්න ය. විදර්‍ශක තෙමේ පළමු කොට එහි යෝග කරන්නේ ය. මග්ගාමග්ගඤාණ දස්සනවිසුද්ධියෙහි ලා සැපයූ උදයබ්බයානුපස්සනාඤාණය විදර්‍ශ නොපක්ලේශයන්ගෙන් කිලිටි ව දුබල ව සිටුනා බැවින් එසේ කරන්නේ ය. උපක්ලේශයන්ගෙන් කිලිටි වූ මොට වූ උදයබ්බයානුපස්සනාඤාණය අනිත්‍යාදිලක්‍ෂණ සලකා බැලීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ නො වේ. එහෙයින් රූපාරූපධර්‍ම පිළිබඳ වූ හැම ලක්‍ෂණයක් අවබෝධ කර ගණු පිණිස නැවැත ද විදර්‍ශක තෙමේ මෙහි යෝග කරන්නේ ය.

රූපාරූපධර්‍ම පිළිබඳ වූ ලක්‍ෂණ අතුරෙහි අනිත්‍යලක්‍ෂණය උදය - ව්‍යය මෙනෙහි නො කිරීමෙන් ද, සන්තති වශයෙන් වැසුනු බැවින් ද, දුඃඛලක්‍ෂණය සංස්කාරයන්ගේ නිතර පෙළීම මෙනෙහි නො කිරීමෙන් ද, යෑම් ඊම් ඈ ඉරියවුවලින් වැසුනු බැවින් ද, අනාත්මලක්‍ෂණය නන්වැදෑරුම් ව සිටි ඒ ඒ ධාතූන් වෙන් වෙන් කොට මෙනෙහි නො කිරීමෙන් ද, ඝනයෙන් වැසුනු බැවින් ද තතුලෙසින් නුවණට හසු නො වන්නේ ය.

පංචස්කන්‍ධයෙහි හැම මොහොතක ම අතර නො තබා ඉපිද ඉපිද නැසි නැසී ගැළපි ගැළපී යන සංස්කාරයන්ගේ අතරෙක් නො පෙණෙන්නේ ය. එහෙයින් ම ය තුබූ සංස්කාර ම දිගින් දිගට නො නැසී පවත්නා සේ පෙණෙනුයේ. සංස්කාරයන්ගේ ඉපදීම හා බිඳීම වනුයේ ඉතා වේගයෙනි. ඒ සඳහා ගත වන ඉතා සුලු කාලය මෙ පමණැ යි කියනු තබා සිතනු ද නො හැකි ය. එ දෙක ඉතා වේගයෙන් වන්නේ ය. ඉපැදෙනබව හා නැසෙනබව හා නො පෙණෙන පරිදි ක්‍ෂණිකව පවත්නා සංස්කාරයන්ගේ පරම්පරා සම්බන්‍ධය එකට ගැළපී සිටීම ‘සන්තති’ යි කියනු ලැබේ. මේ සන්තතිය බිඳ හැරීමෙහි පොහොසත් වූ තියුණු වූ නුවණට ම ඉපදීම හා බිඳීම දක්නා නුවණට ම අනිත්‍යලක්‍ෂණය හසුවන්නේ ය. සංස්කාරයන්ගේ සන්තති වශයෙන් ගැළපී සිටීම නො දත් නුවණට අනිත්‍යලක්‍ෂණය හසු නො වේ. එහෙයින් විදර්‍ශක තෙමේ සංස්කාරයන්ගේ ඉපදීම හා බිඳීම නැවැත නැවැත මෙනෙහි කරන්නේ ය.

සංස්කාරයන්ගේ ඉපදීම හා බිඳීම හා දෙක පෙළීමෙකි. එය නිතර මෙනෙහි කළ යුතු ය. දිගට එක් ම ඉරියව්වකින් ඉන්නහුට දැනෙන පෙළීම සුලු නො වේ. එහෙයින්, උපන් ඒ පෙළීම දුරු කරණු පිණිස අන් ඉරියව්වෙක් ගත යුතු ය. මෙසේ ඒ ඒ අවස්ථායෙහි උපදනා පෙළීම් වෙහෙසීම් දුරුකරණු පිණිස ගන්නා ඉරියවුවලින් දුඃඛලක්‍ෂණය වැසී යන්නේ ය. සංස්කාරයන්ගේ ඉපදීම බිඳීම පෙළීම දන්නා නුවණට ම දුඃඛලක්‍ෂණය හසු වන බැවින් විදර්‍ශක තෙමේ සංස්කාරයන්ගේ ඉපදීම හා බිඳීම නැවැත නැවැත මෙනෙහි කරන්නේ ය.

උදයව්‍යයඥානය පවත්නේ නානාධාතූන් විෂය කොට ය. ධාතූන් වෙන් කොට බැලීමෙන් ඒ නුවණ පොහොසත් වන්නේ ය. ‘ධාතූන් එක් ව සිටිති’ යි ගත්තහුට උදයව්‍යයඥානය ලබනු නො හැකි ය. ඒ මේ ඝනසංඥා ව දුරලන්නට ධාතූන් වෙන් කොට බලා එහිලා උදයව්‍යය ද බැලිය යුතු ය. එකල්හි ධාතූන් එක් ව සිටිති යි යන හැඟීම බැහැර ගොස් අනාත්මලක්‍ෂණය ඒ නුවණට හසු වන්නේ ය. එහෙයින් විදර්‍ශක තෙමේ සංස්කාරයන්ගේ ඉපදීම හා බිඳීම නැවැත නැවැත මෙනෙහි කරන්නේ ය.

සංස්කාරධර්‍ම, අනිත්‍ය දුඃඛ අනාත්ම වශයෙන් පිරිසිඳින කල්හි විදර්‍ශකයාගේ නුවණ වඩාත් තියුණු වන්නේ ය. සංස්කාරධර්‍ම වහා වැටහෙන්නේ ය. නුවණ තියුණු වන කල්හි සංස්කාර වහා වැටහෙන කල්හි සිහිය, උත්පාද-ස්ථිති-ප්‍රවෘත්තිනිමිත්තයෙහි නො සිට නිරෝධයෙහි බැස ගන්නී ය. සංස්කාරයන්ගේ මේ නිරෝධය දැකීමෙහි නුවණ භඞ්ගානුපස්සනා ය. විදර්‍ශක, උපදනා රූපධර්‍මයන්ගේ බිඳීම දැක රූපාදිය අරමුණු කොට උපදනා සිත්වල ද බිඳීම දක්නේ ය. වැසි වස්නා කල්හි දිය පිට නැගි නැගී බිඳි බිඳී යන දිය බුබුලු දක්නා සේ ‍රූපාරූපධර්‍මයන්ගේ භඞ්ගය දක්නේ ය.

මෙසේ භඞ්ගානුදර්‍ශනඥානයෙන් සංස්කාරයන්ගේ බිඳි බිඳී යෑම දුටු විදර්‍ශකයාහට සංස්කාර, බිය උපදවාලන්නවුන් සේ සිහියට නගින්නේ ය. “අතීතසංස්කාරයෝ බිඳී ගියහ, වර්‍තමාන සංස්කාරයෝ බි‍ඳෙති, අනාගත සංස්කාරයෝ බි‍ඳෙන්නාහ”යි ඔහුට වැටහෙන්නේ ය. බිඳී ගිය, බි‍ඳෙන සංස්කාර දැක හොඳට පළපුරුදුබැව් ඇති හෙතෙමේ ඒ අනු ව අනාගතසංස්කාර ද බි‍ඳෙනු ඇතැ යි නිශ්චයට බසින්නේ ය. තීරණය කරන්නේ ය. සංස්කාරයන් මෙසේ තීරණය කළ ඔහුට සංස්කාර හැම එකෙක් සිංහ-ව්‍යාඝ්‍ර-කොටි-වලස්-යක්‍ෂ-රාක්‍ෂසයන් වසන තැන් සේ පෙණෙන්නේ ය. යම් නුවණකින් එසේ දක්නා ලද ද ඒ නුවණ භයතුපට්ඨානඤාණැ යි දතයුතු ය. මේ නුවණින් තොර වූයේ ‘සංස්කාර මම ය, මාගේ ය, යි ගෙණ එහි ආලය උපද වනුයේ දුකෙහි ගැලෙන්නේ ය.

භයතුපට්ඨානඤාණයෙන් සංස්කාරයන් බිය විසින් දක්නේ, භව - ගති - යෝනි ආදී වූ කිසිත් තැනෙක පිහිටෙක් ඇතැ යි නො ද ගන්නේ ය. කිසි සංස්කාරයෙක්හි පැතීමක් නො කරන්නේ ය. භවත්‍රය ම, ගිනි අඟුරු පිරි වළක් සේ, සතරමහාභූත, වසගොර සපුන් සේ, පස්කඳ, කඩු ගත් වධකයන් සේ ආද්ධ්‍යාත්මිකායතන, හිස් වූ ගම් සේ, සප්තවිඥානස්ථිති-නවසත්ත්‍වාස, ගිනි ඇවිළ ගත්තවුන් සේ මෙසේ සංස්කාර, මහාආදීනව රාශියකින් පිරීගත් බිය විය යුත්තන් සේ දක්නේ, එහි කළ කිරෙන්නේ ය. ගත යුතු හරයෙක් නැතැ යි දෝෂ දකනේ ය. සංස්කාරයන් කෙරෙහි වූ මේ දොස් දක්නා නුවණ, ‘ආදීනවානුපස්සනාඤාණැ’යි දතයුතු ය.

ආදීනවානුදර්‍ශනඥානයෙන් සංස්කාරයන්ගේ දොස් දැකීමෙන් කළකිරුණු විදර්‍ශක තෙමේ සංස්කාරයන් කෙරෙහි නො ඇලෙන්නේ ය. ඉදිරියෙහි තවත තවත් කළ කිරෙන්නේ ය. එසේ නො ඇලීම් වශයෙන් කළකිරීම් වශයෙන් උපදනා නුවණ, ‘නිබ්බිදානුපස්සනාඤාණ’ නමි. හේ මෙසේ සංස්කාරයන් කෙරෙහි කළකිරුණේ නිවනෙහි ඇලෙන්නේ ය. ‍රජහස්, සිතුකුළු පව්වෙහි ඇලෙන්නා සේ ය. භයතුපට්ඨාන-ආදීනවානුපස්සනා-නිබ්බිදානුපස්සනා යන මෙ තුන අකුරු වශයෙන් වෙනස් වූයේ ද, අරුත් වශයෙන් වෙනස් වූයේ නො වේ. එ තුන අරුත් වශයෙක් එකෙක් ම ය. සංස්කාරයන්ගේ දොස් දැකීම් වශයෙන් එකෙක් ම වේ. තුනක් කොට බෙදා දක්වන ලද්දේ සංස්කාරයන්ගේ ආදීනවය බිය වියයුතු සේ ගැණීමෙන් හා පිළිසරණ නො වන බව දැකීමෙන් හා සතුටු නො වියයුතු ඇලුම් නො කටයුතු සේ ගැණීමෙනි.

විදර්‍ශක තෙමේ මෙසේ මේ නුවණින් වැඩුනේ සසර දුකින් මිදෙනු පිණිස සංස්කාරයන්ගෙන් මිදිය යුතු ම ය යි දක්නේ ය. එසේ දක්නා වූ නුවණ, ‘මුඤ්චිතුකම්‍යතාඥාණ’ නමි. මෙයින් ඔද වැඩුනු කල්හි විදර්‍ශකයාගේ සිත හැම සංස්කාරයකින් හැකිළී ගන්නේ ය. කූඩුවක ලූ පක්‍ෂියකුට, බැඳුමට හසු වූ වන මුවකුට, දැලට හසු වූ මසකුට, සර්‍පයකුට හසු වූ මැඩියකුට, ඉන් ඉන් මිදීම පිණිස උපදනා කැමැත්ත සේ මේ විදර්‍ශකයාහට ද භවයෙන් මිදීම පිණිස උපදනා කැමැත්ත ඉතා බලවත් වේ.

භවයෙන් මිදීමෙහි ආශාවෙන් තදබද වූ විදර්‍ශක තෙමේ මිදීමෙහි උපාය සෙවීම පිණිස නැවැත නැවැතත් සංස්කාරධර්‍ම, හැම එකක් තිලකුණට නගා බලන්නේ ය. එහිදී මෙතෙමේ, හැමදා නො පවත්නා බැවින්, තාවකාලික බැවින්, ඉපදීමෙන් බිඳීම් දෙකින් පිරිසිඳනා බැවින්, පලුදු වන බැවින්, සැලෙන බැවින්, බි‍ඳෙන සුලු බැවින්, නො තිර බැවින්, පෙරළෙන බැවින්, හරයක් නැති බැවින්, පිරිහෙන බැවින්, හේතුයෙන් හටගන්නා බැවින්, මැරෙණ බැවින් හැම සංස්කාරයෙක් අනිත්‍ය වන්නේ ය යි දක්නේ ය.

නිතර පෙළෙන බැවින්, ඉවසීමට නො හැකි බැවින්, දුකට වස්තු බැවින්, ලෙඩක් ගඩක් හුලක් වැනි බැවින්, පවට කරුණු බැවින්, ආබාධ බැවින්, ව්‍යසන බැවින්, අනර්‍ත්‍ථ කර බැවින්, බිය විය යුතු බැවින්, අනර්‍ත්‍ථ විසින් ලුහුබැඳි බැවින්, රැකුමක් නො වන බැවින්, රැකුමට තැන් නො වන බැවින්, අසරණ බැවින්, දොස් සහිත බැවින්, පවට මුල් වන බැවින්, නසාලන බැවින්, ආස්‍රවයනට හිත බැවින්, මාරාමිස බැවින්, උපදින දිරණ බැවින්, ලෙඩ රෝදුක් දනවන බැවින්, තැවිලි කරණ බැවින්, හඬවන බැවින්, වෙහෙස කරණ බැවින්, කෙලෙසන බැවින් හැම සංස්කාරයෙක් දුඃඛ වන්නේ ය යි දක්නේ ය.

සිය වසයෙහි නො පවත්නා බැවින්, නිසරු බැවින්, මද බැවින්, කරන්නකු විඳින්නකු නො වෙන බැවින් හැම සංස්කාරයෙක් අනාත්ම වන්නේ ය යි දක්නේ ය.

මෙසේ අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින් සංස්කාරයන් ගැණ වඩ වඩාත් සිතීමෙන් සැලකීමෙන් විදර්‍ශකයාහට උපදනා නුවණ, ‘පටිසඞ්ඛානුපස්සනාඤාණ’ නමි. සංස්කාරයන් කෙරෙහි බියක් හෝ ඇල්මක් නො කොට සංස්කාරයන් මැදහත් ලෙසින් බැලීමෙන් මේ නුවණ උපදනේ ය. එහි දී විදර්‍ශකයා සංස්කාරයන්ගේ ශුන්‍යත්‍වය හිස් බව දෙ අයුරෙකින්, සිවු අයුරෙකින්, සය අයුරෙකින්, අට අයුරෙකින්, දස අයුරෙකින්, දොළොස් අයුරෙකින්, දෙසාළිස් අයුරෙකින් බලන්නේ ය. මෙසේ බලන්නහුගේ සිත මඳක් නැමුනු පියුම් පතෙක ලූ දිය මෙන් භව - යෝනි - ගති ආදියෙහි නො ඇලෙන්නේ ය.

මෙහිලා සංස්කාරයන් කරුණු කොට උපදනා භයතුපට්ඨාන - ආදීනවානුපස්සනා - නිබ්බිදානුපස්සනා - මුඤ්චිතුකාමතා යන මේ ඤාණ සතර අනුසය විසින් පවත්නා සක්කායදිට්ඨිය ඇසුරු කොට සිටියේ ය. එහෙයින් මේ සතර, සක්කයාදිට්ඨිය දුරු කිරීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ නො වේ. පටිසඞ්ඛානුපස්සනාඤාණය ම එහි සමර්‍ත්‍ථ වන්නේ ය. එය වැඩූ කල්හි ම සක්කායදිට්ඨිය බැහැර යෑමෙන් සංස්කාරයන් ගැණ තුබූ බියත් ඇලීමත් දුරු වන්නේ ය. මම ය, මාගේ ය, යි ගැන්මෙක් ඉන්පසු නො වන්නේ ය. සංස්කාරයන් කෙරෙහි මැදහත් වන්නේ ය. හේ දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදී වූ කිසිත් සැපතක නො ඇලෙන්නේ ය. ගින්නෙහි ලූ පියාපතක් සේ සම්කැබැල්ලක් සේ සංස්කාරයන් කෙරෙන් හැකිළී ගන්නේ ය.

සඞ්ඛාරුපෙක්ඛාඤාණය ලැබීමෙන් පසු විදර්‍ශකයාගේ සිත නිවන ශාන්ත ය, ප්‍රණීත ය යි අරමුණු කිරීම් වශයෙන් නිවනට වැද ගන්නේ ය. එහෙත් නිවන් දක්නා තුරු ම ඔහුගේ සිත නැවැත නැවැතත් සංස්කාරයන් අරමුණු කොට ම පවත්නේ ය. ඉනික්බිති මෙතෙමේ නිවන් දක්නට මුලින් කළ ශුන්‍යතාභාවනා ව හැරදමා නැවැත ද සංස්කාරයන් පිළිබඳ අනිත්‍යාදිලක්‍ෂණ සිතට නගා බලන්නේ ය. එහි දී ආද්ධ්‍යාත්මික බාහිරාදිවශයෙන් භේදයට ගිය සියලු සංස්කාරයන් එසේ වෙන් වෙන් කොටත් එක් තැන් කොටත් බලන්නේ ය.

සඞ්ඛාරුපෙක්ඛාඤාණය ලැබූ මෙතෙමේ අනතුරු ව අනුලෝමගෝත්‍රභූඤාණයන්ගේ ප්‍රතිලාභය පිනිස පෙර විමසා බලා වඩා ඇති සංස්කාරයන් පිළිබඳ ත්‍රිලක්‍ෂණයෙහි සිත හසුරු වන්නේ ය. ඒ පිණිස අමුතු භාවනායෙක් නැත. එහෙයින් එය අපහසු නො වේ. ඉතා පහසු ය. ත්‍රිලක්‍ෂණයෙහි සිත හසුරුවා බලා වඩා සිටුනා බැවිනි. සඞ්ඛාරුපෙක්ඛාඤාණය ලබා ඇති බැවින් දැන් මොහුගේ විදර්‍ශනාව මුදුන් පැමිණියා වෙයි. එහෙයින් ශිඛාප්‍රාප්ත ය. ව්‍යුත්‍ථාන ගාමිනී ය. ශිඛාප්‍රප්තාවිදර්‍ශනා - ව්‍යුත්‍ථානගාමිනීවිදර්‍ශනා යන නම් වලින් මෙය හඳුන්වනු ලැබේ. ශිඛාප්‍රාප්ත නම්: උතුම් බවට පැමිණියා යනු යි. ව්‍ය්ත්‍ථාගාමිනී නම්: මාර්‍ගය කරා යන්නී යනු යි. ව්‍යුත්‍ථානැ යි මාර්‍ගයට නමි. මාර්‍ග නම්: සෝවන් ඈ මග ය. ඇතුළත පිටත පැවැතුම්වලින් නැගී සිටිනුයේ විදර්‍ශනායෙහි බලයෙනි. සෝවන් ඈ මග කෙලෙසුන්ගෙන් හා ලෝකයෙන් මිදෙන බැවින් විමොක්ඛ යි ද කියනු ලැබේ. එය අනිමිත්තවිමොක්ඛ - අප්පණිහිතවිමොක්ඛ - සුඤ්ඤතවිමොක්ඛ යි තෙ‍ වැදෑරුම් ය. අනිච්චානුපස්සනා - දුක්ඛානුපස්සනා - අනත්තානුපස්සනා යන තෙවැදෑරුම් අනුදර්‍ශනයෝ විමොක්ඛ නම් වූ ලෝකෝත්තරමාර්‍ගයට පමුණු වන බැවින් විමොක්ඛමුඛ නම්හ.

සඞ්ඛාරුපෙක්ඛාඤාණයෙන් තිලකුණු බලන විමසන විදර්‍ශකයාගේ ශ්‍රද්ධාව බලවත්තර වේ. විර්‍ය්‍යය ද බලවත් ය. සිහිය ද මැනවින් එළඹ සිටියි. සිත සුසමාහිත වේ. සඞ්ඛාරුපෙක්ඛාඤාණය ඉතා තියුණු වේ. ඉතා ඉක්මනින් ඇසිල්ලෙකින් මාර්‍ගචිත්තය උපදින්නේ ය යි කියයුතු තරමට මෙ කියූ ශ්‍රද්ධාදීන්ගෙන් විදර්‍ශක තෙමේ පුෂ්ටිමත් ව නැගී සිටියේ සියලු සංස්කාරධර්‍ම, අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින් පිරිමදින්නේ ය. එකල්හි විදර්‍ශකයාගේ සිත භවාඞ්ග - භවාඞ්ගචලන - භවාඞ්ගුපච්ඡෙද වශයෙන් ක්‍රමයෙන් නැගී යන්නේ ය. ඉක්බිති සඞ්ඛාරුපෙක්ඛාඤාණයෙන් පිරිමැදීම කළ පරිදි සියලු සංස්කාර අනිත්‍ය යයි හෝ දුක්ඛ යයි හෝ අනාත්ම යයි හෝ අරමුණු කරමින් මනෝද්වාරාවජ්ජනචිත්තය පහළ වන්නේ ය. ඉක්බිති එය ම අරමුණු කොට ජවන් සිත් උපදනේ ය. එහි ප්‍රථම ජවනය පරිකර්‍ම නම. දෙවන ජවනය උපචාර නම. තුන්වන ජවනය අනුලෝම නම. මේ හැම ජවනයකගේම උපතට අරමුණු වූවෝ සංස්කාරයෝම ය. මේ ජවන් සිත් තුන හා උපන් නුවණ විපස්සනාඤාණාදී වූ ඥාන අටටත් මතු ලැබෙන ගෝත්‍රභූඤාණයට හා මාර්‍ගඥානයන්ටත් අනුලොම් ව සිටුනා බැවින් අනුලෝමඤාණ නම්. අනුලෝමඤාණය ව්‍යුත්‍ථානගාමිනීවිදර්‍ශනාවගේ කෙළවර වන්නේ ය. උදයබ්බයඤාණය පටන් අනුලෝමඤාණය තෙක් ඇති ඥාන නවය පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධි යි දත යුතු ය. (විස්තර කථාව මෙහි දසවන තරඞ්ඝයෙහි දසවන කථාවස්තුයෙහි **‘සම්පන්න විජ්ජාචරණ’** යන්නට කළ පරිකථාව බලා දත යුතු යි.)

ව්‍යුත්‍ථාගාමිනී විදර්‍ශනාඥානය හැම අතකින් මුදුන් පැමිණෙනුයේ ගෝත්‍රභූඥානය ලැබීමෙනි. එය අනුලෝමඥානයට අනතුරුව ලැබෙන්නේ ය. මෙය පටිපදාඤානදස්සනවිසුද්ධියටත් ඤාණදස්සනවිසුද්ධියටත් ඇතුළත් නො වේ. ඉපැදෙනුයේ නිවන් අරමුණු කොට ය. සංස්කාර අරමුණු කොට ඉපැදෙනුයේ නො වේ. නිවන් දක්නේ වුව ද, නිවන් දැකීමෙන් වන කෙලෙස් නැසීමෙක් මෙයින් නො වන්නේ ය. පෘථග්ජනගෝත්‍රය මැඩලනු බැවින් හා ආර්‍ය්‍යගෝත්‍රයට පමුණුවන බැවින් හා මෙය ගෝත්‍රභූ නම් ය. ගෝත්‍රභූඥානයෙන් හැම අතකින් මුදුන් පැමිණියා වූ ව්‍යත්‍ථානගාමිනී විදර්‍ශනාඥානයෙන් ම සංස්කාරයන්ගේ යථාතත්ත්‍වය දතයුතු බව බුදුරජානන් වහන්සේ **“සබ්බෙ සඞ්ඛාරා අනිච්චා”** යනාදීන් වදාළ ගාථායෙහි එන **‘පඤ්ඤාය’** යන මෙයින් එළිපෙහෙළි කළ සේක. (විසුද්ධිමග්ග - පටිසම්භිදාමග්ග බැලිය යුතු යි)

සංස්කාරයන්ගෙන් තොර වූ නිවන් දක්නා වූ පෘථග්ජන ගෝත්‍රය මඩින්නා වූ ආර්‍ය්‍යගෝත්‍රයට පමුණු වන්නා වූ ගෝත්‍රභූචිත්තයට අනතුරුව නිවන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වශයෙන් දක්නා වූ සෝතාපත්තිමග්ගචිත්තය උපදනේ ය. එයට අනතුරුව ඒ හා ම එහි පලසිත් ද උපදී. මේ මාර්‍ගඥානයෙන් සිවු සස් දහම් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ විසින් දත හෙන්නේ ය. අනතුරුව සංස්කාරයන් අරමුණු කොට පළමු කියූ සේ මනෝද්වාරාවජ්ජන - පරිකම්ම - උපචාර - අනුලෝම යන ජවන්සිත් ඉපද නිරුද්ධ වත් ම නිවන් අරමුණු කොට ගෝත්‍රභූචිත්තය නැගී සිටුනේ ය. එයින් පසු නිවන් අරමුණු කොට සකදාගාමිමග්ගචිත්තය හා පලසිත් ද උපදී. සෙසු මගපලසින් පිළිලැබුම ද මෙසේ දන්නේ ය.[[94]](#footnote-94)

මෙසේ උපදින සෝතාපත්තිමග්ගඤාණ - සකදාගාමිමග්ගඤාණ - අනාගාමිමග්ගඤාණ - අරහත්තමග්ගඤාණ යන ඥානචතුෂ්කය **‘ඤාණදස්සනවිසුද්ධි’** නම් වේ.

අථ නිබ්බින්‍දති දුක්ඛෙ = එකල්හි දුකෙහි කළකිරෙයි.

මෙහි දුකැ යි වදාරණ ලද්දේ ස්කන්‍ධපරිහරණයෙහි දී සත්ත්‍වයනට විඳින්නට වන සත්ත්‍වයන් විසින් විඳිය යුතු දුක් ය.[[95]](#footnote-95) ස්කන්‍ධ පරිහරණදුඃඛයෙහි කළකිරුණේ පිරිසිඳ දැනීම් විසින් දුඃඛසත්‍යය ද ප්‍රහාණ කිරීම් විසින් සමුදයසත්‍යය ද ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීම් විසින් නිරෝධසත්‍යය ද පුරුදු කිරීම් විසින් මාර්‍ගසත්‍යය ද ප්‍රතිවේධ කරන්නේ ය.

ඵසො මග්ගො විසුද්ධියා = මෙය නිවනට මග ය.

සකල සංස්කාරයන් කෙරෙහි කළකිරීම, පිරිසිදු වීමට මගැ යි මෙයින් වදාළ සේක. පිරිසිදු වීම නම්: නිවන් ලැබීම ය. යමෙක් මෙසේ නිවන් ලබා සිටියේ නම් හෙතෙමේ මුළුමනින් කෙලෙසුන් නසා සිටි බැවින් ස්කන්‍ධයන් බහා තැබූ බැවින් පිරිසිදු වූයේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂූහු රහත් බැව්හි පිහිටා ගත්හ. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

අනිත්‍යලක්‍ෂණ වස්තුව නිමි.

දුඃඛානුදර්‍ශනය වැඩූ පන්සියයක් දෙනා වහන්සේ

20 – 3

දවසක් පන්සියයක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජානන් වහන්සේ වෙත ගොස් කමටහන් උගෙණ වන මැද යෝග කරන්නට පටන් ගත්හ. එහෙත් රහත් වන්නට නො හැකි වූ උන්වහන්සේලා නැවැත කමටහන් විශේෂ කොට උගන්නට බුදුරජුන් වෙතට පැමිණියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “මොවුනට හිත සැප එළව කමටහන කමැ”යි බලා වදාරණ සේක් මොවුන් කසුප් බුදුරජුන් දවස, අවුරුදු විසිදහසක් සංස්කාරයන් පිළිබඳ දුඃඛලක්‍ෂණයෙහි යෝග කොට සිටුනා බව දැක මොවුනට හිතසුව එළවනුයේ දුඃඛ ලක්‍ෂණ වැඩීමය, එහෙයින් දුඃඛලක්‍ෂණ දන්වා එක් ම ගාථාවක් දෙසිය යුතුය”යි “මහණෙනි! කාමභවාදියෙහි වූ සියලු සංස්කාරයෝ උදය ව්‍යයයෙන් පෙළෙන බැවින් දුඃඛහ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සබ්බෙ සඞ්ඛාරා දුක්ඛාති යදා පඤ්ඤාති,

අථ නිබ්බින්‍දති දුක්ඛෙ එසමග්ගො විසුද්ධියාති.

සියලු සංස්කාරයෝ දුඃඛහ යි යම් කලෙක නුවණින් දකී ද, එකල්හි දුකෙහි කළකිරෙයි. මෙය නිවනට මග ය.

සබ්බෙ සඞ්ඛාරා දුක්ඛා ඉති = සියලු සංස්කාරයෝ දුඃඛහ යි.

යදා පඤ්ඤාය පස්සනි = යම් කලෙක නුවණින් දකි ද.

අථ නිබ්බින්‍දති දුක්ඛෙ = එකල්හි දුකෙහි කළ කිරෙයි.

එසො මග්ගො විසුද්ධියා = මෙය නිවණට මග ය.

ස්කන්‍ධයෝ ඉපදීම් නැසීම් දෙකින් පෙළෙන බැවින් දුක් ය. ස්කන්‍ධයන්ගේ ඒ ඉපදීම හානැසීම දැකීමෙහි දැන ගැණීමෙහි පොහොසත් වූවා ව්‍යුත්‍ථානගාමිනීප්‍රඥා ය. ව්‍යුත්‍ථානගාමිනීප්‍රඥායෙන් ස්කන්‍ධයන්ගේ දුක දැන ගත්තහුට නිවන අරමුණු කොට උපදනා මාර්‍ගචිත්තය අප්පණිහිතවිමොක්ඛ නම්. සංස්කාරයන් කෙරෙහි මම ය, මාගේ ය, මේ සැපය, යනාදී විසින් පැවැති තෘෂ්ණාප්‍රණිධිය බැහැර කොට දුඃඛාකාරය දැක එය දුරු කරණ ව්‍යුත්‍ථානගාමිනී විදර්‍ශනාප්‍රඥාව අප්පණිහිතානුදස්සනවිමොක්ඛ මුඛ නම් වේ. මේ විදර්‍ශණාප්‍රඥාව ස්කන්‍ධපරිහරණය දුකැ යි දන්නී ය. එහෙයින් එහි කළකිරුණු විදර්‍ශක, චතුස්සත්‍යය ප්‍රතිවේධ කරන්නේ ය. විස්තර කතාව අනිත්‍යානුදර්‍ශනයෙහි කීලෙසින් දන්නේ ය. දුඃඛානුදර්‍ශනය ද එහි කියන ලදි. මෙහි ද **‘පඤ්ඤාය’** යන්නෙන් ගණු ලබන්නී ව්‍යුත්‍ථානගාමිනීප්‍රඥා ම ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂූහු රහත්බවෙහි පිහිටියහ. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

දුඃඛලක්‍ෂණ වස්තුව නිමි.

අනාත්මදර්‍ශනය වැඩූ පන්සියයක් දෙනා වහන්සේ

20 – 4

දවසක් පන් සියයක් ‍භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජානන් වහන්සේ වෙත ගොස් කමටහන් උගෙණ වන වැද යෝග කරන්නට පටන් ගත්හ. එහෙත් රහත් වන්නට නො හැකි වූ උන්වහන්සේලා නැවැත කමටහන් විශේෂ කොට උගන්නට බුදුරජුන් වෙතට පැමිණියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “මොවුනට හිතසුව දෙන කමටහන කිමැ”යි බලා වදාරණ සේක් මොවුන් කසුප් බුදුරදුන් දවස විසිදහසක් අවුරුදු සංස්කාරයන් පිළිබඳ අනාතමලක්‍ෂණයෙහි යෝග කොට සිටුනා බව දැන “මොවුනට හිතසුව දෙනුයේ අනාත්ම ලක්‍ෂණ වැඩීම ය, එහෙයින් අනාත්මලක්‍ෂණ දක්වා එක් ම ගාථාවක් දෙසිය යුතු ය” යි “මහණෙනි! සියලු ස්කන්‍ධයෝ තමා යටතෙහි තමා කැමති සේ නො පවත්නා බැවින් අනාත්මහ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සබ්බෙ ධම්මා අනත්තාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති,

අථ නිබ්බින්‍දති දුක්ඛෙ එසමග්ගො විසුද්ධියාති.

නිර්‍වාණ - ප්‍රඥප්ති සහිත වූ සියලු ධර්‍මයෝ ආත්මරහිතහ යි යම් කලෙක නුවණින් දකී ද, එකල්හි දුකෙහි කළකිරෙයි. මෙය නිවනට මග ය.

සබ්බෙ ධම්මා අනත්තා ඉති = නිර්‍වාණ - ප්‍රඥප්ති සහිත වූ සියලු ධර්‍මයෝ ආත්මරහිතහ යි.

යදා පඤ්ඤාය පස්සති = යම් කලෙක නුවණින් දකී ද.

අථ නිබ්බින්‍දති දුක්ඛෙ = එකල්හි දුකෙහි කළකිරෙයි.

එසො මග්ගො විසුද්ධියා = මෙය නිවනට මග ය.

මෙහි **“සබ්බෙ ධම්මා”** යි වදාළෝ පඤ්චස්කන්‍ධය යි. **“සබ්බෙ ධම්මා ති පඤ්චක්ඛන්‍ධා ව අධිප්පෙතා”** යනු අටුවා. මෙහිදු **“සබ්බෙ සඞ්ඛාරා අනත්තා”** යි වදාළේ නම් නිර්‍වාණය හා සත්ත්‍වපුද්ගලප්‍රඥප්තිය ආත්මසහිත දැයි සැකයෙක් උපදනේ ය. එය වළකනු සඳහා මෙසේ වදාළ සේක. “පඤ්චස්කන්‍ධයට අයත් කිසිවෙක් නො දිරාවා, නො ද මැරේවා” යි කිසිවක්හටත් තම කැමැත්ත සේ තම යටතෙහි පවත්වා ලන්නට නො හැකි ය. මෙසේ තම යටතෙහි නො පවත්නා බැවින් පංචස්කන්‍ධය ආත්මත්‍වයෙන් ශුන්‍ය ය. අස්වාමික ය.

ත්‍රිලක්‍ෂණය සංස්කාර පිළිබඳ ය. සඞ්ඛතභාවයෙන් බැහැර වූ කිසි පදාර්‍ත්‍ථයක ත්‍රිලක්‍ෂණය දැක්ක නො හැකි ය. නිර්‍වාණයත් ප්‍රඥප්තියත් සඞ්ඛත නො වේ. ‍එහෙයින් එ දෙක ම විදර්‍ශනාවට අරමුණු නො වේ. නිර්‍වාණයෙහි හා ප්‍රඥප්තියෙහි ආත්ම - අනාත්ම දෙක ම නො නැගිය හැකි ය. එහෙත් නිර්‍වාණාවබෝධය පිණිස් සඞ්ඛතයන් අරමුණු කොට ත්‍රිලක්‍ෂණභාවනාසඞ්ඛ්‍යාතවිදර්‍ශනා භාවනාව වැඩිය යුතු ය. සීමාරහිතව සියලු සංස්කාර, අනාත්ම වශයෙන් වැඩීමෙන්, වඩන්නේ කාම - රූප - අරූප ලෝකයෙහි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටිරහිත වන්නේ ය. ඔහු පිළිබඳ අහංකාර - මමංකාරයෝ නැතිව යන්නාහ. අසාධාරණඥානයෙන් ඔද වැඩි වන්නේ ය. හේතු - ඵල ධර්‍ම දක්නේ ය. විදර්‍ශනාභාවනායෙන් මේ අනුසස් සය ලැබෙන බව බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක. මේ වදාළ සැටි: **“ඡ භික්ඛවෙ! ආනිසංසෙ සම්පස්සමානෙන භික්ඛුනා අලමෙව සබ්බසඞ්ඛාරෙසු අනො‍ධිං කරිත්‍වා අනත්තසඤ්ඤං උපට්ඨාපෙතුං, කතමෙ ඡ? සබ්බලොකෙ ච අත්තම්ම යො භවිස්සාමි, අහංකාරා ච මෙ උපරුජ්ඣිස්සන්ති, මමං කාරා ච මෙ උපරුජ්ඣිස්සන්ති, අසාධාරණෙන ඤාණෙන සමන්නාගතො භවිස්සාමි, හෙතු ච මේ සුදිට්ඨො, හෙතු සමුප්පන්තා ච ධම්මා**” යි.

යම් කළෙක යමක්හු පිළිබඳ ව්‍යුත්‍ථානගාමිනී විදර්‍ශනාප්‍රඥාව සංස්කාරයන් අනාත්ම විසින් දකී ද, එකල්හි නිවන අරමුණු කොට ඔහුට උපදනා මාර්‍ගචිත්තය **‘සුඤ්ඤතාවිමොක්ඛ’** නම් වේ. අනාත්මලක්‍ෂණය ඇසුරු කොට නැගෙන පහළ වන විදර්‍ශනාප්‍රඥාව “කුශලාකුශල කර්‍ම රැස් කරණුයේ විපාක විඳිනුයේ මාගේ ආත්මය”යි මෙසේ පැවැති දැඩි හැඟීම දුරු කරමින් සංස්කාර පිළිබඳ ආත්මශුන්‍යත්‍වය ආත්මයක් නැති බව ම පුන පුනා බලන බැවින් **‘සුඤ්ඤතානුදස්සනවිමොක්ඛ මුඛ’** යි හඳුන්වනු ලැබේ.[[96]](#footnote-96)

මෙහි ද **‘පඤ්ඤාය’** යන්නෙන් ගණු ලබන්නී ව්‍යුත්‍ථාගාමිනී විදර්‍ශනාප්‍රඥා ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂූහු රහත් බවෙහි පිහිටා ගත්හ. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

අනාත්මලක්‍ෂණ වස්තුව නිමි.

ප්‍රධානකර්මික තිෂ්‍යස්ථවිරයන් වහන්සේ

20 – 5

බුදුරජානන් වහන්සේ දෙව්රම් මහාවෙහෙර වැඩ වසන එක් කලෙක සැවැත් නුවර වැසි පන්සියයක් කුලපුත්‍රයෝ උන් වහන්සේ වෙත පැවිදි ව කමටහන් කියවා ගෙණ කමටහන් වඩන්නට වනයට ගියහ. ඔවුනතුරෙන් එකෙක් එහි ම රැඳුනේ ය. කමටහන් වඩන්නට වනයට ගිය ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා එහි මහණදම් වඩන්නෝ, රහත්බවට පැමිණ ඒ තමන් පිළිවිදි ගුණුය බුදුරජුන්ට දන්වන්නට වනයෙන් නික්ම පෙරළා සැවැත් නුවරට පැමිණියහ. සැවැත් නුවරින් යොදුනක් පමණ ඈත්හි එක් ගම් පෙදෙසක පිඬු සිඟා හැසිරෙණ ඒ භික්‍ෂූන් දුටු එක් උපාසකයෙක් කැඳබත් ආදියෙන් සඞ්ග්‍රහ කොට අනුමෙවෙනි බණක් අසා ප්‍රසන්න ව පසුදාටත් දානය පිණිස ඔවුනට ආරාධනා කොට සිටියේ ය. එදා එහි කැඳබත් වැළඳූ ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා එදා ම සැවැත් නුවරට ගොස් පා සිවුරු තැන්පත් කොට තබා සවස බුදුරජුන් වෙත පැමිණ වැඳ සිටියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන් ගැණ තමන් වහන්සේගේ සිතෙහි නැගි සතුට ප්‍රකාශ කරණ සේක් ඔවුන් සමග බොහෝ වේලාවක් පිළිසඳර කතාවෙහි යෙදී වැඩ හුන් සේක. කමටහන් වඩන්නට නො ගොස් එහි රැඳි ගත් මහණ, එහි සිටියේ “මොවුන් සමග පිළිසඳර කතා කරණ බුදුරජුන්ගේ මුඛය ඒ පිණිස නො පොහොනේ ය, මා මගපල නො ලබා සිටුනා බැවින් මා හා කතා නො කරණ සේක, අද ම රහත්බවට පැමිණ බුදුරජුන් පිළිසඳර කතාවට ඇද ගන්නෙමි”යි සිතී ය. එහි බුදුරජුන් වෙත පිළිසඳර කතාවෙහි යෙදී හුන් ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි! අපි කමටහන් වඩා වනයෙන් නික්ම එන්නමෝ එන මග දී උපාසකයකු විසින් හෙට දානය පිණිස පවරණ ලද්දමෝ වෙමු, එහෙයින් හෙට උදය අප එහි යා යුතු ය, එයට අපට අවසර දී වදාරණ සේක්වා”යි දන්වා සිටියහ.

මේ කතාවට කන්දී සිටි ඔවුන්ගේ යහළු මහණ, එදා මුළු රැය සක්මන් කරණුයේ නිදිබරින් සක්මන් කෙළවර තුබූ ගල් පෝරුවක් මත වැටුනේ ය. වැටුනු ගමනේ ම කළවා ඇටයක් කැඩී ගියේ ය. මහණ, මහහඬින් කෑගැසී ය. ඔහුගේ සහායක භික්‍ෂූහු ඒ කෑ ගැසීම අසා හැඳින ඒ ඒ තැනින් දුව ආහ. පහන් දල්වා බලා ඔහුට කළයුතු කටයුතු ද කළහ. මෙසේ කරත් ම ඉරුද නැඟී ගියේ ය. හොඳට ම පාන් විය. උපාසකයාගේ ආරාධනාවට යන්නට ඉඩ නො ලැබූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “මහෙණෙනි! ඇයි, නො ගියහු ද උපාසකයාගේ ආරාධනාවටැ”යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! එසේ ය, නො ගියෙමු”යි ඒ තොරතුරු දැන් වූහ. “මහණෙනි! මේ මහණ, මෙසේ තමුසේලාගේ ලාභයට අන්තරාය කරන්නේ දැන් පමණක් ම නො වේ, පෙරත් මෙසේ කෙළේ ය” යි වදාළ විට “ස්වාමීනි! එය වදාරණු මැනැවැ”යි ඇයද සිටියහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ

“පළමු කළයුතු දැය - පසු ව කරණට කැමැතී,

මිනිසා තැවේ පසුදා - වරණදඬු බිඳියහු සේ”

යනු විසින් එපුවත වදාළ සේක.

“ඒ භික්‍ෂූහු, එදා මාණවකයෝ වූහ, අලස මාණවක, මේ මහණ තෙමේ ය, තථාගත තෙමේ ඇදුරු වී ය”යි බුදුරජානන් වහන්සේ මෙසේ ද වදාරා නැවැත “මහණෙනි! යමෙක් උත්‍ථාන වීර්‍ය්‍යය කළයුතු කාලයෙහි කටයුතු සඳහා නැගී සිටිය යුතු කාලයෙහි උත්‍ථානවීර්‍ය්‍යය, නැගී සිටීම නො කෙරේ ද යටපත් කළ සම්‍යක්සඞ්කල්පනා හා සිත් ඇත්තේ වේ ද කුසීත වේ ද ඒ මහණ තෙමේ ධ්‍යානාදිවිශේෂයක් නො ලබන්නේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

උට්ඨානකලම්හි අනුට්ඨහානො

යුවා බලි ආලසියං උපෙතො,

සංසන්තසඞ්කප්පමනො කුසීතො

පඤ්ඤාය මග්ගං අලසො න වින්‍දතිති.

වීය්‍යය කළයුතු කල්හි වීර්‍ය්‍යය නො කරණුයේ තරුණ වූයේ ද, කාය බල ඇත්තේ ද, අලස බැවින් යුක්ත වූයේ නම් යට කොට පියන ලද සම්‍යක්සඞ්කල්පනා හා සිත් ඇති කුසීත වූ අලසයා ප්‍රඥායෙන් දැක්ක යුතු වූ නොහොත් ප්‍රඥාව ලබන්නට උපායයක් නො ලබන්නේ ය.

උට්ඨානකාලම්හි = වීර්‍ය්‍යය කිරීමට සුදුසු කාලයෙහි.

අනුට්ඨහානො = වීර්‍ය්‍යය නො කරණුයේ. නො නැගී සිටිනුයේ.

යුවා = තරුණ වූයේ ද.

බලී = කාය බල ඇතියේ ද.

ආලසියං උපෙතො = අලස බැවින් යුක්ත වූයේ නම්. අලස බවට පැමිණියේ නම්.

උට්ඨානකාල නම් ධාර්මික වූ එලොව මෙලොව දෙකට හිතවූ කාර්‍ය්‍යකරණයෙහිලා නැගී සිටුනා වීර්‍ය්‍යය කටහැකි කාල ය යි **උට්ඨානසම්පදා** යි බණ පොතෙහි ආයේ ද මේ නැගී සිටුනා වීර්‍ය්‍ය යි. **“ඉධ ව්‍යග්ඝපජ්ජ! කුලපුත්තො යෙන කම්මට්ඨානෙන ජීවිතං කප්පෙති, යදි කසියා, යදි වණිජ්ජාය, යදි ගොරක්ඛෙන යදි ඉස්සත්‍ථෙන, යදි රාජපොරිසෙන, යදි සිප්පඤ්ඤතරෙන, තත්‍ථ දක්ඛො හොති අනලසො, තත්‍රෑපායාය විමංසාය සමන්තා ගතො, අලං කාතුං අලං සංවිධාතුං අයං වුච්චති ව්‍යග්ඝපජ්ජ උට්ඨානම්පදා”** යනු මේ බණ පොතෙහි ආ සැටියි. මේ ලෝකයෙහි යම් කිසිවෙක් ගොවිතැනින් හෝ වෙළඳාමෙන් හෝ ගෙරි රැකීමෙන් හෝ යම් කර්‍මාන්තයකින් හෝ ධනුශ්ශිල්පයෙන් හෝ රාජ සෙවායෙන් හෝ යන එක්තරා ශිල්පයකින් ජීවිකාව කෙරේ ද, එහි ලා දක්‍ෂ වේ ද, අලස නො වේ ද මේ කාලයෙහි මේ කරන්නට වටනේ ය, යි දැනීමෙහි උපාය වූ නුවණින් යුක්ත වූයේ ද එසේ නුවණින් දැන ගොවිතැන් කිරීම් ඈ දැහැමි කටයුතුවල යෙදූ උත්සාහය යොදන උත්සාහය, උත්‍ථානවීර්‍ය්‍යය, උත්‍ථානසම්පදා ය, යි කියන ලදි.

ඒ මේ උත්‍ථානවීර්‍ය්‍යය කළයුතු කාලයෙහි ඒ නො කරණුයේ **අනුට්ඨහාන** නම්. මෙ තෙමේ වීර්‍ය්‍යයෙන් තෙද ගැණුනේ නො වේ. උත්‍ථානවීර්‍ය්‍යවත් නො වූ මෙ තෙමේ පැවිද්දෙක් වූයේ ගුරුවර මවුපිය නෑදෑ හිත මිතුරන්ගේ බල කිරීමෙන් මෙහෙයන ලදු ව ඉඳහිට සමහර විටෙක පැවිදිකම් කරන්නේ ය. ගිහියෙක් වූයේ සමහර විටෙක ගිහිකම් කරන්නේ ය. එ ද කැමැත්තෙකින් නො වන්නේ ය. මෙහෙයීමෙන් වන්නේ ය.

යොවුන් බැව්හි සිටියේ **යුවා**. බණපොතෙහි යොවුන් වයස මෙසේ දැක්වූහ: **“අයං භවං පුරිසො දහරො හොති යුවා සුසු කාළකෙසො භද්‍රෙන යොබ්බන්නෙ සමන්තාගතො පඨමෙන වයසා”** යි. මෙහි එන **දහරො යුවා සුසුකාළකෙසො භද්‍රෙන යොබ්බන්නෙ පට්ඨමෙන වයසා** යන පදයන්ගෙන් දැක්වුනේ එක් ම යොවුන් වයස ය. **දහරො** = තරුණ වූයේ. **යුවා** = යොවුන් බැවින් යුක්ත වූයේ. **සුසුකාළකෙසො** = අතිශයින් කළු කෙස් ඇතියේ. **පඨමෙන වයසා** = ප්‍රථම වයස වූ, **භද්‍රෙන යොබ්බන්නෙ** = යහපත් යොවුන් බැවින්, යනු එ පදයන්ගේ අරුත්. මෙහි පළමුවන වයස නම් තෙතිස් වසෙකැයි අටුවායෙහි කියන ලද්දේ ය. එයින් යුක්ත වූයේ යුවා ය.

අවුරුදු විසින් සොළොස් වන අවුරුද්දෙහි මුල සිට තිස්වන අවුරුද්දෙහි කෙළවර තෙක් මෙයතර කාලය තරුණ කාල ය යි කෙනකුන් ගන්නා අතර, තව කෙනෙක් සොළොස් වන අවුරුද්දෙහි මුල සිට පන්තිස් වන අවුරුද්දෙහි කෙළවර තෙක් තරුණ කාල ය යි ගණිත්. මෙලෙසින් නියමිත වූ වයස් කාලයෙහි සිටියේ යුවා නම්. **“ෂොඩශවර්‍ෂාතත්‍රිංශදවර්‍ෂපර්‍ය්‍යන්තවයස්කො යුවා, ආෂොඩශාද්හවෙදබාලඃපංචත්‍රිංශාදයුවා නරඃ”** යනු ග්‍රන්‍ථා ගත ය.

කායබල ඇතියේ **බලී** ය. ප්‍රථම යෞව‍නයෙහි සිටියේ ය. **“බලමෙතස්ස අත්‍ථිති = බලී”** යනු විවෘති යි. බල යනුවෙන් මෙහි ගැණෙනුයේ කායබලය යි.

අලසබව **ආලසිය** නම්. එයින් යුක්ත වූයේ එයට පැමිණියේ **උපෙත** ය. බඩපුරා කා බී කිසිත් නො කොට මැලිකමින් දවස ගෙවනුයේ ය.

සංසන්තසඞ්කප්පමනො = යට කොට පියන ලද, යටපත් කළ සම්‍යක්සඞ්කල්පනා හා සිත් ඇති.

මිත්‍ථ්‍යාවිතර්‍කයන් විසින් හැම අතකින් ඔබා දැමූ යටපත් කළ නෙක්ඛම්මසඞ්කප්පාදී වූ සම්‍යක්සඞ්කල්පනා හා සිත් ඇතියේ ය. **සංස්න්නසඞ්කප්පමන.** කාම - ව්‍යාපාද - විහිංසා යන විතර්‍කයෝ මිත්‍ථ්‍යාවිතර්‍කයෝ ය. මොවුහු යමක්හුගේ සිත්හි උපදිත් නම්, ඒ සිතෙහි සම්‍යක්සඞ්කල්පනාවන්ට නැගී සිටීමට අවසරයෙක් නැත්තේ ය. මිත්‍ථ්‍යාවිතර්‍කයන් විසින් ඒ සිත පාපයට නතුකරණ බැවැනි.

කුසීතො = කුසීත වූ.[[97]](#footnote-97)

පඤ්ඤාය මග්ගං = ප්‍රඥාවට උපායයක්. නුවණ ලැබීමට මඟක්.[[98]](#footnote-98)

අලසො න වින්‍දති = අලසයා නො ලබන්නේ ය.

අලස පුද්ගල තෙමේ ප්‍රඥායෙන් දැක්ක යුතු වූ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගය ලෞකික - ලෝකෝත්තර විසින් බෙදෙන නුවණ ලැබීමට උපාය නො ලබන්නේ ය. උත්පත්තියෙන් අලස වූයේ අලස බැවින් අතිශයින් මැඩුනේ සිටි තැන සිටින්නේ ම ය. හුන් තැන හුන්නේම ය. හේ තමන්ගේ උත්සාහයෙන් ඉරියවු වෙනස් කිරීමට ද නො හැක්කේ ය. ලැව් ගිනි නැගී වන පෙදෙස් දැවෙන විට ද මෙ තෙමේ පලා නො යන්නේ ය. අලසබව ඒ තරමට මහත් ය. මොහුට වඩා තරමකින් නැගී සිටි උත්සාහ ඇත්තේ ද අලසයාමැ යි කියන ලදී.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ප්‍රධානකර්‍මකතිෂ්‍යස්ථවිර වස්තුව නිමි.

ප්‍රේතයෙක් ව උපන් මහණෙක්

20 – 6

එක් දවසක් **ලක්‍ෂණ** ස්ථවිරයන් වහන්සේ සමග ගිජ්ඣකූට පර්‍වතයෙන් බස්නා වූ **මහාමෞද්ගල්‍යායන** මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ එක් තැනක දි සිනා පහළ කළහ. ඒ දුටු ලක්‍ෂණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ “ඇවැත්නි! සිනා පහළ කළහු කුමක් නිසා?” යි ඇසූ කල්හි “ඇවැත්නි! ඔබවහන්සේගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමට මේ කාලය නො වේ, එය බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි දී මාගෙන් අසන්නැ”යි කියා ලක්‍ෂණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ සමඟ ම රජගහනුවර පිඬු සිඟා ගොස් එයින් වැළකුනාහු වෙළුවනාරාමයට පැමිණ බුදුරජුන් වැඳ සිටියහ. එ වේලෙහි ලක්‍ෂණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ මග බැස එද්දී මුගලන් තෙරුන්ගෙන් ඇසූ ප්‍රශ්නය බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි දී නැවැතත් ඇසූහ. “ඇවැත්නි! ලක්‍ෂණ ස්ථවිරතුමනි! මට සිනා ආයේ ප්‍රේතයකු දැකීමෙනි, උගේ ඇඟපත තුන් ගවු පමණ ය, මිනිස් සිරුරක් වගේ ය, ඔලුව ඌරුඔලුවක් වැනි ය, කටේ නඟුටෙක් තුබුනේ ය, එයින් පණුවෝ කඩා හැලෙත්, මා නම් එබඳු සතකු මෙයට කලින් දැක නැත, ඌ දැකීමෙන් මට සිනා ගියේ ය”යි මෞද්ගල්‍යායන ස්ථවිරයන් වහන්සේ දන්වාලූ කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මාගේ ශ්‍රාවකයෝ චක්‍ෂුර්භූතයහ, මෙබඳු දැකුම් දැකීමෙහි ඇස් ඇතිව සිටිත්, මම ද මේ ප්‍රේතයා එදා බෝමැඩ දී ම දිටිමි, ඒ වග මම එදා නො කීයෙම් මිනිසුන් නො අදහන බැවිනි, ඒ මා කියන්න නො පිළිගැණීම නො පිළිගන්නවුනට අහිතකර බැවින් ඔවුනට අනුකම්පායෙන් මම එදා එය නො කීමි, දැන් එහි සාක්කිකරු වශයෙන් මුගලන් තැන ඉදිරිපත් ව සිටුනා බැවින් මුගලන් කියන එ පුවත ඇත්තැ”යි වදාළ සේක. එහි දී භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි! ප්‍රේතයකු වන්නට ඔහු එදා කුමක් කෙළේ දැ?”යි ඇසූ කල්හි “එසේ නම් මහණෙනි! එය මෙසේ දනිවු”යි වදාරා ඔහු පෙර කළ කම් දක්වා වදාළ සේක.

“පෙර කසුප් බුදුරජුන් දවස ස්ථවිර දෙනමක් එක් ගමෙක විසූහ. ඒ දෙනමගෙන් එක් නමක් වයසින් සැට වයස් ඇත්තේ ය, එක් නමක් නවපණස් වස් ඇත්තේ ය, එකුන් සැට වස් ඇත්තේ අනෙකාගේ පා සිවුරු ගෙණ හෙරණකු මෙන් සියලු වත් පිළිවෙත් කරමින් කල් යැවී ය, මෙසේ එක් ම මවු කුස උපන් සොහොයුරන් සේ සමගියෙන් කල් ගෙවූ ඔවුන් වසන තැනට බණදහම් කීමෙහි සමත් ස්ථවිර නමක් පැමිණියේ ය, ඔහු එතැනට පැමිණි දිනය මිනිසුන් රැස් ව බණ අසන දවසෙක් වී ය, එහි විසූ ස්ථවිර දෙනම ඔහුට සඞ්ග්‍රහ කොට වත් දක්වා ‘සත්පුරුෂයන් වහන්ස! අද අපට බණක් වදාරණු මැනැවැ’යි ආරාධනා කළහ, හෙතෙමේ එය පිළිගෙණ බණ දෙසී ය, ස්ථවිර දෙනම බණ අසා අපට ධර්‍මකථිකයෙක් ලැබිනැ යි සතුටු ව පසුදා ධර්‍මකථිකයාත් කැටු ව අසල් ගමට වැඩ සිඟා වළඳා කෙළවර ‘ඇවැත්නි! ඊයේ බණ හමාර කළ තැන සිට සුලුවෙන් බණක් වදාරණු මැනැවැ’යි එ ගම මිනිසුනට ද බණ ඇස්සූහ, බණ ඇසූ මිනිස්සු බණට පැහැද පසුදාටත් ආරාධනා කළහ, මෙ පරිද්දෙන් ඒ ස්ථවිර දෙනම මෙසේ ධර්‍මකථිකයාත් කැටු ව අවට ගොදුරුගම්හි ද පිඬු පිණිස හැසුරුණාහ, මිනිසුනට බණ ද කියවූහ, ඒ අතර ධර්‍මකථික තෙමේ ‘මේ දෙදෙන ම ඉතා මොළොක් ය, මා කෙරෙහි මිනිසුන්ගේ පැහැදීම ද ඇත, මෙහි කන්නට බොන්නට ද තිබේ, අපහසුවෙක් නැත, එහෙයින් මේ‍ දෙදෙනා පන්නා හැර මෙ තැන අල්ලා ගන්නෙමි’යි සිතා එදා සවස වත් පිරිත් කියන වේලෙහි තෙරුන් පැමිණ වත් විරිත් කියා ගියකල්හි මදක් එහි රැඳී සිට මහ තෙරුන් වෙතට ගොස් ‘ස්වාමීනි! කියයුත්තෙක් ඇතැ’යි කියා ‘කියන්නැ’යි කී කල්හි මදක් කල්පනා කොට ‘ස්වාමීනි! මේවා කීම ඒ තරම් සුදුසු නැත, කතායෙහි බොහෝ වැරදි ඇතිවිය හැකි ය’ යි කිසිත් නො කියා ම බැහැර ගියේ ය, අනික් තෙරුන් ලඟට ගොස් එසේ ම කියා කියන්නට සිතූ කතාව නො කියා ම ගියේ ය, පසුදාත් එසේ ම කෙළේ ය, තෙවන දිනයෙහි ඒ ස්ථවිර දෙනමට මොහුගේ මේ කතායෙන් මහත් කුහුලෙක් උපන,

ධර්‍මකථික තෙමේ වැඩිමහල් තෙරුන් වෙතට ගොස් “ස්වාමීනි! දැන්විය යුත්තෙක් ඇත, එහෙත් එය ඔබවහන්සේට දන්වාලන්නට කැමැත්තෙක් නැත, නො දන්වා සිටීමට ද නො හැකි ය, මෙය මා සිත තදින් පෙළා ලන්නේ ය’යි කියා යන්නට සූදානම්වත් ම ඒ මහලු තෙරුන් විසින් ඇවිටිලි කරණ ලදුයේ ‘කිමෙක් ද ස්වාමීනි! කුඩා තෙරුන් වහන්සේ ඔබවහන්සේ හා සම්භෝග ඇත්තාහු දැ?”යි ඇසී ය, ‘සත්පුරුෂය! කුමක් නිසා මෙසේ අසා ද? අපි එක් ම මවුකුස විසූ දෙදෙනෙකු වැනියම්හ, අප දෙදෙනා අතුරෙහි එකකු ලත් දැය අනෙකා විසිනුදු ලැබූ දැයෙක් ම විය, මා විසින් මෙතෙක් කල් මොහුගේ අගුණයෙක් නම් නො දක්නා ලද්දේය යි මහලු තෙරුන් කී විට ‘ඒ එසේ දැ?’යි ඇසී ය, ‘ඔවු, කිසිදාකත් ඒ තෙරුන්ගේ අගුණයෙක් දක්නට නො ලැබිනැ, යි මහලු තෙරුන් නැවැතත් කී කල්හි ධර්‍මකථික තෙමේ, ‘ස්වාමීනි! ඒ බාල ස්ථවිර, මා මෙහි ආදා සිට ‘මේ වහලු තෙරුන් වහන්සේ ලජ්ජීයහ, ප්‍රියශීලයහ, ඔබවහන්සේ කුලපුත්‍රවහු ය, යි සිතා ඔහු හා එක් ව සම්භෝග කරතොත් සිහි නුවණින් යුතුව ම මනා පරීක්‍ෂායෙන් ම කරන්නැ’යි මට නිතර කියන්නේ ය, එහෙයින් ඔහුගෙන් ගැහැටක් නො වනලෙසට වැඩ කරන්නට වග බලා ගැන්නැ’යි දන්වා සිටියේ ය, මහලු තෙරුන් වහන්සේ එ බස් අසා කරුණු නො විමසා දැඩිව කිපුනාහු පොලු පහරින් බිඳී යන කුලල් බඳුනක් සේ බාල තෙරුන් කෙරෙහි බිඳී ගියහ, මේ ධර්‍මකථිකයා, බාල තෙරුන් වෙතට ද ගොස් මෙසේ ම කී ය, බාලතෙරුන් වහන්සේ ද එ බස් අසා මහලු තෙරුන් කෙරෙහි කිපී ගත්හ,

මෙ තෙක් මේ දෙදෙනා වහන්සේ අතර භේදයෙක් නො වී ය, හැම එකක් එක් ව ම කළහ, ගමට පිඬු පිණිස ගියෝ ද, එක් ව ම ගියහ, වෙන් ව ගිය දවසෙක් නො වී ය, මෙදා සිට ඒ දෙන ම වෙන් වෙන් ව පිඬු සිඟා ගියහ, දවසක් බාල තෙරුන් වහන්සේ පිඬු සිඟා ගොස් පෙ‍රාතු ව අවුත් උවැටන්හලෙහි සිටියහ, වැඩි මහලු තෙරුන් වහන්සේ පසු ව එහි ආහ, ඒ වේලෙහි බාලතෙරුන් වහන්සේ පිඬු සිඟා ගෙණ එන මහතෙරුන් දැක ‘මම ඉදිරියට ගොස් මුන්වහන්සේගේ පා සිවුරු පිළිගණිම් දැ’යි සිතා ‘නො පිළිගණිමි’යි අදහස් කළෝ ද වේවා, කමෙක් නැත, මම පෙර සේ මා විසින් කළයුතු වතාවත නො පිරිහෙලා කරන්නෙමි, යි සිත මොළොක් කොට තෙරුන් කරා ගොස් ‘ස්වාමීනි! පා සිවුරු දුන මැනැවැ’යි ඉල්ලා සිටියහ, එවිට මහතෙරුන් වහන්සේ ‘නො හික්මුණු මහණ! තෝ මාගේ පා සිවුරු පිළිගැණීමට නො සුදුස්සෙහි, යා බැහැරැ’යි අසුරක් ගැසූහ, ‘ඔවු, ස්වාමීනි! මමත් ඔබවහන්සේගේ පා සිවුරු පිළිගැණීමට තරම් නො වෙමි, පා සිවුරු නො ද පිළිගණිමි යි ද සිතූයෙමි, එසේ සිතා ද ටිකකින් නමුත් මට වැඩිමාලු නිසා ඒ අදහස් වෙනස් කොට මෙසේ පා සිවුරු ගන්නට ආයෙමි’යි බාලතෙරුන් කී කල්හි ‘තෝ සිතූයෙහි, මේ වෙහෙරෙහි මාගේ ඇලිමෙක් ඇතැ?යි, මෙතැන් සිට තා හා එක් ව විසීමෙක් නැතැ’යි මහලු තෙරුන් වහන්සේ දැඩි ව කියා සිටියහ, ඉක්බිති බාල තෙරුන් වහන්සේ ‘ස්වාමීනි! මා මේ වෙහෙර අත්පත් කොට ගෙණ මෙහි රැඳී සිටිනු ඇතැ’යි ඔබවහන්සේගේ හැඟීම ය, මා සිත් තුළ එබඳු කැත කමෙක් නැත, මම පැවිදි වූයෙම් විහාර පන්සල් ගොඩ නගා ගෙණ දායකයන් බඳවා ගෙණ ගෝලබාලයන් හදා වඩා ගෙණ මිලමුදල් රැස් කරමින් පවුල් රකිමින් වෙළහෙළදම් කරමින් මහණකමට නො සරිලන සේ ජීවත්වීමට නො වෙමි, මෙන්න ඔබවහන්සේගේ වෙහෙරැ,යි පාසිවුරු ගෙණ නික්ම ගියහ, මහා ස්ථවිර තෙමේ ද ඒ වේලෙහි ම පා සිවුරු ගෙණ මගට වටහ, මෙසේ නික්ම යන ඒ දෙදෙන එක් මග නො ගොස් දෙමගකින් ගියහ, එක් නමක්, පැසුළුදොරින් ද, එක් නමක් පැදුම්දොරින් ද නික්ම ගත්හ, ධර්‍මකථික තෙමේ ‘ස්වාමීනි! මෙසේ නො කරණු මැනැව, මෙසේ නො වඩිනු මැනැවැ’යි බොරුවට පෙ‍රැත්ත කරණුයේ ‘අහක යව’යි ඒ දෙනම කී කල්හි ඒ වෙහෙර රැඳී ගත්තේ ය. පසුදා අසල දායක ගමට පිඬු සිඟා ගිය ඔහුගෙන් එහි මිනිසුන් ‘ස්වාමීනි! අපගේ අනික් ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනම කොයි දැ’යි විචාළ කල්හි ‘උපාසකයෙනි! ඒ දෙනම උන් උන් කොලාහල කොට නො වඩිනු මනැවැ’යි මා කියද්දීත් පා සිවු‍රු ටිකත් ඇර‍ගෙණ පන්සල හැරදමා ගියහ’යි කී ය, ඔවුනතුරෙහි සිටි නුවණමද මිනිස්සු ධර්‍මකථිකයා කියූ තොරතුරු සැබවැ’යි පිළිගත්හ, නුවණැති මිනිස්සු ‘අපි මෙතෙක් කල් උන්වහන්සේලා අතර කිසිත් අමනාපයක් කිසිත් වරදක් සිත් නො ගත් කිසිවක් නො දුටුවෙමු’ මේ ධර්‍මකථිකයා නිසා ඒ දෙනමට යම්කිසි බියක් ගැහැටක් විය යුතු ය’යි සිතා දොම්නසට පැමිණියහ,

මෙසේ පන්සල හැරදමා ගිය උන්වහන්සේලා දෙනමගේ සිතට සැනසිල්ලෙක් නෙ වී ය, ගිය ගිය තැන ගැහැට විඳින්නට සිදු විය, මෙසේ වෙන් වෙන් ව ගිය ඒ දෙනම අතුරෙහි වැඩිමහලු තෙර ‘අනේ, මෝඩකමේ තරම, ඒ ඇසිල්ලෙහි දුටු ආගන්තුක මහණහුට මා මා සම්භෝග නො කරන්නැ’යි කියන ලද්දේ නො වේ දැ’යි නිතර නිතර සිතමින් කල් යැවී ය, බාල තෙර ද සිහි කල්පනා නැති මේ මහලු තෙරුන් සිහි කල්පනා නැති කමේ තරම් පෙන්වමින් දුටු ඇසිල්ලක් ඇති ඒ අළුත් මහණහුට මා හා සම්භෝග නො කළ යුතු ය’යි මාගේ තරම් දැන දැනත් කීයේ නො වේ දැ’යි සිතන්නට වන, මෙසේ දවරෑ දෙක්හි සිත් තැවුලෙන් මිරිකුනු ඒ දෙනම‍ට හැදෑරීම් සිහිකිරීම් ඈ කිසිවෙක් නො වී ය, ඒ දෙදෙන පසු කාලයෙහි දවසෙක පැසුළු දිග එක් වෙහෙරකට ගියහ, එහි දී ඔවුනට වස්නට එක් ම ආවාසයෙක් ලැබින, වැඩිමහලු තෙරුන් ගෙට ඇතුල් ව ඇඳෙහි වැතිර ගත් කල්හි අනික් ස්ථවිර තෙමේ ද ගෙට ඇතුල් වී ය,

එ වේලෙහි මහතෙර, ඒ තෙරුන් හැඳින හඬන්නට විය, බාල තෙර මහතෙරුන් ද හැඳින ගෙණ කියම් දෝ නො කියම් දෝ’යි සිතා ‘අනුන් කියන බස් එක එල්ලේ නො ඇදහිය යුතු ය’යි වැඩිමහලු තෙරුන් වැඳ ‘ස්වාමීනි! මම මෙතෙක් කල් ඔබවහන්සේගේ පා සිවුරු ගෙණ සන්තිකාවචරව හැසුරුණෙමි, මෙතෙක් දවස් ඔබවහන්සේ මාගේ කයින් වචනයෙන් සිතින් කෙරුණු නො සරුප් වැඩක් දුටුවහු දැ?’යි ඇසී ය, ‘නො දුටුවෙමි’යි මහතෙර කී ය, එසේ නම් ධර්‍මකථිකයාහට ‘මේ උන්නාන්සේ සමග සම්භෝග නො කරන්නැ’යි කුමක් නිසා කීවහු දැ?’යි ඇසූ කල්හි ‘මම එසේ නො කීමි, මටත් ඒ උන්නාන්සේ ඔය නම සමග සම්භෝග නො කරන්නැ යි කීහ’ යි කී ය. ඒ දෙනම එ වේලෙහි ම ‘අප දෙනම බිඳහරිණු කැමැති ව මේ මහණහු විසින් මෙසේ කියන ලදැ’යි දැන උනුන් වරද දෙසා ගත්හ, අවුරුදු බොහෝ ගණනක් අස්වැසිලි නො ලැබූ ඒ දෙන ම එ දවස සමගිව ධර්‍මකථිකයා විහාරයෙන් නෙරපනු පිණිස විහාරයට පෙරළා ගියහ, එ වේලෙහි එහි හුන් ධර්‍මකථිකයා තෙරුන් දැක පා සිවුරු පිළිගන්නට ඉදිරියට ගියේ ය, එකල්හි ඒ තෙරවරු ‘තෝ මේ වෙහෙර වසන්නට නො සුදුස්සෙහි’යි වැරෙන් කීහ. ධර්‍මකථික එහි රැ‍ඳෙන්නට නො හැකිව එ තැනින් බැහැර ගියේ ය, අවුරදු විසිදහසක් පිරූ මහණදම, ඔහු අපායයෙහි නො හෙළා රඳවා ගන්නට අපොහොසත් වී ය, ආයු කෙළවර කළුරිය කොට අවීචියෙහි උපන්නේ එහි එක් බුද්ධාන්තරයක් පැසී දැන් ගිජ්ඣකූ‍ට පර්‍වත ප්‍රාන්තයෙහි ප්‍රේතයෙක් ව ඉපද දුක් විඳී ය”යි මෙසේ බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහු පෙර කල කම් ගෙණ හැර දක්වා “මහණහු විසින් නම් විශේෂයෙන් කය වචන සිත යන තුන් දොරින් සිදුවන හැම පව් ම හැර පියා සන්හුන් වියයුතු ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

වාචානුරක්ඛී මනසා සුසංවුතො

කායෙන ච අකුසලං න කයිරා,

එතෙ තයො කම්මපථෙ විසොධයෙ

ආරාධයෙ මග්ගං ඉසිප්පවෙදිතන්ති.

(යමෙක්) තමා වචසින් රක්නා සුලු වේ ද, මනසින් මොනවට හැවුරුණේ වේ ද, කයිනුත් අකුසල් නො කරන්නේ ද, මේ ත්‍රිවිධ කර්‍මපථය පිරිසිදු කරන්නේ ද, හෙතෙමේ ඍෂීන් විසින් ප්‍රකාශ කරණ ලද ආර්‍ය්‍යමාගය සිද්ධ කරන්නේ ය.

වාචානුරක්ඛී = තමා වචසින් රක්නාසුලු වේ ද.

මුසාවාද - පිසුණවචන - ඵරුසවචන - සම්ඵප්පලාප යන චතුර්විධ වාග්දුශ්චරිතය නො කොට හැරීමෙන් යමෙක් පිරිසිදුව සිටියේ නම් වාග්ද්වාරයෙන් කෙරෙණ මේ පව්කම්වලින් වැළකී සිටියේ නම්, හේ **වාචානුරක්ඛී** ය[[99]](#footnote-99) **චෙතිය - තක්කාරු - වණ්ණරොහ - සන්‍ධිභෙද** ජාතකාදිය බැලිය යුතුය.

මනසා සුසංවුතො = මනසින් මොනවට හැවුරු‍ණේ වේ ද.

අභිජ්ඣා - ව්‍යාපාද - මිච්ඡාදිට්ඨි යන ත්‍රිවිධ මනෝ දුශ්චරිතයෙන් වැළකුණේ **මනසා සුසංවුත ය.[[100]](#footnote-100) සුවණ්ණහංස - මහාවාණිජ - එකපණ්ණක- තිලමුට්ඨි** ජාතකාදිය බැලිය යුතු ය.

කායෙන ච අකුසලං න කයිරා = කයින් ද අකුසල් නො කරන්නේ ය.

ප්‍රාණඝාත - අදත්තාදාන - කාමමිත්‍ථ්‍යාචාර යන ත්‍රිවිධ කාය දුශ්චරිය නො කොට හැරීමෙන් එයින් වැළකුනේ කයින් අකුසල් නො කරණුයේ ය[[101]](#footnote-101). **මතකභත්ත - සීලවිමංස - ලොහකුම්භි - මහානාරදකස්සප** ජාතකාදිය බැලිය යුතු ය.

එතෙ තයො කම්මපථෙ විසොධයෙ = මේ ත්‍රිවිධකර්‍මපථය පිරිසිදු කරන්නේ ද.

මෙහි **කර්‍මපථ** නම්:- මෙ කියූ දශවිධ අකුශලකර්‍ම කරන්නහුගේ හෝ එයින් වළකින්නහුගේ සිත්හි ඒ ඒ අවස්ථයෙහි කළ කර්‍මය‍ට අනුරූප ව උපදනා චේතනා ය. මෙ චේතනා ම කර්‍ම නම් ද වේ. දුක් විසින් විපාක දෙන්නී අකුසල් විසින් නැගුනු චේතනා ය. සැප විසින් විපාක දෙන්නී කුසල් විසින් නැගුනු චේතනා ය. මෙසේ අකුසල් වශයෙන් නැගිය හැකි කර්‍ම නො කොට සිටියේ ම එකී කර්‍මයන්ගෙන් වැළකී සිටියේ ම කර්‍මපථ පිරිසිදු කරන්නේ ය’යි වදාළ සේක. කායාදී වූ තිදොර රැක ගන්නේ ය මෙ‍ තෙමේ. ඉදිරියෙහි ලැබිය යුතු වූ විශේෂාධිගමයට පැමිණෙන්නේ ද මෙ තෙමේ ය.

ආරාධයෙ මග්ගං ඉසිප්පවෙදිතං ඉති = ඍෂීන් විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගය සිද්ධ කරන්නේ ය.

මෙහි **මග්ග** යනු ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගය සඳහා යෙදුනේ ය[[102]](#footnote-102). ආර්‍ය්‍යඅෂ්ටාඞ්ගිකමාර්‍ගය දේශනා කිරීමෙහි සමත් වූවෝ ඍෂීහු ම ය. ඒ දෙසීමෙහි අනෙකෙක් සමර්‍ත්‍ථ නො වේ. මෙහිලා ගැණෙන **ඍෂීහු** නම්: **“සීලාදිගුණෙ එසතීති වා, සිවං, ඉච්ඡතීති = ඉසි”**යි කියූ බැවින් ශීල - සමාධි - ප්‍රඥා - විමුක්ති - විමුක්තිඥානදර්‍ශන යන පඤ්චවිධ ධර්‍මස්කන්‍ධයන් එෂණය කළ බැවින් පුරුදු කළ බැවින් බුදු - පසේබුදු - මහරහතුන් වහන්සේලා ය.

පරවාදයෙහි ‘‍යමෙක් සියලු වෙදමන්ත්‍රයන් දනී නම් හෝ සංසාරයෙහි පරතෙර නුවණින් දකී නම් හෝ හේ ‘ඍෂි’යි කියන ලද්දේ ය. මේ එය කියූ සැටි: **“ඍෂති ප්‍රාප්නොති සර්‍වාන් මන්ත්‍රාන් ඥානෙන සංසාරපාරං වාති = ඍෂිඃ”** යි.

“සප්ත බ්‍රහ්මර්ෂි දෙවර්ෂි මහර්ෂි පරමර්ෂයඃ,

කාණ්ඩවර්ෂිශ්ව ශ්‍රැතර්ෂිශ්ව රාජර්ෂිශ්ව ක්‍රමාවරාඃ”

යනු රතනකෝෂයෙහි ආයේ ය. **ව්‍යාසාදීහු** මහර්ෂීහු ය. **භෙලාදීහු** පරමර්ෂීහු ය. **කණවාදීහු** දෙවර්ෂීහු ය. **වශිෂ්ඨාදීහු** බ්‍රහ්මර්ෂීහු ය. **සුශ්‍රැතාදීහු** ශ්‍රැතර්ෂීහු ය. **ඍතුපර්‍ණාදීහු** රාජර්ෂීහු ය. **ජෛමිනී** ආදීහු කාණ්ඩවර්ෂීහු ය. මේ ඍෂීන් පිළිබඳ විවිධමත පරවාදයෙහි දක්නට ලැබේ. මෙහිලා ඒ දැක්විය නො හැකි ය. පරවාදයෙහි දැක්වෙන මේ ඍෂීණ්ට, ශාසනික ඍෂීන්ට ගොදුරු වන ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගය ගොදුරු නො වේ. ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගය ගොදුරු වනුයේ බුද්ධාදී වූ ශාසනික් ඍෂීන්ට ම ය.

ධර්‍මදේශනාව‍ගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

සූකරප්‍රේත වස්තුව නිමි.

පොඨිල ස්ථවිරයන් වහන්සේ

20 – 7

පොඨිල ස්ථවිරයන් වහන්සේ පිළිවෙළින් විදර්ශී ආදී වූ බුදු රජුන් සත් දෙනකුන් වහන්සේගේ සසුන්හි පිළිවෙළින් පැවිදි ව තෙවළාදර ව පන් සියයක් දෙනා වහන්සේට දහම් කියවූහ. අප බුදුරජුන් දවස උන්වහන්සේ එක් දවසක් “මේ මහණහුට අන්හට පිහිට වීමෙහි අදහසක් මුත් තමන්ට පිහිටක් කර ගැණීමෙහි සිතුවිල්ලෙක් නැත්තේ ය, එහෙයින් මොහු සංවේගයට පමුණු වන්නෙමි”යි සිතා පොඨිල තෙරුන්, තමන් වහන්සේට උපස්ථානයට පැමිණි කල්හි “තුච්ඡ පොඨිල! එව, තුච්ඡ පොඨිල! වඳුව තුච්ඡ පොඨිල! හිඳුව, තුච්ඡ පොඨිල! යව”යි වදාරණ සේක. ඔහු එතැනින් නැගී ගිය කල්හිත් “තුච්ඡ පොඨිල ගියේ ය”යි වදාරණ සේක.

එකල්හි පොඨිල ස්ථවිර තෙමේ “මම අර්‍ත්‍ථකථා සහිත ත්‍රිපිටක ධර්‍මය දරන්නෙක්මි, භික්‍ෂූන් පන් සියයක් අටළොස් වගක් කොට ඔවුනට තෙවළා දහම් කියවමි, එහෙත් බුදුරජානන් වහන්සේ මට නිතර තුච්ඡ පොඨිල, තුච්ඡ පොඨිල,යි වදාරණ සේක, මා ලැබූ ධ්‍යානාදිගුණවිශේෂයක් නොමැති බැවින් උන් වහන්සේ මා මෙසේ අමතන සේක් වනැ”යි උපන් සංවේග ඇතියේ “මම දැන් වන වැද මහණදම් කරන්නෙමි”යි තෙමේ ම කාටත් නො දන්වා පාසිවුරු පිළියෙල කොට‍ ගෙණ ඉතා අලුයම සියල්ලනට පසුව බණ ‍උගෙණ යන මහණහු හා කැටුව එතැනින් නික්ම ගියේ ය. පිරිවෙණෙහි හිඳ බණ දහම් හදාරණ මහණෝත් ඔහු ඇදුරු ය යි නො සැලකූහ. පොඨිල ස්ථවිර තෙමේ ද වන සෙනසුනෙක වසන භික්‍ෂූන් තිස් දෙනකුන් වෙත එළඹ සඞ්ඝ ස්ථවිරයන් වහන්සේ වැඳ “ස්වාමීනි! මට පිහිටවනු මැනැවැ”යි කියා සිටියේ ය. “ඇවැත්නි! ඔබවහන්සේ තෙවළාදරයහු, ධර්‍ම කථික වහු, අප ද ඔබවහන්සේගේ ඇසුරෙන් යම් කිසිවක් දතයුතුව ඇත, කුමක් නිසා මෙසේ කියහු දැ”යි උන්වහන්සේ ඇසූ කල්හි “ස්වාමීනි! එසේ නො කියනු මැනැවැ”යි නැවැතත් දන්වා සිටියේ ය. මේ වන සෙනසුනෙහි වුසූ හැම දෙනා වහන්සේ රහතුන් වහන්සේ ය.

එකල්හි එහි විසූ මහතෙරුන් වහන්සේ “මෙ තෙමේ ආගම ධර්‍මය උගත් නිසා හට ගත් අභිමාන ඇතැ”යි දැන ඔහු දෙවන මහතෙරුන් වෙත යැවූහ. පොඨිල ස්ථවිර තෙමේ ඒ තෙරුන් වෙත ද ගොස් මහතෙරුන් ලඟ කියූ සේ කී ය. දෙවන මහ තෙරුන් වහන්සේ ද පොඨිල තෙරුන්, තෙවන තෙරුන් වෙත යැවූහ. එහිදී ද එසේ ම කී ය. මෙ ලෙසින් හැම දෙනා වහන්සේ වෙත යැවූ පොඨිල තෙරුන් කෙළවර හැමට බාලව සිටි සත් හැවිරිදි හෙරණහු වෙත ද යැවූහ. මෙසේ හැම දෙනා වෙත ගිය ‍පොඨිල තෙරුන්ගේ අභිමානය පහව ගියේ ය. පහව ගිය මන් ඇති ඔහු හෙරණුන් වෙත ඇඳිලි බැඳ “සත්පුරුෂය! මට පිහිට වන්නැ”යි කී කල්හි “ඇයි, ඇදුරුතුමනි! මේ කුමක් කියහු? ඔබවහන්සේ වහලු වූවහු බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇතියහු ය, අප විසිනිදු යමක් කමක් උගත යුත්තේ ඔබවහන්සේ ඇසුරෙනැ”යි කීයේ ය. එවිට පොඨිල “සත්පුරුෂය! මා බැහැර නො කොට මට පිහිට වන්නැ”යි ඉල්ලා සිටියේ ය. “ස්වාමීනි! හොඳ යි, ඔබවහන්සේ මාගේ අවවාදයට නැමී කීකරු වන්නහු නම් මම ඔබවහන්සේට පිහිට වන්නේමි”යි හෙරණ තෙමේ කී ය. එවිට පොඨිල “සත්පුරුෂය! මට ගින්නට පනින්නට කියා නම් මම ගින්නට පනින්නෙමි, මූදට පනින්න කියා නම් මූදට ද පනින්නෙමි, කියන හැම එකක් ඒ කියන හැටියට කරන්නෙමි, මට පිහිට වන්නැ”යි කී ය. එවිට හෙරණ තෙමේ අසල තුබූ විලක් පෙන්වා “ස්වාමීනි! හඳි පෙර වූ සිවුරු ඇති ව අර විලට බසින්නැ”යි කි ය. මාහැඟි දෙපට සිවුරක් හැඳ පෙරවූ බව දැනත් හෙරණහු විසින් මෙසේ කියන ලද්දේ පොඨිල අවවාදයට නැඹුරු ද කීකරු දැ යි විමසනු සඳහා ය. ස්ථවිර තෙමේ ද කියූ ඇසිල්ලෙහි ම දියට බටුයේ ය. සිවුරු කොන් තෙමුණු කෙණෙහි ම “ස්වාමීනි! ගොඩ නගින්නැ”යි හෙරණුන් කියත් ම විලෙන් නැගී අවුත් ඉදිරියෙහි සිට ගත්තේ ය. ඉක්බිති ඔහුට “ස්වාමීනි! තුඹසෙක සිදුරු සයෙක් ඇත්තේ ය, එහි එක් සිදුරකින් ගොයෙක් තුඹසට වැදුනේ ය, ඇතුළට වැදුනු ඒ ගොයා අල්වා ගණු කැමැත්තේ, සවන සිදුර හැර අන් සිදුරු පස වසා ඇතුල් වූ ඒ සිදුරෙන්ම ගොයා අල්වා ඇද ගන්නේ ය, එපරිද්දෙන් ඔබවහන්සේ ද රූ ඈ අරමුණු වැද ගන්නා ඇස් - කන් - නාස් ඈ දොරටු සයෙන් මන්දොර හැර අන් දොරටු පස වසා පියා මන්දොරෙහි කටයුතු පටන් ගන්නැ”යි හෙරණුන් මෙසේ මග පෙන් වූ කල්හි ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ‍ඒ මහණහුට ඒ භාවනා විධිය මෙ පම‍ණකින් ම පහන් දැල්වීමක් වැනි විය. පොඨිල ස්ථවිර තෙමේ “සත්පුරුෂය! මේ පමණැ”යි කියා කරජකයෙහි නුවණ බහා මහණදම් කරන්නට පටන් ගත්තේ ය. විසි යොත්නකින් ඈත්හි වැඩ විසූ බුදුරජානන් වහන්සේ පොඨිල තෙරුන් බලා “මේ මහණ යම් සේ මහානුවණැතියේ ද එ පරිද්දෙන් ම මොහු ලවා ම මොහුට පිහිටක් කරවාලන්නට වටී ය”යි සිතා වදාරා ඔහු හා කතා කරන්නහු සේ ආලෝකයක් විහිදුවා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යොගා වෙ ජායතී භුරි අයොගා භූරිසඞ්ඛයො,

එතං දෙවධා පථං ඤත්‍වා භවාය විභවාය ච,

තථාත්තානං නිවෙසෙය්‍ය යථා භූරි පවඩ්ඪතී ති.

යෙදීමෙන් එකාන්තයෙන් නුවණ උපදි. නො යෙදීමෙන් ප්‍රඥාවගේ විනාශය වේ. වැඩ පිණිසත් අවැඩ පිණිසත් පවත්නා මේ දෙවග දැන යම් සේ ප්‍රඥාව වැඩේ නම් එසේ තමා පිහිටු වන්නේ ය.

යොගා වෙ ජායතී භුරි = යෙදීමෙන් එකාන්තයෙන් නුවණ උපදි.

කොතැනක යෙදීමෙන් නුවණ උපදී දැ?යි ප්‍රශ්නයෙක් නැගී ඒ නම්, එයට පිළිතුරු වනුයේ අටතිස් අරමුණෙහි යෝග කිරීමෙන් නුවණ උපදී යනු යි. මෙහි දෙවන තරඞ්ගයෙහි **‘ඣායිනො’** යන්නෙහි ලා අටතිස් අරමුණු නම් පමණින් කියන ලද්දේ ය. ඒ කියූ අටතිස් අරමුණෙන් යමක් අරමුණු කොට නුවණ යොදා ඒ නුවණ යෙදූ අරමුණෙහි සිත දියුණු කිරීමෙන් එකාන්ත විසින් ලොවී ලොවුතුරු නුවණ උපදනේ ය. එ නුවණ පොළොව මෙන් පළල් ව සිටියේ ය. **‘භුරි’** යනු යෙදුනේ ඒ කියනු සඳහා ය.

භුරි නම්: ප්‍රඥා ය. **‘භුරිපඤ්ඤො’** යන මෙහි **‘පඤ්ඤො’** යනු ලොප් වීමෙන් තදර්‍ත්‍ථය ගෙණ ‘භුරි’ යනු ඉතිරි විය. **“භුරි වුච්චති පඨවි, තාය පඨවිසමාය විත්‍ථතාය පඤ්ඤාය ච භුරීති වුච්චති”** යන මෙයින් එය ව්‍යක්ත වේ. එසේ ම ඇති අරුත්හි ඇලෙන බැවිනුදු ප්‍රඥා ව භුරි නම්. **“භූතෙ අත්‍ථෙ රමතීති = භුරි”** යනු අටුවා.

අයොගො භුරිසඞ්ඛයො = නො යෙදීමෙන් නුවණෙහි නැසීම වේ.

පඨවිකසිණාදී වූ අටතිස් අරමුණෙන් එක්තරා අරමුණක් තම චරිතයට අනුකූල ව ගෙණ එහි යෝග නො කිරීමෙන් සිත නො වැඩීමෙන් ලොවී ලොවුතුරු නුවණ වැනසෙන්නේ ය. ලෞකික - ලෝකෝත්තර විසින් නුවණ නො වැඩුයේ එ ලොවින් හා මෙ ලොවින් පිරිහෙන්නේ ය. ලොවී ලොවුතරු අරුත් සිදුකර ගැණීමෙහි ප්‍රබල හස්තය වනුයේ ප්‍රඥායෙන් ඔදවැඩි වූ වීර්‍ය්‍යය යි පැරණියන් කීයේ එහෙයිනි, **“පඤ්ඤානුයාතං විරියං වදන්ති සබ්බත්‍ථ සිද්ධිග්ගහණග්ගහත්‍ථං”** යනු. ආප්ත විසින් මෙය දත යුතු ය.

එතජ දෙවධා පථං ඤත්‍වා භවාය විභවාය ච = වැඩීමට හා නො වැඩීමට මේ දෙමඟ දැන.

අටතිස් අරමුණු බැවුම්හි යෙදීම, වැඩීම පිණිස වන්නේ ය. අටතිස් අරමුණු බැවුම්හි නො යෙදීම, නො වැඩීම පිණිස වන්නේ ය. එහෙයින් මේ යෙදීම් නො යෙදීම් දෙ මග මැනැවින් දැන වැඩෙන මගෙහි යෙදිය යුතු ය.

තථා අත්තානං නිවෙසෙය්‍ය යථා භුරි පවඩ්ඪති ඉති = යම්සේ නුවණ වැඩේ නම් එසේ තමා පිහිටු වන්නේ ය.

මේ කියූ යෙදීම් නො යෙදීම් දෙ මග දැන වීර්‍ය්‍යවත් පුද්ගල තෙමේ තමාගේ සිත ලොවී ලොවුතුරු නුවණ වැඩෙන පරිද්දෙන් කමටහන්හි පිහිටු වන්නේ ය. යෝනිසෝමනසිකාරයෙහි යොදන්නේ ය. අටතිස් අරමුණෙන් එකෙක තම සිත පිහිටුවා නුවණ යොදා භාවනා කළ යුතු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි පොඨිල ස්ථවිර තෙමේ රහත් බැව්හි පිහිටයේ ය.

පොඨිලස්ථවිර වස්තුව නිමි.

මහලු තෙරුන් පන් සියයක්

20 – 8

මේ පන් සියයක් පමණ වූ මහලු ස්ථවිරවරු ගිහි කල්හි සැවැත් නුවර ධනධාන්‍යයෙන් ආඪ්‍ය ව මහත් ධන ඇති ව මහත් භෝග ඇති ව වාසය කළ කෙළෙඹියෝ වූහ. එදාත් ඔවුහු උනුන් යහළු ව එක් ව ම පින් කළාහු ය. දවසක් ඔවුහු බුදුරජුන් වෙත ගොස් බණ අසා “අපි දැන් මහල්ලම්හ, එහෙයින් ගිහි කම්කටුල්ලෙන් ඇති කාරිය කිමැ”යි කතා බස් කොට දෙව්රමට ගොස් පැවිද්ද ඉල්ලා සිටියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන් පැවිදි කරවූ හ. මහලු වයසට ගොස් පැවිදි වූ මොවුහු මහලු බැවින් තෙවළා දහම් උගැන්මෙහි අපොහොසත් වූවෝ වෙහෙර කෙළවර පන්සලක් කරවා ගෙණ එහි එක් ව විසූහ. පිඬු සිඟා යන්නාහු බොහෝ සෙයින් පැරණි අඹුදරුවන්ගේ ගෙවලට ම යෙති. සිඟා ගත් දැය එහිදී ම වළඳති. ඔවුනතුරෙහි එකක්හුගේ පෙරඹු මිහිරට කෑම් බීම් පිළියෙල කිරීමෙහි සමත් වූවා **මධුරපාචිකා** නම් වූ ය. ඕ තොමෝ ඒ සියලු දෙනාහට උපකාර ව සිටියා ය. සියල්ලෝ ම තම තමන් සිඟා ලද ආහාර පාන ගෙණ ගොස් ඇයගේ ගෙයි හිඳ වළඳන්නාහ. ඕ ද ගෙයි තුබූ සැටියෙන් ඔවුනට බත් මාලු සපයා දෙන්නී ය. මේ අතර දවසෙක ඕතොමෝ එක්තරා රෝගයකින් කලුරිය කළා ය.

එ කල්හි ඒ මහලු තෙරුන්නාන්සේලා තම යහළු තෙරුන් ගේ පන්සලෙහි රැස් වී උනුන් ගෙල අත් ලා ගෙණ මධුරපාචිකා උපාසිකා ව මළා ය”යි විලාප කියමින් හඬන්නට වූහ. අසල වෙහෙර විසූ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා හැඬීම අසා වට පිට සිට දුවැවිත් “ඇවැත්නි! හඬන්නෝ කුමක් නිසා දැ”යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! අපගේ යහළු තෙරුන් ගේ පැරණි අඹු, කළුරිය කළා ය, ඈ අපට බොහෝ උපකාර ව සිටියා ය, කෑම් බීම් රසට මිහිරට උයන්නට පිළියෙල කරන්නට හෙඳ හපන් කමක් ඇයට තුබුනේ ය, දැන් කොතැනින් තමන් කැමැති සේ කටට මිහිරි කැවිල්ලක් පෙවිල්ලක් ලබා ගෙණ වළඳන්නෙමු දැ යි සිතෙන ‍විට නො දැන ම හැ‍ඬේය”යි කීහ. එය ඇසූ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ධර්‍මසභා රැස්වීමෙහි දී මේ කතාව ඉපද වූහ. ඒ අතර බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩම කොට “තමුසේලා කුමක් ගැණ කතා බස් කරමින් කල් ගෙවන්නහු දැ?”යි අසා තොරතුරු දැන “මහණෙනි! මොවුහු දැන් පමණක් ම මැය ගැණ විලාප කියා හඬන්නෝ නො වෙත්. පෙරත් එක් කලෙක මොවුහු කපුටුයොන්හි ඉපද මුදුබඩ හැසිරෙන්නාහු මූදු රැළට හසු වී මුහුදෙහි වැටී මළ කැවිඩියක නිසා හඬමින් වැලපෙමින් කැවිඩිය බේරා ගණුම්හ යි මූදු දිය ඉසින්නෝ වෙහෙසට පත්වූහ”යි

“අප අයත් දෙහනූ - සන්හුන් ය මුව වියලේ,

නිමා නො ම වතු දූ - පිරේ සිඳු දිය අදිමු”

යි කාක ජාතකය විස්තර විසින් වදාරා ඒ මහලු මහණුන් අමතා “මහණෙනි! ‍රාග ද්වේෂ මෝහ වනය සිඳලන්නට වටනේ ය, එසේ සිඳ කල්හි තමුසේලා නිදුක් වන්නහු ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

වනං ජින්‍දථ මා රුක්ඛං වනතො ජායතෙ භයං,

ඡෙත්‍වා වනං ච වනථං ච නිබ්බනා හොථ භික්ඛවො.

.

යාවං හි වනථො න ඡිජ්ජති අණුමත්තොපි නරස්ස නාරීසු,

පටිබද්ධමනොව තාව සො වච්ඡො ඛීරපකොව මාතරීති.

මහණෙනි! කෙලෙස්වනය සිඳ හරිවු. රුක් නො සිඳිවු. කෙලෙස් වනයෙන් බිය උපදි. මහකෙලෙස්වනය ද මඳ කෙලෙස්වනය ද රහත් මග නැණ සැතින් සිඳ හැර වනරහිතයෝ වවු.

ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි පුරුෂයාගේ ස්වල්පමාත්‍ර වූ ද තෘෂ්ණායෙක් යම් තාක් කල් නො සිඳී පවතී ද, ඒ තාක් ම හෙතෙමේ මව කෙරෙහි ප්‍රෙමයෙන් ඇලීමෙන් කිරි බොන ලමා වස්සකු මෙන් ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි පිළිබඳ සිත් ඇත්තේ ම වේ.

වනං ජින්‍දථ = කෙලෙස්වනය සිඳ හරිවු.

බුදුරජානන් වහන්සේ **“වනං ඡින්‍දථ** = වනය සිඳ හරිවු”යි වදාළ කල්හි පැවිදි වී නො බෝ කල් ඇති ඒ මහණුන්ට “බුදුරජානන් වහන්සේ අප ලවා වෑ-පොරෝ ආදියෙන් ගස් වැල් සිඳ හරවා ලන්නට කැමැති සේකැ”යි ගස් වැල් සිඳ දැමීමෙහි කැමැත්තෙක් උපන්නේ ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ **“මා රුක්ඛං** = ගස් වැල් නො සිඳිවු”යි වදාරා ඒ මහණුන් ගස් වැල් කැපීමෙන් වළකාලූ සේක.

වන නම්: මහරුක් ය. පළමු උපන් රුක් හෝ **වන** නම. **“වනඤ්චාති එත්‍ථ මහන්තා රුක්ඛා වනං නාම, පුබ්බුප්පත්තිකා රුක්ඛා වට වනං නාම”** යනු අටුවා. **වන** යනු නැඟී සිටියේ මහ රුක්ගොමුයෙහි ය. පළමු උපන් රුක්ගොමුව හෝ එයින් ගැණේ. එහෙත් **වන** ශබ්දයෙන් මෙහි ගැණෙනුයේ කෙලෙස් ය. මහ ගස් කොළන්, වනැ යි කියන්නා සේ භවයෙහි ප්‍රතිසන්‍ධිය දෙන මහත් වූ කෙලෙස්, වන නම්. පළමු උපන් ගස් කොළන් හෝ වනැ යි කියන්නා සේ පළමු ව උපන් කෙලෙස් හෝ වන නම්. **“එව මෙව මහන්තා මහන්තා භවාකඩ්ඪන්තා කිලෙසා වනං නාම, පුබ්බුප්පත්තිකා වා වනං නාම”** යනු අටුවා. එහෙයින් භවයෙහි ප්‍රතිසන්‍ධිය දෙන රාගද්වේෂමෝහාදී වූ කෙලෙස් හෝ පළමු උපන් කෙලෙස් සිඳ හරි වු”යි දක්වන්නටය ‘වනය සිඳ හරිවු’යි වදාළෝ.

මා රුක්ඛං = රුක් නො සිඳිවු.

මෙයින් අළුත පැවිදි වූ මහණුන්ට ගස් වැල් කපා හෙලීමෙහි උපන් කැමැත්ත වළකාලූ සේක.

වන්තො ජායතෙ භයං = කෙලෙස්වනයෙන් බිය උපදි.

මහවනලැහැබ්හි වසන සංහව්‍යාඝාදිචණ්ඩ සත්ත්‍වයන්ගෙන් බිය උපදනා සේ රාගද්වේෂමෝහාදී වූ කෙලෙස් වනයෙන් ජාති - ජරා - මරණාදී වූ බිය උපදනේ ය. වන වැදුනහුට මුත් වන නො වැදුනහුට වන වැසි සතුන්ගෙන් බියෙක් නො වන්නේ ය. වන්නේ නම් වන වැදුනු අවස්ථායෙක ම වන්නේ ය. එහෙත් කෙලෙස්වනයෙන් උපදනා ජාති - ජරා - මරණාදී වූ බිය ලෝ වැසි දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදී වූ කෙලෙස් නො නැසූ හැම කෙනෙක්හට ම දව රෑ දෙක්හි අතර නො තබා ම උපදනේ ය. මේ බියෙන් තැති නො ගෙත් එක ද සත්ත්‍වයෙක් ලොව නැත්තේ ය. හැම එකෙක් මේ බියෙන් මැඩී සිටුනේ ය. **“සබ්බෙ භායන්ති මච්චුනො”** යනු වදාළෝ ද එහෙයිනි. එහි පරිකථාව බලනු.

ජෙත්‍වා වනං ච වනථං ච නිබ්බනා හොථ භික්ඛවො = මහණෙනි! මහ කෙලෙස්වනය ද මද කෙලෙස්වනය ද සිඳහැර වන රහිතයෝ වවු.

වන යන්නෙන් මහරුක්, පසු උපන් රුක්, මහකෙලෙස්, පළමු උපන් කෙලෙස් ගැණෙන්නා සේ, **වනථ** යන්නෙන් කුඩාරුක්, පසු උපන් රුක්, පැවැත්මෙහි විපාක දෙන කෙලෙස්, පසු පසු උපන් කෙලෙස් ගණු ලැබෙත්. මේ **‘වනථ’** යනු අටුවා කළ සැටි:- **“වනතඤ්චාති ඛුද්දකා රුක්ඛා වනතා නාම, අපරාපරුප්පත්තිකා වනථා නාම, එවමෙව පවත්තියං විපාකදායකා වනථා නාම, අපාරපරුප්පත්තිකා වනථා නාම”** යි.

ඡෙත්‍වා යන මෙයින් කියැවෙනුයේ සිඳ හැරීම ය. **වන - වනථ** දෙකින් කියන කෙලෙස් මුළුමනින් සිඳ හැරිය යුත්තේ සිවුවන මග නැණින් ය. එහි විස්තර මෙහි චතුර්දශ තරඞ්ගයෙහි සවන කතා පුවතෙහි එන **“දුක්ඛස්ස ච අතික්කමං”** යන්නට ලියූ පරිකථායෙහි එන්නේ ය.

“නිබ්බනා හොථ භික්ඛවො” යන සිවුවන පාදයෙන් “මහණෙනි! තමුසේලා වන - වනථ නම් වූ කුදු - මහත් සියලු කෙලෙස්, රහත් මග නැණින් කපා සිඳ හැර කෙලෙස් රහිත වහු”යි වදාළ සේක.

භික්ඛවො, යනු මෙහි ආමන්ත්‍රණය පිණිස යෙදුනේ ය. බුදුරජුන් භික්‍ෂූන්ට ඇමතීමෙහි දී **‘භික්ඛ‍වො’** යන මෙ පදය ගාථාවන්හි අසන්‍ධි විෂයයෙහි පමණක් යෙදී සි‍ටියේ ය යි ද, ගද්‍යවාක්‍යයන්හි සන්‍ධිවිෂයයෙහි ම යෙදුනේ ය යි ද ශබ්දනීතියෙහි කියන ලද්දේ ය. **“අරඤ්ඥෙ රුක්ඛමූලෙ වා සුඤ්ඤාගාරෙව භික්ඛවො”** යනු හා **“තත්‍ර ඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්තෙසි භික්ඛවොති”** යනු හා නිදර්‍ශන විසින් එහි දැක්වුනේ ය. තවද ශ්‍රාවකයන් භික්‍ෂූන් ඇමතීම සඳහා ‘භික්ඛවො’ යනු නො යෙදූ බව ද එහි ම කියල ලදි. විමසා ගත යුතු. **“භික්ඛවෙ, භික්ඛවො”** යන දෙ පදයෙහි යෙදුම් ගැණ එහි එන විස්තරය කියවා බැලිය යුතු ය.

යාවං හි වනථො න ඡිජ්ජති අණුමත්තො අපි නරස්ස නාරීසු = ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි පුරුෂයාගේ ඉතා ස්වල්ප වූ ද තෘෂ්ණායෙක් යම්තාක් කල් නො සිඳී පවතී ද.

අණුමත්ත, ‘අණුවක් පමණ’ යන අරුත්. අණු නම්: ඉතා කුඩා දැයෙකි. පියවි ඇසට මහත් ව නො ද පෙ‍ණෙන්නේ ය. මෙයට වඩා කුඩා දැයෙක් නැත්තේ ය යි ලෝකයාගේ පිළිගැණීම ය. අණුව බෙදා වෙන් කල නො හැකි ය. බෙදා වෙන් කළහොත් අණුවෙක් නො ලැබෙන්නේ ය. ලැබෙනුයේ රූපකලාප සමූහයෙකි. අණුව රූපකලාපසමූහයකගේ සංයෝගයෙකි. එක් වීමෙකි. අණුව ඉතා ම කුඩා දැයැ යි පිළිගන්නහුට එහි රූප කලාප අනුවටත් වඩා ඉතා ම කුඩා ය යි නො පිළිගෙණ සිටිනු නො හැකි ය. එදා විසූ බෞදධවිද්‍යාධරයන් වර්‍තමාන බාහිරක විද්‍යාධරයනට පෙර, මේ අණුව ගැණ දැන සිටි බව අණුව රූප කලාපයන්ගේ එක්වීමෙකැ යි කීමෙන් පැහැදිලි වන්නේ ය. හැම‍ට පෙර අණුවෙහි තතු සොයා ගත්තෝ ලොවට කියා පෑවෝ බෞදධ විද්‍යාධරයෝ ය.

ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි පුරුෂයාගේ ද පුරුෂයන් කෙරෙහි ස්ත්‍රියගේ ද සිත්හි නගිනා අණුවක් පමණ වූත් තෘෂ්ණාව කාම හැඟීම යම්තාක් කල් නො සිඳ පවතී නම්.

පටිපද්ධමනො එව තාව සො වච්ඡො ඛීරපකො ඉව මාතරි - ඒ තාක් කල් ම හෙතෙමේ මව කෙරෙහි ප්‍රෙමයෙන් ඇලී කිරි බොන ලදරු වසු පැටවකු සේ ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි පිළිබඳ සිත් ඇත්තේ වේ.

මෙහි ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි බැඳුනේ ඇලුනේ **පටිබද්ධමන** නම්. එසේ ම මෙයින් පුරුෂයන් කෙරෙහි බැඳුනු ඇලුනු ස්ත්‍රිය ද ගැණේ. ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි බැඳුනු පුරුෂයාත් පුරුෂයන් කෙරෙහි බැඳුනු ස්ත්‍රියත් මේ බැඳීම නිසා නො කරණ පව්කමෙක් නො සිතන පව්කමෙක් නැත්තේ ය. නො කරණ ජඩකමෙක් නො කරණ තිරිසන් කමෙක් වල්කමෙක් නැත්තේ ය.

ලදරු වසු මව වෙත ගොස් කිරි උරා බොනුයේ මව කෙරෙහි බලවත් ඇලීමෙනි. එමෙන් මේ ස්ත්‍රී - පුරුෂ දෙදෙනා උනුන් කෙරෙහි ප්‍රෙමයෙන් බැඳුනාහු ඇලුනාහු වෙත්. මේ බැඳීම් ඇලීම් සසර දුකට මුල්ව සිටුනේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි පන් සියයක් පමණ වූ ඒ මහලු තෙරහු සෝවන්පලයෙහි පිහිටා ගත්හ. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

මහල්ලකස්ථවිර වස්තුව නිමි.

ස්වර්‍ණකාර ස්ථවිරයන් වහන්සේ

20 – 9

මනා රූ ඇති ස්වර්‍ණකාර පුත්‍රයෙක් ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ වෙත පැවිදි වී ය. මහාස්ථවිරයන් වහනසේ “තරුණ වයසෙහි සිටිනවුන්ගේ රාගය නැගී සිටුනේ ය” යි ස්වර්‍ණකාර පුත්‍ර මහණහුට රාගය සන්සිඳී යනු පිණිස අශුභකර්‍මස්ථානය දුන්හ. එහෙත් ඔහුට එය සත්ප්‍රාය නො වී ය. ඔහු වන වැද තෙමසක් මුළුල්ලෙහි වෑයම් කරණුයේ ද, සිත එකඟකර ගැණුම් පමණකුත් කරගත් නො හැකි ව පෙරළා මහතෙරුන් වෙත ආයේ තෙරුන් විසින් “තමුසේට කමටහන වැටහින දැ?”යි අසා වදාළ කල්හි “නො වැටහිනැ”යි කීයේ ය. ඉක්බිති මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ “ඔහුට කමටහන නො සැප ය යි තීරණයට බසින්නට නො වටී ය” යි නැවැතත් ඒ කමටහන ම මැනැවින් කියා දුන්හ. හෙතෙමේ එය ගෙණ වඩනුයේ දෙවන වරත් කිසිත් ගුණ විශේෂයක් උපදවා ගන්නට නො හැකි ව පෙරළා අවුත් ඒ වග මහතෙරුන් වහන්සේට දන්වා සිටියේ ය. ඒ වාරයෙහි ද මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේ එය ම කරුණු සහිත කොට උපමා සහිත කොට කියා දුන්හ. එහෙත් ඒ මහණ තෙරුන් වෙත පැමිණ තමන්ට කමටහන නො සැපයෙන බව කී ය.

ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ “භාවනා වඩන භික්‍ෂු තෙමේ තමන් කෙරෙහි විද්‍යමාන වූ කාමච්ඡන්දාදීහු විද්‍යමානහ යි ද, අවිද්‍යමාන වූ කාම්ච්ඡන්දාදීහු අවිද්‍යමානහ යි ද දක්නේ ය, මේ භික්‍ෂු නම ද භාවනා කරන්නේ ය, භාවනා නො කරන්නේ නො වේ, එහි ලා පිළිපනනේ ය, නො පිළිපන්නේ නො වේ. මම මොහුගේ අදහස් කෙබඳු දැ යි නො දනිමි, මෙතෙමේ එකාන්තයෙන් බුදුරජුන් විසින් හික්ම විය යුත්තෙක් වන්නේ”යි ඒ මහණහු කැටුව සවස් වේලෙහි බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ “ස්වාමීනි! මෙ‍ තෙමේ මාගේ සද්ධිවිහාරිකයෙක, මම මොහු රාගචරිත ය යි සිතා මොහුට අශුභකර්‍මස්ථානය දුනිමි”යි සියලු තොරතුරු සැළකොට සිටියහ.

එ කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “අනුන්ගේ අදහස් දැන ගැණිමෙහි නුවණ, පැරුම් පුරා දසදහස් ලෝදා ගුගුරුවා සව්නේ දත් බුදුවරුන්ට ම අයත් ය” යි වදාරා “මෙ තෙමේ කවර කුලයෙකින් නික්ම අවුත් පැවිදි වූවෙක් දැ”යි බලා වදාරණ සේක් “කඹුරුකුලයෙන් නිකම් අවුත් පැවිදි වූයේ ය යි ද, පෙරත් දෑ පන් සියයක් ම පිළිවෙළින් කඹුරුකුලයෙහි උපන්නෙකැ”යි ද දැන වදාරා “බොහෝ කාලයක් මුළුල්ලෙහි කඹුරු කම් කළ මේ තරුණයා විසින් ඒ හැම කල්හි ම කිනිහිරමල් රත් නෙළුම්මල් ඈ මල් සෑදීමට රතුපැහැත් රන් තළා පෙළා මට කොට නොයෙක් අතට පෙරළන ලද්දේ ය, එ හෙයින් මොහුට අශුභකර්‍මස්ථානය නො සුදුසු ය, සත්ප්‍රාය ද නො වේ, මන වඩන්නා වූ කර්‍මස්ථානයෙක් ම මොහුට හිතකර ය”යි දැන “ශාරිපුත්‍රය! තමුසේ කමටහන් දී සිවු මසක් වෙහෙසට පත් කළ මේ මහණහු අද සවස් වරුවෙහි දී ම රහත්බවට පැමිණියහු දැක්ක හැකි ය, තමුසේ යන්නැ”යි තෙරුන් පිටත් කොට යැවූ සේක. අනතුරු ව බුදුරජානන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ඍද්ධි බලයෙන් රථරෝදයක් තරම් වූ රන්පියුමක් මවා පියුම්පෙතිවලින් හා පියුම් නටුවෙන් දිය බිඳු වැගිරෙන්නා සේ කොට “මහණ! මේ පියම ගෙණ වෙහෙර කෙළවර ඇති වැලිගොඩෙහි තබා එය ඉදිරියෙහි එයට ලංව අරමිණිය ගොතා හිඳ **“ලොහිතකං, ලොහිතකං”** යි පිරියම් කරව”යි ඒ රත්පියුම දුන් සේක. ඔහු එය බුදුරජුන් අතින් ගණිත් ම ඔහුගේ සිත පහන් විය. බුදුරජුන්ගේ නියමය ලෙස වෙහෙර කෙළවරට ගොස් වැලිගොඩ මතුයෙහි පියුම් නටුව සිටුවා එය ඉදිරියෙහි පලඟ බැඳ හිඳ “ලොහිතකං, ලොහිතකං” යි පිරියම් කරන්නට පටන් ගත්තේ ය. එ‍ කෙණෙහි ම ඔහුගේ සිතෙහි රැඳී තුබූ නිවරණයෝ යටපත් ව ගියහ. උපචාරද්ධ්‍යානය උපන. අනතුරු ව ප්‍රථමද්ධ්‍යානය උපදවා එය පස් අයුරකින් වශීභාවයට පමුණුවා නැවැත හුන් පරිදි ම හිඳ ද්විතීයද්ධ්‍යානාදිය උපදවා ඒ ධ්‍යානයන් ද වශීභාවයට පැමිණ වූ කල්හි චතුර්‍ත්‍ථධ්‍යානයට සමවැද හුන්නේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ වේලෙහි ඔහුට ධ්‍යාන උපන්බව දැන “මෙ තෙමේ තම ශක්තියෙන් මත්තෙහි වූ විශේෂගුණ උපදවා ගන්නට සමර්‍ත්‍ථ වේ දැ”යි බලා වදාරණ සේක් එහි අසමර්‍ත්‍ථය යි දැන “ඒ පියුම මැල වේවා”යි ඉටු සේක. අතින් පිරිමැදි ඒ පියුම මැලවෙන්නා සේ කලු පැහැ ඇත්තේ විය. “මහණ! ධ්‍යානයෙන් නැගිට පියුම දෙස බලා ‘කිම, මේ පියුම ජරායෙන් පහරණ ලදුයේ පෙණෙන්නේ ය, අතින්‍ද්‍රියබද්ධවස්තුන් පවා මෙසේ ජරාවයෙන් පහරණ ලද කල්හි ඉන්‍ද්‍රියබද්ධවස්තුන් කෙරෙහි ජරාව බලපැවැත්වීමෙහි ලා කවර කතා ද, බලා සිටිය දී ම මේ පියුම ජරාව විසින් මැඩ ගන්නා ලදැ”යි සිතී ය. එසේ සිතත් ම අනිත්‍යලක්‍ෂණය සිතෙහි නැගී සිට ගත. අනිත්‍යලක්‍ෂණය සිතෙහි නගිත් ම ඉතිරි දුඃඛලක්‍ෂණ - අනාත්මලක්‍ෂණ ද නැගී ගියේ වන. එකල්හි ඔහුට භවත්‍රයම ගින්නෙන් ඇවිළ ගත්තක් සේ, ගෙල බැඳි මළකුණක් සේ වැටහින. මේ මහණ හුන් තැනට නො දුරෙහි පියුම් විලෙක් ද විය. ගම් වැසි කුඩා දරුවෝ විල ලඟට අවුත් විලට බැස ඇඹුල්මල් කඩා ගොඩ බිම රැස් කළහ. පොකුණ තුළ තුබූ මල් හා ගොඩ බිම ගොඩ ගසා තුබූ මල් ද දුටු, ඒ මහණහුට පොකුණ තුළ තුබූ මල් අභිරූප ව දිය වගුරුවන්නා සේ ද ගොඩ බිම තුබූ මල් මුදුන් මැලවුනවුන් සේ ද වැටහින. “ඉන්‍ද්‍රියබද්ධ නො වූ වස්තු මෙසේ ජරාව විසින් පහරණු ලබන්නේ නම්, ඉන්‍ද්‍රියබද්ධවස්තු කෙසේ නම් නො පහරණු ලැබේ දැ”යි අනිත්‍යලක්‍ෂණය ඉතා විශද ව ඔහුගේ සිතෙහි කාවැදී සිටියේ ය,

බුදුරජානන් වහනසේ “මේ මහණහුට දැන් කමටහන මැනැවින් පෙණී ගියේ වනැ”යි ගඳකිළියෙහි ම වැඩහුන් සේක් ආලෝකයක් මුදා හළ සේක. ඒ ආලෝකය ඔහුගේ මුහුණ වැද සිටියේ ය. එකල්හි “මේ කිමැ”යි බලන්නා වූ ඔහුට බුදුරජානන් වහන්සේ තමන් ඉදිරියෙහි වැඩ සිටිති,යි පෙණී ගියහ. ඔහු එ කෙණෙහි හුන් තැනින් නැගිට දොහොත් මුදුනේ තබා සිට ගත්තේ ය. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුට වන හිත සැප සලකා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

උච්ඡින්‍ද සිනෙහමත්තෙනො කුමුදං සාරදිකං ව පාණිනා,

සන්තිමග්ගමෙව බ්‍රෑහය නීබ්බානං සුගතෙන දෙසිතන්ති.

සරත් කල්හි කුමුදු මලක් අතින් අල්ලා උදුරන්නකු මෙන් තමාගේ තෘෂ්ණාසෙ‍නහස මුලින් සිඳ හරුව. නිවන්මග ම වඩව. නිවන සුගතයන් වහන්සේ විසින් දෙසන ලද ද එහෙයිනි.

උච්ඡින්ද සිනෙහං අත්තනො = තමාගේ ස්නේහය රහත් මග නුවණින් සිඳ දමව.

ඡින්‍ද යනු **උ** යන්නෙන් වඩා වදාළෝ ආත්මසෙනහස ආත්මතෘෂ්ණාව රහත්මග නුවණින් ම මුල් සුන් කොට සිඳ හළ යුතු බව දක්වනු සඳහා ය.

උ යනු ඊශ්වර - දුඃඛලාභ - ප්‍රතිෂෙධ - රෝගමුක්ති - ප්‍රස්ථාන - යුක්ති - උද්ගතාදි අර්‍ත්‍ථ රාශියක් කියන්නේ ය. ඔවුනතුරෙහි ඊශ්වරාර්‍ත්‍ථ වාචක වූයේ ශුද්ධ නාමපද විසිනි. දුඃඛලාභ - ප්‍රතිෂෙධ - රෝගමුක්ති යන මෙයරුත්හි වූයේ නිපාත පද විසිනි. සෙසු අරුත්හි උපසර්‍ග පද විසින් ආයේ ය. මෙහි සිටියේ රහත්මග නුවණ කියනු සඳහා නාම පද විසිනි. එහෙයින් **“උච්ඡින්දාති අරත්තමග්ගෙන ඡින්‍ද”** යි අටුවාව කිවු ය.

සිනෙහ නම්: සිය සිරුර පිළිබඳ ඇල්ම ය. ඇල්ම තෘෂ්ණා ය. එය භවොත්පත්තියෙහි මුල කාරණය වේ. මේ නිසා හැම එකෙක දැඩි ගැණීම වන්නේ ය.[[103]](#footnote-103)

අත්තනො යන මෙහි අත්ත ශබ්දයෙන් පඤ්චස්කන්‍ධය කියවේ. එය නැසෙන සුල්ලේ ය. නො ලැබිය හැක්කේ ය.[[104]](#footnote-104)

කුමුදං සාරදිකං ඉව පාණිනා = අතින් අල්ලා කුමුදු මලක් උදුරන්නකු සේ

කුමුද නම්: හෙළුපුල් ය. කුමුද යනු, රත්පියුම්හි ද වැටෙන බව මෙදිනීකෝෂකාරයෝ කියත්. ශීතලක - ශහිකාන්ත - ඉන්‍දු - කමල - චන්‍ද්‍රිකාම්බුජ - ගන්‍ධසොභ යනාදීහු පර්‍ය්‍යාය නාම වෙත්.

සාරදික යනු ශරත් කාලයෙහි වූයේ ය යන අරුත් ඇත්තේ ය. අවුරුද්දෙහි දොළොස් මස ඍතු විසින් සයට බෙදති. එහි වප් - ඉල් දෙමසින් පිරිසි‍ඳෙන කාලය ශරත් යි ගණු ලැබේ. විල්වල කුමුදු මල් බහුල වනුයේ ද මේ කාලයෙහි ය. වලාකුල් පහව යෑමෙන් අහස ද නිර්‍මල වේ. දොළොස් මසින් පිරි අවුරුද්ද ද ශරත් යි කියනු ලැබේ.

සන්තිමග්ගං එව බ්‍රෑහය = නිවන් මග ම වඩව.

සන්තිමග්ග නම්: ආර්‍ය්‍ය අෂ්‍ටාඞ්ගික මාර්‍ගය යි. එ මග නො ගියහුට කෙලෙස් මුළුමනින් නසා හැර නිවන් ලබන්නට නො හැකි ය.[[105]](#footnote-105)

නිබ්බානං සුගතෙන දෙසිතං ඉති = නිවන සුගතයන් වහන්සේ, විසින් දෙසන ලදද. (එහෙයිනි)

නිබ්බානං = නිවන. නිවන කිමැයි යන්තමකින් යට කියන ලදි. ඒ බැලිය යුතු ය.[[106]](#footnote-106) **සුගත** නම්: බුදුරජානන් වහන්සේ ය. උන්වහන්සේ කෙරෙහි නැගුනු ‘සුගත’ යනු කිනම් අරුත් නිසා නැගුනේ ද යනු ඉදිරියෙහි කියැවෙන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ මහණ තෙමේ රහත් බවෙහි පිහිටා ගත්තේ ය.

ස්වර්‍ණකාරස්ථවිර වස්තුව නිමි.

මහාධන වෙළෙන්දා

20 – 10

මහාධන වෙළෙඳ තෙමේ වණුක් මල් දියෙන් රැඳූ රතු පැහැති රෙදිපිළී රැසක් ගැල් පන් සියයෙක පුරවා ගෙණ වෙළඳාමට සැවැත් නුවරට ගියේ ය. යන්නේ අතර මග වූ ගං ඉවුරකට පැමිණ හෙට ගඟින් එතෙර වන්නෙමි’යි ගං ඉවුරෙහි ම ගැල් ලිහා තබා එහි ම රැඳුනේ ය. එදා රෑ අහස වලාකුල් නැගී තදින් වැසි වසින්නට වන. වැසි දිය ගලා නොගොස් සත් දවසක් ම ගඟ පුරා සිටියේ ය. නුවර වැස්සෝ ද සතියක් මුළුල්ලෙහි නැකැත් කෙළි කෙළියහ. වෙණෙඳ ගැල් පුරවා ගෙණ ගිය රත් පිළීයෙන් වැඩෙක් නො වී ය. එකල්හි හෙතෙමේ “මම දුර සිට ආයෙමි, මේ පිළීත් රැගෙණ පෙරළා ගම් බලා ගියොත් එ ද පමායෙක් වන්නේ ය, එහෙයින් වැසි කාලයත් හිමත් කාලයත් ගිමන් කාලයත් මෙහි ම රැඳී රෙදි පිළිත් විකුණා ගණෙ ම යන්නෙමි”යි සිතා එහි ම රැඳී සිටියේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ එහි පිඬු සිඟා වැඩි සේක්, වෙළෙඳාගේ මේ අදහස දැන සිනහ පහළ කළ සේක. ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් බුදුරජුන් සිනහ පහළ කළ බව දැක “සිනහ පහළ කිරීමෙහි හේතු කිමැ?”යි උන්වහන්සේගෙන් විචාළාහු ය. “ආනන්‍ද! තමුසේ මහාධන වෙණෙඳහු දුටු වහු දැ?”යි බුදුරජුන් අසා වදාළ කල්හි ‘එසේය’යි අනාන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ පිළිතුරු දුන්හ. “මහාධන වෙණෙඳා තමාගේ ජීවිතයට වන අන්තරාය නො දැක මේ මුළු අවුරුද්ද ම මෙහි ම රැඳී හිඳ බඩු විකුණන්ට අදහස් කොට සිටුනේ ය”යි වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! වෙළෙන්ඳාගේ ජීවිතයට අන්තරායයෙක් වනනේ ද? ඒ කෙබඳු එකෙක් දැ?”යි ඇසූහ. “ආනන්‍ද! ඔවු, අන්තරා‍යයෙක් වන්නේ ය, අදින් සත් දවසක් ගිය තැන මෙ තෙමේ සත් දවස කෙළවර මියෙන්නේ ය” යි වදාරා නැවැත බුදුරජානන් වහන්සේ “කළයුතු වීර්‍ය්‍යය අද ම කළ යුතු ය, හෙට කවරෙක්, මැරේ ද, නො මැරේ දැ යි කෙසේ දනී ද, මහසෙන් ඇති මරහු හා අපගේ අල්ලස් දීමෙක් හෝ ගැණීමෙක් නැත්තේ ය, සන්හුන් රාගාදී වූ කෙලෙස් ඇති බුදුරජ තෙමේ මෙසේ වසන සුලු වූ කෙලෙස් තවන වැර ඇත්තා වූ දව රෑ දෙක්හි අනලස් වූ මෙසේ පිළිපන් පුද්ගලයා භද්දෙකරත්තය යි කියන්නේ ය” යි වදාළ සේක.

ඉක්බිති ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ “ස්වාමීනි! මේ වග ඔහුට දන්වන්නට මම යමි”යි කී විට “ආනන්‍ද! ඔහු හා විශ්වාස ඇත්තහු නම් යන්නැ”යි අවසර දුන්හ. ස්ථවිරයන් වහන්සේ ගැල් තුබූ තැනට ගොස් පිඬු සිඟා හැසිරුණාහ. වෙණෙඳ තෙමේ ආහාරයෙන් පිදී ය. එකල්හි ස්ථවිරයන් වහන්සේ “කොතෙක් කල් මෙහි වසන්නහු දැ?”යි ඔහුගෙන් ඇසූහ. “ස්වාමීනි! මම බොහෝ දුර සිට ආයෙමි, ඉදින් මම මේ බඩුත් රැගෙණ පෙරළා ගියෙම් නම් එය මට පමායෙක් වන්නේ ය, එහෙයින් මෙහි අවුරුද්දක් පමණ රැඳී සිට බඩුත් විකුණා ගෙණ යන්නෙමි”යි හේ කී ය. “උපාසක! ජීවිතයට වන අන්තරාය පහසුවෙන් දත හැ‍ක්කේ නො වේ, එහෙයින් අප්‍රමත්ත ව කටයුතු කිරීම වටනේ ය”යි තෙරුන් කී විට “කිමෙක් ද, ස්වාමීනි! මට අන්තරා‍යයෙක් වන්නේ දැ?”යි ඇසී ය. “ඔවු, උපාසක! ඔබගේ ජීවිතය පවත්නේ සතියක් පමණ ය, සතියකට වඩා ඔබට ජීවත්වනු නො හැකි ය” යි කියා සිටියහ. වෙළෙන්දා සංවේගයට පැමිණ බුදුරජුන් ප්‍රධාන බික්සඟුන් පවරා සතියක් දන් දී බණ අසනු පිණිස බුදුරජුන්ගේ පාත්‍රය ගත්තේ ය. බුදුරජානන් වහනසේ “උපාසක! නුවණැත්තහු විසින් මේ මේ වැඩ කරමින් වැසි සාර මසත් හිමත් ගිමන් අටමසත් මෙහි ම වසන්නෙමි’යි සිතන්නට නො වටනේ ය, තමාගේ ජීවිතයට වන අනතුරු ගැණ ම සිතිය යුතු ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ඉධ වස්සං වසිස්සාමි ඉධ හෙමන්තගිම්හිසු,

ඉති බාලො විචින්නෙති අන්තරායං න බුජ්ඣතී ති.

වැසි සාර මස මෙහි ම වසන්නෙමි. හිමත් සාර මස හා ගිමන් සාර මසත් මෙහි ම වසන්නෙමි යි මෙසේ අඥාන තෙමේ සිතයි. තමාගේ ජීවිතයට වන අන්තරාය නො දනියි.

ඉධ වස්සං වසිස්සාමි = වැසි සාර මස මෙහි වසන්නෙමි.

ඉධ හෙමන්තගිම්හිසු = හිමත් සාර මස හා ගිමන් සාර මසත් මෙහි වසන්නෙමි.

ඉති බාලො විචින්නෙති = අඥාන තෙමේ මෙසේ සිතයි.

අන්තරායං න බුජ්ඣති = අන්තරාය නො දනියි.

එලොව මෙ ලොව වැඩ කිසිත් නො දත් අඥානයා “වැසි සාරමස මෙ නම් මෙ නම් වැඩ කරමින් වසන්නෙමි, හිමත් සාර මස හා ගිමන් සාර මසත් මෙ නම් මෙ නම් වැඩ කරමින් වසන්නෙමි”යි සිතන්නේ ය. එහෙත් ඉදිරියෙහි තමාගේ ජීවිතයට කෙබඳු අනතුරෙක් නපුරෙක් වේ දැ යි නො දනියි.

විනය පොතෙහි **“උතූතිධ පන සාසනෙ හෙමන්තගිම්හවස්සානං වසෙන තීනි හොන්ති”** යි හෙමන්ත - ගිම්හ - වස්සාන විසින් අවුරුද්දෙහි මාස දොළොස, ඍතු තුනකට බෙදන ලද්දේ ය. මෙහි මෙසේ බෙදන ලද්දේ මගධ රට වැස්සන් විසින් පිළිගත් සැටියෙනි. මගධ රට වැස්සෝ ඉල්මස කාල පක්‍ෂය පටන් පිළිවෙළින් සාර මසක් සාර මසක් කොට අවුරුද්ද තුනට බෙදා ගත්හ. මේ ඔවුන් බෙදා ගත් සැටි:

“චතුරො චතුරො මාසා කත්තිකකාල පක්ඛතො,

කමා හෙමන්ත ගිම්හානා වස්සානා උතුයො සියුං”

ඉල් - උඳුවප් - දුරුදු - නවම් යන සිවු මස හෙමන්තය යි. මැදින් - බක් - වෙසක් - පොසොන් යන සිවු මස ගිම්හ ය යි. ඇසළ - නිකිණි - බිනර - වප් යන සිවු මස වස්සානය යි.

ශීත - උෂ්ණ - වර්‍ෂා යන ලක්‍ෂණ විසින් ද ඍතුහු තුනට බෙදෙත්. **“ශීතොෂ්ණවර්‍ෂාලක්‍ෂණාස්ත්‍රයඃ ඍතයො භවන්ති”** යනු ආප්තයි. අනෙක් ඍතුහු සාධාරණ ලක්‍ෂණ ඇත්තාහු වෙති.

එහි **හෙමන්ත** නම්: හිම බහුල කාලය යි. **“හිමානි එත්‍ථ සන්තීති = හෙමො, හෙමො එව = හෙමන්තො”** යනු අරුත්. **ගිම්හ** නම්: හිරු රැස් සැඬපරුස කාලය යි. **“ගරති පීළයතීති = ගිම්හො”** යනු අරුත්. **වස්සාන** නම්: වැසි බහුල කාලය යි. **“වස්සති එත්‍ථාති = වස්සං”** යනු අරුත්.

මේ මෙසේ බෙදුනේ ද ලෝ වැසි මිනිසුන් විසින් තම තමන් උපන් රටවල කාලගුණය අනුව අවුරුද්දෙහි මාස දොළොස මෙයට වෙනස්ව ද බෙදා ගෙණ ඇත්තේ ය.

“වසන්තග්‍රීෂ්මවර්‍ෂාශ්ව ශරද්ධෙමන්තශෛශිරාඃ,

ෂඩමී ඍතවඃ ප්‍රොකතා ශෛවත්‍රාදීනාං යුගෛඃ ක්‍රමාත්”

යි ජ්‍යොතිශ්ශාස්ත්‍රයෙහි ආයේ ය. වසන්ත - ග්‍රීෂ්ම - වර්‍ෂා - ශරත් - හෙමන්ත - ශිශිර යි ඍතූන් සවැදෑරුම් ය යි මෙයින් කියත්. එහි බක් - වෙසක් දෙමස වසන්ත ය. පොසොන් - ඇසළ දෙ මස ග්‍රීෂ්ම ය. නිකිණි - බිනර දෙ මස වර්‍ෂා ය. වප් - ඉල් දෙ මස ශරත් ය. උඳුවප් - දුරුතු දෙම ස හෙමන්ත ය. නවන් - මැදින් දෙ මස ශිශිර ය.

“මාසෛඃ ද්විසඞ්ඛෛර්මාඝාද්‍යෛඃ ක්‍රමාත් ෂඩෘතවඃ සමෘතාඃ,

ශිශිරොථ වසන්තශ්ව ග්‍රීෂ්ම වර්‍ෂාශරද්ධිමාඃ”

යි මෙහි ලා වෛද්‍යශාස්ත්‍රයෙහි කියන ලද්දේ ය. එහි නවන් මස ආදි කොට දෙ මස දෙ මස පිළිවෙළින් ශිශිර - වසන්ත - ග්‍රීෂ්ම - වර්‍ෂා - ශරත් - හිම යි සයක් කොට බෙදුනේ ය.

ශාර්ඞ්ගධරසංහිතායෙහි මෙෂසඞ්ක්‍රාන්තියෙහි මුල සිට වෘෂභ රවිය අවසන් කොට ඇති කාලය, ග්‍රීෂ්ම, මිථුන කටක රවි දෙක ප්‍රාවෘෂ්, සිංහ - කන්‍යා රවි දෙක වර්‍ෂා, තුලා - වෘශ්චික රවි දෙක ශරත්, ධනු - මකර රවි දෙක හෙමන්ත, කුම්භ - මීන රවි දෙක වසන්ත ය යි කියන ලදී. මේ ඒ කීම:-

“ග්‍රීෂ්මො මෙෂ වෘෂෞ ප්‍රොක්තෞ ප්‍රාවෘඩ් මිථුන කර්‍කටෞ,

සිංහ කන්‍යෙ සමෘතා වර්‍ෂා තුලා වෘශ්චිකයොඃ ශරත්,

ධනුර් ග්‍රාහෞ ච හෙමන්තෞ වසන්තඃ කුම්භමීනයොඃ”යි

සූර්‍ය්‍ය මාස විසින් කින ලද මෙෂ - වෘෂභ දෙක්හි මද වෙනසෙක් ඇත ද, ඒ බක් - වෙසක් දෙ මස ම ය. මුලින් කියූ වසන්තය, මෙහි ග්‍රීෂ්ම යි දක්වන ලදි. ශිශිර විසින් ඍතුයෙක් ‍මෙහි නො ආයේය. ප්‍රාවෘෂ් - වර්‍ෂා දෙකින් වැසි කාලය ම කියනු ලැබේ. ඒ වැසි කාලය, මිථුන - කටක - සිංහ - කන්‍යා යන සතර ආත්ම කොට සිටියේ ය. අධික වැස්ස ප්‍රාවෘෂ් ය. මද වැස්ස වර්‍ෂා ය. මිථුන - කටක දෙක්හි අධික වැසි ලැබේ. සිංහ - කන්‍යා දෙක්හි මද වැසි ලැබේ.

අවුරුද්ද ඍතු සයට බෙදූ තැන හෙමන්ත - ශිශිර දෙක එක් කොට පසක් විසින් බෙදා ඇත්තේ ය. **“ද්වාදශමාසාඃ පඤ්චර්‍තවඃ හෙමන්ත ශිශිරයොරෙකත්‍රීකරණෙන වීවක්‍ෂතම්”** යනු ආප්තය.

ධර්‍මදේශනාව‍ගේ අවසානයේ වණික් තෙමේ සෝවල් පලයෙහි පිහිටා ගත්තේ ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය. වණික් තෙමේ බුදුරජුන් ‍පසු පස ගොස් පෙරළා අවුත් හිසරුදායෙක් උපනැ යි ඇඳෙහි වැතිර ගත්තේ ය. වැතිර ගත්තේ ම කලුරිය කොට තුසිතභවනයෙහි උපන්නේ ය.

මහාධනවාණිජ වස්තුව නිමි.

කිසාගෝතමී

20 – 11

සම්මා සම්බුදු රජානන් වහන්සේ සැවැත් නුවර දෙව්රම් වෙහෙර වැඩ වසන සේක් දවසක් කිසාගෝතමිය අමතා “ගෝතමි! තිට නො මළ කෙනෙකු ඇති ගෙයකින් අබ අහුරක් ලැබුනා දැ”යි අසා වදාළ සේක. එ කල්හි ඕ තොමෝ “ස්වාමීනි! මේ මුළුගම ජීවත් වන්නවුනට වඩා මළාහු ම ඉතා බොහෝ ය”යි කිවු ය. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “ගෝතමි! තී මාගේ පුතු මළේ ය යි සිතහි, මරණය සියලු සතුන් පිළිබඳ ව සිදුවන එකාන්ත ධර්‍මයෙකි, මරණය සියලු සතුන් මැඩ සිටියේ ය, මරණයට යටත් නො වන එක ද සත්ත්‍වයෙක් ලෝකයෙහි කිසි තැනෙක නැත්තේ ය, මරු, සියලු සතුන් නො ද පිරිපුන් අදහස් ඇති ව සිටිය දී ම, යම් කිසිවක් මහත් දිය සැඩ පහරකින් ඇද ගෙණ යන්නා සේ ඇද ගෙණ ගොස් අපාය නැමැති සමුද්‍රයෙහි බහා ලන්නේ ය”යි වදාරා මෙ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

තං පුත්තපසුසම්මත්තං ව්‍යාසත්තමනසං නරං,

සුත්තං ගාමං මහොඝොව මච්චු ආදාය ගච්ඡතීති.

දරුවන් හා ගොමහිෂාදින් නිසා තදින් මත් වූ වෙසෙ‍සින් ලැගුනු සිත් ඇති මිනිසා, නිදිගත් ගමක් මුහුදට ඇ‍ද ගෙණ යන මහ දියවතුරක් මෙන් මරණය තෙමේ ඇද ගෙණ යන්නේ ය.

තං පුත්තපසුසම්මත්තං ව්‍යාසත්තමනසං නරං = දරුවන් ‍හා ගොමහිෂාදීන් නිසා තදින් මත් වූ වෙසෙසින් ලැගුනු සිත් ඇති මිනිසා.

යමෙක් උස්මහත්කම් හැඩහුරුකම් පැහැසටහන් හයිබල නුවණ ඈ යන මෙයින් යුත් තමන්ගේ දූ පුතුන් දෙස බලා “මාගේ දූ පුත්තු උස්මහත්කමින් හැඩහුරුකමින් පැහැසටහනින් හයිබලයෙන් නුවණින් අන් දරුවන් අබිබවා සිටිති, සියලු කටයුත් වල දක්‍ෂ වෙති, එ මතු ද නො වේ, මාගේ ගොමහිෂාදීහු ද හැඩහුරුකමින් ඇඟමසින් තරබාරුකමින් යුක්ත වෙති, බර ඉසිලීමෙහි ශක්තිමත් ය, මාගේ දෙන්නු බොහෝ කිරි ඇතියහ” යනාදීන් දූ පුතුන්ගේ හා ගොමහිෂාදීන්ගේ මහත්කම් බලා මත් වූයේ ද මත් වන්නේ ද හේ **පුත්තපසුසම්මත්ත** නම්.

රන් රිදී මසු කහවණු ඈ අතුරෙහි හෝ සිවුරු පිරිකර ඈ අතුරෙහි හෝ කිසිවක් ලබා එයින් සෑහීමට නො පැමිණ වඩ වඩාත් එය ලැබීමෙහි ඇලුනේ, ඇස් - කන් - නාස් ඈ දොරටුවලින් ගතයුතු වූ අරමුණු අතුරෙහි. නන්වැදෑරුම් කුදු - මහත් පිරිකර අතුරෙහි යමෙක් යමෙක් ලද ද එයින් සෑහීමට නො පැමිණ නො ලද දැය පැතීම් විසින් ලද දැයෙහි ඇලීම් විසින් මත් වූයේ ද මත් වන්නේ ද **බ්‍යාසත්තමනස** නම්.

සුත්තං ගාමං මහොඝො ඉව මච්චු ආදාය ගච්ඡති = නිදිගත් ගමක් මුහුදට ඇද ගෙණ යන මහදියවතුරක් මෙන් මරු තෙමේ ඇද ගෙණ යන්නේ ය.

දූ පුතුන් නිසා ගොමහිෂාදීන් නිසා රන් රිදී මසු කහවණු ඈ නිසා පා සිවුරු පිරිකර නිසා මත් වූ, ඒ කිසිවෙක් ලද ද එයින් සතුටට නො පැමිණ වඩ වඩාත් එය ලැබීමෙහි පැතුම් ඇති මිනිසා මෘත්‍යුමාර තෙමේ දෙ තුන් යොදුන් පැතිර සිටි ගැඹුරු වූ මහත් දිය කඳක් නිදිගත් ගම්වැස්සන් බලු බලලුන් කිසිවකුත් ඉතිරි නො කොට මුහුදට ඇද ගෙණ යන්නා සේ අපායයට ඇද ගෙණ යන්නේ ය යි මෙයින් වදාළ සේක.[[107]](#footnote-107)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි කිසාගෝතමී තොමෝ සෝවන් පලයෙහි පිහිටියා ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

කිසාගෝතමී වස්තුව නිමි.

පටාචාරා

20 – 12

සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ සැවැත් නුවර දෙව්රම් වෙහෙර වැඩ වසන සේක්, තුනී වූ ශෝක ඇති පටාචාරාව දැක “පටාචාරා! දූ පුතුන් ආදී වූ කිසිවෙක් පරලොව යන්නහුට පිහිටා හිටින්නට තැනෙක්, සැඟවී ගන්නට තැනෙක්, මේ මට පිහිටැ යි ගන්නට තැනෙක් නො වන්නේ ය, ඔවුහු හැමදා ජීවත් වන්නාහු ද නො වෙත්, මියෙන්නාහ ඔවුහු, එහෙයින් නුවණැත්තහු විසින් සිල් සමාදන් ව ගෙණ ඒ මැනැවින් රකිමින් නිවන් මග ම සාදා ගන්නට වටනේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න සන්ති පුත්තා තාණාය න පිතා නපි බන්‍ධවා,

අන්තකෙනාධිපන්තස්ස නත්‍ථි ඤාතිසු තාණතා.

.

එතමත්‍ථවසං ඤත්‍වා පණ්ඩිතො සීලසංවුතො,

නිබ්බානගමනං මග්ගං ඛිප්පමෙව විසොධයෙති.

මරහු විසින් වඩනා ලද්දහුට ආරක්‍ෂා පිණිස දූ පුත්තු නැත්තාහ. පියෙක් නැත. නෑයෝ ද නැත. නෑයන් කෙරෙහි පිහිටෙක් නැත.

නුවණැත්තේ මේ කාරණය දැන ශීලයෙන් සංවෘත වූයේ නිවන යන මග වහා ම පිරිසිදු කරන්නේ ය.

න සන්ති පුත්තා තාණාය = ආරක්‍ෂා පිණිස දූ පුත්තු නැත්තාහ.

නා පිතා න අපි බන්‍ධවා = පියෙක් නැත. නෑයෝ ද නැත.

නත්‍ථි ඤාතීසු තාණතා = නෑයන් කෙරෙහි පිහිටෙක් නැත.

පුත්ත යනු දූ පුතුන් දෙ පස කෙරෙහි ම නැගී සිටියේ ය. **“පුත්තා ච දුහිතරො ච** = **පුත්තා”** යි එකශෙෂද්වන්‍දසමාසයෙහි ලා පුත්ත ශබ්දය ප්‍රධාන බැවින් හේ ඉතිරි ව දූ පුතුන් දෙපස බලා ‘පුත්තා’යි බහුත්‍වය ගත්තේ ය. **දුහිත්‍රා සහ වචනෙ පුත්‍රශබ්දඃවි ශිෂ්‍යතෙ”** යනු අනුශාසනා ය.[[108]](#footnote-108)

තාණ නම්: රැකීම ය. **පිතා** යනු යට කියන ලද්දේ ය.[[109]](#footnote-109) ස්නේහයෙන් එකට බැඳුනේ **බන්‍ධු.** මේ අපගේ එකෙකැ යි ප්‍රෙමබන්‍ධනයෙන් ‍බැඳුනේ මෙ තෙමේ ය.

අන්තක නම්: මරු ය. එක් එක් භවයෙකින් පිරිසි‍ඳෙන සත්ත්‍ව ජීවිතය, ඒ ඒ භවයෙහි විනාශයට යනුයේ ද එහෙයිනි.[[110]](#footnote-110) **අධිපන්ත** නම්: යට කොට ගන්නා ලද්දේ ය. මරුට යටත් නො වූ එක ද සත්ත්‍වයෙක් ලෝකයෙහි කොතනකත් නැත්තේ ය. හැම සත්ත්‍වයෙක් මරු නිසා ඒ ඒ භ‍වයෙන් ගිලිහෙන්නේ ය. **ඤාති** නම්: මවු පසින් හා පිය පසින් පැවැත එන්නෝ ය. යට කියන ලදි.[[111]](#footnote-111)

එතං අත්‍ථවසං ඤත්‍වා පණ්ඩිතො සීලසංවුතො = නුවණැත්තේ මේ කාරණය දැන ශීලයෙන් සංවෘත වූයේ.

මරුට යටත් වූවහුට පිහිට වන්නට දූ පුත්තු නැත. පියෙක් නැත. නෑ කෙනෙක් නැත. නෑයන්ගෙන් කිසිත් පිහිටෙක් නැත. යන මේ කාරණය දැන නුවණැත්තේ ශීලයෙහි පිහිටා ගන්නේ ය. දිවි ගිය ද සිල් නො බි‍ඳින්නේ ය. මැනැවින් සිල් රකින්නේ ය. **පණ්ඩිත** නම්: නුවණැත්තේ ය.[[112]](#footnote-112) **සීලසංවුත** නම්: කය වචන දෙකින් කිසිත් වරදක් නො වන ලෙසට කය වචන දෙක මැනවින් රැක ගන්නේ ය.[[113]](#footnote-113)

නිබ්බානගමනං මග්ගං ඛිප්පං එව විසොධයෙ = නිවන් යන මග වහාම පිරිසිදු කරන්නේ ය.

නිවන් යන මග නම්: ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්‍ගය යි.[[114]](#footnote-114) එය දාන - ශීල - භාවනා වශයෙන් ගැණෙන පූර්‍වභාගප්‍රතිපත්ති පුරා විදසුන් නුවණින් සියලු සංස්කාරයන් විෂයයෙහි නිර්‍වෙදයට පැමිණ ස්‍රෝතාපත්ති ආදී වූ මාර්‍ගකුශලචිත්තයන් උපදවා ගැණීමට සුදුසු සේ පිළිවෙත් පිරීම, එ මග පිරිසිදු කිරීම ය. නිවන් යන මග පිරිසිදු කරන්නේ මෙ කියූ ලෙසට ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි පටාචාරා තොමෝ සෝවන් පලයෙහි පිහිටා ගත්තී ය. අන් බොහෝ දෙන ද සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

පටාචාරා වස්තුව නිමි.

ප්‍රකීර්‍ණ වර්‍ගය

ගඞ්ගාරෝහණ කථාව

21 – 1

එක් කලෙක **විශාලා** මහානගරය ආහාරපාන වර්‍ගයන්ගෙන් හා ධන ධාන්‍යාදියෙන් කිසිත් අඩුවක් පාඩුවක් නැතිව පිරී සිටියේ ය. එසේ ම නොයෙක් ලෙසින් වත් පොහොසත්කම් ඇති මහාජනයාගෙන් අතුරු සිදුරු නැති සේ පිරී ගත්තේ ය. එහි වත් පොහොසත්කම් නැති දුකින් පෙළුනු එකද ගෙයෙක් නො වී ය. රජකම් කළ කැත් රජදරුවෝ ම සත් දහස් සත් සිය සත් දෙනෙක් වූහ. ඔවුනට වසන්නට එ පමණ ම ප්‍රසාදයෝ, එ පමණ ම කූටාගාරයෝ, උයන් කෙළි කෙළිනට කළ එ පමණ ම පුෂ්පාරාම - ඵලාරාමයෝත් එ පමණ ම පොකුණුත් වූහ.

මෙසේ හැම ‍දැයෙකින් සමෘද්ධිමත් වූ මේ නගරය එක් කලෙක දී හැම යසිසුරෙන් ඇද වැටුනේ ය. හැම සැපතින් පිරිහී ගියේ ය. කෑම් බීම් ඇඳුම් පැලඳුම් කිසිවක් එහි නො වී ය. කුඹුරු වතු පිටි පාලු විය. සහල් කොටුගුල් සිස් විය. ගෙරිසරක් මැරී ගියේ ය. වැව් පොකුණු සිඳී ගියේ ය. මෙසේ සාය තර ව ගියෙන් කෑම් බීම් නො ලැබීමෙන් පළමු කොට දුප්පත් මිනිස්සු මිය ගියහ. මළකුණු දවාලන්නට වළ ලන්නට සොහොන් ගොව්වන් නො වූයෙන් ඒ ඒ තැන මැරී වැටුනු මිනී කුණුවල ගඳින් සතර දිගින් පැන ආ යක් රකුස් ඈ අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් නගරය අතුරු සිදුරු නැතියේ පිරී ගත්තේ ය. මෙසේ කඩා වැදුනු අමනුෂ්‍යයන් විසින් පෙළනු ලබන්නාහු තව තවත් මැරී වැටුනාහ. නො මැරී ඉතිරි වූ මිනිසුන් අතර කුණපගන්‍ධය තදින් පැතිර යාමෙන් අහිවාතක රෝගය ද පැතිර ගියේ ය. මෙසේ මේ නගරය දුර්භික්‍ෂභය - අමනුෂ්‍යභය - රෝගභය යන තුන් බියෙන් එක් වරම පෙළෙන්නට වන.

එ කල්හි යන්තමකින් දිවි රඳවා ගෙණ නො මැරී හුන් නුවර වැසි මිනිස්සු එක් ව රජු වෙත ගොස් “මහරජ! දැන් මෙහි තුනෙක් ඉස වසා නැගී ගොස් තිබේ, දිනපතා මැරෙණ මිනිසුන්ගේ ගණන සුලු නො‍ වේ, මෙයට පෙර සත්වන රාජපරම්පරාව දක්වා මෙබඳු බිහිසුණු බියෙක් මෙහි නො ද උපන්නේ ය, දැහැමි රජුන් දවස මෙබඳු බියෙක් උපනැයි අපි නො දනුම්හ”යි දන්වා සිටියහ. එවිට රජ තෙමේ මන්ත්‍රණසභාශාලාවට හැම දෙනා රැස් කරවා “මා අත නො දැහැමි බවෙක් වේ නම්, නීති විරොධි - ධර්‍ම විරොධි රට නැසී යන පාලනයෙක් වේ නම්, මහා ජනයාට අහිතකර පැණවුමෙක් වේ නම් එය සොයා බලා මට දන්වා ලවු”යි රැස් වූ මිනිසුනට දන්වා සිටියේ ය. මිනිස්සු ද නොයෙක් ලෙසින් පරීක්‍ෂා කරණුවෝ රජු අත කිසිත් දොසක් නො දැක “මහරජ! දේවයන් වහනසේ අත කිසිත් දොසෙක් නැතැ”යි දන්වා, නැවැත “අප රටට පැමිණි මේ විපත කෙසේ සන්සිඳුවා ගණිමු දැ”යි සාකච්ඡා කළහ. ඒ සාකච්ඡායෙහිදී සමහර කෙනෙක් “දෙවියන්ට බිලියම් කරමු”යි ද, සමහර කෙනෙක් “මහදෙවි ඈනට සෙත් කවි කියමු”යි ද නියම කො‍ට ගෙණ තම තමන් අදහස් ලෙසින් ඇදහුම් ලෙසින් ඒ හැම එකක් කළහ. එහෙත් ඒ එකෙකිනුදු එක ද බියෙක් නො සන්සිඳුනේ ය.

මේ අතර සමහර දෙනෙක් එහි පැමිණ “පුරණකාශ්‍යපාදී ශාස්තෘවරයෝ මහත් ආනුභාව ඇත්තාහ, මහත් තෙද ඇත්තාහ, උන්වහන්සේලා මෙහි වැඩමවා ගතහොත් ඒ ඇසිල්ලෙහි ම මේ හැම බිය සන්සිඳී යන්නේ ය”යි කීහ. එහි අන් කෙනෙක් “සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ ලොව පහළව වැඩ සිටුනා සේක, උන් වහන්සේ වැඩමවා ගතහොත් මේ හැම උවදුරු සන්සිඳී යනු එකාන්ත ය, උන්වහන්සේ මහත් ඍද්ධි ඇති සේක, මහත් ආනුභාව ඇති සේක, සියලු සත්නට හිත පිණිස දහම් දෙසන සේක, උන්වහන්සේගේ හැම දේශනාවක් එලොව මෙලොව දෙකින් පැමිණෙන උවදුරු නැසීමෙහි පොහොසත් ය, එහෙයින් උන් වහන්සේ වැඩමවා ගණිමු”යි කීහ. මොවුන්ගේ මේ කතාවට කවුරුත් නතු කොට “උන්වහන්සේ දැන් කොතැනක වසන‍ සේක් දැ”යි සොයා බැලූහ. මෙ දවස බුදුරජානන් වහන්සේ වස් වසන දවස් ලං ව තුබූ බැවින් වස් වසන තුරු රජගහ නුවර වෙළුවනාරාමයෙහි වැඩ විසූ සේක.

බිම්බිසාර මහරජතුමන් බුදුරජුන් දක්නට ගිය ගමනේ දී ඒ රජුන් හා එක් ව ගිය එහි දී බණ අසා සෝවන් පලයට පැමිණි **මහාලි** ලිච්ඡවි තෙමේ ද එහි රැස් වූ මහාජනයා කරණ කතාබස් අසමින් උන් අතර සිටියේ ය. විසල් පුර වැස්සෝ පඬුරු පාක්කුඩම් මහත් රැසක් පිළියෙල කොට ඔහු අතට දී “බිම්සර රජුට දන්වා බුදුරජුන් වැඩමවා ගෙණ එන්නැ”යි මහාලි ලිච්ඡවීහු හා පෙරෙවි බමුණු පුතු රජගහ නුවරට යැවූහ. ඒ පිදිවිලි ද ගෙණ බිම්සර රජු‍ වෙත ගිය ‍ඒ දෙදෙන පිදිවිලි පුදා විසල්පුර වැස්සන්ගේ ඕනෑකමත් අදහසත් දන්වා විශාලානගරයට වැඩම වන්නට අප වෙනුවෙන් බුදුරජුන්ට ආරාධනා කරණු මැනැවැ”යි සැළකොට සිටියහ. එවිට බිම්සර රජ තෙමේ “තමුසේලා ම ඒ කරගත යුතු ය”යි කියා විශාලානගරයට වඩිනු පිණිස බුදුරජුන්ට ආරාධනා කරන්නට අකැමැත්ත දැක්වී ය. ඉන්පසු ඒ දෙදෙන ම බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ “ස්වාමීනි! විශාලානගරය දුර්භික්‍ෂභය - අමනුෂ්‍යභය - රෝගභය යන තුන් බියෙකින් පෙළෙන්නේ ය, මේ නිසා දිනපතා එහි මැරී වැටෙනවුන්ගේ ගණන ඉතා බොහෝ ය, කියනු නො හැකි ය, කෑම් බීම් ඇඳුම් පැලඳුම් බෙහෙත් පිළියම් ලබා ගන්නට නො පිළිවන, ඒ කිසිත් එහි නැත, එහෙයින් අප කෙරෙහි අනුකම්පායෙන් අපේ නගරයට වැඩම කරණ සේක්වා, බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩම කළ සැටියේ සියලු උවදුරු සන්සිඳී යනු එකාන්ත යි එ නුවර වැස්සන් ගේ දැඩි පිළිගැණීම ය” යි දන්වා සිටියහ.

එ කල්හි ඔවුන්ගේ බස් අසා බලා වදාළ බුදුරජානන් වහන්සේ “විසල් පුරයෙහි **රුවන්සුත** දෙසූ ඇසිල්ලෙහි එහි අණ කෙළ ලක්‍ෂයක් සක්වල පැතිර සිටුනේ ය, එහි බලය මඩින්නට, එය ඉක්මවා යන්නට දෙවිබඹුන් ඈ කිසිවකුට නො හැකි ය, සුත් දෙසුම් අවසන්හි සුවාසූ දහසක් දෙනාට ධර්‍මාවබෝධය වන්නේ ය, හැම බිය, හැම උවදුරු සන්සි‍ඳෙන්නාහ”යි දැන වදාරා ඔවුන් කළ ඒ ආරාධනාව පිළිගත් සේක. බිම්සර රජ “බුදුරජුන් විසල් පුර වැස්සන්ගේ ආරාධනාව පිළිගන්නා ලදැ”යි අසා නුවර වැස්සන්ට මංපෙත් ඉදි කොට සරසන්නට නියම කොට බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ “ස්වාමීනි! විසල් පුරයට වඩින්නට ආරාධනා පිළිගත් සේක් දැ”යි වචාරා “මහරජ! එසේ ය, පිළිගතිමි”යි වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! මදක් බලාපොරොත්තු වනු මැනවි, මග පිළියෙල කර ගත යුතු ය”යි දන්වා **රජගහ** නුවරටත් **ගඞ්ගා** නම් ගඟටත් අතර පස්යොදුන් පමණ බිම සම කරවා යොදුනෙන් යොදුනට නවාතැන් ගණු පිණිස විහාරත් පිහිටුවා බුදුරජානන් වහන්සේට වඩින්නට කල් දන්වා සිටියේ ය. ඉක්බිති උන්වහන්සේ භික්‍ෂූන් ද පන් සියයක් කැටු ව මගට පිළිපන් සේක. රජ තෙමේ බුදුරජුන් වඩනා එ මග සිරිපා තැබූ කල්හි දණ තෙක් එරෙණ පමණින් පස් පැහැති මල්විසුරුවා ධ්වජ පාතාකා නංවා කෙහෙල් තොරන් බන්දවා මග දෙපස පුන්කලස් තබ්බවා කුඩයක් මත කුඩයක් සිටිනා පරිද්දෙන් කුඩ දෙකක් එක් කොට බුදුරජුන්හට සේසත් නංවා එක් එක් භික්‍ෂූන් වහන්සේ මතුයෙහි එක් එක් කුඩය සේසත් කොට නංවා පිරිවර සහිත ව සුවඳ මල් ආදියෙන් පුද දෙමින් බුදුරජුන් එක් එක් විහාරයෙහි වඩා හිඳුවා මහදන් පවත්වමින් පස් දවසකින් ගංඉවුරට වැඩම කරවා ගඟින් එතෙර වඩිනු පිණිස නැවක් ද පිළියෙල කරවූයේ ය. එසේ කොට රජ තෙමේ විසල්පුර වැසියන්ට “බුදුරජානන් වහන්සේ විසල්පුරයට වඩනා සේක, ‍එහෙයින් තොරන් බැඳ ධ්වජපතාකා නංවා පුන්කලස් තබ්බවා මල් විසුරුවා මග මැනැවින් සරසා පෙර ගමන් කොට උන්වහන්සේ පිළිගණිවු”යි දන්වා යැවූයේ ය.

විසල්පුර වැස්සෝ “බිම්සර රජු කළ තරමට වැඩි තරමින් පුද උලෙළ පවත්වමු”යි **විසල්** පුරයටත් **ගඞ්ගා** නම් ගඟටත් අතර තුන් යොදුන් පමණ වූ බිම සම කරවා බුදුරජුන්ට කුඩ සතරක් ද එක් එක් භික්‍ෂූන් වහන්සේට කුඩ දෙක දෙක බැගින් දැ යි කුඩ පිට කුඩ නංවා සරසා පුද පෙරහරින් අවුත් ගං ඉවුරෙහි සිට ගත්හ. බිම්සර රජු විසින් නැව් දෙකක් එක් කොට බඳවා පිළියෙල කර වූ නැව මතුයෙහි මණ්පයක් කරවා මල්දම් ආදියෙන් සරසවා එහි බුදුරජුන්ට වැඩ හිඳිනට සියල්ල රන්මුවා අසුනක් පණවා තුබුනේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩ හුන් සේක. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ද නැවට නැගී බුදුරජානන් වහන්සේ පිරිවරා හුන්හ. නැව පිටත් වූ ය. රජ තෙමේ පසු ගමන් කරණුයේ කරවටක් දියට බැස “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙරළා වඩින තුරු මම මේ ගංඉවුරෙහි ම හිඳින්නෙමි”යි කියා නැවතුනේ ය. ශාස්තෲන් වහන්සේ යොදුනක් මණ ග‍‍ඟෙහි ගොස් විසල්පුර වැස්සන්ගේ නගර සීමාවට ලංවූ සේක. ලිච්ඡවි රජදරුවෝ කරවටක් දියට බැස ශාස්තෲන් වහන්සේ වැඩම කළ නැව ඉවුරට ගෙණ අවුත් උන්වහන්සේ නැවෙන් ඉවුරට බස්වා ගත්හ. බුදුරජුන් නැවෙන් බැස ඉවුරෙහි පා තබත් ම ම‍හමේ නැගී පොකුරු වැසි වසින්නට වන. රට පුරා හැම තැන දණ පමණ කලවේ පමණ උකුළු පමණ දියකඳ ගලා සියලු මිනීකුණු ගඟට ඇද දැමී ය. මුළුරට ගොඩබිම පිරිසිදු වූ ය. ලිච්ඡවි රජදරුවෝ එතැන් සිට ශාස්තෲන් වහන්සේ යොදුනෙන් යොදුන් තන්හි වඩා හිඳුවා මහදන් දී පුද පෙරහර වඩවඩාත් කරන්නාහු තෙ දිනෙකින් විසල් පුරයට වැඩමවා ගත්හ. සක්දෙව් රජ තෙමේ දෙව්ගණා පිරිවරා ගෙණ එහි ආයේ ය. මහතෙදැති දෙවියන් එහි එත් එත් ම අමනුෂ්‍යයෝ බොහෝ සෙයින් පලා ගියහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ සවස නුවර දොර සිට “ආනන්‍ද! මේ රුවන් සුත උගෙණ ලිච්ඡවි කුමරුන් සමඟ ගොස් විසල් පුර තුන් පවුරු වළලු අතර පිරිත් කරව”යි අනඳ තෙරුන්ට නියම කළ සේක. ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන් වදාළ රුවන් සුත උගෙණ බුදුරජුන්ගේ සෙල්මුවා පාත්‍රයෙන් දිය ගෙණ නුවර දොර සිට දිවකුරු බුදු රජුන්ගෙන් විවරණ ලත් තැන් පටන් අප බුදු රජුන්ගේ දස පාරමී - දස උපපාරමී - දසපරමත්‍ථපාරමී - පඤ්චමහාපරිච්චාග - ලෝකත්‍ථචරියා - ඤාතත්‍ථචරියා - බුද්ධිචරියා - පශ්චිමභවයෙහි මවුකුසැ පිළිසිඳ ගැණීම - මවුකුසින් බිහිවීම - මහබිනික්මන් කිරීම - ප්‍රධන්වීර්‍ය්‍යය - බෝමැඩ කළ මාරවිජය - සව්නේ දත් නුවණ ලැබීම - නවලොව්තුරු දහම යන සියලු බුදුගුණ ගැණ සලකා නුවරට ඇතුළු ව තුන් යම් රෑ මුළුල්ලෙහි තුන් පවුරු අතර පිරිත් කරමින් හැසුරුණාහ. අනඳ තෙරුන් විසින් ඒ රුවන් සුතුරෙහි එන **“යං කිඤ්චි විත්තං”** යනාදී ගාථායෙහි ආදියෙහි ම වූ **“යං කිඤ්චි”** යනු වදාළ ඇසිල්ලෙහි උඩට දමාලූ පිරිත් දිය ඉතිරි ව රැඳී හුන් අමනුෂ්‍යයන්ගේ හිස මතුයෙහි වැටුනේ ය. එහි තෙවන ගාථායෙහි පටන් රිදී බුබුලු වැනි දිය බින්දු අහස නැගී අවුත් ගිලන් මිනිසුන් මතුයෙහි වැටින. එ කෙණෙහිම ලෙඩින් නැගී සිටි මිනිස්සු හුන් තැනින් නැගිට නැගිට අවුත් තෙරුන් පිරිවරා ගත්හ. පලා නො ගොස් හුන් අමනුෂ්‍යයෝ ද “යං කිඤ්චි”යී වදාළ පදයෙහි පටන් පිරිත් දිය බිඳු ඇඟ වැටීමෙන් තැති ගත්තාහු බිත්තිකොන් කසළගොඩ ගේපිළිකන් ආදිය ඇසුරු කොට සිටියාහු ඒ ඒ දොරටුවෙන් පලා ගියහ. පලා යන්නට දොරටු පමණ නො වූ බැවින් පවුරු වළලු ආදාය බිඳ ගෙණ දුවන්නට වූහ.

ඉක්බිති විසල්පුර වැස්සෝ නුවර මැද සන්‍ථාගාරශාලාව සුවඳ පිරිබඩ කොට මත්තෙහි රන්තරු ආදියෙන් විසිතුරු වූ නන් පැහැති පටකඩ වියන් බඳවා වැඩ හිඳිනට නිසි බුද්ධාසනයක් පණවා එහි වඩින්නට බුදුරජුන්ට ආරාධනා කළහ. උන්වහන්සේ එහි පණවා තුබූ අසුනෙහි වැඩහුන් සේක. භික්‍ෂු සඞ්ඝයා වහන්සේත් ලිච්ඡවි සමූහයාත් උන්වහන්සේ පිරිවරා හුන්හ. සක්දෙව් රජ තෙමේ ද දෙවසමූහයා විසින් පිරිවරණ ලදු ව තමන්ට සුදුසු තැනක් ගෙණ සිටියේ ය. ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් මහන්සේ මුළු නුවර හැසිර සන්හුන් ලෙඩරෝග ඇති මිනිසුන් සමග අවුත් බුදුරජුන් වැඳ එකත් පසෙක හුන්හ. එ වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ පිරිස දෙස බලා එහි දී රුවන්සුත ම දෙසූ සේක. දේශනාවසානයෙහි අසූසාර දහසක් සත්නට ධර්‍මාවබෝධය වූයේ ය.

මෙසේ සත් දවසක් රුවන්සුත දෙසා විසල්පුර වැස්සන්ගේ සියලු බිය මුළුමනින් සන්සිඳවා ලිච්ඡවි සමූහයා අමතා තමන් වහන්සේ පෙරළා වඩනා බව ඔවුනට දන්වා විසල්පුරයෙන් නික්ම ගත් සේක. ලිච්ඡවීහු ද හැකි තරමින් වඩා පුද උලෙළ පවත්වා උන්වහන්සේ තෙදිනකින් ගං ඉවුරට පමුණුවාලූහ. එ වේලෙහි ගඟ පත්ලෙහි හුන් නා රජහු “මිනිස්සු තථාගතයන් වහනසේට පුද උලෙළ පවත්වන්නාහ, අපි කුමක් කරමු දැ”යි සිතා රන් රිදී මිණි මුවා නැව් මවා එහි අසුන් පණවා ගඟදිය පස්පැහැති පියුමෙන් සරහා “ස්වාමීනි! අපටත් අනුග්‍රහ කර වදාරණ සේක්වා”යි තම තමන්ගේ නැව්වලට නගින ලෙසට බුදුරජුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියහ. මිනිසුන් හා නා රජුන් කරණ පුද උලෙළ දුටු බූමාටු දෙවියන් ආදි කොට ‍අකනිටා ‍බඹලොව තෙක් පැතිර හුන් සියලු දෙවියෝ නොයෙක් ලෙසින් පුදපෙරහර පැවැත් වූහ. එහි දිව්‍ය නාගයේ නාග භවනය පටන් යොදුනක් පමණ තැන් කු‍ඩසේසත් මතුයෙහි කුඩසේසත් නැගූහ. මිනිස්ලොවට පහත්තල වැසි නාගයෝ ද එසේ කළහ. බූමාටු දෙවියෝ පොළොවෙහි හා ගස් ගල් කඳුහෙල් ආදියෙහි ද, අහස් වැසි දෙවියෝ අහසෙහි දැ යි මෙසේ ‍දිව්‍ය බ්‍රහ්ම නාගයෝ, නාගභවනය පටන් සක්වළ කෙළවර බඹලොව තෙක් සේසත් මතුයෙහි සේසත් නගාලුහ. සේසත් අතුරෙහි සේසත්, ධ්වජ අතුරෙහි ධ්වජ, පතාකා අතුරෙහි පතාකා නැගූහ. පතාකා අතුරෙහි මල්දම් මල්කලස් මල්ලිය තැබූහ. සියලු අබරණින් සැරසුනු දිව්‍යපුත්‍රයෝ සැණවෙස් ගෙණ බුදුරජුන්ට ස්තුතිඝොෂා පවත්වමින් අහසෙහි හැසුරුණහ. බුදුරජානන් වහන්සේ පිළිබඳ **යමකපාටිහාරිය - දෙවොරොහණ - ගඞ්ගාරොහණ** යන සමාගම්හි දෙවි බඹ මිනිස් ආදීන්ගේ රැස්වීම ඉතා මහත් ව ගියේ ය.

මෙසේ බුදුරජානන් වහන්සේ විශාලාමහනගරයෙහි පැන නැගුනු තෙ වැදෑරුම් බිය උවදුරු මුළුමනින් සන්සිඳවා පෙරළා වඩිනු බලා සිටි බිම්සර රජ තෙමේ ලිච්ඡවීන් විසින් කරණ ලද පුද පෙරහැරට වඩා ඉතා මහත් වූ පුදපෙරහැර පිළියෙල කෙළේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ගඟ දෙපස රජුන් කළ මහත් පරිත්‍යාග බලා නා රජුන්ගේ අදහස් දැන නැව් පන් සියයක් මවා එක එක නැවෙහි පන් සියය පන් සියය භික්‍ෂූන් පිරිවර කොට ඇති බුදුවරුන් පන් සියයක් මවාලූහ. එක් එක් සේසත යට එක් එක් කප්රුක යට එක් එක් මලදම යට නයින් පිරිවරා වැඩ හුන් සේක. එ සේම බූමාටු දෙවියන් පටන් අකනිටා බඹලොව දක්වා එක් එක් අවකාශයෙහි පිරිවර සහිත කොට බුදුවරුන් මවා පෑ සේක. මුළු සක්වල ගබ එක් ම සැරසුම් ඇත්තක් එක් ම උලෙළ ඇත්තක් එක් ම සැණකෙළි ඇත්තක් වූ කල්හි නයින්ට අනුග්‍රහ කරණු පිණිස එක් රුවන් නැවකට නැගි සේක. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා අතුරෙහිදු එක් එක් නම එක් එක් නැවට නැංගේ ය. නා රජහු බුදුපාමොක් මහාසඟුන් නාග භවනයට පමුණුවා මුළු රැය බුදුරජුන් වෙත හිඳ දහම් අසා පසුදා බුදුපාමොක් හැම දෙනා වහන්සේ දෙවියන් අයත් කෑයුතු බිදිය යුතු දැයෙන් වැළඳ වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ අනුමෙවෙනි බණ වදාරා නාගභවනයෙන් නික්ම සියලු සක්වල වැසි දෙවියන් විසින් පුදනු ලබන සේක් මැවූ නැව් පන් සියයෙන් ගඞ්ගා නදිය තරණය කොට මෙතරට වැඩි සේක. රජ තෙමේ පෙර ගමන් කොට බුදුරජුන් නැවෙන් බස්වා ගෙණ එනුයේ ලිච්ඡවීන් කළ සත්කාරයනට වඩා දිගුණ තිගුණ කොට පුද සැළකිලි පවත්වා යට කියූ ලෙසින් පස් දවසෙකින් රජගහනුවරට වැඩමවා ගත්තේ ය.

පසුදා පිඩු සිඟා ගොස් පෙරළා පැමිණි මහාසඞ්ගයා වහන්සේලා දම්සබා මඩුයෙහි රැස්ව හිඳ “අය්යෝ; පුදුම ය, බුදුරජුන්ගේ මහානුභාව ය, අහෝ; පුදුම ය, ශාස්තෲන් වහන්සේ කෙරෙහි දෙවිමිනිසුන් තුළ ඇති මහත් ප්‍රසාද ය, ගඞ්ගා නදියෙහි එ ගොඩ මෙ ගොඩ දෙක්හි අට යොදුන් මග බුදුරජුන් කෙරෙහි වූ ප්‍රසාදයෙන් රජුන් විසින් පොළොව සම තලා කොට සැම තැන වැලි විසුරු වන ලද ය, මග සැම තැන දණක් පමණට නන් පැහැති මල් අතුරණ ලද ය, ගඞ්ගා නදියෙහි දිය කඳ නයින්ගේ ආනුභාවයෙන් පස් පැහැති පියුමෙන් ගැවසී ගත්තේ ය, නාලොව පටන් අකනිටා බඹලොව දක්වා සේසත් මතුයෙහි සේසත් නගන ලද ය, මුළු සක්වල ගබ එක් ම සැරසුම් ඇත්තක් ‍එක් ම උලෙළ ඇත්තක් වී ය”යි කතා කරමින් හුන්හ. එ වේලෙහි එහි වැඩම කළ බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් කළ ඒ කතාව විචාරා දැන “මහණෙනි! මේ පූජාසත්කාරය මාගේ බුද්ධානුභාවයෙන් වූයේ නො වේ, ‍නා දෙව් බඹුන්ගේ ආනුභාවයෙන් නිපන්නේ නො වේ, මා පෙර සසර ඇවිදුනා කාලයෙහි කළ ස්වල්පමාත්‍රපරිත්‍යාගයක අනුසස් බෙලෙන් මේ උපනැ”යි වදාළ විට භික්‍ෂූන් විසින් ආරාධිත වූ සේක් ඒ ඉකුත් වත මෙසේ වදාළසේක.

“ය‍ටගිය දවස තක්සලානුවර **සඞ්ඛ** නම් බ්‍රාහ්මණයෙක් වූයේ ය, ඔහුගේ පුත් වූ සොළොසැවිරිදි **සුසීම** නම් මාණව තෙමේ දවසක් පියා වෙත ගොස් ‘පියානෙනි! මම බරණැසට ගොස් වෙද මන්ත්‍ර හදාරන්නට කැමැත්තෙමි’යි කීය, ‘පුත! එසේ නම් අසුවල් බ්‍රාහ්මණ තෙමේ මාගේ යහළුවෙක, ඔහු වෙතට ගොස් වෙදමන්ත්‍ර හදාරව’යි කීය, සුසීම ද යහපතැ’යි කියා බරණැසට ගොස් ඒ බමුණා සොයා ගෙණ බමුණා වෙත ගොස් මාගේ පියාගේ නියමයෙන් ඔබතුමන් වෙත ආයෙමි’යි කී ය, එ බමුණු ද ‘මාගේ යහළුවාගේ පුත්’යි ඔහු සතුටින් එහි රඳවා ගෙණ ගන් විඩා සන්සිඳී ගිය කල්හි සුබ නැකතක් අල්ලා වෙදමන්ත්‍ර හදාර වන්නට පටන් ගත්තේ ය, නුවණැති හෙතෙමේ වහවහාත් බොහෝ කොටත් උගන්නේ උගත් උගත් මන්ත්‍ර රන් බඳුනෙක ලූ සිංහතෙලක් මෙන් නැසී යන්නට නො දී මැනැවින් දරණුයේ නො බෝ දවසකින් ම ගුරුන් වෙතින් උගත යුතු සියල්ල උගෙණ පිරි වහන්නේ තමන් උගත් වෙදමන්ත්‍රාදියෙහි මුල - මැද දක්නේ වී ය, කෙළවර නො දක්නේ ගුරුන් වෙත එළැඹ ‘ඇදුරුතුමනි! මට මා උගත් වෙදමන්ත්‍රාදියෙහි මුල හා මැද පෙණෙන්නේ ය, එහෙත් කෙළවර නො පෙණෙන්නේ ය’යි කීයේ ය, එකල්හි ඇදුරු බමුණු ‘පුත! මටත් ඔබට මෙන් මෙහි කෙළවර නො පෙණෙන්නේ ය’යි කී කල්හි ‘මෙහි කෙළවර කවරෙක් දනී දැ’යි ඇසී ය, ‘පුත! ඉසිපතනයෙහි වෙසෙන ඍෂිවරයෝ මේ දන්නෝ ය, ඔවුන් වෙත ගොස් ඔවුන් විචාරව යි ඇදුරු බමුණු කී ය, ඉක්බිති සුසීම ඉසිපතනයට ගොස් එහි හුන් පසේ බුදුවරුන් වෙත එළැඹැ ‘ස්වාමීනි! මම වෙදමන්ත්‍රාදිය උගත්තෙමි, එහෙත් මට පෙණෙනුයේ එහි මුල - මැද පමණ ය, කෙළවර නො පෙණේ, ඔබ වහන්සේලා එහි කෙළවර දන්නා සේක් දැ?’යි අසා සිටියේ ය, උන්වහන්සේලා ‘දනිමු’ කී කල්හි ‘එසේ නම් මට එහි කෙළවර කියා දෙනු මැනැවැ’යි සුසීම ඉල්ලා සිටියේ ය, ‘නොපැවිදි වූවනට අපි එය කියා දෙන්නෝ නො වෙමු, අප මෙන් ඔබත් පැවිදිවෙතොත් කියා දෙනු හැකි ය, පැවිදි වන්නැ’යි පසේබුදුවරු කීහ, සුසීම ‘යහපතැ’යි එ බස් පිළි ගෙණ පසේබුදුවරුන් වෙත පැවිදි වී ය, පැවිදි වූ ඔහුට ‘තා විසින් මෙසේ හික්මිය යුතු ය, මෙසේ හැන්ද යුතු ය, මෙසේ පෙරවිය යුතු ය, හිඳිය යුතු ය, සිටිය යුතුය, වැළඳිය යුතු ය, පිය යුතු ය, යනාදීන් පළමු‍ කොට ආභිසමාචාරිකශික්‍ෂාව කියා දුන්හ, හේ ආභිසමාචාරිකශික්‍ෂායෙහි හික්මෙනුයේ හේතුසම්පන්න බැවින් වැඩි දවස් නො යවා ම ප්‍රත්‍යෙකසම්බොධිඥානය ලබා මුළු බරණැස අහස් තලයෙහි පුන්සඳ මෙන් පතළ වූයේ ලාභයෙන් හා යශසින් අගතැන් පත් වී ය, මේ ‍පසේ බුදුරජ තෙමේ ලාභයෙන් හා යශසින් අග තැන් පත් වූයේ ද පෙර මද ආයු දෙන කර්‍මයක් කොට සිටි බැවින් නො බෝ දවසින් ම පිරිනිවියේ ය, එහි විසූ අනෙක් පසේ බුදුවරු හා මහාජනයා ද එක් ව ආදහනය කොට ධාතූන් ගෙණ නුවර දොර සෑයක් කොට එහි පිහිටුවා ලූහ.

සඞ්ඛබ්‍රාහ්මණ තෙමේ ‘මපුත් වෙද උගන්නට ගොස් බොහෝ කල් ගත විය, එහෙත් ඔහු ගැණ කිසිත් තොරතුරෙක් මෙතෙක් දැන ගන්නට නො ලැබින, එහෙයින් මම ගොස් ඔහු ගැණ සොයා බලා එන්නෙමි’යි තක්සලානුවරින් නික්ම ගියේ බරණැසට පැමිණියේ ය, එහි දී මහාජනයා රැස් ව හුන් තැන් බලා ගොස්, ‘මේ පින්වතු‍න් අතුරෙහි කවරෙක් හෝ මපුත් ගැණ දන්නේ වනැ’යි සිතා උන් උන්ට ලං ව, සුසීම නම් බ්‍රාහ්මණ තරුණයෙක් තක්සලායෙන් වෙද උගන්නට කලකට පෙර මෙහි පැමිණියේ ය, මෙහි පැමිණියාට පසු ඔහු ගැණ කිසිවක් දැන ගන්නට නො ලැබුනු බැවින් මම ඔහු සොයා ආයෙමි’ මේ අය ඔහු ගැණ දනිත් දැ’යි ඇසී ය, ‘ඔවු අපි දනිමු, ඔය කියන තරුණයා අසුවල් බමුණු වෙත වෙදමන්ත්‍ර උගෙණ හදාරා නැවැත පැවිදි ව පසේ බුදුබවත් ලබා පසුගියදා ඉසිපතනයෙහි දී පිරිනිවී ය, අපි එකතු ව ඒ සිරුර දවා ධාතුන් ගෙණ අර පෙණෙන සෑය බන්දවා එහි තැන්පත් කෙළෙමු’යි ඔවුහු සෑය පෙන් වූහ.

සඞ්ඛබ්‍රාහ්මණ තෙමේ මෙ පුවත අසා බිම ඇද වැටී අතින් පොළොවට ගසමින් හඬ හඬා ඒ සෑබිමට ගොස් එහි තණ පැලෑටි උදුරා දමා උතුරුසළුවෙන් වැලි ගෙණවුත් සෑබිමෙහි විසුරුවා කෙණ්ඩියෙන් දිය ගෙණ සෑබිම ඉස දූලි මකා සෑය වනපසමලින් පුදා උතුරුසළුව පතාකාවක් කොට පුදා තමන් අත තුබූ පත්කුඩය දාගැබ මතුයෙහි බැඳ තබා දාගැබ පැදකුණු කොට වැඳ ගියේ ය”යි.

බුදුරජානන් වහන්සේ මෙසේ මේ ඉකුත් පුවත වදාරා “මහණෙනි! එදා සඞ්ඛ බ්‍රාහ්මණ වූයෙම් මම වෙමි, එදා මම සුසීම පසේ බුදුන්ගේ දාගැබ පිහිටි බිම තණ පැලෑටි උදුරා හැර පිරිසිදු කෙළෙමි, ඒ පිණෙහි විපාක විසින් අට යොදුන් දිග් මග තුබූ කණු කටු උදුරා දමා පිරිසිදු කොට මොවුහු මග සම තලා කළහ, වැලි ගෙණවුත් සෑමිදුලෙහි විසිරැ වූ පිණෙන් අට යොදුන් මග වැලි විසිර වූහ, එහි වනපසමලින් කළ පූජායෙහි පිණෙන් මොවුහු අට යොදුන් මග නන් පැහැති මලින් දණ දක්වා එරෙණ තරමින් පුරවා ලූහ, එක් යොදුන් පමණ තැන ගඟ දිය පස් පැහැති පියුමෙන් ගැවසුනේ ද එම පිණෙන් ය, මම එදා කෙණ්ඩියෙන් දිය ගෙණ ඒ සෑමිදුලෙහි ඉසීමි, ඒ පිණෙහි පල විසින් විසල්පුර පොකුරු වැසි වට, මම එහි පතාකාවක් නගා කුඩයක් කෙත් කැරැල්ලෙහි බැන්දෙමි, ඒ පිණෙන් අකනිටා බඹලොව දක්වා ධ්වජ - පතාකා - සේසත් මත සේසත් නැගීම් බැඳීම් ආදයෙන් මුළුසක්වලගබ එක් ම උලෙළ ඇත්තක් සේ වි ය, මහණෙනි! මේ මා ලත් පූජාසත්කාරය බුද්ධානුභාවයෙන් ලද්දේ නො වේ, පෙර මා කළ ස්වල්පමාත්‍ර වූ පරිත්‍යාගයෙහි ආනුභාවයෙන් මේ ලදැ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

මත්තා සුඛපරිච්චාගා පස්සෙ චෙ විපුලං සුඛං,

චජෙ මත්තා සුඛං ධීරො සම්පස්සං විපුලං සුඛන්ති.

ඉදින් ඉතා මද සැපයක් අත් හැරීමෙන් මහත් සැපයක් දක්නේ නම් ඒ මහත් සැපය මොනවට දක්නා වූ නුවණැති පුරුෂ තෙමේ ඉතා මද සැපය අත් හරණේ ය.

මත්තා සුඛපරිච්චාගා = මද සැපය අත්හැරීමෙන්.

මෙහි ස්වල්පාර්‍ත්‍ථවාචක වු **‘මත්තා’** යනු උපකරණ - පරිමාණ - ධන - අක්‍ෂරාවයව - හ්‍රස්වදීර්‍ඝාදිභේද - කාලවිශේෂ යනාදී අරුත්හි ද යෙදෙන්නේ ය. ලිඞ්ග විසින් ස්ත්‍රී - නපුංසක දෙක්හි ප්‍රකට ව දක්නට ලැබේ.

පස්සෙ චෙ විපුලං සුඛං = ඉදින් මහත් සැපයක් දක්නේ නම්.

ඉතා මදසැපයක් හැර දැමීමෙන් මහත් සැපයක් ලැබිය හැකි නම් යුතුකම වනුයේ මද සැපය හැර දැමීම ය.

“න ස්වල්පස්‍ය කෘතෙ භූරි නාශයෙන්මතිමාන්තරඃ

එතදෙවාත්‍රපාණ්ඩිත්‍යං යත්ස්වල්පාදභූරිරක්‍ෂණම්”

යන මෙ ද සිත්හි නගන්නේ ය. නුවණැත් මිනිස් ටික දැයක් නිසා මහත් දැය නො නසන්නේ ය. ටික දැය හැරදමා මහත් දැය රැකීම ම නුවණැතිබවය යනු අදහසි. මේ වනාහි නුවණැති ලෝකයාගේ පිළිගැණීම ය.

එදා සඞ්ඛ බ්‍රාහ්මණ ව උපන් බුදුරජානන් වහන්සේ ‘පෙරවගන්නට නැතැ’යි නො සිතා වෙත තුබූ එක් ම උතුරුසළුව හා ‘අව්වෙන් පෙළෙන්නෙම් වේ දැ’යි නො සිතා පත්කුඩය පිදීමත්, දාගැබ් මලුවෙහි නැගී තුබූ තණ පැලෑටි උදුරා වැලි ගෙණ අවුත් විසුරුවා දාගැබ්මලු ව පිරිසිදු කිරීමත්, වනපසමලින් දාගැබ පිදීමත් යන මේ ඈ පින්කම් පිරිසිදු සිතින් කළ බැවින් අන් කිසිවක්හටත් නො ලැබුනු මහත් පූජාසත්කාරයනට පාත්‍ර වූ සේක. මේ බලත්, ඉතා සුලු පින්කමක් වුවත් සුලු කොට ගැණීම සුදුසු නො වේ යි කිය යුතු ය. සුලු පින්කමින් මහත් සැපයක් ලැබිය හැකි බව මේ ගඞ්ගාරොහණ සමාගමයෙන් පැහැදිලි වන්නේ ය. මෙහි චතුර්දශතරඞ්ගයෙහි එන දානකථාව බලනු.

මෙහි මහත් සැපය,යි ආයේ නිවන් සැප ය යි. එක් බත් තැලියක් පිළියෙල කරවා ගෙණ වළඳන්නහුට ඉතා මද සැපයෙක් ම උපදනේ ය. එය හැර දමා පෙහෙවස් රක්නහුට හෝ දන් දෙන්නහුට මහත් වූ නිවන් සැපය පිණිස මග පිළියෙල වන්නේ ය. එහෙයින් මෙසේ සුලු සැපය හැරදැමීමෙන් මහත් වූ නිවන් සැපය ලැබිය හැකි බව දතයුතු ය.

චජෙ මත්තා සුඛං ධීරො සම්පස්සං විපුලං සුඛං = මහත් සැපය මොනවට දක්නා වූ නුවණැති පුරුෂ තෙමේ සුලු සැපය හැර දමන්නේ ය.

නුවණැත්තහු විසින් මහත් සැපයෙක් ම බලාපොරොත්තු විය යුතු ය. ඔහු විසින් සුලු සැපය හළ යුතු ය. මහත්සැපය හැර මද සැපයක් බලාපොරොත්තු වනුයේ නුවණැත්තේ නො වේ.

ධීර නම්: මෙහි මද සැපය හැර මහත් සැපය බලාපොරොත්තුවන්නේ ය.[[115]](#footnote-115) **විපුලං, සුඛං** යන දෙපදයෙන් දැක්වුනේ නුවණැත්තහු විසින් බලාපොරොත්තු විය යුතු වූ උදාර සැපය වන නිවන් සැපය යි.[[116]](#footnote-116)

ගඞ්ගාරෝහණ වස්තුව නිමි.

කුකුළුබිත්තර කෑ දැරිය

21 – 2

සැවැත් නුවරට නො දුරෙහි **පණ්ඩුපුර** නම් ගමෙක් වූයේ ය. එහි එක් කෙවුල් මිනිසෙක් වාසය කෙරෙයි. ඔහු එක් දවසක් සැවැත් නුවරට යන ගමනක දී අචිරවතී ගඟබඩනින් කැසුබු බිත්තර කිහිපයක් ගෙණ සැවැත් නුවරට ගොස් එහි ගෙයක රැඳී ඒ බිත්තර තම්බවා කන්නේ එයින් එකක් එහි සිටි දැරියකට ද දුන්නේ ය. ඕ තොමේ එය කෑ තැන පටන් අනික් දැයක් කන්නට නො ‍කැමැති වූවා ය. එහෙයින් ඇයගේ මවු තොමෝ කිකිළියක බිත්තර ලූ තැනකින් බිත්තරයක් ගෙණවුත් ඇයට දුන්නී ය. කුකුළුබිත්තරය කෑ ඕ තොමෝ රසතෘෂ්ණයෙහි බැඳුනී එතැන් පටන් තමා ම ගොස් බිත්තර ගෙණවුත් කන්නී ය. බිත්තර ලන කිකිළිය ද දින පතා බිත්තර ගෙණ යන මැය කෙරෙහි මද හැඟුම් ඇති ව තම බිත්තර ගෙණ ගොස් තම්බා කන මේ දැරිය කෙරෙහි වෛර බැඳ, “මම මැරී ගොස් යකින්නක ව මැයගේ දරුවන් කන්නට පොහොසත් ව උපදිම්වා”යි පතා සිට මැරී ගොස් එම ගෙයි ම බැළල් ව උපන්නී ය. බිත්තර කෑ දැරිය මිය ගොස් එහි ම කිකිළි ව උපන. ගෙයි උපන් ඒ කිකිළිය ලන හැම බිත්තර බැළල අවුත් කන්නී ය. බැළල මෙසේ දෙ තුන් වරක් ම බිත්තර කෑවා ය. ඒ ගමනේ කිකිළිය “‍තෙ වරක් ම මා දැමූ බිත්තර කෑ මෝ දැන් මාත් මරා කනු කැමැත්තී ය, මෙයින් මැරී ගොස් පැටවුන් සහිත වූ මැය මරා කන්නට මටත් පිළිවන්කම ලැබේවා”යි සිතන්නී මැරී‍ ගොස් ඒ අසල දිවි දෙනක් ව උපන. බැළල ද මිය ගොස් මුවදෙන් ව උපන. මුවදෙන දරුවන් වැදූ කල්හි දිවිදෙන අවුත් පැටවුන් සමග මුවදෙන ද මරා කෑවා ය.

මෙසේ මොවුහු පන් සියයක් අත්බව්හි උනුන් කමින් මරමින් අන්හට දුක් දෙමින් එන්නාහු මේ අත්බවෙහි එකියක් යකින්නක් ව ද එකියක් සැවැත් නුවර කුලදුවක් ව උපන. මේ කතා පුවතෙහි සෙස්ස **ප්‍රථමතරඞ්ගයෙහි** සිවුවන කතායෙහි කියූ ලෙසින් දන්නේ ය. මෙහි දී ද බුදුරජානන් වහන්සේ “වෛරය මෛත්‍රියයෙන් සන්සි‍ඳෙන්නේ ය, වෛරය වෛරයෙන් නො සන්සි‍ඳෙන්නේ ය”යි වදාරා දෙදෙනාහට ම මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

පරදුක්ඛූපදානෙන අත්තනො සුඛමිච්ඡති,

වෙරසංසග්ගසංසට්ඨො වෙරා සො න පරිමුච්චතීති.

අන්හට දුක් දීමෙන් (යමෙක්) තමාට සුව කැමැති වේ ද, හෙතෙමේ වෛර සංසර්‍ගයෙන් මිශ්‍රවූයේ ‍වෛරයෙන් නො මිදෙන්නේ ය.

පරදුක්ඛූපදානෙන අත්තනො සුඛං ඉච්ඡති = අන්හට දුක් දීමෙන් (යමෙක්) තමාට සුව කැමැති ද.

වෙරසංසග්ගසංසට්ඨො වෙරා සො න පරිමුච්චති = හෙතෙමේ වෛරසංසර්‍ගයෙන් මිශ්‍ර වූයේ වෛරයෙන් නො මිදෙන්නේ ය.

අන්හට දුක් දීමෙන් යමෙක් මෙලොව සුව විඳුනා කැමැති වේ ද, බැන්නවුනට බැණීමෙන් ඇන්නවුනට ඇණීමෙන් පහරවුනට පැහැරීමෙන් මැරීමෙන් යන මේ ඈලෙසින් උපන් වෛරයෙන් තදබද වූ වෛරයෙන් ඉල්පුනු වෛරයෙන් සැඬ වූ වෛරයෙන් කුළු වූ මිනිස්‍ තෙමේ කවරදාකත් වෛරයෙන් නො ද මිදෙන්නේ ය. වෛරය නිසා හැමදා දුකට වැටෙන්නේ ය. ගින්න දිය ඇති තැනට පැමිණීමෙන් නිවී යන්නා සේ මහත් වූ වෛර ගින්න බුදුරජුන් වෙත පැමිණ නිවී යන්නේ ය.

වෙර නම්: නව ආඝාතවස්තූන් නිසා උනුන්ගේ සිත්තුළ උපදනා සැඬබව ය. ඒ වනාහි දඬු පහර ලත් නයකු සේ අනිටු අරමුණු ලැබීමෙන් සිත කෙලෙසන්නේ ය.[[117]](#footnote-117)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි යකින්න සරණසීලයෙහි පිහිටා පන්සිල් සමාදන් ව ගෙණ වෛරයෙන් මිදුනා. අන් එකිය ද සෝවන් පලයෙහි පිහිටා ගතු. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

කුක්කුටණ්ඩඛාදිකාවස්තුව නිමි.

නො කටයුත්තෙහි යෙදුනු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා

21 – 3

භද්දිය නුවර වැසි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා වහන් මරවැඩි සැරසීමෙහි යෙදී වාසය කළහ. එහෙයින් ‍විනයයෙහි “එකල්හි භද්දිය භික්‍ෂූන් වහන්සේලා නොයෙක් ලෙසින් වහන් සැරසීමෙහි යෙදී වෙසෙත්, තණවහන් කෙරෙත්, අන්හු ලවා ද කරවත්, මුදුතණවහන් කරත්, කරවත්, බබුස්තණවහන් කරත්, කරවත්, කිතුල් කොළ වහන් කරත්, කරවත්, කමලතණවහන් කරත්, කරවත්, පලස්වහන් කරත්, කරවත්, උදෙසීම්, පිළිවිසීම් නො කෙරෙත්, අධිශීලය අධිචිත්තය අධිප්‍රඥාව සිස් කෙරෙත්”යි කියන ලදි.

අන්‍ය භික්‍ෂූන් වහන්සේලා භද්දිය භික්‍ෂූන් මෙසේ කරණ බව දැන නින්දා පරිභව කොට බුදුරජානන් වහන්සේට එබව සැළ කළහ. එකල්හි උන්වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන්ට ගරහා “මහණෙනි! තමුසේලා අන් වැඩක් කරන්නට ගොස් අන් වැඩක ම යෙදුනහු”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යං හි කිච්චං තදපවිද්ධං අකිච්චං පන කයිරති,

උන්නලානං පමත්තානං තෙසං වඩ්ඪන්ති ආසවා.

.

යෙසඤ්ච සුසමාරද්ධා නිච්චං කායගතා සති,

අකිච්චං තෙ න සෙවන්ති කිච්චෙ සාතච්චකාරිනො,

සතානං සම්පජානානං අත්‍ථං ගච්ඡන්ති ආසවාති.

යමක් කටයුතු නම් එය හැරපියන ලද ද, නො කටයුත්ත වනාහි නො කෙරේ ද උසස් වූ මානනල ඇති ප්‍රමාදී වූ ඔවුන්ගේ ආස්‍රවයෝ වැඩෙන්නාහ.

යම් කෙනෙකුන් විසින් කායගතාසතිය නිතර මනා කොට වඩනා ලද ද කටයුත්තෙහි සත්ත ක්‍රියා ඇති ඔවුහු නො කටයුතු දැය නො කෙරෙත්. සිහි ඇති මනා නුවණැති ඔවුන්ගේ ආස්‍රවයෝ විනාශයට යෙත්.

යං හි කිච්චං තං අපවිද්ධං = යමක් කටයුතු නම් එය හැරපියන ලද ද.

මෙහි පැවිදි වූ දා සිට මහණහු විසින් කළයුතු සිල් රැකීම, වෙනෙහි විසීම, දුහඟරැකීම, භාවනායෙහි සිත් අලවා විසීම යන මේ ඈ **කිච්ච** යන මෙයින් දැක්වුණේ ය. මේ හැම විස්තර යට කියන ලදි. මේ කියූ මහණකමට අයත් පරලොවට හිත වූ සිල් රැකුම් ඈ හැරදමන ලදුයේ **අපවිද්ධ** නම්.

අකිච්චං පන කයිරති = නො කටයුතු කෙරේ ද.

සිරුර සැරසීමට හිස තබා රැවුළු සිඳහැරීම, ඇඟපත මුහුණ සුවඳ සුණු ගැල්වීම, පාත්‍රය ඔපමට්ටම් කිරීම, සිවුරු සකස් කිරීම, පාවහන් මිරිවැඩි සිත්තම් කිරීම, පැන් බඳුන් පැන් තැලි හැඩ වැඩ යොදා සකස් කිරීම, හිස පීරීම, හිස සුවඳ කැවීම යන මේ ඈ **අකිච්ච** නම්. අද මෙන් එදාත් පැවිද්දන් විසින් කළයුතු සිල් රැකීම් ඈ හැරදමා නො කටයුතු සිරුරු සැරසීම් ආදියෙහි යෙදුනු දරදඬු පැවිද්දන් දුටු බුදුරජානන් වහන්සේ මෙය මෙසේ වදාළ සේක.

උන්නලානං පමත්තානං තෙසං වඩ්ඪන්ති ආසවා = උඩුහුරු වූ මානනල ඇති ප්‍රමත්ත වූ ඔවුන්ගේ ආස්‍රවයෝ වැඩෙත්.

තදින් නැගී සිටි, ජාති - ගෝත්‍ර - කුලපුත්‍රභාවාදිය නිසා දැපුනු උඩුහුරු වූ මානය ඇත්තේ **උන්නල** ය[[118]](#footnote-118). සිහිනුවණින් වෙන ව සිටියේ, කුසල් කිරීමෙහි පසුබට වනුයේ **පමත්ත** ය.[[119]](#footnote-119) කාම - භව - දිට්ඨි - අවිජ්ජා යන මොවුහු **ආසව** නම්.[[120]](#footnote-120)

යෙසං ච සුසමාරද්ධා නිච්චං කායගතා සති = යම් කෙනකුන් විසින් කායගතාසතිය නිතර මනා කොට වඩනා ලද ද.

කායගතා සති නම්: කෙස් - ලොම් - නිය - දත් ආදී භේද ඇති රූපකාය කරා ගියා වූ හෝ රූපකා‍යයෙහි හෝ ගිය සිහිය යි. **“කෙසාදිභෙදං රූපකායගතං කායෙ වා ගතාති කායගතා සති”** යනු ඒ කියූ සැටියි. මෙහි ‘කායගතසති’යි ශබ්දලක්‍ෂණ විසින් කිය යුතු වුව ද දීර්‍ඝ කොට ‘කායගතාසති’යි කියන ලද්දේ ය. මේ වනාහි කෙස් - ලොම් ආදී වූ කායකොට්ඨාසයන් අරමුණු කොට සිටි සිහිය යි. බුද්ධොත්පාදකාලයක විනා අන් කලෙක මෙය‍ නො ලැබෙන්නේ ය. අන්තොටුවනට මෙය විෂය නො වේ. බොසත්වරු අන් තවුස් පිරිවැජියෝ ශරීරය අශුභය යි දනිතත්, කර්‍මස්ථාන භාවනා විසින් මෙය නො දක්නෝ ය. නො දන්නෝ ය.

එහි **ආණාපාණපබ්බ - ඉරියාපථපබ්බ - චතුසමජ්ජඤ්ඤපබ්බ - පටික්කූලමනසිකාරපබ්බ - ධාතුමනසිකාරපබ්බ - නවසීවථිකපබ්බ** යන තුදුස් කොටස් අතුරෙහි පටික්කූලමනසිකාර වශයෙන් යම් ද්වත්තිංසාකාරකර්‍මස්ථානයක් වදාළ සේක් ද එය මෙහිලා ‘කායගතාසති’යි දතයුතු ය.

කාය නම්: ශරීරය යි. අශුචිරාශියෙක යන අරුත් විසින් ද පිළිකුල් වූ කෙස් - ලොම් - නිය - දත් ආදීනට හා චක්ඛුරොගාදී වූ නොයෙක් සිය ගණන් රෝගයනට ද උත්පත්තිස්ථානය යන අරුත් විසින් ද ශරීරය, කාය යි කියනු ලැබේ. පත්ලෙහි පටන් උඩ, කෙසගෙහි පටන් යට, සමෙහි පටන් සරස බඹයක් පමණ වූ මේ සිරුරෙහි කිසිවක්හටත් මහත් උත්සාහයෙන් සොයතුදු මුතුඇටක්, මැණිකක්, වෙරළුමිණක්, අගිලක්, කොකුමක්, කපුරක්, සඳුනක්, වත්සුන්නක් සොයා ගන්නට නො ලැබෙන්නේ ය. ලැබෙනුයේ ඉතා තදින් දුගඳ වහනය වන්නා වූ ඉතා පිළිකුල් වූ දක්නට නො හැකි වූ අශුභයෙක් ම ය.

මේ කමටහන වඩනු කැමැති ආදිකර්මිකයොගීහු විසින් කලණ ඇදුරකු වෙත ගොස් මෙය මැනැවින් උගත යුතු ය. කමටහන උගන්වා ලන ඇදුරහු විසිනුදු යොගීහට මේ පිළිබඳ වූ සප්තවිධ උද්ග්‍රහකෞශල්‍යය හා දශවිධ මනස්කාරකෞශල්‍යය ආනකුල ව මැනැවින් උගැන්විය යුතු ය.

ඒ මේ උද්ග්‍රහකෞශල්‍යය සත්වැදෑරුම් වනුයේ **වචන - චිත්ත - වණ්ණ - සණ්ඨාන - දිසා අවකාස - පරිච්ඡෙද** විසිනි. ත්‍රිපිටකධරයකු වුව ද කමටහන මෙනෙහි කරණ කල්හි පළමු කොට වචනයෙන් ම හැදෑරිය යුතු ය. කමටහන උගැන්මෙහි දී තචපඤ්චකාදිය වෙන් වෙන් කොට පිරිසිඳ අනුලොම් - පිළිලොම් විසින් හැදෑරිය යුතු ය. ‍ඒ මෙසේ දතයුතු ය.

එහි තචපඤ්චකය, **කෙසා - ලොමා - නඛා - දන්තා - තචො** යි අනුලොම් විසින්, **තචො - දන්තා - නඛා - ලොමා - කෙසා** යි පිළිලොම් විසින්,

වක්කපඤ්චකය, **මංසං - නහාරු - අට්ඨි - අට්ඨිමිඤ්ජා - වක්කං** යි අනුලොම් විසින්, **වක්කං - අට්ඨිමිඤ්ජා - අට්ඨි - නහාරු - මංසාං - තචො - දන්තා - නඛා - ලොමා - කෙසා** යි පිළිලොම් විසින්,

පප්ඵාසපඤ්චකය, **හදයං - යකනං - කිලොමකං - පිහකං - පප්ඵාසං** යි අනුලොම් විසින්, **පප්ඵාසං - පිහකං - කිලොමකං - යකනං - හදයං - වක්කං - අට්ඨිමිඤ්ජා - අට්ඨි - නහාරු - මංසාං - තචො - දන්තා - නඛා - ලොමා - කෙසා** යි පිළිලොම් විසින්,

මත්‍ථලුඞ්ගපඤ්චකය, **අන්තං - අන්තගුණං - උදරියං - කරීසං - මත්‍ථලුඞ්ගං** යි අනුලොම් විසින්, **මත්‍ථලුඞ්ගං - කරීසං - උදරියං - අන්තගුණං - අන්තං - පප්ඵාසං - පිහකං - කිලොමකං - යකනං - හදයං - වක්කං - අට්ඨිමිඤ්ජා - අට්ඨි - නහාරු - මංසාං - තචො - දන්තා - නඛා - ලොමා - කෙසා** යි පිළිලොම් විසින්,

මෙදඡක්කය, **පිත්තං - සෙම්හං - පුබ්බො - ලොහිතං - සෙදො - මෙදො** යි අනුලොම් විසින්, **මෙදො - සෙදො - ලොහිතං - පුබේබො - සෙම්හං - පිත්තං - මත්‍ථලුඞ්ගං - කරීසං - උදරියං - අන්තගුණං - අන්තං - පප්ඵාසං - පිහකං - කිලොමකං - යකනං - හදයං - වක්කං - අට්ඨිමිඤ්ජා - අට්ඨි - නහාරු - මංසාං - තචො - දන්තා - නඛා - ලොමා - කෙසා** යි පිළිලොම් විසින්,

මුත්තඡක්කය, **අස්සු - වසා - ඛෙලො - සිඞ්ඝානිකා - ලසිකා - මුත්තං** යි අනුලොම් විසින්, **මුත්තං - ලසිකා - සිඞ්ඝානිකා - බෙලො - වසා - අස්සු - මෙදො - සෙදො - ලොහිතං - පුබේබො - සෙම්හං - පිත්තං - මත්‍ථලුඞ්ගං - කරීසං - උදරියං - අන්තගුණං - අන්තං - පප්ඵාසං - පිහකං - කිලොමකං - යකනං - හදයං - වක්කං - අට්ඨිමිඤ්ජා - අට්ඨි - නහාරු - මංසාං - තචො - දන්තා - නඛා - ලොමා - කෙසා** යි පිළිලොම් විසින් වචනයෙන් හැදෑරිය යුතු ය. මෙසේ සියක් කල් දහස් කල් සියදහස් කල් වචනයෙන් හදාරණ කල්හි කමටහන්පෙල පුහුණු වන්නී ය. සිත තැන තරන නො ද දුවන්නේ ය. ඒ ඒ කොටස් ඔහුට පැහැදිලි වන්නේ ය. මෙසේ වචනයෙන් හදාරා පුහුණු කොට සිත්හිලා ද හැදෑරිය යුතුය. වචනයෙන් කරණ හැදෑරීමට ද සිතින් කරණ හැදෑරීමට ද, සිතින් කරණ හැදෑරීම අශුභලක්‍ෂණ දැනීමට ද උපකාර වන්නේ ය.

එසේ ම කෙස් -‍ ලොම් - නිය - දත් ආදීන්ගේ පැහැය තීරණය කිරීම වර්‍ණ වශයෙන් හැදෑරීම ය. කෙස් - ලොම් - නිය - දත් ආදීන්ගේ සටහන් ‘මේ මේය’යි තීරණය කිරීම සණ්ඨාන වශයෙන් හැදෑරීම ය. ශරීරයෙහි නාභියෙන් උඩත්, නාභියෙන් ටයත් කෙස් - ලොම් - නිය - දත් ආදී වූ ඒ ඒ කොටස් පිහිටියේ ය යි තීරණය කිරීම දිශා වශයෙන් හැදෑරීම ය. කෙස් - ලොම් - නිය - දත් ආදී වූ ඒ ඒ කොටස් අසුවල් දිශායෙහි පිහිටියේ ය යි තීරණය කිරීම අවකාශ වශයෙන් හැදෑරීම ය. කෙස් - ලොම් - නිය - දත් ආදී වූ කොටස් යටින් හා උඩින් හා සරසින් හා මෙ නම් පිරිසිඳිනා ලදැ යි සභාගපරිච්ඡෙද විසින් හා ‘මේ කෙස්’ මේ ලොම් නො වේ, මේ ලොම්, මේ කෙස් නො වේ ය’යි මිශ්‍ර නො කොට විසභාගපරිච්ඡෙද විසින් හා තීරණය කිරීම පරිච්ඡෙද වශයෙන් හැදෑරීම ය.

(කෙස් - ලොම් - නිය - දත් - සිවි - මස් - නහර - ඇට - ඇටමිදුළු - වකුගඩු - හදවත - අක්මා - දලබු - බඩදිව - පපුමස - අතුණු - අතුණුබහන - නො පැසුණු අහර - මල - පිත් - සෙම් - සැරව - ලේ - ඩහදිය - මෙදතෙල් - කඳුළු - වුරුණු තෙල් - කෙල - සොටු - සඳමිදුළු - මුත්‍ර - හිස්මොළ යනු සිංහල)

මේ සත් වැදෑරුම් වූ උදග්‍රහ කෞශල්‍යය කමටහන් දෙන ගුරුන් වෙතින් උගත් පසු මේ කමටහන අසුවල් සූත්‍රයෙහි පිළිකුල් වහයෙන් අසුවල් සූත්‍රයෙහි ධාතු වශයෙන් දේශනා කරණ ලදැ යි ද ගුරුවරයා විසින් කියා දිය යුතු ය. මේ වනාහි **සතිපට්ඨාන** සුත්‍රයෙහි පිළිකුල් වශයෙන් ආයේ ය. ධාතු වශයෙන් ආයේ **මහාහර්‍ත්‍ථ පදොපම - මහාරාහුලොවාද** සූත්‍රයන්හි හා **ධාතුවිභඞ්ග**යෙහි ය. **කායගතාසති** සූත්‍රයෙහි දී ධ්‍යාන සතර විසින් බෙදුනේ ය. ධාතු වශයෙන් බෙදුනී විදර්‍ශනා ය. පිළිකුල් වශයෙන් බෙදුනී ශමථ ය.

මනස්කාරකෞශල්‍යය දස වැදෑරුම් වනුයේ **අනුපුබ්බ - නාතිසීඝ - නාතිසණික - වික්ඛෙප්පටිබාහන - පණ්ණත්තිසමතික්කමන - අනුපුබ්බමුඤ්චන - අපණ්ණා - අධිචිත්තසුත්ත - සීතිභාවසුත්ත - බොජ්ඣඞ්ග කොසල්ලසුත්ත** විසිනි.

කමටහන පුහුණු කරන්නහු විසින් පුහුණුවට පටන් ගත් තැන සිට කෙස් - ලොම් ඈ දෙතිස් කොටස පිළිවෙළ නො ඉක්මවා මෙනෙහි කළ යුතු ය. එකක් හැර එකක් මෙනෙහි නො කළ යුතු ය. පෙති දෙ තිසක් ඇති ඉණිමගෙක නගින අදක්‍ෂ පුරුෂයා පෙත්තක් හැර පෙත්තක් නගිනුයේ ක්ලාන්තව ඇද වැටෙන්නේ ය. මත්තට නැග ගත නො හැක්කේ ය. එසේ එකක් හැර එකක් මෙනෙහි කරණ යොගී තෙමේ ද භාවනායෙන් ලැබිය යුතු වූ ආස්වාදය නො ලැබ ක්ලාන්ත වූ සිතැත්තේ වන්නේ ය. එහෙයින් භාවනා වඩන්නහු විසින් ඒ හැම එකක් පිළිවෙළ නො ඉක්මවා මෙනෙහි කළ යුතු ය. එසේ පිළිවෙළ නො ඉක්මවා මෙනෙහි කිරීම, **අනුපුබ්බ** විසින් මෙනෙහි කිරීම ය.

එසේ පිළිවෙළ නො ඉක්මවා මෙනෙහි කරන්නහු විසින් ඉතා ඉක්මණින් මෙනෙහි නො කළ යුතු ය. තුන් යොදුන් මගට පිළිපන්නකු ලහි ලහියේ ගමන් නො කොට යා යුත් නො යා යුතු තැන් විචාරා ම දැන යා යුතු වන්නා සේ ම මේ යොගීහු විසිනුදු කමටහන මැනැවින් වැටහෙන ලෙසට විභාග වශයෙන් සිතට නැගෙන ලෙසට එය මෙනෙහි කළ යුතු ය. අතිශීඝ්‍ර වශයෙන් මෙනෙහි නො කළ යුතු ය. මේ අතිශීඝ්‍ර වශයෙන් මෙනෙහි නො කිරීම, **නාතිසීඝ** විසින් මෙනෙහි කිරීම ය.

ඉතා හෙමින් ද කමටහන මෙනෙහි නො කළ යුතු ය. එක් දවසින් තුන් යොදුන් මග ගෙවා යා යුතු එකක්හට අතර මග ගස් - වැල් - විල් බලමින් ලැසි ව යන කල්හි එක් දවසින් මග ගෙවා යා යුතු වුව ද ඒ පිණිස දෙ තුන් දවසක් ගෙවන්නට සිදු වන්නේ ය. එපරිද්දෙන් ඉතා ලැසි ව මෙනෙහි කරණ කල්හි කමටහනෙහි කෙළවරෙක් දක්නට නො ලැබෙන්නේ ය. එය විශේෂාධිගමයට කරුණු ද නො වන්නේ ය. මෙසේ ඉතා හෙමින් මෙනෙහි නො කිරීම, **නාතිසණික** ‍විසින් මෙනෙහි කිරීම ය.

කමටහන් හැරපියා නීල - පීතාදී වශයෙන් නන් සැහැවි ඇති රූපාදී වූ අරමුණෙහි හා අශුභ වශයෙන් ගත යුතු කෙස් - ලොම් ආදයි ශුභ වශයෙන් ගැණීමෙහි ද සිත නො නගා සිත ඒ ඒ අරමුණු කරා නො යවා කමටහනෙහි යොදා කමටහන වැඩිය යුතු ය. මේ රූපාදී වූ අරමුණු වෙන් වෙන් වූ සැහැවි ඇති බැවින් එසේ නම් ලබත්. මෙහිලා සිතෙහි එකඟ බවක් නැති කල්හි යොගී තෙමේ කමටහනින් පිරිහෙන්නේ ය. එබැවින් ඒ කො තැනකිනුත් සිත නො යවා බැහැරි අරමුණෙහි සිත නො යොදා කමටහන මෙනෙහි කිරීම **වික්ඛෙප්පවිබාහන** විසින් මෙනෙහි කිරීම ය.

‘මේ කෙස්, මේ ලොම්, මේ නිය යන ඈ විසින් උන් උන් කෙරෙහි පැවැති ව්‍යවහාරය හැරපියා උන් කෙරෙහි පැවැති ව්‍යවහාරය හැරපියා උන් කෙරෙහි වූ පිළිකුල් බවෙහි සිත බැඳිය යුතු ය. එසේ පිළිකුල්බවෙහි සිත බැඳ ව්‍යවහාරයෙහි නො පිහිටා කමටහන මෙනෙහි කිරීම’ **පණ්ණත්තිසමතික්කමන** විසින් මෙනෙහි කිරීම ය.

කෙස් - ලොම් ඈ දෙ තිස් කොටසුත් අතුරෙහි යම් යම් කොටසෙක් නො වැටහේ නම් ඒ නො වැටහෙන කොටස් පිළිවෙළ හැරදමා මෙනෙහි කළ යුතු ය. මෙහි **‘කෙසා’**යි මෙනෙහි කරත් මඒ මනස්කාරය ගොස් **‘මුත්තං’** යන අවසාන කොටසෙහි හැපී සිටියි. එසේ ම ‘මුත්තං’ යි පිළිලොම් විසින් මෙනෙහි කරත් ම ‘කෙසා’ යන්නෙහි වැදී ගන්නේ ය. මෙසේ මෙනෙහි කරන්නහුට ඇතැම් කොටස් වැටහෙන අතර ඇතැම් කොටස් නො වැටහෙන්නේ ය. එකල්හි වැටහෙන කොටස් ගෙණ එහි භාවනාව වැඩිය යුතු ය. දෙ කොටසක් වැටහේ නම් එයින් වඩා වැටහෙන කොටස ගෙණ එම මෙනෙහි කිරීමෙන් අර්‍පණා උපදවා ගත යුතු ය. මෙසේ මෙනෙහි කිරීම, **අනුපුබ්බමුඤ්චන** විසින් මෙනෙහි කිරීම ය.

අර්‍පණා වනු කො‍ටසෙක්හි කොටසෙක්හි ය. කෙස් - ලොම් - නිය - දත් ඈ එක් එක් කොටසෙක එක් එක් අර්‍පණායෙක් වන්නේ ය. ඒ ඒ කොටස් විභූත ව වැටහෙත් ම ඒ අරමුණු කොට අර්‍පණා උපදී. මෙසේ අර්‍පණා උපදනා ලෙසට මෙනෙහි කිරීම, **අර්‍පණා** විසින් මෙනෙහි කිරීම ය.

මෙසේ භාවනායෙහි යෙදුනහු විසින් කලින් කල සමාධිනිමිත්ත, කලින් කල පග්ගහනිමිත්ත, කලින් කල උපෙක්ඛානිමිත්ත මෙනෙහි කළ යුතු ය. යොගී තෙමේ දිගට ම සමාධිනිමිත්ත මෙනෙහි කෙළේ නම් ඔහුගේ සිත අලස බවට වැටෙන්නේ ය. පග්ගනිමිත්ත ම මෙනෙහි කෙළේ නම් සිත නො සන්සුන් වන්නේ ය. උපෙක්ඛා නිමිත්ත ම මෙනෙහි කෙළේ නම් ආස්‍රවයන් නසනු පිණිස සමාධි - පග්ගහ - උපෙක්ඛා නිමිති තුන මෙනෙහි කළ කල්හි සිත මොළොක් ද කටයුත්තට සුදුසු ද බබලන්නේ ද වේ. ආස්‍රවයන් නසනු පිණිස් මැනැවින් එකඟ වූවෙක් ද වන්නේ ය. මෙසේ සිත එකඟ වූ කල්හි විශිෂ්ටඥානයෙන් දතයුතු වූ යම් යම් ධර්‍මයෙක් වේ නම් එය දැන ගැණීමට සිත නැමී සිටියේ නම් මුලින් ඇති විය යුතු වූ හේතුවාසනාත් එක් වූ කල්හි එය අවබෝධ කොට ගත හැකි වන්නේ ය. මේ වනාහි **අධිචිත්තසූත්‍ර** විසින් මෙනෙහි කිරීම ය.

සිතට නිගා කළ යුත් කල්හි නිගා කිරී ම, සිතට අනුබල දිය යුතු කල්හි අනුබල දීම, සිත සතුටු කළ යුතු කල්හි සතුටු කිරීම, සිත මැදහත් කළ යුතු කල්හි මැදහත් කිරීම, මගපලයනට නතුවීම, නිවනෙහි ඇලීම යන මේ තත්ත්‍ව විසින් සිත වඩා ගත් කල්හි අනුත්තර සීතිභාවය වූ නිවන අවබෝධ කර ගැණීමෙහි සමත් වේ ය යි මෙනෙහි කිරීම, **සීතිභාව** විසින් මෙනෙහි කිරීම ය.

කමටහන වඩන්නහුගේ සිත යම් කලෙක හැකිළී සිටියේ නම්, භාවනාවට මැලි වේ නම් එකල්හි පස්සද්ධිසම්බොජ්ඣඞ්ගය වැඩීමට කාලය නො වේ ය,යි වදාළ ලෙසින් මෙනෙහි කිරීම, **බොජ්ඣඞ්ග සූත්‍ර** විසින් මෙනෙහි කිරීම ය. සංයුත්තනිකායයෙහි බොජ්ඣඞ්ග සංයුත්තය බැලිය යුතු ය.

මෙහි මෙසේ ඉතා සැකෙවින් කියූ සත් වැදෑරුම් වූ උද්ග්‍රහ කෞශල්‍යයත් දස වැදෑරුම් වූ මනස්කාරකෞශල්‍යයත් උගෙණ ඒ දෙවිධියෙන් පළමු කොට මේ කමටහන උගත යුතු ය. කමටහන් දුන් ඇදුරහු වසන තැන් හැර ගොස් කමටහන වඩනු කැමැත්තහු විසින් විස්තර වශයෙන් කමටහන කියවා ගෙණ සියලු ගැටතැන් පිරිසිදු කොට මෙහි ද්විතීයතරඞ්ගයෙහි ‘ඣායිනො’ යන්නට කළ පරිකථායෙහි කියූ ලෙසින් නො සුදුසු තැන් හැර සුදුසු සෙනසුනෙක වසමින් කුඩාපළිබෝධ දුරු කොට ප්‍රතිකූලමනස්කාරයෙහි පිරියම් කළ යුතු ය.

මෙහි ලා පළමු කොට කෙශයෙහි නිමිති ගතයුතු ය. එසේ නිමිති ගන්නහු විසින් එක් කෙස්ගසක් හෝ කෙස්ගස් දෙකක් හෝ ගලවා ගෙණ අල්ලෙහි තබා එහි පැහැය ගැණ සිතින් සැලකිය යුතු ය. කෙස් සිඳ දැමූ තැනෙක හෝ දියබඳුනෙක හෝ කැඳබඳුනෙක හෝ වැටී ඇති කෙස්ගසක් බැලුව ද වරද නැත්තේ ය. කලු පැහැති කල්හි දක්නා ලද නම් කලු පැහැය යි ද, සුදු පැහැති කල්හි දක්නා ලද නම් සුදු පැහැය යි ද, එ‍ දෙකින් මුසු කල්හි දක්නා ලද නම් එහි වැඩි තරමින් පෙණෙන පැහැය ගැණ මෙනෙහි කළ යුතු ය. තචපඤ්චකයට අයත් අන් කොටස් ද කෙස් කොටස මෙන් ම ඇසින් බලා ඒ කොටස්හි නිමිති ගෙණ වණ්ණ - සණ්ඨාන - දිසා - ඔකාස - පරිච්ඡෙද විසින් නිශ්චය කොට, නැවැත වණ්ණ - සණ්ඨාන - ගන්‍ධ - ආසය - ඔකාස යන පස් අයුරින් පිළිකුල් බව ව්‍යවස්ථා කළ යුතු ය.

කේශයෝ ප්‍රකෘති වර්‍ණ වශයෙන් අමු පෙණෙල ඇට මෙන් කලු පැහැ ඇතියහ. සණ්ඨාන වශයෙන් දික් වට තරාදිදඬුවෙක සටහන් ඇතියහ. දිශා වශයෙන් උඩ දිශායෙහි හට ගත්හ. අවකාශ වශයෙන් දෙ පස කන් සිළින් ද, ඉදිරි පස නළල් කෙළවරින් ද, පසු පස ගලවලුයෙන් ද, පිරිසිඳුනු හිස්කබල වසා සිටි තාක් සම, කෙශයන්ගේ අවකාශ ය යි. පරිච්ඡෙද වශයෙන් හිස වසා සිටි, වී ඇටගක් පමණ හමට ඇතුල් ව පිහිටා ගත්තාහු යට ඒ කෙස් වල ම මූලයෙන් ද මතු අහසින් ද අවට කෙස්ගස්වලින් ද පිරිසිඳින ලදහ. කෙස් ගස් දෙකක් එක් ව සිටියේ නො වේ, යනු සභාගපරිච්ඡෙදය වේ. කෙස් ලොම් නො වේ, ලොම් කෙස් නො වේ, අනික් තිස් එක් කොටස් හා නො මුසු බව, කෙස් අන් ම කොටසෙක යන බව විසභාගපරිච්ඡෙදය වේ.

කෙස් පැහැයෙන් ද පිළිකුල් ය. සිත්කලු වූ කැඳබඳුනෙක හෝ බත්පතෙක හෝ කෙස් ගසක් වැනි යමක් දුටහොත් මෙහි කෙස් ඇත, හැර දමවු’යි පිළිකුල් කරත්. මෙසේ කෙසක් පැහැයෙන් පිළිකුල් ය. රෑ කෑම කනවිට කෙස් ගසක් වැනි වරා කෙන්දක් හෝ නියඳ කෙන්දක් හෝ මුව ගැටුනොත් පිළිකුල් කෙරෙත්. මෙසේ සටහන් වශයෙන් ද පිළිකුල් ය. තෙල් ගැල්වීම් සුවඳ කැවීම් ආදියෙන් සකස් නො කළ කෙස්වල ගඳ ඉතා පිළිකුල් ය. ඉවසනු නො හැකි ය. පැහැයෙන් සටහනින් කෙස් එතරම් පිළිකුල් නැතැ යි යම් තමකින් කිය හැකි වුව ද ගඳින් නම් කෙස් ඉතා ම පිළිකුල් ය. ගම් වැස්සන්ගේ මල-මූ දමන අපිරිසිදු තැන්වල හට ගැණෙන පලා කොළ දන්නවුනට ඉතා පිළිකුල් ය. කෑමට ගන්නට නො කැමැති ය. එමෙන් කෙස් ද ලේ - සැරව - මල - මූ - පිත් - සෙම් ආදිය වැහීමෙන් හට ගන්නේ ය. මෙසේ කෙස්, පිහිටි තැන් වශයෙන් ඉතා පිළිකුල් ය. අසූචි රැසෙක හට ගත් පුස් මෙන් කෙස් එක් තිස් කුණු ගොඩෙක හට ගත්තේ ය. සොහොනෙහි කසළ ගොඩෙහි හට ගත් පලාකොළ සේ අගල් ආදියෙහි හට ගත් පියුම් මානෙල් සේ අපිරිසිදු තැන්හි හටගත් බැවින් පිළිකුල් ය. මෙසේ හට ගන්නා තැන් වශයෙන් ද පිළිකුල් ය. කෙස්වල පිළිකුල් බව වණ්ණ - සන්ඨාන - ගන්‍ධ - ආසය - අවකාස විසින් දක්නා සේ ම ලොම් - නිය - දත් ආදී වූ සෙසු කොටස් හි ද වණ්ණ - සන්ඨානාදීන්ගේ වශයෙන් පිළිකුල් බව දතයුතු ය. වණ්ණ - සන්ඨාන - දිසා - ඔකාස - පරිච්ඡෙද වශයෙන් ද එසේ සියල්ල වෙන් වෙන් කොට නිශ්චය කරගත යුතු ය. විස්තර කථාව විශුද්ධි මාර්‍ගයෙහි එන්නී ය.

කෙස් - ලොම් - නිය - දත් - සිවි - මස් නහර - ඇට - ඇටමිදුළු - වකුගඩු - හදවත - අක්මා - දලබුව - බඩදිව - පපුමස - අතුණු - අතුණුපහන - නො පැසුනු අහර - මල - හිස්‍ මොළ - පිත් - සෙම් - සැරව - ලේ - ඩහදිය - මෙදතෙල් - කඳුළු - වුරුණුතෙල් - කෙල - සොටු - සදමිදුළු - මූත්‍ර යන කොටස් දෙතිස පැහැයෙන් සටහනින් දිසායෙන් අවකාසයෙන් පිරිසිඳීමෙන් නිශ්චය කොට ගෙණ යට දැක් වූ පරිදි අනුපුබ්බනාතිසීඝාදී ක්‍රම විසින්, වණ්ණ - සන්ඨාන - ගන්‍ධ - ආසය - අවකාස යන පස් අයුරින් පිළිකුල, පිළිකුලැ යි මෙනෙහි කරත් ම කෙසාදි ව්‍යවහාරය ඉක්මවීම් වශයෙන් පවත්නා භාවනායෙහි කෙළවර, ඒ සියලු කොටස් එක්වර ම පැහැදිලි ව වැටහෙන්නේ ය. එක නූලෙහු ඇවුණු දෙතිස් පැහැයෙකින් යුත් මල් දෙතිසක් ඇති මල් මාලාවක් දෙස බලන විට සියල්ල එක්වර ප්‍රකට වන්නාක් මෙනි යට මනස්කාරකෞශල්‍යකථායෙහි ‘කෙසා’ යි මෙනෙහි කරත් ම යොගීහුගේ මනස්කාරය ගොස් ‘මුත්තං’ යන අවසාන කො‍ටසෙහි වැදී සිටින්නේ ය යි කීයේ මේ නිසා ය යි දතයුතු ය.

බැහැරි සිරුර පිළිබඳ මනස්කාරය කරන්නහුට නම් යට කියූ සේ ම සියලු කොටස් ප්‍රකට ව පෙණී ගිය කල්හි යෑම් ඊම් කරණ මිනිස් - තිරිසන් ආදී වූ, සත්ත්‍වයන් හැටියට නො ව කොටස් රාශි වශයෙන් වැටහේ. ඔවුන් විසින් කනු බොනු ලබන ආහාර පානාදීහු ද ඒ කොට්ඨාසරාසීන් තුළ බහා ලන්නාක් මෙන් වැටහෙත්. අනතුරු ව යට කියූ සේ අනුපුබ්බ මුඤ්චනාදි වසයෙන් පිළිකුල, පිළිකුලැ’යි නැවැත නැවැත මෙනෙහි කරත් ම පිළිවෙළින් අර්‍පණා උපදින්නී ය.

මෙහිලා වණ්ණ - සන්ඨාන - දිසා - අවකාස - පරිච්ඡෙද වසයෙන් වැටහීම උග්ගහනිමිත්ත ය. එ ම මුළුමනින් පිළිකුලැ යි වැටහීම පටිභාගනිමිත්ත ය. ප‍ටිභාගනිමිත්ත වඩනා කල්හි ප්‍රථමද්ධ්‍යාන වශයෙන් අර්‍පණා උපදී.

යමෙක් තමාට දෙතිස් කොටසින් එක් ම කොටසෙක් පැහැදිලි වූයේ නම් ඒ එක් ම කොටසෙහි අර්‍පණාවට පැමිණ නැවැත අන් කොටසෙක අර්‍පණාවට පැමිණීමට උත්සාහය නො කෙරේ නම් ඔහුට එක් ම අර්‍පණාවක් උපදි. යමක්හට නොයෙක් කොටස් ප්‍රකට ව පෙණෙත් ද, හේ එක් කොටසෙක ධ්‍යානයට පැමිණ නැවැත අන් කොටස්වල ද ධ්‍යානයට පැමිණීමට යෝග කෙරේ නම්, ඔහුට කොටස් ගණනට ප්‍රථමද්ධ්‍යාන උපදනේ ය. මෙසේ මේ කමටහන ප්‍රථමද්ධ්‍යාන වශයෙන් සිද්ධ වන නමුදු සිහියේ බලයෙන් ‘වණ්ණසන්ඨාන’ ආදී විසින් සැපයෙනුයේ ‘කායගතාසති’යි කියනු ලැබේ.

කායගතාසති භාවනායෙහි යෙදුනේ ඉතා දුර වන සෙනසුනෙහි හා අධිකුසලයෙහි නො ඇල්මත් පස්කම් ගුණයෙහි ඇල්මත් යටපත් කොට සිටින්නේ ය. අනභිරතිය විසින් හෙතෙම් නො වඩනා ලදුයේ වේ. උපන් අනභිරතිය යටපත් කරන්නේ ය. බිය හා බියසුලු අරමුණු මැඩලන්නේ ය. බියෙන් හා බිය දෙන අරමුණු වලින් යටපත් නො වන්නේ ය. උපනුපන් බිය හා බිය දෙන අරමුණු මැඩ ගෙණ සිටුනේ ය. ශීතොෂ්ණාදිය ඉවසන්නේ ය. කෙශාදීන්ගේ වර්‍ණභේදය ගෙණ භාවනා කිරීමෙන් ධ්‍යාන ලබන්නේ ය එයින් ම ෂට් අභිඥාප්‍රතිවේධය ද කරන්නේ ය.

“එකධම්මො භික්ඛවෙ! භාවිතො බහුලීකතො මහතො සංවෙගාය සංවත්තති, මහතො අත්‍ථාය සංවත්තති, මහතො යොගක්ඛෙමාය සංවත්තති, මහතො සතිසම්පජඤ්ඥාය සංවත්තති, ඤාණදස්සනපටිලාභාය සංවත්තති, දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාය සංවත්තති, විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය සංවත්තති, කතමො එකධම්මො? කායගතාසති” යි වදාළ මෙ ද මෙහි අනුසස් විසින් දත යුතු ය.

මහණෙනි! එක් ධර්‍මයෙක් වඩන ලද්දේ බහුල වශයෙන් සෙවුනා ලද්දේ මහත් සංවේග පිනිස, මහත් අර්‍ත්‍ථ පිණිස, මහත් යෝගක්‍ෂෙම පිණිස, මහත් සිහි බුද්ධිය පිණිස, ඥානදර්‍ශනප්‍රතිලාභය පිණිස මේ අත් බැව්හි සැපවිහරණය පිණිස, විද්‍යා - විමුක්ති - ඵලප්‍රතිවේධය පිණිස පවති. ඒ කවර එක් ධර්‍මයෙක් ද, කායාගතාසති, යි යනු එහි කෙටි අරුත්.

එහෙයින් නුවණැත්තේ මෙබඳු නොයෙක් අනුසස් ඇති කායගතාසති භාවනායෙහි එක්වන් යෙදෙන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් කායගතාසතිය වැඩීමෙහි අනුසස් නොයෙක් සූත්‍රයන් හිදී නොයෙක් ලෙසින් වර්‍ණනා කරණ ලද්දේ ය.

අකිච්චං තෙ න සෙවන්ති කිච්චෙ සාතච්චකාරිනො = නිතර කටයුතු දැය කරණු ඔවුහු තුමූ නො කටයුතු දැය නො කෙරෙත්.

මෙහි **අකිච්ච** නම්: සිරුර ඔපමට්ටම් කිරීම්, පා සිවුරු ඈ පිරිකර සැරසීම් ය. **කිච්ච** නම්: වත් පිළිවෙත් පිරීම්, සිල් රැකුම්, වෙනෙහි විසුම්, දුහඟ සෙවුම්, භාවනා කිරීම් ආදී මහණකමට අයත් ක්‍රියා ය. **සාතච්චකාරී** නම්: මෙහි කායගතාසතිය වඩමින් නිරතුරු ව මහණකමට අයත් ක්‍රියාවන් ම කරන්නේ ය.

සතානං සම්පජානානං අත්‍ථං ගච්ඡන්ති ආසවා = සිහි ඇති මනා නුවණැත්තන්ගේ ආස්‍රවයෝ විනාශයට යෙත්.

සතානං යන මෙ පදයෙන් කියැවුනේ සමෘති අවිප්‍රවාසයෙන් යුත් අප්‍රමත්තයෝ ය. සිහියෙන් නො තොර ව සිහි ඇති ව වසන්නෝ ය.[[121]](#footnote-121) **සම්පජන** නම්: සාත්‍ථකසම්පජඤ්ඤ - සප්පායසම්පජඤ්ඤ - ගොචරසම්පජඤ්ඤ - අසම්මෝහසම්පජඤ්ඤ යන චතුර්විධ සම්ප්‍රජන්‍යයෙන් යුක්ත වූයේය.

එහි “ඉදිරියට යමි” යි සිත උපන් කල්හි චිත්ත වශයෙන් ගොස් “මෙහි යෑමෙන් මට කවර වැඩෙක් දැ”යි අනර්‍ත්‍ථය හැර අර්‍ත්‍ථය පිළිගැණීම, **සාත්‍ථකසම්පජඤ්ඤ** නමි. **‘අභික්කම‍විත්තෙ උප්පන්තෙ චිත්තවසෙනෙව ආගනත්‍වා කින්නු මෙ එත්‍ථ ගතෙන අත්‍ථො අර්‍ත්‍ථ නත්‍ථිති අත්‍ථානත්‍ථං පරිගණෙත්‍වා අත්‍ථපරිගහණං සාත්‍ථකසම්පජඤ්ඤං”** යනු අටුවා. ඒ ගමන් බිමන්හි සතප්‍රාය - අසත්ප්‍රායයන් දැන ගැණීම, **සප්පායසම්පජඤ්ඤ** නමි. **“තස්මිං පන ගමනෙ සප්පායාසප්පායං පරිගණෙත්‍වා සප්පාය පරිගණ්හනං සප්පායසම්පජඤ්ඤං”** යනු අටුවා. මෙසේ පිළිගත් සාත්‍ථක - සප්පායසම්පජඤ්ඤ ඇත්තහු අටතිස් වැදෑරුම් කර්‍මස්ථානයන්ගෙන් තමාගේ සිතට රුචි වූ කමටහන් උගෙණ පිඬු සිඟා යෑම **ගොචරසම්පජඤ්ඤ** නමි. **“එවං පරිග්ගහිතසාත්‍ථකසප්පායස්ස පන අට්ඨතිංසාය කම්මට්ඨානෙසු අත්තනො චිත්තරුචියා කම්මට්ඨානසඞ්ඛාතං ගොචරං උග්ගහෙත්‍වා භික්ඛාචාරගොචරෙ තං ගහෙත්‍වා ගමනං ගොචරසම්පජඤ්ඤං”** යනු අටුවා.

අත්‍ථං, යනු මෙහි විනාශය කියන්නේ ය. සංස්කෘතියෙහි **‘අස්තම්’** යි ද සිංහයෙහි **‘හත්’** යි ද සිටියේ ය. අව්‍යයෙකි. නාශනයෙහි හා අදර්‍ශනයෙහි ආයේ ය.

ආසව නම්: කාම - භව - මිච්ඡාදිට්ඨි - අවිජ්ජා යන මේ සතර ය.[[122]](#footnote-122) කායගතාසතිය නිතර වඩන, කළ යුතු මහණදම්හි නිතර යෙදී වසන සිහි නුවණැති පැවිද්දන්ගේ හා සිහිනුවණින් යෙදී දැහැමි ලෙසින් දිවි ගලවන ගිහියන්ගේ ද කාමාදි ආස්‍රවයෝ නැසී යන්නාහු එකාන්තසිද්ධියෙකි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂූහු රහත් බැව්හි පිහිටියාහු ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

භද්දියභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

ලකුණ්ටකභද්දිය ස්ථවිරයන් වහන්සේ

21 – 4

එක් දවසෙක බුදුරජුන් දක්නට බොහෝ ආගන්තුක භික්‍ෂූහු දෙවරම් වෙහෙරට පැමිණියහ. ඔවුහු එහි දිවාස්ථානයෙහි වැඩහුන් බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ වැඳ එකත් පසෙක හුන්හ. ඒ වේලෙහි ලකුණ්ටක භද්දිය ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන්ට නො දුරෙහි ගියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි පැමිණ හුන් ඒ ආගන්තුක භික්‍ෂූන්ගේ සිත්හසර දැන “මහණෙනි! බලවු, මේ මහණ, ලකුණ්ටක භද්දිය මවුපියන් නිසා නිදුක් ව යන්නේ ය”යි වදාළ විට ඒ භික්‍ෂුහු “බුදුරජානන් වහන්සේ මේ කුමක් වදාරණ සේක් දැ”යි සැකයට වැටුනෝ එකෙකා උනුන් මුහුණ බලා “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! මේ කුමක් වදාරණ සේක් දැ?”යි අසා සිටියහ. එකල්හි උන්වහන්සේ මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

මාතරං පිතරං හනත්‍වා රාජානො ද්වෙ ච ඛත්තියෙ,

රට්ඨං සානුචරං හනත්‍වා අනීඝො යාති බ්‍රාහ්මණොතීති.

මව ද පියා ද ක්‍ෂත්‍රිය රජුන් දෙදෙනා ද නසා අය කැමියා සහිත වූ රට ද නසා බ්‍රාහ්මණ තෙමේ නිදුක් ව යන්නේ ය.

මාතරං පිතරං හනත්‍වා රාජානො ‍ද්වෙ ච ඛත්තියෙ = මව ද පියා ද රජුන් දෙදෙනා ද නසා.

මාතු - පිතු යන ප්‍රකෘති දෙකින් **මාතරං, පිතරං** යි ආයේ හනත්‍වා යනු බලා ය. **“තණ්හා ජනෙති පුරිසං”** යි වදාළ බැවින් භවත්‍රයයෙහි සත්ත්‍වයන් උපදවන තෘෂ්ණාව **මාතා** නමි. **“තිසු භවෙසු සත්තානං ජන්නතො තණ්හා මාතු නාම”** යනු ව්‍යක්තිය යි.[[123]](#footnote-123) “අසුවල් රජුගේ රජ ඇමතිහුගේ පුත් වෙමි” යි පියා නිසා පුතුට මානය උපදනා බැවින් නවවිධ වූ අසම්මානය **පිතු** නමි. මේ එහි ව්‍යක්තිය. **“අහං අසුකස්ස නාම රඤ්ඤො වා රාජ මහාමත්තස්ස වා පුත්තොති පිතරං නිස්සාය අසමිමානස්ස උප්පජ්ජන්තො අසමිමානො පිතා නාම”** යනු.[[124]](#footnote-124)

මෙහි වූ **‘ඛත්තියෙ’** යනු **‘රාජානො’** යනු වෙසෙසා සිටියේ ය. දාන - ප්‍රියවචන - අර්‍ත්‍ථචර්‍ය්‍යා - සමානාත්මතා යන සිවු සඟරාවතින් මහදනා තමන් කෙරෙහි රඳවනුයේ **රාජ** නමි. **“දානඤ්ච පියවචනඤ්ච අත්‍ථචරියා ච සමානත්තා චාති චාතූහි සඞ්ගහවත්‍ථූහි අත්තනි ජනං රඤ්ජෙති ති = රාජා”** යනු අර්‍ත්‍ථසමර්‍ත්‍ථනය යි. **“අතිතෙජවන්තතාය විසෙසෙන රාජතෙ දිප්පතෙති”** යි කී බැවින් අතිශය තෙජවත් භාවයෙන් වෙසෙසින් බබලා නු යි ‘රාජ’ නමි. මුර්ද්ධාභිෂික්ත තෙමේ ම රාජා යි ගණු ලැබේ. ක්‍ෂත්‍රියජාති ඇතියේ **රාජන්‍ය - ක්‍ෂත්‍රිය** යි ගැණේ. මෙය මෙසේ කිහ.

“මුද්ධභිසිත්තො රාජාති කථිතො ඉතරො පන,

රාජඤ්ඤො ඛත්තියො චාති වුත්තො ඛත්තියජාතිකො” යි.

“ඛත්තස්ස අපච්චං = ඛත්තියො” යනු ද සිහියට ගන්නේ ය. ආදාකල්පිකමනුෂ්‍ය තෙමේ ක්‍ෂෙත්‍රයනට අධිපති ව සිටියේ ක්‍ෂත්‍රිය යි ද කියනු ලැබේ. **“ක්‍ෂදති රක්‍ෂති ජනාන් = ක්‍ෂත්‍රඃ”** ජනයා රකිනුයේ **ක්‍ෂත්‍ර**. **“ක්‍ෂතාත් ත්‍රායතේ ඉති = ක්‍ෂත්‍රඃ”** රණබිමෙහි ලා ක්‍ෂතයෙන් රකිනුයේ **ක්‍සත්‍ර**. ක්‍ෂත්‍රම **ක්‍ෂත්‍රිය** නම්. ක්‍ෂත්‍රියයෝ දෙන්නෝ ය. නො ද ඉල්ලන්නෝ ය. යාග කරන්නෝ ය. යාග නො ද කරවන්නෝ ය. ඉගෙණ ගන්නෝ ය. නො ද උගන්වන්නෝ ය. ප්‍රජාවන් රකින්නෝ ය. රණබිමෙහි පරාක්‍රමය දක්වන්නෝ ය. මොවුහු දෙශදෙශයෙන් නාම විසින් විවිධය හ. **පලක්‍ෂද්වීපයෙහි** ක්‍ෂත්‍රියයෝ **පතඞ්ග** නම්. **ශාල්මලද්වීප‍**යෙහි ක්‍ෂත්‍රියයෝ **වීර්‍ය්‍යධර** නම්. **කුසද්වීප**යෙහි වූවෝ **කොවිද** නම්. **ක්‍රෞඤ්චද්වීප**යෙහි වූවෝ **ඍෂභ** නම්. **ශාකද්වීප**යෙහි වූවෝ **සත්‍යව්‍රත** නම්. ගෝත්‍ර විසිනුදු මොවුන්ගේ භේද බොහෝ ය. ඒ හැම ග්‍රන්‍ථාන්තරයෙන් දත හැක්කේ ය.

මෙහි ලෝවැසියනට ආශ්‍රය වූ රජුන් මෙන් සියලු මිත්‍ථ්‍යාදෘෂ්ටීන්ට ආශ්‍රයස්ථාන වූ ශාශ්වත - උච්ඡෙද දෘෂ්ටි දෙක ක්‍ෂත්‍රිය රජුන් දෙදෙනා කොට වදාළ සේක. මේ අටුවා: **ලොකො විය රාජානං යස්මා සබ්බාදිට්ඨිගතානි ද්වෙ සස්සතුච්ඡෙදදිට්ඨියෝ භජන්ති, තස්මා ද්වෙ සස්සතුච්ඡෙදදිට්ඨි‍යො ද්වෙ ඛත්තියරජානො”** යනු.[[125]](#footnote-125)

රට්ඨං සානුචරං හනත්‍වා = අයකැමි සහිත රට ද නසා

චක්ඛු - සෝත - ඝාන - ජිහ්වා - කාය - මන - රූප - සද්ද - ගන්‍ධ - රස - ඵොට්ඨබ්බ - ධම්ම යන ආද්ධ්‍යාත්මික - බාහිර ආයතන දොළොස, පැතිර පවත්නා අරුතින් රටක් වැනි නු යි **රට්ඨ.** ඒ ආයතනයන් ඇසුරු කොට පවත්නා නන්‍දිරාගය අනුචරයකු වැනි නු යි **අනුචර.** මේ අටුවා: **“ද්වාදසායතනා ති විත්‍ථතට්ඨෙන රට්ඨ සදිසත්තා රට්ඨං නාම, ආයාසාධකො ආයුත්තකපුරිසො විය තං නිස්සිතො නන්‍දිරාගො අනුචරො නාම”** යනු.[[126]](#footnote-126)

මෙහි දෙතැනක යෙදී සිටි **හනත්‍වා** යන පූර්‍වක්‍රියා දෙකින් වදාරණ ලද්දේ තෘෂ්ණාවත් අසම්මානයත් ආයතන ඇසුරු කොට පවත්නා නන්‍දිරාගයත් රහත්මගනැණින් නැසී යන බව ය.

අනීඝො යාති බ්‍රාහ්මණො = බ්‍රාහ්මණ තෙමේ නිදුක් ව යන්නේ ය.

නීඝ නම්: පාපය යි. පින් නසන්නේ පාපය යි. අධිගමයෙහි වීර්‍ය්‍ය රහිත වූයේ ද **නීඝ** යි කියනු ලැබේ. **“නිහන්ති පුඤ්ඤං හිංසතීති වා = නීඝො, නත්‍ථි අධිගමත්‍ථ ඊහා එත්‍ථානි”** යනු එයරුත් පැහැදිලි කරන්නේ ය. පින් නසාලන, අධිගමයෙහි පැවැති වීර්‍ය්‍යය සිඳලන පව් නැතියේ **‘අනීඝ’** නම්‍ වේ. ‘බ්‍රාහ්මණො’ යනු වෙසෙසෙන්නේ ය. **බ්‍රාහ්මණ** නම්: මෙහි පව් බැහැර කළ රහතුන් වහන්සේ ය.

තවත් දවසෙක බුදුරජුන් දැකීමට පැමිණි ආගන්තුක භික්‍ෂූන්ගේ සිත්හසර දුටු බුදුරජානන් වහන්සේ එ වේලෙහි තමන් වහන්සේට නො දුරෙහි ගිය ලකුණ්ටකභද්දිය තෙරුන් දැක මේ ධර්‍මදේශනාව ද කළ සේක.

මාතරං පිතරං හනත්‍වා රාජානො ‍ද්වෙ ච සොත්‍ථියෙ,

වෙය්‍යග්ඝපඤ්චමං හනත්‍වා අනීඝො යාති බ්‍රාහ්මණොති.

මව ද, පියා ද බමුණු රජුන් දෙ‍දෙනා ද නසා ව්‍යාඝ්‍රසඤ්චාරමාර්‍ගය පස්වනු කොට ඇති නීවරණ ද නසා බ්‍රාහ්මණ තෙමේ නිදුක් ව යන්නේ ය.

මෙහි ද **මාතරං - පිතරං** යනු යට කියූ සේ දත දතු ය. **රාජානො - සොත්‍ථියෙ** යන දෙ පදයෙන් ශාශ්වත - උච්ඡෙදදෘෂ්ටි ගැණේ. ශාශ්වත - උච්ඡෙදදෘෂ්ටි දෙක බමුණු රජුන් දෙදෙනෙකු කොට වදාළෝ බුදුරජානන් වහන්සේ තමන් ධර්‍මෙශ්වර බැවින් හා දේශනා විධියෙහි දක්‍ෂ බැවිනි.

සොත්‍ථිය, යනු වෛදිකබ්‍රාහ්මණයන් කෙරෙහි ආයේ ය. මෙය සංස්කෘතයෙහි ‍**ශ්‍රොත්‍රිය** නම්. **ශ්‍රෝත්‍ර** යනු මෙහි වෙදය යි. **“ශ්‍රොත්‍රං වෙත්ති අධීතෙ වා = ශ්‍රොත්‍රියඃ”** වෙද හදාරණුයේ ශ්‍රොත්‍රිය නම්. බ්‍රාහ්මණ වනුයේ උත්පත්තියෙනි. ද්විජ වනුයේ සංස්කාරවිධියෙනි. විප්‍ර වනුයේ විද්‍යාභ්‍යාසයෙනි. උත්පත්ති - සංස්කාරවිධි - විද්‍යාභ්‍යාස යන මෙයින් ශ්‍රෝත්‍රිය වන්නේ ය. මේ එය කී සැටි:

“ජන්මතා බ්‍රාහ්මණො‍ ඥෙයඃ සංස්කාරෛර්ද්විජ උච්‍යතෙ,

විද්‍යාභ්‍යාසී භවෙද්විප්‍රඃ ශ්‍රොත්‍රියස්ත්‍රිහිරෙව හි” යි.

වෙය්‍යග්ඝපඤ්චමං හනත්‍වා = ව්‍යාඝ්‍රසඤ්චාරමාර්‍ගය පස්වනු කොට ඇති නීවරණ ද නසා.

ව්‍යාඝ්‍රසඤ්චාරය ඇති භය සහිත වූ නො බැසිය හැකි මග **වෙය්‍යග්ඝ** නම්. **“එත්‍ථ ව්‍යග්ඝානුචරිතො සප්පටිභයො දුප්පටිපජ්ජො මග්ගො වෙය්‍යග්ඝො නාම”** යනු අටුවා. විචිකිච්ඡානීවරණය ද ඒ හා සමාන බැවින් **‘වෙය්‍යග්ඝ’** නම් වේ. වෙය්‍යග්ඝ නම් වූ ඒ විචිකිච්ඡානීවරණය පස්වනු වූයේ කාමච්ඡන්දනීවරණයන්ට ය. එහෙයින් කාමච්ඡන්දාදීනීවරණ පඤ්චකය වෙය්‍යග්ඝපඤ්චමැ යි වදාළ සේක. **“විචිකිච්ඡානීවරණම්පි තෙන සදිසතාය වෙය්‍යග්ඝං නාමං, තං පඤ්චමං අස්සාති = වෙය්‍යග්ඝපඤ්චමං, නීවරණ පඤ්චකං වෙය්‍යග්ඝපඤ්චමං නාම”** යනු අටුවා.[[127]](#footnote-127) මෙ ද නැසිය යුත්තේ රහත්මග නැණින් ය. **හනත්‍වා** යනු වදාළෝ එහෙයිනි.

අනීඝො යාති බ්‍රාහ්මණො = බ්‍රාහ්මණ තෙමේ නිදුක් ව යන්නේ ය.

තෘෂ්ණාවත් අසමිමානයත් මිත්‍ථ්‍යාදෘෂ්ටියත් නීවරණත් නසා රහතුන් වහන්සේ නිවන්පුරයට වදනා සේක.

ලකුණ්ටකභද්දියස්ථවිර වස්තුව නිමි.

යකුන්ගෙන් රැකුනු දරුවා

21 – 5

රජගහ නුවර සම්දිටු ගත්තකුගේ පුතෙක, මිසදිටු ගත්තකුගෙ පුතෙකැ යි ලා බාල දරුවෝ දෙදෙනෙක් එක් ව නිතර පන්දු ගසන්නෝ ය. ‍ඒ දෙදෙනා අතුරෙහි සම්දිටු ගත්තහුගේ පුත්‍රයා නූල් පන්ද යවනුයේ “බුදුරජුන්ට නමස්කාර වේවා” යි කියමින් පන්ද යවන්නේ ය. අනෙකා ද තීර්‍ත්‍ථකයන්ගේ ගුණ සිහි කොට “රහතුන්ට නමස්කාරැ”යි පන්ද යවන්නේ ය. උන් දෙන්නා අතුරෙහි සම්දිටු ගත්තහුගේ පුත්‍රයා දිනන්නේ ය. අනෙකා පරදින්නේ ය. පරදින්නේ නො පරදින්නහුගේ නමස්කාරය අසා “මෙතෙමේ මෙසේ සිහි කොට මෙසේ කියා පන්ද යවනුයේ මා පරද වන්නේ ය. මමත් ඌ මෙන් කරන්නෙමි” යි බුද්ධානුස්සතිය පුරුදු කෙළේ ය.

දවසක් ඔහුගේ පියා ගැල යොදා ගෙණ දර ගෙණ එන්නට වලට යන්නේ පුතු ද කැඳවා ගෙණ ගියේ ය. ගොස් එහි දී දර වලින් ගැල පුරවා ගෙණ නික්ම එන්නේ නුවරින් පිටත සොහොනක් ලඟ දී දිය පහසු තැනක ගොනුන් ලිහා හැර බත් කන්නට පටන් ගත්තේ ය. ඔහුගේ මුදා හළ ඒ ගොන්නු ද සවස් වේලෙහි නුවරට වදනා ගොන් රැලක් සමඟ එක් ව නුවරට ඇතුල් වූහ. ගැල්කරු ද ගොන් බලා ඇවිද නුවරට වැද සොයනුයේ රෑ වන්න ලං ව තිබිය දී ගොනුන් දැක අල්වා ගෙණ එන්නේ වාසල් දොර වසන්නට පෙරාතු ව වාසල් දොරට පැමිණෙන්නට නො හැකි විය. ඔහු එහි ලඟා වන්නට පෙර දොර වසා තුබුනේ ය. එහෙයින් ඔහුගේ පුත්‍රයා එකලා ව ම රාත්‍රි කාලයෙහි ගැලයටට වී නිදි ගත්තේ ය. රජගහ නුවර ස්වභාවයෙන් ම යක් රකුස් ඈ අමනුෂ්‍යයෝ බොහෝ ය. මේ දරු ද සොහොන ලඟ නිදි ගත්තේ ය. එහි දී අමනුෂ්‍යයෝ දෙදෙනෙක් එ දරු දුටහ. උන්ගෙන් එකෙක් මිසදිටු ගත්තෙක. සසුනට පටහැනි ය. එකෙක් සම්දිටු ගත්තේ ය. මිසදිටුවා “මේ අපට ගොදුරෙක, මූ කම්හ” යි කී ය. එවිට මිසදිටුවා “වැඩෙක් නැත, එය තට රුචි නො වේවා”යි වළකා ලී ය. එහෙත් ඌ වළකාලන ගමනේ දීත් කන්නට සිතා දරු පයින් ගෙණ ඇද්දේ ය. එ කෙණෙහි දරු ද පිබිද බුදුගුණ සිහි කොට “බුදුරජුන්ට නමස්කාර වේවා”යි හඬ නගා කියේ ය. අමනුෂ්‍ය ද බියපත් ව ආපසු හැරී සිටියේ ය. සම්දිටු ගත් යක්‍ෂ තෙමේ “අප විසින් නො කටයුත්තෙක් කරණ ලද්දේ ය, එයට තට දඬුවම් කරම්”යි දරු රැක සිටියේ ය. නැවැත මිසදිටු ගත් යක්, නුවරට වැද රජගෙට ගොස් රජුගේ බොජුන්පත පුරටවා බත්තලියක් ගෙණායේ ය. යක්කු දෙදෙන ම දරුගේ මවුපියන් මෙන් එ දරු වඩා ගෙණ බත් කවා බත් ගෙණ ආ තලියේ ඒ සියලු පුවත ලියා “රජ තෙමේ ම මේ අකුරු දකීවා, අනෙකෙක් නො දකීවා”යි තලිය, ගැලෙහි තුබූ දර අස්සේ සඟවා තබා මුළු රැය දරුට රැකවල් ගෙණ සිට අලුයම නැගී ගියහ.

පසුදා රජගෙයි රජු වළඳනා බොජුන්පත ‍සොරුන් විසින් පැහැර ගන්නා ලදැ’යි මුළුනුවර මහත් සේ කොලාහලයෙක් විය. ආරක්‍ෂක පුරුෂයෝ මිනිසුනට පිටත යා නො දී වාසල සැම තැන දොර යතුරු ලා බලා එහි නො දක්නෝ නුවරින් බැහැර ඈත මෑත පරික්‍ෂා කරන්නාහු ඒ ගැලෙහි දර අස්සේ තුබූ ඒ රන්තලිය දැක “මූ සොරුය යි දරු අල්වා ගෙණ ගොස් රජු ඉදිරියට පමුණුවාලූහ. රජ තෙමේ එහි වූ අකුරු කියවා බලා “දරුව! මේ කිමැ?”යි ඇසී ය. දරු ද “දේවයන් වහන්ස! මම නො දනිමි, මාගේ මවුපියෝ අවුත් රෑ මට බත් කවා රැකවල් ගෙණ සිටියහ, මමත් මාගේ මවුපියෝ මා රකිත්’යි බිය රහිතව නිදා ගත්තෙමි, මෙ පමණක් ම මම දනිමි”යි කි ය. ඉක්බිති එ දරුගේ මවුපියෝ එහි ගියහ. රජ තෙමේ එ පුවත දැන ඒ තිදෙනාත් කැටුව බුදුරජුන් වෙතට ගොස් සියල්ල දන්වා “ස්වාමීනි! කිම? බුද්ධානුස්සතිය ම මහාජනයාට රැකුම් පිණිස වන්නී ද?, නැති, ධම්මානුස්සති ආදීහුත් රැකුම් පිණිස වෙත් දැ?”යි ඇසූයේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “මහරජ! බුද්ධානුස්සතිය ම පමණක් රැකුම් පිණිස වන්නී නො වේ, යම් කෙනෙකුන් විසින් බුද්ධානුස්සති ආදී වූ සවැදෑරුම් අනුස්සතීන්ගෙන් සිත වඩනා ලද නම් ඔවුනට අන්‍ය වූ රක්‍ෂාවරණයෙකින් හෝ මන්ත්‍රෞෂධයෙකින් වැඩෙක් නැතැ”යි වදාරා ඒ අනුස්සතීන් දක්වන සේක් මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති සදා ගොතමසාවකා,

යෙසං දිවා ච රත්තො ච නිච්චං බුද්ධගතා සති.

.

සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති සදා ගොතමසාවකා,

යෙසං දිවා ච රත්තො ච නිච්චං ධම්මගතා සති.

.

සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති සදා ගොතමසාවකා,

යෙසං දිවා ච රත්තො ච නිච්චං සඞ්ඝගතා සති.

.

සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති සදා ගොතමසාවකා,

යෙසං දිවා ච රත්තො ච නිච්චං කායගතා සති.

.

සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති සදා ගොතමසාවකා,

යෙසං දිවා ච රත්තො ච අහිංසාය රතො මනෝ.

.

සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති සදා ගොතමසාවකා,

යෙසං දිවා ච රත්තො ච භාවනාය රතො මනෝ.

යම් කෙනකුන්හට දහවලත් රෑත් නිතර බුදුගුණ ඇරැබැ උපදනා සිහිය ඇත්තේ ද, (ඒ) ගෞතමශ්‍රාවකයෝ හැම කල්හි මනා පිබිදීමෙන් පුබුදින්නාහ.

යම් කෙනකුන්හට දහවලත් රෑත් නිතර දහම්ගුණ ඇරැබැ උපදනා සිහිය ඇත්තේ ද, (ඒ) ගෞතමශ්‍රාවකයෝ හැම කල්හි මනා පිබිදීමෙන් පුබුදින්නාහ.

යම් කෙනකුන්හට දහවලත් රෑත් නිතර සඟගුණ ඇරැබැ උපදනා සිහිය ඇත්තේ ද, (ඒ) ගෞතමශ්‍රාවකයෝ හැම කල්හි මනා පිබිදීමෙන් පුබුදින්නාහ.

යම් කෙනකුන්හට දහවලත් රෑත් නිතර කය ඇරැබැ උපදනා සිහිය ඇත්තේ ද, (ඒ) ගෞතමශ්‍රාවකයෝ හැම කල්හි මනා පිබිදීමෙන් පුබුදින්නාහ.

යම් කෙනකුන්ගේ සිත දහවලත් රෑත් නිතර අහිංසාභාවනායෙහි ඇලුනේ ද, (ඒ) ගෞතමශ්‍රාවකයෝ හැම කල්හි මනා පිබිදීමෙන් පුබුදින්නාහ.

යම් කෙනකුන්ගේ සිත දහවලත් රෑත් භාවනායෙහි ඇලුනේ ද, (ඒ) ගෞතමශ්‍රාවකයෝ හැම කල්හි මනා පිබිදීමෙන් පුබුදින්නාහ.

සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති සදා ගොතමසාවකා = සියලු කල්හි ගෞතමශ්‍රාවකයෝ මනා පිබිදීමෙන් පුබුදින්නාහ.

ගොතමසාවකා, යන සමස්තයෙහි එන ‍**ගොතම** ශබ්දයෙන් අපගේ සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ ගැණෙන සේක. උන් වහන්සේ **ගෞතම** ශබ්දයෙන් හඳුන්වන ලද සේක් උන්වහන්සේගේ වංශයෙහි ආදිම පුරුෂ ගෞතමර්ෂි බැවිනි. ගෞතමර්ෂි පරම්පරායෙහි පහළ වූ දස දහස් ගණනක් රාජපුරුෂයන් අතුරෙහි ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානය දිනුවෝ බුදුරජානන් වහන්සේ ය. ගෞතමගේ පුත්‍රපෞත්‍රයෝ **ගොතම - ගෞතම** නමින් ප්‍රකට වූහ. ගෞතමර්ෂි තෙමේ සප්තර්ෂීන් අතුරෙහි එකෙකි. හරිවංශයෙහි සප්තර්ෂීහු මෙසේ දක්වන ලදහ.

“අත්‍රිර්‍වශිෂ්ඨො භගවාන් කාශ්‍යපශ්ව මහානෘෂිඃ,

ගෞතමශව භරද්වාජො විශ්වාමිත්‍රස්තථෛව ච.

.

තථෛව පුත්‍රො භගවාන් ඍවීකස්‍ය මහාත්මනඃ

සප්තමො ජමදග්නිශ්ව ඍෂයඃ සාමප්‍රතං දිවි” යි.

තව ද පූර්‍වයුගයෙහි, එකත - ද්විත - ත්‍රිත යි සහෝදරයෝ තිදෙනෙක් වූහ යි ද, ඔවුන්ගේ තපස් තෙදින් හා කායසංයමයෙන් හා ඉන්‍ද්‍රිය දමනයෙන් හා ගෞතම පහළ වී ය යි මහභාරතයෙහි කියන ලද්දේ ය. මේ එය:

“ආසන් පූර්‍වයුගෙ රාජන් මූනයො භ්‍රාතරස්ත්‍රයඃ,

එකතශ්ව ද්විතශ්චෛ ව ත්‍රිතශ්වාදිත්‍යසන්නිභාඃ

.

තෙෂාං තු තපසා ප්‍රීතො නියමෙන දමෙන ච,

අභවද්ගෞතමො නිත්‍යං පිතා ධර්‍මරතඃ සදා” යි.

ගෞතම, බ්‍රහ්මපුත්‍රයෙකැ යි කියනා ලද්දේ ය.

ආදියෙහි ගෞතම නමින් පළට වූ මේ පුත්‍රපෞත්‍රපරම්පරායෙහි වූවෝ කලින් කල විවිධහේතූන් නිසා ගෝත්‍රනාම විසින් විවිධත්‍වයට පැමිණියහ. බුදුරජුන්ගේ පියමුතුපරපුර පසු කාලයෙහි ශාක්‍යවංශ නමින් හැඳුනුනේ ද එහෙයිනි. පූර්විකගෝත්‍ර නාම විසින් ගෞතම යනුත් පශ්චිම නාම විසින් ශාක්‍ය යනුත් උන්වහන්සේ කෙරෙහි නැගුනේ ය. ඉක්‍ෂවාකු - සූර්‍ය්‍ය - චන්‍ද්‍ර ආදී ගෝත්‍රයෝ ද ගෞතමගෝත්‍රයට අයත් වෙති. මද්ධ්‍යමකාලයෙහි උපන් කපිල මුනිහුගේ අසපුවෙහි ශාකවෘක්‍ෂ ඇසුරු කොට ඒ අසල විසූ බැවින් පසු කාලයෙහි ශාක්‍ය නම් වූහ.

“ශාකවෘක්‍ෂප්‍රතිච්ඡන්නං වාසං යස්මාත් ප්‍රවක්‍රිරෙ,

තස්මාදික්‍ෂවාකුවංශ්‍යාස්තෙ භුවි ශක්‍යා ඉති ශ්‍රැතාඃ”

යි එය කීහ.

“නො ගෙවෙන යශස් ඇති සූර්‍ය්‍යවංශයෙහි සූවාසූ දහසක් රජ දරුවනට කෙළවර **විජය** නම් රජෙක් විය. ඔහුට දරුමුනුබුරන් ඇතුළු ව රජදරුවෝ පසළොස් දෙනෙක් වූහ. මේ හැමට බාල සුදර්‍ශන නම් රජුගේ පුත්, ඉක්‍ෂවාකු නමින් පළ වූයේ ය. ඔහුගේ පුත්‍රපෞත්‍රපරම්පරාව එතැන් සිට එනමින් ප්‍රක‍ට වූ ය. අප මහ බෝසත් තෙමේ මේ වංශයෙහි **මහාසම්මත** නම් ව **මඛාදෙව** නම් ව **නිමි** නම් ව **කුස** නම් ව **රාම** නම් ව ඉපිද ආයේ ය. මහාසම්මත වංශයෙහි වූ ඉක්‍ෂවාකු රජුගේ අගමෙහෙසියට පුත්‍රයෝ සතර දෙනෙක් ද දූවරු පස් දෙනෙක් ද වූහ. ඒ සහෝදරයෝ සිවු දෙන තම සොහොයුරියන් පස් දෙනා හා ඇමැතියන් අට දෙනෙකු ගෙණ මහත් පිරිසක් ද කැටුව හිමවතට අභිමුඛ ව ගොස් **රෝහිණී** ගං ඉවුරෙහි කපිල ඍෂීන් විසින් මෙහෙයන ලදු ව තමන්ට නිසි රාජකන්‍යාවන් නැති බැවින් හා රජදූන්ට නිසි රාජපුත්‍රයන් නැති බැවින් හා කුලවංශය රකිනු පිණිස බාලබුහුන අගමෙහෙසිය කොට දෙටු බුහුන මවුතනතුරෙහි තබා වැඩි මහලු සොහොයුරු රජබැව්හි තබා විසූහ. ඔහු **උල්කාමුඛ** නම් ය. උන් කතා කරන්නට පටන්ගත් කල්හි අන්‍ධකාරයෙහි දිලියෙන දඬුවැට පහනක් මෙන් ‍ඔහුගේ මුවින් කාන්තිය නික්මෙන්නී ය. හේ උල්කාමුඛ වූයේ එහෙයිනි. ඔවුන් එසේ නුවරක් ඉදි කොට වසනබව අසා ඉක්‍ෂාවක්‍ර රජු තම දූ පුතුන් තම වංශය රක්නට සමර්‍ත්‍ථයහ යි සතුටු ව **“සක්‍යා වත භො රාජකුමාරා පරමසක්‍යා වත හො රාජකුමරා”** යි ඇනූ උදන් වාක්‍ය විසින් ශාක්‍ය නම් වූහ”යි ද පොතපතෙහි එන්නේ ය.

ඒ මේ ගෞතමගෝත්‍රයෙහි උපන් බුදුරජානන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ **ගොතමසාවක** නම් වෙත්.[[128]](#footnote-128)

යෙසං දිවා ච රත්තො ච නිච්චං බුද්ධගතා සති = යම් කෙනෙකුන් හට දහවලත් රෑත් නිතර බුදුගුණ ඇරැබැ උපදනා සිහිය ඇත්තේ වේ ද.

දිවා රාත්‍රි දෙක්හි නිතර බුදුගුණ සිහි කරණ ගෞතමශ්‍රාවකයෝ හැම කල්හි බුදුගුණ සිතින් ගෙණ නිදා පුබුදින බැවින් සැපසේ නිදා සැපසේ පුබුදින්නාහ.

“ඉතිපි සො භගවා අරහං” යනාදී විසින් කියූ බුදුගුණ අරමුණු කොට උපදනා සිහිය **බුද්ධගතාසති** නම්. බුද්ධානුස්සති යනු ද මේ ය. **“බුද්ධං ආරබ්භ උප්පන්නානුස්සති = බුද්ධානුස්සති, බුද්ධගුණාරම්මණාය සතියා එතං අධිවචනං”** යනු පොතෙහි ආයේ ය. ‘බුදුරජානන් වහන්සේගේ අපරිමිත ගුණය නැවැත නැවැත සිහි කිරීම බුද්ධානුස්සතිය යි. බුදුරජුන්ගේ පමණ නොකළැකි ගුණ අරමුණු ‍කළ සිහියට මේ ‍නමෙකි, යනු අරුත්

එහි කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුවීම, කෙලෙස් සතුරන් නැසීම, සංසාරචක්‍රයෙහි දැවි බිඳ හැරීම, ආමිෂ - ප්‍රතිපත්තිපූජාවනට සුදුසු වීම, රහසිනුදු පව් නො කිරීම යන මේ රහත්ගුණයෙන් අඩු නැති ව පිරී සිටි සේක් බුදුරජානන් වහන්සේ **අර්‍හත්** වන සේක. **“ආරකත්තා, අරීනං අරානං හතත්තා, පච්චයාදීනං අරහත්තා, පාප කරණෙ රහාහාවා = අරහං”** යන මෙයින් පැහැදිලි වනුයේ ඒ වග යි. යට කියන ලද්දේ ය.[[129]](#footnote-129)

වෙනසක් නො කොට ඇති සැටියෙන් තතු ලෙසින් තමන් විසින් ම පරොපදෙශරහිත ව දතයුතු සියලු දහම්, දතයුතු දහම් වසයෙන්, පිරිසිඳ දතයුතු සියලු දහම්, පිරිසිඳ දතයුතු දහම් වසයෙන්, දුරලිය යුතු සියලු දහම්, දුරලිය යුතු දහම් වසයෙන්, වැඩිය යුතු සියලු දහම්, වැඩිය යුතු දහම් වසයෙන්, දැනීම - පිරිසිඳීම - දුරැලීම - වැඩීම යන මේ සම්පත් සම්බුද්ධගුණයෙන් පිරීසිටි සේක් බුදුරජානන් වහන්සේ **සම්‍යක්සම්බුද්ධ** වන සේක. **“සම්මා සාමං සබ්බධම්මානං බුද්ධත්තා පන සම්මාසම්බුද්ධො”** යනු නිරුක්ති.

එහි බුදුරජානන් වහන්සේ විශිෂ්ටඥානයෙන් දතයුතු වූ චතරාර්‍ය්‍යසත්‍යය පූව්‍රභාගයෙහි විදර්‍ශනාප්‍රඥායෙන් හා අධිගමකාලයෙහි මාර්‍ගඥානයෙන් හා අපරභාගයෙහි සර්‍වඥතාඥානයෙන් හා දැන වදාළ සේක.

දුකැ යි හාත්පසින් දතයුතු වූ දුඃඛසත්‍යය, හාත්පසින් දතයුතු විසින්, දුරැලිය යුතු ය යි දතයුතු වූ සමුදයසත්‍යය, දුරැලිය යුතු විසින්, අස්හමුවෙහි කළ යුතු ය යි දතයුතු වූ නිරෝධසත්‍යය, ඇස් හමුවෙහි කළ යුතු විසින්, වැඩිය යුතු ය යි දතයුතු වූ මාර්‍ගසත්‍යය, වැඩිය යුතු විසින්, ලක්ඛණ - රස - පච්චුපට්ඨාන - පදට්ඨාන විසින් දතයුතු වූ සියලු ධර්‍ම එසේ අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම ලක්‍ෂණ විසින් දතයුතු වූ දුක් සැහැවි ඇති ධර්‍ම එසේ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කළයුතු වූ සතර ඵල නිර්‍වාණධර්‍ම එසේ, වැඩිය යුතු වූ ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාඞ්ගික මාර්‍ගධර්‍ම එසේ පිළිවෙළින් දැනීම - වෙන් කොට ගැණීම - ඇස්හමුයෙහි කිරීම - වැඩීම කළ සේක. එය මෙසේ වදාළ සේක.

“අභිඤ්ඤෙය්‍යං අභිඤ්ඤාතං භාවෙතබ්බං ච භාවිතං,

පහාතබ්බං පහීණං මෙ තස්මා බුද්ධොස්මි බ්‍රාහ්මණ” යි.

බමුණ! මා විසින් වෙසෙසින් දතයුතු වූ දුඃඛසත්‍යය වෙසෙසින් දන්නා ලද්දේ ය. හාත්පසින් දුරැලිය යුතු වූ සමුදයසත්‍යය දුරු කරණ ලද්දේ ය. ඇස්හමුයෙහි කළ යුතු වූ නිරෝධසත්‍යය ඇස් හමුයෙහි කරණ ලද්දේ ය. වැඩිය යුතු වූ මාර්‍ගසත්‍යය වඩන ලද්දේ ය, යනු අරුත්.

තවද චක්‍ෂුරායතනය දුඃඛසත්‍යය යි ද, එහි ඉපැත්මට මූලකාරණ වූ තෘෂ්ණාව සමුදයසත්‍යය යි ද, චක්‍ෂුරායතනයාගේ හා තෘෂ්ණාවගේ නො පැවැත් ම නිරෝධසත්‍යය යි ද, ඒ නිරෝධය ප්‍රතිවේධ කරන්නා වූ ප්‍රතිපත්තිය මාර්‍ගසත්‍යය යි ද මෙසේ එක් එක් ධර්‍මය උද්ධරණය කිරීම් වශයෙන් දත් සේක්, බුදුරජානන් වහන්සේ සම්‍යක් සම්බුද්ධ වන සේක.

සෝතායතන - ඝානායතන - ජිහ්වායතන - කායායතන - මනායතන ද චක්‍ෂුරායතනයෙහිලා කියූ ලෙසින් දතයුතු ය. රූපයතනාදී වූ බාහිරායතන සය, චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදී වූ විඤ්ඤාණ සය, චක්ඛුසම්ඵස්සාදී වූ ඵස්ස සය, චක්ඛුසම්ඵස්සජාවේදනාදී වූ වේදනා සය, රූපසඤ්ඤා දී වූ සඤ්ඤා සය, රුපසඤ්චේතනාදී වූ චේතනා සය, රුපතණ්හාදී වූ තණ්හා සය, රුපවිත්ක්කාදී වූ විතක්ක සය, රුපවිචාරාදී වූ විචාර සය, රුපක්ඛන්‍ධාදී වූ ස්කන්‍ධ පසය, පඨවිකසිණාදී වූ කසිණ දසය, බුද්ධානුස්සති ආදී වූ අනුස්සති දසය, උද්ධුමාතකාදී වූ සඤ්ඤා දසය, කෙසාදී වූ කුණප කොට්ඨාස දෙතිසය, චක්‍ෂුරාදී වූ ආයතන දොළොසය, චක්ඛුදාතු ආදී වූ ධාතු අටළොසය, කාමභවාදී වූ භව නවය, පඨමජ්ඣනා දී වූ ධ්‍යාන සතරය, මෙත්තා දී වූ අප්පමඤ්ඤා සතරය, ආකාසානඤ්චායතනාදී වූ අරූපසමාපත්ති සතරය, ප්‍රතිලෝම වශයෙන් ජරාමරණාදී වූ ද, අනුලෝම වශයෙන් අවිද්‍යා දී වූ ද පටිච්චසමුප්පාදඞ්ග දැයි එක් එක් ධර්‍මය උද්ධරණය කොට තමන් වහන්සේ ම මෙසේ අවබෝධකළ සේක්, බුදරජානන් වහන්සේ සම්‍යක් සම්බුද්ධ වන සේක.

විපස්සනාඤාණ - මනෝමයිද්ධි - දිබ්බසෝත - පරචිත්තවිජානන - පුබ්බෙනිවාසානුස්සති - දිබ්බචක්ඛු - ආසවක්ඛය යන මේ ඥානාෂ්ටකය විද්‍යා ය. විඳ ගතයුතු වූ නිවන්රසය තතු පරිදි ඇති ලෙසින් විඳ ගන්නා අරුතින් හෝ අවිඳු අදුරු නසාලන අරුතින් හෝ විද්‍යා නම්.

සීලසංවර - ඉන්‍ද්‍රියසංවර - භොජනෙමත්තඤ්ඤුතා - ජාගරියානුයෝග - සද්ධා - හිරි - ඔත්තප්ප - බාහුසච්ච - විරිය - සති - පඤ්ඤා - චතුර්විධධ්‍යාන යන මේ ‍ධර්‍මපසළොස චරණ ය. යම් ධර්‍මසමූහයක් කරණ කොට ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක තෙමේ නිවනට යන්නේ ද නිවනට යෑමට උපකාර වූ ඒ ධර්‍ම චරණ නම්. මේ අෂ්ටවිද්‍යා පඤ්චදශවරණධර්‍මයන් ගෙන් පිරී සිටි සේක්, බුදුරජානන් වහන්සේ **විද්‍යාචරණසම්පන්න** වන සේක. **“විජ්ජාහි පන චරණෙන ච සම්පන්නත්තා = විජ්ජාචරණ සම්පන්නො”** යනු විවෘතිය.[[130]](#footnote-130)

ශෝභන ගමන් ඇතිබව සොඳුරු තැනට ගියබව, මනා කොට ගියබව, මනා තෙපුල් ඇතිබව යන මේ සුගතත්‍වගුණයෙන් පිරී සිටි සේක්, බුදුරජානන් වහන්සේ **සුගත** වන සේක. **“සොභනගමනත්තා, සුන්‍දරං ඨානං ගත්තතා, සම්මා ගතත්තා, සම්මා ච ග දත්තාසුගතො”** යනු අර්‍ත්‍ථසමර්‍ත්‍ථනය යි.

බුදුරජානන් වහන්සේගේ ගමන් හොබනේ ය. පිරිසිදු ය. නිවරද ය. ඒ නම්, ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගය යි. ඒ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගයෙන් කිසි තැනෙක නො ලැගෙමින් නො ගැටෙමින් නිවන් දිගට ගිය බැවින් ශොභන ගමන් ඇති සේක්, උන්වහන්සේ සුගත නම් වෙති.

ලෝකය බිය සහිත ය. ලෝකයා බියරහිත වන්නට නම් පඤ්චස්කන්‍ධලෝකයෙන් එතෙර විය යුතු ය. එ තෙර ව පිහිටිය යුතු තැන නිවන ය. ඒ ය නිර්‍භයස්ථාන ය. සොඳුරු තැනත් ඒ ය. ඒ සොඳුරු තැනට ගිය බැවින් උන්වහන්සේ සුගත නම් වෙති.

සෝවන්මඟින් නැසිය යුතු, සෙදගැමිමගින් නැසිය යුතු, අනැගැමි මගින් නැසිය යුතු, රහත්මගින් නැසිය යුතු කෙලෙස් කිසිවක් යන්තමකිනුදු ඉතිරි නො කොට නසා ඔවුන් කරා පෙරළා නො පැමිණි බැවින් උන්වහන්සේ සුගත නම් වෙති. මේ මෙහිලා සාධක: **“සොතාපත්තිමග්ගෙන යෙ පහීණා තෙ ‍කිලෙශෙ න පුනෙති, න පච්චෙති, න පච්චාගච්ඡතිති සුගතො, සකදාගාමිමග්ගෙන යෙ කිලෙසා පහීණා තෙ කිලෙසෙ න පුනෙති, න පච්චෙති, න පච්චාගච්ඡතීති සුගතො, අනාගාමිමග්ගෙන යෙ‍ කිලෙසා පහිණා තෙ කිලෙසෙ න පුනෙති, න පච්චෙති, න පච්චාගච්ඡතීති සුගතො, අරහත්තමග්ගෙන යෙ‍ කිලෙසා පහීණා තෙ කිලෙස න පුනෙති, න පච්චෙති, න පච්චාගච්ඡතීති සුගතො”** යනු.

දීපඞ්කරපාදමූලයෙහි පටන් බෝමැඩ දක්වා සමත්‍රිංශත් පරමීධර්‍මසඞෟඛ්‍යාත සම්‍යක් ප්‍රතිපත්තියෙන් මුළු ලොවට හිත සුව එළවමින් ශාශ්වත - උච්ඡෙද වශයෙන් හෝ කාමසුඛ - අත්තකිලමථ වශයෙන් හෝ අන්තද්වයට නො පැමිණ ගිය බැවින් උන්වහන්සේ සුගත නම් වෙති.

තමන් වහන්සේ දන්නා යම් වචනයෙක් අසත්‍ය ද, අර්‍ත්‍ථරහිත ද, අන්හට අප්‍රිය එබඳු වචන නො වදාරණ බැවින්, තමන් වහන්සේ දන්නා වචනයෙක් සත්‍ය ද, එහෙත් අර්‍ත්‍ථරහිත ද, අන් හට අප්‍රිය ද එබඳු බචන නො වදාරණ බැවින්, යම් වචනයෙක් සත්‍ය ද, අර්‍ත්‍ථසහිත ද, අන්හට අප්‍රිය ද එබඳු වචන කීමෙහි ලා කල් බලන බැවින්, යම් වචනයෙක් අසත්‍ය ද, අර්‍ත්‍ථඑහිත ද, එය අන්හට ප්‍රිය වුව ද නො වදාරණ බැවින්, යම් වචනයෙක් සත්‍ය ද, අනර්‍ත්‍ථයෙන් යුක්ත ද, අන්හට ප්‍රිය වුවද නො වදාරණ බැවින්, යම් වචනයෙක් සත්‍ය ද, අර්‍ත්‍ථයෙන් යුක්ත ද, අන්හට ප්‍රිය ද එබඳු වචන කීමෙහිලා කල් බලන බැවින්, මෙසේ මනා තෙපුල් ඇති බැවින් උන්වහන්සේ සුගත නම් වෙති. මේ මෙහි සාධක:

“යං තථාගතො වාචං ජානාති අභුතං අත්චඡං අනත්‍ථසංහිතං සා ච පරෙසං අප්පියා අමනාපා, න තං තථා‍ගතො වාචං භාසති.

යම්පි තථාගතො වාචං ජානාති භූතං තච්ඡං අනත්‍ථසංහිතං සා ච පරෙසං අප්පියා අමනාපා, න තං තථාගතො වාචං භාසති.

යං ච ඛො තථාගතො වාචං ජානාති භූතං තච්ඡං අත්‍ථසංහිතං සා ච පරෙසං අප්පියා අමනාපා, තත්‍ර කාලඤ්ඤු හොති තථාගතො තස්සා වාචාය වෙය්‍යාකරණා ය.

යම්පි තථාගතො වාචං ජානාති අභූතං අතච්ඡං අනත්‍ථසංහිතං සා ච පරෙසං පියා මනාපා, න තං තථාගතො වාචං භාසති.

යම්පි තථාගතො වාචං ජානාති භූතං තච්ඡං අනත්‍ථසංහිතං සා ච පරෙසං පියා මනාපා, තම්පි තථාගතො වාචං භාසති.

යං ච ඛො තථාගතො වාචං ජානාති භූතං තච්ඡං අත්‍ථසංහිතං සා ච පරෙසං පියා මනාපා, තත්‍ර කාලඤ්ඤු හොති තථාගතො තස්සං වාචාය වෙය්‍යාකරණාය” යනු.

ලොක නම්: ප්‍රධාන විසින් පඤ්චොපාදානස්කන්‍ධලෝකය යි. එය ස්වභාව වශයෙන්, සමුදය වශයෙන්, නිරෝධ වශයෙන්, නිරොධාපාය වශයෙන් දැකීම යන ලෝකවිදූ ගුණයෙන් යුක්ත වූසේක් බුදුරජානන් වහන්සේ **ලොකවිදූ** වන සේක. ස්වභාව වශයෙන් දැක්ම නම්: දුඃඛ වශයෙන් දැකීම ය. සමුදය වශයෙන් දැක්ම නම්: දුක් හට ගැණීමෙහි හේතු වූ තෘෂ්ණා වශයෙන් දැකීම ය. නිරෝධ වශයෙන් දැක්ම නම්: යම් තැනෙක දුක් මුළුමනින් නිරුද්ධ වේ ද ඒ නිර්‍වාණ වශයෙන් දැකීම ය. නිරොධාපාය වශයෙන් දැක්ම නම්: ආර්‍ය්‍යමාර්‍ග වශයෙන් දැකීම ය. මෙහි ලා පඤ්චොපාදානස්කන්‍ධ ලෝකය ගැණෙන බවට **“යත්‍ථ ඛො ආවුසො න ජායති, න ජීයති, න මීයති, න වචති, න උප්පජ්ජති. නාහං තං ගමනෙන ලොකස්සන්තං දිට්ඨෙය්‍යං පත්තෙයන්ති වදාමි. න චාහං ආවුසො අප්පත්‍වාව ලොකස්සන්තං දුක්ඛස්ස අන්තකිරියං වදාමි. අපිචාහං ආවුසො ඉමස්මිං යෙව ව්‍යාමමත්තෙ කලෙබරෙ සසඤ්ඤීමහි සමනකෙ ලොකං ච පඤ්ඤපෙමි, ලොකසමුදයං ච ලොකනිරොධං ච ලොකනිරොධගාමිනිං ච පටිපදං පඤ්ඤපෙමි.**

“ගමනෙන න පත්තබ්බො ලොකස්සන්තො කුදාචනං,

න ච අප්පත්‍වා ලොකන්තං දුක්ඛා අත්‍ථි පමොචනං.

.

තස්මා හවෙ ලොකවිදූ සුමෙධසො

ලොකන්ත ගූ වුසිතබ්‍රහ්මච‍රියො,

ලොකස්ස අන්තං සමිතාවි ඤත්‍වා

නාසිංසති ලොකමිමං පරං ච”

‍යනු සාධක.

යම් තැනෙක ජාති - ජරා - මරණ නැත්තේ ද, චුති - උප්පත්ති නැත්තේ ද ඒ නිර්‍වාණසඞ්ඛ්‍යාතලෝකාන්තය පියවි පාගමනින් ගොස් දැක්ක හැකිය යි මම නො කියමි. මේ සඥා සහිත මනස් සහිත බඹයක් පමණ වූ සිරුරහි ම ලෝකය ද ලෝකසමුදය ද ලෝකනිරෝධය ද ලෝකනිරෝධගාමිනීප්‍රතිපදාව ද පණවමි.

කිසිකලෙක පාගමනින් ලෝකයෙහි කෙළවරට නො යා හැකිය. ලෝකයෙහි කෙළවරට නො ගොස් දුකින් මිදීම ද නො කළ හැකි ය.

එහෙයින් ලෝකය දන්නා ලෝකයෙහි කෙළවරට පැමිණ විසූ මගබඹසර ඇති කෙලෙස් සන්සිඳ වූ මනා නුවණැත්තේ ලෝකයෙහි කෙළවර දැන මෙලොව හා පරලොව හා නො පතන්නේ ය, යනු එහි කෙටි අරුත්.

මේ දේශනායෙන් පෙණෙනුයේ ද ‘ලෝකවිදූ’ යන තන්හි ලෝක ශබ්දයෙන් ප්‍රධාන විසින් පඤ්චොපාදානස්කන්‍ධලෝකය ගැණෙන බව ය. එහෙත් සංස්කාරලෝක - සත්ත්‍වලෝක - අවකාශලෝක ද බුදුරජානන් වහන්සේ දත් සේකැ යි ගන්නට කිසිත් බාධකයෙක් නැත්තේ ය. උන්වහන්සේ ඒ ලෝකත්‍රය ද හැම අයුරෙන් දත් සේක. එහියිනුදු ලෝකවිදූහ. **“සබ්බථාපි විදිතලොකත්තා ලොකවිදූ”** යි කීයේ ද එහෙයිනි.

සංස්කාරලෝක නම්: ප්‍රත්‍යයයෙන් නිපදනා සංස්කාර ය. ඉන්‍ද්‍රියබද්ධ - අනින්‍ද්‍රියබද්ධස්කන්‍ධ, **“පච්චයෙහි සංවරීයන්ති ලුජ්ජන්ති පලුජ්ජන්ති”**යි කී බැවින් සංස්කාරලෝක නම්. **“එකොලොකො සබ්බෙ සත්තා ආහාරට්ඨිතිකා”** යන මෙහි ද දැක්වූයේ සංස්කාරලෝකය යි.

සත්ත්‍වලෝක නම්: ඉන්‍ද්‍රියබද්ධස්කන්‍ධයන්ගේ සමූහසන්තානය යි. දෘෂ්ටිගතිකයන්ගේ ශාශ්වතාදිවශයෙන් ආත්මය, ලෝකය යන පිළිගැණුම් බොහෝ සේ පැවතුම් විසින් සත්ත්‍වවිෂයක වේ. සංස්කාර විෂයක නො වේ. සත්ත්‍වයෝ සත්ත්‍වලෝක නම්. **“සස්සතො ලොකො අසස්සතො ලොකොති වා”** යන මෙයින් දැක්වුනේ ‍සත්ත්‍වලෝකය යි.

අවකාශලෝක නම්: අනින්‍ද්‍රියබද්ධරූපාදීන්ගේ සමූහසන්තාන ය යි. ‘භාජනලෝක’ නමිනුදු මෙය කියැවෙන්නේ ය.

“යාවතා චන්‍දිමසූරියා පරිහරන්ති දිසා භන්ති විරොචනා,

තාව සහස්සධා ලොකො එත්‍ථ තෙ වත්තතෙ වසො”

මෙයිනුදු අවකාශලෝකය කියත්. “සඳහිරු දෙ‍දෙන යම්තාක් තැන් පරිහරණය කරත් ද, බබලමින් දිශා බබුලුවත් ද, ඒ තාක් තැන් එක් ලෝකයෙකි. එබඳු දහසක් ලෝකධාතුයෙහි තාගේ වසය පවතී” යනු එහි අරුත්.

බුදුරජානන් වහන්සේ සංස්කාර - සත්ත්‍ව - අවකාශ යන මේ ලෝකත්‍රය ම කිසි තැනක් ඉතිරි නො කොට මුළුමනින් දත් සේක් ලෝකවිදූහ.

තමනට වඩා ශීල - සමාධි - ප්‍රඥා - විමුක්ති - විමුක්තිඥානාදී ගුණයන්ගෙන් උත්තරීතරයෙක් විශිෂ්ටතරයෙක් යමක්හට නැත්තේ ද හේ අනුත්තර. බුදුරජානන් වහන්සේ මෙකී ගුණයන්ගෙන් දෙවිබඹුන් සහිත ලෝකය යටපත් කොට නැගී සිටි සේක්, **අනුත්තර** වන සේක. **“අත්තනා පන ගුණෙහි විසිට්ඨතරස්ස කස්සවි අභාවතො නත්‍ථි එතස්ස උත්තරො = අනුත්තරො”** යනු එය කියා ලන්නේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ ශීල - සමාධි - ප්‍රඥා - විමුක්ති - විමුක්තිඥානදර්‍ශන යන සියලු ගුණයන්ගෙන් ලෝකය යටපත් කොට නැගී සිටින සේක. මේ සියලු ශීලාදිගුණයන්ගෙන් තමන් හා සමයක්හු නැති බැවින් අසමයහ. අසම වූ ඉකුත් ව ගිය බුදුරජුන් හා සම බැවින් අසමයහ. තමන් රූ බඳු පිළිරූ කරන්නට නො හැකි බැවින් අප්‍රතිමයහ. තමන් වහන්සේ වදාළ සතිපට්ඨානාදි ධර්‍ම එසේ නො වේ ය යි පටහැනිව කියන්නට කෙනකු නැති බැවින් අප්‍රතිභාගයහ. ‘තමුන්නාන්සේ බුදු නො වහු, මම බුදුමි’යි කිය හැකි කෙනකු නැති බැවින් අප්‍රතිපුද්ගලයහ. මෙ‍ය මෙසේ වදාළ සේක. **“න ඛො පනාහං පස්සාමි සදෙවකෙ ලොකෙ සමාරකෙ සබ්‍රහ්මකෙ සස්සමණබ්‍රාහ්මණියා පජාස සදෙවමනුස්සාය අත්තනා සීලසම්පන්නතරං”**යි. “දෙවියන් මරුන් බඹුන් සහිත වූ ලෝකයෙහි මහණ බමුණු දෙවි මිනිසුන් සහිත ප්‍රජායෙහි මට වඩා ශීලයෙන් වැඩී සිටියකු මම නො දක්නෙමි” යනු අරුත්.

අග්ගප්පසාද සූත්‍රයෙහි දී “මහණෙනි! පා නැති දෙපා සිවුපා බොහෝ පා ඇත්තා වූ හෝ රූපී අරූපි සඤ්ඤී අසඤ්ඤී නෙවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤි වූ හෝ යම් පමණ සත්ත්‍වකෙනෙක් වෙද්ද, ඔවුන් හැමට තථාගත අර්‍හත් සම්‍යක් සමුබුද්ධයෝ ම අග්‍රයහ”යි වදාළ සේක.

“න මෙ ආචරියො අත්‍ථි සදිසො මෙ න විජ්ජති,

සදෙවකස්මිං ලොකස්මිං නත්‍ථි මෙ පටිපුග්ගලො”

යනු වදාළෝ ද මෙ බව දක්වනු පිණිස ය. “මට ඇදුරෙක් නැත, මට සමානයෙක් නැත, දෙවියන් සහිත ලෝකයෙහි මට ප්‍රතිපුද්ගලයෙක් නැත’ යනු අරුත්.

බුදුරජානන් වහන්සේ අන් කාහටත් නො දැමිය හැකි **අජපාල - චූලොදර - මහොදර - අග්ගිසික - ධූමසිඛ - ආරවාල - ධනපාලක** යන මේ ඈ බිහිසුණු තිරිසනුන්, **සච්චක - අම්බට්ඨ - පොක්ඛරසාති - සෝණදණ්ඩ - කූටදන්ත** යන මේ ඈ තදමන් ඇති මිසදිටු ගත් බමුණන්, **ආලවක - සුචිරොම - ඛරරොම** යන මේ ඈ රුදුරු යකුන්, **සක්දෙව් - බකබඹ** යන මේ ඈ දෙව් බඹුන් දැමූහ. හික්ම වූහ. ශරණයෙහි හා ශීලයෙහි පිහිටවූහ. එහෙයින් **“පුරිසදම්මෙසාරෙතීති = පුරිසදම්මසාරථි”** යන අරුත් විසින් **පුරිසදම්මසාරථි** වන සේක.

තව ද බුදුරජානන් වහන්සේ නො දැමුනවුන් පමණක් ම ‍දමනය කරණ සේක් නො වෙති. උන්වහන්සේ දැමුනවුන් ද විශුද්ධ ශීලාදියෙහි පිහිටුවමින් ධ්‍යානමාර්‍ගඵලාදිය ලැබීමට මග දක්වමින් දමනය කරණ සේක.

මෙහි දැක් වූ **අනුත්තර - පුරිසදම්මසාරථි** යන දෙ පදය එක් ව ගෙණ බුදුරජානන් වහන්සේ අන් කවරක්හටත් නො දැමිය හැකි වූවන් දැමූ බැවින් ‘අනුත්තරපුරිසදම්මසාරථි’ යි කියන ලදහ. ඇතුන් - අසුන් දමනය කරණුයේ උන් එක් ම දිසාවක දුවවාලයි. බුදුරජානන් වහන්සේ එසේ දැමිය හැකියන් එක් ම දිසාවකට නො ද දුවවන සේක. උන්වහන්සේ එක් ඉරියව්වෙන් හුන් දමනය කට හැකි මිනිසුන් දෙවියන් බඹුන් අෂ්ටසමාපත්තීන් කරා නිරෝධ සමාපත්තිය කරා නිර්‍වාණය කරා සුදුසු පරිදි දුවවන බැවින් ගමන් කරවන බැවින් අනුත්තරපුරිසදම්මසාරථි ය හ.

මෙලොව පරලොව දියුණුව පිණිස සියලු දුක් නසා ලබන නිවන් පිණිස උනුනට සුදුසු පරිදි අනුශාසනා කිරීම ශාස්තෘභාව ය යි. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ මේ ශාස්තෘභාවයෙන් පිරීගත් සේක් **ශාස්තෘ** වන සේක. **“දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්‍ථෙහි යථාරහං අනුසාසතීති = සත්‍ථා”** යනු එයරුත් කියන්නේ ය.

එහි දිට්ඨධම්මික නම්: මෙලොවින් වන හිතරුත ය. සම්පරායික නම්: පරලොවින් වන හිතරුත ය. පරමත්‍ථ නම්: නිවන ය. මේ තෙයරුතින් බුදුරජානන් වහන්සේ භව්‍යාභව්‍යයන් සුදුසු නො සුදුස්සන් දැන දෙවිමිනිසුනට අනුශාසනා කරණ සේක.

සත්‍ථා යන මෙ පදයෙන් සාර්‍ත්‍ථවාහක ද කියනු ලැබේ. සාර්‍ත්‍ථවාහක නම්: වෙණදාම් පිණිස බඩු ගෙණ දෙශාන්තරයට යන වෙණඳ සමූහ ය යි. නැත, එහි ප්‍රධානයා ය. හේ, තමන් සමඟ යන සෙසු දෙනා චෝරකාන්තාර - ව්‍යාලකාන්තාර - දුර්භික්‍ෂකාන්තාර - නිරුදකකාන්තාර යන කාන්තාරවලින් එතෙර කරවා ක්‍ෂෙමභූමියට පමුණු වන්නේය. එමෙන් බුදුරජානන් වහන්සේ සියලු සත්ත්‍වයන් සසර කතරින් එතෙර කරවන සේක් ජාති - ජරා - ව්‍යාධි - මරණ - සෝක - පරිදේව - දුක්ඛ - දෝමනස්ස - උපායාස කාන්තාරයන් ‍එතෙර කර වන සේක. රාග - දෝස - මෝහ - මාන - දිට්ඨි - කිලෙස - දුච්චරිත කාන්තාරයන් එතෙර කර වන සේක. නිර්‍භය වූ අමාමහනිවනට පමුණු වන සේක. එහෙයින් උන්වහන්සේ සාර්‍ත්‍ථවාහක ය. **මහානිර්‍දෙශයෙහි** ශාරීපුත්‍ර නිර්‍දෙශය බලනු.

දෙවිමිනිසුනට අනුශාසනා කරණ සේකැ යි කීයේ උත්කෘෂ්ට පරිච්ඡෙද විසිනි. භව්‍යපුද්ගලයන්ගේ වශයෙනි. උන්වහන්සේ තිරිසන් ගිය සත්නට ද අනුශාසනා කරණ සේක. **ගග්ගරා** පොකුණු තෙර **චම්පා** නුවර වැසියනට ධර්‍මදේශනා කරණ දවසෙක එක් මැඩියෙක් උන්වහන්සේගේ මධුරස්වරයෙහි නිමිති ගෙණ සිටියේ වසුපල්ලකුගේ සැරයටි දඬු කොණට යටවී කලුරිය කොට ධර්‍මස්වරයෙහි උපන් ප්‍රසාදබලයෙන් තව්තිසා දෙව්ලොව දොළොස් යොදුන් පමණ වූ රන්වි‍මනෙක උපන්නේ ය. මෙසේ තිරිසන් ගියෝ ද බුදුරජුන්ගේ බණ අසා උපනිස්සය සම්පත් ලබා එයින් දෙවන තෙවන අත්බැව් හි මගපල ලබත්. එහෙයින් බුදුරජානන් වහන්සේ දෙවිමිනිසුනට පමණක් නො ව තිරිසන් ගිය සත්නට ද ශාස්තෘ සේක.

දතයුතු දහම් යම් පමණ වේ ද, ඒ සියල්ල අවබෝධ කළ බැවින් බුදුරජානන් වහන්සේ විමොක්ඛන්තිකඤාණ විසින් **බුද්ධ** වන සේක. සියලු කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදෙන බැවින් රහ්තමග ‘විමොක්ඛ’ නමි. ඉන් අනතුරුව ලැබිය යුතු සබ්බඤ්ඤුතඤාණය ‘විමොක්ඛන්තිකඤාණ’ නමි. **“යම්පන අත්‍ථි ඤෙය්‍යං නාම සබ්බස්ස බුද්ධත්තා විමොක්ඛන්තිකඤාණවසෙන බුද්ධො”** යන මෙයින් බුද්ධ නම් කවරැ යි කීහ.

සම්බුද්ධො - බුද්ධො යන දෙ පදයෙන් ‘සම්බුද්දො’ යන පදය සංක්‍ෂෙප - විස්තර විසින් බුදුරජානන් වහන්සේගේ චතුස්සත්‍යාවබෝධය කී ය. ‘බුද්ධො’ යන පදය කීයේ එයින් අන්‍ය වූ දතයුත් ධර්‍මයාගේ අවබෝධය යි. තවද පූර්‍වවචනයෙන් බුදුරජුන්ගේ ප්‍රතිවේධඥානයෙහි ආනුභාවය කියැ වේ. පශ්චිමවචනයෙන් කියැවෙනුයේ දේශනාඥානයෙහි ආනුභාවය යි. තවද බුදුරජානන් වහන්සේ චතුස්සත්‍යය, තෙමේ ද අවබෝධ කළ සේක. අන්හට ද අවබෝධ කරවූ සේක. එහෙයින් ද බුද්ධ. **“බුජ්ඣිතා සච්චානීති = බුද්දො, බොධෙතා පජායාති = බුද්ධො,** යනු කීයේ එහෙයිනි.[[131]](#footnote-131)

ඉසුරුබැව් ආදී වූ භගධර්‍ම ඇති සේක්, වනයෙහි ඉතා දුර සෙනසුන් සෙවුනු සේක්, අර්‍ත්‍ථ - ධර්‍ම - විමුක්ති - රසභාග ඇති සේක් ලෞකික - ලෝකොත්තර ධර්‍ම බෙදා දෙසූ සේක්, රාගාදී කෙලෙස් බිඳ හළසේක්, භාග්‍ය ඇති සේක්, භවයෙහි කෙළවරට පැමිණි සේක්, භාග්‍ය ඇති සේක්, කායභාවනාදි විවිධ භාවනා ක්‍රමයන් වඩනාලද සිත් ඇති සේක්, භවයෙහි කෙළවරට පැමිණි සේක්, බුදුරජානන් වහන්සේ භාග්‍යවත් සේක. මෙය කීහ මෙසේ:

“භගී භජි භාගී විභත්තවා ඉති

අකාසි භග්ගන්ති ගරූති භාග්‍යවා,

බහූහි ඤායෙහි සුභාවිතත්තො

භවන්තගො සො භගවාති වුච්චති” යි.

තව ද **‘භගවා’** යන මෙ පදයෙහි අනෙක් වර්‍ණනා ක්‍රමයෙක් ද වේ. ඒ මෙසේ ය: ලෞකික - ලෝකෝත්තර සැප නිපදවන ශීලාදි පාරමීභාවයට පැමිණි කුසල් ඇති බැවින්, විස්තර විසින් ලොභ - දෝස - මෝහාදී වූ සිය දහස් ගණන් කෙලෙසුන්, සංක්‍ෂෙප විසින් ක්ලේශ - ස්කන්‍ධ - අභිසංස්කාර - දේවපුත්‍ර - ම්‍යුත්‍යුමාර යන පස් මරුන් බිඳ හළ බැවින්, ඵෙශ්චර්‍ය්‍ය - ධර්‍ම - යශස්ශ්‍රී - කාම - ප්‍රයත්න නම් වූ භගධර්‍මයන්ගෙන් යුක්ත බැවින්, කුශලාදි ධර්‍මයන් ස්කන්‍ධ - ආයතන - ධාතු - සත්‍ය - ඉන්ද්‍රිය - ප්‍රතීත්‍යසමුත්පාදාදී භේදයෙන් හෝ දුඃඛාර්‍ය්‍යසත්‍යය පීඩන සඞ්ඛත - සන්තාප - විපරිණාම අරුත් විසින්, සමුදයාර්‍ය්‍යසත්‍යය ආයූහන - නිදාන - සංයෝග - පළිබෝධ අරුත් විසින්, නිරොධාර්‍ය්‍යසත්‍යය නිස්සරණ - විවේක - අසඞ්ඛත - අමත අරුත් විසින්, මාර්‍ගසත්‍යය නීය්‍යාණික - හේතු - දස්සන - ආධි පත්‍යෙය අරුත් විසින් බෙදා හෙළි කළ බැවින්, ඣාන - මෙත්තා - කරුණා - මුදිතා - උපෙක්ඛා - ඵලසමාපත්ති - කාය - චිත්ත - උපධිවිවේක - සුඤ්ඤත - අප්පණිහිත - අනිමිත්තවිමොක්ඛ - ලොකිය - ලොකුත්තර උත්තරි මනුස්සධම්ම සෙවූ බැවින්, කාම - රූප - අරූප යන තුන් භවයෙහි වමාරා දැමූ තෘෂ්ණා ගමන් ඇති බැවින් භාග්‍යවත් සේක.

“භාග්‍යවා භග්ගවා යුත්තො භගෙහි ව විහත්ත වා,

භත්තවා වන්තගමනො භවෙසු භගවා තතො”

යනු මේ හැම ගැබ් කොට ගත් ගාථා ය.

භාග්‍යවා - භග්ගවා යි මෙහි දැක්වූ දෙ පදයෙන් ‘භාග්‍යවා’ යන මෙයින් සිය පින් ලකුණෙන් හෙබි බුදුරජානන් වහන්සේගේ රූප කායසම්පත්තිය ද ‘භග්ගවා’ යන මෙයින් ධර්‍මකායසම්පත්තිය ද දක්වන ලදි. තව ද එහි පළමු පදයෙන් සාමාන්‍ය මහජනයා විසින් බුහුමන් කරණු ලබන බව, ක්‍ෂත්‍රියාදිකුලප්‍රසූත ගෘහස්ථයන් විසින් එළැඹිය යුතු බව, එළැඹ සිටි ගෘහස්ථයන්ගේ කායපීඩා දුරු කිරීමෙහි පොහොසත් බව, තමන් වෙත එළැඹියනට දෙව්මිනිස් සැප එළවීමෙහි සමත්බව දක්වා දෙවන පදයෙන් නුවණැති ලෝකයා බුහුමන් කරණ බව, තවුස් ඈ පැවිද්දන් විසින් එළැඹිය යුතු බව, තමන් වෙත ‍එළැඹියනට ලොවුතුරු සැප එළවීමෙහි සමත් බව දැක්වූහ.

‘භගෙහි යුත්තො’ යන මෙයින් භග ධර්‍ම අතුරෙහි **ඵෙශ්චර්‍ය්‍යය,** අණිමා - ලඝිමා - ප්‍රාප්ති - ප්‍රාකාම්‍ය - මහිමා - ඊශිත්‍ව - වශිත්‍ව - යථාකාමාවසායිතා විසින් අටවැදෑරුම් ය යි සඞ්ඛ්‍යාතත්ත්‍වකෞමුදියෙහි කියන ලදි.

“අණිමා ලඝිමා ප්‍රාප්තිඃ ප්‍රාකාම්‍යං මහිමා තථා,

ඊශිත්‍වඤ්ච වශිත්‍වඤ්ච යථාකාමාවසායිතා”

යනු එහි ආයේ ය.

සිය සිතෙහි ඉසුරුමත් බව, ලෝකසම්මත සරීරයෙන් කැමැති දැය මවා පෑම ඵෙශ්වර්‍ය්‍ය නමි. එය මෙසේ බෙදුනේ ය. සිය සිරුර ඉතා සියුම් බවට පැමිණවීම **අණිමා**. සිය සිරුර ඉතා සැහැල්ලු බවට පැමිණවීම **ලඝිමා**. සිය සිරුර මහත්කොට දැක්වීම හෝ කැමැති තැනට පැමිණවීම **ප්‍රාප්ති**. ඉටා ගැණීම් ඈ විසින් කැමැති දැය මවා පෑම **ප්‍රාකාම්‍ය**. අහසෙහි පයින් ගමන් කිරීම් ආදියෙහි මහත් බව **මහිමා**. තමාට වසඟ බව හෝ සිය වසයෙහි පැවැත්ම **ඊශිත්‍ව**. ඍද්ධිවිෂයෙහි වශීභාවය **වශිත්‍ව**. අහසින් යන්නහුගේ හෝ අන් කිසිවක් කරන්නහුගේ හෝ යම් කිසි තැනෙක දී නිමාවට පැමිණීම **යථාකාමාවසායිතා**. මෙය කුමාරරූපාදිදර්‍ශනය යි ද කියත්. මේ අටවැදෑරුම් වූ ලෝකසම්මත ඵෙශවර්‍ය්‍යය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඍද්ධිවිධඥානයෙහි ඇතුළත් වූයේ අනන්‍යසාධාරණ ව සර්‍වකාරපරිපූර්‍ණ ව සිටියේ ය. ශාසනික වූ බාහිරක වූ හෝ භග සඞ්ඛ්‍යාතඵෙශවර්‍ය්‍ය ඇති සේක් භගවත් නම්හ.

බාහිරක වූ භගධර්‍මයන්ගේ ආනුභාවයෙන් දෙවියෝත් සිද්ධයෝත් ඉතා සියුම් අත්බැව් ගෙණ සියලු තැන හැසිරෙන්නාහු ද කිසිවකුටත් දක්නට නො ලැබෙත්. **“යතප්‍රහාවාද්දෙවාඃ සිද්ධාශ්ව සූක්‍ෂමීභූය සර්‍වත්‍ර විචරන්ති”**යි එය කීහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ බෝමුලදී ම සර්‍වඥතාඥානප්‍රතිලාභය හා ම මේ නාමප්‍රඥප්තින් ලැබූ සේක. මවු පියන් විසින්, සහෝදර සහෝදරියන් විසින්, නෑ සහ ලේ නෑයන් විසින්, මහණ බමුණන් විසින්, දෙවිබඹුන් විසින් උන්වහන්සේ කෙරෙහි මේ නාමප්‍රඥප්තිහු නො නඟන ලදහ.

මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ මේ කාරණයෙන් තත්ත්‍වපූර්‍ණ විසින් අර්‍හත් ය, මේ මේ කාරණයෙන් සම්‍යක් සම්බුද්ධ ය, මේ මේ කාරණයෙන් විද්‍යාචරණසම්පන්න ය, මේ මේ කාරණයෙන් සුගත ය, මේ මේ කාරණයෙන් ලෝකවිද් ය, මේ මේ කාරණයෙන් අනුත්තර පුරුෂදම්‍යසාරථී ය, මේ මේ කාරණයෙන් භගවත් ය යි බුදුගුණ සිහි කරන්නහුගේ සිත රාග - ද්වේෂ - මෝහ යන්ගෙන් නො පෙළෙන්නේ ය. ඔහුගේ සිත ඍජුව ම බුදුගුණ අරමුණු කොට සිටින්නේ ය. රාගාදී වූ කෙලෙසුන්ගෙන් පෙළීමක් නැති බැවින් ඔහුගේ සිතෙහි කාමච්ඡන්දාදී වූ නීවරණයෝ යටපත් වෙති. කෙලින් ම කමටහනට අභිමුඛවීමෙන් සිතෙහි විතර්‍ක - විචාරයෝ බුදුගුණයට ම නැමී සිටිති. එසේ බුදුගුණ නිතර සිහි කරත් ම, උපචාරද්ධ්‍යානය උපද වන ප්‍රීතිය උපදනසී ය. සිතෙහි ප්‍රීතිය උපන් පසු ප්‍රීතිය ලං කොට සිටි පස්සද්ධියෙන් කායචිත්තදරථ සන්සි‍ඳෙන්නේ ය. දරථ සන්සිඳීමෙන් පසු කායික - චෛතසික සුඛය උපදනේ ය. මෙසේ සුවපත් වූවහුගේ සිත බුදුගුණ අරමුණු කොට ම සමාධිගත වන්නේ ය. එකෙණෙහි පිළිවෙළින් ධ්‍යානාඞ්ග පහළ වන්නේ ය. බුදුගුණ ගැඹුරු බැවිනුත් නන්වැදෑරුම් බුදුගුණ එකවිට සිහිකිරීමෙහි අදහස් පහළ වන බැවිනුත් මේ ධ්‍යානය අර්‍පණාවට නො පැමිණ උපචාරයට පමණක් පැමිණ සිටින්නේ ය. මෙසේ බුදුගුණ සිහිකිරීම නිසා උපදනා බැවින් මේ ධ්‍යානය, බුද්ධානුස්සති යි කියනු ලැබේ.

බුදධානුස්සතියෙහි යෙදුනු යොගී තෙමේ බුදුරජුන් කෙරෙහි ගෞරව ඇතියේ වේ. යටත් පහත් පැවැතුම් ඇතියේ වේ. ශ්‍රද්ධායෙන් ස්මෘතියෙන් ප්‍රඥායෙන් පුණ්‍යයෙන් මහත්බවට පැමිණියේ වේ. නිතර සතුටින් වසනුයේ වේ. හැම බිය ඉවසනුයේ වේ. දුක් ඉවසීමට පොහොසත් වනුයේ වේ. ‘බුදුරජුන් හා එක් ව වසමි, යන අදහස් ඇතියේ වේ. බුද්ධානුස්මෘතියෙන් ඔදවැඩුනු ඔහුගේ ශරීරය සෑ ගෙයක් මෙන් පිදිය යුතු වේ. සිත බුද්ධභූමියට නැමී සිටියේ වේ. ‘පව්කමක් කරමි’ යි සිතන්නා හා ම බුදුරජුන් තමන් ඉදිරියෙහි සිටින්නා සේ පෙණී යන්නේ ය. එයින් ලජ්ජා - භය ඇතියේ වේ. මේ අත්බැව්හි මගපල අත්පත් නො වූයේ නම් මරණින් මතු එකතින් සුගතියෙහි උපදින්නේ ය.

සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති සදා ගොතමසාවකා = සියලු කල්හ ගෞතම ශ්‍රාවකයෝ මනා පිබිදීමෙන් පුබුදින්නාහ.

යෙසං දිවා ච රත්තො ච නිච්චං ධම්මගතා සති = යම් කෙනකුන් හට දහවලත් රෑත් නිතර දහම්ගුණ ඇරැබ උපදනා සිහිය ඇත්තේ වේ ද.

දිවා රාත්‍රි දෙක්හි නිතර දහම්ගුණ සිහි කරණ ගෞතමශ්‍රාවකයෝ හැම කල්හි දහම්ගුණ සිතින් සලකා ගෙණ නිදා පුබුදිනා බැවින් සුවසේ නිදා පුබුදින්නාහ.

“ස්වාක්ඛාතො භගවතා ධම්මො” යනාදී විසින් කියූ දහම් ගුණ අරමුණු කොට උපදනා සිහිය, **ධම්මගතා සති** නම්. ධම්මානුස්සති යනු ද මේ ය. ‘**ධම්මං ආරබ්භ උප්පන්නානුස්සති ධම්මානුස්සති, ස්වාක්ඛාත්තාදිධම්මගුණාරම්මණාය සතියා එතං අධිවචනං’** යනු පොතෙහි ආයේ ය. සපර්‍ය්‍යාප්තික නවලෝකෝත්තරධර්‍මයෙහි ගුණ නැවැත නැවැත සිහිකිරීම ධම්මානුස්සතිය යි. ධර්‍මයෙහි පමණ නො කළැකි ගුණ අරමුණු කළ සිහියට මේ නමෙකි, යනු අරුත්.

ස්වාක්ඛාතො භගවතා ධම්මො = භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ධර්‍මය මනා කොට දෙසන ලද්දේ ය. මෙහි ලා පෙළදහම නවලොවුතුරු දහම ගැණේ. එහි පෙළදහම, මුල - මැද - අග යහපත් බැවින් හා අර්‍ත්‍ථව්‍යඤ්ජන සහිත වූ සියල්ලෙන් පිරිපුන් වූ පිරිසිදු වූ බඹසර පවසන බැවින් හා මනා කොට දෙසන ලද ය. බුදුරජුන් එක් ගාථාවක් නමුත් දෙසන ලද නම් ඒ ගාථාව හැම අතින් මුල - මැද - අග කල්‍යාණ ය. එකානුසන්‍ධිකසූත්‍රයෙහි කාල දෙශාදිය දක්වන නිදානයෙන් මුල ද, **‘ඉදමවොච භගවා,** යනාදී නිගමනයෙන් අග ද සෙසු මැද කොටසින් මැද ද කල්‍යාණ ය. නානානුසන්‍ධික සූත්‍රයෙහි ප්‍රථම අනුසන්‍ධියෙන් මුල ද, අවසාන අනුසන්‍ධියෙන් අග ද සෙසු මැද අනුසන්‍ධියෙන් මැද ද කල්‍යාණ ය.

සූත්‍ර - විනයපිටක දෙක නිදානයෙන් හා අර්‍ත්‍ථොපත්තියෙන් යුක්ත වුයේ ආදි විසින් ද, විනෙයජනයන්ගේ අදහස් පරිදි දෙසන ලදුයේ ශීලාදී අර්‍ත්‍ථයෙන් නො වෙනස් වනුයේ හේතූදාහරණ සහිත වූයේ මද්ධ්‍ය විසින් ද, අසන්නවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාව වඩාලන නිගමනයෙන් යුක්ත වූයේ පර්‍ය්‍යවසාන විසින් ද කල්‍යාණ ය. මේ කීයේ ත්‍රිපිටකධර්‍මයෙහි ලා ලැබෙන සැටි ය.

සියලු පර්‍ය්‍යාප්තිශාසනය එහි අර්‍ත්‍ථය වූ ශීලවශයෙන් ආදියෙන් ද, ශමථ - විදර්‍ශනා - මාර්‍ගඵල වශයෙන් මද්ධ්‍යයෙන් ද; නිවන් ලැබූ පසු කළයුත්තක් නැති බැවින් නිර්‍වාණයාගේ වශයෙන් පර්‍ය්‍යවසාන යෙන් ද කල්‍යාණ ය. තව ද ශීල - සමාධි දෙකින් ‍ආදිය හා විදර්‍ශනා - මාර්‍ග දෙකින් මද්ධ්‍යය හා ඵල - නිර්‍වාණ දෙකින් පර්‍ය්‍යවසානය හා කල්‍යාණ ය.

‘බුදුරජානන් වහන්සේ මනා නුවණැති සේකැ යි ගැණීමෙන් බුද්ධසුබොධිතායෙන් ආදිය හා ‘ධර්‍මය උන්වහන්සේගෙන් ප්‍රභව වී ය ය් ගැණීමෙන් උපදනා ධර්‍මසුධර්‍මතායෙන් මද්ධ්‍යය හා ‘සඞ්ඝ තෙමේ බුදුරජුන් වදාළ පිළිවෙත් අනුව වැටේ ය’යි ගැණීමෙන් උපදනා සඞ්ඝසුප්‍රතිපත්තිතායෙන් පර්‍ය්‍යවසානය හා කල්‍යාණ ය. අභිසම්බොධියෙන් ආදිය හා ප්‍රත්‍යෙකබොධියෙන් මද්ධ්‍යය හා ශ්‍රාවකබොධියෙන් පර්‍ය්‍යවසානය හා කල්‍යණ ය. ශ්‍රද්ධායෙන් ධර්‍මශ්‍රවණය කරන්නහුගේ තදඞ්ග විසින් නීවරණධර්‍ම යටපත් වන බැවින් ශ්‍රවණමාත්‍රයෙන් හිතයක් ම වන බැවින් ආදිය හා පිළිපැදීමෙන් ශමථ - විදර්‍ශනාසුඛ ගෙණ දෙන බැවින් පිළිවෙතින් මද්ධ්‍යය හා දහමට අනුව පිළින්නහුට ඒ පිළිවෙත පුරා අවසන්හි ෂඩඞ්ගොපේක්ෂා වශයෙන් ඉටු අරමුණෙහි තාදීභාවය ගෙණ දීමෙන් ප්‍රතිපත්තිඵලයෙන් පර්‍ය්‍යවසානය හා කල්‍යාණ ය.

මෙසේ බුද්ධධර්‍මය ආදි - මජ්ඣ - පරියොසාන කල්‍යාණ බැවින් ස්වාක්ඛාත ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ත්‍රිවිධ ශික්‍ෂා සඞ්ඛ්‍යාත ශාසන බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යය හා ආර්‍ය්‍යමාර්‍ග සඞ්ඛ්‍යාත මාර්‍ග බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යය නානානයින් වදාරණ සේක් එ දෙක තම තමාට සුදුසු පරිදි අර්‍ත්‍ථසම්පත්තියෙන් යුක්ත බැවින්, **සඞ්කාසන - පකාසන - විවරණ - විභජන - උත්තානීකරණ - පඤ්ඤත්ති** යන සවැදෑරුම් අර්‍ත්‍ථපදයන් හා එක්වීමෙන් අර්‍ත්‍ථගමභීරතා ප්‍රතිවේධ ගම්භීරතායෙන් යුක්ත බැවින්, අත්‍ථපටිසම්භිදා - පටිභානපටිසම්භිදා විසය බැවින්, පණ්ඩිතයන් විසින් දත යුතු බැවින් හා පරීක්‍ෂකජනයාගේ චිත්තප්‍රසාදය එළවන බැවින්, ගැඹුරු අදහස් ඇති බැවින් යන මෙ කරුණුවලින් සාර්‍ත්‍ථ ය. තවද ශීලවිශුද්ධි ආදී වූ සම්‍යක් ප්‍රතිපත්තියෙන් අධිගමය ව්‍යක්ත වන බැවින් සාර්‍ත්‍ථ ය.

මෙහි කියූ **සඞ්කාසන** නම්: සැකෙවින් අරුත් දැක්වීම ය. **පකාසන** නම්: පළමුවෙන් අරුත් හැඟවීම ය. **විවරණ** නම්: සැකෙවින් කියන ලද්ද විස්තර කිරීම ය. **විභජන** නම්: පළමු කියන ලද්ද නැවැත නැවැත බෙදා දැක්වීම ය. **උත්තානීකරණ** නම්: විවරණය තව ද ප්‍රකට කොට දැක්වීම ය. **පඤ්ඤත්ති** නම්: විභජනය උදාහරණ දක්වා අසූවන්ගේ සිත සතුටු වන ලෙසින් ප්‍රකාරයෙන් දැක්වීම ය. මෙයින් සඞ්කාසන පකාසන දෙකින් උද්දෙස ය, විවරණ - විභජන දෙකින් නිද්දෙස ය, උත්තානීකරණ - පඤ්ඤත්ති දෙකින් පටිනිද්දෙස ය දක්වන ලදහ. එහි උද්ඝටිතඥයන් සඳහාය උද්දෙසය. විපචිතඥයන් සඳහා ය නිද්දෙස ය. ඥෙය්‍යයන් සඳහාය පටිනිද්දෙසය.

ව්‍යඤ්ජනසම්පත්තියෙන් යුක්ත බැවින් හා, අක්ඛර - පද - ව්‍යඤ්ජන - ආකාර - නිරුත්ති - නිද්දෙස්සසම්පත්තියෙන් හා, ධම්මපටිසම්භිදා - නිරුත්තිපටිසම්භිදා විසය බැවින් හා, ඇදහිය යුතු බැවින් හා, ලෝකීය ජනයාහට චිත්තප්‍රසාදය එළවන බැවින් හා, ප්‍රකට පද ඇති බැවින් හා යන මෙ කරුණු වලින් සබ්‍යඤ්ජන ය. තවද පර්‍ය්‍යාප්තියෙන් ආගමය ව්‍යක්ත වන බැවින් සබ්‍යඤ්ජන ය.

අක්ඛර නම්: කොතෙක් ලියූ ව ද කියූ ව ද නො ගෙවෙන සටහන් ය. පිටකත්‍රයට පැමිණ ද ක්‍ෂය නො වෙන්නේ අක්ඛර යි න්‍යාසයෙහි දක්වන ලදි. මොවුහු සංස්කාර - විකාර - ලක්‍ෂණ - නිර්‍වාණ - ප්‍රඥප්ති සඞ්ඛ්‍යාත පංචවිධ ඥෙය්‍යපථයෙහි පවත්නෝ මතු මතුයෙහි දක්නා ලබන්නෝ අක්ඛරයහ යි ශබ්දනීතියෙහි කියන ලදි. එක් අකුරක් ඇති පද ද අක්ඛර යි ගණු ලැබේ. **පද** නම්: විභක්ත්‍යන්ත වූ අර්‍ත්‍ථද්‍යොත්ක වූ අක්‍ෂරපිණ්ඩය යි. **ව්‍යඤ්ජන** නම්: පදයන් විසින් කියනලද අර්‍ත්‍ථය ප්‍රකාශ කරන්නේ ය. **ආකාර** නම්: පදයන් කරණ කොට වාක්‍යය විභාග කිරීම ය. **නිරුක්ති** නම්: ආකාරයෙන් කියන ලද නිර්වචනය යි. **නිර්‍දෙශ** නම්: නිර්‍වචනය වඩාත් විස්තර කිරීම ය.

අඩු ය යි අමුතුවෙන් එළවිය යුත්තක් නැති ව හැම අයුරින් පිරිපුන් ව සිටි බැවින් හා, ශීලාදිපඤ්චධර්‍මයෙන් යුක්ත ව සිටි බැවින් හා **කෙවලපරිපුණ්ණ** ය. වැඩි ය යි ඉවත් කළ යුතු තැනක් නැති ව සිටි බැවින් හා, දෘෂ්ටි - මානාදී වූ කෙලෙස් නැති ව සිටි බැවින් හා, නිවන් පිණිස පවත්නා බැවින් හා **පරිසුද්ධ** ය. මෙසේ සාර්‍ත්‍ථ සව්‍යච්ජන - කෙවලපරිපූර්‍ණ - පරිශුද්ධ - බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යය ප්‍රකාශ කරණ බැවින් **ස්වාක්ඛාත** ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ ධර්‍මයාගේ අර්‍තථවිපර්‍ය්‍යාසයෙක් කිසිදාකත් නො වෙන්නේ ය. එ‍ හෙයින් මනා ව දේශනා කරණ ලද්දේ ය යන අරුත් විසින් ස්වාක්ඛාත ය.

අන්‍යතීර්‍ත්‍ථකයන් අන්තරායකාර ය යි කියූ ධර්‍ම අන්තරායකර නො වන බැවින්, නිවන් පිණිස පවත්නේ ය යි කියූ ධර්‍ම නිවන් පිණිස නො පවත්නා බැවින් ඔවුන්ගේ ධර්‍ම පිළිබඳ අර්‍ත්‍ථ වෙනස් වනුයේ දුරක්ඛාත ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ අන්තරායකර ය යි වදාළ ධර්‍ම අන්තරායකර ම බැවින්, නිවන් පිණිස පවත්නේ ය යි වදාළ ධර්‍ම නිවන් පිණිස ම පවත්නා බැවින් **ස්වාක්ඛාත** ය. මේ ස්වාක්ඛාතය කිසි කලෙක කිසිලෙසකින් වෙනස් නො වෙන්නේ ය. කරුණු මෙසේ බැවින් පර්‍ය්‍යාප්තිධර්‍මය ස්වාක්ඛාත පරිදි දත යුතු ය.

නිවනට අනුරූප වූ පිළිවෙත ද පිළිවෙතට අනුරූප වූ නිවන ද වදාළ බැවින් ලෝකෝත්තරධර්‍ම, **ස්වාක්ඛාත** ය. බුදුරජුන් විසින් ශ්‍රාවකයන්ට නිවනට යන පිළිවත මැනැවින් පණවන ලද්දී ය. එහි ගඞ්ගාජලය හා යමුනාජලය එකට සැසෙඳෙන්නා සේ නිවන පිළිවත හා සැසෙඳෙන්නේ ය. මෙය මෙසේ කීහ: **“සුපඤ්ඤත්තා ඛෙ පන තෙන භගවතා සාවකානං නිබ්බානගාමිනී පටිපදා, සං සන්‍දති නිබ්බානං ච පටිපදා ච, සෙය්‍යථාපි නාම ගංගොදකං යමුනොදකෙන සංසන්‍දති සමෙති, එවමෙව සුපඤ්ඤත්තා ඛො පන තෙන භගවතා සාවකානං නිබ්බානගාමිනී පටිපදා, සංසන්‍දති නිබ්බානං ච පටිපදා ච”** යි.

ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගය අන්තද්වයට නො පැමිණි මද්ධ්‍යමප්‍රතිපදා වූ සේ ම මද්ධ්‍යමප්‍රතිපදා යිකි යන ලද බැවින් **ස්වාක්ඛාත** ය. ආර්‍ය්‍යඵල, සන්සුන් කෙලෙස් ඇතියේ ම සන්සුන් කෙලෙස් ඇතැයි කියන ලද බැවින් **ස්වාක්ඛාත** ය. නිවන සස්සත - අමත - තාණ - ලෙණාදී ස්වභාව ඇතියේ ම ඒ වශයෙන් වදාළ බැවින් **ස්වාක්ඛාත** ය. මෙයින් ලෝකෝත්තර ධර්‍මයන්ගේ ස්වාක්ඛාතභාවය කියන ලද්දේ ය.

සන්දිට්ඨිකො = මෙයින් කිසි තැනෙක ආර්‍ය්‍යමාග්‍රය ද, කිසි තැනෙක නවලෝකෝත්තරමාර්‍ගය ද ගැණේ. ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගය ස්වකීය සන්තානයෙහි රාගාදීන් නැති කරණ බැවින් තමා විසින් ම දැක්ක යුත්තේ ය යන අරුත් විසින් **සන්දිට්ඨික** ය. මේ මෙහි සාධක දේශනා: **“රත්තො ඛො බ්‍රාහ්මණ! රාගෙන අභිභූතො පරියාදින්නචිත්තො අත්තබ්‍යාධායපි චෙතෙති, පරබ්‍යාධායපි චෙතෙති, උභයබ්‍යාධායපි චෙතෙති, චෙතසිකම්පි දුක්ඛං දොමනස්සං පටිසංවෙදෙති රාගෙ පහීණෙ නෙව අත්තබ්‍යාධායපි චෙතෙති, න පරබ්‍යාධායපි චෙතෙති, න උභයබ්‍යාධායපි චෙතෙති. න චෙතසිකම්පි දුක්ඛං දොමනස්සං පටිසංවෙදෙති, එවම්පි ඛො බ්‍රාහ්මණ! සන්දිට්ඨිකො ධම්මො හොති”** යනු.

“බමුණ! රාගයෙන් රත් වූ රාගයෙන් මැඩුනු රාගයෙන් යට කොට ගත් සිත් ඇත්තේ තමහට පරහට වධ පිණිස සිතන්නේ ය, සිත පිළිබඳ දුක් දොම්නස් විඳින්නේ ය. රාගය පහව ගිය කල්හි තමාටත් පරහටත් වධ පිණිස නො සිතන්නේ ය, සිත පිළිබඳ දුක් සොම්නස් නො විඳින්නේ ය. බමුණ! මෙසේ ධර්‍මය සන්දිට්ඨික ය”. යනු එහි ඉතා කෙටි අරුත්. මෙහි ධර්‍මැයි කීයේ මාර්‍ගධර්‍මය යි.

නවලෝකෝත්තරධර්‍මය යම් යම්‍ කෙනකුන් විසින් අවබෝධ කරණ ලද්දේ වේ ද, උන් උන් විසින් අනුන්ගේ ඇදහීමෙන් විශ්වාසයෙන් නො ගොස් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ විසින් වැටහුනු නුවණින් තමා විසින් ම දැක්ක යුතු බැවින් **සන්දිට්ඨික** ය. නොහොත් ප්‍රශස්ත වූ දෘෂ්ටිය **සන්දිට්ඨි.** නිවන් අරමුණු කළ ඒ මේ ප්‍රශස්තදෘෂ්ටියෙන් දිනනුයේ **සන්දිට්ඨික** ය. ආර්‍ය්‍යඵලයට කාරණ වූ සන්දෘෂ්ටියෙන් හා නිර්‍වාණ විෂය වූ සන්දෘෂ්ටියෙන් ද කෙලෙසුන් දිනන්නේ ය. එහෙයින් රටින් දිනන්නා රට්ඨි වන්නා සේ නවලෝකෝත්තර ධර්‍ම සන්දෘෂ්ටියෙන් දිනනුයේ **සන්දිට්ඨික** ය. තවද දැකීම **දිට්ඨ** නම්. ඒ දිට්ඨ යනු ම **සන්දිට්ඨ** නම්. මනා දැකීම යන අරුත්. ඒ මනා දැකීමට සුදුසු වූයේ **සන්දිට්ඨික** ය. ලෝකෝත්තරධර්‍ම වනාහි භාවනාප්‍රතිවේධ වශයෙන් ද ප්‍රත්‍යක්‍ෂප්‍රතිවේධ වශයෙන් ද දකිනු ලබන්නේ ම සසරබිය නවතා ලන්නේ ය. එහෙයින් වස්ත්‍රයට සුදුසු වූයේ වත්‍ථික වන්නා සේ ම මනා දැකීමට සුදුසු වූයේ **සන්දිට්ඨික** නම් වේ.

අකාලිකො = කල් නො යවා විපාක දෙනුයේ ය යන අරුත් මෙයින් මාර්‍ගය ම ගණු ලැබේ. තමාගේ ඵලය දිමට කාලයෙක් නැත්තේ **අකාල.** අකාල ම **අකාලික** ය. මාර්‍ගධර්‍ම වනාහි පස් දවස් සත් දවස් ඈ විසින් කල් ගෙවා ඵලය නො දෙනුයේ ය. ලෞකිකකුශලධර්‍ම එසේ පස් දවස් සත් දවස් ඈ විසින් ගෙවා ඵල දෙනුයේ නමුත් ලෝකෝත්තරකුශලධර්‍ම තමාගේ පැවැත්මට අනතුරුව ම ඵල දෙනුයේ ය. මාර්‍ගචිත්තයට අනතුරුව ම අතරක් නො තබා ම ඵලචිත්තය උපදනා බැවින් එසේ කිය යුතු. තවද ඵල දීමට දුර වූ කල් ඇතියේ **කාලික**. ඒ නම්: ලෞකිකකුසලය යි. එය කල් ගෙවා විපාක දෙන බැවින් කාලික ය. ලෝකෝත්තර කුශලය මාර්‍ගයට අනතුරුව ම විපාක දෙන බැවින් **අකාලික** නම් වේ.

එහි පස්සිකො = එව, බලව, යන විධානයට සුදුසු වූයේ **එහා පස්සික** ය. නවලෝකෝත්තරධර්‍මය යි. නවලෝකෝත්තරධර්‍මය එකාන්තයෙන් විද්‍යමාන බැවින් හා, පරිසිදු බැවින් හා, ඵලදායක බැවින් හා එසේ දක්වාලීමට සුදුසු ය. කිසි දැයකුත් නැතිව හකුළුවා ගත් හිස්මිට රන්රුවන් ඇතැ යි දක්වා ‘මෙහි එව, මෙය බලව,යි කියන්නට නො සුදුස්සේ ය. අපිරිසිදු දැයක් ගෙණ අත මිට මොළොවා ‘එව, මෙය බලව’ යි දක්වා ලන්නට ද නොහැකි ය. නො සුදුසු ය. ලෝකෝත්තරධර්‍මය වලාකුළුරහිත අහස පෙණෙන පුන්සඳ මඬල සේ එකාන්තයෙන් විද්‍යමාන බැවින් හා පඬුවන් පලසෙක ලූ දැරඟමිණක් සේ පිරිසිදු බැවින් හා ‘එව බලව’ යි කීමට සුදුසු ව සිටියේ ය.

ඔපනයිකො = සිත්හි එළවිය යුත්තේ **ඔපනයික** ය. සෝවන් ඈ මාර්‍ග හා ඵලධර්‍ම යි. එළවීම නම්: සිත්හි උපදවා ගැණීම ය. ඒ ය උපනය නම්. ගින්නෙන් ඇවිළ ගත් තමාගේ වස්ත්‍රය හෝ හිස ගැණ නො සිතා භාවනා වශයෙන් සිය සිත්හි තබා ගත යුත්තේ **ඔපනයික** ය යි. නිවන වනාහි තමාගේ සිතින් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීම් වශයෙන් ඇලීමට සුදුසු ය යන අරුත් විසින් **ඔපනයික** වේ. නැත, නිවනට පමුණුවන බැවින් මාර්‍ග ද ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතු බවට පමුණු වන බැවින් ඵලධර්‍ම හා නිවන ද උපනෙය්‍ය ය. ඒ මේ උපනෙය්‍යය ම **ඔපනයිකැ** යි දත යුතු ය.

පච්චත්තං වෙදිතබ්බො විඤ්ඤූහි = ‘මා විසින් මාර්‍ගධර්‍ම වඩන ලද්දේ ය, ඵලධර්‍ම අත්පත් කරණ ලද ය, නිවන සාක්‍ෂාත් කරණ ලද්දේ ය, උද්ඝටිතඥ ආදී විඥයන් විසින් තම තමා කෙරෙහි ම තම තමන්ගේ සිත්හි ලා ම දත යුතු ය.

උපාද්ධ්‍යායයා වැඩූ මග ශිෂ්‍යයාගේ කෙලෙස් පහවීමට කරුණු නො වේ. උපාද්ධ්‍යායයාගේ ඵලසමාපත්තියෙන් ශිෂ්‍යයා සුඛිත නො වෙන්නේ ය. උපාද්ධ්‍යායයා ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කළ නිවනින් ශිෂ්‍යයාගේ සන්සිඳීමෙක් නො වන්නේ ය. නව ලොවුතුරු දහම අන්හු හිස පැලඳි අබරණ සේ දැක්ක හැකි නො වේ. නුවණැත්තන් විසින් තම තමන් කෙරෙහි ම තම තමන්ගේ සිත්හි ම දතයුතු ය. උපදවා ගත යුතු ය. සිත්හි ම ලා ලැබිය යුතු ය.

මේ ධර්‍මය නුවණනැත්තවුනට අසු නො වේ. ඔවුනට ගොදුරු නො වේ. ඔවුන්ගේ සිත්, මෙහි නො බසින්නේ ය. එහෙත් ස්වාක්ඛාත ය. කුමක් හෙයින් ස්වාක්ඛාත ද? යත්: සන්‍දිට්ඨික හෙයින් ස්වාක්ඛාත ය. කාලික බැවින් සන්‍දිට්ඨික ය. එහි පස්සික බැවින් අකාලික ය. යමෙක්, එහි පස්සික නම, එය ඔපනයික ය යි මෙසේ ධර්‍මයෙහි ගුණ සිහි කරණ කල්හි සිහි කරන්නහුගේ සිත රාග - ද්වේෂ - මෝහයන්ගෙන් නො මැඩුනේ ධර්‍මය අරමුණු කොට ම නො ඇද ව සිටින්නේ ය. එයින් යටපත් වූ නීවරණ ඇති ඔහුට ධ්‍යානාඞ්ග උපදනේ ය. දහම් ගුණ ගැඹුරු බැවින් ද නන් වැදෑරුම් ගුණ සිතෙහි නැගෙන බැවින් ද සිත අර්‍පණාවට නො පැමිණෙන්නේ ය. උපචාරද්ධ්‍යානයෙහි රැ‍ඳෙන්නේ ය. මෙසේ මේ ධ්‍යානය දහම් ගුණ අරමුණු කොට උපන් බැවින් දහම් ගුණ සිහි කිරීම නිසා උපදනා බැවින් ධම්මානුස්සති යි කියනු ලැබේ.

ධම්මානුස්සතිභාවනායෙහි යෙදුනු යොගී තෙමේ සිත්හි ලා කළ යුතු මෙබඳු ධර්‍මයක් දේශනා කරන්නා වූ මෙබඳු මහත් අඞ්ගයන්ගේන් පිරී ගත් ශාස්තෘවරයකු පෙර ද නො දිටිමි, දැනුදු නො දකිමි, මොවුන් හා සමයෙක් ලොවතුළ ම නැත්තේ ය, යි දහම්ගුණ දැකීමෙන් ම බුදුරජුන් කෙරෙහි ගෞරවය දක්වනුයේ වේ. යටත් පැවතුම් ඇතියේ වේ. ධර්‍මය කෙරෙහි ගරු බුහුමන් කරණුයේ ශ්‍රද්ධාදිගුණයන්ගෙන් මහත් බවට යනුයේ වේ. සිතේ සතුට බහුල කොට ඇතියේ බිය හා බිය දෙන අරමුණු ඉවසනුයේ වේ. ‘ධර්‍මය හා එක් ව වසමි’ යන සිත් ඇතියේ වේ. දහම් ගුණ සිහි කිරීමට තැන් වූ ඔහුගේ සිරුර ද සෑගෙයක් මෙකන් පිදීමට සුදුසු වේ. හේ ධර්‍මාවබෝධයට උත්සාහවත් වේ. ශික්‍ෂාපද ඉක්මවා යෑමට හේතු ඇති කල්හි ද ධර්‍මයෙහි මහත් බව සැලකීමෙන් ඔහුට එහි ලා විළිබය හට ගත්තේ ය. ඒ වේලෙහි ලෝකෝත්තරගුණයක් නො ලැබූයේ ද මරණින් මතු දෙව්ලොව උපදින්නේ ය.

සුප්පබුද්ධං පබ්ජ්ඣන්ති සදා ගොතමසාවකා = සියලු කල්හි ගෞතමශ්‍රාවකයෝ මනා පිබිදීමෙන් පුබුදින්නාහ.

යෙසං දිවා ච රත්තො ච නිච්චං සඞ්ඝගතා සති = යම් කෙනකුන් හට දහවලත් රෑත් නිතර සඟගුණ ඇරැබැ උපදනා සිහිය ඇත්තේ වේ ද,

දිවා රාත්‍රි දෙක්හි නිතර සඟ ගුණ සිහි කරණ ගෞතම ශ්‍රාවකයෝ හැම කල්හි සඟගුණ සිතින් ගෙණ නිදා පුබුදින බැවින් සැපසේ නිදා සැපසේ පුබුදින්නාහ.

“සුපටිපන්නො භගවතො සාවකසඞ්ඝො” යනාදී විසින් කියූ සඟ ගුණ අරමුණු කොට උපදනා සිහිය, **සඞ්ඝගතාසති** නමි. සංඝානුස්සති යනු ද මේ ය. අෂ්ටවිධ ආර්‍ය්‍යපුද්ගලයන්ගේ මහත් වූ ගුණය නැවැත නැවැත සිහි කිරීම සඞ්ඛානුස්සති නම්.

“සුපටිපන්නො භගවතො සාවකසඞ්ඝො” යනාදීන් වදාළ තැන භාග්‍යවත් බුදුරජානන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකසඞ්ඝ තෙමේ මනාව පිළිපන්නේ ය, යන අරුත්. ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගප්‍රතිපත්ති නම් වූ සම්මාපටිපදාවට, නැවැත නො උපදනා සේ කෙ‍ලෙස් දුරු කරණ ප්‍රතිපත්ති නම් වූ අනිවත්තිපටිපදාවට, නිවනට අනුලොම් ව සිටුනා ප්‍රතිපත්ති නම් වූ අනුලෝමපටිපදාවට, අවිරුද්ධ ප්‍රතිපත්ති නම් වූ අපච්චනීකපටිපදාවට, නිවනට අනුරූප ව සිටි ප්‍රතිපත්ති නම් වූ ධම්මානුධම්මපටිපදාවට මැනැවින් පිළිපන් ශ්‍රාවක සඞ්ඝ තෙමේ **සුපටිපන්න** ය. ස්වාක්ඛාතධර්‍මය, විනයයෙහි අනුශාසනා පරිදි පිළිපන් බැවින් ද, අවිරුද්ධ ප්‍රතාපදාවට පිළිපන් බැවින් ද **සුපටිපන්න** ය ‘සාවකසඞ්ඝ’ යනු යට කියන ලද්දේ ය. ආර්‍ය්‍යශීලයෙන් හා ආර්‍ය්‍ය දෘෂ්ටියෙන් සමාන වූ එකට පෑහී සිටි ශ්‍රාවකගණය, සඞ්ඝ ය යි මෙහිලා ද ගන්නේ ය.

උජුපටිපන්නො = ඒ මේ ශ්‍රාවකසඞ්ඝ තෙමේ යම් ප්‍රතිපදාවකට පිළිපන්නේ නම්, ඒ ප්‍රතිපදාව මායාසාඨෙය්‍යාදි පාපධර්‍මයන් මුලසුන් කරණ බැවින් ඍජු ය. ගොමූත්‍රවංක සේ වක්බැව් නැති බැවින් අවඞ්ක ය. චන්‍ද්‍රරෙඛාවංක සේ වක්බැව් නැති බැවින් අකුටිල ය. නගුලිස් වංක සේ වක්බැව් නැති බැවින් අජිම්හ ය. එබඳු වූ ඍජු - අවංක - අකුටිල - අජිම්භ ප්‍රතිපදාවට පිළිපන්නේ **උජුපටිපන්න** ය. කාමසුඛල්ලිකානුයෝග - අත්තකිලමථානුයෝග යන දෙ‍ කෙළවරට නො පැමිණ මද්ධ්‍යමප්‍රතිපදාවට පිළිපන් බැවින් ද, කායාදිද්වාරත්‍රයයෙහි කො තැනකත් ඇද කුද දුරු කිරීම පිණිස පිළිපන් බැවින් ද **උජුපටිපන්න** ය.

ඤායපටි‍පන්නො = ඒ මේ ශ්‍රාවකසඞ්ඝ තෙමේ යම් ප්‍රතිපදාවකට පිළිපන්නේ නම්, ඒ ප්‍රතිපදාව අවිරුද්ධභාවයෙන් නිවන දනී නුයි ඤාය. ඤාය නම් නිර්දෝෂ වූ උපායයි. ප්‍රධාන විසින් ඤාය යි ගණු ලබන්නේ නිවන ය. ඒ නිවන යමකින් පිළිපදිනු ලැබේ නම් එ ද ඤාය ය. එනම්: ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගය යි. ශ්‍රාවකසඞ්ඝ තෙමේ ඒ මේ ඤාය පිණිස පිළිපන් බැවින් **ඤායපටිපන්න** ය.

සාමීචිපටිපන්නො = ඒ මේ ශ්‍රාවකසඞ්ග තෙමේ යම් ප්‍රතිපදාවකට පිළිපන්නේ නම්, ඒ ප්‍රතිපදාව සතුන් සසර දුකින් මුදා හැරීමට බැහැර ලීමට පොහොසත් බැවින් **සාමීචි** ය. සතුන් සසර දුකින් මුදා හැරීමට පොහොසත් වූ ඒ මේ ප්‍රතිපදාවට පිළිපන් බැවින් ශ්‍රාවකසඞ්ඝ තෙමේ **සාමීචිපටිපන්න** ය. යම් පරිදි පිළිපන් කෙනෙක් ශ්‍රද්ධාවත් ලෝකයා විසින් කරණු ලබන සැලකිලි ආදියට සුදුසු වෙත් ද එසේ පිළිපන් බැවින් ද **සාමීචිපටිපන්න** ය.

ආහුනෙය්‍යො = මෙහි, ගෙණවුත් දිය යුත්ත **ආහුන** නමි. දුර සිට ගෙණවුත් සිල්වතුන් විසයයෙහි දිය යුතු සිවු පසය හෝ ආහුන යි කියන ලදි. ඒ මේ ආහුනය පිළිගැන්වූවනට මහත් ඵල කරණයෙන් පිළිගැණීමට සුදුසු ව සිටියේ **ආහුනෙය්‍ය** නම් වේ. ඒ නම්: යුග වශයෙන් සතරක් වූ පුද්ගල වශයෙන් අට දෙනෙක් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක වූ ආර්‍ය්‍යසඞ්ඝ තෙමේ ය. විස්තර යට කියන ලද්දේ ය.

දුර සිට හෝ අවුතු සියලු වස්තුව යම් තැනෙක හෝම කළ යුතු ද එතැන **‘ආහවනීය’** ය. සක් දෙවිඳු ආදීන් විසින් හෝ පිදිය යුතු දනට සුදුසු වූයේ හෝ **ආහවනීය** ය. බමුණන්ගේ හෝම ගින්න මහත් ඵල ය යි, පිළිගෙණ ඔවුන් එයට ආහවනීය යි කියන්නා සේ ආර්‍ය්‍යසඞ්ඝ තෙමේ ද පුදන ලද්දේ මහත් ඵල දෙන බැවින් **ආහවනීය** යි කියනු ලැබේ.

මෙ ද දතයුතු ය.

“යො ච වස්සසතං ජන්තු අග්ගිං පරිචරෙ වනෙ,

‍එකම්පි භාවිතත්තානං මුහුත්තම්පි පූජයෙ,

සා යෙව පූජානා සෙය්‍යා යං චෙ වස්සතං හුතං”

යනු. යම් මිනිසෙක් සිය වසක් මුළුල්ලෙහි වෙනෙහි වසමින් ගිනි දෙවි පුදන්නේ ද යම් මිනිසෙක් එක් මොහොතකුත් වැඩූ විශේෂ ගුණ ඇතියකු පුදන්නේ ද මුලින් කියූ ගිනිපිදීමට වඩා පසු ව කියූ වැඩූ ගුණ විශේෂ ඇතියහු පිදීම ම උතුම් ය, හිතකර ය, යනු අරුත්.

පාහුනෙය්‍යො = මෙහි ආගන්තුකභෝජනය **පාහුන** නමි. එය නොයෙක් තැනින් එන තමන්ගේ හිත මිතුරු නෑ සහ ‍ලේනෑයනට සඞ්ග්‍රහ කරණු පිණිස පිළියෙල කෙරෙන භෝජනය යි. එයට සුදුසු වූවෝ ද, සඞ්ඝයා වහන්සේ ය. එහෙයින් නෑයන් හිත මිතුරන් සඳහා පිළියෙල කළ ඒ භෝජනය ද සඞ්ඝයා වහන්සේට ම පිදිය යුතු ය. සඞ්ඝ තෙමේ ම එය පිළිගැණීමෙහි සුදුසු ව සිටියේ ය. සඞ්ඝ තෙමේ අසඞ්ඛ්‍යගණනක් කල්ප ඉක්ම ගිය කල්හි ම දක්නට ලැබෙන්නේ ය. සඞ්ඝ තෙමේ කෙලෙසුන්ගෙන් විමුක්ත ය. මෙසේ පාහුනය පිළිගැණීමට සුදුසු ය, යන අරුත් විසින් **පාහුනෙය්‍ය** නම් වේ. කෙනෙක් මේ **‘පාහුනෙය්‍ය’** යන්න පාහවනීය යි කියත්. හැමට පළමු ගෙණවුත් හෝම කළ යුතු ය, යනු එහි අරුත්. සඞ්ඝ පූර්‍වකාරයට සුදුසු ය, සර්‍වප්‍රකාරයෙන් පිදිය යුතු ය, යන මෙයරතුත් හි පාහුනෙය්‍ය යනු ද සඞ්ඝයා වහන්සේ කෙරෙහි නැගී සිටිනුයේ ය.

දක්ඛිණෙය්‍යො = මෙහි පරලොව සුව පතා දෙන දානය **දක්ඛිණා** නමි. ඒ මේ දක්‍ෂිණාවට සුදුසු වූයේ හෝ දක්‍ෂිණාවට හිත වූයේ හෝ **දක්ඛිණෙය්‍ය** ය. සඞ්ඝ තෙමේ ය. මහත් ඵල කරණයෙන් සඞ්ඝ තෙමේ ම දක්‍ෂිණාව පරිසිදු කරන්නේ ය.

අඤ්ජලිකරණීයො = මෙහි දොහොත් මුදුනෙහි තබා ඇඳිලි බැඳ සියලු ලෝකයා විසින් කරණු ලබන නමස්කාරය **අඤ්ජලිකරණ** නමි. ලෝකයාගේ ඒ නමස්කාරයට සුදුසු ප්‍රධානස්ථානය සඞ්ඝ තෙමේ ය. එහෙයින් සඞ්ඝ තෙමේ **අඤ්ජලිකරණීය** නම් වේ.

අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලොකස්ස = ලෝකයාගේ නිරුත්තර වූ පින්කෙත ය, යන අරුත්. සදෙවකලෝකයාගේ පින් බිජුවට රොපණය කළයුතු එක් ම තැන සඞ්ඝ තෙමේ ය. රජුගේ හැල් යෝ යව හෝ පැලවෙන තැන, රජුගේ හැල් කෙත, යවකෙත, යි ද, ඇමැතියන්ගේ හැල් හෝ යව හෝ පැලවෙන තැන් ඇමැතියන්ගේ හැල්කෙත්, යවකෙත්, යි ද කියන්නා සේ සියලු ලෝකයාගේ පින් පැලවෙන තැන, ලෝකයාගේ පින්කෙත යි කියත්. ලෝකයාට හිතසුව දෙන පින් නැග එනුයේ සඞ්ඝයා වහනසේ පිදීමෙනි. එහෙයින් ලෝකයාගේ අනුත්තරපුණ්‍යක්‍ෂෙත්‍රය සඞ්ඝ තෙමේ ය.

මෙහි ඉතා සැකෙවින් කියූ සුපටිපන්නතාදි සඞ්ඝගුණ සිහිකරන්නහුගේ සිත රාග - ද්වේෂ - මෝහයෙන් නො මැඩෙන්නේ ය. නො ඇද ව සිටින්නේ ය. නීවරණ යටපත් වන්නේ ය. සඞ්ඝගුණ ගැඹුරු හා නන් වැදෑරුම් සඞ්ඝගුණ සිහි වන බැවින් හා ධ්‍යානය අර්‍පණාවට නො නගින්නේ ය. උපචාරද්ධ්‍යානයෙහි රැඳී ගන්නේ ය. මෙය සඞ්ඝගුණ සිහි කිරීමෙන් ලත් බැවින් සඞ්ඝයානුස්සති යි කියනු ලැබේ.

සඞ්ඝානුස්සතිභාවනායෙහි යෙදුනු යොගී තෙමේ සඞ්ඝයා කෙරෙහි ගෞරව ඇතියේ යටහත් පහත් පැවතුම් ඇතියේ වේ. ඔහුගේ ශ්‍රද්ධාදීඉන්‍ද්‍රියයෝ මහත් බවට පැමිණෙන්නෝ ය. සිතේ සතුට බහුල කොට ඇතියේ බිය හා බිය උපද වන අරමුණු ඉවසනුයේ වේ. ‘සඞ්ඝයා හා එක් ව වසමි, යන සිත් ඇතියේ වේ. මොහුගේ සිරුර සඞ්ඝයා රැස්ව හිඳිනා පොහෝගෙයක් මෙන් පිදීමට සුදුසු වන්නේ ය. සඞ්ඝගුණාධිගමයෙහි සිත නැමී ගන්නේ ය ශික්‍ෂාපද ඉක්මවීමෙහි සිත නැගෙත් ම සඞඝයා හමුවෙහි පෙණී ගියා සේ විළිබිය එළැඹැ සිටින්නේ ය. ඒ වේලෙහි ලෝකෝත්තර ගුණයක් නො ලැබූයේ ද මරණින් මතු දෙව් ලොව උපදින්නේ ය.

සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති සදා ගොතමසාවකා = සියලු කල්හි ගෞතමශ්‍රාවකයෝ මනා පිබිදීමෙන් පුබුදින්නාහ.

යෙසං දිවා ච රත්තො ච නිච්චං කායගතා සති = යම් කෙනෙකුන්හට දහවලත් රෑත් නිතර කය ඇරැබැ උපදනා සිහිය ඇත්තේ වේ ද.

දිවා රාත්‍රි දෙක්හි නිතර කයෙහි පිළිකුල් බව සිහි කරණ ගෞතම ශ්‍රාවකයෝ හාම කල්හි කයෙහි පිළිකුල්බව අරමුණු කොට උපන් සිහියෙන් යුක්ත ව නිදා පුබුදිනා හෙයින් සැපසේ නිදා සැපසේ පුබුදින්නාහ. කායගතාසිතය යට කියන ලදි.[[132]](#footnote-132)

සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති සදා ගොතමසාවකා = සියලු කල්හි ගෞතමශ්‍රාවකයෝ මනා පිබිදීමෙන් පුබුදින්නාහ.

යෙසං දිවා ච රත්තො ච අහිංසාය රතො මනො = යම් කෙනකුන්ගේ සිත දහවලත් රෑත් කරුණායෙහි ඇලුනේ වේ ද.

දිවාරාත්‍රි දෙක්හි කරුණාභාවනායෙහි ඇලුනු සිත් ඇති ගෞතමශ්‍රාවකයෝ සියලු කල්හි සැපසේ නිදා සැපසේ පුබුදින්නාහ.

මෙහි **‘අහිංසාය’** යන්නෙන් කරුණාභාවනාව ගැණේ.1 **‘මනො’** යන්නෙන් සිත කියන ලද්දේ ය.[[133]](#footnote-133)

සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති සදා ගොතමසාවකා = සියලු කල්හි ගෞතමශ්‍රාවකයෝ මනා පිබිදීමෙන් පුබුදින්නාහ.

යෙසං දිවා ච රත්තො ච භාවනාය රතො මනො = යම් කෙනකුන්ගේ සිත දහවලත් රෑත් මෛත්‍රීභාවනායෙහි ඇලුනේ වේ ද.

දිවාරාත්‍රි දෙක්හි මෛත්‍රීභාවනායෙහි ඇලුනු සිත් ඇති ගෞතම ශ්‍රාවකයෝ මෙත් සිත නො හැර ම සැපසේ නිදා සැපසේ පුබුදින්නාහ.

මෙහි **‘භාවනාය’** යන්නෙන් සාමාන්‍ය ලෙසින් හැම භාවනාවක් ම කියැවෙන්නී නමුදු මෙහිලා ගත යුතු මෛත්‍රීභාවනා ය. එද යට ‘අහිංසා’ යන්නට කළ පරිකථායෙහිලා කියනලදී.

බුද්දානුස්සති - ධම්මානුස්සති - සඞ්ඝානුස්සති - කායගතාසති - කරුණා - මෙත්තා යන කර්‍මස්ථාන වැඩීමෙහි යෙදුනවුන් කෙලෙස් වසඟ නොවන බැවින් සැපසේ නිදා සැපසේ පුබුදින බව මෙයින් වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි එ දරු තෙමේ මවුපියන් සමග සෝවන් පලයෙහි පිහිටියේ ය. එයට අනතුරුව පැවිදි වූ ඒ සියල්ලෝ රහත් බවට පැමිණියාහු ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

දාරුසාටිකපුත්‍ර වස්තුව නිමි.

වැදෑරට වැසි භික්‍ෂූ නමක්

21 – 6

වැදෑරට වැසි භික්‍ෂු නමක් විසල් පුරයෙහි වූ එක්තර වන ලැහැබෙක එකලා ව වාසය කරන්නේ ය. ඒ කාලයෙහි එක් දවසෙක එහි මුළු රැය පුරා පැවැති මත් උත්සවයෙක් වී ය. මේ මහණ ඒ උත්සවයෙහි මහජනයා විසින් කරණු ලබන නන්වැදෑරුම් නැටුම් ගැයුම් තැළුම් හඬ අසා අඬමින්

“වලැ ලූ දැවකඩෙව් - වසමු අපි වලා එකලා,

දැන් මෙබඳු රෑහි - අපට වැඩි පවිටෙක් කො ද?”

යි මෙය කීයේ ය.

මෙ තෙමේ වැදෑරට රජදරුවෙක් වූයේ වාර විසින්තමාට පැමිණි රජකම හැරදමා පැවිදි ව වනයෙහි විසී ය. එ දවස් එහි වැස්සෝ විසල් පුරයෙහි අගනුවර, සිවුමහරජය එකාබද්ධ කළ සේ ධ්වජපතාකාදියෙන් මනා කොට සරසා ඉල්මස මැදිපොහෝ දවසෙහි කාර්තිකොත්සවය පැවැත් වූහ. රෑ මුළුල්ලෙහි එහි බෙර - මිහිඟු බෙර - පණාබෙර - ගැටබෙර - පටහ - මද්දල - ආතත - විතත - ඝන - සුසිර - වීණාදීන්ගේ හඬ හැම තැනින් ඇසෙන්නට වන. හි රජවරු සත් දහස් සත් සිය දෙනෙක්, එ පමණ ම ඔවුන්ගේ යුවරජසෙනාපතීහු නුවර මංමාවත්හි එදා හැසිරෙන්නට වන්හ. මේ මහණ, සැටරියන් පමණ දික් වූ මහසක්මනෙහි සක්මන් කරණුයේ අහස මැද සිටි පුන්සඳ දැක සක්මන් කෙළවර තුබූ හේත්තු පුවරුවෙහි වැතිර ගෙණ අබරණ ලා සැරසීමක් නැති ව සිටිනා බැවින් තමන් වෙනෙහි හැරදැමූ දරකඩක් මෙන් සිතා “අනේ! මට වඩා පහත් ලෙසින් දිවි යවන එකෙක් මෙහි වේ දෝ”යි සිතන්නට වූටය් ය. සැහැවියෙන් ආරණ්‍යකඞ්ගාදිගුණයෙන් යුක්ත වූවත් මේ මහණ, එ කෙණෙහි රාගය නිසා හටගත් සසුනෙහි නො ඇල්මෙන් පෙළුනේ මෙසේ සිතුයේ ය. මෙසේ කීයේ ය. මෙය අසා සිටි එ වන අරක් ගත් දෙවියකු විසින් “මේ මහණ සං‍වේගයට පමුණු වන්නෙමි”යි සිතා කියූ,

“වලැ ලූ දැවකඩෙව් - වසහි තෝ වලැ එකලා,

සග් ගියහු පතනා - තිරිසනුන් සේ ඒ තට,

බොහෝ දැන කැමැති - වෙති යනු දනුව තෝ දැන්”

මේ ගය අසා පසුදා බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ වැඳ එකත් පසෙක හුන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එ පුවත දැන ගිහිගෙය දුක්බව දක්වනු කැමති සේක් දුක් පසක් එක් කොට මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

දුප්පබ්බජ්ජං දුරභිරමං දුරාවාසා ඝරා දුඛා,

දුක්ඛො සමානසංවාසො දුක්ඛානුපතිතද්ධගු,

තස්මා න චද්ධගු සියා දුක්ඛානුපතිතො සියාති.

පැවිදිවීම දුෂ්කර ය. (සසුනෙහි) සිත ඇලවීම දුෂ්කර ය. ගෘහයෝ දුක් වූ වාස ඇත්තාහ. දුක්හ. අසමානයන් හා එක් ව විසීම දුක් ය. සසර අදන්මගට පිළිපන්නෝ දුකින් ලුහුබඳිනා ලදහ. එහෙයින් සසර අදන්මගට පැමිණියෙක් නො වන්නේ ය. දුකින් ලුහුබඳින ලද්දෙක් නො ද වන්නේ ය.

දුප්පබ්බජ්ජං = පැවිදිවීම දුෂ්කර ය. පැවිදිවීම අපහසුවෙන් කළ යුතු ය.

පැවිදි වන්නහු විසින් මඳ වූ හෝ බොහෝ වූ හෝ භෝග සම්පත්තිය ද නෑ සහලේ නෑ ආදී වූ ඥාතිවර්‍ගයා ද හැරදමා ඒ සියල්ල පැවිද්දට පටහැනිය යි සලකා පැවිදි වියයුතු බැවින් පැවිදිවීම පහසු නැත. සියලු ගිහිපවත් හැරදමා පැවිදි වියයුතු ය. ඒ වනාහි සිතට දුකෙකි. **“අප්පං වා මහන්තං වා භොගක්ඛන්‍ධ‍ඤ්චෙච ඤාතිපරිවට්ටඤ්ච පහාය ඉමස්මිං සාසනෙ උරං දත්‍වා පබ්බජ්ජා නාම දුක්ඛං”** යනු අටුවා.

දුරිභිරමං = සිත් ඇලවීම නො පහසු ය. උගහට ය.

පැවිදි ව ගෙණ පිඩු සිඟීමෙන් ජීවිකාවෘත්තිය පවත්වමි, යි අප්‍රමාණ වූ ශීලස්කන්‍ධය රැකීමෙන් ධර්‍මානුධර්‍මප්‍රතිපත්තිය පිරිය යුතු බැවින් ද සසුනෙහි සිත් ඇලවීම අපහසු ය. උගහට ය. **“එවං පබ්බජිතනොපි භික්ඛාචරියාය ජීවිතවුත්තිං ඝටෙන්තෙන වා අපරිමාණසීලක්ඛන්‍ධගොපනධම්මානුධම්මපටිපත්තිපූර්‍ණවසෙ න අභිරමිතුං දුක්ඛං”** යනු අටුවා.

දුරාවාසා ඝරා දුඛා = ගෘහයෝ දුක් වූ වාස ඇත්තාහ. දුක්හ.

ගිහිගෙයි වසන්නහු විසින් රාජකාරිය ඉසිලිය යුතු ය. නො පිරිහෙළා කළ යුතු ය. තමාට සතුරුව සිටියවුනට කළමනාකාරිය ඉසිලිය යුතු ය. අඹුදරුවනට කළමනා කාරිය නො අඩු ව කළ යුතු ය. පිරිවරදෙනාට කළමනාකාරිය ඔවුන් සිත් ගන්නා ලෙසින් කළ යුතු ය. මහණබමුණන්හට සඞ්ග්‍රහ කළ යුතු ය. අසල් වැසියනට උදවු උපකාර කළ යුතු ය. දුගීමගීයාචකාදීනට දිය යුතු ය. මෙසේ ඇති බැවින් ගෘහවාසය සිදුරු කළයක් මෙන් ද, මහමුහුද මෙන් ද නො පිරවිය හැකි ය. එහෙයින් ගිහි ගෙයි විසීම දුෂ්කර ය. දුක් ය. කොතෙක් කළ ද පිරිමැසිය නො හැකි ය. දව රෑ එක්හි වස්තුව සැපයිය යුතු ය. වස්තුව නැත්තහු අඹුදරුවන්ගේ තාඩන පීඩනවලට යටත් විය යුතු ය. අව්වට වැස්සට පින්නට රැකෙන්නට නො පිළිවන. මෙසේ බැවින් ගෘහවාසය දුක් ය. මේ අටුවා: **“යස්මා පන ඝරං ආවසන්තෙන රාජුනං රාජකිච්චං ඉස්සරානං ඉස්සර කිච්චං වහිතබ්බං. පරිජනා චෙ ව ධම්මිකාච සමණබ්‍රහ්මණා සඞ්ගහෙතබ්බා. එවං සන්තෙ ඝරාවාසොපි ඡිද්දඝටො විය මහා සමුද්දො විය ච දුපපූරො. තස්මා ඝරාවාසා නාමෙතෙ දුරාවාසා දුක්ඛා”** යනු.

දුක්ඛො අසමානසංවාසො = නො සම වූ අදහස් ඇත්තවුන් හා එක් ව විසීම දුක් ය.

ජාති ‍ගෝත්‍ර - කුල - භොගාදියෙන් සමාන ව ද, “තෝ කවරහි? මම කවරකිම්?” යනාදීන් බැණ විවාදයට බසින්නා වූ ගිහියා ද, ශීලාචාර බහුශ්‍රැතාදියෙන් සමාන ව ද, “තෝ කවරහි? මම කවරකිම්?”යි යනාදීන් බැණ නැගෙණ පැවිද්දා ද යන මේ නො සම වූ අදහස් ඇති ගිහි පැවිද්දන් හා එක්ව විසීම දුක් ය. මේ අටුවා **“ගිහිනො හි වා යෙ ජාතිගොත්තකුල‍භොගෙහි, පබ්බජිතා වා සීලාචාරබාහුසච්චදීහි සමානාපි හුත්‍වා කොසි ත්‍වං? කොස්මි අහන්ති? ආදීහි වත්‍වා අධිකරණපසුතා හොන්ති, තෙ අසමානා නාම. තෙහි සංවාසො නාම දුක්ඛො”** යනු.

දුක්ඛානුපතිතා අද්ධගු = සසර නැවැති දිග් මගට පැමිණියෝ සසරදුකින් ලුහුබඳින ලද්දාහු වෙත්.

මෙහි **අද්ධගු** නම්: මග යන්නෝ ය. ‍එහෙත් මෙහිලා සසර මග යන්නෝ ම ගැණෙත්. සංසාරමාර්‍ගවිස්තරය පඤ්චමතරඞ්ගයෙහි **“දීඝො බාලානං සංසාරො”** යන්නෙහි කියන ලදි. සසරෙහි දිගින් දිගට ඉපද ඉපද මැරී මැරී යන්නෝ සසර දුකින් ලුහු බැඳුනෝ ය. සසරදුකින් මැඩුනෝ ය. ජාති - ජරා - මරණාදී වූ දුක්වලින් නො ද මිදුනෝ ය.

තස්මා න ච අද්ධගු සියා දුක්ඛානුපතිතො සියා = එහෙයින් සසර අදන්මගට පැමිණියෙක් නො වන්න. සසරදුකින් ලුහු බැඳුනෙක් නො වන්න.

සසර දුකින් ලුහුබැඳුනු බවත් සසර දිගින් දිගට ඉපිද ඉපිද මැරි මැරී යෑමත් දුක් වේ ද, එහෙයින් සසරෙහි සසරෙහි සැරිසරා යන්නකු සසර දුකින් බැඳුනකු නො විය යුතු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ මහණ තෙමේ පස් තැනෙක් හි ලා දක්වා වදාළ දුකෙහි කළකිරුණේ පස් වැදෑරුම් ඔරම්භාගීය සංයෝජනයන් සිඳ බිඳ පලවා හැර රහත් බැව්හි පිහිටියේ ය.

වජ්ජිපුත්‍රකභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

චිත්ත ගහපතියා

21 – 7

චිත්තගෘහපතිහු පිළිබඳ කථාවස්තුව මෙහි පංචමතරඞ්ගයෙහි **“අසතං භාවනමිච්ඡෙය්‍ය”** යනාදී ගාථාවර්‍ණනායෙහි ලා විස්තර විසින් කියන ලදි. ගාථාව පිළිබඳ පරිකථා ද එහි ම ආවා ය. මෙ තැන්හි අනඳ මහතෙරුන් විසින් “කිම; ස්වාමීනි! බුදුරජානන් වහන්සේ වෙත එත් ම මොහුට මේ මහාලාභසත්කාරය උපදින්නේ ද, නැතහොත් අන් තැන් හි යන කල්හිත් මේ උපදින්නේ දැ?”යි අසා සිටි කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “ආනන්‍ද! මා වෙත ආවත්, අන් තැනක ගියත් මොහුට මේ ලාභසත්කාර ලැබෙන්නේ ය, මේ චිත්තගහපති ශ්‍රද්ධාවත් ය, තුනුරුවන්හි ප්‍රසන්න ය, සිල්වත් ය, මෙබන්දෙක් කොතැනක ගියේ ද, යම් යම් තැනක් සෙවුනේ ද, ඒ හැම තැන්හිදී ම ඔහුට මහත් සත්කාර ලැබෙන්නේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සද්ධො සීලෙක සම්පන්නො යසොභොගසමප්පිතො,

යං යං පදෙසං භජති තත්‍ථ තත්‍ථෙව පූජිතොති.

සැදැහැති ශීලයෙන් යුක්ත වූ යසසින් හා භෝගයෙන් ඔදවැඩි වූ පුද්ගල තෙමේ යම් යම් පෙදෙසක් සෙවුනේ ද, ඒ හැම තැන්හිදී ම පුදන ලද්දේ ය.

සද්ධො = සැදැහ ඇත්තේ ය.

ශ්‍රද්ධා නම්: තමන් හා එක් ව යෙදෙන අන්‍ය වූ චිත්ත - චෛතසිකධර්‍ම, අරමුණෙහි ලා පහද වන්නා වූ එකාන්තකුශලචෛතසිකයෙකි. මෝය ලෞකික - ලෝකෝත්තර විසින් දෙපරිදි වූවා. සෝවන් ඈ මග පල සිත්හි යෙදී නිවන් අරමුණෙහි සිත පහද වන්නී ලෝකෝත්තරශ්‍රද්ධා ය. ලෞකික සිත්වල යෙදී බුද්ධ - ධම්ම - සඞ්ඝ ගුණයෙහි සිත පහන් කරවමින් කම්පල අදහන්නී ලෞකිකශ්‍රද්ධා ය.

ඕ **සම්පසාදන - සම්පක්ඛන්‍දන** ලක්‍ෂණ ඇත්තී ය. රාගාදී වූ කෙලෙස් යටපත් කොට අරමුණු විෂයයෙහි සිත පහන් කරවීම සම්පසාදන නම්. දිය පහද වන මැණික, කැළඹුනු මඩසහිත දියෙහි ලූ කල එහි මඩ බොර සන්සිඳී දිය පහන් වනු මෙන් සම්ප්‍රසාදනලක්‍ෂණ ශ්‍රද්ධාව සිතෙහි වූ රාගාදී වූ කෙලෙස් යටපත් කොට සිත පහ ද වන්නී ය.

දන් සිල් ඈ පින්කම් කිරීමෙහි දී උපදනා මසුරුබැව් ඈ කෙලෙස් අබිබවා ඉදිරියට ඊම, සම්පක්ඛන්‍දන නම්. යුදබිම වන් පළපුරුදු යුද්ධභටයා නො බිය ව සතුරු පිරිස් ඉදිරියට පැමිණ ඔවුන් අබිබවා සිටින්නා සේ සම්ප්‍රසකන්‍දනලක්‍ෂණ ශ්‍රද්ධා ව මසුරු බැව් ආදිය යටපත් කොට ඉදිරියට යන්නී ය. සතුන් සතන්හි සීලමූලයෙන් පිහිටියා වූ මෝ ශ්‍රද්ධා තොමේ මත්තෙහි සීල - චිත්ත - දිට්ඨි - කඞ්ඛාවිතරණ - මග්ගාමග්ගඤාණදස්සන - පටිපදාඤාණදස්සන විසුද්ධීන්ගෙන් වැඩී ගිය ඤාණදස්සනවිසුද්ධිය උපදවාලීමෙන් අනෙකවිධ පටිසම්භිදාභිඤ්ඤාවන්ගෙන් බර වූ රහත්ඵලය නිපදවන්නී ය. මේ සාධක සූත්‍ර : **“සද්ධාජාතො උපසඞ්කමති, උපසඞ්කමන්තො පයිරුපාසති, පයිරුපාසන්තො සොතං ඔදහති, ඔහිතසොතො ධම්මං සුණාති, සුත්‍වා ධම්මං ධාරෙති, ධතානං ධම්මානං අත්‍ථං උප්පරික්ඛති, අත්‍ථං උපපරික්ඛතො ධම්මා නිජ්ඣානං ඛමන්ති, ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියා සති, ඡන්‍දො ජායති, ඡන්‍දඡාතො උස්සහති, උස්සහිත්‍වා තුලයති, තුලයිත්‍වා පදහති, පහිතත්තො සමානො කායෙන චෙව පරමසච්චං සච්ඡිකරොති, පඤ්ඤාය ච නං අතිවිජ්ඣ පස්සති”** යනු. මෙසේ ලෞකික - ලෝකෝත්තර ශ්‍රද්ධායෙන් ශ්‍රද්ධාවත් වූයෝ **‘සද්ධො’** යි කියන ලද්දේ ය.

සීලෙන සම්පන්තො = සීලයෙන් යුක්ත වූ.

සීලය, **අගාරිය - අනගාරිය** විසින් දෙපරිදි වූයේ මෙහිලා අගාරිය නම් වූ ගිහියන් පිළිබඳ සීලය ගැණේ. ඒ නම්: පඤ්චසීල දසසීල අට්ඨඞ්ගසීල යි. **“උපාසක - උපාසිකානං නිච්චසීනවයෙන පඤ්චසික්ඛාපදානි සති වා උස්සාහෙ දස, උපොසථඞ්ගවසෙන අට්ඨාති ඉදං අගාරයසීලං නාම”** යනු සාධක. අගාරිය සීලය, චාරිත්තසීල - වාරිත්තසීලාදීන්ගේ වශයෙන් ද භේදයට ගියේ ඇත.[[134]](#footnote-134)

යසොභොගසමප්පිතො = යශසින් හා භෝගයෙන් යුක්ත වූ පුද්ගල තෙමේ.

මෙහි **යශස්** යනු අනාථපිණ්ඩික සිටු ආදීන්ගේ පිරිවර බඳු අගාරික යසසෙහි නැගී සිටියේ ය. **“යාදිසො අනාථපිණ්ඩිකාදීනං පඤ්චඋපාසකසතපරිවාරසඞ්ඛාතො අගාරියයසො, තාදිසෙ නෙව යසෙන”** යනු අටුවා.

ධනධාන්‍යාදීභෝග, ශ්‍රද්ධා - ශීල - හ්‍රී - අපත්‍රපා - ශ්‍රැත - ත්‍යාග - ප්‍රඥා යන සප්තාර්‍ය්‍යධනය යි, දෙපරිදි වූ භෝගසම්පත්තිය මෙහිලා ගණු ලැබේ. මෙසේ යශසින් හා භෝගසම්පත්තියෙන් යුක්ත වූ පුද්ගල තෙමේ **යසොභොගසමප්පිත** නම්.

යං යං පදෙසං භජති = යම් යම් පෙදෙසක් සේවනය කෙරේ ද.

තත්‍ථ තත්‍ථ එව පූජිතො = ඒ ඒ තන්හි ම පුදන ලදුයේ වේ.

මෙ තෙමේ පූර්‍වදිශාදීන් අතුරෙහි යම් යම් ප්‍රදෙශයකට එළැඹේ ද, ඒ සියලු තන්හි දී ම දෙවිමිනිසුන් විසින් නොයෙක් පුද පඬුරු එළවීමෙන් මහත් ලාභසත්කාරයෙන් පුදන ලද්දේ ය. පුදනු ලබන්නේ ය.

චිත්‍රගෘහපති වස්තුව නිමි.

චූලසුභද්‍රා

21 – 8

උග්ග නුවර වැසි **උග්ග** නම් සිටුපුත් තෙමේ, අනේපිඩුසිටු බාලකල බටන් ඉතා ලගින් ඇසුරු කළ ඔහුගේ හොඳ ම මිතුරෙක් විය. මේ දෙදෙන එක් ම ඇදුරුකුලයෙහි ශිල්ප උගත්හ. ඒ කාලයෙහි එහි දී ඒ දෙදෙන “අප කවදා හෝ වයසට පැමිණ දෙමවුපියන්ගේ නියමය ලෙස, ඔවුන් කියන ලෙසට බිරියන් ගෙණ පවුල් දිවි ගෙවත්, අප නිසා දූ පුතුන් උපන්නොත් මගේ පුතුට තමුසේගේ දුවත්, තමුසේගේ පුතුට මාගේ දුවත් ආවාහ - විවාහ වශයෙන් කරකාර බැන්ද යුතු ය”යි ගිවිස ගත්හ. ශිල්ප නිමවා සියරට ගිය ඔවුහු වැඩිවිය පැමිණියාහු තම තමන්ගේ නුවර සිටුතනතුරු ද ලැබූහ.

මේ අතර එක් දවසෙක උග්ග සිටු තෙමේ වෙණඳාම් පිණිස ගැල් පන් සියයක බඩු ප‍ටවා ගෙණ සැවැත් නුවර අනාථපිණ්ඩික සිටු මැදුරට ගියේ ය. එ වේලෙහි අනාථපිණ්ඩික සිටු තෙමේ සිය දුවනිය වූ චූලසුභද්‍රාවට කතා කොට, “දුව! මේ ඇවිත් සිටින්නේ ඔබගේ පියා, උග්ග සිටුතුමා, මොහුට කළ යුතු හැම දෙයක් ඔබට භාර යි, කළයුතු හැම දෙයක් අඩු නැතිව ඔබ විසින් ම කළ යුතු ය”යි නියම කෙළේ ය. චූලසුභද්‍රා ද ‘යහපතැ’යි පිළිගෙණ සිටානන් පිණිස බත් මාලු එළවලු හැම එකක් තමන්ගේ අතින් ම උයා පිළියෙල කරන්නී ය. මල් ගඳ විලවුන් පිළියෙල කොට තබන්නී ය. කෑම ගන්නා වේලාව ලං වූ කල්හි නානදිය පිළියෙල කරවා දී නාන තැන් පටන් සියලු වතාවත් කරන්නී ය. උග්ග සිටු තෙමේ ඇ‍යගේ ආචාරසම්පත්තිය දැක පහන් වූයේ දවසක් එහි අනාථපිණ්ඩික සිටු හා පිළිසඳර කතායෙහි යෙදී හුන්නේ “අපි එදා ලදරුකාලයෙහි ශිල්ප උගන්නා අවදියේ මේ අන්දමේ නියමයක් කර ගත්ත මෝ වෙමු”යි එදා කර ගත් ඒ ගිවිසුම සිහි කරවා තම පුතුට චූලසුභද්‍රාව බිරිය කොට දෙන ලෙසට ඉල්ලා සිටියේ ය.

උග්ගසිටු තෙමේ මිසදිටු ගත්තේ සැදැහ නැත්තේ ය. එහෙයින් අනාථපිණ්ඩික සිටු‍තෙමේ මේ පුවත බුදුරජානන් වහන්සේට දන්වා සිටියේ ය. උන් වහන්සේ, උග්ගසිටුහුටග් හේතුසම්පත් දැක, ‘යහපතැ’යි අනුමත කළ කල්හි සිටුබිරිය සමගත් කතා කොට චූලසුභද්‍රාව, උග්ගසිටු පුත්හට කරකාර බැඳ දෙන බවට ගිවිස ගත්තේ ය. මෙසේ ගිවිස ඒ පිණිස දවස් නියම කොට විශාඛාව කරකාර බැඳ දී යවන ධනඤ්ජය සිටුහු මෙන් සියදුවනියට මහත් සත්කාර කොට ලඟට කැඳවා “දුව! නැදිමයිලන් ලඟ වසන්නිය විසින් ඇතුළත ගිනි පිටතට නො දිය යුතු” යනාදීන් ධනඤ්ජය සිටුහු විසින් විශාඛාවට අවවාද කළ ලෙසින් ම ඒ අවවාද දසය ම කියා දී “තොප විසින් මාගේ දුවනිය අතින් යම් කිසි ව‍රදෙක් වූයේ නම් එය විනිශ්චය කොට පිරිසිදු කළ යුතු ය”යි කෙළෙඹියන් අටදෙනෙකු ඇපකරුවන් කොට ඇය ශරණ යන දවසෙහි බුදුපාමොක් මහා සඟනට මහදන් දී පෙර අත්බැව්හි සිය දුවනිය කළ පින්කම්වල ඉෂ්ටඵලය ලෝකයාට ප්‍රකට කොට දක්වන්නා සේ මහත් වූ ලාභ සත්කාරයෙන් යුක්ත කොට දුවනිය කරකාර බැඳ දුන්නේ ය.

ඇය මඟුල්පෙරහරින් උග්ග නගරයට පැමිණි කල්හි නැදිමයිලන් සමග එ නුවරවැසි මහාජන තෙමේ ඇයට පෙරගමන් කෙළේ ය. ඕ තොමෝ ද තමන්ගේ ශ්‍රීසම්පත්තිය පළට කරන්නට විශාඛාව මෙන් මුළු නුවර වැස්සන්ට තමන් පෙණෙන සේ මගුල් රියෙන් නුවරට පිවිස නුවරුන් විසින් එවූ පඬුරු තෑගි බෝග පිළිගෙණ උනුන්ට ගැළපෙන පරිදි ඒවා එකෙනෙකාට යවන්නී මුළු නුවර තමන්ගේ ගුණයෙන් එකට බැඳුනක් කළා ය. මගුල් දවස්හි නැදිමයිලෝ අචෙලකයනට සත්කාර කරන්නෝ “මෙහි අවුත් අපගේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේට වඳින්නැ”යි ඇයට දන්වා යැවූහ. ඕ තොමෝ ලජ්ජායෙන් නග්නයන් දක්නට නො හැකි ව යන්නට නො කැමැති වූ ය. එහෙත් නැදිමයිල්හු නග්ලයන් එහි ආ හැම දවස්හි “වඳින්නට එන්නැ”යි දන්වා යවන්නාහ. ඕ තොමෝ ඔවුන්ගේ බස් පිළිගෙන එක දවසකුත් නග්නයන් දක්නට නො ගියා ය. නැදිමයිලෝ කිපියාහු, කෙළෙඹියන් අටදෙන කැඳවා “මැය මේ ගෙයින් බැහැර කරවු”යි කියා සිටියහ. කෙළෙඹියෝ චූලසුභද්‍රාවගේ නිදොස්බව සිටුහට දැන්වූහ. සිටු තෙමේ “මෝ තොමෝ මාගේ ශ්‍රමණයන් ලජ්ජා නැත්තවුනැයි සලකා නො වඳින්නී ය”යි සිටුබිරියට ද දැන්වීය. සිටුබිරිය, “අපගේ ලේළිය තමන්ගේ මහණුන් පිළිබඳ ගුණය මහත් සේ කියා, ඔවුනට මහත් සේ පසසායි” ඇය ඉදිරියට කැඳවා

“කෙබඳු ඔබ මහණහු - දැඩි සේ ඔවුන් පසසා,

කෙබඳු සිල් ඇතියෝ - කෙබඳු හැසුරුම් ඇතියහ?

පුළුවුත් මෙ මාහට - කියවු සිල් සමහැසුරුම්”

යි පිළිවිසූ ය.

ඉක්බිති සුභද්‍රා තොමෝ ඇයට බුදුරජුන්ගේ හා බුදුසව්ව‍න්ගේ ගුණ කියා ලන්නී,

“සන්හුන් ඉඳුරැති - සන්හුන් සිතැත්තෝ වෙති,

උන්ගේ ගමන් සන්හුන් - සිටුම් ඈ හැම සන්හුන්.

.

යට ලූ දෙ ඇස් ඇති - පමණ දැන බණනාසුලු,

මගේ මහණහු මෙබඳු - (ලොවට පින්කෙත වූවෝ,)

.

කාවිසිමුනිතිදොර - සුදුය නො කැලැති සුවිසුදු,

මගේ මහණහු මෙබඳූ - (ලොවට පින්කෙත් වූවෝ)

.

ඇතුළත පිටත සුදු - නිමල් සක්මුතුකැලුමැත්,

සුදුගුණෙන් පිරිපුන් - එබන්දහ මා සමණහු.

.

ලැබුමෙන් උඩඟු ලෝ - නො ලැබුමෙන් ඇද වැටුනේ,

ලැබුම් නො ලැබුම් දෙක්හි - එක්වැනිය මා සමණහු,

.

යසසින් උඩඟු ලෝ - ඇද වැටුනේ ය අයසින්,

යස අයස දෙක්හි - එක්වැනිය මා සමණහු,

.

තුතියෙන් උඩඟු ලෝ - ගැරහුමෙන් ඇද වැටුනේ,

තුති ගැරහුම්හි මා - සමණහු සම ව සිටියෝ.

.

සැපෙන් උඩඟුය ලෝ - දුකින් ඔදබිඳ වැටුනේ,

නො කැපියහ සැපදුකැ - එබන්දහ මා සමණහු”

යනාදීලෙසින් කියා නැන්දනිය සතුටු කළා ය.

එකල්හි නැන්දනිය “ලේළි! ඔබගේ මහණුන් අපටත් දක්වාලන්නට හැකි දැ?”යි ඇසූ කල්හි “හැකි ය” යි කිවු ය. නැවැත නැන්දනිය “එසේ නම් අපි පමණක් ම ඔවුන් දකිමු ද, එසේ පිළිවෙලක් කරව”යි කී කල්හි සුභද්‍රා තොමෝ ‘යහපතැ’යි බුදුපාමොක් මහසඟනට මහදන් සරහා පහය මතුමහලෙහි සිට දෙව්රම දිසාවට මූණ දී මැනවින් පසඟ පිහිටුවා වැඳ බුදුගුණ සිහි කොට සුවඳකැවූ මලින් දුමින් පුදා “ස්වාමීනි! හෙට දන් පිණිස බුදුපාමොක් බික්සඟුන් පවරමි, මේ සලකුණෙන් මාගේ බුදුරජානන් වහන්සේ දන් පිණිස පැවරූබව දන්නා සේක්වා”යි සමන්මල් අටමිටක් අහසට වීසි කළා ය. ඒ මල් අහසින් ගොස් සිවු පිරිස් මැද දහම් දෙසමින් වැඩහුන් බුදුරජානන් වහන්සේ මතුයෙහි මල් වියනක් ව සැදී සිට ගත. එ කෙණෙහි ම අනේපිඬු සිටු තෙමේ ද බණ අසා අවසන්හි පසුදා දානය පිණිස ආරාධනා කෙළේ ය. “සිට! හෙට පිණිස දානයෙක් මාවිසින් ඉවසන ලදැ”යි වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! මට කලින් මෙහි ආවෝ නැත, ආරාධනා කළෝ කවුරු දැ”යි ඇසීය, “සිට! චූලසුභද්‍රාව විසින් පවරණ ලදැ”යි වදාළ විට සිටු තෙමේ “ස්වාමීනි! සුභද්‍රාව මෙයට එක් සිය විසියොත්නකින් ඔබ්බෙහි වසන්නී ය”යි කී ය. “ඔව්, සිට! සත්පුරුෂයෝ ඉතා දුර සිටියෝ ද අබිමුව සිටින්නන් සේ පෙණෙති”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

දූරෙ සන්තො පකාසෙන්ති හිමවන්තොව පබ්බතො,

අසන්තෙත්‍ථ න දිස්සන්ති රත්ති ඛිත්තා යථා සරාති.

සත්පුරුෂ‍යෝ දුරැ සිටියාහු ද හිමවත් පව්ව මෙන් පළට වෙති. මෙහි අසත්පුරුෂයෝ රෑ විදුනා ලද ඊයක් මෙන් නො පැණෙත්.

දූරෙ සන්තො පකාසෙන්ති හිමවන්තො පබ්බතො ඉව = සත්පුරුෂයෝ දුරැ සිටියාහු ද හිමවත් පව්ව මෙන් පළට වෙති.

සන්ත නම්: රාගාදී කෙලෙසුන් සන්සිඳ වූ බුද්ධාදී වූ උත්තමයෝ ය. මෙහි වනාහි පෙර බුදුරජුන් දවස කළ මහපින්කම් බලයෙන් වූ ප්‍රාර්‍ත්‍ථනාසිද්ධි ඇති උත්සන්න වූ කුසල් මුල් හා වැඩූ භාවනා ද ඇති පින්වත්හු ගැණෙත්. **“රාගාදීනං සන්තතාය බුද්ධාදයො සන්තා නාම, ඉධ පන පුබ්බබුද්ධෙසු කතාධිකාරා උස්සන්නකුසලමූලා භාවිතභාවනා සන්තොති අධිප්පෙතා”** යනු අටුවා.[[135]](#footnote-135)

හිමවන්ත යන්නෙන් තුන් දහසක් යොදුන් අයම්විතරැති පන් සියයක් යොදුන් උස ඇති සුවාසූදහසක් කුළින් සැදුම් ලත් පර්‍වතය ගැණේ. හිම බොහෝ බැවින් හෝ හිම වමනය කරණුයේ හෝ මේ පව්ව හිමවත් නම් වී. සම්භාවජාතකට්ඨකථායෙහි **“හිමවාති හිමපාතසමයෙ හිමයුත්තාති හිමවා, ගිම්හකාලෙ හිමං වමතීති හිමවාති වුත්තං”** යනු ද දක්නට ලැබේ.

ශාක්‍ය - කොළිය දෙපසින් පැවිදි වූ භික්‍ෂූන් සසුනෙහි උකටලී වූ කල්හි උන්ගේ ඒ උකටලී බව මග හරවා ලන්නට බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන් හිමවතට කැඳවා ගෙණ ගොස් අහසෙහි වැඩ සිට ම ඔවුන්ට එහි විසිතුරු පෙන්වාලූ සේක. ඒ මේ හිමවත රන්පවු - රිදීපවු - මැණික්පවු - ඉඟුල්පවු - අඳුන්පවු - දියමන්තිපවු ආදී වූ නොයෙක් දහස් ගණන් පර්‍වතයන්ගෙන් පිරී සිටියේ ය. ගඞ්ගා - යමුනා - අචිරවතී සරභූ - මහී ආදී ගඞ්ගාවන්ගෙන් විසිතුරු වූයේ ය. කර්‍ණමුණ්ඩ - රථකාර - සීහප්පපාත - ඡද්දන්ත - මන්දාකිනී - කුණාල අනොතත්ත ආදී වූ විල්වලින් ශොභමාන වූයේ ය. සිංහ ව්‍යාඝ්‍ර හස්ති ආදීන්ට වාසස්ථාන වූයේ ය. උකටලී බව මග හරවා ලන්නට බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන් හිමවතට කැ හෝ හිසිය ගණන් ආරාමයන්ගෙන් සිත්කලු වූයේ ය. සිය දහස් ගණන් පක්‍ෂිසමූහයාගෙන් අතුරු සිදුරු නැති ව පිරී ගත් මල්රුක් පලරුක්වලින් සැදුම් ලද්දේ ය. නනාවිධ වූ ‍ඖෂධ වෘක්‍ෂලතායෙන් ආකීර්‍ණ වූයේ ය.

මෙසේ නොයෙක් ලෙසින් විචිත්‍ර වූ හිමවත් පර්‍වතය දුටු ඒ භික්‍ෂූන්ගේ උකටලීබව සන්සිඳී ගියේ ය. එහි දී ඔවුනට බුදුරජානන් වහන්සේ කුණාලජාතකය දෙසූ සේක. කුණාලජාතකය බැලිය යුතුයි. **‘පබ්බතො’** යනු කියන ලදි.[[136]](#footnote-136)

අසන්තො එත්‍ථ න දිස්සන්ති රත්තිඛිත්තා යථා සරා = මෙහි අසත්පුරුෂයෝ රෑ විදුනා ලද ඊයක් මෙන් නො පැණෙත්.

අසන්ත නම්: මෙලොව ජීවිතය පමණක් උසස් කොට සලකා එය සතප්පන්නට දැහැමි ව නො දැහැමි ව වස්තුව උපයා තමන් කා බී වෙසෙන පරලොව ගැණ නො සිතන ගිහියාත්, ආමිෂයෙහි ගිජු ව ගෙදොර කන්නට බොන්නට අඳින්නට නැති බැවින් සසුන්වත් පැවිද්දාත් ය. **“දිට්ඨධම්මගරුකා විතිණ්ණපරලොක ආමිසචක්ඛුකා ජීවිකත්‍ථාය පබ්බජිතා බාලපුග්ගලා අසන්තො නාම”** යනු අටුවා.

එබඳු අසන්තයෝ අඥපුද්ගලයෝ පූර්‍වවාසනා නැතියෝ බුදුරජානන් වහන්සේගේ දකුණු දණමඩල ලඟ වැටී හුන්නෝ ද බුදු නුවණට නො පෙණෙන්නාහ.

කාලපක්‍ෂයෙහි තුදුස්වක්දිනය, ඝනවනලැහැබ ය, මේඝපටලය, මද්ධ්‍යමරාත්‍රිය යන මේ සිවු අගින් යුත් රැයෙහි විදිනා ලද ඊතලය විදින්නහුගේ අතින් මිදුනු ඇසිල්ලෙහි ම ඔහුට නොපෙණී යන්නාසේ ය මේ අසන්ත අඥපුද්ගලයා බුදුරජානන් වහන්සේට නො පෙණී යනුයේ. **“තෙ එත්‍ථ බුද්ධානං දක්ඛිණස්ස ජාණුමණ්ඩලස්ස සන්තිකෙ නිසින්නාපි රත්තියං චතුරඞ්ගසමන්තාගතෙ අන්‍ධකාරෙ ඛිත්තසරා විය හි තථාරූපා උපනිස්සයභූතස්ස පුබ්බාහෙතුනො අභාවෙන න පඤ්ඤායන්ති”** යනු අටුවා.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවාන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.‍

සක්දෙව් රජ තෙමේ චූලසුභද්‍රාව විසින් කළ මේ ආරාධනාව බුදුරජුන් ඉවසා වදාරණ ලදැ’යි දැක විස්කම් දෙව්පුත් ගෙන්වා “කුළු ගෙවල් පන් සියයක් මවා හෙට බුද්ධප්‍රමුඛ සඞ්ඝයා වහන්සේලා උග්ග නගරයට වැඩම කරවාලව”යි අණ කෙළේ ය. විස්කම් දෙව්පුත් ඒ අණින් කුළු ගෙවල් පන් සියයක් මවා ගෙණ දෙව්රම් මහ වෙහෙර දොරටුවෙහි සිටියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ සුභද්‍රාවන් කියූ ගුණ පලට වන පරිදි රහතුන් පන් සියයක් ම ගෙණ පිරිවර සහිත ව කුළුගෙවලින් උග්ග නගරයට වැඩි සේක.

පිරිවර සහිත වූ උග්ග සිටු තෙමේ ද සුභද්‍රාව කී පරිද්දෙන් ම බුදුරජුන් වඩනා මගබලා සිටියේ මහත් වූ බුද්ධානුභාවයෙන් වඩනා බුදුරජුන් දැක පහන් සිත් ඇතියේ සුවඳ මල් ආදියෙන් පුදමින් පිරිවරසහිත වූ බුදුරජුන් පිළිගෙණ වැඳ මහදන් පුදා නැවැත නැවැතත් පවරා සතියක් ම මහදන් දුන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ද ඔවුන්ගේ අදහස් බලා අදහසට අනුරූප පරිදි ධර්‍මදේශනා කළ සේක. උග්ගසිටු ඇතුළු වූ සුවාසූදහසක් දෙනාට එහිදී ධර්‍මාවබෝධය වූයේ ය. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ චූලසුභද්‍රාවට අනුග්‍රහ පිණිස “තමුසේ මෙහි නතර වවු” යි අනුරුද්ධ තෙරුන් එහි නවතා සැවැත් නුවරට වැඩි සේක. එතැන් සිට ඒ නුවර සැදැහැති පහන් මිනිසුන්ගෙන් පිරී ගත්තේ ය.

චූලසුභද්‍රා වස්තුව නිමි.

එකවිහාරික ස්ථවිරයන් වහන්සේ

21 – 9

එකවිහාරික ස්ථවිරයන් වහන්සේ එකලා ව ම නිදන්නේ ය, එකලා ව ම හිඳින්නේ ය, එකලා ව ම සක්මන් කරන්නේ ය, එකලා ව ම සිටින්නේ ය, යි සිවු පිරිස් අතර ප්‍රකට වූයේ ය. එකල්හි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා; “ස්වාමීනි! මේ මහණ තනි ව ම නිද යි, තනි ව ම හඳි යි, තනිය ම සක්මන් කර යි, තනි ව ම සිටී ය”යි බුදුරජානන් වහන්සේට දන්වා සිටියහ. එයැසූ බුදුරජානන් වහන්සේ “සාධු, සාධු”යි ඒ මහණහුට සාධුකාර දී “මහණහු නම් විවේකයෙන් කල් දවස ගෙවන්නකු විය යුතු ය”යි විවේකයෙහි අනුසස් දක්වා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

එකාසනං එකසෙය්‍යං එකො චරමතන්‍දිතො,

එකො දමයමත්තානං වනන්තෙ රමිතො සියාති.

එකලා ව හිඳීම සෙවුනේ ය. එකලා ව හොවීම සෙවුනේ ය. නො මැලි ව එකලා හැසිරෙමින් එකලා ව හැසිරෙමින් එකලා ව තමා දමනය කරන්නා වූ මහණ තෙමේ ගමින් දුර වනයෙහි ඇලුනේ වන්නේ ය.

එකාසනං = එකලා ව හිඳීම (සෙවුනේය) තනි ව හිඳින්නේ ය.

ගණසඞ්ගණිකායෙන් දුරු වූයේ ද ක්ලේශසඞ්ගණිකායෙන් දුරු නො වූයේ එකලා ව හුන්නේ නො වේ. භික්‍ෂූන් දහසක් මැද වුව ද මුල් කමටහන නො හැර එය මෙනෙහි කරමින් ම හිඳීම **එකාසන** නම් වේ. **“භික්ඛුසහස්සමජ්ඣෙපි හි මූලකමට්ඨානං අවිජහිත්‍වා තෙනෙව මනසිකාරෙන නිසින්නස්ස ආසනං එකාසනං නාම”** යනු අටුවා.

එකසෙය්‍යං = එකලා ව හොවීම (සෙවුනේය) තනි ව නිදන්නේ ය.

ජනසමූහයෙන් වෙන් ව එකලා ව නිදන්නේ නො වේ. ලොවාමහාපාය වැනි මහා පහයෙක දහස් ගණන් භික්‍ෂූන් මැද පණවන ලද විසිතුරු පසතුරුණු ඇති කොට්ට මෙට්ට වලින් යුත් මාහැඟි යහනෙක සිහි එළවා මුල් කමටහන මෙනෙහි කරමින් දකුණැලයෙන් හොවීම **එකසෙය්‍ය** නම් වේ. **“ලොහපාසාදසදිසෙපි ච පාසාදෙ භික්ඛුසහස්සමජ්ඣෙ පඤ්ඤත්තෙ විචිත්තපච්චත්‍ථරණූ පධානෙ මහාරහෙ සයනෙ සතිං උපට්ඨපෙත්‍වා දක්ඛිණෙන පස්සෙන මූලකම්මට්ඨානමනසිකාරෙන නිපන්නස්ස භික්ඛුස්ස සෙය්‍යා එකසෙය්‍යා නාම”** යනු අටුවා.

අතන්‍දිතො එකො චරං = නො මැලි ව එකලා ව හැසිරෙමින්, හැසිරෙණුයේ.

කෙණ්ඩාබලයෙන් පිඩු සිඟා ගෙණ දිවි ගෙවන බැවින් නො මැලි ව සිවු ඉරියව්වෙහි එකලාව ම හැසිරෙමින්.

තන්‍දි නම්: අලසබවය. නිර්‍දෙශයෙහි එය මෙ‍ සේ ආයේ ය. **“තන්‍දින්ති යා තන්‍දි නන්‍දියනා තන්‍දිමනකතා ආලස්‍යං ආලස්‍යා යනා ආලසායිතත්තං”** යි. යම් තන්‍ද්‍රායෙක් තන්‍ද්‍රාකරයෙක් තන්‍ද්‍රායෙන් මඩනාලද බවෙක් ආලස්‍යයෙක් අලසබවෙක් ආලස්‍යාකාරයෙක් ආලස්‍යයෙන් මඩනාලද සිත් ඇති බවෙක් වේ ද, ඒ ය තන්‍දි, යනු අරුත්. ථීනමිද්ධනීවරණයාගේ ඉපැත්මට හේතුවන ධර්‍ම අතුරෙහි මේ තන්‍දි නම් වූ අලසබවට වඩා බලගතු අන් එක ද ධර්‍මයකුත් බුදු ඇසින් නො දුටුබව ද බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළ සේක. මේ ඒ වදාළ සැටි:- **නාහං භික්ඛවෙ! එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි යෙන අනුප්පන්නං වා ථිනමිද්ධං උප්පජ්ජති, උප්පන්තං වා ථිනමිද්ධං භිය්‍යොභාවාය වෙපුල්ලාය සංවත්තති, යථයිදං භික්ඛවෙ! අරති තන්‍දි විජම්හිකා භත්තසම්මදො චෙතසො ච ලිනත්තං, ලීනවිත්තස්ස භික්ඛවෙ! අනුප්පන්නං වෙච ථීනමිද්ධං උප්පජ්ජති, උප්පන්නං ච ථීනමිද්ධං භීය්‍යොභාවාය වෙපුල්ලාය සංවත්තති”** යනු.

මෙහි **අරති** නම්: ප්‍රාන්තසෙනාසනයන්හි හෝ ශමථ - විදර්‍ශනාදි අදිකුශලධර්‍මයෙක නො ඇලීම ය. **තන්‍දි** නම්: අලසබව ය. අලස බැවින් මැඩුනු සිත් ඇතිබව ය. **විජම්හිකා** නම්: ඇඟමැලිකැඩීම ය. **භත්තසම්මද** නම්: වැළඳුවහුට වන බත්මත ය. සිරුර කටයුත්තෙහි ලා නො සුදුසුබව ය. **ලීනත්ත** නම්: සිතෙහි හැකිළීම ය. අරමුණෙහි නො පැතිර සිටි ගති ය.

මෙ ද මෙහිලා දන්නේ ය.:-

එක් දවසක් දෙවියෙක් බුදුරජුන් වෙත පැමිණ මෙසේ කී ය:

“නිද්දා තන්‍දි විජම්හිකා අරති භත්තසම්මදො,

එතෙන නප්පකාසති අරියමග්ගො ඉධ පාණිනං” යි.

නිදීම - අලසබව - ඇඟමැලිකැඩීම - නො ඇලීම - බත්මත යන මොවුන් නිසා මෙලොව සත්ත්‍වයනට ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගය පැහැදිලි නො වේ, යන අරුත්. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුට මෙසේ වදාළ සේක:

“නිද්දං තන්‍දිං විජම්හිකං අරතිං භත්තසම්මදං,

විරියෙන නං පණාමෙත්‍වා අරියමග්ගො විසුජ්ඣති” යි.

නිදීම - අලසබව - ඇඟමැලිකැඩීම - නො ඇලීම - බත්මත යන මොවුන් වීර්‍ය්‍යයෙන් දුරු කිරීමෙන් ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගය පිරිසිදු වන්නේ ය, යන අරුත්. **අරති - නන්‍දි විජම්හිකා - භත්තසම්ම ද - චිත්තලිනත්ත** යන මෙතැන් අක්‍ෂර විසින් වෙනස් වෙනස් ව ගියේ ද ආශය විසින් අලසබව ම කියා ලන්නේ ය.

සැවැත් නුවර වැසි තිසක් පමණ කුලපුත්‍රයෝ දවසක් බුදුරජුන් වෙත පැමිණ වැඳ එකත් පස් ව හිඳ බණ අසා පැවිදි ව නැවැත උපසපන්බව ද ලබා කමටහන් ගෙණ පිටත් ව ගියහ. ඔවුනතරෙහි කුටුම්බියපුත්‍ර නම් වූ තිස්ස ස්ථවිර තෙමේ කුසීත වූයේ හළවැර ඇතියේ රසයෙහි බැඳුනේ මෙසේ සිතී ය: “මම වල් වැද කමටහන් වඩන්නට පිඩු සිඟා යන්නට අපොහොසත්මි, එහෙයින් මට මේ වනගමනින් වැඩෙක් වන්නේ නො වේ, මම මෙහි ම රැඳී රසට මසට මොකවත් කා බී ඉන්නෙමි”යි කමටහන් වඩන්නට නො ගොස් එහි ම රැඳුනේ ය. තවත් එබඳු ම කිහිප දෙනෙක් ඒ තෙරුන් හා ගමැ රැඳුනාහ. ඒ තිස් නමගෙන්, වන වැද විදර්‍ශනා වඩා රහත් වූ කීපදෙනා වහන්සේ තමන් ලැබූ ඒ මහත් ගුණය බුදුරජානන් වහනසේ ට දන්වා ලමු”යි බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ එකත් පස් ව හිඳ තම තමන් ලැබූ ගුණ විශේෂයන් උන්වහන්සේට දන්වා සිටියහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුනට පැසසූහ. කුටුම්බිය ස්ථවිර තෙමේ බුදුරජුන්ගේ ඒ ස්තුතිකථාව අසා “මමත් මහණදම් කරමි”යි තමන්ගේ පිරිවෙණට වැද රාත්‍රියෙහි අධික කොට වැඩූ වීර්‍ය්‍යයෙන් වෙහෙසට පත් ව මැදියම් රැයෙහි පුවරුවක් මත නින්දට වැටුනේ එයින් පෙරැළී බිම වැටී කලවේ ඇට කැඩී වේදනායෙන් පෙළෙන්නට වූයේ ය. ඔහුට අනුව වැටුනු අනික් දෙනා වහන්සේට ද කුටුම්බියපුත්‍රයනට උවටැන් කරන්නට වූ බැවින් වනයට යා ගත නොහැකි වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේට උවටැන් කරණ වේලෙහි එහි පැමිණි ඔවුන්ගෙන් උන්වහන්සේ “මහණෙනි! තමුසේලා ඊයෝ කමටහන් වඩන්නට වනයට යන බව කියා ගියහු නො වහු දැ?”යි අසා වදාළ කල්හි “එසේ ය, ස්වාමීනි! එහෙත් අපට සහාය වූ කුටුම්බියපුත්ත, නො වේලේ අධික වේගයෙන් මහණදම් කරණුයේ නින්දෙන් පෙරළී බිම වැටී කලවේ ඇට බිඳ ගත්තේ ය, උන් නිසා අපට වනයට යා ගත නො හැකි වීය”යි දන්වා සිටියහ. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මෙ තෙමේ සුදුසු වේලෙහි වීර්‍ය්‍යය නො‍ කොට සිට නො කල්හි යෙදූ අධිකවීර්‍ය්‍යය හේතු කොට තමුසේලාගේ ගමනට අන්තරාය කළේ අද පමණක් නොවේ ය”යි වදාරා ඒ අතීත පුවතද ගෙණ හැර දැක්වූ සේක.

“යටගිය දවස අප මහාබෝසත් තෙමේ ගන්‍ධාර රට තක්සලා නුවර දිසාපාමොක් ඇදුරු ව මාණවකයන් පන් සියයක් හට ශිල්ප ඉගැන් වීය. එහි දවසක් වලට ගොස් දර කඩන මාණවකයන් අතුරෙහි කුසීත මාණවකයෙක් ලුණුවරණ ගසක් දැක මල් ගසෙකැයි සිතා ඇසිල්ලක් ‍නිදා හිඳ දර කඩා ගෙන යෙමි යි උතුරුසළුව අතුට එහි වැතිර ගොරවමින් නිදන්නට වන. සෙසු දෙනා දර කඩා මිටි බැඳ ගෙණ යන්නාහු නිදි ගත්තහුට පයින් ඇණ නැගිටුවා ගියහ. ඔහු නින්දෙන් නැගිට නිදිගැට නො යාදීම ගසට නැගී අත්තක් ගෙණ තමා දෙසට ඇද බින්දේ ය, එවිට බිඳී ආ අත්තෙහි කෙළවර ඇසෙහි වැදී ඇස හිල් විය, එක් අතකින් ඇස වසා‍ ගෙණ අනික අතින් තෙත් දර කඩා මිටි කොට බැඳ වහා ගෙණ ගොස් බහා තුබූ දර මිටි මත්තෙහි බැහූයේ ය, එ දවස එක් ගමෙක මිනිස්සු බමුණන් ලබා ශාන්ති කරවා ගෙණ දක්‍ෂිණාවක් දෙම්හ යි ඇදුරන් පැවරුහ. ඇදුරු තෙමේ මාණවකයන් අමතා ‘හෙට දක්‍ෂිණාවක් පිණිස යා යුතු ව තිබේ, එහෙයින් උදෑසන ම කැඳ පිසවා ගෙණ වළඳා ගොස් තොපට ලැබෙන කොටසුත් අපම පැමිණෙන් කොටසුත් ඇ ගෙණ එවු’යි කී ය, එයැසූ මාණවකයෝ කෙල්ල බුබුදුවා අපට කැඳ පිස දෙව යි කීහ, කෙලි ද කැඳ පිසිනු පිණිස දර ගන්නී මතුයෙහි තිබු ලුනුවරණ දඬු ගෙණ ගින්නෙහිලා දල්වන්නී දල්වාගත නො හැකි වූ ය, ඉරද නැංගේ ය, එවිට මාණවකයෝ ඉතා දහවල් වූ බැවින් යා නො හැකි යි ඇදුරන් වෙත ගියහ, ඇදුරු ‘නොගියහු දැ?’යි විචාල විට ‘නො ගියෙමු’යි කීහ, කරුණු කිමැ’යි විචාළ විට ‘ස්වාමීනි! අසුවල් කුසීත මාණවකයා දරට ගොස් ලුණුවරණ ගසක් යට නිදා හිඳ පසුව නැගිට ගසට නැගී ඇසත් හිල් කොට ගෙණ ලුණුවරණ දර ගෙණවුත් අප බහා තුබූ දර මතුයෙහි බහා තුබුනේ ය, කැඳ පිසන්නී වියලි දරැයි සිතා ගින්නෙහි ලා පිසන්නී ඉර උදාවන තුරු ගිනි මොලොවා ගත නො හැකි වූ ය, මේ නිසා ගමන වළකිනැ’යි කීහ, ඇදුරු යමෙක් පළමු කළමනා දෙය පසුව කළමනායි සිතා පරීක්‍ෂා නො කොට අමු ලුණුවරණ දර කඩා ගෙණ ආ මේ මාණවකයා මෙන් පසු තැවීමට පැමිණ ශෝක කරන්නේ ද ඔහු එලොව මෙලොව දක්හි හැම සැපතින් පිරිහෙන්නේය”යි කීයේ ය. මේ ඒ යටගිය කතා පුවත ය.

අතන්‍දිත නම්: එලොව මෙලොව දෙක්හි හැමසැපතින් පිරිහීමට හේතුවක් වූ අලසබව කම්මැලිකම හැර වැර යොදා නැගී සිටියේ ය.

“අත්තහිතපටිපත්තියං යථාබාලං පරහිපටිපත්තියං ච උට්ඨාන වන්තො අතන්‍දිතා” යි අටුවා බැවින් ආත්මහිත සම්‍යක්ප්‍රතිපත්තියෙහි පරහිත ප්‍රතිපත්තියෙහි ශක්තිය වූ පරිදි ශක්තිය ඇති පරිදි නැගී සිටුනා උත්සාහය ඇතියේ **අතන්‍දිත** යි ගතයුතු වෙත්. ඒ මේ උත්‍ථානවීර්‍ය්‍යය ශීලසම්පදාදීනට කරුණු වූ වීර්‍ය්‍යසම්පදා යි කියන ලදි. **“අතන්‍දතාති ඉමිනා සීලසම්පදාදීනං කාරණභූතං විරියසම්පදං දස්සෙති”** යන මෙයින් කීයේ ඒ ය.

එක් දවසක් **චන්‍දන** දෙව්පුත් බුදුරජුන් වෙත පැමිණ “මෙහි කවරෙක් රෑ දෙවෙහි අනලස් ව චතුරොඝය තරණය කෙරේ ද? කවරෙක් යට පිහිටක් නැති මතු එල්බීමක් නැති ගැඹුරෙහි නො ගිලේ දැ?”යි ඇසී ය. මේ එහි පාලිය.

“කොසූධ තරතී ඔඝං රත්තින්‍දිවමතන්‍දිතො,

අප්පතිට්ඨෙ අනාලම්බෙ කො ගම්භීරෙ න සීදති” යනු.

බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුට:-

“සබ්බදා සීලසම්පන්නො පඤ්ඤවා සුසමාහිතො,

ආරද්ධවිරියො පහිතත්තො ඔඝං තරති දුත්තරං.

.

විරතො කාමසඤ්ඤාය රූපසඤ්ඤොජනාතිගො,

නන්‍දිරාගපරික්ඛීණො සො ගම්භීරෙ න සීදති” යි

පිළිතුරු දුන් සේක.

හැමදා සිල්වත් වූ නුවණැති එකඟ වූ සිත් ඇති ඇඹූ වැර ඇති නිවන් පිණිස මෙහෙය වූ සිත් ඇති පුද්ගල තෙමේ තරණයට දුෂ්කර වූ චතුරොඝය තරණය කරන්නේ ය.

කාමසංඥායෙන් වැළකුනු රූපසංයෝජන ඉක්මවා ගිය ගෙවී ගිය නන්‍දිරාගය ඇති හෙතෙමේ ගැඹුරෙහි නො ගිලෙන්නේ ය, යනු එහි අරුත්.

මෙ ද මෙහිලා දතයුතුය:-

“අප්පලාභොපි චෙ භික්ඛු සලාභං නාතිමඤ්ඤති,

තං වෙ දෙවා පසංසන්ති සුද්ධාජීවං අතන්‍දිතං” යනු.

ප්‍රත්‍යයලාභී වූ ද මහණ තෙමේ ඉදින් ගෙ පිළිවෙලින් සිඟා ලත් තමාගේ ලාභය හෙළා නො දක්නේ ද පිරිසිදු වූ ජීවිකාව ඇති කෙණ්ඩාබලයෙන් ජීවත් වන බැවින් අකුසීත වූ ඒ මහණහුට එකාන්තයෙන් දෙවියෝ ද පසසත්, යනු අරුත්.

අත්තානං එකො දමයං = තමා එකලා ව ම දමනය කරන්නා වූ මහණ තෙමේ.

රාත්‍රිස්ථාන - දිවාස්ථානයන්හි එකලා ව වෙසෙමින් කමටහන් මෙනෙහි කිරීමෙහි යෙදී කෙලෙසුන් නසා මගපල පසක් කිරීම, තමා දමනය කිරීම නම් වේ. මෙසේ කමටහන් වඩා කෙලෙසුන් නසන්නේ **දමයන්ත** නම්. **“ජඞ්ඝාබලං නිස්සාය ජීවිතකප්පන්නෙ අකුසීතො හුත්‍වා චතුරිරියාපථෙසු එක්කො ච විචරන්තො රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානෙසු කම්මට්ඨානං අනුයුඤ්ජිත්‍වා මග්ගඵලාධිගම‍වසෙන එකොව හුත්‍වා අත්තානං දමෙන්තා”** යනු අටුවා.

වනත්තෙ රමිතො සියා = ගැඹුරු වනයෙහි ඇලුනේ වන්නේ ය.

වනත්ත නම්: ස්ත්‍රීපුරුෂාදීන්ගේ ශබ්ද නැති වනයෙහි දුර සෙනසුන යි. ආත්මදමනය කරන්නහු විසින් එකලා ව හිඳීම එකලා ව හොවීම එකලා ව සිටීම එකලා ව හැසිරීම කළ යුතු ය. ජනසමූහයෙන් වෙන් විය යුතු ය. කෙලෙසුනට යටත් නො විය යුතු ය. නො මැලි ව පිඬු සිඟා ලද දැයෙකින් යැපෙමින් රසමසෙහි නො ගිජු ව වනසෙනසුනෙහි සිත් එළවා විසිය යුතු ය. ආකීණී විහරණ ඇත්තහුට ආත්මදමනය නො කට හැකි ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය. එතැන් පටන් එකවිහාරිකභාවය ම පැතී ය.

එකවිහාරිකස්ථවිර වස්තුව නිමි.

නිරය වර්‍ගය

සුන්‍දරී පරිව්‍රාජිකාවගේ මරණය

22 – 1

එක් කලෙක අප තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේට හා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකසඞ්ඝයා වහන්සේට පස් මහානදියෙහි ගලා බස්නා මහාදිය කඳක් සේ විවිධ ලාභසත්කාරයෝ දසතින් ගලා එන්නට වූහ. එකල්හි අන්තොටු පිරිවැජියෝ ඉර උදාවන කල්හි නො පෙණී යන කදෝපැණියන් සේ මහාජනයා මැද නො පෙණී ගියෝ එක් තැනෙක රැස් ව “ශ්‍රමණගෞතමයා උපන් දා පටන් අපි නැසී ගිය ලාභසත්කාර ඇතියමෝ වම්හ, කිසිවෙකුත් අප ඇති බව ද නො දන්නේ ය, එහෙයින් කවරක්හුගේ වහළින් මොහුට අයසක් උපදවමු ද, මොහුට ලැබෙන ලාභසත්කාර කෙසේ වළකා ලමු දැ”යි සාකච්ඡා කළහ. මෙසේ සාකච්ඡාවට බට මොවුනට සුන්‍දරියගේ වහළින් මෙය කට හැකි ය,යි සිත් විය.

මේ අතර දවසෙක සුන්‍දරිය උන් වෙත ගොස් වැඳ සිටියා ය. එහෙත් අන්තොටුවෝ ඇය හා කිසිත් නො බැණ නිහඬ ව සිටියහ. ඕ නැවැත නැවැතත් වැඳ සිටියා වචනමාත්‍රයකුත් නො ලැබුනු බැවින් “ස්වාමීනි! කිම, ඔබවහන්සේලා කිසිවකු විසින් පෙළන ලදහු දැ”යි ඇසූ ය. “බුහුන! අප‍ පෙළා අප කන බත උදුරා කන අපට ලැබෙන හැම ලාභසත්කාර පැහැර ගෙණ සිටින ශ්‍රමණ ගෞතම තිට නො ‍පැණේ දැ”යි ඇසූ කල්හි “මා විසින් මෙහිලා කුමක් කළ යුතු දැ?”යි ‍ඕ ඇසූ ය. එකල්හි ඔවුහු “බුහුන! තී මනාරූ ඇතියා දුටුවන් සිත් ගන්නිහි, මනා යොවුන්බැව් ඇතියා වෙහි, එහෙයින් තිට ශ්‍රමණ ගෞතමයා හට පහර ගසනු හැකි ය, අයසක් ඉපදවිය හැකි ය, තී කියනු ලබන්න මහජනයා පිළිගණු ඇත, ඒ නිසා ගෞතමයාහට අයසක් උපදවා එය මහාජනයාට ගන්වා ඌ පිරිහුන ලාභසත්කාර ඇතියකු කරව”යි කීහ. ඕ ද “යහපතැ”යි එබස් අසා එතැන් පටන් මල් ගඳවිලවුන් කපුරු තකුල් ලමඟ ආදිය ගෙණ සවස මහාජනයා දෙව්රමට ගොස් බණ අසා පෙරළා එන වේලාව බලා ඔවුනට පෙණෙන සේ අඳුරු වැටී එත්, දෙව්රමට මූණ දී යන්නී ය. කවරකු හෝ “කොහි යෙහි දැ”යි ඇය විචාළොත් “මම ශ්‍රමණ ගෞතම වෙත යමි, ගඳකිළියෙහි නිදන්නට එන්නැ යි ඔහු මට දන්වා ඇත, එහෙයින් ඔහු හා එක් ව ගඳකිළියෙහි නිදන්නට යමි”යි කියා ගොස් අන්තොටු අරමකට වැද නිදා හිඳ පාන් වන්නට කලින් දෙව්රමට යන මගට බැස නුවර බලා යන්නී ය. “සුන්‍දරි! කොහි ගියා දැ?”යි කවරකු විසින් හෝ අසන ලද්දී නම් “මම දෙව්රමට ගියෙමි, ශ්‍රමණ ගෞතමයා හා අඹුසැමියන් සේ ගඳකිළියෙහි නිදා හිඳ උන් නලවා එමි”යි කියන්නී ය. කිහිප දවසක් සුන්‍දරිය මෙසේ කරත්, කියත් අන්තොටුවෝ මුදල් දී නුවරවැසි බේබද්දන් පොළොඹා සුන්‍දරිය මරා මළකුණ ගෞතමයාගේ ගඳකිළිය සමීපයෙහි මල් කසළ හස්සේ සඟවා තබවු යි කියා ‍බේබද්දන් යැවූහ. ඔවුහු දවසෙක මග රැක සිට සුන්‍දරිය අල්ලා මරා මල්කසළ හස්සේ සඟවා තබා ගියහ. එයින් කිහිප දවසක් ගිය තැන අන්තොටුවෝ “කිහිප දවසක සිට සුන්‍දරිය දක්නට නැතැ”යි රජුට දන්වාලූහ. රජු “සුන්‍දරියගේ මේ අතුරුදහන්වීම ගැණ සැක උපදවත් දැ”යි විචාළ විට මේ දවස්හි රාත්‍රිකාලයෙහි සුන්‍දරිය වාසය කළා දෙව්රමෙහි ය, ඉන් පසු මෑ ආගිය අතක් දැන ගන්නට නැත, මෑ දුටුවෙක් ද නැතැ”යි අන්තොටුවෝ කියා සිටියහ. එවිට රජ තෙමේ “සුන්‍දරිය සොයවු”යි නිලධරයනට නියම කෙළේ ය. අන්තොටුවෝ ද සුන්‍දරිය සෙවීමෙහි උත්සාහවත් ව සිය පිරිස් සමග දෙව්රමට ගොස් තැන තැන සොයා යන්නෝ මල් කසළ අවුස්සා “මෙන්න මළකඳ”යි සඟවා තුබූ මළකුණ ගෙණ ඇඳක තබා නුවර මැදට ගෙණ අවුත් “ගෞතමගේ වල්කම් පව්කම් වසා ගන්නට ඔහුගේ ශ්‍රාවකයෝ සුන්‍දරිය මරාමල් කසළ හස්සේ සඟවා තැබූහ”යි රජුට දන්වා යැවූහ. එවිට රජ තෙමේ “එසේ නම් එ බව නුවර වැස්සන්ට දන්වාලවු”යි දන්වා යැවී ය. ඔවුහු “බලවු, ශ්‍රමණ ශාක්‍ය පුත්‍රයන්ගේ ජඩකම්”යි නුවර මංමාවත්හි සෑම තැන ඇවිද නැවැත රජගෙදරට ගියහ. රජ තෙමේ සුන්‍දරියගේ මළකඳ අමුසොහොනෙහි මැස්සක තබ්බවා රැකවල් කර වීය. ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවකයන් හැර සැවැත් නුවර වැසි සෙසු දෙන “ශ්‍රමණ ශාක්‍ය පුත්‍ර ය යි කියා ගන්නා මුන්ගේ වැඩවල හැටි, බලවු, අනුන් දෙන බත් කා මුන් කරණ වැඩ, මුන් කරණ නොහොබිනා වැඩ සල්ලාලයෝ බේබද්දෝ නො කරත්” යි කිමින් නුවර ඇතුළත පිටත වසන භික්‍ෂූන්ට ඇණුම් බැණුම් කරමින් හැසිරෙන්නට වූහ. භික්‍ෂූන් මෙ පුවත අසා බුදුරජුන් වෙත ගොස් දන්වා සිටි කල්හි “මහණෙනි! එසේ නම් බැණ ඇවිදින මිනිසුන්ට තමුසේලා මෙසේ කියවු”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අභූතවාදී නිරයං උපෙති

යො චාපි කත්‍වා න කරොමීති චාහ,

උභොපි තෙ පෙච්ච සමා භවන්ති

නිහීනකම්මා මනුජා පරත්‍ථාති.

බොරු කියනසුලු පුද්ගල තෙමේ ද නැවැත යමෙක් (පව්කම්) කොට නො කෙළෙමි යි කියා ද (හෙතෙමේ ද) නිරයට පැමිණෙයි. ලාමක ක්‍රියා ඇති ඒ මිනිස්සු දෙදෙන ම මෙයින් සැව පරලොවදී සම වෙත්.

අභූතවාදී = බොරු කියනසුලු පුද්ගල තෙමේ ද.

නො වූ, නො සිදු වූ දැය, වූ, සිදුවූ දැය හැටියට කියා පාන්නේ **අභූතවාදී** ය. අනුන්ගේ දොසක් වරදක් නො දැක ම නින්‍දා අපහාස කිරීමෙහි බලාපොරොත්තුවෙන් නො කියූ නො කළා වූ දැය “කීහ, කළහ” යි කියන්නේ ය. **“පරස්ස දොසං අදිස්වාව මුසාවාදං කත්‍වා තුච්ඡෙන පරං අබ්භාවික්ඛන්තො”** යනු අටුවා.[[137]](#footnote-137)

නිරයං උපෙති = නරකයට පැමිණෙයි. නරකයෙහි උපදියි.[[138]](#footnote-138)

යො ච අපි කත්‍වා න කරොමි ඉති ච ආහ = නැවැත යමෙක් පව්කම් කොට නො කෙළෙමි යි කියා ද.

උභො අපි තෙ පෙච්ච සමා භවන්ති නිහීනකම්මා මනුජා පරත්‍ථ = ලාමකක්‍රියා ඇති ඒ මිනිස්සු දෙදෙන ම මෙයින් සැව පරලොව දී සම වෙත්.

බොරු කියනුයේ ද නිරයට යන්නේ ය. පව්කම් කොට නො කෙළෙමි’යි කියනුයේ ද නිරයට යන්නේ ය. පහත් ක්‍රියා ඇති ඒ මිනිස්සු දෙදෙන ම මිය ගොස් පරලොව දී ගති වශයෙන් සම වන්නාහ. ඔවුහු දෙදෙන නිරයෙහි ඉපැදීමෙන් ගති වශයෙන් සමාන වූවාහු ද විපාක වින්ද යුතු කාල වශයෙන් නම් සමාන නො වෙත්. පව්කම් බොහෝ කොට බොහෝ කලක් ද පව්කම් මද වශයෙක් කොට මද කලක් ද නිරයෙහි පැසිය යුතු බැවිනි. විපාක කාල වශයෙන් ඔවුන් සමාන නො වන්නේ ය. **“තෙ උභොපි ජනා පර‍ලොකං ගනත්‍වා නිරයං උපගමනෙන ගතියා සමා භවන්ති ගතියෙව තෙසං පරිච්ඡින්නා. ආයු පන තෙසං න පරිච්ඡින්නං. බහුං හි පාපකම්මං කත්‍වා චිරං නිරයෙ පච්චන්ති. පරිත්තං කත්‍වා අප්පකමෙව කාලං. යස්මා තෙසං උභින්නම්පි ලාමක මෙවකම්මං. පෙච්ච පරත්‍ථ ච ඉතො ගන්ත්‍වා තෙ නිහීන කම්මා පරලොකෙ සමා භවන්ති”** යනු අටුවා.

නිහීනකර්‍ම ඇතියෝ නම් සතුන් මැරීම් හොරකම් කිරීම් ආදී වූ එලොව මෙලොව දෙක්හි දුක් දෙන පව්කම් කරන්නෝ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ භික්‍ෂූහු සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය. රජ තෙමේ නැවැතත් “සුන්‍දරිය මරාලූවන් සොයා බැඳ ගෙණ එවු”යි රාජපුරුෂයන් යෙදූයේ ය. රාජ පුරුෂයන් රජ අණපරිදි ඔවුන් සොයා ඇවිදුනා කල්හි සුන්‍දරිය මැරීමට මුදල් ගත් බේබද්දෝ ඒ මුදලින් මත්පැන් බී උනුන් අරගල කරන්නට වූහ. එකෙක් එකක්හට “තෝ එක්පහරින් ම සුන්‍දරිය මරා මළකුණ මල්කසළ හස්සේ සඟවා එයට ලැබුනු කුලියෙන් මත් පැන් බී අරගල කරන්නෙහි, අල්ලස් ගෙණ මිනී මරන්නෙහි, තට එය අරුමයෙක් නො වේ”යි හඬ නගා කියන්නට වූයේ ය. රාජපුරුෂයෝ උන් අල්ලා බැඳ ගෙණ ගොස් රජුට දැක් වූහ. “සුන්‍දරිය මැරූවෝ තෙපි දැ?”යි ඇසූ කල්හි “දේවයන් වහන්ස! එසේ ය”යි කීහ. “කවරක්හුගේ බසට දැ?”යි ඇසූ කල්හි “දේවයන් වහන්ස! අන්තොටුවන්ගේ බසටැ”යි කීහ. එවිට රජ තෙමේ අන්තොටුවන් ගෙන්වා “තෙපි නුවර සෑම තැන ගොස් ශ්‍රමණගෞතම හට නින්‍දා පරිභව උපදවනු කැමැති ව අප විසින් සුන්‍දරිය මරවන ලද්දී ය, මෙහිලා ශ්‍රමණ ගෞතම අතවත් ඔහුගේ ශ්‍රාවකයන් අතවත් දොසෙක් නැතැ”යි කියාලවු”යි නියම කෙළේ ය. අන්තොටුවෝ එසේ කියමින් නුවර මුළුල්ලෙහි හැසුරුණාහ. කියාලූ දෙයක් පිළිගන්නෝ එද පිළිගත්හ. අන්තොටුවෝ මරණදඬුවම් ලැබූහ. බුදුරජානන් වහන්සේට ලැබුනු ලාභ සත්කාරයෝ වඩාත් මහත් ව ගියහ.

සුන්‍දරීපරාව්‍රාජිකා වස්තුව නිමි.

කාසාවකණ්ඨයෝ

22 – 2

දවසෙක මෞද්ගල්‍යායන මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ **ලක්‍ෂණ** මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ සමග ගිජුකුළු පව්වෙන් පස්නා සේක් අට්ඨිසඞ්ඛලික ප්‍රේතයන්ගේ අත්බැව් දැක සිනා පහළ කළ සේක. ඒ දුටු ලක්‍ෂණ මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ සිනාසීමෙහි හේතු විචාළ ක්ලහි “ඇවැත්නි! සිනාසීමෙහි හේතු කියන්නට මේ දැන් කාලය නො වේ, බුදුරජුන් වෙත දී එය විචාරවු”යි කියා දෙදෙනා වහන්සේ ම බුදුරජුන් වෙත ගියහ. එහිදී ලක්‍ෂණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ විසින් විචාරණු ලැබූ මෞද්ගල්‍යායන ස්ථවිරයන් වහන්සේ අට්ඨිසඞ්ඛලික ප්‍රේතයන් දුටුබව කියා, “ඇවැත්නි! ගිජුකුළු පව්වෙන් බසිද්දී මම අහස යන මහණකු දුටුවෙමි, ඔහුගේ සිරුර ගින්නෙන් ඇවිළුනේ ය, මෙසේ ගිනි ගෙණ දිලියෙන පා සිවුරු කාබාන් ආදිය ගත් මහණ - මෙහෙණ - හෙරණ - හෙරණි - සිඛමන් ලෙසින් ඇවිදුනා ප්‍රේතයන් දිටිමි”යි කීහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ මොවුන් හැම දෙනා කසුප් බුදුරජුන්ගේ සසුනෙහි පැවිදි ව පැවිද්දට සුදුසු ලෙසින් නො ද පිළිපැද දුසිල්කම් කළ බව වදාරා, ඒ වේලෙහි එහි රැස්ව හුන් පවිටු අදහස් ඇති මහණුන්හට දුසිල් ව විසීමෙන් අපායයෙහි පැසී ඉනුත් පව්කම් නො ගෙවුනු බැවින් ප්‍රේත ව ඉපද පෙර කළ පව්කම්වල විපාක විඳුනාබව දක්වමින් මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

කාසාවකණ්ඨා බහවො පාපධම්මා අසඤ්ඤතා,

පාපා පාපෙහි කම්මෙහි නිරයං තෙ උප්පජ්ජරෙති.

ගෙල වෙළා ගත් කහකඩ ඇති පවිටු සැහැවි ඇති නො හික්මුනු කයවචන ඇති පුද්ගලයෝ බොහෝ වෙත්. ඒ පවිටෝ තමන් කළ පව්කම් හේතුයෙන් නිරයෙහි උපදිත්.

කාසාවකණ්ඨා = කසාවතින් ගෙල වෙළා ගත් ගෙල ලූ කහවත් ඇති.

කාසාවකණ්ඨ නම්: ගෙලැ සිවුරු ලාගෙණ මහණුන් සේ හැසිරෙණ පවිටෝ ය. ශාසනායුෂය පිරිහී යත්, එවක ඇති වන මහණෝ විනය ශික්‍ෂාපදයනට පටහැනි ව සිවුරු දරන්නෝ ය. කායවාක් සංයමය නැත්තෝ ය. පිඬු සිඟා යන්නෝ පාත්‍රය ථවිකයෙහි බහා ගෙල එල්ලා ගෙණ යන්නෝ ය. කල් යත් මොවුහු පාත්‍රය අල්ලෙහි හෝ උරහිසෙහි තබා ගෙණ ලබුකබල් ගත් තීර්‍ත්‍ථකයන් මෙන් පිඬු සිඟායන්නෝ ය. සිවුරු රඳන් ගන්වන කල්හි විනය ශික්‍ෂාවන් නො තකා තමන් කැමැති සේ රඳන් ගන්වති. ඔටු ඇට පැහැය සේ මදක් කසාවන් කොට ගත් සිවුරු ඇඳ පොරවන්නෝ ය. තවත් ඉදිරියට යත්, රඳන් නො ගන්වා පඬු නො පොවා කඩෙහි දාවලු පමණක් කපා හැර දියෙන් තෙමා කලල් කොට අඳින්නෝ ය. නැවැත දාවලු පමණක් සිඳ පිරිවැජියන් මෙන් රෙදිකඩ දෙපට කොට හිණවට පටක් දවටා පටකින් උරහිස වසා පෙරව ගෙණ දඩබිමට යන්නවුන් සේ “අපි මහණෝ වෙමු”යි කියා කල් ගෙවන්නෝ ය. තවත් ඉදිරියට යත්, “මේ පමණකිනුත් කම් කිමැ”යි රෙදිකඩ හැඳගෙණ කහකඩක් ගෙලවට දවටා ගෙණ; නැත, හිස වසා ගෙණ “අපි මහණෝ”යි කියා ඇවිදින්නෝ ය. එයිනුත් අඹුදරුවන් සහිත ව සුවසේ ජීවත් විය නො හැකි ව සීසෑම් වෙළ හෙළඳාම් ආදී වූ ගිහියන් අයත් කටයුතුවලින් දිවි ගලවන්නෝ ය. මෙබන්දෝ ය කාසාවකණ්ඨකයෝ.

බහවො = බොහෝ (වෙත්)

පාපධම්මා = පවිටු සැහැවි ඇති.

පැවිද්දන්ට නො හොබිනා පහත් අදහස් ඇත්තෝ පහත් කියුම් කෙරුම් ඇත්තෝ ලාමක හැසිරීම් ඇත්තෝ **පාපධම්ම.** යමක්හට පහත් අදහස් වන්නේ නම්, ඒ වන්නේ තමන් පිළිබඳ දුස්සීලභාව හේතුයෙනි. **“පාපධම්මාති දුස්සිලත්තා එව හීනජ්ඣාසයතාය ලාමකසභාවා”** යනු අටුවා.

අසඤ්ඤතා = කය වචන සිත්හි හික්මීමක් නැති.

කායිකසංවරාදීන් අතුරෙහි මොන ම සංවරයකුත් නැති අවිනීත වූ බාලජනයෝ **අසඤ්ඤත. “කායිකසංවරාදීසු කස්සවි සංවරස්ස අභාවෙන අසංයතා අවිනීතා බාලජනා”** යනු ධාර්මික වචනයි. කයින් පව්කම් කරන්නෝත් වචනයෙන් පව්කම් කරනෝත් සිතින් පව්කම් කරන්නෝත් අසඤ්ඤතයෝ ය. සිවුරු කරලා ගත් පහත් අදහස් ඇති කය වචන දෙකින් නො හික්මුනු පැවිද්දෝ නියම පැවිද්දන්ගේ ලක්‍ෂණ ගෙණ නියම පැවිද්දන් සේ පෙණී සිට රට මුළා කොට බඩ වඩා ගන්නෝ ය. මේ මෙය වදාළ සැටි:

“න වණ්ණරූපෙන නරො සුජානො

න විස්සසෙ ඉත්තරදස්සනෙන,

සුසඤ්ඤතාන හි වියඤ්ජනෙන

අසඤ්ඤතා ලොකමිමං චරන්ති”

මිනිස් තෙමේ රූසටහනින් මැනැවින් නො දත හැකි ය. දැක්ක පමණින් නො ඇදහිය හැකි ය. හික්මීමක් නැත්තෝ හික්මුන වුන්ගේ ලක්‍ෂණ ගෙණ හැඩහුරුකම් පෙන්වමින් මහජනයා මැද හැසිරෙන්නෝ ය.

පාපධම්මා = පහත් අදහස් ඇති ලාමක වූ.

අසඤ්ඤතා = කය වචන සිත යන තුන් තන්හි හික්මීමක් නැති.

කාසාවකණ්ඨා = කරලා ගත් සිවුරු ඇත්තෝ.

බහවො = බොහෝ වෙත්, යි අරුත් ගන්නේ ය.

පාපා පාපෙහි කම්මෙහි නිරයං තෙ උපපජ්ජරෙ = ඒ පවිටෝ (තමන්කළ) පව්කම්වලින් නිරයෙහි උපදින්නෝ ය.[[139]](#footnote-139)

මොවුහු තමන් කළ පව්කම් හේතුවෙන් බොහෝ කලක් නිරයෙහි ඉපද පැසී එයින් චුත ව විපාකවශෙෂ වශයෙන් ප්‍රේත යෝනියෙහි දුක් විඳින්නාහ.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

කාසාවකණ්ඨ වස්තුව නිමි.

ගිනියම් කළ යගුළි ගිලීම

22 – 3

බුදුරජානන් වහනසේ විසල්පුර මහාවනයෙහි කූටාගාරශාලායොහි වැඩ වසන එක් දවසෙක බොහෝ ගණනක් භික්‍ෂූහු වග්ගුමුදා ගංතෙර වස් එළඹුනාහ. ඒ වස් කාලයෙහි මුළු වැදෑරට දුර්භික්‍ෂයෙන් තදින් පෙළෙන්නට වන. එහි මිනිසුනට කෑම් බීම් ඇඳුම් කැඩුම් සපයා ගැණීම ද අපහසු විය. වස් විසූ ඒ භික්‍ෂුහු ද එයින් පෙළෙන්නට වූහ. එකල්හි ඔවුහු දිවි පවත්වා ගැණීම පිණිස ගිහින්ගේ වැඩ කරන්නට පණිවුඩ ගෙණ යන්නට මෙහෙවර කරන්නට සිතා නැවැත ඒ හැමට වඩා නැති සිල් පෙන්වා නැති ගුණ හඟවා එකෙකා ඒ ඒ ධ්‍යානලාභීන් කොට එකෙකා සෝවන් ය, සෙදගැමි ය, අනැගැමි ය, රහත් ය, යි දක්වා මිනිසුන් රවටා දිවි ගැලවීම පහසු ය යි කතිකා කොට එසේ කරන්නට පටන් ගත්හ. රටවැසි මිනිස්සු ද මුන් කියූ ඒ හැම කතාවක් සත්‍ය ය යි පිළිගෙණ “අපට වූයේ ලාභයෙක, මෙහි වස් එළැඹැ වසන භික්‍ෂූහු සිල්වත්හ, කලණදහම් ඇතියහ, මෙයට පෙර මෙ බඳු ගුණවත් භිකෂූහු මෙහි වස් නො එළැඹියාහු ය.”යි තමන් නො කා නො බී මවුපියන්ට අඹුදරුවන්ට හිතමිතුරන්ට සහ ලේ නෑයන්ට නො දී ඉතා අමාරුවෙන් සපයා ගත් දැය රසට මිහිරට උයා පිහා මොවුනට ගෙණ ගොස් දෙන්නාහ. ඒ කෑ බී ඔවුහු ටික දවසක් ගිය තැන පැහැ ඇතියෝ පිණා ගිය ඉඳුරන් ඇතියෝ පහන් මුවපැහ ඇතියෝ පහන් සිවිපැහැ ඇතියෝ වූහ. ඒ භික්‍ෂූහු මෙසේ රසට මිහිරට හොඳින් කා බී වැඩී වස නිමවා බුදුරජුන් දක්නට විසල්පුර මහාවනයෙහි කූටාගාරශාලාවට ගොස් බුදුරජුන් වැඳ එකත් සෙක හුන්හ. එකල්හි බුදරජුන් විසින් සුවදුක් විචාළ ඔවුහු “ස්වාමීනි! අපි සැපසේ වුසූම්හ, අපට රසට මිහිරට පිළියෙල කළ කෑම් බීම් අඩු නැතිව ලැබින, කෑම් බීම් වලින් වෙහෙසට පත් නො වූම්හ, එහෙයින් අපි සමග ව වාදවිවාද නැති ව වුසූම්හ”යි කියා සිටියහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! තෙපි කෙසේ නම් වාද විවාද නැතිව සුවසේ වුසූ වහු ද? කෑම් බීම් කෙසේ ලැබූ වහු දැ?”යි අසා වදාළ කල්හි ඔවුහු එහිදී කළ කියූ සැටි නො සඟවා දන්වාලූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “කිම, මහණෙනි! තෙපි වැදෑරට වැසියනට සැබවක් ම කී වහු දැ?”යි අසා වදාළ විට, “නැත, ස්වාමීනි! අහර පැන් ගැහැටක් නැති ව ලබා ගැණීමෙහි අදහසින් අප වෙත නැති ගුණ ඇති ලෙසට බොරු කීම්හ”යි කීහ. “හිස් පුරුෂයෙනි! අධම පුරුෂයෙනි! තෙපි කෙසේ නම් බඩ නිසා බඩ කරුණු කොට තමන් සිල් ඇතියන් කොට උසස් ගුණ දහම් ඇතියන් කොට බොරු කී වහු ද? නැති සිල් පෙන්වා නැති ගුණ හඟවා බඩ වඩා ගැණුමට වඩා ගෙරි කපන කැත්තෙක් තොපි බඩ කපා ගත්තහු නම් කොතරම් හොඳ ද, බඩ වඩ ගැණීමට සිතා නැති සිල් පෙන්වීම නැති ගුණ ඇඟවීම මහත් පාපයෙක්, බඩ කපා ගැණීම නිසා වන්නේ මරණයට පැමිණීම හෝ ‍මරණය වැනි දුකට පත්වීම ය, එයින් නිරයෙහි ඉපැත්මෙක් නො වන්නේ ය, මහණෙනි! මෙය එසේ මෙසේ කාරියෙක් නො වේ, රට රවටා බඩ වඩා ගැණීම් හේතුවෙන් දිවි ගලවන්නන්ට නිරයෙහි ඉපද කල්ප ගණනක් නිරයදුක් විඳින්නට සිදුවනු එකාන්ත ය, එය වළකාලනු නො හැකි ය, මහණෙනි! මේ සොරු පස් දෙනෙක් වෙත්: එකෙක් ගම්නියම්ගම් රජදනවුහි හැසිරෙමින් බොරු කියා ගිහි පැවිද්දන් රවටා සිවුරු - පඬුපා - සෙනසුන් - බෙහෙත් ගිලන්පස - ගරු සැලකිළි බුහුමන් ලබන්නේ ය. මේ පළමුවන සොරා ය. දෙවන සොරා බුදුරජුන් වදාළ තෙවළාදහම් මැනැවින් උගෙණ පුහුණු කොට එය තමාගේ ය යි කියන්නේ ය. තෙවන සොරා එහත් මහණක් හට මුල් රහිත පරිජි ඇවතින් චොදනා කරන්නේ ය. සිවුවන සොරා සඟසතු අරම් - අරම්වතු - වෙහෙර - වෙහෙරවතු - ඉඩ කඩම් - ඇඳ - පුටු - බිසි - කොට්ට - මෙට්ට - ඇඳ ඇතිරිලි - තඹ පිත්තල යකඩ බඩු - වෑ - පොරෝ - කෙටේරි - උදලු - නියන් - වැල් - හුණ දඬු - තණකොළ - මැටි - ලී බඩු - මැටිබඳුන් - තැඹිලි - පොල් - පුවක් ආදීය ගෙදරට නෑයන්ට හිතවතුන්ට දී ඔවුන් තමන් වෙතට නතු කර ගන්නේ ය. බැඳ ගන්නේ ය. පස්වන සොරා තමන් වෙත නැත්තා වූ ධ්‍යානවිමෝක්ෂාදි උත්තරි මනුෂ්‍යධර්‍ම තමන් වෙත ඇතැ යි කියන්නේ ය, මහණෙනි! මේ තෙමේ ය දරුණු ම සොරා, ‍යමෙක් අන් පරිද්දෙකින් දිවි පවත්වන තමා අන් පරිද්දෙකින් උසස් කොට දක්වා සොරකමින් සිවුපසය ලබන්නේ නම්, ඒ ලබා ගැණීම් ලිහිණිවැද්දා ලිහිණින් රවටා මරා ගන්නාක් වැනිය”යි නොයෙක් ලෙසින් ඒ භික්‍ෂූන් ගරහා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සෙය්‍යො අයොගුළො භුත්තො තත්තො අග්ගිසිඛූපමො,

යං චෙ භුඤ්ජෙය්‍ය දුස්සිලො රට්ඨපිණ්ඩං අසඤ්ඤතොති.

හික්මීමක් නැති දුස්සීලයෙක් ඉදින් යම්හෙයකින් රටවැස්සන් විසින් සැදැහැයෙන් දෙන ලද අහර වළඳන්නේ නම් (එයට වඩා) ගින්නෙන් ඇවිළ ගත් ගිනිසිළක් බඳු වූ ලෝගුලියක් වළඳනා ලද්දේ උතුම් වේ.

සෙය්‍යො = ප්‍රශස්ත ය. උතුම් ය.

මෙ තෙමේ අතිශයින් ප්‍රශස්තය යන අරුත් හි **‘සෙය්‍යො’** යනු යෙදෙන්නේ ය. **“අ‍යඤ්ච පසත්‍ථො, අයඤ්ච පසත්‍ථො, සබ්බෙ ඉමෙ පසත්‍ථා, අයං ඉමෙසං අතිසයෙන පසත්‍ථොති = සෙය්‍යො”** යනු වාක්‍ය ය ය.

අයොගුළො = යගුළ. යවට.

භූත්තොං = වළඳනාලදුයේ.

තත්තො = තැවුනු. ගිනියම් කළ. ගිනිගත්.

අග්ගිසිඛූපමො = ගිනිසිළක් බඳු. ගිනිදැල්ලක් බඳු.

යං චෙ භු‍ඤ්ජෙය්‍ය = ඉදීන් යම්හෙයකින් වළඳා නම්.

දුස්සීලො = සිල් නැත්තාවූ පුද්ගලයෙක්.[[140]](#footnote-140)

රට්ඨපිණ්ඩං = රටවැස්සන් විසින් පුදනලද අහර.

පරලොව හදහා ශ්‍රද්ධායෙන් පුජාබුද්ධියෙන් යුක්තව රට වැසියන් විසින් සිල්වතුන් කෙරෙහි පිරිනමන සිවුපසය මෙහි **රට්ඨපිණ්ඩ** යි ගණු ලැබේ. නෑ පරපුර හැර රට ඇසුරු කොට පැවිද්දා විසින් ලත් පිණ්ඩපාතය ද ‘රට්ඨපිණ්ඩ’ යි කියනු ලැබේ. **‘ඤාතිපරිවට්ටං පහාය රට්ඨං නිස්සාය පබ්බජිතෙන පරෙසං ගෙහතො ලද්ධත්තා පිණ්ඩපාතො රට්ඨපිණ්ඩො නාම”** යනු සාධකසූත්‍ර.

අසඤ්ඤතො = කය වචන සිතින් නො හික්මුනු.

මෙහි ඉච්ඡාචාරයෙහි සිටි කොහොන්වතින් ලෝකය රවටනුයේ **අසඤ්ඤත.** මේ එය කියූ සැටි:- **“ඉච්ඡාචාරෙ ඨිතො කුහනාය ලොකං වඤ්චකො පුග්ගලො”** යි.

දුස්සීලයන් විසින් සැදැහැතියෙන් දුන් රට්ඨපිණ්ඩය වැළඳීමට වඩා ගිනියම් කළ ‍යගුළි ගිලීම උතුම්ය යි වදාළෝ යගුළි ගිලිමෙන් වන මරණය හෝ මරණය සමාන දුක එක් අත්බැවෙක්හි ම වනු මිස එය ජාතියෙන් ජාතියට දිගට නො යන බැවිනි. දුස්සීල ව සිට අන්හු රවටා ලබා ගන්නා සිවුපසය වැළඳීම එසේ නො වේ. එය සිය දහස් ගණන් ජාතීන්හි නිරයෙහි ඉපද නන් වැදෑරුම් කටුක දුක් විඳීමට කරුණු වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

වග්ගුමුදාතීරියභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

පරඹුවන් කරා ගිය ඛේම

22 – 4

ඛේම නම් සිටුපුත්, අනේපිඬු සිටුහුගේ බෑනනුවෝ ය. හෙතෙමේ දුටුවන් පහදවන රූ ඇත්තේ ය. ස්ත්‍රීහු ‍බොහෝසෙයින් ඔහු දැක කාමවේගයෙන් කුල්මත් වූවෝ සියතතු දරා ගැණීමෙහි අපොහෙසත් වූහ. ඛේම තෙමේ ද පරඹුවන් කෙරෙහි ඇලුලේ නිතර එවුන් කරා ගියේ ය. දිනක් පරඹුවන් කරා යන මොහු රාත්‍රියෙහි රාජපුරුෂයන්ට හසු විය. රාජපුරුෂයෝ ඔහු අල්ලා ගෙණ ගොස් රජුට දැක් වූහ. රජ තෙමේ “මේ නිසා මොහුට දඬුවමක් කෙළෙම් නම් එහ මහසිටුහට ලජ්ජාවට කරුණු වන්නේ ය”යි කිසිත් විනිශ්චයක් නො කොට මුදා හැරියේ ය. එහෙත් ඛේම තෙමේ පරඹුවන් කරා යෑම අත් නො හළේ ය. ඉන් පසුත් දෙතුන් විටක් ම මොහු අල්ලා රජු ඉදිරියට පැමිණ වූහ. එහෙත් රජ තෙමේ ඒ හැමවරම කිසිත් නො බැණ පිටත් කොට හැරියේ ය. මහසිටුතෙමේ මේ පුවත අසා ‍ඔහු ද රැගෙණ බුදුරජුන් වෙත ගොස් මෙය දන්වා “ස්වාමීනි! මොහුට බණ ටිකක් දේශනා කරණු මැනැවැ”යි ඇයැද සිටියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ පරඹුවන් ගැණීමෙන් එලොව මෙලොව දෙක්හි වන දරුණු විපාකයන්ගේ බිහිසුණු බව දක්වමින් මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

චත්තාරි ඨානානි නරො පමත්තො

ආපජ්ජති පරදාරූපසෙවී,

අපුඤ්ඤලාභං න නිකාමසෙය්‍යං

නින්‍දං තතීයං නිරයං චතුත්‍ථං.

.

අපුඤ්ඤලාභො ච ගතී ච පාපිකා

භීතස්ස භීතාය රතී ච ථොකිකා,

රාජා ච දණ්ඩං ගරුකං පණෙති

තස්මා නරො පරදාරං න සෙවෙති.

පරඹුවන් සෙවුනාසුලු පමා වූ මිනිස් තෙමේ අකුසල් ලැබීම, කැමැති සේ නො නිදීම, තෙවන වූ නින්‍දාව, සිවුවන වූ නිරයෙහි ඉපැත්ම යන දුක් කරුණු සතරට පැමිණේ.

අකුසල් ලැබීම ද, ලාමකගතිය ද (ඔහුට) වේ. බියපත් වූවහුගේ බියපත් ස්ත්‍රිය සමග කරණ කාමරතිය ද ස්වල්ප වේ. රජ තෙමේ ද බරදඬුවම් පණවයි. එහෙයින් මිනිස් තෙමේ පරඹුවන් සේවනය නො කරන්නේ ය.

චත්තාරි ඨානානි = කරුණු සතරකට.

නරො පමත්තො = පමා වූ මිනිස් තෙමේ.[[141]](#footnote-141)

ආපජ්ජති = (කරුණු සතරකට) පැමිණේ.

පරදාරූපසෙවී = පරඹුවන් සෙවුනා සුලු.[[142]](#footnote-142)

“පුඤ්ඤපටික්ඛාති = අපුඤ්ඤාති” පිණට ප්‍රති‍පක්‍ෂවූවෝ අපුඤ්ඤ නම් වෙත්. යම් කිසි ධර්‍මශක්තියකින් සත්‍වසන්තානය අපවිත්‍ර කෙරේ නම් ඒ ධර්‍මශක්තිය අපුඤ්ඤ නම් වේ. අකුසල නමින් කියැවෙනුයේ ද මේ ය.

න නිකාමසෙය්‍යං = කැමැතිසේ නිදි නො ලැබීමට. නො නිදීමට.

පමාවූවහුට, සිහියෙන් තොර වූ වහුට තමා කැමැති සේ සුවසේ නිදි නො ලැබෙන්නේ ය. හේ නින්දට ගියේ නපුරු සිහින දක්නේ ය. හේ නින්දට ගියේ නපුරු සිහින දක්නේ ය. නන් දොඩන්නේ ය. හඬ නගන්නේ ය. පෙරැළෙන්නේය. තතනනුයේ ය. බියවනුයේ ය.

නින්‍දං තතියං = තෙවන වූ නින්‍දාවට.

ගැරහීම, අවමන් කිරීම, නුගුණකීම, බැණීම, නින්‍දා ය. මේ වනාහි ලෝකධර්‍මයෙකි. ලෝකධර්‍ම අටෙකි. නින්‍දාව ඉන් එකෙකි. නින්‍දාවෙන් මිදුනෙක් ලෝකයෙහි නැත. එහෙත් නින්‍දාවට බිය විය යුතු ය. කරුණු ඇති ව හෝ කරුණු නැති ව නින්‍දා කිරීම ගැරහීම ලෝකයාගේ ස්වභාවය යි. එහිදී නො සැලිය යුතු ය.[[143]](#footnote-143)

නිරයං චතුත්‍ථං = සිවුවැනි වූ නරකයට.[[144]](#footnote-144)

සිහිනුවණින් තොර ව වසන අනුන් අයත් ගෑණුන් හා කාමසේවනය කරන පවිටු මිනිසා ඒ හේතුයෙන් අකුසල් සිදුකර ගැණීම, තමා කැමැති සේ නිදි නො ලැබීම, මෙ‍ ලොවදී ම ගැරහුම් ලැබීම නිරයෙහි ඉපැත්ම යන මේ දුක් සතරට පැමිණෙන්නේ ය යි මෙයින් වදාළ සේක.

අපුඤ්ඤලාභො ච = අකුසල් ලැබීම ද.

ගති ච පාපිකා = ලාමක උපත ද.

මෙහි **‘ගති’** යන්නෙන් මරණින් මතු කෙරෙණ සත්ත්‍වයන් පිළිබඳ උපත කිය වේ. **‘පාපිකා’** යනු එය වෙසෙසන්නේ ය. ලාමක උපත, පහත් උපත, නපුරු උපතැයි **‘ගති’** යනු, ඒ හා සම්බන්‍ධවීමෙන් අරුත් දෙන්නේ ය. නරක - තීර්‍ය්‍යක් - ප්‍රේත - අසුර යන මෙතැන්හි ලබන උපත **‘පාපිකා, ගති’** යන්නෙන් දක්වන ලද්දේ ය.

භීතස්ස භිතාය රති ච ථොකිකා = බියපත්වූවහුගේ බියපත් ස්ත්‍රිය සමග කරණ කාමරතිය ද ස්වල්ප වේ.

‘කිසිවෙක් අල්වා පහර දේ ද’ යන බියෙන්, සැකයෙන් බියපත් ව වෙවුල වෙවුලා එය නිසිතැන් නැති ව නිසි කල් නො ලැබ, එසේ ම බියපත් වූ ස්ත්‍රියක හා කාමසංසර්‍ගයෙහි යෙදෙන පුරුෂයාහට එයින් ලැබෙන කාමාස්වාදය ද සිත් සේ පවත් වන්නට නො පිළිවන් බැවින් ස්වල්පමාත්‍ර ම වේ.

රාජා ච දණ්ඩං ගරුකං පණෙති = රජතෙමේ ද බරදඬුවම් පණවයි.

ප්‍රමත්ත වූ පරඹුවන් හා පරපුරුෂයන් සේවනය කරණ පුරුෂ - ස්ත්‍රීන්ට පරලොව සිවු අපායයෙහි ඉපද දුක් විඳින්නට පෙරාතුව මෙලොව දී ම රජවරු දෙතිස් කම් කටොලු වශයෙන් පවත්නා බර දඬුවම් දෙන්නෝ ය.[[145]](#footnote-145)

තස්මා නරො පරදාරං න සෙවෙ = එහෙයින් මිනිස් තෙමේ පරඹුවන් සේවනය නො කරන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඛේම සෝවන්පලයෙහි පිහිටියේ ය. එතැන් පටන් ඔහු අතින් එබඳු ලාමක වැඩෙක් නො වී ය. මහජන තෙමේ ද මොහුගෙන් ගැහැටක් නො ලැබ සුවසේ හුන්නේ ය.

ඛේම තෙමේ පෙර කසුප් බුදුරජුන් දවස ශ්‍රේෂ්ඨ මල්ලවයෙක්ව ඉපද රන්කම් කළ පතාකා දෙකක් බුදුරජුන්ගේ ධාතු වඩා කළ රන් සෑයකට පුදා “නෑ සියලේ නෑ ගෑණුන් හැර සෙසු ගෑණු මා දැක මා කෙරෙහි ඇලෙත්වා”යි පැතී ය. මේ මොහු පෙර කළ කර්‍මය යි. ඒ පැතුම් බලයෙන් උපනූපන් තැන්හි ඔහු දුටු පරඹුවෝ ඔහු හා කාමසංසර්‍ගයෙන් නො බැඳී සිටින්නට, සිටි සේ සිටින්නට නො පිළිවන් වූහ.

ක්‍ෂේම වස්තුව නිමි.

ඇවැත් මැඩ විසූ මහණෙක්

22 – 5

එක් උපසපන් මහණෙක් නො දැන තණගසක් බිඳ දැමූයේ පසු ව කකුස් උපදවා අන් උපසපන් මහණක්හු වෙත ගොස් “යමෙක් නො දැන තණගසක් බිඳ දැමී නම්, එයට කිනම් වරදෙක් සිදු වේ දැ”යි අසා තමා නො දැන ගසක් සිඳ දැමූ බව දන්වා සිටියේ ය. එවිට ඒ මහණ ‘තමුන්නාන්සේ තණගසක් සිඳලීමෙන් කුමක් සිදු වේය යි සිතු වහු ද? මෙහි දෙසා ගන්නා තරම් වරදෙක් නැතැ”යි විචාළ මහණහුට කියා තෙමේත් දෑතින් තණ දෙමිටක් කඩා ගත්තේ ය. සෙසු මහණෝ එපුවත බුදුරජුන්ට දන්වාලූහ. එවිට උන්වහන්සේ ඒ මහණහුට නොයෙක් ලෙසින් ගරහා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

කුසො යථා දුග්ගහිතො හත්‍ථමෙවානු කන්තති,

සාමඤ්ඤං දුප්පරාමට්ඨං නිරයාය උපකඩ්ඪති.

.

යං කිඤ්චි සිථිලං කම්මං සඞ්කිලිට්ඨඤ්ච යං වතං,

සඞ්කස්සර බ්‍රහ්මචරියං න තං හොත මහප්ඵලං.

.

කයිරො චෙ කයිරාථෙතං දළ්හමෙනං පරක්කමෙ,

සඨිලො හි පරිබ්බාජො භීය්‍යො ආකිරතෙ රජන්ති.

වැරදි ලෙසට අතට ගත් කුසතණ පත යම් සේ අතම කපා ද, එමෙන් වරදවා ගත් මහණකම (ඒ මහණකම් කළ පුද්ගලයා) නිරයට ඇද දමන්නේ ය.

ලිහිල් කොට කරණ ලද යම් කුශල කර්‍මයෙක් වේ ද, සකිලිටි වූ යම් ව්‍රතයෙක් වේ ද, සැකයෙන් හැසිරිය යුතු වූ යම් බඹ‍සරෙක් වේ ද ඒ සියල්ල මහත්ඵල නො වේ.

ඉදින් යම් කුශල කර්‍මයක් කරන්නේ නම් (එය හොඳින් ම) කරන්නේ ය. ඒ කුශල කර්‍මය ‍තර කොට ම කරන්නේය. යම්හෙයකින් සිථිල වූ මහණකම බොහෝ සෙයින් රාගාදිරජස් වගුරුවා ද එහෙයිනි.

කුසො = කුසතණපත.

සියුම් මුවහත් ඇති කිසි තණපතෙක් **‘කුස’** යි ගණු ලැබේ. තල්පතක් හෝ ගත වරද නැත. **“යං කිඤ්චි තිඛිණධාරං තිණං, අන්නමසො තාලපණ්නම්පි”** යනු අටුවා.

දුග්ගහිතො = වැරදි ලෙසට අතට ගන්නා ලද්දේ.

හත්‍ථං එව අනුකන්තති = අත ම කපා හරී ද.

හත්‍ථ නම්: එක් ශරීරාවයවයෙකි. යමෙකින් ගණී නම් ඒ ‘හත්‍ථ’ යි කියනු ලැබේ. **“හරන්ති අන්නොති = හත්‍ථො”** යනු විවෘතියි. කර්‍මෙන්‍ද්‍රි‍යයෙකි.

සාමඤ්ඤං = ශ්‍රමණභාවය. මහණකම.

ශික්‍ෂාත්‍රය සංගෘහිත ශාසන ධර්‍මයට මුල් වනුයේ ශීලවිසුද්ධිය බැවින් මෙහිලා ශීලවිශුද්ධිය, ශීලවිපත්ති ආදියට නො හසු කොට රක්නා ශීලය **‘සාමඤ්ඤ’** යි කියනු ලැබේ. මේ මහණකම දිවි නො තකා මැනැවින් රැකියේ ම ප්‍රධාන විසින් ගැණෙන මාර්‍ග-ඵල සඞ්ඛ්‍යාත ශ්‍රමණ භාවයට පැමිණීමෙන් දුක් කෙළවර කරන්නේ ය.[[146]](#footnote-146)

දුප්පරාමට්ඨං = වරදවා ගන්නාලද වැරදි ලෙසින් රැකි.

සීලවිපත්ති - ආචාරවිපත්ති - දිට්ඨිවිපත්ති - ආජීවවිපත්ති යන විපත්තීන්ගෙන් විපතට පත් ශීලය, ශ්‍රමණභාවය **‘දුප්පරාමට්ඨ’** නම් වේ.

සීලවිපත්ති නම්:- උපසපන් භික්‍ෂූන් විසින් දිවි හැර රැකිය යුතු වූ ප්‍රථම - ද්විතීය ආපත්තිස්කන්‍ධ දෙක්හි වූ සිකපද මැඩ ඇවැතුනට පැමිණීම ය. **“පඨමා හි ද්වෙ ආපත්තික්ඛන්‍ධා සීලවිපත්ති නාම”** මෙය මෙහි අදහස් කරණ ලද ය. උවසු උවැසි හෙරණ හෙරණින් විසින් නො කටයුතුය යි වදාළ, එහිලා දැක් වූ සිකපද මැඩීම ද සීලවිපත්ති යි.

ආචාරවිපත්ති නම්:- කායවාක් දුශ්චරිතයන්හි යෙදීම ය. ඉතිරි ආපත්තිස්කන්‍ධ පසෙහි වූ සිකපපද නො රැකුම ය. **“අවසෙසා පඤ්ච ආපත්තික්ඛන්‍ධා ආචාරවිපත්ති නාම”.** කවුරුන්ගේ හෝ නො මනා හැසිරීම ආචාරවිපත්තියි.

දිට්ඨවිපත්ති නම්:- **“රූපං අත්තතො සමනුපස්සති”** යනාදි විසින්, **“නත්‍ථි දින්නං”** යනාදි විසින් හා **“සස්සතො ලොකො ඉදමෙව සච්චං සොඝමඤ්ඤං”** යනාදී විසින් ආ දෘෂ්ටිය යි. **“රූපං අත්තතො සමනුපස්සතීති ආදිනයප්පවත්තා දිට්ඨි ච, නත්‍ථි දින්නන්ති ආදිනයප්පවත්තා දිට්ඨි ච, ‍සස්සතො ලොකො ඉදමෙව සච්චං මොඝමඤ්ඤන්ති ආදිනයප්පවත්තා දිට්ඨි ච දිට්ඨිවිපත්ති නාම”**

ආජීවිපත්ති නම්:- ආජීවය හේතු කොට පැණ වූ සිකපද ඉක්මවා යෑම ය. **“ආජීවහෙතු පඤ්ඤත්තා නි ඡ සික්ඛාපදානි ආජීවවිපත්ති නාම”.** සාමාන්‍ය විසින් වැරදි දිවිපෙවෙත ආචාර විපත්ති යි.

නිරයා ය උපකඩ්ඪති = නිරයට අදනේ ය. නරකයෙහි උපදවන්නේ ය.

වැරදි හැටියට අතට ගත්, සියුම් මුවහත් ඇති කුසතණපත අතට ගත්තහුගේ අත කපන්නා සේ, වැරදිලෙසින් රැකි මහණ කම ද වැරදිලෙසින් රැකි මහණකමින් මහණැයි කියා ගන්නා මහණහු නිරයට ඇද දමන්නේ ය. ඒ නො වැළකිය හැකි ය.

යං කිඤ්චි සිථිලං කම්මං = ලිහිල් කොට යම් කුශල කර්‍මයෙක් වේ ද.

“දෙම් ද, නො දෙම් ද, කෙරෙම් ද, නො කෙරෙම් දැ”යි පසු බැස බැස සිත සිතා කරණ දානාදිකුශල කර්‍ම **ලිහිල් කොට කරණ ලද කුශලකර්‍මැ** යි ගැණේ.[[147]](#footnote-147)

සඞ්කිලිට්ඨං ච යං වතං = සකිලිටි වූ යම් ව්‍රතයෙක් වේ ද.

ශීලව්‍රත - ධූතාඞ්ගව්‍රත විසින් ව්‍රත ය දෙපරිදි ය. එහි ශීලව්‍රතය වෙසඟනන් වසන තැන්, මළසැමියන් හෝ නොරට සැමියන් ඇති ගෑණුන් වසන තැන්, දීග නො ගොස් ගෙයි ම මහලු ව ඉන්නා ගෑණුන් වසන තැන්, නපුංසකයන් වසන තැන්, මෙහෙණන් වසන තැන් යන නො එළැඹිය යුතු තැන්හි හැසිරීමෙන් ශීලව්‍රතය ‍කිලිටි වන්නේ ය.

ධූතාඞ්ගව්‍රතය කිලිටි වනුයේ “මේ නිසා ලෝකයා මට සැලකීම් දක්වන්නේ ය”යි ලාභාශාවෙන් ආරණකාදී වූ ධුතාඞ්ග රැකීමෙනි.[[148]](#footnote-148)

සඞ්කස්සර බ්‍රහ්මචරියං = සැකයෙන් හැසිරිය යුතු වූ යම් බඹසරෙක් වේ ද.

පොහෝ පවුරුණු ආදී වූ සඞ්ඝකර්‍ම කරන්නට රැස් වූ භික්‍ෂු සඞ්ඝයා දැක “එකාන්තයෙන් මොවුහු මාගේ හැසිරීම දැක සඟ පිරිසෙන් බැහැර කරණු පිණිස උත්ක්‍ෂෙපණීය කර්‍මය කරන්නට රැස්වූවාහු වෙති”යි මෙසේ තමා විසින් ශඞ්කායෙන් යුක්තව හැසිරිය යුතු හෙයින් හෝ යම් කිසිවක්හු විසින් විහාරයෙහි කරණ ලද අනාචාරයක් දැක “මේ අනාචාරය අසවල් මහණහු විසින් කරණ ලද්දේ වනැ”යි අනුන් විසින් සැකයෙන් හැසිරිය යුතු වූ මහණකම **‘සඞ්කස්සර බ්‍රහ්මචරිය’** නම්. මෙහි වූ **‘සාමඤ්ඤං, බ්‍රහ්මචරියං’** යන දෙපදයෙන් ම කියැ වෙනුයේ මහණකම ය.[[149]](#footnote-149)

න තං හොති මහප්ඵලං = ඒ සියල්ල මහත්ඵල නො වේ.

සිථිල කොට කළ කුශලකර්‍මය, සකිලිටි වූ ව්‍රතය, සැකයෙන් හැසිරිය යුතු වූ විනය දහමට නො සරුප් වූ ශ්‍රමණභාවය යන මේ සියල්ල ප්‍රතිසන්‍ධි ප්‍රවෘත්ති විපාක විසින් මහත්ඵල ඇත්තේ නො වේ. එ හෙයින් ම ඔවුන් සගන්නන්හට ද ඵලයෙක් නො වන්නේ ය.

කයිරා චෙ කයිරාථ එතං = ඉදින් (කුශල කර්‍මයක්) කරන්නේ නම් එය (මනාකොට ම) කරන්නේ ය.

දළ්හං එතං පරක්කමෙ = එය තර කොට ම කරන්නේ ය.

සඨිලො හි පරිබ්බාජො = යම් හෙයකින් ඛණ්ඩාදිභාවයට ගිය මහණකම.[[150]](#footnote-150)

භීය්‍යො ආකිරතෙ රජං = බොහෝ කොට රාගාදිරජස් වගුරුවාද (එහෙයිනි)

යම්කිසි කර්‍මයක් කරන්නහු විසින් ඒ කර්‍මය කිසිත් හේතුවකින් නො පසු බැස ම නො නැවතීම දැඩිව ගෙන මනාකොට ම කළ යුතු ය. අතරතුර ඇවැත්වලට පැමිණීම් ඈ විසින් නො මනාකොට කරණලද මහණකම සිත්තුළ පවත්නා රාගාදී වූ රජස් කෙලෙස් බැහැර කිරීමෙහි අපොහොසත් වේ. එබඳු මහණකම ඔහු මතුයෙහි තව තවත් අන්‍ය වූත් කෙලෙස් රජස් වගුරු වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්පාදියට පැමිණියාහු ය. ඒ මහණ ද ආයතිසංවරයෙහි පිහිටා පසුව විදර්‍ශනා භාවනා වඩා රහත්බවට පැමිණියේ ය.

දුර්‍වචභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

දැස්සට කළ අපරාධය

22 – 6

සිය සැමියා ගෙයි වසන දාසිය අඹු කොට හැසිරෙණු දුටු එක්තරා ගෑණියක් ක්‍රෝධයෙන් නැගී ගියා ඒ දැස්ස අල්ලා ගෙණ ඇයගේ අතපය බැඳ කන් නාස් කපා ගෙට පැමිණියවුනට නො ද පෙණෙන අයුරු ගබෙක දමා දොර වසා තමා කළ ඒ සැහැසිකම වසා ගන්නට “හිමි! බණ අසන්නට විහාරයට යමු”යි හිමියාත් ගෙණ විහාරයට ගොස් බණ පිරිස් මැදට වැද හුන්නී ය. ඒ වේලෙහි ‍ඇයගේ නෑයෙක් එහි පැමිණියේ ගෙයි කිසිවකුන් නො දැක වසා තුබූ දොර ඇර බැලී ය. එහි දී දැස්සට කරණ ලද ඒ අපරාධ දුටු ඔහු අතපය ලිහා ඇය එයින් මුදා හැරියේ ය. ඕ ද බැඳුමෙන් මිදුනී ඉතා අපහසුවෙන් දුක්වේදනායෙන් පෙළෙමින් විහාරයට ගොස් බණ පිරිස මැදට වැද එපුවත බුදුරජානන් වහන්සේට දන්වා සිටියා ය. බුදුරජානන් වහන්සේ දැස්සගේ කීම අසා “මා කළ මේ දුශ්චරිතය, අපරාධය අන්‍යයෝ නො දනිති යි ස්වල්මාත්‍ර වූ ද දුශ්චරිතයෙක් නම් නො කටයුතු ය, අනුන් නො දනිතත් අනුන්ගේ දැනුම ගැණ නො සලකා කළ යුත්තේ සුචරිතයෙක් ම ය, දුශ්චරිතය සඟවා කරණ ලද්දේ නමුත් පසු ව දව රෑ දෙක්හි සිහියට නැග දුශ්චරිතය කළහුගේ සිත තවන්නේ ය, පෙළන්නේ ය, කළ සුචරිතය ඉතා කුඩා වුවු ද එයින් උපදනේ සතුටෙක් ම ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අකතං දුක්කතං සෙය්‍යො පච්ඡා තපති දුක්කතං,

කතඤ්ච සුකතං සෙය්‍යො යං කත්‍වා නානුතප්පතීති.

අකුශලය නො කරණ ලද්දේ උතුම් ය. අකුශලය පසුව (කළහුගේ සිත) තවයි. යමක් කොට පසුව නො තැවේ ද, එබඳු කුශලය කරණ ලද්දේ ම උතුම් වේ.

අකත දුක්කතං සෙය්‍යා = අකුශලය නො කරණ ලද්දේ උතුම් ය. නො කළ අකුශලය උතුම් ය.

අපායයෙහි ඉපැත්මට කරුණු වන කුදු මහත් පව්කම්, වරද සහිත ක්‍රියා **‘දුක්කත’** නම්. පවක්ම් සතුන් මැරීම් ඈ විසින් නන් වැදෑරුම් ය.[[151]](#footnote-151)

පච්ඡා තපති දුක්කතං = අකුශලය පසුව සිත තවන්නේ ය.

යමෙක් මොන හේතුවෙකින් හෝ අකුශලයක් වැරදි වැඩක් කෙළේ නම් එය සිහිවත් ම ඒ පාපකාරී පුද්ගලයා නිතර තැවෙන්නේ ය. නිතර දැවෙන්නේ ය.[[152]](#footnote-152)

කතඤ්ච සුකතං සෙය්‍යා = කුශලය කරණ ලද්දේ ම උතුම් ය.

යං කත්‍වාන අනුතප්පති = යමක් කොට නො පසු තැවේ ද.

යමක් කොට පසුතැවිල්ලට නො ද පැමිණේ නම් එබඳු වූ සුගතිගතියෙහි ඉපැත්මට කරණු වන කුදුමහත් පින්කම්, වැරදි නැති ක්‍රියා **‘සුකත’** නම්. සතුන් මැරීම් ඈ පව්කමින් වැළකීමෙන් හා දන්පින් කිරීමෙන් දිවි ගෙවන්නහුට කවදාවත් කොතැන දීත් තැවීමෙක් දැවීමෙක් නො වන්නේ ය. ඒ කළ පින්කම් සිහිවත් ම සතුටින් පිණා යන්නේ ය. එලොව මෙලොව දෙක්හි ම සතුටු වන්නේ ය. එහෙයින් පින්කම් කිරීම උතුම් වේ.[[153]](#footnote-153)

මෙහි **‘තපති’** යන ක්‍රියාපදය **‘අනු’** යන්නකින් වැඩී ඇත්තේ ය. එකල්හි **‘අනුතපති’** යි එක් ම ක්‍රියායෙක් වේ. ඒ හා **න** යනු ද එක් කොට ‘නො තැවේ’ යි අරුත් කියන්නේ ය. **‘න’** යනු නිපාතයි. වැළකීමෙහි වේ. **‘අනු’** යනු උපසර්‍ගයි. ‘පසු’ යනු අරුත්හි වේ. ‘න අනුතපති’ යන්නට නො පසු තැවේ’යි අරුත් දෙනුයේ එහෙයිනි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ උපාසකයාත් ඒ ගෑණිත් දෙදෙන ම‍ සෝවන්පලයට පැමිණියාහු ය. දැස්ස ද දාසභාවයෙන් මුදා ධම!යෙහි හැසිරෙන්නියක කළහ.

ඊර්‍ෂ්‍යායෙන් මැඩුනු ස්ත්‍රියගේ කථාවස්තුව නිමි.

ආගන්තුක භික්‍ෂූහු

22 – 7

බොහෝ ගණනක් ආගන්තුක භික්‍ෂූහු පිටිසර ගමෙක වස් එළැඹැ එහි මුල් මසැ සුවසේ විසූහ. දෙවන මසැ සොරු අවුත් ඔවුන්ගේ ගොදුරුගම පැහැර ගම් වැසි මිනිසුන් බොහෝ ගණනක් බලාත්කාරයෙන් බැඳගෙණ ගියහ. සෙසු මිනිස්සු එතැන් පටන් සොරුන්ගේ පැමිණීම වළකාලනු පිණිස එගම දොර පවුරු අටලු ආදියෙන් සකස් කරන්නාහු භික්‍ෂූන්ට සුදුසු පරිදි මැනැවින් උපස්ථාන කරන්නට ඉඩකඩ නො ලැබූහ. භික්‍ෂූහු ද අපහසුවෙන් වස් කාලය ගෙවා වස් හමාර කොට බුදුරජුන් දැකීමට සැවැත් නුවර ජෙතවනාරාමයට ගොස් බුදුරජුන් වැඳ එකත් පස්හිහුන්හ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන් හා කළ පිළිසඳර කතා ඇති සේක් “මහණෙනි! කොහොම ද, සුවස් විසූහු දැ?”යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! වස් තෙමසින් පළමු මස, නම් සුවසේ විසූම්හ. දෙවන මසැ සොරු අවුත් ගම පැහැර ගෙණ ගියහ, එතැන් පටන් එහි ඉතිරි ටික දෙන ගම රැකුම්හි යෙදුනාහු අපට උපස්ථාන කිරීමට ඉඩ කඩ නො ලැබූහ, එහෙයින් එතැන් සිට තරමක අපහසුවෙන් අපි කල් ගෙවූම්හ”යි ඒ භික්‍ෂූන් දන්වා සිටි කල්හි “මහණෙනි! එය ලොකුවට සැලකිය යුත්තෙක් නො වේ, පහසුවෙන් සැපයෙන් හැමදා වසන්නට කාටත් නො ලැබෙන්නේ ය, මහණෙනි! ඒ මිනිස්සු යම්සේ ගම රැක ගැණීමෙහි යෙදුනාහු ද, එපරිද්දෙන් මහණහු විසිනුදු ආත්මභාවය රැක ගන්නට වටී ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

නගරං යථා පච්චන්තං ගුත්තං සන්තරබාහිරං,

එවං ගොපෙථ අත්තානං ඛණො වෙ මා උපච්චගා,

ඛණාතීතා හි සොචන්ති නිරයම්හි සමප්පිතාති.

පසල්හි පිහිටි නුවරෙක් ඇතුළත පිටත සහිතව රක්නා ලද්දේ යම්සේ වේ ද එසේ තමා රකිවු යම්හෙයකින් ක්‍ෂණසම්පත් ඉක්මවා ගියාහු නරකයෙහි උපන්නාහු ශෝක කෙරෙත් ද එහෙයින් ක්‍ෂණය තෙමේ එකාන්තයෙන් (තොප) ඉක්ම නො යේවා.

නගරං = නුවරෙක්.[[154]](#footnote-154)

පච්චන්තං = රට කෙළවර පිහිටි. පිටිසර.

හැදුනු වැඩුනු හොඳ සිරිත් විරිත් නැති ම්ලෙච්ඡයන් වසන දෙශය **‘පච්චන්ත’** නමි. මැදුම් දෙසින් පිටත්හි වූ දෙශය යි. **“විසිට්ඨාචාරරහිතො මිලක්ඛදෙසො, මජ්ඣිමදෙසස්ස බහිද්ධාභාගෙ ජාතො”** යනු‍ කෝෂයි.

ගුත්තං = රක්නා ලද.

සන්තරබාහිරං = ඇතුලත පිටත සහිතව.

එවං ගොපෙථ අත්තානං = එසේ තමා (සිත) රකිවු.

‘සොරුන්ට ඇතුල් වන්නට නො හැකි සේ දොරටු පවුරු ඈ තර කිරීමෙන් ඇතුළත හා දොරටු අටලු පදනම් අගල් ඈ තර කිරීමෙන් පිටත හා රක්නාලද නුවරක් සේ ආද්ධ්‍යාත්මිකායතනැ යි කියූ චක්‍ෂුරාදී වූ සදොරට අමුණු වන බාහිරායතනැ යි කියූ රූපාදී සාරමුණෙහි රාගාදී කෙලෙසුනට උපදනට ඉඩ නො තබා සිහියෙන් යුක්තව වෙසෙමින් තමාග් සිත රැක ගණිවු, යනු මේ වදාළ සේ ය. මේ මෙය අටුවායෙහි කී සැටි:- **“යථා භික්ඛවේ! තෙහි මනුස්සෙහි තං පච්චන්තනගරං ද්වාරපාකාරාදීනි ථිරානි කරොන්තෙහි සන්තරං, ද්වාරට්ටාල උද්දාමපරිබාදීනි ථිරානි කරොන්තෙහි සබා හිරං සුගුත්තං කතං, එවං තුමේහෙපි සතිං උපට්ඨපෙත්‍වා අජ්ඣ තතිකානි චද්වරානි පිදහිත්‍වා ද්වාරරක්ඛිත සතිං අවිස්සෙජ්ජෙත්‍වා යථා ගය්හමානානි බහරානි ඡ ආයතනාහි අජඣතතිකානං උපඝ්‍යාතාය සංවත්තන්ති, තථා අග්හිතානිපි ඡිරානි කත්‍වා තෙසං අප්පවෙසාය ද්වාරරක්ඛිතං සතිං අප්පහාය විවරන්තා අත්තානං ගොපෙථ”** යි.

මෙහි ප්‍රධාන විසින් **“සො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තගගාහී හොති නානුබ්‍යඤජනග්ගාහී, යත්‍වාධිකරණමෙතං චක්ඛුන්‍ද්‍රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣා දොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්‍වාස්සවෙය්‍යුං, තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජති රක්ඛති චක්ඛුන්‍ද්‍රියං, චක්ඛුන්‍ද්‍රියෙ සංවරං ආපජ්ජති, සොතෙන සද්දං සුත්‍වා - ඝානෙන ගන්‍ධං ඝායිත්‍වා ජිව්හාය රසං සායිත්‍වා - කායෙන ඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්‍වා - මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග්ගාහී හොති නානුබ්‍යඤ්ජනග්ගාහී - මනින්‍ද්‍රියෙ සංවරං ආපජ්ජති”**යි වදාළ ඉන්‍ද්‍රියසංවරය ගැණේ.

ඛණො වෙ මා උපච්චගා = ක්‍ෂණය තෙමේ එකාන්තයෙන් (තොප) ඉක්ම නො යේවා.

ඛණාතීතා හි සොචන්ති නිරයම්හි සමප්පිතා = යම් හෙයකින් ක්‍ෂණසම්පත් ඉක්මවා ගියාහු නරකයෙහි උපන්නාහු ශෝක කෙරෙත් ද, එහෙයිනි.

යමෙක් මෙසේ ආද්ධ්‍යාත්මකායතනැ යි කියූ චක්‍ෂුරාදී වූ සදොරට අරමුණු වන බාහිරායතනැ යි කියූ රූපාදි වූ සාරමුණෙහි රාගද්වේෂමෝහාදී වූ කෙලෙසුනට ඉපදීමට කිසි ලෙසකින් ඉඩ නො තබා සිහියෙන් යුක්ත ව වෙසෙමින් තම සිත නො රකී නම් බුද්ධොත්පාද කාලය, මද්ධ්‍යදෙශයෙහි උත්පත්තිය, සම්‍යග්දෘෂ්ටිය, චක්‍ෂුරාදී වූ ඉඳුරන්ගේ නො විකල බව යනාදී වූ මේ සියලු දුලභක්‍ෂණයෝ ඔහු ඉක්මවා යත්. මෙ කියූ ක්‍ෂණ ඉක්ම වූවෝ යම් හෙයකින් අපායයෙහි ඉපිද බොහෝ කලක් ශෝක කෙරෙත් ද එහෙයින් අෂ්ට දුෂ්ටක්‍ෂණයෙන් මිදී දුකසේ ලත් මේ බුද්ධොත්පාද - කාලය තොප නොඉක්ම යේවා. දාන - ශීල - භාවනාදීන්ගේ වශයෙන් ප්‍රතිපත්ති පුරා තොප විසින් මේ බුද්ධොත්පාදකාලයෙන් ප්‍රයෝජන ගතයුතු ය.[[155]](#footnote-155)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂූහු උපන් සංවේග ඇත්තාහු රහත් බැව්හි පිහිටියාහු ය.

ආගන්තුකභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

පසුපස නො වැසූ නිගණ්ඨයෝ

22 – 8

දවසක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා නිගණ්ඨයන් දැක “ඇවැත්නි! මේ නිගණ්ඨයෝ පසුපස නො වැසූවෝ ද ඉදිරිපස වසා සිටුනා බැවින් නූලක් පමණකුත් ඇඟ නැති ව ඇවිදුනා මුළුමනින් නිරුවත් වූ අචෙලකයනට වඩා ඉතා හොඳ ය, මොවුහු ලජ්ජා ඇතියහ’යි සිතම්හ”යි කතාවක් ඉපද වූහ. භික්‍ෂූන් කළ මේ කතාව ඇසූ නිගණ්ඨයෝ “අපි සිරුරු අවයව වසන්නට රෙදි නො අඳින්නෙමු, ලජ්ජාව නිසා රෙදි අඳින්නමෝ නො වම්හ, වැලි පස් දූලි ආදීහු ද පණැති සත්ත්‍වයෝ ය, අප මෙන් දිවි ගලවන්නෝ ම ය, එහෙයින් ඔවුහු තුමූ අපගේ කෑම බඳුන්හි වැටෙනු වළක්වා කෑම බඳුන් රක්නා පිණිස ඉදිරිපස රෙදි කඩින් වසා ගනිමු”යි කියා ඔවුන් හා වාද විවාද වශයෙන් බොහෝ සේ කතා කළහ.

එකල්හි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් පසෙක හිඳ මේ ප්‍රවෘත්තිය දන්වාලූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! ලජ්ජා නො ඉපදවිය යුතු තැන ලජ්ජා උපදවා, ලජ්ජා ඉපදවිය යුතු තැන ලජ්ජා නො උපදවන්නෝ සිවු අපාය පිහිට කොට ඇති මිත්‍ථ්‍යාග්‍රාහ ඇත්තාහු ම ය”යි වදාරණ සේක් මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අලජ්ජිතායෙ ලජ්ජන්ති ලජ්ජිතායෙ න ලජ්ජරෙ,

මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා සත්තා ගච්ඡන්ති දුග්ගතිං.

.

අභයෙ භයදස්සිනො භයෙ චාභයදස්සිනො,

මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා සත්තා ගච්ඡන්ති දුග්ගතින්ති.

ලජ්ජා නො කටයුත්තෙහි යම් කෙනෙක් ලජ්ජිත වෙත් ද, ලජ්ජා කටයුත්තෙහි ලජ්ජිත නො වෙත් ද, මිසදිටු දැඩි ව ගත් (ඒ) සත්ත්‍වයෝ දුගතියට යන්නාහු ය.

බිය නො විය යුත්තෙහි බිය දක්නා සුලු වූ ද, බිය විය යුත්තෙහි බිය නො දක්නා සුලු වූ ද, මිසදිටු දැඩිව ගත් (ඒ) සත්ත්‍වයෝ දුගතියට යන්නාහු ය.

අලජ්ජිතායෙ = ලජ්ජා නො කටයුතු තන්හි.

පිඬු සිඟා ගන්නා, පිඬු වළඳන්නට ගන්නා බඳුන් ලජ්ජා නො කටයුතු තැන් ය. එබඳුන් කොතෙක් වේලාත් සඟවා තැබු ව ද සිඟා යන්නට බත් කන්නට ඉදිරියට ගත යුතු බැවින් එබඳුන් ලජ්ජා කටයුතු තැන් නො වේ.

ඇතැම් නිගණ්ඨයෝ “වැලි පස් දූලි, දිවි ඇති සත්හු ය, ඉදින් බත් බුදින්නට ගන්නා බත් බඳුනෙහි ඔවුහු වැටුනාහු නම් දිවි ඇති සතුන් නැසුවා නම් වේ”යි බත් බඳුන් වසාගෙන ඇවිදින්නෝ ය. එහෙත් පව් විසින් ගෙණ එය ලජ්ජිත වීමට තැනෙක නො වේ.

ලජ්ජන්ති = ලජ්ජිත වෙත් ද, හටගත් ලජ්ජා ඇත්තෝ වෙත් ද.

ලජ්ජිතායෙ = ලජ්ජා කටයුතු තැන්හි.

ලජ්ජාව නසන තැන් ලජ්ජා කටයුත් තැන් ය. ප්‍රධාන විසින් ලජ්ජා කටයුතු තැන් සිරුර පිළිබද ය. එහි ද ප්‍රධාන වනුයේ ගෑණු - පිරිමින්ගේ රහසඟ ය. එතැන් එකාන්තයෙන් ලජ්ජා කටයුතු තැන් ය. තව ද දෙකිසිළි - දෙ උර - දෙ බාහු - දෙ දන - ආනිසද යන මෙතැන් ද ලජ්ජා කටයුතු තැන් ය. ගෑණුන් පිළිබඳ පියොවුරු ද ලජ්ජා කටයුතු තැනෙක. මෙසේ වතුදු මුළු සිරුර ම ලජ්ජා කටයුතු තැන සේ ගත යුතු ය.

න ලජ්ජරෙ = ලජ්ජිත නො වෙත් ද.

මෙ කියූ තැන් ලජ්ජා කටයුතු තැන් සේ මිනිසුන් මනා පැවතුම් ඇතියවුන් වූ දා සිට වනචරයුගය ඉක්ම ගිය තැන් සිට සම්මත වුව ද ඇතැම් තීර්‍ත්‍ථකයෝ “ලජ්ජා ස්ථාන වැසුනේ නම් අපගේ තපස් බි‍ඳෙති”යි පාපයෙහි ලජ්ජායෙනැ යි කියා රහසඟ නො වසා ඇවිදින්නෝ ය.

මෙ දවස ද ලජ්ජාස්ථාන නො වැසීම තපසකැයි ගත් තීර්‍ත්‍ථකයන් සේ ‘තපසකැ’යි කියාත් නො ගෙණ රහසඟ ඈ ලජ්ජා කටයුතු තැන් රෙදි පිළීයෙන් නො වසා ගෑණුන් හා පිරිමින් උනුන් රාගයෙන් පොළොඹවා ගන්නා ලජ්ජා කටයුතු තැන් නො වසන, ලජ්ජා කටයුත් තැන් පෙන්වන නිරුවතින් ප්‍රසිද්ධස්ථානයන්හි දවස් ගෙවන ගෑණු - පිරිම වෙති යි පළට ව ඇත්තේ ය. ඒ එසේ නම් ඒ ගෑණු - පිරිමි මිනිස් රුවින් පෙණී සිටින තිරිසන් ගියෝ ය. මිනිස්සු නො වෙත්. ඇතැම් කෙනෙක් සිතා ම ලජ්ජා ස්ථාන පෙණෙන සේ දුහුල් පිළීයෙන් යන්තමකට සිරුර වසා ගණිත්. ධනයෙන්, කුලයෙන්, බලයෙන්, තනතුරෙන්, කොතරම් උසස් තැන් ගෙණ සිටියෝ ද මෙතැන්හි හටගත් ලජ්ජා නැත්තාහු නම් ඔවුහු හැම කෙනෙක් බලු - බළල් - ගෙරි - සරක් - එළු - බැටළු - කුකුළු - හූරු - වග - වලස් ඈ තිරිසන් ගියෝ ම ය. තිරිසන්නුම ය.

මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා = මිසදිටු දැඩි ව ගත්.

ලජ්ජා නො කටයුතු තැන් ලජ්ජා කටයුතු තැන් කොට, ලජ්ජා කටයුතු තැන් ලජ්ජා නො කටයුතු තැන් කොට ගැණීම මිත්‍ථ්‍යාදෘෂ්ටිය යි. එසේ ගන්නේ **‘මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදාන’** නම්. **“තෙන තෙසං අලජ්ජිතබ්බෙන ලජ්ජිතං ලජ්ජිතබ්බෙන අලජ්ජිතං තුච්ඡ ගහණභාවෙන චෙව අඤ්ඤථාගහණභාවෙන ච මිච්ඡාදිට්ඨි හොති තං සමාදිසිත්‍වා පන විචරන්තා තෙ මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා”** යනු අටුවා.

සත්තා ගච්ඡන්ති දුග්ගතිං = සත්ත්‍වයෝ දුගතියට යන්නාහ.[[156]](#footnote-156)

රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය යන පංචකාමයෙහි ඇලී ගත්තෝ **‘සත්ත’** නම්. මොවුහු මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදාන හේතුවෙන් අපායයට යන්නෝ ය. නිච්ඡන්‍දරාගීහු ද රූඪී විසින් සත්ත යි කියනු ලැබෙත්.

අභයෙ භයදස්සිනො ච = නො බියවියයුත්තෙහි බිය දක්නා සුලු වූ ද.

ආහාරභාජනය නිසා රාග - දෝස - මෝහ - දිට්ඨි - කිලෙස - දුච්චරිත - භය කිසිවකුත් නො ද උපදනා බැවින් ආහාරභාජනය **‘අභය’** නම්. එහෙත් ආජීවකයෝ රජස් නම් වූ ප්‍රාණීහු අහර බඳුනෙහි වැටුනෝ නම් අපි සතුන් නැසුවෝ වම්හ”යි අහරබඳුන් වසා ගෙණ ඇවිදිත්. ඔවුහු එසේ අහරබඳුන් බිය විය යුතු තැන් කොට ගත්හ. එහෙයින් එබන්දෝ **‘අභයෙ භයදස්සී’** නම් වේත.

භයෙ ච අභයදස්සිනො = බිය විය යුත්තෙහි බිය නො දක්නා සුලු වූ ද.

රහසඟ ඈ නිසා රාගාදීන් උපදනා බැවින් රහසඟ **‘හය’** නම්. එහෙත් ආජීවකයෝ රහසඟ වැසිය යුතු බිය විය යුතු තැනක් කොට නො ගණිත්. “ලජ්ජා විය යුතු තැන් ඉදින් වැසුවෝ නම් අපගේ තපස් බිඳී යන්නේ ය”යි බියෙන් එතැන් නො වසා අවිදුනාහ. එහෙයින් එබන්දෝ **‘හයෙ ච අභයදස්සී’** නම් වෙත්.

මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා = මිසදිටු දැඩි ව ගත්.

මෙසේ ‍නො බිය විය යුතු තැන්, බිය විය යුතු තැන් කොට බිය විය යුතු තැන්, නො බිය විය යුතු තැන් කොට ගැණීම මිත්‍ථ්‍යා දෘෂ්ටිය යි. එසේ ගත්තෝ **‘මිච්ඡාදිට්ඨිදසමාදාන’** නම් වේත.

සත්තා ගච්ඡන්ති දුග්ගතිං = සත්ත්‍වයෝ දුගතියට යන්නාහ.

මෙසේ මේ මිසදිටු ගත් අඥානසත්ත්‍වයෝ මරණින් මතු අපායයෙහි උපදින්නාහ.

මේ ධර්‍මදේශනාව ඇසූ නිගණ්ඨයෝ ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි කළකිරුණු සිතැත්තාහු පැවිදි වූහ. පැමිණ සිටි පිරිසට ද ධර්‍මදේශනා තොමෝ වැඩ සහිත වූ ය.

නිගණ්ඨ වස්තුව නිමි.

දෙව්රම්වෙහෙරට ගිය ලමයි

22 – 9

අන්‍යතීර්‍ත්‍ථක ශ්‍රාවකයෝ තම තමන්ගේ පුත්‍රයන් සම්‍යග්දෘෂ්ටික උපාසකයන්ගේ පුත්‍රයන් සමග කෙළිසෙල්ලම් කරණවුන් දැක, ඔවුන් කෙළිසෙල්ලම් කොට ගෙවලට ආකල්හි ශ්‍රමණ ශාක්‍ය පුත්‍රයන් නො වඳින ලෙසටත් ඔවුන් වසන වෙහෙරට නො යන ලෙසටත් දිවුරවා ගත්හ. ඒ කුඩා දරුවෝ දවසක් දෙව්රම් වෙහෙර පිටත දොර කොටුව අසල සෙල්ලම් කරන්නෝ හටගත් පවස් ඇති ව සම්දිටු ගත් දරුවකුහට “මිත්‍රය! හටගත් පවස් ඇත්තමෝ ය, දෙව්රම් වෙහෙර පැන් පොකුණෙන් අපට බොන්නට පැන් ටිකක් ගෙණැවිත් දෙන්නැ”යි කියා එ දරු විහාරයට යැවූ හ. ඔහු විහාරයට ගොස් බුදුරජුන් දැක වැඳ තමන් ආ කාරණය උන්වහන්සේට දැන්වී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “දරු! ඔයා පැන් බී ගොස් පැන් බොන්නට එ දරුවන් මෙහි එවන්නැ”යි වදාළ සේක. සම්දිටුදරු පැන් බී ගොස් පැන් බොන්නට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි දරුවන් සියලු දෙනා විහාරයට පිටත් කර යැවී ය. ඔවුහු නො පැකිළ විහාරයට ගොස් පැන් බීහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන් කැඳවා ඔවුනට ගැළපෙණ වැටහෙන බණක් වදාරා නො සැලෙන සැදැහැතියෙන් කොට සරණ සිල්හි පිහිටුවා වදාළ සේක. ඔවුහු ගෙවලට ගොස් මෙ පුවත මවුපියන්ට දැන්වූහ. මවුපියෝ “අපගේ දරුවෝ මිසදිටු ගත්හ”යි දොම්නසට පැමිණ හඬා වැලපෙන්නට වූහ. එ දුටු අසල් වැසි නුවණැති මිනිස්සු උනගේ දොම්නස දුරලන්නට නොයෙක් ලෙසින් බණ කීහ. කරුණු කියා පෑහ. එයැසූ ඔවුහු “තම දරුවන් හැම දෙනා ශ්‍රමණ ගෞතමයාට භාර දෙමු”යි නියම කොට ගෙණ නෑ සමූහයාත් කැටුව එවුන් විහාරයට කැඳවා ගෙණ ගියහ. එ වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ අදහස් බලා ධර්‍මදේශනා කරණ සේක් මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අවජ්ජෙ වජ්ජමතිනො වජ්ජෙ චාවජ්ජදස්සිනො,

මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා සත්තා ගච්ඡන්ති දුග්ගතිං.

.

වජ්ජං ච වජ්ජතො ඤත්‍වා අවජ්ජං ච අවජ්ජතො,

සම්මාදිට්ඨිසමාදානා සත්තා ගච්ඡන්ති සුග්ගතින්ති.

නිවරද කරුණෙහි වරදැ යි අදහස් ඇති වරද කරුණෙහි නිවරදැ යි දැකුම් ඇති මිසදිටු සමාදන් ව ගත් සත්ත්‍වයෝ දුගතියට යන්නාහ.

වරද වරද වශයෙන් ද, නිවරද නිවරද වශයෙන් ද, දැන සම්දිටු සමාදන් ව ගත් සත්ත්‍වයෝ සුගතියට යන්නාහ.

අවජ්ජෙ වජ්ජමතිනො = නිවරද කරුණෙහි වරදය යි ගත් අදහස් ඇති.

අවජ්ජ නම් = මෙහි දශවස්තුකසම්‍යග්දෘෂ්ටිය හා එය ඉපදීමට කරුණු වූ ධර්‍මදේශනා ය.[[157]](#footnote-157)

වජ්ජෙ ච අවජ්ජදස්සිනො = වරදෙහි නිවරදැ යි දැකුම් ඇති.

වජ්ජ නම්: දශවස්තුකමිත්‍ථ්‍යාදෘෂ්ටිය හා එහි ඉපැත්මට කරුණු වූ ධර්‍මදේශනාය.[[158]](#footnote-158) මෙහිලා දසමිච්ඡත්තවත්‍ථු ද ගැණේ. **මිච්ඡාදිට්ඨි - මිච්ඡාසඞ්කප්ප - මිච්ඡාවාචා - මිච්ඡාකම්මන්ත - මිච්ඡාආජීව - මිච්ඡාවායාම - මිච්ඡාසති - මිච්ඡාසමාධි - මිච්ඡාඤාණ - මිච්ඡාවිමුත්ති** යන මේය මිච්ඡත්තවත්‍ථු. “මට හිතසුව එළවන්නෝ වන්නාහ”යි වන බලාපොරොත්තුව එසේ නො වීමෙන් ද අශුභාදීන්හි ශුභැ යි ගත් විපරීත පැවැත්මෙන් ද උපදනා මිත්‍ථ්‍යා ස්වභාව ඇත්තෝ ‘මිච්ඡත්ත’ යි කියනු ලැබෙත්.

මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා = මිසදිටු සමාදන් ව ගත්.

නිවරද කියුම් කෙරුම් සිතුම් ආදිය වරදය යි ද, වරද කියුම් කෙරුම් සිතුම් ආදිය නිවරදය යි ද ගැණීම සාමාන්‍ය විසින් මිසදිටු යි කියනු ලැබේ. එය දැඩි ව අදහා ගත්තෝ මෙහි **‘මිච්ඡාදිට්ඨි සමාදාන’** නම්.

සච්චා ගච්ඡන්ති දුග්ගතිං = සත්ත්‍වයෝ දුගතියට යන්නාහ.[[159]](#footnote-159)

මිසදිටු ගත්තේ මරණින් පසු අපායයෙහි උපදනේ ය. එහි අවුරුදු දහස් ගණනක් මුළුල්ලෙහි නන්වැදෑරුම් වූ කටුක දුක් විඳුනේ ය. කවදා හෝ එයින් මිදී මිනිස් ව උපදනේ නම් මිසදිටු ඇත්තේ ම වේ. නියම මග නො දන්නේ එහිදී ද පව්කම් කොට නැවැත නැවැතත් අපායයෙහි ම උපදනේ ය. ඔහුට සසරදුකින් මිදීමෙක් නැත්තේ ම ය.

ආනන්තරියකර්‍මය කළහුට අපායයෙහි ඉපද දුක් විඳීමට නියමිත කාලයෙක් ඇත්තේ ය. එහෙත් නියත මිසදිටු ගත්තහුට එහිලා කාලසීමායෙක් නැත්තී ය. සසර දුකින් මිදීමෙක් ඔහුට නැත්තේ ය. සුගතිගතියෙක ඉපැත්මෙක් නො වන්නේ ය. කල්ප විනාශයෙහි දී ආපායික සත්ත්‍වයෝ ද අපරාපරිය වෙදනීය කර්‍මයන්ගේ වශයෙන් බඹලොව උපදනාහු ද නියත මිසදිටු ගත්තහුට කල්පවිනාශයෙහි ද එසේ බඹලොව ඉපැත්මෙක් නැත. හේ කල්ප විනාශයෙහි ලොව නැසෙන විට පිට සක්වළ උපදනේ ය. එ ද නැසෙත්, අහසැ එක් පෙදෙසෙක ඉපද කම් පරිදි දුක් විඳියි. **“මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස භිකඛවෙ ද්වින්නං ගතීනං අඤ්ඤතරා ගති පාටිකඞ්ඛා නිරයො වා තිරච්ඡානයොති වාති”** යනුත් **“නාහං භික්ඛවෙ අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි යං එවං මහා සාවජ්ජං, යථයිදං භික්ඛවෙ මිච්ඡාදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨිපරමානි භික්ඛවෙ වජ්ජානි”** යනුත් වදාළෝ මිසදිටුවෙහි ඇති බිහිසුණුබව දැක්වීම සඳහා ය.

වජ්ජං ච වජ්ජතො ඤත්‍වා අවජ්ජං ච අවජ්ජතො = වරද වරද වශයෙන් ද නිවරද නිවරද වශයෙන් ද දැන.

දසවත්‍ථුකමිච්ඡාදිට්ඨි, එයට කරුණු වූ ධර්‍මදේශනා වරද වශයෙන් ද දසවත්‍ථුකසම්මාදිට්ඨි, එයට කරුණු වූ ධර්‍මදේශනා නිවරද වශයෙන් ද දැන ගෙණ අදහා ගැණීමෙන්.

සම්මාදිට්ඨිසමාදානා = සම්දිටු සමාදන් ව ගත්.

සත්තා ගච්ඡන්ති සුග්ගතිං = සතත්‍වයෝ සුගතියට යන්නාහ.[[160]](#footnote-160)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ සියල්ලෝ ම තුන් සරණයෙහි පිහිටා නැවැත නැවැතත් බණ අසන්නෝ සෝවන් පලයෙහි පිහිටියාහු ය.

තීර්‍ත්‍ථශ්‍රාවක වස්තුව නිමි.

නාග වර්‍ගය

මාගන්‍දිය අල්ලස් දී කළ ගැහැට

23 – 1

අප්‍රමාද වර්‍ගයෙහි එන මාගන්‍දිය කථායෙහි කියූ පරිදි මාගන්‍දී තොමෝ කිසිවක් කර ගත නො හී ශ්‍රමණගෞතමයාහට කළ යුත්ත කරන්නෙමි’යි නුවර වැස්සන්හට “ශ්‍රමණගෞතම නුවර තුළට වැද හැසිරෙණු දුටුවොත් ඔහු අල්ලා ඔහු ඉදිරිය‍ට ගොස් දැසිදැස්කම්කරුවන් හා එක් ව ඇණුම් බැණුම් කොට නුවරින් පන්නා හරිවු’යි අල්ලස් දුන්නී ය.

තුනුරුවන්හි නො පහන් අල්ලසට ගිජු වූ මිසදිටුවෝ නුවරට වන් බුදුරජුන් දැක, ලුහුබැඳ පසුපස්සේ යමින් “සොරෙක්, බාලයෙක්, මූඪයෙක්, ඔටුවෙක්, ගොනෙක්, කොටළුවෙක්, තිරිසනෙක් වෙහි, තට සුගතියක් නැත, දුගතිය ම කැමැති විය යුතු ය”යි දශ ආක්‍රෝශ වස්තුවෙන් ආක්‍රෝශ කරන්නට පරිභව කරන්නට පටන් ගත්හ. ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ එයසා බුදුරජුන්ට ලංව “ස්වාමීනි! මෙනුවරුන් කරණ මේ ඇණුම් බැණුම් ඉවසනු බැරි ය, එහෙයින් අන් නුවරකට වඩිනා සේක්වා”යි දන්වා සිටි කල්හි “ආනන්‍ද! යන්නමෝ කොතැනක දැ?”යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! කොතැනක හෝ අන් නුවරකට යමු”යි කීහ. “හා හොඳයි, ආනන්‍ද! එහිදීත් මිනිසුන් ඇණුම් බැණුම් කළොත් එතැනදී කොතැනක යන්නමෝ දැ?”යි අසා වදාළ විට ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ එවරත් අන් නුවරකටැ,යි කීහ. “ආනන්‍ද! එසේ යනු නො හැකි ය, එය කළ නො හැකි ය, සුදුසු ද නො වේ, යම් තැනක අධිකරණයෙක් උපන්නේ නම් එහි දී ම ඒ අධිකරණය සන්සිඳවා ඉන්පසු අන් තැනකට යා යුතු ය”යි වදාරා “ආනන්‍ද! ඇණුම් බැණුම් කරන්නෝ කවුරුහ?”යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! දැසිදස් කම්කරු පටන් හැම කෙනෙක් ම ඇණුම් බැණුම් කරති”යි කීහ. “ආනන්‍ද! යුදබිමට වන් ඇතු සිවු දිගින් එන සියලු ඊ පහර ඉවසිය යුතු ය, එය ඌ අයත් ය, එමෙන් බොහෝ දුසිල් මිනිසුන් විසින් කරණ කියන ඇණුම් බැණුම් ඉවසීම මා අයත් ය”යි වදාරා තමන් වහන්සේ ඇරැබැ දහම් දෙසන සේක් මේ ධර්‍මදේශනාව කල සේක.

අහං නාගොව සඞ්ගාමෙ චාපාතො පතිතං සරං,

අතිවාක්‍යං තිතික්ඛිස්සං දුස්සීලො හි බහුජ්ජනො.

.

දන්නං නයන්ති සමිතිං දන්නං රාජාහිරූහති,

දන්නො සෙට්ඨො මනුස්සෙසු යොතිවාක්‍යං තිතික්ඛති.

.

වරමස්සතරා දන්නා ආජානීයා ච සින්‍ධ වා,

කුඤ්ජරා ච මහානාගා අත්තදන්තො තතො වරන්ති.

යම් හෙයකින් බොහෝ වූ මහාජන තෙමේ දුශ්ශීල වේ ද, (එහෙයින්) යුදබිම දී දුන්නෙන් ගිලිහී අවුත් ඇඟ හුනු ඊතරලය (ඉවසන) ඇතකු මෙන් මම (අනුන් කියන) රළුබස් ඉවසන්නෙමි.

දැමුනු ඇතු හෝ අසු සමිතියට පමුණු වත්. රජ තෙමේ ද දැමුනු ඇතුට හෝ අසුට නගි යි. යමෙක් රළුබස් ඉවසා ද දැමුනා වූ හෙතෙමේ මිනිසුන් අතුරෙහි ඉතා උතුම් වේ.

අශ්වතරයෝ ද ආජානීය අශ්වයෝ ද සෛන්‍ධවයෝ ද කුඤ්ජර නම් වූ මහාඇත්තු ද දැමුනාහු ම උතුම් වෙත්. ඒ හැමට වඩා තමා දැමුනේ ම උතුම් වේ.

අහං නාගො ඉව සඞ්ගාමෙ චාපාතො පතිතං සරං අතිවාක්‍යං තිතික්ඛිස්සං = යුදබිම දී දුන්නෙන් ගිලිහී අවුත් (ඇඟ වැදුනු) ඊතලය (ඉවසන) ඇතු මෙන් මම රළුබස් ඉවසන්නෙමි.

නාග යනු මෙහි ඇතුන් කෙරෙහි වැටේ. මුන්ගේ ඉපැත්ම බොහෝ සෙයින් කඳුහෙල් සමීපයෙහි වන බැවින් ඇත්තු ‘නාග’යි හඳුන්වනු ලැබෙත්. **නාග** යනු අනික් ශබ්දයක් හා සමස්ත ව පර ව සිටියේ ශ්‍රේෂ්ඨාර්‍ත්‍ථය කියන්නේ ය. පුරුෂ ශ්‍රේෂ්ඨ තෙමේ පුරිසනාග නම්.

සඞ්ගාම නම්: යුදබිම ය. **චාප** නම්: දුන්න ය. **සර** නම්: ඊතල ය. **අතිවාක්‍ය** නම්: අනාර්‍ය්‍යව්‍යවහාර ය. **“යා වාචා ලාමක රනෙහි වුත්තා වීතික්කමදීපනී අජ්ඣාචාරවීතික්කමසාධනී, සා වාචා අරියජනෙහි වත්තබ්බමරියාදාතික්කමන්තො අතිවාක්‍යං”** මැනැවින් හැදී වැඩී ගිය ආර්‍ය්‍යජනයනගේ උතුම්බස් ඉක්ම වූ පහත් මිනිසුන්ගේ, ගුණනුවණින් නො වැඩුනවුන්ගේ මමච්ඡෙදක පරා පෙළන පරොස්බස් අතිවාක්‍ය නැමැයි මෙයින් පැහැදිලි ය.[[161]](#footnote-161)

“යථා සඞ්ගාමාවචරො සුදන්තො මහානාගො ඛමො සත්තිප්ප හාරාදීනං චාපතො මුඤ්චිත්‍වා අත්තනි පතිතෙ සරෙ අවහඤ්ඤමානො තිතික්ඛති, එවමෙවං අතිවාක්‍යං තිතික්ඛිස්සං සහිස්සන්ති” යනු අටුවා. යම්සේ යුද්ධයෙහි දක්‍ෂ වූ යුද පුහුණු කළ මොනවට දැමුනු මහා ඇත් තෙමේ කඩු අඩයටි තෝමර සැත් පහර ඉවසා ද, දුන්නෙන් මිදී අවුත් තමා ඇඟ වැටුන ඇඟ වැදුනු ඊතල නො සැලී නො හැපෙමින් ඉවසා ද එපරිද්දෙන් අනුන් කියන පරොස්බස්ඉවසන්නෙමි, යනු **‘තිතික්ඛිස්සං’** යනු මෙහි අරුත්.[[162]](#footnote-162)

දුස්සීලො හි බහුජ්ජනො = යම් හෙයකින් බොහෝ වූ මහාජන තෙමේ දුශ්ශීල වේ ද.

දුශ්ශීල වූ මේ ලෝකීය මහාජනයා තමන්ට රිසි පරිදි කටට නැගෙන නැගෙන සේ පරොස්බස් නපුරු වචන කියා මා ගටමින් හැසිරේ නම් ඔවුන් කියන ඒ පරොස්බස් ඉවසීම එහිලා මැදහත් වීම මා අයත් ය. ලෝකීය මහාජනයා බොහෝසෙයින් දුශ්ශීල බැවිනි.[[163]](#footnote-163)

දන්තං නයන්ති සමිතිං = දැමුනහු සමිතියට පමුණු වත්.

මෙහි **දන්ත,** යන්නෙන් ගැණෙනුවෝ මැනැවින් හික්මුනු හිමියාගේ බස් දැන හැසිරෙණ කීකරු හීලෑ ඇත් - අස් ගෙරිසරක් ආදීහු ය. **සමිති** නම්: බොහෝ දෙනාගේ එක්වීම් ය. බොහෝ දෙනා එක් වන තැන් ද ගැණේ. උයන් කෙළි ආදියෙහි බොහෝ දෙනා රැස් වූ තැනට යන්නෝ, හොඳට හික්මුනු හීලෑ වූ ඇත් - අස් ආදීන් යෙදූ රියෙන් යන්නෝ ය. **“උය්‍යාන කීළා මණ්ඩලාදීසු හි මහාජනමජ්ඣං ගච්ඡන්තා දන්තං එව ගොණජාතිං වා අස්ස ‍ජාතිං වා යානෙ යොජෙත්‍වා නයන්‍ති”** යනු අටුවා.

දන්තං රාජා අභිරූහති = රජ තෙමේ දැමුනහු පිට නගියි.

රජුන් විසින් ධනිකයන් විසින් වාහන වශයෙන් ගණු ලබන්නෝ ද කීකරු වූ කලබල නැති ඇත් අස් ආදීහු ම ය.

දන්තො සෙට්ඨො මනුස්සෙසු යො අතිවාක්‍යං තිතික්ඛති = යමෙක් රළුබස් ඉවසා ද දැමුනා වූ හෙතෙමේ ඉතා උතුම් වේ.

දැමුනු හික්මුනු හොඳට ගුණයෙන් වැඩුනු මිනිසුන් අතුරෙහිදු ශ්‍රේෂ්ඨ වනුයේ සිවු මගින් කෙලෙස් නැසූයේ ය. හේ ය පරොස් බස් ඉවසීමෙහි ඉතා සමත්. **“මනුස්සෙසුපි චතූහි අරියමග්ගෙහි දන්තො නිබ්බිසෙවනොව සෙට්ඨො”** යනු අටුවාව එය කියා.

සෙට්ඨො යනු ‘සෙය්‍යො’ යනුසේ ය. **ඉට්ඨ** ප්‍රත්‍යය විසින් වෙනසි.[[164]](#footnote-164) **මනුස්ස** නම්: ස්මෘති - ශූරභාව - බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාදී වූ ගුණයන්ගෙන් තෙද ගැණුනේ ය.[[165]](#footnote-165)

වරං අස්සතරා දන්තා ආජානීයා ච සින්‍ධවා කුඤ්ජරා ච මහා නාගි= අශ්වතරයෝ ද ආජානීය අශ්වයෝ ද සෛන්‍ධවයෝ ද කුඤජර නම් මහා හස්තීහු ද දැමුනාහු උතුම් වෙත්.

එහි **අස්සතර** නම්: කොටළුව දාව වෙළෙඹ ‍කුස උපන් අශ්ව තෙමේ ය.[[166]](#footnote-166) අසුන් හික්මවන්නහුගේ අදහස් දැන ඒ අනුව වහා ක්‍රියා කරණ අශ්ව, **ආජානීය** නම්.[[167]](#footnote-167) සින්‍ධු දේශයෙහි උපන් අශ්ව, **සින්‍ධව** නම්. **කුඤ්ජ** නම් ඇත්හනු හෝ ඇත් දත් ය. හනු හෝ දත් ඇතියේ **කුඤ්ජර.** පොළොව සාරණුයේ හෝ කඳුමුදුන්හි ඇලුනේ හෝ කුඤ්චනාද කරණුයේ හෝ කුඤ්ජර යි ද කියනු ලැබේ. මහත් සිරුරක් ඇති ඇත්තෙමේ ය හේ. **‘කුඤ්ජර සඞ්ඛාතා මහානාගා”**යි කීයේ එහෙයිනි. **කුඤ්ජර** ශබ්දය අනික් පදයක් හා පරව යෙදුනේ ශ්‍රේෂ්ඨාර්‍ත්‍ථය දෙන්නේ ය. මෙ කියූ අශ්වතරයෝ සෛන්‍ධවයෝ ආජානෙයයෝ කුඤ්ජර නම් මහාහස්තීහු දැමුනෝ ම හීලෑ වූවෝ ම උතුම් ය. නො දැමුනෝ උතුම් නො වෙත්.

අත්තදන්තො තතො වරං = ඒ හැමට වඩා තමා දැමුනේ උතුම් වේ.

ඔවුන් හැම දෙනාට වඩා චතුර්විධ මාර්‍ගයෙන් තමා දමනය කළමින්ස් තෙමේ ම ඉතා උතුම් වේ. මෙතෙමේ ම දුශ්ශීල දුෂ්ටලෝකයාගේ ඇණුම් බැණුම් නො සැලී නො කිපී ඉවසීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි අල්ලස් ගෙණ මාවත් කඩපිල් දෙමං තුන්මං සිවුමං හන්දිවල සිටි ඇණුම් බැණුම් කළ හැම දෙන සෝවන් පලයට පැමිණියහ.

තමන් ඇරැබැ වදාළ ධර්‍මකථා වස්තුව නිමි.

ඇතුන් හේ කිරීම දත් මහණෙක්

23 – 2

පෙර ඇතැදුරෙක් වූ මහණෙක් දවසක් තවත් මහණුන් ද කැටුව **අචිරවතී** ගංඉවුරට ගියේ එහිද ඇතුන් හික්මවන්නකු දුටුයේ ය. තමන් අදහස් කළ කරුණු ඇතුට උගන්වාලන්නට නො සමත් වූ ඇතරුවා දුටු ඒ මහණ තමන් ලඟ සිටි මහණුන් අමතා “ඇවැත්නි! මේ ඇතු හික්මවන්නා ඇතුගේ අසවල් තැනට හෙණ්ඩුවෙන් විදින්නේ නම් ඔහුට තමන් අදහස් කළ කරුණු වහා ම ඇතුට උගන්වා ගත හැකි ය”යි කීයේ ය. ඇතුරුවා ද මේ මහණහු කියූ ඒ කතාව අසා සිට එසේ කොට ඇතු හික්මවා ගත්තේ ය. එහි සිටි සෙසු මහණෝ පෙරළා අවුත් මේ පුවත බුදුරජාන් වහන්සේට සැලකළහ. උන්වහන්සේ ‍ඒ මහණ ගෙන්වා “මහණ! තා මෙසේ කීයේ හැබෑදැ?”යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! හැබෑ ය” යි පිළිතුරු දුන්නේ ය. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “මොඝ පුරුෂය! තට දැමුනු ඇත් යානයෙන් හෝ ඉන් අන් යානයකින් හෝ ඇති ඵලය කුමක්ද, තෝ මේ යානයන්ගෙන් මෙතෙක් නො ගිය විරූ තැනට යන්නට සමර්‍ත්‍ථ නො වූයෙහි ය, එහෙයින් ඇතු දමන්නට ගුරුහරුකම් කියා පෑමෙන් තට ඇති වැඩේ කුමක් ද, තා විසින් කළ යුත්තේ තමා දැමීම ය, තමා හික්මවා ගැණීම ය, එසේ කරන්නැ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න හි එතෙහි යානෙහි ගච්ඡෙය්‍ය අගතං දිසං,

යථාතත්තනා සුදන්තෙන දන්තො දන්තෙන ගච්ඡතීති.

දැමුනු පුරුෂ තෙමේ, දැමුනු ඉතා හොඳින් දැමුනු සිත කරණකොට නො ගිය විරූ දෙසට යම්සේ යේ ද, එසේ මේ යානයන්ගෙන් නො ම යන්නේ ය.

න හි එතෙහි යානෙහි ගච්ඡෙය්‍ය අගතං දිසං = මේ ඇත් - අස් ඈ යානයන්ගෙන් නො ගිය විරූ නිවන් දෙසට නො ම යන්නේ ය.

එතෙහි, යන්නෙහි ප්‍රකෘතිය **‘එත’** යනු ය. එය භාෂායෙහි යෙදෙනුයේ මදක් ඈත්හි එහෙත් ඇසට පෙණෙන වස්තූන් දැක්වීම පිණිස ය. **‘ඉම’** ශබ්දය ලඟ කියන්නේ ය. **‘එත’** ශබ්දය එයට වඩා මඳක් ඈත කියන්නේ ය.

“එතසද්දෝ සමීපවචනො, ඉමසද්දො අච්චන්තසමීපවචනො” යනු ශාබ්දික වචනයි.

යමකින් යේ නම් ඒ **යාන.** වාහන යොග්ග යනාදීහු ද යානාර්‍ත්‍ථයෙහි යෙදෙන්නෝ ය. ඇත් - අස් ඈ යානයන්හි වැටෙත් වහන් ද මෙහි ඇතුළත් ය. **“යානං හත්‍ථාදි, අන්තමසො උපාහනං උපාදාය”** යනු කීයෝ එහෙයිනි.

මෙහි නිවන **“අගතං දිසං”** යි වදාළ සේක. කිසිම පුද්ගලයකු විසින් සිහිනෙනුදු නො ගිය විරු තැන ‘අගත’ නම්. **“කෙනචි පුග්ගලෙන සුපිනන්තෙනපි අගත පුබ්බත්තා අගතන්ති සඞ්ඛාතං නිබ්බානදිසං”** යනු අටුවා.

යථා අත්තනා සුදන්තෙන දන්තො දන්තෙන ගච්ඡති = දැමුනු පුරුෂ තෙමේ ඉතා හොඳින් දැමුනු සිත කරණකොට යම්සේ යේ ද.

ප්‍රථමාර්‍ධය හා එක් කොට අරුත් ගන්නේ ය. **දන්තෙන** = පූර්‍වවස්ථායෙහි ඉන්‍ද්‍රිය දමනයෙන් දැමුනු, **සුදන්තෙන** = අපරභාග = යෙහි ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ග භාවනායෙන් ඉතා හොඳින් දැමුනු, **අත්තනා** = සිත කරණකොට, **දන්තො** = දැමුනු නුවණැත් පුද්ගල තෙමේ දන්ත භූමියට යමසේ යන්නේ ද ඇත් - අස් ඈ කිසිත් යානයකින් ඒ නො ගිය විරූ දන්ත භූමියට කිසිවකුටත් යා නො හැකි ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

හස්තාචාර්‍ය්‍යපූර්‍වක භික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

පුතුන් බසට රැවටුනු මහලු බමුණා

23 - 3

එදා, සැවැත් නුවර අටලක්‍ෂයක් ‍පමණ මුදලින් පොහොසත් වූ බමුණෙක් විසූයේ ය. ඒ බමුණු, වැඩි විය පැමිණි තමන් ගේ පුතුන් සතර දෙනාට තමනට කැපෙන බමුණු කුලවලින් ම සරණ පාවාදීලා එකෙකාට ලක්‍ෂය බැගින් සාරලක්‍ෂයක් දායා ද කොට ද දුන්නේ ය. ටික දවසක් ගිය තැන ඔහුගේ අඹු ද කලුරිය කළා ය. එකල්හි පුත්තු සතර දෙන එක් තැන් ව “යම්ලෙසකින් පියා අන් අඹුවක ගෙණායේ නම් ඇය කුසැ උපදිනවුනටත් අපට මෙන් දායාද දෙන්නේ ය, එසේ වී නම් අපගේ කුලයත් බිඳ වැටෙන්නේ ය. අපට ම ලැබෙන්නට තිබෙන ඉතිරි සාරලක්‍ෂයත් නො ලැබී යන්නේ ය, එහෙයින් අපි ම පියාට උවටැන් කරමු”යි නියම කොට ගෙණ ඒ සතර දෙන ඉතා ආදරයෙන් සැලකිලි දක්වා කවමින් පොවමින් ඇඳුම් පැලඳුම් රෙදිපිළී සපයා දෙමින් නෑවීම් සේදීම් අත්පා මැඩීම් තෙල් ගැල්වීම් හිස පීරීම් ඈ කරමින් ටික දවසක් උවැටන් කළහ.

දවසක් බමුණු දාවල නිදා හිඳ නැගිට සිටි කල්හි ඔවුහු සිවු දෙන බමුණාට ලංව අත් පා මඩිමින් එකෙකා වෙන වෙන ම ගෙයි විසීමෙහි දොස් කියා “අපි ඔබවහන්සේට මේ දැන් කරණ ලෙසට දිවි තිබෙන තුරු උවැටන් කරන්නෙනමු, ඔබ අතේ ඉතිරි ව තිබෙන මුදල් දෙන්නැ”යි ඉල්ලා සිටියහ. බමුණා ද පුතුන් අදහා ගෙණ උන්ගේ බසට රැවටී එකෙකාට ලක්‍ෂය ලක්‍ෂය බැගින් වෙත තුබූ සාරලක්‍ෂයත් අඳින්නට පොරොවන්නට පිළී දෙකක් ලඟ තබා ගෙණ අන් සියලු වතුපිටි ගේදොර ඇඳ පුටු රන් රිදී තඹ පිත්තල හැළි වළන් ආදියත් සිවු කොටසක් කොට බෙදා දුන්නේ ය.

මුන් අතුරෙහි වැඩි මහලු පුත් කීපදවසක් කියූ ලෙසට උවැටන් කෙළේ ය. දවසක් ගඟට ගොස් නාලා එන බමුණු දුටු වැඩි මහලු ලේළිය දොරකට සිට බමුණා එහි නවතා ගෙණ “ඇයි, මෙහි? අපේ එක්කෙනා වැඩි මහලු පුත්යි ඔහුට අන් තිදෙනාට වඩා සියයක් ලක්‍ෂයක් තබා තුට්ටුවක් පමණකුත් දුන්නෙනහි ද? හැම එකාට දුන්නේ ලක්‍ෂය ලක්‍ෂය බැගින් නො වේද? ඇයි, මෙහි? අනික් පුතුන්ගේ ගෙවලට යන මග නො දනිහි දැ?”යි බමුණු එතැනින් පන්නා හැරියා ය. බමුණා ද කිපී බැණ වැදී දෙවන පුතුගේ ගෙට ගියේ ය. එහිදී ද කිහිප දවසකට පසු දෙවන පුතුගේ බිරිය ද “දැන් මෙහි උන්නා ඇති, සැලකුම් කාටත් එකවගේ ය, අපට අමුතුවෙන් දැයක් දුන්නේ ද නැත, ඇයි, මෙතෙක් දවස් මෙහි? යන තැනක යන්නැ”යි බමුණා එතැනින් ද පන්නා හැරියා ය. තෙවන සිවුවන දෙපුතුන්ගේ අඹුවෝත් බමුණා පිටමං කළහ.

මෙසේ එක පුතකුගෙනුදු පිහිටක් නො ලත් බමුණා කන්නට ‍බොන්නට ඉන්නට මගක් නො මැති ව අළු ගාගත් සිරුරු අවයව ඇති ව පිරිවැජි පැවිද්දෙන් පැවිදි ව පිඬු සිඟා ගෙණ කන්නේ ය. කල් යෑමෙන් දිරුම් කඩට ගියේ කටුක අමිහිරි කෑම් බීම් වලින් හා කඩ පිළ අතැන මෙතැන වැටී දුකසේ නිදීමෙන් මැලවී ගිය සිරුරු ඇතියේ වී ය. දවසක් සිඟා කා අවුත් කඩපිළක වැඩී නිදා නැගිට තමන් ගැණ සිතන්නට වන. දිගින් දිගට තමන් ගැණ සිතූ ඔහුට පුතුන්ගෙන් නම් පිහිටක් නො වන බව පෙණී ගියේ ය. එකෙණෙහි ම ඔහුට “ශ්‍රමණගෞතම අනුන් දැක කරබාගන‍්නෙක් නො වේ, බැම හකුළා ගන්නෙක් නො වේ, මූණ බලා කතා කරන්නේ ය, මිහිරිකතා ඇත්තේ ය, සැපදුක් විචාරන්නේ ය, එහෙයින් ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වෙත ගියොත් පිළිසඳරක් ලබා ගත හැකිය” සිත් විය. එදා පාන් වූ සැටියේ ම බමුණා අඳින වත හා පොරෝණා ‍වත හිඟ දවටා ගෙණ සිඟණ පොළොත්තත් රැගෙණ හැරමිටි වාරුවෙන් බුදුරජුන් වෙත ගියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ තමන් වෙත ආ බමුණු හා පිළිසඳර කතා කොට “බමුණ! බොහෝසේ දිරුම් කඩට ගියෙහි, ඇයි? ඇයි, රෙදිවැරලි?”යි අසා වදාළ සේක. “භවත් ගෞතමයන් වහන්ස! මට පුත්තු සතර දෙනෙකි, ඔවුහු තම අඹුවන් ලවා මට ඇණුම් බැණුම් ගැහැට කරවා උන්ගේ ගෙවලින් පන්නා දැමූහ”යි කී විට බුදුරජානන් වහන්සේ “එසේ නම් මහාජනයා රැස් වන තැන් බලා ගොස් එතැන්හි තාගේ පුතුන් ද අවිත් සිටියොත් මේ ගී ඉගෙණ කියව”යි ගී කීපයක් උගන්වා වදාළ සේක. මේ ඒ ගී:

“උපන් යම්‍කෙනකුන් - කරණ කොට තුටු වූයෙම්,

මෙහි යම් කෙනෙක්හට වැඩ - පැතූයෙම් දැන් ඔවුහු.

.

සියඹුවන් බසිනි - මුසපත් ව ගිය බැවිනි,

හූරන් බියෙන් හඬවන - බලු සේ මා හඬවති.

.

නො සත් ලමු වූ ‍ඒ - දරුවෙස් දැරූ රකුසේ

පිත! පිත! කියත් දැන් මට - මහලු මා හැර සිටිති.

.

උන් පිත් මහල්ලා - පිරිබොවෙහි නො ද නිසි වූ

ජිණු අසකු සේ අහරින් - හළෝ ගෙන් ගෙට හිඟනේ.

.

දරුවෝ මගේ ඒ - අකීකරු වෙත් මට දැන්,

සැරයටි කඩ ම පිහිට ය - උන්ට වැඩියෙන් වැඩදා.

.

මේ සැරයටි දඩුව - බල්ලන් ගොනුන් රළු වූ

පන්නා හැරීමෙන් මා - රකී නිතරම විපතින්.

.

අඳුරෙහි පෙරටු වේ - ගැඹුරු දියැ මට පිහිට ය,

නො වැටී සිටින්නෙම් මම - සැරයටි පිහිට ලැබුමෙන්”

බමුණා බුදුරජුන් වෙතින් මේ ගී කීපය උගෙණ බමුණන් රැස්වන දිනයන්හි ඒ ඒ තැන රැස්වීම්වලට ගොස් පුතුන් සියලු දෙනා ද මාහැඟි ඇඳුම් ආයිත්තම් ඇඟලා සැරසී බමුණන් මැද මාහැඟි අසුන්හි හිඳිනවුන් දුටු විට දැන් මේ ගී කීමට කාලය, යි අත් දෙක ඔසොවා “පින්වත්නි! මම තමුන්නාන්සේලා ඉදිරියෙහි ගී කීපයක් කියන්නට කැමැත්තෙමි” යි කිය යි. “හා! හොඳයි, කියන්න, අසනු කැමැත්තෙමි” යි රැස්ව හුන්නවුන් කියන ලදුයේ නම් හිටිවන ම බුදුරජුන් වෙතින් උගත් ගී කීපය බමුණා හඬ නඟා කියන්නේ ය.

ඒ කාලයෙහි **“යමෙක් මවුපියන් සතු දේපල කමින් මවුපියන් පොෂණය නො කරන්නේ නම් ඔහු එල්ලුම් ගස් යැවිය යුතු ය”** යි මහාජනයා අතර සම්මත වූ ව්‍යවස්ථායෙක් වී ය. මෙය දැන සිටි ඒ බ්‍රාහ්මණ පුත්‍රයෝ දවසක් තම පියා කියූ මේ ගී අසා තැති ගත්තෝ එහිදී ම තම පිය බමුණුගේ පාමුල වැඳ වැටී “පියේ! අපට දිවි දුන මැනැ වැ”යි ඉල්ලා සිටියහ. **දූ දරුවන් මවුපියනට කොතරම් ගැහැට කළත් දූ දරුවන්ගේ විපතෙහි මවු‍පියෝ තැවෙන්නාහ. හඬන්නාහ. වැලපෙන්නාහ. මොළොක් සිත් ඇතියෝ වන්නාහ.** බමුණු ද දූ පුතුනට වන්නට යන විපත දැක උණ් කෙරෙහි මොළොක් සිත් ඇති ව “පින්වත්නි! මාගේ පුතුනට කිසි ගැහැටක් නො කරණු මැනැව, ඔවුහු කෑම් බීම් ඇඳුම් කැඩුම් දෙමින් කවමින් පොවමින් නාවමින් මා පොෂණය කරණ බව කියති”යි කීයේ ය. එවි‍ට සභායෙහි සිටි මිනිස්සු “තෙපි අද පටන් තමාගේ පියාට නො සලකන්නහු නම් තොප සිවුදෙනා එල්ලුම් ගස් යවන්නට සිදුවනු ඇත, එහෙයින් පියාට හොඳින් උවටැන් කරවු”යි දන්වා සිටියහ. එවේලෙහි ම ඔවුහු පියා කර පිට හිඳුවා ගෙණ ගෙට ගොස් සිරුර තෙල් හා ඇඟ උළා සුවඳසුණු ගා නාවා රෙදි පිළී අන්දවා තම අඹුවන්ට “අද පටන් මේ පියාට හොඳින් සැලකිල්ලෙන් උවටැන් කළ යුතු ය, පියාට කළ යුතු වතාවත් කිසිවක් අඩු නො කොට කලට වේලාවට කළ යුතු ය, ඒ කිසිවක් අඩුව ගියොත් තෙපි දඬුවම් ලැබිය යුතු වන්නහු ය”යි කීහ. එතැන් සිට ඈලා ඔහුට කටට රසට මිහිරට කෑම පිළියෙල කොට දුන්හ.

බ්‍රාහ්මණ ද මිහිරි කෑම් බීම් හා සැපපහසුකම් ඇති ඉඳුම්හිටුම් ලබා කිහිප දවසක් ඉකුත් ව යත් ම තරව ගිය සිරුරු ඇතියේ දැකුම්කලු ඉඳුරන් ඇතියේ හයිබල ඇතියේ තමාගේ ඇඟපත දෙස බලා “ම‍ට මේ සියල්ල ලැබුණේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් නිසා ය”යි පඬුරු පිණිස පිළී සඟළක් පිළියෙල කොට ගෙණ බුදුරජුන් වෙත ගියේ ය. ගොස් කළ පිළිසඳර ඇත්තේ එකත් පසෙක හිඳ ඒ පිළී සඟළ බුදුරජුන්ගේ පාමුල් හි තබා “අපි බ්‍රාහ්මණයෝ වම්හ, ගුරුන් පිදිමෙහි නියැලුනෝ වම්හ, ශ්‍රමණ ගෞතම මට ගුරු ව සි‍ටියේ ය, එහෙයින් මේ ගුරු පූජාවක් ගෙණ ආයෙමි, මේ ආචාර්‍ය්‍යධනය පිළිගත මැනැවැ”යි අයැද සිටියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුට අනුකම්පා පිණිස එය පිළිගෙණ බණ වදාළ සේක. බණ කෙළවර බ්‍රාහ්මණ තෙමේ ශරණශීලයෙහි පිහිටා “භවත් ගෞතමයන් වහන්ස! මාගේ දරුවෝ දිනපතා මට බත්සළාක සතරක් දෙන්නෝ ය, එයින් දෙබතෙක් මට සෑහෙන්නේ ය, දෙබතක් ඔබ වහන්සේට දෙමි”යි කී ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “බ්‍රාහ්මණ! හොඳයි, අපි අප කැමැති තැනකට යන්නමෝ වම්හ”යි වදාරා බමුණා පිටත් කොට යවා වදාළ සේක. බමුණා ගෙට ගොස් පුතුන් අමතා “පුතෙනි! ශ්‍රමණගෞතම මාගේ හොඳ යාළුවා, තොප මට දෙන නිති බත් සතරින් දෙකක් මම ඔහුට දුනිමි, ඔහු තොපගේ ගෙවලටත් පැමිණියොත් ඔහුට කළ යුතු සඞ්ග්‍රහයෙහි නො පමාවහු”යි දන්වා සිටියේ ය. ඔවුහු ද “යපහතැ”යි එය පිළිගත්හ. පසුදා බුදුරජානන් වහන්සේ පිඬු සිඟා වඩනා සේක් වැඩිමහල් පුතුගේ ගෙදොරට වැඩි සේක. ඔහු බුදරජුන් දැක, පාත්‍ර‍ය ගෙණ ගෙට වැඩම කරවා මාහැඟි පල‍‍ඟෙක වඩා හිඳුවා මිහිරට පිළියෙල කළ බත් මාළු පිළිගැන් වී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ මෙසේ පිළිවෙලින් අනික් පුතුන් තිදෙනාගේ ගෙවලට ද වැඩි සේක. ඔවුහු ද එසේ ම සත්කාර කළහ.

මේ කාලයෙහි දවසෙක වැඩිමහල් පුතුගේ ගෙයි මගුල් උලෙළෙක් වී ය. එකල්හි ඔහු පියබමුණු අමතා “පියේ! මේ මගුලෙහි පළමු මගුල් බත කවරක්හට දෙමු දැ?”යි ඇසී ය. “අනෙකකු ගැණ මම නො දනිමි, ශ්‍රමණ ගෞතම මගේ යාළුවා, මේ බත දීමට ඔහු හැර අන් සුදුස්සෙක් මට නො ‍පැණේ. ඒ නිසා හෙට දානයට පන්සියයක් දෙනකුන් සමග එන්නට ශ්‍රමණ ගෞතමට ආරාධනා කරව”යි කීවිට ඔහු එසේ කෙළේ ය. පසුදා බුදුරජානන් වහන්සේ පන්සියයක් දෙනා වහන්සේත් කැටුව ඔහුගේ ගෙට වැඩි සේක. බමුණුපුත්, සියගෙය පිරිබඩ ගන්වා නොයෙක් සැරසිල්ලෙන් සැරසිලි කොට අසුන් පණවා එහි බුද්ධප්‍රමුඛසඞ්ඝයා වහන්සේ වඩා හිඳුවා දිය නො මුසු මීපැණි යොදා පිළියෙල කළ කිරිබතින් ද තවත් නොයෙක් මිහිරි අහරින් ද උන්වහන්සේලා වැළඳ වී ය. වළඳනා වේලෙහි බ්‍රාහ්මණපුත්‍රයෝ සිවු දෙන බුදුරජුන් වෙත හිඳ “භවත් ගෞතමයන් වහන්ස! අපි අපේ පියාට ඉතා හොඳින් සාත්තුසප්පායම් සපයන්නෙමු, ඉතා හොඳින් පියා පිළිදැගුම් කරන්නෙමු, පියාට කරණ සාත්තුසප්පායම් වල කිසිත් පමායෙක් නැත, අන් හැම වැඩ පසුවට තබා පියාගේ කටයුතු කරන්නෙමු, ඔහුගේ ඇඟපත මූණකට දෙස බලනු මැනැවි, ඔහු දැන් සුවපත් ව සිටුනේ ය”යි කීහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “ඒ ඉතා යහපත, තොප විසින් කරණු ලබනුයේ ඉතා හොඳ වැඩෙක්, මවුපියන් පිළිදැගුම් කිරීම පැරණි පඬිවරුන් විසින් ඉතා සැලකිල්ලෙන් කරණ ලද, මෙලොව පරලොව දෙක්හි තමන්ට සැප පිණිස පවත්නා යහපත් ක්‍රියාවෙකැ”යි එකාදසනිපාතයෙහි එන මාතුපොසකනාගරාජ ජාතකය විස්තර විසින් වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ධනපාලකො නාම කුඤ්ජරො

කටුකප්පභෙදනො දුන්නිවාරියො,

බද්ධො කබලං න භුඤ්ජති

සුමරති නාගවනස්ස කුඤජරොති.

ධනපාලක නම් ඇත් තෙමේ තියුණු මද ඇතියේ නො වැළහිය හැකියේ බැඳුනේ ආහාර නො බුදියි. ඇත් තෙමේ ඇතුන් වසන වනය ම සිහි කරයි.

ධනපාලකො නාම කුඤ්ජරො = ධනපාලක නම් ඇත් තෙමේ.

කට්කප්පභෙදනො දුන්නිවාරියො = තියුණු මද ඇතියේ නො වැළහිය හැකියේ.

බද්ධො කබලං න භූඤ්ජතා = බැඳුනේ අහර අනුභව නො කෙරේ.

සුමරති නාගවනස්ස කුඤ්ජරො = ඇත් තෙමේ ඇතුන් වසන වනය සිහි කරයි.

“අප මහ බෝසත් තෙමේ එක් කලෙක ඇත් කුලයෙක උපන. ඔහුගේ මවු ඇතින්න අන්‍ධ ය. මහබෝසතත් ඇය කන්දක් පාමුල තුබූ ගල්ගුහාවක රඳවා පලාපල ගෙණවුත් දී පොෂණය කෙළේය. එකල බරණැසින් අවුත් වල් වැදුනු වැද්දෙක් මං මුළාව ගියේ මහහඬින් මොර දෙන්නට වූයේ ය. එයැසූ මහසත් එහඬ ඔස්සේ ගොස් වැද්දා සිටි තැනට පැමිණ වැද්දා පිට නංවා ගෙණ අවුත් බරණැසට යන මගට බස්වා වල් වැදුනේ ය. එ දවස බරණැස් රජුගේ මගුලැත් කලුරිය කෙළේ වන. රජ තෙමේ ‘මගුලැත් බවට සුදුසු ඇතකු ඉන්නා තැනක් සොයා බලා කියවු’යි නුවර බෙර ලැවූයේ ය. එකල්හි ඒ වැද්දා රජු කරා ගොසින් මගුලැත් බවට සුදුසු ඇත්රජකු හිමාලය කඳුපාමුල වනයෙහි ඉන්නාබව රජුට දන්වා මග තොරතුරු ද කියා මග කියාලන්නට යාහැකි බව ද දන්වාලී ය. රජ තෙමේ වැද්දා මග කියන්නා කොට ඔහු සමග ඇතරුවන් එහි යැවී ය. ඇතැරුවෝ වන වැද ඇතු අල්ලා බැඳ ගෙණ බරණැසට ගෙණ ආහ. ඇත් තෙමේ ‘ම‍ට මේ ගැහැට සිදු වූයේ මා මග කියා යැවූ වැද්දා නිසා ය’යි දතුයේ ද, ඌට කිසිත් අනතුරක් නො කෙළේ ය. මවු ඇතින්න එකලා වූවා හඬලන්නට වූ ය. රජ, මිහිරි රසැති නන් වැදෑරුම් රජ බොජුන් ඇතුට යැවී ය. එහෙත් ඇත් තෙමේ මෑනියන්ගේ වියෝගයෙන් දුකින් පෙළුනේ ඒ කිසි‍වක් නො ද කෑයේ ය. බැම්මෙහි සිටියේ ඇත්වනය ම සිහි කෙළේ ය. කන්නට බොන්නට මගක් නැති ව එකලා වූ මවු ඇතින්න ගැණ සිහි කරමින් කෑම් බීම් කිසිවක් නො ගත්තේ ය. මෙසේ දවස් කිහිපයක් කෑම නො කා සිටි ඇතු බැම්මෙන් මුදා හළහ. බැම්මෙන් මිදී මවු ඇතින්න වෙත ගිය ඇත් තෙමේ දවස් කිහිපයක් කන්නට බොන්නට දැයක් නැති ව සාපිපාසායෙන් පෙළුනු මෑනියන් දිවි තිබෙනතුරු මැනැවින් රැක බලා ගත්තේ ය”යි මෙහි විස්තර කතාව දන්නට මාතුපොසක ‍ජාතකය බැලිය යුතුය.

තියුණු මද ඇතියේ **කටුකප්පභෙදන** නම්. මද වැහෙන කාලයෙහි ඇතුන්ගේ දෙන් සිළු පැළී යන්නී ය. ඒ කාලයෙහි ඇතුන් අකුසු තෝමර කුන්තවලින් දමන්නට නො හැකි ය. එයින් පෙළනු ලබන්නෝ වඩාත් චණ්ඩ වෙත්. මෙසේ චණ්ඩ වන බැවින් ම ඇත්තු **දුන්නිවාරිය** ද වෙත්.

වැළහිය නො හැකි බවත්, **කබල** නම්. පිඩු පිඩු කොට කන ආහාරය යි. එය කුකුළු බිජුවට පමණැයි ද කියත්. තව ද කන්නහුගේ මුව පමණින් පිඩු කොට ගණු ලබන්න ද කබල යි කියනු ලැබේ.

“සුමරති නාගවනස්ස” යන මෙහි සමරණාර්‍ත්‍ථ ධාතුන්ගේ යෝගයෙහි කර්‍මාර්‍ත්‍ථය ෂෂ්ඨිවිභක්තියෙන් සිටියේ ය. එසේ සිටීම භාෂා ධර්‍මතාය. **“මාතු සරති, මාතරං සරති, න තෙසං කොචි සරති සත්තානං කම්මප්පච්චයා”** යනු තවත් නිදසුන්. මෙතැන්හි කර්‍මාර්‍ත්‍ථයෙහි දුතියා ද වන්නී ය.

පාලිශාබ්දිකයන් විසින් **‘සුමරති’** යන ක්‍රියාපදය සිද්ධකිරීමෙහි ලා **‘සර චිත්තායං’** යන ධාතුවෙන් පළමු කොට **‘සරති’** යි සිද්ධ කොට නැවැතැ එය **‘ස රති’** යි දෙකඩ කිරීමෙන් යකාරස්ථ ආකාරයට උකාරයත් ඉන් පරව මකාරාගමයත් කොට **‘සුමරති’** යි සිද්ධ කරණ ලද්දේ ය. මෙහිලා **‘සමර චිත්තායං’** යන ධාතුවෙන් **ති** ප්‍රත්‍යය යොදා සකාරස්ථ ආකාරයට උකාරය කිරීමෙන් මෙය සිදු කිරීම ශාස්ත්‍රිය වශයෙන් හා ආගමික වශයෙන් නො සුදුසු දැයි සලකා බැලිය යුතු ය. **සමර** ධාතුව **සමෘ** ධාතුවට නෑකම් කියන්නේ ය විමසා ගත යුතු ය. පොත්පත්හි ආ බැවින් මෙහි **‘සමරති’** යනු **‘සුමරති’**යි මෙසේ යෙදුනේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ මේ පූර්විකචරිත කථාව ගෙණ හැර දක්වා බණ වදාරත් වදාරත් ම ඒ සියල්ලෝ කඳුළු පිරුනු ඇස් ඇතියෝ මෙළොක් වූ සිත් ඇතියෝ නතු කළ සිත් ඇතියෝ වූහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුනට හිත වූ දහම් දැන වදාළෝ චතුස්සත්‍යය දේශනා කළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බ්‍රාහ්මණ‍ තෙමේ පුතුන් සිවු දෙනාත් ලේළියන් සිවු දෙනාත් සමග සෝවන් පලයෙහි පිහිටියේ ය.

අන්‍යතරබ්‍රාහ්මණපුත්‍ර වස්තුව නිමි.

කොසොල් රජුගේ බත් බුදීම

23 – 4

කොසොල් රජ තෙමේ එක් කලෙක මගධ නැළීයෙන් සහල් සොළොස් නැළියකින් පිසූ බත්, ඒ බතට සෑහෙන පමණට පිසූ එළවළුත් සමග බුදින්නේ ය. රජ දවසක් උදෑසන බත් අනුභව කොට බත්මත සන්සි‍ඳෙන්නට පෙරාතුව ම බුදුරජුන් වෙත ගොස් බඩ බර වූ බැවින් ගිලන් සැහැවි ඇතියේ සුසුම් ලමින් එහා මෙහා පෙරළෙමින් හුන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුගේ ඒ විලාසය දැක “මහරජ! බත්මත තිබිය දීම ආවහු?”යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! ‍එසේය, කෑම ගත් වේලෙහි පටන් මට මහාදුකෙකැ”යි කී ය. “මහරජ! පමණ ඉක්මවා බඩෙහි පමණ ගැණ නො තකා ආහාර අනුභව කිරීමෙන් ලැබෙන දුක ඉතා මහත් ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

මිද්ධී යදා හොති මහග්ඝසො ච

නිද්දායිතා සම්පරිවත්තසායි,

මහාවරාහොව නිවාපපුට්ඨො

පුනප්පුනං ගබ්හමුපෙති මන්දොති.

යම් කලෙක පුරුෂ තෙමේ ථීනමිද්ධයෙන් මැඩුනේ වේ ද, බොහෝ කොට කන්නේ වේ ද, ඌරුකෑමෙන් පොෂණය කරණ ලද මහ ඌරකු නිදනුයේ පෙරැළී පෙරැළී වැද හෝනේ වේ ද, ඒ අඥ තෙමේ නැවැත නැවැත මවුගැබට පැමිණේ.

මිද්ධී යදා හොති මහග්ඝසො ච = යම් කලෙක පුරුෂ තෙමේ ථීනමිද්ධයෙන් මැඩුනේ වේ ද, බොහෝ කොට කන්නේ වේ ද.

මෙහි **මිද්ධි** යනු, ථීනමිද්ධයෙන් මැඩුනහු කෙරෙහි ආයේ ය. **ථින** නම්: සිතෙහි පණ නැතිබව ය. **මිද්ධ** නම්: කයෙහි පණ නැතිබව ය. කයෙහි පණ නැති බව සිතෙහි පණ නැති බවටත්, සිතෙහි පණ නැති බව කයෙහි පණ නැති බවටත් කරුණුව සිටුනා බැවින් මෙ‍ දෙක එක්වට උපදනේ ය. මිද්ධය කියූ තැන ථීනයත්, ථීනය කියූ තැන මිද්ධයත් ගතයුතු ය. එහෙයින් මිද්ධි යන මෙයට ථීන මිද්ධයෙක් මැඩුනේ ය යි කියන ලදි.[[168]](#footnote-168)

මහග්ඝස්ස නම්: ආහාරහත්‍ථක - අලංසාටක - තත්‍රව‍ට්ටක - කාකමාසක - භුත්තවමිතක යන මොවුන් මෙන් බඩ පමණ ඉක්මවා බත් ගිලින්නේ ය.[[169]](#footnote-169)

නිද්දායිතා සම්පරිවත්තසායි මහාවරාහො ඉව නිවාපපුට්ඨො = ඌරුකෑමෙන් පුස්නාලද මහඌරකු මෙන් නිදන්නේ වේ ද, පෙරැළි පෙරැළී වැද හෝනේ වේ ද.

නිද්දායිතා නම්: කුඩා කල පටන් කා බී වැඩී ගිය මහගම්හූරකු සේ ගොරොව ගො‍රොවා හුන් සිටි තැන නිදන්නේ ය.

කඳබඩ බර ව ගිය බැවින් තර ව ගිය බැවින් ඉතා මද වේලාවකුදු එක් ඉරියව්වෙකින් සිටිනු නො හැකි ව හැම අතට පෙරැළි පෙරැළි නිදන්නේ ‘**සම්පරිවත්තසායී’**ය.

කඳබඩ මහත් ව ගිය බැවින් හුන් සිටි තැනින් සෙලවෙන්නට නො හැකිව සිටුනා මහගම්හූරු **‘මහාවරාහ’** නම්:

කුඩු - දම්කොඩ - නිවුඩු කැඳ - දොවුන්දිය ආදී වූ ඌරුකෑම **නිවාප** නම්: එය කාබී පොහොනියට ගියේ එයින් පුස්නාලදුයේ ‘**නිවාපපුට්ඨ’** ය.

පුනප්පුනං ගබ්භං උපෙති මන්දො = එකල්හි ඒ අඥ තෙමේ නැවැත නැවැත මවුගැබට පැමි‍ණේ.

ථින මිද්ධයෙන් මැඩුනු නිතර නිදන බඩ පමණ ඉක්මවා බත් බුදින මහගම්හූරකු සේ හුන් සිටි තැන නිදන කඳබඩ මහත් බැවින් පෙරැළි පෙරැළී සුසුම් ලමින් ගොරොව ගොරොවා නිදන අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම විසින් තිලකුණු මෙනෙහි නො කොට හැකි වූ එහෙයින් අඥාන වූ මිනිසා පුනපුනා පිළිසිඳ ගැණීම් විසින් මවුගැබට පැමිණෙන්නේ ය. “නැවැත නැවැත මවුගැබට පැමිණෙන්නේ ය” යනු සසර දිගින් දිගට ජාතියෙන් ජාතිය උපදින්නේ ය, යනු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ රජුට උපකාර පිණිස “හැම කල්හි සිහි ඇති බොජුනෙහි පමණ දත් මිනිසාගේ බතින් හට ගන්නා වූ වේදනාවෝ තුනී වයන්නාහ, වැළඳූ බොජුන ද ආයුෂ රැක දෙමින් වහා දිරා යන්නේ ය” යන අර්‍ත්‍ථවත් =

“මනූජස්ස සදා සතීමතො මත්තං ජානතො ලද්ධභොජනෙ,

තනූ තස්ස භවන්ති වෙදනා සනිකං ජිරති ආයු පාලයං”

යන මේ ගාථාව උත්තරමාණවකයාහට උගන්වා “රජු අහර ගන්නා තැන සිට මෙය කියව, එවිට අහර ගැණීම අඩු කරණු ඇතැ”යි වදාළ සේක. මාණවක එසේ කෙළේය. රජු ද අහර ගැණීම අඩු කරණුයේ නැළියක බතින් සෑහීමට පත් වූයේ ය. එයින් සුවපත් වූයේ බුදුරජුන් කෙරෙහි විස්වස් ඇතියේ අසදිස මහාදානය පැවැත් වී ය.

ප්‍රසේනජිත් කෝශල රාජ වස්තුව නිමි.

යකින්නක කළ ගැහටෙක්

23 – 5

සැවැත් නුවර විසූ එක්තරා උපාසිකාවකට එක් ම පුත්‍රයෙක් සිටියේ ය. හේ නමින් **සානු** ය. උපාසිකාව ඒ පුතු පැවිදි කර වූ ය. මොහු පැවිදි වූ තැන් පටන් මැනැවින් සිල් රැකියේ වත්ත සම්පන්න විය. ආචාර්‍ය්‍යොපාද්ධ්‍යායයයන්ගේ හා ආගන්තුක භික්‍ෂූන් පිළිබඳ කුදු මහත් වතාවත ද නො පිරිහෙලා කෙළේ ය. මසකට අටදවසක් ඉතා අලුයමින් නැගී සිට පැන් මලුවෙහි පැන් පෙරා තබා මලුමංපෙත් බණමඩු හැම ද නිමවා සවස පාන් දල්වා බණට සැරසී “බණ අසන්නට එන් සේක්වා”යි මිහිරි හඬ නගා කියන්නේය. එහඬ ඇසූ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බණ අසන්නට එහි රැස් වෙති. රැස් සානුගේ ශක්තිය දන්නා ඒ භික්‍ෂූහු “හෙරණ! පද විසින් බණ කියන්නැ”යි ඔහුට ආරාධනා කරත්. සානු හෙරණ ද “මාගේ හදවත රිදෙන්නේ ය, ඇඟ ගැහෙන්නේ ය”යි කිසිත් අමාරු අපහසුකමක් නො කියා බණ අසුනට නැගී අහස්ගඟ ගලා බස්නා සේ පදවිසින් බණ කියා බණ අසුනෙන් බිමට බසිත් ම “මාගේ මවුපියනට මේ ධර්‍මදේශනායෙහි පින් පවරමි”යි කියාලන්නේ ය. එහෙත් උන්ගේ මවුපියෝ සානු හෙරණුන් පින් පැවරූබව නො දනිත්. එයට පෙර අනතුරු අත්බවෙහි මවු තොමෝ යකින්නක් ව ඉපද සිටියා ය. දෙවියන් සමග බණ අසන්නට පැමිණ සිට ඕතොමෝ බණ අසා හෙරණුන් දුන් පින් “පුතේ! මම ඔබ දුන් පින් අනුමෝදන් වෙමි”යි කියන්නී ය.

සිල්වත් මහණ ම දෙවියනට ප්‍රිය වේ. මිනිසුනට ප්‍රිය වේ. යක්රකුස්ඈනට ප්‍රිය වේ. මෙසේ දෙවියන් මරුන් සහිත ලෝකයාගේ සිත් වඩනුයේ සිල්වත් මහණ තෙමේ ම ය. ලොවට පින් කෙත් වනුයේ සිල්වත් මහණ තෙමේ ම ය. ඒ හෙරණනු කෙරෙහි දෙවියෝ ද විළිබියෙන් යුක්ත ව ආදර බුහුමන් කරති. ඔවුහු හෙරණුන් මහබඹු සේ ගිනිකන්දක් සේ සලකත්. එසේ ම ඒ යකින්න කෙරෙහි ද හෙරණහුගේ මවු යි ගරු කරත්. ධර්‍මශ්‍රවණය කරණ යක්රකුස් ආදීහු සානුමාතෘ වූ යකින්නට අග්‍රාසනය අග්‍රොදකය අග්‍රපිණ්ඩය දෙන්නෝ ය. මහෙශාඛ්‍ය යක්‍ෂයෝ ද ඇය දැක මාර්‍ගයෙන් ඉවත් වෙත්. හුන් තැනින් නැගී සිටිත්. ටික දවසක් ගිය තැන, ඒ හෙරණ වැඩීමට ගියේ මෝරා ගිය ඉඳුරන් ඇතියේ සසුනෙහි උකටලී ව ඒ උකටලිය හැර ගත නො හී වැඩුනු කෙස්රැවුළු නිය ඇතියේ කිලිටි ව ගිය හඳනා පොරෝණ සිවුරු හැඳ පොරොවා ගෙණ කාටත් නො දන්වා එකලාව ම මවු ඉන්නා තැනට ගියේ ය. උපාසිකා ද පුතු දැක වැඳ “දරුව! පෙර දවස්හි මෙහි ආයෙහි ආචාර්‍ය්‍යොපාද්ධ්‍යායයයන් ‍සමග හෝ තරුණ හෙරණුන් සමග ය, අද එකලාව ආයෙහි කුමක් නිසා?”යි ඇසූ ය. හෙරණ තමන් සසුනෙහි කළකිරී සිටුනා බව කී ය. එවිට උපාසිකා නොයෙක් ලෙසින් ගිහිගෙයි අවුල් වියවුල් ගැහට කියා පුතුට අවවාද කරන්නී ද, ගිහිගෙයි දොස් හඟවාලන්නට නො හැකි වූවා තමනගේ ශක්තියෙන් ම ඉබේට ගිහිගෙයි දොස් වටහා ගණු ඇතැ’යි සිතා “පුතේ! ඉන්න පොඩ්ඩක්, ඔබට කැඳබත් පිළියෙල කරණවා, කැඳබත් ගත් පසු ඔබගේ කැමැත්ත ලෙසින් ඇඳුම් කැඩුම් ගෙණවුත් දෙනවා”යි වාඩිවෙන්නට අසුනක් පිළියෙල කොට දුන්නී ය. හෙරණ ද මවුගේ බස් අසා හුන්නේ ය. උපාසිකා මොහොතක් යත් ම කැඳ අවුළුපත් පිළියෙල කොට දුන්නී ය. උපාසිකාව හෙරණුන්නට නො දුරෙහි හිඳ බත් පිසන්නට සහ් සෝදනවේලෙහි පෙර අත්බවෙහි මවු වූ යකින්න, “හෙරණ කොහි ද, කොතැන ගියේ ද, වළඳන්නට දැයක් ලබා ද, නො ලබා දැ”යි බලන්නී සිවුරු හරණට ඉන්නා බව දැන “මට දෙවියන් අතර ලජ්ජාවක් නූපදීවා, යන්නෙමි මම එහි, හෙරණුන්නට සිවුරු හැර යන්නට ඉඩ නො තබමි”යි හෙරණුන් හුන් තැනට අවුත් හෙරණුන්ගේ සිරුරෙහි ආවිෂ්ට ව බෙල්ල අඹරා මූණ පිටිකර දෙසට හරවා කටින් කෙළ වැගිරෙන්නට සලස්වා බිම හෙළාලූ ය. උපාසිකා තොමෝ පුතුගේ ඒ වියරුව දැක හාල් ගැරීම නවතා අවුත් හෙරණුන් වැළඳ ගෙණ අඬමින් ඔඩොක්කුවෙහි හොවා ගත්තී ය. නුවරවැස්සෝ වහා දුව අවුත් බිලියම් කළහ. තෙල් - නූල් මැතුරූහ. ප්‍රේතයන් යකුන් උදෙසා තටු දැමූහ. ඒ අතර උපාසිකාව අඬමින් වැලපෙමින්,

“තුදුස් පසළොස්වක් - අඩමස්හි අටවක්හී,

පෑළවිය නම් පක්හී - අටගින් සුසැදි පේවස්.

.

වෙසෙතී යම් කෙනෙක් - බඹසරත් හැසිරෙත් නම්,

උන් හා යක්කු කිසිදා - නො ද කෙළිති යනු මවිසින්.

.

ඇසිනි බස් රහතුන් - එ කරුණ ද දැන් දනිමි,

සානු හෙරණුන් හා අද - යක්කු කෙළිතී එනමුත්”

යනු කිවු ය.

හෙරණුන් සිරුරෙහි ආවිෂ්ට ව හුන් යකින්න මෙය සා,

“තුදුස් පසළොස්වක් - අඩමස්හි අටවක්හී,

පෑලවිය නම් පක්හි - අටගින් සුසැදි පේවස්.

.

වෙසෙතී යම් කෙනෙක් - බඹසරත් හැසිරෙත් නම්,

උන් හා යක්කු නො කෙළිති - යනු රහත් බස් සොඳුරු”

යි කියා නැවැත,

“සානු! ‍හෝ බුදුරජු - දුරු නො කර” යනු යක් බසි,

හමු නො හමු දෙක් හී ඉන් - පව්කම් කිසිත් නො කරව.

.

පව්කමක් යම්කිසි - කරහි හෝ කරණෙහි නම්,

අහස පැන යන ඒ තට - දුකින් මිදුමෙක් නැත්තේ”

යනුත් කියා හෙරණුන් මුදාලූ ය.

එකෙණෙහි හෙරණ, ඇස් දල්වා කෙස් විසුරුවා හුස්ම හුස්මා බිම පෙරැළෙමින් හඬා වැළපෙන මව දෙස බලා එහි රැස්ව සිටියවුන් දැක තමන් යකකු විසින් ගත්බව නො දන‍්නේ “මම මුලින් පුටුකෙ හුන්නා, මාගේ අම්මා මට නො දුරෙහි සහල් ගරමින් හුන් බව මම දන්නවා, දැන් මම බිම, මේ මොන වියරුවෙක් දැ”යි බිම වැතිර ගෙණ ම,

“යම් මළ එකකු ගැණ - හඬා වැළපෙහි අම්මේ!

එ මම දිවි ඇතියෙම් වෙමි - නොපෙණෙම් ද තිට අම්මේ!

.

දිවි ඇතියහු ද මා - දැක දැක හඬන අම්මේ!

කුමකට හඬා අම්මේ! - පණැතියෙම් නො ම වෙම් දෝ”

යි මවට කීයේ ය. ඉක්බිති අම්මා වස්තුකාම ක්ලේශකාමයන් හැර දමා පැවිදි වූ වහුගේ නැවැත සිවුරු හැරලනු පිණිස ඊමෙහි දොස් දක්වන්නී,

“පළමු කම්සැප හැර - ගොසින් නැවැත ද ගිහිබව,

පතා ඒ නම් යමෙකෙක් - හේ මළ එකෙක් වනුයේ.

.

පුතේ! එහෙයිනි ඔබ - මළ එකකු මෙන් දිස්නේ,

හඬමි මම දැන් ඔබ ගැණ - දිවියැතිසේ ද නො පෙණේ”

යි කිවු ය. මෙසේ ද කියා ගිහිගෙය උණුහළු නිරය වැනි කොටත් මහානිරය වැනි කොටත් ගිහි ව විසීමෙහි දොස් දක්වන්නී

“උණුහළු නිරයෙනි - නැගුනු ඔබ දැන් නැවැතත්,

වැටෙනු රිසියෙහි වෙහි ඒ - උණුහළු නිරාදුක්හී.

.

පුත! නිරාදුකිනී - නැගුනු ඔබ දැන් නැවැතත්,

වැටෙනු රිසියෙහි වෙහි ඒ නිරාදුකැ බිහිසුණු වූ”

යනු කියා සිටියා ය.

නැවැත මවු තොමෝ “පුතේ! ඔබට යහපතෙක් ම වේවා, මාගේ පුත් තෙමේ ගිහිගෙයි ගිනිවලින් නො දැවේවා, ගිනිගත් ගෙයකින් වුවමනා දැය බැහැරට ගන්නා සේ ඔබ බුදුසසුනෙහි පැවිදි කරවන ලද්දෙහි ය, ගිහිගෙට නැවැත බසින්නට ගිහිගෙයි කිඳා බස්නට රිස්සෙහි නම් වහා දුවවු, අප රකිවු යි මේ කාරණය කවරක්හු ලවා හඬනගා කියවමු ද, කවරක්හු ලවා ගන්වමු දැ”යි දක්වන්නට,

“දුවහු යන මේ තට - කවරකුට දැන් අවමන්,

කරවමු ද ගිනිගත් - ගෙයින් පිටතට ගත් බඩු,

නැවැත දවනට රිසියහු - වහු ද ඔබ දැන් මෙලෙසින්”

යනු කියා පැය.

සානු, ‍මව මෙසේ කියද්දී සිතා බලා “මට ගිහි බැවින් වැඩෙක් නැති”යි කී කල්හි මවු තොමෝ “පුත! යහපතැ”යි සතුටුව පිණී බොජුන් වළඳවාලා නැවැත, “පුතේ! ඔබට දැන් වයස කොපමණ වේ දැ?”යි අසා පිරිපුන් වයස් ඇතිබව දැන තුන් සිවුරු පිළියෙල කලා ය. හෙරණ තෙමේ පිරිපුන් වයස් ඇතියේ පිරිපුන් පා සිවුරු ඇතියේ උපසපන් වී ය.

මෙසේ උපසපන් වූ නො බෝ කල් ඇති ඔහුගේ සිතට නිග්‍රහ කිරීමෙහි උත්සාහවත් වූ බුදුරජානන් වහන්සේ “නන්වැදෑරුම් අරමුණුවල ඇලීම් ගැටීම් විඳීම් ඈ විසින් බොහෝ කල් හැසිර පළපුරුදුකම් ඇති මේ සිතට නිග්‍රහ නො කරන්නහුට සිත හික්මවා නො ගත්තහුට කිසිදාකත් යහපතක් නම් නො ලැබිය හැකි ය, ඒ නිසා මත් ඇතුන් අකුස්සෙන් හික්මවා ගන්නට උත්සාහ කරන්නා සේ සිතට නිග්‍රහ කිරීමෙහිලා උත්සාහ කළයුතුය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ඉදං පුරෙ චිත්තමචාරි චාරිකං

යෙ තිච්ඡකං යත්‍ථකාමං යථාසුඛං,

තදජ්ජහං නිග්ගහෙස්සාමි යොතිසො

හත්‍ථිප්පභින්නං විය අඞ්කුසග්ගහොති.

මේ සිත පෙර කැමැති අයුරින් කැමැති අරමුණෙක සුවසේ සැරිසරා ඇවිද්දේ ය. මදවැහෙන ඇතකු නිගන්නා අකුස්සක් ගත් අත් ඇති ඇතරුවකු මෙන් මම අද ඒ සිතට නුවණින් නිගන්නෙමි.

ඉදං පුරෙ චිත්තං අචාරි චාරිකං යෙන ඉච්ඡකං යත්‍ථ කාමං යථාසුඛං = මේ සිත පෙර කැමැති අයුරින් කැමැති අරමුණෙක සුවසේ සැරිසරා ඇවිද්දේ ය.

චිත්ත නම්: අරමුණු සිතන ශක්තිය යි.[[170]](#footnote-170) ඒ මේ සිතට නිග්‍රහ කරන්නට පෙර රූප ශබ්ද ගන්‍ධා දී වූ නොයෙක් අරමුණු වල රාග - ද්වේෂාදීන්ගේ වශයෙන් යම් ලෙසකින් ඇලෙමින් හැපෙමින් ගැටෙමින් පවත්නා කැමැත්තේ වී නම් ඒ ඒ ලෙසින් සැරිසරමින් ජාතියෙන් ජාතියට යමින් හැසිරුණේ ය. **යෙන, ඉච්ඡකං, චාරිකං, අචරි,** යි පද යොදා ගත් කල්හි මෙයරුත ලැබෙන්නේ ය. එසේ ම රූපාදී වූ යම් යම් අරමුණෙක පවතනා කැමැත්තේ වී නම් රූපාදී වූ ඒ ඒ අරමුණු වල යම් සේ හැසිරේ නම් එසේ හැසිරෙන්නහුට සැපයෙක් වේ නම් ඒ අයුරින් බොහෝ කලක් සැරිසරා ඇවිද්දේ ය. **‘යත්‍ථකාමං, යථා සුඛං, චාරිකං, අචරි’** පද යොදාලීමෙන් මෙයරුත ගැණෙන්නේ ය.

තං අජ්ජ අහං නිග්ගහෙස්සාමි යොනිසො හත්‍ථිප්පභින්නං විය අඞ්කුසග්ගහො = වැගිරෙණ මදදිය ඇති ඇතකු අකුස්සෙන් හික්මවා ගන්නා ඇතරුවකු මෙන් මම අද නුවණින් ඒ සිතට නිග්‍රහ කරන්නෙමි.

‘යොනිසො’ යන මෙහි ‘නුවණින් මෙනෙහි කිරීමෙන්’ යනු අරුත්. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙනැ යි කී සේ ය. **‘යොනි’** යනු ඛන්‍ධකොට්ඨාසකාරණ ස්ත්‍රීනිමිත්ත ඥාන යනාදී අරුත් කිහිපයෙක එන්නේ ය. මෙහිලා ඥානයෙහි ආයේ ය. **‘යොනි’** යනු හා එක් ව සිටි **‘සො’** යනු ප්‍රත්‍යයයෙකි. එය ප්‍රකාරාර්‍ත්‍ථයෙහි වේ. ප්‍රකාර නම්: හැම දෙනාහට පොදුව සිටියහු ඒ පොදු බැවින් වෙන් කිරීම ය. **“සාමඤ්ඤස්ස භෙදෙකා විසෙසො පකාරො”** යනු ශාබ්දික වචනයි.

යොනිසොමනසිකාර නම්: අනිත්‍යාදීන්හි අනිත්‍ය වශයෙන් පිහිටා ගෙණ මෙනෙහි කිරීම ය. අනිත්‍යාදීවස්තූන්හි අනිත්‍යාදී වශයෙන් නැබුරු වීමෙන් සිත්හි නගින ආවර්‍ජනා ය.[[171]](#footnote-171)

නො පැමිණි රහත්බව ඇති උතුම් වූ නිවන පතමින් වෙසෙන්නහුට සියසතන්හි උපන් මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය නිවන් ලැබීමට බලගතු උපකාරයෙක් ව සිටුනේ ය. ඒ පිණිස නිවන් පතන්නහුට මෙතරම් බලගත් පිහිටෙක් නැත්තේ ය. නුවණින් මෙනෙහි කැණුයේ අකුසල් දුරු කරන්නේ ය. කුසල් වඩන්නේ ය. **“සෙඛස්ස භික්ඛවෙ භික්ඛුනො අප්පත්තමානසස්ස අනුත්තරං යොග‍ක්ඛෙමං පත්‍ථයමානස්ස විහරතො බාහිරං අඞ්ගන්ති කරිත්‍වා න අඤ්ඤං එකඞ්ගම්පි සමනුපස්සාමි එවං බහූපකාරං යථයිදං භික්ඛවෙ යොනිසො මනසිකාරො, යොනිසො භික්ඛවෙ මනසිකරොන්තො අකුසලං පඡහති කුසලං භාවෙති”** යනු සාධක සූත්‍ර යි.

තව ද මෙ ද දතයුතු ය.

“යොනිසො මනසිකාරො ධම්මො සෙඛස්ස භික්ඛුනො,

නත්‍ථඤ්ඤො එවං බහුකා‍රො උත්තමත්‍ථස්ස පත්තියා,

යොනිසො පදහං භික්ඛු ඛයං දුක්ඛස්ස පාපුණෙ”

යනු. නුවණින් මෙනෙහි කිරීම, යෝනිසෝ මනසිකාරය ශෛක්‍ෂ භික්‍ෂුහට රහත්බව ලැබීම පිණිස උපකාර ව සිටියේ ය. රහත්බව පිණිස එසේ උපකාර ව සිටි අන් එක ද ධර්‍මයකුත් මම නුවණින් නො දකිමි. භික්‍ෂු තෙමේ නුවණින් වැර වඩනුයේ නිවනට පැමිණෙන්නේ ය, යනු එහි අරුත්.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි සානු භික්‍ෂු නම සමග බණ ඇසීමට පැමිණ සිටි බොහෝ දෙවතාවුනට ධර්‍මාවබෝධය වූයේ ය. ඒ ආයුෂ්මත් සානු තෙමේ ද තෙවළා බුදුවදන් උගෙණ මහාධර්‍ම කථිකයෙක් ව අවුරුදු එක්සිය විස්සක් ආයු ගෙවා මුළු මහත් දඹදිව කළඹා පිරිනිවියේ ය.

සානුශ්‍රාමණේර වස්තුව නිමි.

බද්ධේරක ඇතා

23 – 6

කොසොල් රජුට බද්ධෙරක නම් ඇතෙක් සිටියේ ය. ඌ යොවුන් වියෙහි මහබලැති ව සිටියේ ද මහලු වියෙහි ජරායෙන් හා වාතරෝගයෙන් මැඩෙන්නට වන. දවසක් මහත් දියවිලකට බැස මඩෙහි ලැගුනේ ගොඩ නගින්නට නො හැක්කේ වී ය. ඒ දුටු මිනිස්සු “මෙබඳු මහත් බල ඇති ව සිටි ඇතා ද දුබලබවට පැමිණියේ වනැ”යි තැන තැන කතා කරන්නට වූහ. රජ තෙමේ එය අසා “යව, ඒ ඇතු මඩින් ගොඩ ලන්නැ”යි ඇතැදුරුට නියම කෙළේ ය. ඇතැදුරු ගොස් එතැන රැස් වූ මිනිසුන් දෙපිළට බෙදා ‍යුදට සැරසුනවුන් සේ දක්වා යුදබෙර ගැස් වී ය. මාන්නයෙන් තදබද වූ ඇතා ඉතා වේගයෙන් නැගිට ගොඩබිමට අවුත් සිට ගත. එය දුටු භික්‍ෂූන් වහන්සේ ලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් උන් වහන්සේට එය දන්වා ලූහ. “මහණෙනි! ඒ ඇත් තමන් පියවි මඩ වගුරෙන් ගොඩ නැගී ගත්තේ ය, තමුසේලා මෙතෙක් කෙලෙස් මඩ වගුරෙන් නො නැගී සිටියහු එහි වැටී ලැගී සිටනහු ය, එහෙයින් තමුසේලාත් නුවණින් වීර්‍ය්‍ය කොට තම තමන් ඒ කෙලෙස් මඩ වගුරෙන් නැගී සිටිවු”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අප්පමාදරතා හොථ සචිත්තමනුරක්ඛථ,

දුග්ගා උද්ධරථත්තානං පඞ්කො සත්තොව කුඤ්ජරොති

නො පමාබව්හි ඇලුනෝ වවු. සිත සිත රකිවු. ‍මඩෙහි ලැගුනු ඇතකු මෙන් තමන් කෙලෙස් දුදුලෙන් ගොඩ නගවු.

අප්පමාදරතා හොථ = අප්‍රමාදයෙහි ඇලුනෝ වවු. සිහිනුවණින් නො වෙන් ව වසවු.[[172]](#footnote-172)

සචිත්තං අනුරක්ඛථ = සිය සිත රකිවු.

රූපාදී අරමුණු වල ඇලී බැඳී තමන්ගේ සිත වරදට නො පමුණුවා රැක ගණිවු. ඒ සඳහා කරණ උත්සාහය සම්‍යක් ප්‍රධාන නම් ක්‍ෂණමාත්‍රයකුත් නො හැර එක්වන් පැවැත්ම **‘රක්ඛථ’** යනු හා එක් වූ ‘අනු’ යන්නෙන් වදාළ සේක.

දුග්ගා උද්ධරථ අත්තානං = කෙලෙසු දුදුලෙන් තමන් ගොඩ නගාලවු.

දුග්ග නම්: මඩ නිසා දිය නිසා වන නිසි කඳු නිසා කණු කටු නිසා චණ්ඩ මෘගයන් නිසා යා නො හැකි අමාරුවෙන් යා යුතු පඞ්ක දුර්‍ග - ජල දුර්‍ග - වනදුර්‍ග - ගිරිදුර්‍ග - කණ්ටකදුර්‍ග - ව්‍යාලදුර්‍ගාදිය යි. **“දු‍ඃඛෙන ගච්ඡත්‍යත්‍රෙති = දුර්‍ගම්”** යනු නිරුක්ති. එහිලා මත්ස්‍යපුරාණයෙහි මෙසේ කී හ.

“ධන්‍වදුර්‍ගං මහීදුර්‍ගං නරදුර්‍ගං තථෛවච

වාර්‍ක්‍ෂ්‍ය‍ඤ්චෛවාම්බුදුර්‍ගඤ්ච ගිරිදුර්‍ගඤ්ච ෂඩ්විධම්”යි.

භාෂායෙහි දුර්‍ගශබ්ද දෙකක් ඇත්තේ ය. එකෙක් නපුංසක ලිඞ්ගික ය. එකෙක් පුංලිඞ්ගික ය. නපුංසක දුර්‍ග ශබ්දය දුදුලු කියන්නේ ය. පුංලිඞ්ගික ශබ්දය අසුර භේදයක් කියන්නේ ය.

මෙහිලා ‘දුග්ග’ යි වදාළෝ කෙලෙස් ය. කෙලෙස් නිසා සත්ත්‍වයනට ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් යා නො හැකි ය. යා යුත්තේ ඉතා අපහසුවෙන් කෙලෙස් මැඩ ගෙණ ය. එහෙයින් ක්ලේශයෝ ‍ක්ලේශදුර්‍ග නම් වෙත්. ඒ මේ ක්ලේශදුර්‍ගයෙන් තමා නගා සිට විය යුතු ය.

පඞ්කෙ සත්තො ඉව කුඤ්ජරො = මඩෙහි ගැලුනු ඇතකු සේ.[[173]](#footnote-173)

මඩෙහි ගැලුනු ඇත් අතින් පයින් වෑයම් කොට මඩ වගුරෙන් නැගී ගොඩ බිම පිහිටා ගන්නා සේ තමුසේලා ද කෙලෙස් වගුරෙන් තමන් නගා නිවන් නැමැති ගොඩ බිම පිහිටුවාල වු, යනු අරුත්.

ධර්‍ම දේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂූහු රහත්බැව්හි පිහිටා ගත්හ.

බද්ධේරකහස්ති වස්තුව නිමි.

පාරිලෙය්‍යක ඇතා

23 – 7

පාරිලෙය්‍යක මහා ඇතුගෙන් උවැටන් ලබමින් බුදුරජානන් වහන්සේ පාරිලෙය්‍යක වනයෙහි වැඩ වසන බව දඹදිව පළට ව ගියේ ය. එකල්හි සැවැත් නුවර වැසි **අනාථපිණ්ඩික සෙට්ඨි, විශාඛා** මහාඋපාසිකා ආදී වූ උසස් කුලයන්හි වූවෝ අනඳ තෙරුන්ට “ස්වාමීනි! අපට බුදුරජානන් වහන්සේ දක්වාලනු මැනැවැ”යි දන්වා යැවූහ. දිසාවැසි පන්සියයක් පමණ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ද පැවරූ වස් ඇතියෝ අනඳ තෙරුන් කරා ගොස් “ඇවැත්නි! බුදුරජානන් වහන්සේ වෙතින් බණ අසා අදට බොහෝ කලෙක් ගත වී තිබේ, එහෙයින් අපට උන්වහන්සේගෙන් බණක් අසන්නට සලසා ලන්නැ”යි ඉල්ලා සිටියහ. එවිට ආනන්‍ද ස්ථවරියන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන් ද කැටුව පාරිලෙය්‍යක වනය බලා පිටත් ව ගියහ. “තෙමසක් එකලා ව වැඩ හුන් බුදුරජුන් වෙතට මෙතෙක් දෙනා සමග යෑම නො සුදුසු ය, එහෙයින් මා තනි ව ම යා යුතුය” යි උන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන් මග නවතා එකලා ව ම බුදුරජුන් වෙතට ගියහ. පාරිලෙය්‍යක ඇත් තෙමේ අනඳ තෙරුන් දැක දඬුකඳක් සො‍ඬෙන් ගෙණ ඉදිරියට පැන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එය දැක “පාරිලෙය්‍යක! බැහැර වෙව, නො ද වළකාලව, මෙතෙමේ මාගේ උපස්ථාය කැ”යි වදාළ විට ඇතු දඬුකඩ එහි ම දමා පා සිවුරු ගන්නට ඉදිරියට ගියේ ය. තෙරණුවෝ ඔහුට පා සිවුරු නො දුන්හ. එකල්හි ඇත් තෙමේ “මෙතෙමේ උගත් වත් පිළිවෙත් ඇතියේ නම් බුදුරජුන් වැඩ හිඳිනා ගල්තලායෙහි තමන්ගේ පාසිවුරු නො තබන්නේ ය”යි සිතමින් බලා සිටියේ ය. උන් වහන්සේ තම පාසිවුරු බිම තැබූහ. **වත් පිළිවෙත් සරු වූ මහණ කිසිවිටෙකත් තමන්ගේ පාසිවුරු ඈ කිසිවක් ගුරුන් වැඩි මහල් තෙරුන් වැඩ හිඳිනා පුටුවක ඇඳක කළාලයක නො තබන්නේ ය.** තෙරුන් බුදුරජුන් වැඳ එකත් පස්හි හුන් කල්හි උන්වහන්සේ “ආනන්‍ද! තමුසේ එකලා ව දැ?”යි අසා වදාළ සේක. “මම ආයෙම් භික්‍ෂූන් පන්සියයක් දෙනා සමගය”යි කී කල්හි ඒ නමලා කොහි දැ?”යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! බුදුරජුන්ගේ අදහස් නො දන්නා බැවින් ඔවුන් බැහැර නවතා ආයෙමි”යි කී කල්හි “ඔවුන් කැඳවාලවු”යි වදාළාහු ය. ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඔවුන් කැඳවූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ භික‍්‍ෂූන් සමග පිළිසඳර කතා කොට අවසන් කළ කල්හි “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බුදු බැවින් සියුමැලි සේක, රජ බැවින් සියුමැලි සේක, තෙමසක් එකලා ව සිටීමෙන් හිඳීමෙන් බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් අන්‍යයන් විසින් කළ නො හැක්කෙක් ම කරණ ලද්දේ ය, යටත් පිරිසයින් වත් සපයන්නෙක් වත් නො වූයේ ය, යනු අපගේ දැනීම ය”යි ඒ භික්‍ෂූන් කී කල්හි “මහණෙනි! මේ පාරිලෙය්‍යක ඇතු මාගේ සියලු වතාවත් කටයුතු එකකුත් නො පිරිහෙළා හොඳින් කළා, ඒ කටයුතුවලින් මට කිසිත් අපහසුවෙක් වූයේ නැත, මෙබඳු යහළුවකු ඇතියහුට ඔහු හා එක් ව විසීම ඉතා පහසු ය, හිතක රය, සුදුසු ය, එබඳු යහළුවකු නැතියහුගේ එකලා ව විසීම යහපති”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සචෙ ලහෙථ නිපකං සහායං

සද්ධික්‍ඤ්චරං සාධුවිහාර ධීරං,

අභිභුය්‍ය සබ්බානි පරිස්සයානි

චරෙය්‍ය තෙනත්තමනො සතීමා.

.

නො චෙ ලහෙථ නිපකං සහායං

සද්ධිඤ්චරං සාධුවිහාරි ධීරං,

රාජාච රට්ඨං විජිතං පහාය

එකො චරෙ මාතඞ්ගරඤ්ඤොව නාගො.

.

එකස්ස චරිතං සෙය්‍යො

නත්‍ථි බාලෙ සහායතා,

එකො චරෙ න ච පාපාති කයිරා

අප්පොස්සුක්කො මාතඞ්ගරඤ්ඤොව නාගොති.

නුවණැති සමග හැසිරෙණ මනා හැසිරීම් ඇති ධෘතිමත් වූ යහළුවකු ඉදින් ලබන්නේ නම්, සියලු උවදුරු මැඩ ඔහු සමග සතුටු සිතැතියේ සිහි ඇති ව හැසිරෙන්නේ ය.

නුවණැති සමග හැසිරෙණ මනා හැසිරීම් ඇති ධෘතිමත් වූ යහළුවකු ඉදින් නො ලබන්නේ නම් දිනා ගත් රට හැර ගිය මහාජනක රජු මෙන් ද වනයෙහි තනි ව වසන මාතඞ්ග නම් පාරිලෙය්‍යක ඇතු මෙන් ද තනි ව හැසිරෙන්නේ ය.

තනි ව හැසිරෙන්නහුගේ ඒ තනි ව හැසිරීම ශ්‍රේෂ්ඨ ය. අඥානයා කෙරෙහි යහළුබව නැත. වනයෙහි තනි ව වසන මාතඞ්ග නම් පාරිලෙය්‍යක ඇතු මෙන් උත්සාහරහිත ව තනි ව හැසිරෙන්නේ ය. පව් නො ම කරන්නේ ය.

සචෙ ලහෙථ නිපකං සහායං සද්ධිං චරං සාධුවිහාරිං ධීරං = නුවණැති සමග හැසිරෙණ මනා හැසිරීම් ඇති ධෘතිමත් වූ යහළුවකු ඉදින් ලබන්නේ නම්.

නිපක නම්: ප්‍රඥා ඇතියේ ය. මුළුමනින් කුසල් දහම් මුහු කර වන්නේ ය. ප්‍රතිපක්‍ෂධර්‍මයන්ගෙන් තමා රක්නේ ය. කිසුණු පිරියම්හි දක්‍ෂ වූයේ ය. කමටහන් පරිහරණයෙහි ප්‍රවීණ වූයේ ය. මනානුවණැයි කියූ සම්ප්‍රජන්‍යයෙන් හා කර්‍මස්ථාන පරිහරණ ප්‍රඥායෙන් යුක්ත වූයේ ය. මේ මෙය ව්‍යක්ත කරණ අර්‍ත්‍ථකථා: **“නිපකොති ඤාණී පුග්ගලො, නිස්සෙසතො කුසලධම්මෙ පාචෙතීති = නිපකො, පටිපක්ඛ ධම්මතො අත්තානා නිපාතා රක්ඛතීති = නිපකො, සම්පජානො ති = නිපකො, කසිණ පරිකම්මාදිකුසලොහි = නිපකො, කම්මට්ඨානපරිහරණෙ කුසලොති = නිපකො, සම්පජඤ්ඤසඞ්ඛාතෙන ච කම්ම‍ට්ඨාන පරිහරණපඤ්ඤායච සමන්නාගතොති = නිපකො”** යනු.

‘නිපක’ යන්නෙහි ප්‍රවෘත්තිනිමිත්ත **‘නෙපක්ක’** ය යි. **නෙපක්ක** නම්: ප්‍රඥා ය. ඕ ද සාමාන්‍යප්‍රඥාවක් නො වූ. සර්‍වර්‍ත්‍ථසිද්ධියෙහි ලා පරිහරණය කළ යුතු ස්ථානොචිත වූ පාරිහාරියප්‍රඥා ය. තව ද මෝ තොමෝ ඉදිරියට යෑම, ආපසු ඊම, ඉදිරිය බැලීම, හාත්පස බැලීම යනාදී වූ මෙතැන් සාර්‍ත්‍ථකසම්ප්‍රජන්‍යාදීන්ගේ වශයෙන් පිරිසිඳ දක්වන්නී ය. එසේ ම ‍කමටහන් ඉගෙණීම, පිළිවිසීම, ඇරඹීම, මෙනෙහි කිරීම, නිමිති ගැන්මෙහි නිපුණබව, හළ ආත්මාලය ඇති බව අතරතුර නො හැකිළීම, ඉඳුරන් සමකිරීම, වීර්‍ය්‍යය සමබවට පැමිණවීම යනාදී ක්‍රියාවන් පිරිසිඳ දක්වන්නී ය. එහෙයින් මෝ ප්‍රඥා, **‘සබ්බකිච්චපරිණායිකා’** යි ද හඳුන්වනු ලබන්නී ය.

තව ද තියුණු වූ විශදබවට පැමිණි සිහිය ද **නෙපක්ක** යි කියනු ලැබේ. මේ එය කියූ සැටි: **“තික්ඛවිසදභාවප්පත්තා හි සති නෙපක්කන්ති වුච්චති”**යි. එහිලා **“පරමෙන සතිනෙපක්කෙන සමන්නාගතො”** යනු සාධක විසින් ගණිත්. එහෙත් ප්‍රධාන විසින් නෙපක්ක නම්, ප්‍රඥා ය. සිහියෙන් තොර ප්‍රඥාවක් නො වන බැවින් සිහිය ද නෙපක්ක යි කියන ලදි. ප්‍රඥාව ගැණීමෙන් සිහිය ද ගැණෙන්නී ය.

සහාය නම්: සියලු කටයුතුවල තමන් හා එක් ව යන්නේ ය. සමග එන්නේ ය. **“සහ අයති කිච්චෙසූති = සහායො, සහ එති ගච්ඡතිති = සහයො”** යනු එහිලා කීහ. **සන්‍දිට්ඨ, සම්භත්ත** විසිනුදු මෙතෙමේ දෙපරිදි වේ. එහි නෑයකු මෙන් උනුන් විස්වස් විසින් දුටුවිරූයේ **සන්‍දිට්ඨ.** නෑයකු මෙන් උනුන් විස්වස් විසින් සේවනය කරණුයේ **සම්භත්ත.** මේ මෙයට ප්‍රතිෂ්ඨා: **“සො විය බන්‍ධවො විය අඤ්ඤමඤ්ඤං විස්සාසවසෙන දිට්ඨො දිට්ඨ පුබ්බො = සන්‍දිට්ඨො, සො විය බන්‍ධවො විය අඤ්ඤමඤ්ඤං විස්සාසවසෙන භජතීති = සම්භත්තො** යනු.[[174]](#footnote-174)

යහපත් දුටුවන් පහදවන අකලඞ්ක ගති පැවැතුම් ඇතියේ **‘සාධුවිහාරි’** නම්. සාධුවිහාරි යනු, **“අප්පණාවිහාරණ වා උපචාරෙන වා සමන්නාගතො”** යි යන මෙයින් වඩාලාත් ව්‍යක්ත කරණ ලද්දේ ය. අර්‍පණාසමාධියෙන් හෝ උපචාර සමාධියෙන් හෝ යුක්ත වූයේ සාධුවිහාරී යනු අරුත්. එයට පහතින් හෝ එයට වැඩියෙන් හෝ නිබොරු වූ කිසිත් කරුණක් නිසා වෙනස් නො වන්නා වූ ස්ථිර වූ සිත් ගන්නා සුලු ගති පැවතුම් ඇතියේ සාධුවිහාරී යි ගන්නට බාධකයෙක් මෙහි නැත්තේ ය.

ධීර නම්: ධෘතිමත් තෙමේ ය. භේ ද නො සැලෙන පැරකුම් ඇතියේ ය. **“කාමං තචො ච නහාරු ච”** යන ඈ ලෙසින් කියූ වැර ඇතියේ ය.[[175]](#footnote-175)

පරිස්සය නම්: උවදුරු ය. පාකට - පටිච්ඡන්න විසින් ඒ දෙපරිදි වේ. සිංහ ව්‍යාඝ්‍රාදී චණ්ඩ මෘගයන්ගෙන් වන්නා වූ උපද්‍රව ප්‍රකට උවදුරු ය. රාගභය - දෝසභයාදීන්ගේ වශයෙන් වන්නා වූ උපද්‍රව ප්‍රතිච්ඡන්න උවදුරු ය. ඒ ප්‍රතිච්ඡන්න උපද්‍රව මෙහි ලා ගැණේ. කයසිත ‍හෝ කය සිත පිළිබඳ සැපත නසනුයේ පරිස්සය නම්. **“බාහිරානං සීහව්‍යග්ඝාදීනං අබ්භන්තරානං ච කාමච්ඡන්දාදීනං කායචිත්තුප්පද්දවානං එතං අධිවචනං”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා ය. තව ද මෙ කියූ උපද්‍රවයෝ සත්ත්‍වයන් මැඩ ගන්නා බැවින්, කුශල ධර්‍මයන්ගේ අන්තරාය පිණිස පවත්නා බැවින්, ඒ අත්බැව්හි මේ ලාමකඅකුශලධර්‍ම ආත්මභාවය ඇසුරු කොට පවත්නා බැවින්, පරිස්සය නම් වෙත්. නිද්දෙසයෙහි ඒ මෙසේ ආයේ ය. **“කෙනට්ඨෙන පරිස්සයා? පරිසහන්තිති = පරිස්සයා, පරිහානාය සංවත්තන්තීති = පරිස්සයා, තත්‍රාසයාති = පරිස්සයා”** යනු විසින්. නිද්දෙසයෙහි කාමසුත්තනිද්දෙසය බැලිය යුතු ය.

අත්තමත නම්: ප්‍රීතිප්‍රමොද්‍යසෞමනස්‍යයෙන් පැතුරුණු සිතැතියේ ය. **“අත්තමනොති පීතිපාමොජ්ජසොමනස්සෙන ඵුටවිත්තො”** යනු විසින් එය කීහ.

සතිමා = සිහි ඇතියේ ය.[[176]](#footnote-176)

නො චෙ ලභෙථ නිපකං සහායං සද්ධිංවරං සාධුවිහාරිං ධීරං = නුවණැත් සමග හැසිරෙණ මනා හැසිරීම් ඇති ධෘතිමත් වූ යහළුවකු ඉදින් නො ලබන්නේ නම්.

රාජා ඉව රට්ඨං විජිතං පහාය = දිනූ ර‍ට හැර ගිය රජු මෙන් (ද)

දිනූ බිම් පෙදෙස් ඇති මහාජනක රජ තෙමේ “මේ රාජ්‍යය මහත් වූ ප්‍රමාදස්ථානයෙකි, එහෙයින් මට මේ රාජ්‍යයෙන් කිනම් වැඩෙක් දැ”යි තමන් දිනූ රට හැර දමා එකලා ව ම මහවල් වැද තවුස්පැවිද්දෙන් පැවිදි ව සිවු ඉරියව්වෙහි ම එකලා ව හැසුරුණේ ය. (මහාජනක ජාතකය බලනු)

එකො වර මාතඞ්ගො අරඤ්ඤෙ නාගො ඉව = වනයෙහි තනි ව වසන මාතඞ්ග නම් පාරිලෙය්‍යක ඇතු මෙන් (ද) තනි ව හැසිරෙන්නේ ය.

‘එකො’ යනු එකලා - තනි ව යන අරුත් ඇත්තේ ය. ඒ මේ එක ශබ්දය සඞ්ඛ්‍යා - අතුල්‍ය - අසහාය - අන්‍ය - මිශ්‍ර යන අරුත්හි භාෂායෙහි එන්නේ ය. සඞ්ඛ්‍යා - අතුල්‍ය - අසහාය යන අරුත් හි හෙන කල්හි එකවචන වේ. **“එකො රුක්ඛො, සබ්බලොකස්ස එකො රාජා, එකො අරඤ්ඤං පවිසිත්‍වා”** යනු පිළිවෙලින් එයට නිදසුන් ය. අන්‍ය - මිශ්‍ර අරුත්හි හෙන කල්හි බහුවචන නවේ. **අපණ්ණකං ඨානමෙකෙ, පඤ්චාලො ච විදෙහො ච උභො එකා භවන්තු තෙ”** යනු එයරුත් දෙක්හි පිළිවෙලින් නිදසුන් ය. **“එකා භවන්තු”** යනු **“මිස්සී භවන්තු”** යනු වේ.

මාතඞ්ග නම්: ඇත් තෙමේ ය. මහත් වූ සිරුරෙක් ඇත්තේ ද එහෙයිනි. ඒ වනාහි පාරිලෙය්‍යක ඇතු කෙරෙහි ම වෙසෙසින් නැගී සිටියේ නො වේ. පොදු විසින් හැම ඇතකු ම එයින් ගත හැකි ය. වස්තු විසින් පාරිලෙය්‍යක ගැණේ.

තව ද “මම ඇතුන් ඇතින්නන් ඇත්නාම්බන් ඇත්පැටවුන් හා ගැටී එක් ව වසන්නෙම් ඔවුන් විසින් තණ අග් කා දමා ඉතිරි වූ තණ මල් කමි, මා සිඳ බිඳ දැමූ ලා දලු කොළ ඇති අතු කැබැලි එව්හු කත්. උන් කා ඉතිරි වූ නටු කැබැලි මම කමි, උන් කැළඹූ මඩවතුර බොමි, ඇතින්නෝ මා දියට බස්නා විටත් දියෙන් ගොඩ නගිනා විටත් මාගේ ඇඟ ගැටෙමින් යෙත්. එහෙයින් මම මුන්ගෙන් වෙන් ව එකලා ව වසන්නෙම් යෙහෙකැ”යි සිතා ඇත් සමූහය හැරගිය බැවින් පාරිලෙය්‍යක, මාතඞ්ග නම් වීය යි අටුවාව කියාලන්නී ය.

ඒ මෙසේ ය:- **“අහං ඛො ආකිණ්ණො විහරාමි හත්‍ථිහි හත්‍ථිනීහි හත්‍ථිකලහෙහි හත්‍ථිච්ඡාපෙහි ඡින්නග්ගානි චෙව තිණානි ඛාදාමි ඔහග්ගොභග්ගං ච මෙ සාඛාභඞ්ගං ඛාදන්ති ආවිලානි ච පානීයානි පිවාමි ඔගාහා චස්ස මෙ උත්තිණ්ණස්ස හත්‍ථිනියො කායං උපනිඝංසන්තියො ගච්ඡන්ති, යන්නුනාහං ගණම්හා වූපකට්ඨො විහරෙය්‍ය” නති එවං පටිසංචික්ඛිත්‍වා ගමනතො මාතඞ්ගොති ලද්ධනා මො ඉමස්මිං අරඤ්ඤෙ අයං හත්‍ථිනාගො යූථං පහාය සබ්බිරියාපථෙසු එකකො සුඛං චරති”** යි.

එකස්ස චරිතං සෙය්‍යො = එකලා වූවහුගේ එකලා හැසිරීම උතුම් වේ.

පැවිදි වූ තැන් පටන් එකලාබවෙහි ඇලුනු පැවිද්දාගේ ඒ එකලාබව තනි ව විසීම ඉතා උතුම් යි කී සේ යි.

නත්‍ථි බාලෙ සහායතා = අඥානයා කෙරෙහි යහළුබව නැත.[[177]](#footnote-177)

එකො චරෙ න ච පාපානි කයිරා, අප්පොස්සුක්කො මාතඞ්ගො අරඤ්ඤෙ නාගො ඉව = වනයෙහි තනි ව වසන මාතඞ්ග නම් පාරිලෙය්‍යක ඇතු මෙන් උත්සාහරහිත ව තනිව හැසිරෙන්නේ ය.[[178]](#footnote-178)

“කරුණු මෙසේ බැවින් තමුසේලා ද ගුණ නුවණින් වැඩුනු යහළුවකු නො ලබන්නහු නම්, ගුණ නුවණින් පිරිහුනු අඥානයන් හා එක් නො වී එකලා ව හැසිරෙවු. අඥාන වූ පවිටන් හා එක් වීම ‍එලොව මෙලොව දෙක ම නසාලන බැවින් නුවණැත්තෝ කවදාත් පවිටන් හා එක් නො‍ වෙත්” යි දක්වමින් බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන්ට මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ පන්සියයක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා රහත්බැව්හි පිහිටියාහු ය.

දිශා වැසි භික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

මවුපියනට කෑම්බීම් සැපයූ භික්‍ෂූන් වහන්සේ

23 – 8

එක් කලෙක රජදරුවෝ, මිනිසුන් තළා පෙළා මිනිසුන් අයත් වස්තුව පැහැර ගණිමින් එකාධිකාරයෙහි පිහිටා රාජ්‍යය කළහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ රාජ්‍යයන්හි නොයෙක් ලෙසින් ගැහට කොට බලාත්කාරකම් කොට අල්ලා පෙළන තළන මිනිසුන් දැක උන් කෙරෙහි කරුණායෙන් රාජ්‍යය කරන්නවුන්ට මිනිසුන් නො තළා නො පෙළා නො මරා නො හඬවා නො පරදවා නො දිනවා නො සොස්වා පිටුවහල් නො කොට දැහැමින් සෙමෙන් රාජ්‍යය කරන්නට නො හැකි දැ”යි සිතා වදාළ සේක. පවිටු මරු බුදුරජුන්ගේ මේ අදහස දැන “‍ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ දැහැමින් සෙමෙන් රාජ්‍යය කරවනු කැමැත්තේ ය, රාජ්‍යය නම්, පමාවට තැන් ය, එහෙයින් ශ්‍රමණ ගෞතම එය කරවතොත් මට ඔහු අල්ලා ගත හැකි ය, ඒ නිසා මෙහිලා ඔහු උත්සාහවත් කරමි”යි බුදුරජුන් වෙත ගියේ ය. ගොස්, “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රාජ්‍යය කරවත්වා, ස්වාමීනි! සුගතයන් වහන්සේ මිනිසුන් නො හඬවා නො තළා දැහැමින් සෙමෙන් රාජ්‍යය කරවත්වා”යි කියා සිටියේ ය. ඉක්බිත් බුදුරජානන් වහන්සේ “තෝ මෙහිලා මා පිළිබඳ කුමක් දක්නෙහි ද? තෝ කුමක් නිසා මට මෙසේ කියා දැ?”යි අසා වදාළ විට “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කැමැති වන සේක් නම් හිමවත් පර්‍වතය සුවර්‍ණපර්‍වතයක් කිරීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ වන සේක, මමත් මිල-මුදලින් කළ යුතු හැම දෙයකට උදවු දෙන්නෙමි, එහෙයින් රාජ්‍යය කරවහු”යි කියාලී ය. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ,

“පබ්බතස්ස සුවණ්ණස්ස ජාතරූපස්ස කෙවලි,

ද්විත්තාපි නාලමෙකස්ස ඉති විද්වා සමං චරෙ.

.

යො දුක්ඛමද්දක්ඛි යතො නිදානං

කාමෙසු සො ජන්තු කථං නමෙය්‍ය,

උපධිං විදිත්‍වා සඞ්ගොති ලොකෙ

තස්සෙව දන්තු විනයාය සික්ඛෙ”

යන මේ ගාථාව වදාරා මරු තැති ගන්වා “පවිට! තාගේ අවවාදය අනෙකෙක, තා සමග මාගේ අන් කතාවක් නැත, මෙසේ අවවාද කරමි”යි දන්වා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අත්‍ථමහි ජාතම්හි සුඛා සහායා

තුට්ඨි සුඛා යා ඉතරීතරෙන,

පුඤ්ඤං සුඛං ජීවිතසඞ්ඛයම්හි

සබ්බස්ස දුක්ඛස්ස සුඛං පහානං.

.

සුඛා මත්තෙය්‍යතා ලොකෙ

අථො පෙත්තෙය්‍යතා සුඛා,

සුඛා සාමඤ්ඤතා ලොකෙ

අථො බ්‍රහ්මඤ්ඤතා සුඛා

.

සුඛං යාව ජරා සීලං සුඛා සද්ධා පතිට්ඨිතා,

සුඛො පඤ්ඤාය පටිලාභො පාපානං අකරණං සුඛන්ති.

කටයුත්තක් උපන් කල්හි යහළුවෝ සැප වෙත්. තමා සතු දැයෙකින් යම් සතුටෙක් වේ ද, එය සැප ය. මරණාසන්නකාලයෙහි පිණ සැප ය. සියලු දුක් නැසීම සැප ය.

ලෝකයෙහි මව කෙරෙහි මනා පිළිපැදීම සැප ය. නැවැත පියා කෙරෙහි මනා පිළිපැදීම සැප ය. ලෝකයෙහි මහණුන් කෙරෙහි මනා පිළිපැදීම සැප ය. නැවැත රහතුන් කෙරෙහි මනා පිළිපැදීම සැප ය.

ජරාව තෙක් සීලය සැප ය. ශ්‍රද්ධාව පිහිටියා සැප ය. නුවණ ලැබීම සැප ය. පව් නො කිරීම සැප ය.

“අත්‍ථම්හි ජාතම්හි සුඛා සහායා = යම් කිසි වැඩක් ඇති කල්හි යහළුවෝ සැපයහ.

පැවිද්දකුට සිවුරු මැසීම්, පා පිළිස්සීම් ආදී වූත්, අධිකරණ සන්සිඳවීම් ආදී වූත් කටයුත්තක්, ගිහියකුට සීසෑම්, වෙණෙඳාම්, ආදී වූත්, බලවත් පක්‍ෂ ගෙණ මැඩලීම් ආදී වූත් කටයුත්තක් ඇති විටක, යම් කෙනෙක් ඒ ඒ කටයුතු සපයන්නට සාදා දෙන්නට සන්සිඳවන්නට උන් උන්ට උපකාර කරන්නට පොහොසත් වෙත් ද එබඳු සහායයෝ යහළුවෝ සැප වෙත්.[[179]](#footnote-179)

තුට්ඨි සුඛා යා ඉතරීතරෙන = තමා සතු දැයෙකින් යම් සතුටෙක් වේ ද, එය සැප ය.

ගිහියෝ තමන් වෙත වූ තමන් සතු වතුපිටිවලින් ඉඩකඩම් වලින් මිලමුදල්වලින් සෑහීමට නො ගොස් ගෙවල් බිඳීම් මංපැහරීම් ඈ කෙරෙත් ද, පැවිද්දෝ දැහැමි ව ලත් සිවුපසයෙන් සෑහීමට නො ගොස් වෙදකම් කිරීම්, නැකැත් කීම්, කපුකම් කිරීම්, දෙව් දැස්සන් යක් දෙස්සන් වීම් ආදී වූ අනෙසනයන්හි යෙදෙත් ද, ඒ ගිහිපැවිද්දෝ කිසිදාකත් ඒ නො පණත්කම්වලින් සැපයක් නම් නො ලබත්. ස්වල්ප වූ හෝ මහත් වූ හෝ තමා සතු තමා වෙත ඇති ‍දැයෙන් උපදනා සතුට ම ගිහි පැවිද්දන්ට සැප වේ. **තුට්ඨි** නම්: සතුට ය. එය දොළොස් වැදෑරුම් ය.[[180]](#footnote-180)

පුඤ්ඤං සුඛං ජීවිතසඞ්ඛයම්හි = මරණය ලං වූ කල්හි තමන් කළ පිණ සැප වේ.

මෙලොව දිවි යවන්නවුනට ද, මෙලොව දිවි යවා මෙයින් ච්‍යුත ව පරලොව යන්නවුන්ට ද, පරලොව ගියහුට ද පිණම පිහිට වන බැවින් පිණ සැප වේ.[[181]](#footnote-181) මෙහි පංචම තරඞ්ගයෙහි සත්සිය එක්සැටවන පිටුවෙහි එන පටිසන්‍ධි විස්තරය බලනු.

සබ්බස්ස දුක්ඛස්ස සුඛං පහානං = සියලු දුක් නැසීම සැප වේ.

මෙහි **“දුක්ඛස්ස පහානං”** යි වදාළෝ අර්‍හත්‍වය යි. සියලු සසර දුක් නැසී යනුයේ අර්‍හත්‍වයෙනි.[[182]](#footnote-182)

සුඛා මත්තෙය්‍යතා ලොකෙ = ලෝකයෙහි මව කෙරෙහි මනා සේ පිළිපැදීම සැප වේ.

අථො පෙත්තෙය්‍යතා සුඛා = නැවැත පියා කෙරෙහි මනා සේ පිළිපැදීම සැප වේ.

මත්තෙය්‍යතා - පෙත්තෙය්‍යතා නම්: මවුපියන් කෙරෙහි සම්‍යක්ප්‍රතිපත්තිය යි. මෙදෙකින් ගැණෙනුයේ මවුපියන් කෙරෙහි කළයුතු වූ උවැටන ය. මවුපියෝ දූ පුතුන් තමනට උවැටන් නො කරණබව දත්තෝ නම් තමන් සතුදැය පොළොවෙහි සඟවා තබත්. අන්හට හෝ දෙන්නෝ ය. මෙසෙයින් දූ පුත්හු මෙලොවින් පිරිහෙන්නෝ ය. ලෝකයාගෙන් නින්‍දා ලබන්නෝ ය. මවුපියන්ගේ දායාදයට අහිමි වන්නෝ ය. මරණින් මතු ගූථ නරකයෙහි උපදින්නෝ පරලොවින් පිරිහෙන්නෝ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ මවුපිය උවැටන මහත් සේ පැසසූහ. මහත් තැන තැබූහ. එහිලා මෙය දත යුත්තේ ය: සැවැත් නුවර එක් සිටුපුත්‍රයෙක් බුදුරජුන්ගෙන් බණ අසා පැහැද පැවිදි වූයේ ය. මොහුගේ මේ පැවිද්දෙන් මොහුගේ මවුපියෝ අනාථ වූවාහු සිඟාකමින් අනුන්ගේ ගෙවල පිළිකණුවල දවස් යැවූහ. මෙ‍ය දත් ඒ මහණ “මම දොළොස් අවුරුද්දක් වන වැද වෑයම් කොටත් මාර්‍ග ඵලයක් ලබන්නට නො හැකිවීමි, මට පැවිද්දෙන් වැඩෙක් නැත, සිවුරු හැරදමා ගොස් මවුපියන් රැක බලා ගන්නෙමි”යි සිතා දෙව්රමට ගියේ ය. එහි දී ඔහුට බුදුරජානන් වහන්සේ මාතෘපොෂක සූත්‍රයෙන් බණ වදාළ සේක. මහණ, ඒ බණ අසා “මම ගිහි ව මවුපියන් රැක බලා ගන්න සිතා ආයෙම් නමුත් බුදුරජානන් වහන්සේ ගිහි වුවත් පැවිදි වුවත් මවුපියන් පිළිදගින්නට හැකි ය යි වදාළ බැවින් පැවිදි ව සිට ම මවුපියන් පිළිදගින්නෙමි”යි සිතා පසුදා පිඬු සිඟා ගොස් ලැබුනු කැඳ බත් ආදිය මවුපියන්ට ගෙණ ගොස් දුන්නේ ය. ඉන්නට තැනක් ද පිළියෙල කොට දී දවරෑ දෙක්හි මවුපියන් පිළිදැග්ගේ ය. ඔහු, ඔහුට ලැබෙන හැම දැයක් මවුපියන්ට දෙන්නේ ය. වැඩියෙන් යමක් ලැබුනොත් තෙමේත් වළඳන්නේ‍ ය. රෙදිපිළීයක් ලැබුනොත් එය මවුපියන්ට දී තමා ඔවුන් හැඳ පොරොවා බැහරට දමන රෙදිකඩ එක්කොට මසා පඬු පොවා හඳින්නේ ය. මෙසේ ඒ මහණ නො කා නො බී කළ ඒ මවුපිය උවටැනෙන් පෙළුනේ වැහරී ගියේ ය. එය දත් අන් මහණෝ ඔහුට ගරහා මෙය බුදුරජුන්ට දන්වා ලූහ. උන් වහන්සේ ඒ මහණ ගෙන්වා “යහපතැ”යි සාධුකාර දී “මහණ! තමුසේ යමක්හට උපස්ථාන කරහු නම් ඔවුහු තමුසේගේ කවුරු දැ?”යි අසා “මවුපියෝ”යි කී කල්හි නැවැතත් තුන් විටක් සාධුකාර දී වදාළ සේක. “මහණ! තමුසේ මා ගියමග ගියහු කදිම ය, මමත් පෙර මවුපියන් පිළිදැග්ගෙමි”යි වදාළ බුදුරජානන් වහන්සේ මහානිපාතයෙහි **සුවණ්ණ සාමජාතකය** දෙසූ සේක. මවු පිය උවටැනෙහි අනුසස් දක්නට **සුතනුජාතක - නන්‍දිමිගජාතක - ගිජ්ඣජාතාකා**දිය බැලිය යුතු ය.

“යො මාතරං වා පිතරං වා මච්චො ධම්මෙන පොසති,

දෙවාපි නං තිකිච්ඡන්ති මාතාපෙත්තිහරං නරං.

.

යො මාතරං වා පිතරං වා මච්චො ධම්මෙන පොසති,

ඉධ චෙව නං පසංසන්ති පෙච්ච සග්ගෙ පමොදති.”

යනු ද මෙහිලා දතයුතු ය. යම් මිනිසෙක් දැහැමින් සෙමෙන් මව හෝ පියා හෝ දැහැමින් පොෂණය කෙරේ නම් ඔහුට දෙවියෝ ද ගරුබුහුමන් කරන්නෝ ය. උවදුරුවලින් රැක ගන්නෝ ය. එසේ ම ඔහුට මෙලොව ද ම පසසන්නෝ ය. මරණින් මතු දෙව්ලොව උපදින්නෝ ය, යනා එහි කෙටි අරුත්.

මවුපිය උවටැනෙහි අනුසස් ඉතා බොහෝ බැවින් දූ පුතුන් විසින් ඉතා අලුයම නැගී සිට මුවදෝනා දිය හා දැහැටිදඬු දී නැවැත කවා පොවා නාවා හිස තෙල් ගා ඇඳුම් කැඩුම් දී නිතර දෙවේලෙහි සොයා බැලිය යුතු ය. වැඳුම් පිදුම් කළ යුතු ය. මෙසේ මවු පිය උවටැනෙහි යෙදී ගත් දූ පුත්තු එලොව මෙලොව දෙක්හි ම යහපත දකින්නෝ ය. එහෙයින් මවුපියන් කෙරෙහි මනාව පිළිපැදීම සැපය, යි ද, උතුම් මඟුලෙකැ, යි ද වදාළ සේක.

මෙ ද දත යුතු ය: **“ද්වින්නාහං භික්ඛවෙ න සුප්පතිකාරං වදාමි, මාතුච්ච පිතුච්ච, එකෙන භික්ඛවෙ අංසෙන මාතරං පරිහරෙය්‍ය, එකෙන අංසෙන පිතරං පරිහරෙය්‍ය, වස්සසතා යුකො වස්සසතජීවී. සො ච නෙසං උච්ඡාදනපරිමද්දන්නහාපන සම්බාහනෙන, තෙපි තත්‍ථෙව මුත්තකරීසං චජෙය්‍යුං, නත්‍වෙව භික්ඛවෙ මාතාපිතුන්නං කතං වා හොති පතිකතං වා”** යනු **හා,**

මහණෙනි! මවට හා පියාට ප්‍රත්‍යුපකාර කිරීම පහසු ය යි මම නො කියමි. අවුරුදු සියයක් ආයු ඇති ව අවුරුදු සියයක් ජීවත්වන්නෙක් එක් උරහිසක මවත් එක් උරහිසක පියාත් නංවා ගෙණ බිම නො තබා ම පිළිදගින්නේ වේ ද, හේ ම මවුපිය දෙදෙනාගේ සිරුරු ඉළීම් පරිමැදීම් නෑවීම් මිරිකීම්වලින් උවැටන් කරන්නේ ද, මවුපියන් දෙඋරහිසමත හිඳ ම මල මූ පහකරත්, එය ඉවසන්නේ ද ඒ කිසිවකින් මවුපියන්ට උපකාර ප්‍රත්‍යුපකාර කට හැකි නො වේ, යනු එහි කෙටි අදහස ය.

“ඉමිස්සා ච භික්ඛවෙ මහාපඨවියා පහූතසත්තරත්නාය මාතා පිතරො ඉස්සරාධිපච්චෙ රජ්ජෙ පතිට්ඨාපෙය්‍ය, නත්‍වෙව භික්ඛවෙ මාතාපිතුන්තං කතං වා හොති පතිකතං වා. තං කිස්ස හෙතු: බහුකාරා භික්ඛවෙ මාතාපිතරො පුත්තානං ආපාදකා, පොසකා, ඉමස්ස ලොකස්ස දස්සෙතාරෙං” යනුත්.

මහණෙනි! බොහෝ සත්රුවන් ඇති මේ මහාපොළොවෙහි මවු පියන් සක්විති රජයෙහි පිහිටු වන්නේ නමුත් මවුපියන්ට උපකාර කරණ ලද්දේ හෝ ප්‍රත්‍යුපකාර කරණ ලද්දේ හෝ නො වේ ම ය. කුමක් හෙයින? යත්: මවුපියෝ දූ පුතුනට බොහෝ උපකාර ඇතියහ. දූ පුතුන් වඩන්නෝ ය. පොෂණය කරන්නෝ ය. මේ ලෝකය දක්වන සුල්ලෝ ය.

“සබ්‍රහ්මකානි භික්ඛවො තානි කුලානි, යෙසං පුත්තානං මාතා පිතරො අජ්ඣාගාරෙ පූජිතා හොන්ති, සපුබ්බාචරියකානි භික්ඛවෙ තානි කුලානා, යෙසං පුත්තානං මාතාපිතරො අජ්ඣාගාරෙ පූජිතා හොන්ති, සාහුනෙය්‍යකාති භික්ඛවෙ තානි කුලානි, යෙසං පුත්තානං මාතාපිතරො අජ්ඣාගාරෙ පූජිතා හොන්ති” යනුත්.

මහණෙනි! දූ පුතුන් විසින් මවුපියෝ සියගෙයි පුදන ලද්දාහු වෙත් ද ඒ කුලයෝ බ්‍රහ්මයා සහිතය හ, පූර්‍වාචාර්‍ය්‍යයන් සහිතය හ, ආහුනෙය්‍යයන් සහිතය හ, යනු එහි ඉතා කෙටි සිංහලය යි.

“බ්‍රහ්මාති මාතාපිතරො පුබ්බාචරියානි වුච්චරෙ,

ආහුනෙය්‍යා ච පුත්තානං පජාය අනුකම්පකා.

.

තස්මා හි නෙ නමස්සෙය්‍ය සක්කරෙය්‍යාථ පණ්ඩිතො,

අන්තෙන අථ පානෙන වත්‍ථෙන සයනෙන ච

උච්ඡාදනෙන නහාපනෙන පාදානං ‍ධොවනෙන ච

.

තාය නං පරිචරියාය මාතාපිතුසු පණ්ඩිතා,

ඉධ චෙව නං පසංසන්ති පෙච්ච ‍සග්ගෙ ච මොදති”

මවුපියෝ දූ පුතුනට බ්‍රහ්මයහ හි ද පූර්‍වාචාර්‍ය්‍යයහ යි ද ආහුනෙය්‍යයහ යි ද දූ පුතුනට අනුකම්පා කරන්නාහ යි ද කියනු ලැබෙත්.

එහෙයින් නුවනැත්තේ ඔවුන් නමදනේ ය. නැවැත ආහාරයෙන් පානයෙන් වස්ත්‍රයෙන් යහනින් ඇඟ ඉළීමෙන් නෑවීමෙන් පා දෙවීමෙන් සඞ්ග්‍රහ කරන්නේ ය.

මවු පියන් කෙරෙහි වූ ඒ මෙහෙ කිරීමෙන් නුවණැත්තෝ ඒ දූ පුතුන් පසසත්. ඔවුහු පරලොව ගියෝ ස්වර්‍ගයෙහි ද සතුටු වෙත්, යනු මෙහි අදහසි.

ශ්‍රද්ධා නැති මවුපියන් ශ්‍රද්ධාසම්පත්තියෙහි, මසුරුවූවන් ත්‍යාගසම්පත්තියෙහි, නුවණ නැත්තවුන් ප්‍රඥාසම්පත්තියෙහි පිහිටු වන්නේ ම මවුපියන් කළ උපකාරයට උපකාර කළේත් ප්‍රත්‍යුපකාර කළේත් එයට අධිකව උපකාර කළේත් වන්නේ ය යි දතයුතු ය.

සුඛා සාමඤ්ඤතා ලොකෙ = මහණුන් කෙරෙහි මනා සේ පිළිපැදීම සැප වේ.

සියලු දුක් ගෙවා නිවන් ලැබීමෙහි එක් ම බලාපොරොත්තු ඇති ව ගිහිබව හැර කිසිත් දැයෙක් නො ගැටී මහණදම් පිරීමෙන් පව් සන්සිඳුවීමෙහි යෙදුනෝ ශ්‍රමණයෝ ය. මෙහි උන්වහන්සේලාට සිවුපසයෙන් කරණ පුදසැලකිලි වැඳුම් පිදුම් ආදිය **සාමඤ්ඤතා** නම්. **“සාමඤ්ඤතාති පබ්බජිතෙසු සම්මාපටිපත්ති”** යනු කීයේ ඒ වග ය.[[183]](#footnote-183) එසේ කරණු ලබන්නහුට ඒ පිදීම් වැඳීම් සැප පිණිස පවත්නා බැවින් මහණුන් කෙරෙහි මනා සේ පිළිපැදීම සැපය යි වදාළ සේක.

අතො බ්‍රහ්මඤ්ඤතා සුඛා = නැවැත රහතුන් කෙරෙහි මනා සේ පිළිපැදීම සැප වේ.

පව් බැහැර කළ මුළුමනින් පව් සෝදාහළ උත්තමයෝ බ්‍රාහ්මණයෝ ය. ඔවුහු නම් බුදු පසේ බුදු බුදුසව්වෝ ය. සිවුපසය පිදීමෙන් උන්වහන්සේලා පිළිදැගුම් කිරීම පොෂණය කිරීම මෙහි **බ්‍රහ්මඤ්ඤතා** නම්. **“බ්‍රහ්මඤ්ඤතාති බාහිතපාපෙසු බුද්ධපච්චෙකබුද්ධ බුද්ධසාවකෙසු සම්මා පටිපත්තියෙව”** යනු අටුවා.

සුඛං යාව ජරා සීලං = ජරාව තෙක් සීලය සැප වේ.

පන්සිල් - අටසිල් - දසසිල් ඈ හැම සීලයෙක් ජරාව තෙක් ම මහලු ව මැරෙණ තෙක් ම සැප වේ. “අනේ! මෙතෙමේ සිල්වතැ”යි දෙවියන් සහිත ලෝකයාගෙන් ලැබෙන පැසසුම් රැකුම් වැඳුම් පිදුම් ගරුබුහුමන් සීමා රහිත ය. දෙවියනට ප්‍රිය වූයේත් මිනිසුනට ප්‍රිය වූයේත් යක් රකුස් ඈනට ප්‍රිය වූයේ ත් සිල් ඇත්තේ ය. සිල්වත් තෙමේ ම සමාජයෙහි තේජස්වී ය. නො පසු බස්නේ ය.[[184]](#footnote-184)

සුඛා සද්ධා පතිට්ඨිතා = ශ්‍රද්ධා ව පිහිටියා සැප වේ.

ලෞකික -‍‍ ලෝකෝත්තර විසින් දෙ පරිදි වූ ශ්‍රද්ධා ව මනා ව පිහිටියා සැප වේ.[[185]](#footnote-185)

සුඛො පඤ්ඤාය පටිලාභො = නුවණ ලැබීම සැප වේ.

ලෞකික - ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාවගේ පිළිලැබීම සැප වේ. ලෞකිකකුශලචිත්තයන්හි යෙදෙන විදර්‍ශනාප්‍රඥාව ලෞකික ය. මගපල සිත්වල යෙදෙන ප්‍රඥාව ලෝකෝත්තර ය. ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාප්‍රතිලාභයෙන් ම සසර දුක් නැසී යන්නේ ය. ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාප්‍රතිලාභයට ලෞකිකප්‍රඥාව නිදොස් අරමුණෙහි ලා වැඩිය යුතු ය.[[186]](#footnote-186)

පාපානං අකරණං සුඛං = පව් නො කිරීම සැප වේ.

පව් කිරීමට මුල් වන ලොභ - ද්වේෂ - මෝහයන් චතුර්විධමාර්‍ග ඥානයෙන් මුලසුන් කිරීම පව් නො කිරීම වේ. එය හැම සැපයකට මුල් වන්නේ ය. එහෙයින් පව් සිඳහැරීම සැපය යි වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙවියනට ධර්‍මාවබෝධය වූයේය.

මාරවස්තුව නිමි.

තෘෂ්ණා වර්‍ගය

කපිල මත්ස්‍යයා

24 – 1

යට ගිය දවස කසුප් බුදුරජුන් පිරිනිවන් පා වදාළ කල්හි කුලදරු දෙබෑ කෙනෙක් ගෙන් නික්ම උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් සමීපයෙහි පැවිදි වූහ. උන් දෙන්නා අතුරෙහි වැඩි මහල්ලා ‍**ශොධන** නම් වී ය. බාලයා **කපිල** නම් ය. මවු තෙමෝ **සාදිනී** නම්. බාල බුහුන නමින් **තාපනා** ය. ඈලා ද මෙහෙණන් කෙරෙහි පැවිදි වූහ. මෙසේ පැවිදි වූ උන් අතුරෙහි දෙබෑයෝ ආචාර්‍ය්‍යඋපාද්ධ්‍යායනට කළමනා වත් පිළිවෙත් කොට දවසක් ගුරුන් වෙත එළැඹැ “ස්වාමීනි! මේ ශාසනයෙහි ධූර කොතෙක් දැ?”යි විචාරා ග්‍රන්‍ථධුර - විදර්‍ශනාධුර විසින් ධුර දෙකෙකැ යි කියූ කල්හි වැඩි මහල්ලා “විදර්‍ශනා ධුරය පුරමි”යි පස් අවුරුද්දක් ගුරුන් වෙත රැඳී රහත්බව තෙක් කමටහන් උගෙණ වන වැද උත්සාහ කොට රහත්බවට පැමිණයේ ය. බාලයා “මම තරුණයෙමි, මහලු ව ගිය කල්හි විදර්‍ශනා ධුරය පුරන්නෙමි”යි ග්‍රන්‍ථධුරය පටන් ගෙණ තෙවළා දහම් උගත්තේ ය. පර්‍ය්‍යාප්තිය නිසා ඔහු පිරිවරින් මහත් විය. මහත් වූ පිරිවර නිසා ලාභසත්කාරත් මහත් ව උපන. හෙතෙමේ උගත් කම නිසා හටගත් මදයෙන් මත් ව ලාභාශායෙන් මැඩුනේ අතිපණ්ඩිතමානයෙන් අනුන් විසින් කියූ කැපය නො කැපය යි ද, නො කැපය කැපය යි ද කියන්නේ ය. එසේ ම නිවරද වරද ය යි ද, වරද නිවරද ය යි ද කියන්නේ ය. මෙසේ කියත්, ප්‍රියශීලී භික්‍ෂූන් විසින් “ඇවැත්නි, කපිල! මෙසේ නො කියව” යි ධර්‍මවිනය පෙන්වා අවවාද කරණු ලබන්නේ ද “තෙපි කුමක් දන්නහු? තෙපි හිස් මිටි වැනියහු”යි ඈ කියා ඔවුනට ගරහමින් අවමන් කරමින් හැසිරෙන්නේ ය.

එකල්හි ඔහුගේ සහෝදර ශොධන තෙරුන්ට ද මේ වග සැලකළහ. ශොධන ස්ථවිර තෙමේ ඔවුන් කී කතාව අසා කපිලයන් වෙතට ගොස් “කපිල! තාගේ කතාව වරද සහිත ය, තොප වැන්නවුන්ගේ ධර්‍ම විනයානුකූල පැවැත්ම ශාසනයෙහි ආයුෂය ය, එහෙයින් මනා පැවැත්ම හැර දමා කැප දැය බැහැර කරමින් අකැප දැය කැප ය යි ගණිමින් පැසුළු දනා නො මග යවමින් නො හැසිරෙව, එසේ නො කියව”යි අවවාද කෙළේ ය. කපිල තෙමේ සහෝදරයාගේ අවවාද ද නො පිළිගත්තේ ය. ඒ දුටු ශොධන ස්ථවිර තෙමේ නැවැත නැවැතත් දෙතුන් විටක් එසේ ම අවවාද කොට අවවාද නො පිළිගත්තහු දැක “මෙ තෙමේ මා කියන්න නො පිළිගන්නේ ය”යි සිතා “ඇවැත්නි! කපිල මා කළ අවවාද නො පිළිගණිහි නම් ඕනෑ හැටියක් කොට පෙණී සිටුව”යි කියමින් යන්නට ගියේ ය. අන්‍ය වූ ප්‍රියශීලී භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ද ඔහු හා තුබූ ආශ්‍රය අත් හළහ. එතැන් පටන් කපිල තෙමේ පිළිකුල් හැසිරීම් ඇතියේ පිළිකුල් හැසිරීම් ඇත්තන් පිරිවරා ගෙණ වසනුයේ දවසක් පොහෝගෙයි පා මොක් උදෙසමි යි තල් වැට ගෙණ ධර්‍මාසනයෙහි හිඳ “ඇවැත්නි! මෙහි රැස් වූ භික්‍ෂූන්ට පාමොක් වණපොත් දැ?’ යි විචාරා ‘මොහුට මෙයට පිළිවදන් දීමෙන් කවර වැඩෙක් දැ”යි නිහඬව හුන් භික්‍ෂූන් දැක “ඇවැත්නි! ධර්‍මය කියා ‍එකෙක්, විනය ය කියා එකෙක් නැත, එහෙයින් ප්‍රාතිමෝක්ෂය ඇසුව ද නො ඇසුව ද වැඩෙක් නැතැ”යි ආසනයෙන් නැගී සිටියේ ය.

මෙසේ මේ කපිල තෙමේ කසුප් බුදුරජුන්ගේ පර්‍ය්‍යාප්තශාසනය පසු බැස්ස වී ය. ශොධන ස්ථවිරයන් වහන්සේ ද පිරිනිවියහ. කපිල ආයු කෙළවර මැරී ගොස් අවීචිමහානිරයයෙහි උපන. ඔහුගේ මව හා බුහුන හා දෙදෙන කපිලයා වැනිව ප්‍රියශීලී භික්‍ෂූන්ට ඇණුම් බැණුම් ගැරහුම් කොට සිට මැරී ගොස් නිරයයෙහි උපන්හ. ඒ කාලයෙහි පන් සියයක් පමණ පුරුෂයො ගම් පැහැරීම් ඈ නො පණත්කම් කරමින් සොරකමින් දිවි පවත්වෙන්නෝ දනවු වැසි මිනිසුන් විසින් ලුහුබඳනා ලදුව වන වැද එහි ද කිසිත් පිළිසරණක් නො දක්නාහු වන වැසි මහණකු දැක වැඳ “ස්වාමීනි! අපට පිහිටවනු මැනැවැ”යි කියා සිටියහ. එකල්හි ඒ ස්ථවිර තෙමේ “මිනිසුනට සීලය තරම් අන් පිහිටෙක් නැත, එහෙයින් තොපි සියල්ලෝ පන්සිල් සමාදන් වහු”යි කී ය. ඔවුහු ද පන්සිල් සමාදන් වූහ. නැවැත ස්ථවිර තෙමේ “තෙපි දැන් සිල්වත්, එහෙයින් දිවි ගිය ද සිල් පද නොයික්මවා එය රැක ගණිවු, කිසිවකු කෙරෙහි නපුරු සිතිවිලි නො උපදවා මෙත් සිතින් වසවු”යි අවවාද කෙළේ ය. ඔවුහු “යහපතැ”යි ඒ අවවාද පිළිගත්හ. ඒ අතර ඔවුන් ලුහු බැඳ ආ දනවුවැස්සෝ එතැනට ගොස් ඈත මෑථ සොයන්නෝ ඒ සොරුන් දැක උන් අල්ලා ඇණ කොටා මරා දැමූහ. එකකුත් ඉතිරි නො කළහ. මැරුම් කෑ ඔවුහු සියල්ලෝ සමාදන් ව ගත් සිල් බෙලෙන් දෙව්ලොව උපන්හ. එහි සොරදෙටු, දෙටු දෙව්පුත් වී ය. ඔවුහු අනුලොම් පිළිලොම් විසින් එක් බුද්ධාන්තරයක් ගෙවා දෙව්ලොව සැරිසරා අප බුදුරජුන් දවස සැවැත් නුවර දොර සමීපයෙහි වූ පන්සියයක් පමණ කෙවුල් ගෙවල් ඇති කෙවුල් ගමක උපන්හ. දෙටු දෙව්පුත් දෙටු කෙවුළාගේ ගෙයි උපන්නේ ය. අන්හු අන් කෙවුල් ගෙවල උපන්හ. මොවුන් හැමගේ මවුකුස පිළිසිඳ ගැණුම හා මවුකුසින් බිහිවීම එක් ම දවසෙහි සිදු වූයේ ය. කෙවුල් දෙටු තෙමේ “මෙගම අද උපන් දරුවෝ තවත් වෙත් දැ”යි සොයා තවත් දරුවන් ඉන්නා බව අසා “ඔවුන් මා පුතුට යහළුවන් විය යුතු ය”යි ඒ දරුවන් හදා වඩා ගන්නට ඔවුන්ගෙ මවු පියනට ඇඳුම් කැඩුම් කෑම් බීම් ඈ හැම දෙයක් දෙවූයේ ය. ඔවුහු වැලිකෙළියෙහි පටන් යහළු වූවෝ පිළිවෙළින් වැඩි විය පැමිණියහ. දෙටු කෙවුළාගේ පුත් ම ඔවුන්ගේ ප්‍රධානියා විය.

කපිල, එක් බුද්ධාන්තරයක් අවීචිමහානරකයෙහි පැසී නො ගෙවී ඉතිරි ව තුබූ කර්‍මයාගේ විපාක වශයෙන් ඒ කාලයෙහි **අචිරවතී** ගඞ්ගායෙහි රන්වන් වූ පළමු ව සිල් රැක පසුව ‍බොරු කියා හැසුරුණු බැවින් තදින් දුගඳ හමන මුව ඇති මාළුවෙක් ව උපන්නේ ය. දවසක් ඒ කෙවුල් දරුවෝ මසුන් අල්ලන්නට දැල් කඹ ආදිය ගෙණ ගඟට ගොස් ‍එහි දැල් දැමූහ. මේ කපිල මසු ඒ දැලෙහි බැඳුනේ ය. දැල ගොඩට ඇද ගත් කල්හි එහි බැඳී හුන් මසු දැක කෙවුල් ගම් වැස්සෝ “අපගේ දරුවන් පළමු කොට දැමූ දැලට රන්වන් මසෙක් බැඳුනේ වන, මේ නිසා රජු ද අපට බොහෝ මිල මුදල් තෑගි බෝග දෙනු ඇතැ”යි හඬ නගා කියන්නට වූහ. ඔවුහු මසු බඳුනෙක දමා දිය වක්කර බඳුන ඔසොවා ගෙණ රජ මාලිගාවට ගෙණ ගියහ. රජු ද බඳුන ඔසොවා ගෙණ ආවුන් දෙස බලා “කිමැ?”යි විචාළ කල්හි “දේවයන් වහන්ස! මසෙකැ”යි කීහ. රජු එහි හුන් රන්වන් මසු දැක “මේ මසු රන්වන් වූයේ කුමක් නිසා?යි මෙය දන්නාහු බුදුරජානන් වහන්සේ ය”යි බඳුන පිටින් මසු ගෙන්වා ගෙණ බුදුරජුන් වෙත ගියේ ය. මසු කට හරිත් ම මුළු දෙව්රම් වෙහෙර දුගඳින් පිරී ගියේ ය. ඉක්බිති රජ තෙමේ “ස්වාමීනි! මේ මසු රන්වන් වන්නටත් කටින් දුගඳ හමන්නටත් හේතු කවරේ දැ?”යි ඇසී ය. “මහරජ! මූ පෙර කසුප් බුදුරජුන්ගේ සසුනෙහි කපිල නමින් ප්‍රසිද්ධ වූ ත්‍රිපිටක ධර්‍මයෙහි නුවණැති උගත් මහණෙක් වී ය, එයින් මහත් පිරිවර ඇතියේ ලාභාශායෙන් මැඩුනේ තමන් කියන බස් නො ද පිළිගන්නවුනට ඇණුම් බැණුම් ගැරහුම් කරමින් උන්වහන්සේගේ සසුන ද පිරහෙළූයේ ය, හේ ඒ පාපකර්‍මයෙන් අවීචියෙහි ඉපද පැසී නො ගෙවී ඉතිරි වූ පාපකර්‍මයාගේ විපාක වහයෙන් දැන් මත්ස්‍යයෙක් ව ඉප ද සිටුනේ ය, යම්හෙයකින් මූ එදා බොහෝ කලක් බුදුවදන් අන්හට කියැ වූයේ ද; එකල්හි බුදුරජුන්ගේ ගුණ කීයේ ද, එහෙයින් මූ රන්වන් වූයේ ය, එදා සිල්වත් මහණුන්ට ඇණුම් බැණුම් ගැරහුම් කළ බැවින් ඒ පාප කර්‍මයෙන් දැන් මුගේ කටින් දුගඳ හමන්නේ ය, මහරජ! මේ වග මූ ලවා ම කියවම් දැ”යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! යහපති, කියවාලනු මැනැවැ”යි කී ය. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “තෝ කපිලයෙහි?” “ස්වාමීනි! එසේ ය මම කපිලයෙමි, කොහි සිට ආයෙහි? ස්වාමීනි! අවීචිමහානිරයෙහි ඉපද සිට, තාගේ දෙටුබෑ වූ ‍සාධන කොහි? ස්වාමීනි1 පිරිනිවියෝ ය ඔහු, තාගේ මව වූ සාධනී කො තැන? ස්වාමීනි! ඇයත් නිරයේ, තාගේ කනිටු බුහුන තාපනා? ඈත් නිරයේ, දැන් කොතැන යන්නෙහි? ස්වාමීනි! නැවැතත් අවීචියටැ”යි ඔහු ලවාම මෙසේ කිය වූ සේක. කපිල බුදුරජුන්ගේ ඇසීම්වලට මෙසේ පිළිතුරු දී විපිළිසරන් මැඩුනේ ඒ දියබඳුනෙහි හිස ගසා එතැන ම මැරී‍ ගොස් නැවැතත් නිරයෙහි උපන්නේ ය. මහාජන තෙමේ සංවේගයට පැමිණියේ ය. ලොම් නැගුනු සිරුරු ඇත්තේ වී ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එවේලෙහි එහි රැස් වූ මහාජනයාගේ සිත් හැසිරීම් බලා එතැනට සුදුසු පරිදි **“ධම්මචරියං බ්‍රහ්මචරියං එතදාහු වසුත්තමං”** යන සූත්‍රනිපාතයෙහි කපිල සූත්‍රය වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

මනුජස්ස පමත්තචාරිනො තණ්හා වඩ්ඪති මාළුවා විය,

සො පලවති හුරාහුරං ඵලමිච්ඡංව වනස්මිං වානරො.

.

යං එසා සහතෙ ජම්මි තණ්හා ලොකෙ විසත්තිකා,

සොකා තස්ස පවඩ්ඩන්ති අභිවට්ඨංව බීරණං.

.

යො චෙ තං සහතී ජම්මිං තණ්හං ලොකෙ දුරච්චයං,

සොකා තම්හා පපතන්ති උදබින්‍දුව පොක්ඛරා.

.

තං වො වදාමි භද්දං වො යාවන්තෙත්‍ථ සමාගතා,

තණ්හාය මූලං ඛණථ උසීර‍ත්‍ථොව බීරණං,

මා වො නලංව සොතොව මානො භඤ්ජි පුනප්පුනන්ති.

පමාව හැසිරෙණ සුලු මිනිසාට තෘෂ්ණා තොමෝ මාළුවා වැලක මෙන් වැඩේ. හෙතෙමේ වනයෙහි ගෙඩි කනු කැමැති වන වඳුරකු මෙන් භවයෙන් භවයට පැන දුවන්නේ ය.

ලාමක වූ විසත්තිකා නම් මේ තෘෂ්ණා තොමෝ ලෝකයෙහි යමකු මැඩලා ද ඔහුට නැවැත නැවැත (වැස්සෙන්) තෙමනලද බෙරු තණ මෙන් ශෝකයෝ වැඩෙත්.

ලෝකයෙහි යමෙක් ලාමක වූ නො ඉක්මවිය හැකි වූ මේ තෘෂ්නාව මැඩලා ද ඔහු කෙරෙන් ශෝකයෝ පොකුරුපතින් (ගිලිහෙන) දියබිඳු මෙන් ගිලිහී වැටෙත්.

යම් පමණ දෙනෙක් මෙහි රැස් වූවාහු ද ඒ තොපට වැඩෙක් වේවා. එහෙයින් තොපට කියමා. සුවඳහොටමුලින් ප්‍රයෝජන ඇතියේ යම්‍ සේ බෙරුතණ සාරා ද එමෙන් තෘෂ්ණාවගේ මුල උදුරවු. සැඩපහර, හුණබට පඳුරක් මෙන් මාර තෙමේ තොප නැවැත නැවැත නො මඩීවා.

මනුජස්ස පමත්තචාරිනො = පමාව හැසිරෙණ සුලු මිනිසාට

මනුජ යනු, මිනිස්හට නමෙකි. සත්ත්‍වයන් පිළිබඳ හිතාහිත දන්නේ මනුජ නැමැයි කියනලදි. මේ ඒ කීම:- **“මන්ති ජානාති සත්තානං හිතාහිතන්ති = මනුජො”** යනු. ආදිකල්පික මනු ගෙන් උපන් බැවිනුදු ‘මනුජනම් වී ය’ යි ද කියනු ලැබේ.

පමත්තචාරී නම්: සිහියෙන් තොරබව ලකුණු කොට සිටි පමායෙන් ප්‍රමත්ත ව දවසරිනුයේ ය. එබඳු පුද්ගලයාහට ධ්‍යානයෙක් නැත. විදර්‍ශනා මාර්‍ගඵල ද නැත්තේ ය.[[187]](#footnote-187)

තණ්හා වඩ්ඪති මාළුවා විය = තෘෂ්ණාව මාළුවා වැල මෙන් වැඩේ.

රුකෙක එතී දැවටී වැඩෙන මාළුවා වැල තමන් විසින් වෙළා ගත් රුකෙහි විනාශය පිණිස වන්නා සේ සදොර උපදනා රූප තෘෂ්ණාදී වූ සවැදෑරුම් තෘෂ්ණාව විස්තාර ව ගියා ප්‍රමත්තව හැසිරෙණ සිහිනුවණින් තොර මිනිසාගේ විනාශය පිණිස වැඩේ.[[188]](#footnote-188)

සො ප්ලවති හුරාහුරං ඵලං ඉච්ඡං ඉව වනස්මිං වානරො = හෙතෙමේ වනයෙහි ගෙඩි කනු කැමැති වන වඳුරකු මෙන් භවයෙන් භවයට පැන දුවන්නේ ය.

හුරං යනු, නිපාතයි. මේ, ඒ නිපාත දෙකක් එක් වූ තැනෙකි. පරලොව කියන්නේ ය. අරුත් විසින් සප්තමීවිභක්ත්‍යර්‍ත්‍ථයෙහි ය. එහෙයින් භවයෙක්හි භවයෙක්හි කිව ද, භවයෙන් භවයට යි කිව ද එක සේ ය.

වඳුරු, **වානර** නම්. මිනිස් රූසටහන් ඇති බැවින් ‘වානර’ යි කියනු ලැබේ. **“නරො වියාති වානරො, වාසද්දො ඉවත්‍ථෙ”** යනු එහිලා කීහ. තව ද **වාන** නම්: ගමන යි. ඒ වාන සඞ්ඛ්‍යාත ගමන යමක්හට ඇත්තේ නම් හේ ‘වානර’ යි ද කියනු ලැබේ.

රුක්පල කැමැති වූ වඳුරු වෙනෙහි වසනුයේ රුකක අත්තක් අල්ලා ගෙණ ම හිඳින්නේ ය. පළමු අල්ලා ගත් අත්ත අත හරිණුයේ අන් අත්තක් අල්ලා ගෙණ ය. අත්තක් අල්ලා නො ගෙණ නම් නො හිඳින්නේ ය. හිඳිනු නො හැක්කේ ය. එමෙන් තෘෂ්ණා වශික මනුෂ්‍ය තෙමේ ද භවයෙන් භවයට යනු යේ තෘෂ්ණායෙන් රූපාදී වූ යම්කිසි අරමුණක් ගැණීමෙනි. අරමුණක් නො ගෙණ නම් භවයොහි උත්පත්තියේ නො වේ. **“හුරාහුරං ධාවති භන්ත චිත්තො”** යන මෙයට කළ අර්‍ත්‍ථකථාවිස්තරයෙන් ද එබව පැහැදිලි ය. ඒ මෙසේ ය: **“අනවට්ඨිතවි‍ත්තො කදාචි රූපෙ කදාචි සද්දෙති ආදිනා තස්මිං තස්මිං ආරම්මණෙ අස්සාදාදිවසෙන අපරාපරං පරිබ්භමති”** යනු. සිහි නුවණින් නො පිහිටි සිත් ඇතියේ කිසිවිටෙක රූපයෙහි කිසිවිටෙක ශබ්දයෙහි යනාදී ලෙසින් ඒ ඒ අරමුණෙහි තෘෂ්ණාදීන්ගේ වහයෙන් පරිභ්‍රමණය කරන්නේ ය, යනු එහි අරුත්.

යං එසා සහතෙ ජම්මී තණ්හා ලොකෙ විසත්තිකා = ලාමක වූ විසත්තිකා නම් තෘෂ්ණාව ලෝකයෙහි යමකු මැඩලා ද

ජම්මී - විසත්තිකා යන දෙපදය **තණ්හා** යනු වෙසෙසා සිටියේ ය. මේ පදයෝ එකලා ව ද තෘෂ්ණාව කියා පාන්නෝ ය. තෘෂ්ණායෙන් මැඩුනහුට හොඳ නො හොඳ දෙක වෙන් කොට ගත නො හැකි ය. එහෙයින් තෘෂ්ණාව **‘ජම්මී’** යි කියනු ලැබේ. ලාමක බැවින් ජම්මී. හොඳ නො හොඳ තැන්, සෙවියයුතු නො සෙවිය යුතු තැන් නො විමසා හැම තැන පැතිරී සිටියා තෘෂ්ණාව විසත්තිකා නම්.

සොකා තස්ස පවඩ්ඪන්ති අභිවට්ඨං ඉව ඛීරණං = ඔහුට නැවැත නැවැත වැස්සෙන් තෙමනලද බෙරුතණ මෙන් ශෝකයෝ වැඩෙත්.

ඉතා ලාමක වූ හොඳ නො හොඳ තැන් නො විමසා හැම තැන පැතිර සිටුනා සදොර නිසා උපදනා තෘෂ්ණාව මේ ලෝකයෙහි යම් කිසි සත්ත්‍වයකු යටපත් කොට ගෙණ පවතී ද, ඒ පුද්ගලයා පිළිබඳ ශෝකයෝ නැවැත නැවැත වැඩෙත්. තෙමුණු බෙරුතණ වැඩී පැතිරී යන්නා සේ වැඩෙන්නාහ.

යො චෙ තං සහතී ජම්මිං තණ්හං ලොකෙ දුරච්චයං = ලෝකයෙහි යමෙක් ලාමක වූ නො ඉක්මවිය හැකි වූ මේ තෘෂ්ණාව මැඩලා ද. යටපත් කෙරේ ද.

සොකා තම්හා පපතන්ති උදබින්‍දූ ඉව පොක්ඛරා = පොකුරු පතින් ගිලිහෙන දියබිඳු මෙන් ඔහු කෙරෙන් ශෝකයෝ ගිලිහී වැටෙත්.

සසර උපත මුල් කොට ඇති සිතෙහි උපදනා තැවිල්ල **ශෝක** නම්.[[189]](#footnote-189) **පොක්ඛර** නම්: මෙහි පියුම්පත ය. එය දියෙන් වැඩෙනුයේ දියෙහි හටගත්තේ හෝ ‘පොක්ඛර’යි කියනු ලැබේ. වීණාදොණි මුඛයෙහි හා හස්තිකරාග්‍රයෙහි ද වැටේ.

මේ ලෝකයෙහි යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ලාමක වූත් නො ඉක්මවිය හැකි වූත් තෘෂ්ණාව නසාලන්නේ නම්, නෙළුම් කොලයෙහි වැටුනු දිය එහි නො රැඳී එයින් ගිලිහී වැටෙන්නා සේ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙන් ශෝකයෝ ඇද වැටෙන්නාහ. පහව යන්නාහු ය.

තං වො වදාමි භද්දං වො යාවන්තො එත්‍ථ සමාගතා = යම් පමණ දෙනෙක් මෙහි රැස් වූවාහු ද, ඒ තොපට යහපතෙක් වේවා එහෙයින් තොපට කියමි.

යාවන්තො = යම් පමණ‍ කෙනෙක්, **එත්‍ථ** = මෙහි, **සමාගතා** = රැස් වූවාහු ද, **වො** = ඒ තොපට, **භද්දං** = යහපතෙක් (වේවා), **තං** = එහෙයින්, **වො**= තොපට, **වදාමි** = කියමි, යනු පද විසින් අරුත්.

මෙහි **වො** යනු, තුම්හ ශබ්දයට වූ ආදෙශ විශේෂයෙකි. **නො** යන ආදෙශ විශේෂයෙහි ලා කියූ සේ දන්නේ ය. **භද්ද** නම්: යහපත් ය. **යාවන්තො** යනු, පරිමාණාර්‍ත්‍ථයෙහි ආයේ ය.

“කපිල මත්ස්‍යයා ගෙණ යම් පමණ කෙනෙක් මෙහි ආවාහු ද ඒ තොප හැමට වැඩෙක් ම වේවා. කපිල මත්ස්‍යයා මෙන් විනාශයට නො පැමිණෙවු. එහෙයින් මම තොපට අවවාදයක් කරමි” යනු ආශය.

තණ්හාය මුලං ඛණථ උසීරත්‍ථො ඉව බීරණං = බබුස් තණමුලින් ප්‍රයෝජන ඇත්තේ බබුස් තණ යම් සේ සාරා ද, එසේ තෘෂ්ණාවගේ මුල සාරවු. මුල උදුරා දමවු.

උසිර - බීරණ යන මෙයින් කියනු ලබනුයේ එක් ම තෘණ විශේෂයකි. ඒ නම්: අද සැවැන්දරා ය. සැවැන්දරායෙන් ප්‍රයෝජන ගණුයේ **උසීරත්‍ථ** නම්.

සැවැන්දරායෙන් ප්‍රයෝජන ඇතියේ උදැල්ලක් ගෙණ සැවැන්දරා මුල් උදුරන්නා සේ; තෙපි ද රහත්මගනුවණින් සංසාරයෙහි භවයෙන් භවයෙහි උත්පත්තිය දෙන තෘෂ්ණාවගේ මූළය වූ අවිද්‍යාව උදුරා දමවු, යනු ඒ මාගේ අවවාදය ය.

මා වො නලං ඉව සොතො මාරො භඤ්ජි පුනප්පුනං = (ගඟ දිය සැඩපහර ගං ඉවුර හටගත්) හුණ පඳුරක් (මැඩ ගෙණ යන්නා) සේ මාර තෙමේ තොප නැවැත නැවැතත් නො මඩීවා.

සොත නම්: මෙහි දියසැඩපහර ය. ‘සොත’ යනු, **‘සොතා යත්නං, සොතින්‍ද්‍රියං’** යනාදී තන්හි මාංසස්‍රෝතයෙහි ද, **සොතෙන සද්දං සුත්‍වා’** යනාදී තන්හි ශ්‍රෝත්‍ර විඥානයෙහි ද, **‘දිබ්බාය සොතධාතුයා’** යනාදි තන්හි ඥානස්‍රෝතයෙහි ද, ‘**දිට්ඨි සොතො’** යනාදී තන්හි දිට්ඨිකිලෙසාදී වූ පස්වැදෑරුම් ධර්‍මයෙහි ද, **‘ගඞ්ගාය නදියා වුය්හමානං දාරුක්ඛන්‍ධං’** යනාදී තන්හි දියපහරෙහි ද, **‘අරි‍යසොතං’** යනාදී තන්හි ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගයෙහි ද, **‘පුරිසස්ස විඤ්ඤාණසොතං ප‍ජානාති’** යනාදී තන්හි චිත්තසන්තතියෙහි ද, හෙන්නේ ය.

මාර නම්: මෙහි කිලෙසමාර - මච්චුමාර - දේවපුත්තමාර යන මාරයෝ තිදෙන ය.[[190]](#footnote-190) ගගඟබඩ හටගත් හුණපඳුරක් හෝ බට පඳුරක් ‍හෝ උදුරා යවන වේගයෙන් ගලා බස්නා මහ ගඟ දියපහරක් සේ මාර තෙමේ තොප නැවැත නැවැත සසර උපදවමින් නො ද පෙළාවා’යි වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි කෙවුල්පුත්හු සංවේගයට පැමිණ දුක් කෙළවර කිරීම පතමින් බුදුරජුන් වෙත පැවිදි ව වැඩි දවස් නො යවා ම දුක් කෙළවර කොට නො සැලෙන විහාරසමාපත්තිධම්මපරිභෝගයෙන් එක් ම පරිභෝග ඇතියෝ වූහ.

කපිලමත්ස්‍ය වස්තුව නිමි.

ඊරියකගේ පෙරැළිය

24 – 2

සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ දවසක් **රජගහ** නුවරට පිඩුසිඟා වැඩිය සේක. ඒ වැඩිය ගමනේ දී එහි ඌරුපැටියක දැක සිනා පහළ කළ සේක. සිනා පහළ කිරීමේ දී උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් නිකුත් වූ දන්තකාන්තිමණ්ඩලය දුටු ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ “ස්වාමීනි! කුමක් හෙයින් බුදුරජානන් වහන්සේ සිනා පහළ කළ සේක් දැ?”ය ඇසූහ. “ආනන්‍ද! අර ඌරුපැටියා දකිහි දැ’යි අසා වදාළ කල්හි “එසේය, ස්වාමීනි! දකිමි”යි පිළිතුරු දුන්හ. “ආනන්‍ද! ඔය ඌරුපැටියා කකුසඳ බුදුරජුන්ගෙ සසුන් පවත්නා කල්හි එක් අසුන්හලක් අවට බත්උළු කුණුරොඩු ඇහිඳ කන කිකිළියක් ව ඉප ද සිටියා ය. එහි දී මෝ තොමෝ එක් යෝගාවචර මහණකු විදසුන් කමටහන් පිරිවහන හඬ අසමින් හුන්නී එයින් ච්‍යුත ව ගොස් රජගෙදරක රජදුවක් ව උපන්නී ය. නම **උබ්බරී** ය. ඕ තොමෝ එහි දී අසුචිපිඩෙක කැටි ව හුන් පණු රැසක් දැක එහි පුළවක සංඥාව උපදවා භාවනා කොට ප්‍රථමද්ධ්‍යානය ලබා ගත්තා ය. ඕ එහි ද ආයු ඇති තාක් දිවි ගෙවා එයින් ච්‍යුත ව බඹලොව උපන්නී ය. එහි ද ආයු ගෙවා එයින් ච්‍යුත ව භවගති වශයෙන් පෙරැළි පෙරැළී එන්නී දැන් මෙහි ඊරියක් ව ඉප ද සිටින්නී ය. මෑගේ මේ පෙරැළිය දැකීමෙන් මට සිනා නැගිනැ”යි වදාළ සේක. එයසා එහි අනඳ තෙරුන් ප්‍රධාන කොට සිටි භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට මහත් සංවේගයෙක් උපන. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුනට තව තවත් සංවේග උපදවමින් භව තෘෂ්ණායෙහි දොස් දක්වමින් ඇතුළු වීථියෙහි වැඩ සිට ගෙණ මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යථාපි මූලෙ අනුපද්දවෙ දළ්හෙ

ඡින්නොපි රුක්ඛො පුනරෙව රූහති,

එවම්පි තණ්හානුසයෙ අනූහතෙ

නිබ්බතත්ති දුක්ඛමිදං පුනප්පුනං

.

යස්ස ඡත්තිංසති සොතා මනාපස්සවණා භුසා,

වාහා වහන්ති දුද්දිට්ඨිං සඞ්කප්පා රාග නිස්සිතා.

.

සවන්ති සබ්බධි සොතා ලතා උබ්භිජ්ජ තිට්ඨති,

තං ච දිස්වා ලතං ජාතං මූලං පඤ්ඤාය ඡින්දථ.

.

සරිතානි සිනෙහිතානි ච සොමනස්සානි භවන්ති ජන්තුනො

තෙ සාතසිතා සුබෙසිතා තෙ මෙ‍ ජාතිජරූපගා නරා.

.

තසිනාය පුරක්ඛතා පජා පරිසප්පන්ති සසොව බාධිතො,

සංයොජනසඞ්ගසත්තා දුක්ඛමුපෙන්ති පුන්ප්පුනං චිරාය.

.

තසිනාය පුරක්ඛතා පජා පරිසප්පන්ති සසොව බාධිතො,

තස්මා තසිනං විනොදයෙ භික්ඛු ආකංඛී විරාගමත්ත‍නොති.

යම්‍ සේ මුල, උවදුරකට නො පත් කල්හි (එහෙයින් ම) දැඩිව සිටි කල්හි අගින් කපා දැමූ රුක නැවැතත් හට ගණී ද, එසේ ම තෘෂ්ණා අනුශ්‍රය මුලුසුන් නො කළ කල්හි මේ දුක නැවැත නැවැතත් උපදි.

යමක්හට සතිස් වැදෑරුම් වූ තෘෂ්ණාස්‍රෝතසින් යුක්ත වූ මන වඩන්නා වූ රූපාදී වූ අරමුණෙහි වැගිර පවත්නා වූ තෘෂ්ණාව බලවත් වේ ද, නුවණ නැති ඒ පුද්ගලයා රාගය ඇසුරු කළ විතර්‍කයෝ බලවත් වූවාහු අපායයට පමුණුවත්.

තෘෂ්ණාප්‍රවාහයෝ සියලු තන්හි වැගිරෙත්. තාෂ්ණා ලතා තොමෝ නැගී සිටියි. හටගත් ඒ තෘෂ්ණා ලතාව දැක ප්‍රඥායෙන් මුල සිඳිවු. අරමුණෙහි වගුළා වූ ද තෙත් වූ ද සොම්නස්හු සත්ත්‍වයාහට වෙත්. ඔවුහු තුමූ පස්කම් සැපය හා ගිය සතුට ඇසුරු කළාහු සැප සොයන සුල්ලෝ වෙත්. එබඳු සත්ත්‍වයෝ එකාන්තයෙන් ජාති - ජරාවනට පැමිණෙන්නෝ වෙත්.

තෘෂ්ණායෙන් පිරිවරණ ලද සත්ත්‍වයෝ බඳනාලද සාවකු මෙන් බියපත් වෙත්. සංයෝජන හා සඞ්ගවලින් බැඳුනාහු බොහෝ කලක් නැවැත නැවැත දුකට පැමිණෙත්.

තෘෂ්ණායෙන් පිරිවරණ ලද සත්ත්‍වයෝ බඳනා ලද සාවකු මෙන් බියපත් වෙත්. එහෙයින් නිවන කැමැති වන මහණ තෙමේ තෘෂ්ණාව දුරු කරන්නේ ය.

යථා අපි මූලෙ අනුපද්දවෙ දළ්හෙ = යම් සේ රුක් මුල උවදුරු නැති ව දැඩි ව පිහිටා ගත් කල්හ.

මෙහි **‘මූලැ’** යි කියන ලද්දේ රුක් මුල් ය. අටුවාව කියන ලෙසට සිවු දෙසට ඇදී ගිය මුල් සතර හා කෙළින් ම පොළොව යටට ඇදී ගිය මුදුන් මුලත් යන මුල් පස ම මෙහි මූල ශබ්දයෙන් ගත යුතු ය. යම් කිසිවක් නිසා රුක නො වැටී පොළොව පිහිටා සිටී නම් එය මූල ය. **“මූලති පතිට්ඨාති රූහති රුක්ඛො එතෙනාති = මූලං”** යනු අර්‍ත්‍ථ නිරූපණය යි.

ඒ මේ මූල ශබ්දය **‘යාව මජ්ඣන්තිකෙ කාලෙ ඡායා එරති නිවාතෙ’** යනාදී තන්හි නක්‍ෂත්‍ර විෂයයෙහි ද, **‘පණ්ණානි පතන්ති එත්තාවතා රුක්ඛමූලන්ති’** යනාදී තන්හි සමීපයෙහි ද, **‘මූලානි උද්ධරෙය්‍ය අන්තමසො උසීරනාළමත්තානිපි’** යනාදී තන්හි මූලමූලයෙහි ද, **‘ලොහො අකුසලමූලං’** යනාදී තන්හි හේතුයෙහි ද, **‘කම්මමූලං කිණිත්‍වාන’** යනාදී තන්හි පඬුරෙහි ද හෙන්නේ ය. මෙහි රුක් මුලෙහි නැගී සිටියේ ය.

අනුපද්දෙවෙ = උවදුරකට නො පත් කල්හි. මෙහි උවදුරු නම්: කැපීම්, පැළීම්, පිළිස්සීම්, පණුවන් කෑම් ඈය. වෙත පැමිණ පෙළන්නේ ය යනු උපද්දව යන්නෙනහි අරුත්. එබඳු පෙළීමෙක් නැතියේ **අනුපද්දව**. මෙහි කී කැපීම්, පෙළීම් ඈ රුක්මුල් කඳ කොළ ඈ පිළිබඳ උවදුරු ය. රාග - ද්වේෂ - මෝහාදී උපද්‍රව මෙහිලා නො ගැණේ.

ඡින්නො අපි රුක්ඛො පුන එව රූහති = අගින් කැපූ ද රුක නැවැත හට ගණී(ද) නැවැත වැඩේ(ද).

කැපීම්, පැළීම්, පිළිස්සීම්, පණුවන් කෑම් ඈ උවදුරකට නො පත් මුල ශක්තිමත් වූ යම්කිසි නුග ඇසතු ඈ වනදෙටු රුකෙක් මුල් ඉතිරි වන සේ පොළොව මතු පිටින් කපා හරිණලද්දේ නම් නැවැත ඒ රුක රිකිළි හට ගෙණ අතුපතරින් වැඩී යන්නේ ය. එසේ නැවැත වැඩී යනු, මුල් නො සිඳ මුල් තබා පොළොව මතුපිටින් රුක කපා දැමූ බැවිනි. ඒ ය මේ පාදයෙන් දක්වා වදාළෝ.

එවං අපි තණ්හානසයෙ අනූහතෙ= එසේ ම තෘෂ්ණානුශය මුළුමනින් නො නැසූ කල්හි.

තණ්හා ම **තණ්හානුසය** නම්. කාමරාග - භවරාග - පටිඝ - මාන - දිට්ඨි - විචිකිච්ඡා - අවිජ්ජා යී අනුසයෝ සත්වැදෑරුම් වෙත්. **“අනුසෙන්තීති = අනුසයා”** යන විවරණය විසින් කාරණයක් ලැබ කාරණයක් ඇති කල්හි උපදින ධර්‍ම අනුසය යි ගත යුතු ය. **“අනු අනු සෙන්තීති = අනුසයා”** යන විවරණය විසින් මගනුවන් ලබනා තුරු ම විනාශයට නො ගොස් කාරණයක් ඇති කල්හි නැවැත නැවැත උපදින ධර්‍ම අනුසය යි ගත යුතු ය. මෙහි උපදින ධර්‍මැ’යි කීයේ ස්වරූප වශයෙන් ඉපදීමක් නිසා නොව ඉපදීමට සුදුසුබව ගැණීමෙනි. පර්‍ය්‍යුත්‍ථාන - ව්‍යතික්‍රම අවස්ථාවනට නො පැමිණ සිතෙහි නිදන ලෙසින් හෝ පවත්නෝ අනුසයෝ ය. අනුසය - පරියුට්ඨාන - වීතික්ක විසින් ක්ලේශයන් පිළිබඳ අවස්ථා තුනෙක් වේ. මගනුවණින් කෙලෙස් නසනතුරු නො සිඳී කරුණක් එළැඹ සිටි කල්හි නැගී එන, එතෙස් සිතෙහි නිදන ලෙසින්, ලැග සිටින ලෙසින් පවත්නා අවස්ථාව අනුශයාවස්ථා ය. ලෞකික ගුණ කොතෙක් ලැබුව ද ක්ලේශයන්ගේ අනුශයාවස්ථාව නො සිඳි පවත්නී ය. සිතෙහි ඒ ඒ කෙලස් ජවන් සමග එක්ව පවත්නා අවස්ථාව පර්‍ය්‍යුස්ථානාවස්ථාව ය. කායාඞ්ග - වාචාඞ්ගචලනය කරන අවස්ථාව ව්‍යතික්‍රමාවස්ථාව ය. මේ සත් වැදෑරුම් අනුසයන් අතුරෙහි තණ්හානුසය වශයෙන් ගැණෙනුයේ කාමරාග - භවරාග යන අනුසය දෙක ය. අටුවා කතාවන්හි **“ථාමගතට්ඨෙන කාම රාගාදයො සත්ත, තෙහි ථාමගත්තා පුනප්පුනං කාමරාගාදීනං උප්පත්තිහෙතුභාවෙන අනුසෙත්ති යෙවාති අනුසයා, සත්තසන්තානෙ අනු ‍අනුසෙන්ති පවත්තන්තීති අනුසයාති ලද්ධනාමා කාරණභාවෙ උප්පජ්ජනාරහා ථාමගතා යො කිලෙසා, තෙ පාපධම්මා. ථාමගතට්ඨෙන අප්පහීනට්ඨෙන ච අනුසෙන්තීති අනුසයා”** යි, අනුසය යනු පැහැදිලි කළහ. මෙ කියූ තණ්හානුසය නැසිය යුත්තේ අර්‍හනමාර්‍ග ඥානයෙනි. එ නුවණින් තණ්හානුසය නො නැසූ කල්හි යන අරුත ‘අනූහතෙ’ යන්නෙන් ගැණේ.

නිබ්බන්ති දුක්ඛං ඉදං පුනප්පුනං = මේ දුක නැවැත නැවැත උපදී.

ඒ ඒ භවයෙහි ජාති - ජරා - ව්‍යාධි - මරණාදී වූ දුක් අතර නො තබා උපදනේ ය. ජාති - ජරා ආදීන්ගේ භවයක් පාසා මෙසේ ඉපැත්ම වනුයේ මුළුමනින් ම තෘෂ්ණාව නො නැසූ බැවිනි.

යස්ස ඡත්තිංසති සොතා මනාපස්සවණා භුසා = යමක් හට ස්‍රෝතස් සතිසකින් යුක්ත වූ මන වඩන්නා වූ රූපාදී අරමුණෙහි වැගිර සිටියා වූ තෘෂ්ණාව බලවත් වේ ද.

මෙහි චක්ඛු - සෝත - ඝාන - ජිව්හා - කාය - මන යන ආද්ධ්‍යාත්මිකායතනයන් විෂය කොට සිටි කාමතණ්හා විසින් සයෙක, භවතණ්හා විසින් සයෙක, විභවතණ්හා විසින් සයෙකැ යි බෙදෙන තෘෂ්ණාවිචරිත අටලොස හා, එසේ ම රූප - සද්ද - ගන්‍ධ - රස - ඵොට්ඨබ්බ - ධම්ම යන බාහිරායතනයන් විෂය කොට සිටි කාමතණ්හා විසින් සයෙක, භවතණ්හා විසින් සයෙක, විභවතණ්හා විසින් සයෙකැ යි බෙදෙන තෘෂ්ණාවිචරිත අටළොස දැ යි යන සතිස **‘ඡත්තිංතසතිසොත’** යෝ ය. වේගයෙන් ගලා බස්නා සැඩ පහර **සොත** නමින් කිය වේ. මෙ කියූ තණ්හාවිචරිතයෝ තද්ගතික තත්සමාන බැවින් ‘සොත’යි කියනු ලැබෙත්.

රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධාදී වූ සිත් ගත් මන වඩන අරමුණෙහි වැගිරෙන්නී පවතින්නී වෑහෙන්නී **‘මනාපස්සවණ’** නම්. තෘෂ්ණා ය **“මනාපෙස්සු රූපාදීසු ආරම්මණෙසු ආසවති පවත්තතීති මනාපස්සවණා”** යනු අටුවා. මෙසේ සතිස් වැදෑරුම් වූ තෘෂ්ණා විචරිතයන්ගෙන් යුක්ත වූ මන වඩන අරමුණෙහි නිතර වෑහෙන තෘෂ්ණාව යන්තමකින් නො ව බලවත් ව වෑහෙන බව **‘භුසා’** යන මෙයින් කියැ‍ වේ.

වාහා වහන්ති දුද්ධට්ඨිං සඞ්කප්පා රාගනිස්සීතා = රාගය ඇසුරු ‍කළ විතර්‍කයෝ බලවත් වූවාහු නුවණ නැති ඒ පුද්ගලයා අපායයට පමුණුවත්.

මෙහි **‘දුද්දිට්ඨි’** නම්: විපන්න බුද්ධි ඇති පුද්ගල තෙමේ ය. **‘සඞ්කප්ප’** නම්: විතර්‍කයෝ ය. මේ විතර්‍කයෝ ධ්‍යානයක් විදර්‍ශනාවක් ඇසුරු නො කොට රාගය ඇසුරු කොට සිටියෝ ය. **‘රාගනිස්සිතා’** යන මේ පදයෙන් වදාළෝ ඒ බව ය. මොවුහු රූපාදී වූ අරමුණු විෂය කොට සත්ත්‍වසන්තානයෙහි පුන පුනා උපදනෝ වේගවත් හි **‘වාහා’** යන්නෙන් පැහැදිලි කලහ.

වහන්ති සබ්බධි සොතා = තෘෂ්ණා ප්‍රවාහයෝ සියලු තන්හි වැගිරෙත්.

මේ තෘෂ්ණාගඞ්ගාප්‍රවාහයෝ චක්‍ෂුර්ද්වාරාදියට හමු වන රූපාදී වූ සවැදෑරුම් අරමුණුවලින් කාමාදී වූ සියලු භවයන්ගෙන් වැගිරෙන බැවින් කාමභවාදී භවයන්හි හැම තැන පවත්නාහු වෙති. **“ඉමෙ තණ්හාසොතො චක්ඛුද්වාරාදීනං වසෙන සබ්බෙසු රූපාදීසු ආරම්මණෙසු සවණතො සද්ධිං රූපතණ්හා - පෙ - ධම්ම තණ්හාහි සබ්බභවෙහි වා සවණතො සබ්බධි සවන්ති නාම”** යනු සාධක කථා ය.

ලතා උබ්භිජ්ජ තිට්ඨති = තෘෂ්ණලතා තොමෝ ඉපද නැගී සිටියි.

භවයෙන් භවය වෙළන බැවින් මසන බැවින් ලතා නම් වූ තෘෂ්ණාව රූපාදිය අරමුණු කොට චක්‍ෂුරාදී වූ සදොරින් ඉපද නැගී සිටින්නී ය.

තං ච දිස්වා ලතං ජාතං මූලං පඤ්ඤාය ඡින්දථ = හටගත් ඒ තෘෂ්ණලතාව දැක ප්‍රඥායෙන් (එහි) මුල් සිඳිවු.

එසේ හටගත් ඒ තෘෂ්ණා ලතායෙහි **“එත්‍ථ එසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති”** යි මෙසේ දැක වෙනෙහි හටගත් වැලක් ආයුධයකින් කපන සිඳින එකකු මෙන් මාර්‍ග ප්‍රඥායෙන් මුලින් ම සිඳලිය යුතුය යනු, වදාළ සේක. ‘පඤ්ඤා’ යනු කියන ලදි.[[191]](#footnote-191)

සරිතානි සිනෙහිතානි ච සොමනස්සාති භවන්ති ජන්තුනො = සත්ත්‍වයාහට වගුළා වූ ද තෙත් වූ ද සොම්නස්හු වෙත්.

තෘෂ්ණාවට යටත් වූ තෘෂ්ණාවෙන් අන්‍ධ වූ සත්ත්‍වයාහට රූපාදී වූ අරමුණෙහි පැතිරි සිටියා වූ සිවු පසයෙහි පැවැති තෘෂ්ණාස්නේහයෙන් ස්නේහවත් වූ සොම්නසුහු වන්නාහු ය.

අතිශය ප්‍රියභාවය **‘සිනෙහ’** නම්. එයින් වැකුණෝ, එයින් තෙත් වූවෝ **‘සිනෙහිතානි’**යි යන මෙයින් ගණු ලැබෙත්. මෙහි ඔව්හු නම්: සෝමනස්සයෝ යි **සොමනස්ස** නම්: සිත පිළිබඳ සැපය යි. සිතෙහි හටගන්නා ප්‍රීතිය ය. ‘ජන්තු’ යනු යට කියන ලදි.[[192]](#footnote-192)

තෙ සාතසිතා සුඛෙසිනො = සැප සොම්නස් ඇසුරු කළ ‍ඒ සත්ත්‍වයෝ සැප සොයන සුල්ලෝ වෙත්.

සාතසිතා = සැප සොම්නස් ඇසුරු කළෝ. **සුඛෙසිනො**= කය සිත දෙකට සැප සොයන සුල්ලෝ. **“තෙ තණ්හාවසිකා පුග්ගලා සාතනිස්සිතා සුඛනිස්සිතා ච හුත්‍වා සුඛෙසිනො සුඛපරියෙසිනො භවන්ති”** යනු අටුවා.

තෙ වෙ ජාතිජරූපගා නරා = එබඳු සත්ත්‍වයෝ එකාන්තයෙන් ජාතිජරාවනට පැමිණෙන්නෝ වෙත්.

හුදෙක් තෘෂ්ණාවට යටත් වූ සත්ත්‍වයෝ ජාතිජරාවනට ම පැමිණෙන්නෝ නො වෙත්. ඔවුහු සසර ඇති තාක් දුක්වලට පැමිණෙන්නෝ ය යි වදාළ සේක.[[193]](#footnote-193)

තසිනාය පුරක්ඛතා පජා පරිසප්පන්ති සසො ඉව බාධිතො = තෘෂ්ණාවෙන් පිරිවරණලද සත්ත්‍වයෝ බඳනාලද සාවකු මෙන් බියපත් වෙත්.

සත්ත්‍ව තෙමේ යම් චිත්ත ශක්තියක් කරණ කොට කාමවස්තූන් වැළඳීමෙහි ආහා ඇතියේ වේ ද, ඒ ආශාව ඉපදීමට කරුනු වූ චිත්ත ශක්තිය **තසිනා** ය. ඒ නම් තෘෂ්ණා ය. **“තාසකරණෙන තසිනාති සඞ්ඛං ගතා තණ්හා”** යනුන් කීයේ ඒ බව ය. තැතිගැණුම් කරණ බැවිනුදු තණ්හා, තසිනා ය.

සංයොජනසඞ්ගසත්තා = සංයෝජන හා සඞ්ගවලින් බැඳුනාහු.

දුක්ඛං උපෙන්ති පුනප්පුනං චිරාය = බොහෝ කලක් නැවැත නැවැතත් දුකට පැමිණෙත්.

දශවිධසංයෝජනයෙන් හා සප්තවිධසඞ්ගයෙන් සසර ඇලී ගිය සත්ත්‍වයෝ බොහෝ කලක් මුළුල්ලෙහි නො ගිණිය හැකි ඉතා දිගු කලක් නැවැත නැවැතත් ජාත්‍යාදිදුඃඛයනට පැමිණෙත්.[[194]](#footnote-194)

තසිනාය පුරක්ඛතා පජා පරිසප්පන්ති සසො ඉව බාධිතො = තෘෂ්ණායෙන් පිරිවරණ ලද සත්ත්‍වයෝ බඳනාලද සාවකු මෙන් බියපත් වෙත්.

තස්මා තසිනං විනොදයෙ භික්ඛු ආකඞ්ඛී විරාගං අත්තනො = එහෙයින් තමනට නිවන කැමැති මහණතෙමේ තෘෂ්ණාව දුරු කරන්නේ ය.

තෘෂ්ණාව සත්ත්‍වයාහට ආ දුක් හා සැම තැන ජාති - ජරා - මරණාදී වූ දුක් දෙන බැවින් ඒ මේ ෂඩ්ද්වාරික තෘෂ්ණාව රාග විගමන නම් වූ නිවන පතන, කැමැති වන මහණ තෙමේ අර්‍හනමාර්‍ග ඥානයෙන් දුරු කරන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ඒ ඌරුපැටියා ද එයින් ච්‍යුත ව ගොස් **සුවර්‍ණභූමියෙහි** රජ ගෙයක ඉප ද, එයින් ච්‍යුත ව **බරණැස,** එයින් ච්‍යුත ව **සුප්පාරක පටුනෙහි** අස්වෙණද ගෙයක, එයින් ච්‍යුත ව **කාවීරපටුනෙහි** බඩු විකුණන්නකුගේ ගෙයක, එයින් ච්‍යුත ව **අනුරාධපුරයෙහි** අධිපතියකුගේ යෙක, එයින් ච්‍යුත ව අනුරාධපුරයට දකුණෙහි පිහිට **හොක්කන්ත** ගම **සුමන** නම් කෙළෙඹියක්හට දූ ව උපන්නීය. නම **සුමනා** ය. ඇයගේ පියා එගම හැර ගොස් **දිගාමඩුල්ලෙහි මහාමුනි** නම් ගමෙහි නවාතැනි ගත්තේ ය. **දුටුගැමුණු** රජුගේ **ලකුණ්ටක අතිම්බරු** නම් ඇමැති තෙමේ යම්කිසි කටයුත්තක් සඳහා එගමට ගියේ ඒ සුමනා දැක ඇය කෙරෙහි ඇලුම් ඇති ව මහත් වූ මගුල් උළෙලක් කොට ශරණ පාවා ගෙණ **මහාපුණ්ණ** ගමට පැමිණියේ ය.

ඒ කාලයෙහි **කෙළපවුමහවෙහෙර** වැසි **මහාඅනුල** ස්ථවිරයන් වහන්සේ එහි පිඩු සිඟා වැඩිය ගමනේ, ඒ ගෙදොරට ද වැඩියාහු ඇය දැක “ඇවැත්නි! ඌරු පැටියා ලකුණුටක අතිම්බරු ඇමැතියාගේ බිරිය බවට පැමිණීම මහා පුදුමයෙකැ”යි තමන් හා කැටු ව ගිය භික්‍ෂූන්ට කීහ. එබස් ඇසූ ඕ තොමෝ ජාතිස්මරණ ඥානය ලැබ ඉකුත් ව ගිය තතු උගුළා බලා උපන් සංවේග ඇතියා හිමියාට දන්වා මහත් පෙරහරින් ගොස් **පංචබලක** ස්ථවිරාවන්ගේ සමීපයෙහි පැවිදි ව **තිස්සමහාවිහාරයෙහිදී, සතිපට්ඨාන** සූත්‍ර දේශනාව අසා සෝවන්පලයෙහි පිහිටා ගතු. පසු ව දෙමළ යුද්ධය අවසානයෙහි මවුපියන් විසූ හොක්කන්ත ගමට ගොස් එහි වසන්නී **කල්ලක** මහාවිහාරයෙහි දී **ආශිර්විෂොපම** සූත්‍ර දේශනාව අසා රහත්බවට පැමිණියා ය. ඕ තොමෝ පිරිනිවන් පානා දවසෙහි මහණ මෙහෙණන් විසින් පුණුවස්නා ලද්දී මෙහෙණන්හට මේ සියලු පුවත කියා එහි රැස් වූ භික්‍ෂුසඞ්ගයා මැද මණ්ඩලාරාම වාසී වූ **ධම්මපදභාණක** මහතෙරුන්ට “මම පෙර මිනිසත් බවෙන් ච්‍යුත ව කිකිළියක් ව උපන්මි, එහිදී උකුස්සකු අතින් ගෙළ සිඳීම් ලබා ජීවිතක්‍ෂයට පැමිණ රජගහනුවර උපන්නී පිරිබ්‍රාජිකාවන් වෙත පැවිදි ව සිටියා මැරී ගොස් ප්‍රථමද්ධ්‍යානභූමියෙහි උපන්මි, එහි ද කල් ගෙවා කලූරිය කොට සිටුගෙදරක ද, එහි වැඩි කල් නො ගෙවා ච්‍යුත ව ඊරියක් ව ද, එයින් ච්‍යුත ව සුවර්‍ණභූමියෙහි ද, එයින් බරණැස ද, එයින් සුප්පාරක පටුනෙහි ද, එයින් හොක්කන්ත ගම දැ,යි මෙසේ කිකිළි ව උපන් අත්බවේ සිට මෙතැනට සුගති දුගති අත්බැව් තෙළෙසක උපත ලබා දැන් සසර කළකිරී සිටියා වෙමි, එහෙයින් සියල්ලෝ මා ගැණ බලා අප්‍රමත්ත වවු”යි කියා සිවුපිරිස සංවේගයට පමුණුවා පිරිනිවියා ය.

සූකරපෝතිකා වස්තුව නිමි.

සිවුරු හළ මහණෙක්

24 – 3

මහාකාශ්‍යප මහාස්ථවිරයන් වහන්සේගේ සද්ධිවිහාරික භික්‍ෂු නමක් සිවු දැහැන් උපදවා ගෙණ සිටියේ ද, තම මාමණ්ඩිය වූ රන්කරුගේ ගෙයි විසූ රන්කරු කෙල්ලක දැක ඇය කෙරෙහි පිළිබඳ සිත් ඇති ව සිවුරු හැර දමා එහි ගියේ ය. මිනිස්සු, අලස ව වැඩපල කිරීමට නො කැමැති නිකමට කා බී සිටි මේ හීරලු ගෙයින් පන්නා දැමූහ. ඉන් පසු පවිටු මිතුරන් හා එක් වූ ඔහු සොරකම් කරමින් මංපහරමින් දිවි යැවී ය. දවසක් සොරකම් කොට රාජපුරුෂයන් අතට හසු වූ මොහු, රාජපුරුෂයෝ අත්පිටි හයා දැඩි ව බැඳ සිවුමංහන්දි ගානේ ගෙණ යමින් කකසවලින් තළමින් වධස්ථානයට ගෙණ ගියහ.

එ දවස මහාකාශ්‍යප මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ පිඩු සිඟා වඩනා සේක් දැඩි ව බැඳ දකුණු දොරින් බැහැරට ගෙණ යන ඒ හීරලු දැක ඔහු කෙරෙහි අනුකම්පායෙන් එහි මදක් නතර ව සිට බැමි බුරුල් කරවා “තා විසින් පෙර පුරුදු කරණලද කමටහන දැන් නැවැතත් සිහි කරව”යි අවවාද කළ සේක. ඔහු ද උන්වහන්සේගේ අවවාදයට නතු ව සිහි උපදවා එහිදී ද චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානය උපදවා ගත්තේ ය. රාජපුරුෂයෝ ඒ අතර ඔහු ගෙණ එල්ලුම්ගසට නංවා ගෙළ මළපුඩු දැමූහ. එහෙත් ඔහුට එයින් බියෙක් තැතිගැන්මෙක් නො වී ය. එහි සිවු පස්හි රැස් ව හුන් නොයෙක් දෙනා ඔහු වෙතට කඩු අඩයටි තෝමර ආදී වූ නොයෙක් පන්නයේ ආයුධ දමා ගැසූහ. එහෙත් ඒ කිසිවකින් තැති නො ගත් ඔහු දැක “බලවු, මේ මිනිහා, සිය ගණන් නොයෙක් මාදිලියේ අවි ගත් මේ මිනිසුන් මැද නො බිය ව සිටින, නො සැලී සිටින, මේ නම් මහා පුදුමයෙකැ”යි මහහඬ නගා කියමින් රජු වෙත ගොස් එ පුවත දන්වා සිටියහ. රජ තෙමේ එය අසා “ඔහු වහා මුදා හරිවු”යි නියම කෙළේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ වෙතට ද ගොස් මෙය සැල කලහ. උන් වහන්සේ ආලෝකයක් පතුරුවා ඔහුට දහම් දෙසන සේක් මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යො නිබ්බන්ථො වනාධිමුත්තො වනමුත්තො වනමෙව ධාවති,

තං පුග්ගමෙථ පස්සථ මුත්තො බන්‍ධනමෙව ධාවතීති.

යමෙක් වන රහිත වූයේ වනයෙහි ඇලුනේ වනයෙන් මිදුනේ නැවැත වනයට ම දුවා ද, මිදුනේ බන්‍ධනයට ම දුවා ද එවු, ඒ පුද්ගලයා බලවු.

යො නිබ්බන්තො වනාධිමුත්තො වනමුත්තො වනංඑව ධාවති = යමෙක් වනරහිත වයේ වනයෙහි ඇලුනේ වනයෙන් මිදුනේ ඒ වනයට ම දුවා ද.

ගිහිබැව්හි අලාය යි කියූ වනථය, ගිහිගෙය හැර දමා පැවිදි වූ දිව්‍යවිහාරසඞ්ඛ්‍යාත තපොවනයෙහි ඇලුනා වූ යමෙක් ගෘශවාසබන්‍ධනසඞ්ඛ්‍යාතතෘෂ්ණාවනයෙන් මිදී සිට නැවැතත් ඒ තෘෂ්ණා වනයට ම දුවා ද සිවුරු හැර යේ ද.

තං පුග්ගලං එථ, පස්සථ මුත්තො බන්‍ධනං එව ධාවති = ගිහි බැඳුමෙන් මිදුනේ ඒ බැඳුමට ම දුවා ද, එවු, විපතට වැටුනු ඒ පුද්ගලයා බලවු.

නිබ්බනථ නම්: ගිහිකම්හි ආලය හැර දමා පැවිදි වූයේ ය. වන වැද සමාපත්තීන්ට සම වැද විසීමෙහි ඇලුනේ **වනාධිමුත්ත** ය. තෘෂ්ණායෙන් මිදී සිටියේ **වනමුත්ත** ය. මෙහි **වන** නම්: ගෘශවාසබන්‍ධනසඞ්ඛ්‍යාත තෘෂ්ණා යි.[[195]](#footnote-195)

පුග්ගල, යනු පුරුෂ - සත්ත්‍ව යන අරුත් ඇතියේ ය. **බන්‍ධන** නම්: මෙහි ගිහිගෙයි බැඳීම ය.

මේ ධර්‍මදේශනාව අසා හෙතෙමේ රාජපුරුෂයන් මැද එල්ලුම් ගස අග හුන්න් ම උදය - ව්‍යය සිහි කොට තිලකුණු නගා සංස්කාරයන් සම්මර්‍ශනය කරණුයේ සෝවන්පලයට පැමිණ සමවත් සුව විඳිනුයේ අහසට නැග අහසින්ම බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ රජුන් සහිත පිරිස මැද දී ම රහත්බවට පැමිණියේ ය.

විබ්හන්තක භික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

සිරගෙයි ලූ හොරු

24 – 4

එක් කලෙක නගරාරක්‍ෂක රාජපුරුෂයෝ උමංබිඳීම්, මං පැහැරීම්, මිනීමැරීම් ඈ කරමින් තැන තැන යන සොරුන් අල්ලා කොසොල් රජු වෙතට පැමිණ වූහ. රජ තෙමේ ඔවුන් දඬු ක‍ඳෙහි ගැස් වී ය. රැහැණින් හැකිල්ලෙන් බැන්ද වී ය. මෙ දවස අවට දනවු වැසි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් දක්නට අවුත් බුදුරජුන් දැක වැඳ පසුදා සැවැත්නුවරට පිඩු සිඟා ගියාහු සිරගෙය බැලීම ද ගියහ. එහි දී දඬුකඳ ගසා රැහැණින් හැකිල්‍ලෙන් බැඳ දමාහුන් සොරුන් දැක පිණ්ඩපාතයෙන් හැරී අවුත් එදා ම සවස බුදුරජුන් වෙත ගියහ. ගොස් වැඳ “ස්වාමීනි! අද අපි පිණ්ඩපාතය ගිය ගමනේ දී සිරගෙයි වැඩී දුක් විඳුනා සිරකරුවන් බලන්නට සිර ගෙට ‍ද ගියෙමු; එහි දී අන්‍දුබන්‍ධනාදියෙන් බැඳී තදවී මහත් දුක් විඳුනා සොරු බොහෝ ගණනක් අපට දක්නට ලැබින, ඔවුනට ඒ බැඳුම් කඩා සිඳ දමා යනු ද ‍නො හැකි ය, ඉවසිය හැකි දුකෙක් නො වේ ඔවුන් විඳුනේ; ස්වාමීනි! ලෝකයෙහි මේ බැඳුම්වලටත් වඩා තවත් තර බැඳුම් දැඩි බැඳුම් තිබේ දැ?” යි ඇසූහ.

“මහණෙනි! සිරගෙයි බැඳුම් මොන මහත් බැඳුම් ද, වතු පිටි ගේ දොර මිල මුදල් රන් රිදී ආදියෙහි හා අඹු දරුවන් කෙරෙහි ආශ්‍රයෙන් බැ‍ඳෙන කෙලෙස් බැඳුම් ඉතා දැඩි ය, ඉතා මහත් ය, නො සියහෙන දුක් දෙන්නේ ය, මේ කෙලෙස් බැඳුම්, සිරගෙයි බැඳුමට වඩා සිය දහස් ගුණයෙන් මහත් ය, ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් නො බිඳිය හැකි මේ කෙලෙස් බැඳුම් නැවණැති පැරණියෝ සිඳ බිඳ දමා වතුපිටි ගේදොර මිලමුදල් අඹුදරු නෑසියන් හැර දමා හිමවතට වැද පැවිදි වූහ”යි අතීත පුවතක් ගෙණ දැක්වූ සේක.

“පෙර බරණැස, බඹදත් රජු රජ ය කරණ කල්හි මහසත් තෙමේ එක් දුප්පත් ගැහැවිකුලයෙක් උපන්නේ ය, වයසින් වැඩී යත් ම පියා කලුරිය කෙළෙන් මහසත් ඒ ඒ තැන ගෙවල කුලී වැඩ කොට උපයා ගත් මිල මුදලින් මව පිළිදැගුම් කෙළේ ය, ඒ අතර මවු තොමෝ මහසතුන් නො කැමැතිබව කියද්දී ම ඔහුට කුලදුවක ගිවිස්සා ගෙණ වුත් ශරණ කොට දුන්නී ය, පුතුගේ ශරණයෙන් ටික දිනකදී ඕ කලුරිය කළා ය, ඒ කාලයෙහි බෝසත් බිරියගේ කුස, දරුගැබෙක් හට ගත්තේ ය, බෝසත්, සිය බිරිය කුස දරුගැබක් හට ගත්බව නො දැන බිරිය අමතා ‘සොඳුර! කුලී වැඩ කොට හෝ පිළිවන් ලෙසකින් තී දිවි රැක ගන්න. මට මේ දිවියෙන් වැඩෙක් නැත, මම පැවිදි වන්නෙමි, මට එය‍ට කැමැත්ත දෙන්නැ’යි කීය, එවිට භාර්‍ය්‍යා තොමෝ ‘හිමියෙනි! මා කුස දරුගැබෙක් පිහිටා ඇත, එ දරු බිහි වූ පසු දරු ද බලා ගොස් පැවිදි වනු මැනැවැ’යි කිවු ය, බෝසත් ‘ඒ යහපතැ’යි බිරිය කියූ බස් පිළිගෙණ පැවිද්ද කල් තැබී ය, බිරිය ද දරු ප්‍රසූත කලා, ඉන් පසු බෝසත් ‘සොඳුර, තී ඉතා පහසුවෙන් ගැහැටක් නො ලබා දරු වැදූ, දැන් ඉතින් මම පැවිදි වන්නෙම් දැ?’යි ඇසූ විට ‘තව පොඩ්ඩක් නවතිනු මැනැව, දරු කිරෙන් වළකිනතුරු බලාපොරොත්තු වන්නැ’යි ඉල්ලූ ය. එ බස් ද පිළිගෙණ තමන් වළකා සිටිය දී ම බිරිය කුස තවත් දරු ගැබෙක් පිහිටියේ ය, ඒ අතර බෝසත් තෙමේ ‘මාගේ අදහසට මෑ නතු කර ගන්නට නො හැකි බව පෙණේ, එහෙයින් මැයට නො දන්වා ම පැන ගොස් පැවිදි වන්නේමි’යි සිතා බිරියට නො දන්වා ම මහ රෑ නින්දෙන් නැගිට ගෙන් නික්ම ගියේ ය, එසේ නික්ම ගිය ඔහු නගරාරක්‍ෂක නිලධරයන්ගේ අතට හසු විය, එවිට බෝසත් ම වැන්දඹු මවක පිළිදගින්නෙක්මි, මා මුදාහළ මැනැවැ’යි කියා ඔවුන්ගෙන් මිදී ටික දිනක් එක් තැනක වැස හිමවතට වැදී ඉසි පැවිද්දෙන් පැවිදි ව අභිඥාසමාපත්තීන් උපදවා ධ්‍යානක්‍රීඩායෙන් යුක්ත ව කල් ගෙවී ය, බෝසත් තවුස් එහි මෙසේ වසනුයේ ‘මම මෙ‍ලොව කිසිවක්හටත් ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් නො සිඳිය හැකි අඹුදරුවන් කෙරෙහි බැඳීම, උන් කෙරෙහි කෙලෙස් විසින් බැඳීම සිඳ හළෙමි’යි උදන් ඇණී ය” යි මේ ඉකුත් වත ගෙණ හැර දක්වා ඔහු විසින් උදන් ඇණූ උදානය ප්‍රකාශ කරණ සේක් බුදුරජානන් වහන්සේ මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න තං දළ්හං බන්‍ධනමාහු ධීරා

යදායසං දාරුජං බබ්බජඤ්ච,

සාරත්තරත්තා මණිකුණ්ඩලෙසු

පුත්තෙසු දාරෙසු ච යා අපෙක්ඛා.

.

එති දළ්හං බන්‍ධනමාහු ධීරා

ඔහාරිනං සිථිලං දුප්පමුඤ්චං,

එතම්පි ඡෙත්‍වාන පරිබ්බජන්ති

අනපෙක්ඛිනො කාමසුඛං පහායාති.

යකඩින් කළ දැවයෙන් කළ බබසුතණින් කළ (යම් බන්‍ධනයෙක් වේ ද) ඒ හැම බන්‍ධන නුවණැත්තෝ දැඩි බැඳුම්ය යි නො කියත්. මැණික්වල හා කෙ‍ා‍ඬොල්හි නොහොත් මිණිඔබා කළ කො‍ඬොල්හි තදින් ඇලුනා වූ නොහොත් සාරබව නිසා ඇලුනා වූ යම් තෘෂ්ණායෙක් වේ ද, පුතුන් කෙරෙහි හා අඹුවන් කෙරෙහි හා යම් ‍බලාපොරොත්තුවක් වේ ද,

නුවණැත්තෝ මේ බන්‍ධනය යට බලා යන ලිහිල් වූ නො මුදාලිය හැකි දැඩි බැඳුමැ යි කියත්. මේ බැඳුම ද සිඳ දමා බලාපොරොත්තු නැතියෝ කම්සැප හැර දමා පැවිදි වෙත්.

න තං දළ්හං බන්‍ධනං ආහු ධීරා යං ආයසං දාරුජං බබ්බජං ච = නුවණැත්තෝ යකඩින් කළ දැවයෙන් කළ බබුස් තණින් කළ යම් බන්‍ධනයෙක් වේ ද ඒ බන්‍ධන දැඩි බැඳුම්ය යි නො කියත්.[[196]](#footnote-196)

බුද්ධා දී වූ ධීරයෝ යකඩින් කළ හැකිළි බැඳුම්, දඬුයෙන් කළ දඬුකඳ ගැසීම්, බබුස්තණ ඈ අඹරා කළ රැහැන් බැඳුම් යන මෙ හැම බැඳුමක් කඩු සැත් ආදියෙන් සිඳ බිඳ දැමිය හැකි බැවින් මේ එක ද බැඳුමක් දැඩි බැඳුම්ය යි දුක් උපදවන බැඳුම්ය යි නො වදාරත්.

මැණික් ගැන, කන් අබරණ ගැණ, නැත, මැණික් ඔබ්බා කළ කළ කන් අබරණ ගැණ යම් කෙනෙක් තදින් ඇලී සිටිත් නම්, ඔවුන්ගේ එ තැන්හි ඇලීමත්, එසේ ම අඹුදරුවන් කෙරෙහි යම් තෘෂ්ණාවක් වේ නම්, ඒ කෙලෙස් බැඳුමත් දැඩි බැඳුම්ය යි වදාරත්. එහෙයින් ධීරයෝ සත්ත්‍වයා අපායයට හෙළන, බැඳි තැන සිවි මස් නො සිඳ ලේ නො සොල්වා බැඳි බව ද නො දන්වා හැම කටයුතු කරන්නට ඉඩ පහසු සලසන බැවින් ලිහිල් වූ එක් වරකුත් උපන් කෙලෙස් බැඳුම් ඩැහ ගත් තැනින් කට ‍හරවා ගත නො හැකි කැසුබුවකු මෙන් ගලවා ගත නො හැකි බැවින් උනාලන්නට නො හැකි වූ මේ කෙලෙස් බැඳුම්, නුවණ නැමැති කඩුවෙන් කපා හැර සියලු කම්සැප හැර දමා නිවන් පිණිස පැවිදි වන්නාහු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

බන්‍ධනාගාර වස්තුව නිමි.

ඛේමා

24 – 5

බිම්සර රජුගේ අගමෙහෙසී වූ **ඛේමා** තොමෝ පෙ‍ර **පියුමතුරා** බුදරජුන්ගේ සිරිපාමුල්හි පැතූ පැතුම් ඇතියා, දු‍ටුවන් පහදවන රූ ඇතියා වු ය. “බුදුරජානන් වහන්සේ රූපයෙහි දොස් දක්වන්නාහ”යි අසා ඕ තොමෝ බුදුරජුන් වෙත යෑමට නො කැමැතියා වූ ය. රජ තෙමේ ඇය රූප මදයෙන් මත් ව සිටුනා බව දැන **වෙළුවන** උයන් වැණුම් ඇතුළත් කොට ගී කීපයක් කරවා නැට්ටුවනට හා ගී ගයන්නවුනට ද දෙවා ඔවුන් ලවා ගායනා කරවී ය. තැන තැන ඒ ගී ගයනු ඇසූ ඇයට, වෙළවනට මෙයට කලින් නො දක්නා ලද්දක් සේ ද, වෙළුවන වැණුම් නො අසන ලද්දක් සේ ද වැටහින. එවිට ඕ තොමෝ “මේ උයන් වැණුම් කිනම් උයනක් සඳහා දැ”යි ඇසූ ය. “උත්තමාවෙනි! ඔබවහන්සේගේ වෙළුවන උයන සඳහාය” යි කී කල්හි එහි යනු කැමැතියා වූ ය. බුදුරජානන් වහනසේ ඛේමා බිසොව තමන් වහන්සේ වෙත එන බව දැන පිරිස මැද වැඩහිඳ දහම් දෙසන සේක් තල්වැට ගෙණ තමන් වහන්සේ වෙත සිට පවන් සලන මනා රූ ඇති දුටුවන් සිත් ඇද ගන්නා වූ කාන්තාරූපයක් මවා වදාළ සේක. ධෙමා, පිරිස මැදට පිවිසෙන්නී ම ඒ කාන්තාව දැක “සම්මා සම්බුදු රජානන් වහන්සේ රූපයෙහි දොස් වදාරති යි කියත්, උන්වහන්සේ වෙත සිට පවන් සලන මේ කාන්තාව කොතරම් හැ‍ඩහුරුකම් ඇතියා ද, රූ සපුව කාගේත් සිත් ගන්නී ය, මට මැයට සොළස් කලාවෙන් කලාභාගයකටත් ලංවන්නට නො පිළිවන, මෑ ඒ තරමට රූ සපුවෙන් උසස් ය, මවිසින් මෙයට කලින් කවදාකත් මෙබඳු කාන්තාරූපයක් නො දකනා ලද ය, මෙහිලා ඇතැම් දෙන බුදුරජානන් වහන්සේට බොරුවෙන් නිගා කරති”යි සිතා බුදුරජුන්ගේ බණකතාවටත් කන් නො දී ම ඒ කාන්තාරූපය දෙස ම බලා සිටියාය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ ඛේමාගේ සිත් හසර බලා “ඛේමා! තී රූපයෙහි හරෙක් ඇතැ යි සිතූ ය, දැන් මැයගේ රූපයෙහි නිසරුබව බලව, ඛේමා! මේ රූපය මෝඩයන්ට ම ප්‍රිය ය, මෝඩයන් විසින් ම පතන = ලද ය, ලෙඩ ආරෙක, අපිරිසිදු ය, කුණුකසළ ගොඩෙක, ඉහලිනුත් වැගිරෙන්නේ ය, පහලිනුත් වැගිරෙන්නේ ය, පණුකැදැල්ලෙකැ”යි වදාළ සේක. මෙසේ වදාළ කල්හි ඛේමා තොමෝ සෝවන්පලයෙහි පිහිටා ගතු. නැවැතත් බුදුරජානන් වහන්සේ ඇයට “ඛේමා! රාගයෙන් රත් වූ ද්වේෂයෙන් දූෂිත වූ මොහෙයන් මුළා වූ මේ සත්ත්‍වයෝ තමන්ගේ සිත්හි අතර නො තබා දවා රෑ දෙක්හි ගලා බස්නා තෘෂ්ණ ප්‍රවාහය ඉක්මවාලන්නට නො හැකි ව එහි ලැගී බැඳී විපතට වැටෙත් ය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ‍ සේක.

යෙ රාගරත්තානුපතන්ති සොතං

සයංකතං මක්කටකොව ජාලං,

එතම්පි ඡෙත්‍වාන වජන්ති ධීරා

අනපෙක්ඛිනො සබ්බදුක්ඛං පහායාති.

රාගයෙන් රත් වූ යම් කෙනෙක්, තමන් කළ දැල අනුව සිටුනා මකුළුවා මෙන් තමන් උපදවා ගත් තෘෂ්ණා සැඩපහරෙහි වැටෙත් ද, (ඔවුහු තෘෂ්ණ සැඩ පහර ඉක්ම වන්නට නො හැකි වෙත්) නුවණැත්තෝ මේ තෘෂ්ණාස්‍රෝතස ද සිඳ දමා බලාපොරොත්තු රහිත ව සියලු දුක් පහ කොට නිවනට වදිත්.

යෙ රාගරත්තා අනුපතන්ති සොතං සයංකතං මක්කටකො ඉව ජාලං = රාගයෙන් රතු වූ යම් කෙනෙක්, තමන් කළ දැල අනුව යන එහි වැද හෝනා මකුළුවා මෙන් තමන් උපදවා ගත් තෘෂ්ණාස්‍රෝතසෙහි වැටෙත් ද, (ඔවුහු තාෂ්ණාස්‍රෝතස ඉක්ම වන්නට නො හැකි වෙත්.)

එතං අපි ඡෙත්‍වාන වජන්ති ධීරා අනපෙක්ඛිනො සබ්බදුක්ඛං පහාය = නුවණැත්තෝ මේ තෘෂ්ණා බන්‍ධනය ද සිඳ දමා වස්තුකාමක්ලේශකාමයන්හි බලාපොරොත්තු රහිත ව සියලු දුක් දුරු කොට නිවනට පැමිණෙත්.

මෙහි **“සබ්බ දුක්ඛං”** යි වදාළෙන් සසර වසනාතාක්, පංචස්කන්‍ධය දරණතාක් විඳිය යුතු ජාතිදුක්ඛ - ජරාදුක්ඛ - ව්‍යාධිදුක්ඛ - මරණදුක්ඛ - අප්පියසම්පයෝගදුක්ඛ - පියවිප්පයෝගදුක්ඛ - ඉච්ඡාවිඝාතදුක්ඛ යනාදී වූ පස්කඳ ඇසුරු කොට සිටි දුක් ය. පස්කඳ ම ‍දුක් වේ. එහෙයින් පස්කඳ දරණතාක් නිවන් ලබන්නට නො හැකි ය. එසේ ම සත්ත්‍වයන් විසින් පස්කඳ සතප්පවන්නට පිළිදගින්නට ගන්නා හැම දැයෙක් ම දුක් ය. එහෙයින් නිවන් ලබන්න‍ට පස්කඳත් ඒ හැම දැයකුත් හැරදැමිය යුතු ය.

මකුළුවා තමන් ඇදගත් හූ දැලෙහි මැද නැබ මඩලෙහි වැදහෙව දැල කෙළවර වැටී බැ‍ඳෙන පලඟැටියකු හෝ මැස්සකු දැක එතැනට ‍වහා දුව ගොස් ඌ අල්ලා විද උගේ ලේටික බී නැවැත ගොස් නැබ මඩලෙහි වැද හෝනේ ය. එමෙන් රාගයෙන් රත් වූ ද්වේෂයෙන් දුෂ්ට වූ මෝහයෙන් මූඪ වූ සත්ත්‍වයෝ තමන් උපදවා ගත් ඒ තෘෂ්ණාව ඉක්මවා යන්නට අපොහොසත් වෙත්. **“යථා නාම මක්කටකො සුත්තජාලං කත්‍වා මජ්ඣට්ඨානෙ නාභිමණ්ඩලෙ නිපන්නො පරියන්තෙ පතිතං පටඞ්ගං වා මක්ඛිකං වා වෙගෙනාගන්ත්‍වා විජ්ඣිත්‍වා තස්ස රසං පිවිත්‍වා පුන ගනත්‍වා තස්මිං යෙව ඨානෙ නිපජ්ජති, එව මෙව රාගරත්තා දොසදුට්ඨා මොහමූළ්හා සයංකතං තණ්හාසොතං අනුපතන්ති. තෙ තං සමතික්කමිතුං න සක්කොන්ති”** යනු අටුවා.

නුවණැත්තේ වනාහි මේ දෘඪ වූ තෘෂ්ණාබන්‍ධනය සිඳ හැර වස්තුකාම ක්ලේශකාමයන්හි නිරාලය ව රහත්මග නුවණින් සියලු දුක් නසා නිවන්පුර වදනාහ, යනු කීහ.

මක්කට =වඳුරු ය. **මක්කටක** = මකුළු ය. වඳුරා මෙන් අතුපතර තමන් ඇද ගත් හූ දැලෙහි හැසිරෙණුයේ **‘මක්කටක’** නමි. **‘මක්කටො විය සාඛායං අත්තනො තන්තමහි චරතීති = මක්කටකො”** යනු විවෘතියි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඛේමා රහත්බවෙහි පිහිටා ගතු. ධර්‍මදේශනා තොමෝ මහජනයාට ද වැඩ සහිත වූ ය. ඉක්බිති බුදුරජාණන් වහන්සේ රජු අමතා “මහරජ! මේ ඛේමා පැවිදි වන්නට හෝ පිරිනිවෙන්නට සුදුසු ව සිටුනී ය”යි වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! ඛේමා පැවිදිකරවනු මැනැවැ, පිරිනිවීමෙන් කම් නැතැ”යි දන්වා සිටියේ ය. ඛේමා පැවිදි ව අග්‍රශ්‍රාවිකාවක් වූ ය.

ඛේමා ස්ථවිරා වස්තුව නිමි.

උග්ගසේන සිටුපුත්

24 – 6

පන්සියයක් නළුවෝ අවුරුද්දෙන් සමසක් ම **රජගහා** නුවරට පැමිණ එක්තැන සත්දවස බැගින් කෙළිනළු දක්වා බොහෝ රන් රිදී ලබාගෙණ යත්. තවත් ඒ අතරතුර කෙලිනළු බලන්නවුන් විසින් විටින් විට උන් ඉදරියට දමන මිලමුදල්වල පමණෙක් ද නැත. මිනිස්සු මැසි පිට මැසි බැඳ හිඳ කෙළිනළු බලත්. එහිදී එක් නළුදුවක් හුණදණ්ඩකට නැගී ඒ මත්තෙහි පෙරැළි පෙරැළී කෙළවරට නැග අහසෙහි සක්මන් කරමින් නටන්නටත් ගී කියන්නටත් පටන් ගත්තා ය. එ වේලෙහි උස් මැස්සක් මත නැගී යහළුවන් සමග නැටුම් බලමින් උන් **උග්ගසේන** සිටුපුත් තෙමේ ඇයගේ අත්පා සැලීම් අත්පා විසුරුවීම් ආදිය දැක ඇය කෙරෙහි උපන් ආලය ඇති ව ගෙට ගොස් ඇය ගැණ සිතමින් “මේ නිළිය ලැබෙතොත් ඉදිරියට ජීවත් විය හැකි ය, නැත මෙහි ම මැරෙමි”යි කෑම් බීම් වළකා ඇඳ වැතිර නිදි ගත්තේ ය. මවු පියෝ එසේ නිදන පුතු දැක වෙතට ගොස් “පුතා! ඇයි නිදහි? උඹට කුමක් වුවමනා දැ”යි ඇසූහ. එවිට හේ “අර නැටුම්හලෙහි අත්පා විදහමින් නැටූ නිළිය බිරිය කොට මෙහි පමුණුවා ගන්නට ලැබෙතොත් ඉදිරියට ජීවත් විය හැකි ය, නො ලැබෙතොත් ජීවත්වනු අපහසු ය”යි සිතේ නැගි අදහස නො සඟවා කී ය. “ඇයි, පුතේ! එසේ කියහි? එසේ හිතන්නට කියන්නට එපා, අපි උඹට අපේ කුලයට අපේ පොහොසත් කමට සරිලන කුල කතක බිරිය කොට පාවා දෙන්නෙමු, ඒ නිසා ටිකක් ඉවසන්නැ”යි මවු පියන් කී විට සිටුපුත් එයට කන් නො දී “නිළිය ම ඕනෑ ය” යි කියමින් නිදන්නට වන. එහිලාත් බොහෝ කරුණු කියාත් මෙහි වරද ඔහුට ඒත්තු ගැන්වීමෙහි අපොහොසත් වූ ඔහුගේ පියා යහළුවකු ගෙන්වා කහවණු දහසක් දී “එදා අර නැටුම්හලෙහි අහසට නැග නැටූ නළුදුව ගෙණවුත් මාගේ පුතුට බිරිය කොට පාවා දෙන්නැ”යි කියා යහළු නළුදුවගේ පියා වෙත යැවී ය. ඔහු නළුදුවගේ ගෙට ගොස් උග්ගසේනගේ අදහස් නළුදුවගේ පියා ඉදිරියෙහි කියා සිටියේ ය. එ‍ වේලෙහි ඔහු “මාගේ දුව කහවණුවලට දෙන කෙල්ලක් නො වේ, කහවණුවලට ඇය නො දෙමි, ඔහුට මැය නො ලැබ ජීවත් විය නො හැකි නම්, දෙන්නෙමි, හැබැයි අප සමග විසිය යුතු ය, අප සමග හැසිරිය යුතු ය, එසේ අප සමග හැසිරෙන්නට කැමැති නම් දුව දීමට කැමැත්තෙමි”යි නළුදුවගේ පියා කී ය. මගුල්කපු පෙරළා ගොස් එබව උග්ගසේනගේ පියාට දැන්වී ය. මවුපියෝ මගුල්කපු කී කතාව උග්ගසේනට දැන් වූහ. උග්ගසේන ඔවුන් හා හැසිරෙන්නට කැමැති බව කී කල්හි ඔහුගේ යහළුවෝත් නෑදෑයෝත් ගමන වළකාලන්නට නොයෙක් ලෙසින් කරුණු කීහ. ඒ කියූ කිසිවක් නොපිළිගෙණ උග්ගසේන නළුගෙට ගොස් එහි නවාතැන් ගත්තේ ය. නළු ද තම දුවට බිරිය කොට ඔහුට පාවා දී ඔහු හා ම ගම් නියම්ගම් රජදනවුහි නළුසිප් දක්වමින් හැසුරුණේ ය. මද දවසක් යත් ම නළුදුවට උග්ගසේන නිසා පුතෙක් උපන්නේ ය. ඕ තොමෝ හඬන පුතු නළවන්නී “ගැල්රකින්නාගේ පුතා, බඩුඅදින්නාගේ පුතා, කිසිවක් නො දන්නහුගේ පුතා, බත් බුදින්නාගේ පුතා, නො හඬා ඉන්නැ”යි කියමින් පුතු නළවන්නී ය. උග්ගසේන ද ගැල් ලිහා ගොනුන් මුදාහළ තැනට ගොනුන්ට දෙන්නට තණ ගෙණ යන්නේ ය. ශිල්ප දැක් වූ තැන්වලදී ලැබුනු බඩු මුට්ටු කර තබා අදින්නේ ය. දරදිය ගෙට ගෙණෙන්නේ ය. හැළිවළන් පිඟන් කෝප්ප සෝදන්නේ ය. උයන්නේ ය. පිහන්නේ ය. ඒ නිසා ම නළුදුව, ගැල් රකින්නාගේ පුතා නො හඬා ඉන්න, යනාදිය කියමින් පුතු නැළවූවා ය.

උග්ගසේන, තමන් ගැණ තම බිරිය මෙසේ ගී කියා පුතු නළවන බව අසා දවසක් බිරිය අමතා “ඔයා කියන දරුනැළවිලි ගී මට රිදවන පිණිස ගොතා කියන දරුනැළවිලි නො වේ දැ”යි ඇසී ය. “ඔවු, ඒවා ඔයා ගැණ ගොතා ගත් ඒවා”යි කී විට “එසේ නම් මම ඔයා හැර යමි, ඔයාට මා ප්‍රිය නො වන බව පෙණේ”යි උග්ගසේන කී ය. එවිට “ඔයා මා හැර ගියත් නො ගියත් මට කම් නැත. ගියත් කමෙක් නැත, නො ගියත් කමෙක් නැත, මෙය මාගේ වුවමනාවට කන දීගයෙක් නො වේ, ඔහේගේ ඇවිටිල්ල නිසා මෙය සිදු විය, මා නො ලැබුනොත් දිවි නසා ගන්නාබව ඔහේ කීයේ නො වේ ද, මාගේ ඉල්ලීමක් නිසා මෙය කෙරුණේ නො වේ, එහෙයින් ඕනෑ තැනක ගියාට මගෙන් වරදක් නැත, කිසිවක් නො දන්නා මෝඩයෙකුගෙන් මට වැඩෙක් නැතැ”යි කියා පළමු සේ ම දරුනැළවිලි කියා පුතු නැළ වූ ය. මේ නළු ගෑණිය තමාගේ රූ සපුවත් වත්පොහොසත් කමත් නිසා සිටුපුත් සිය ගෙයි වැඩකරු කොල්ලකු තරම් කොටත් නො සිතූ ය. ඒ වේලෙහි “මැයට මේ මානය කුමක් නිසා වී දැ”යි සිතන උග්ගසේන “ශිල්ප දන්නා නිසා මේ උපන, වේවා, මමත් ශිල්ප උගන්නෙමි”යි සිතා මාමණ්ඩිය වෙත ගොස් ඔහු දන්නා තාක් ශිල්ප උගෙණ ගම් නියම්ගම් ඈ හි ශිල්ප දක්වමින් පිළිවෙළින් රජගහා නුවරට පැමිණියේ ය. එහි දී “අදින් සත් දවසක් ගිය තැන උග්ගසේන සිටුපුත් නුවර වැස්සන්ට ශිල්ප දක් වන්නේ ය”යි දැන්වීම් පළකරවී ය. නුවර වැස්සෝ මැසි පිට මැසි බන්දවා සත්වනදා එහි රැස් වූහ. උග්ගසේන ද එදා හැටරියනක් පමණ දිගැති උණ ගසකට නැගී එහි මුදුන සිට ගත්තේ ය.

එදවස බුදුරජානන් වහන්සේ ලොව බලා වදාරණ සේක් උග්ගසේන දැක “ඔහුට ඉදිරියෙහි වන්නේ කිමැ”යි බැලූ සේක. එකල්හි “හෙට උග්ගසේන ශිල්ප දක්වමි යි උණගසක් මුදුනට නගින්නේ ය, ඔහු බලන්නට මිනිස්සු ද එහි රැස් වන්නාහ, මම එහි දී සිවුපැදිගයක් දේශනා කරන්නෙමි, එය ඇසීමෙන් සුවාසූ දහසක් දෙනාට ධර්‍මාවබෝධය වන්නේ ය, උග්ගසේනත් රහත්බැව්හි පිහිටා ගන්නේ ය”යි දැන වදාළ බුදුරජානන් වහන්සේ පසුදා කල් බලා භික්‍ෂුසඞ්ඝයාගෙන් පිරිවරණ ලදු ව රජගහා නුවරට පිඩු සිඟා, වැඩිය සේක. උග්ගසේන, බුදුරජුන් ඇතුල් නුවරට වැඩම වන්නට පෙරාතුව ම කෙළිනළු බලන්නට එහි රැස්වූවන්ට මහා හඬ නගන්නට ඇඟිලි පා ඉඟි කොට අණගස මතුයෙහි සිට අහසෙහි ම සත් වරක් කරණම් ගසා බැස උණදඬු මතුයෙහි ම සිට ගත්තේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ නුවරට ඇතුල්වන සේක් එහි රැස්ව හුන් පිරිස උග්ගසේන වෙත නො බලා තමන් වහන්සේ දෙස ම බලන ලෙසට ඉටා වාදළ සේක. ඒ අතර උග්ගසේන, ඒ පිරිස දෙස බලා පිරිස තමන් දෙස නො බලනබව දැන දොම්නසට පැමිණ “අවුරුද්දකට වරක් සමසකට වරක් දක්වන මේ කෙළිනලු නො බලා මිනිස්සු බුදු රජුන් දෙස ම බලන්නාහ. මාගේ මේ කෙළිනළු දැක්වීම හිස් වැඩෙ කැ”යි සිතී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුගේ සිත දැන මුගලන් මහතෙරුන් අමතා “මුගලන! යන්න, සිටුපුත්හට කෙළිනළු දක්වන්න කියව”යි වදාළ විට උන්වහන්සේ ගොස් උණගස යට සිට සිටුපුත් අමතා,

“මහ බලැති නළුපුත් - උග්සෙන් බලව මෙපිරිස,

එ බැවින් රඟ කිරීමෙන් - මහදන සතුටු කරවා”

යි කියා සිටියහ.

සිටුපුත් මහතෙරුන්ගේ මේ ප්‍රකාශය අසා තුටුසිත් ඇතියේ “බුදුරජානන් වහන්සේත් මාගේ කෙළිනළු බලනු කැමැති සේක් වනැ”යි සිතා උණගස මතුයෙහි සිටියේ ම

“මහගුණැති මහඉදු - මුගලන් සමිඳ! එබැවින්,

මෙ පිරිස් මැද ද රඟ පා - මහදන සතුටු කරවමී”

යි කී ය. මෙසේ කියා උණගස මුදුනෙන් අහසට නැගී අහසෙහි දී ම තුදුස් වරක් කරණම් ගසා බැස උණගස මුදුනෙහි සිට ගත්තේ ය. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “උග්ගසේන! නුවණැත්තහු විසින් කළ යුත්තේ අතීත - අනාගත - වර්‍තමාන ස්කන්‍ධයන්හි ඇලීම හැර දමා ජාති ජරා මරණාදී වූ දුක්වලින් මිදීම ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

මුඤ්ච පුරෙ මුඤ්ච පච්ඡතො ම‍ජ්ඣෙ මුඤ්ච භවස්ස පාරගූ,

සබ්බත්‍ථ විමුත්තමානසො න පුන ජාතිජරජ උපෙහිසීති.

අතීත පඤ්චස්කන්‍ධයෙහි පැවැති තෘෂ්ණාව මුදා හරුව. අනාගත පඤ්චස්කන්‍ධයෙහි පැවැති තෘෂ්ණාව මුදා හරුව. වර්‍තමාන පඤ්චස්කන්‍ධයෙහි පැවැති තෘෂ්ණාව මුදාහරුව. භවයෙහි පරතෙරට ගිය තෝ හැම තැන මිදුණු සිත් ඇතියෙහි නැවැත ජාතිජරාවනට නො පැමිණෙන්නෙහි ය.

මුඤ්ච පුරෙ = අතීත පඤ්චස්කන්‍ධයෙහි පැවැති තෘෂ්ණාව මුදාහරුව.

මුඤ්ච පච්ඡතො = අනාගත පඤ්චස්කන්‍ධයෙහි පැවැති තෘෂ්ණාව මුදාහරුව.

ම‍ජ්ඣෙ මුඤ්චෙ= වර්‍තමාන පඤ්චස්කන්‍ධයෙහි පැවැති තෘෂ්ණාව මුදාහරුව.

සත්ත්‍වයනට අතීත පඤ්චස්කන්‍ධය නිසා අනාගත පඤ්චස්කන්‍ධය නිසා වර්‍තමාන පඤ්චස්කන්‍ධය නිසා උපදනා ආශාව, නිකාන්තිය, එහි ගැලීම, එය පැතීම, එහි නැගී සිටීම, බැසගැණීම, පැහැසීම, උද්වේගය යන හැම තත්ත්‍වයෙක් ම හැර දැමිය යුතු ය.

භවස්ස පාරගූ = (තෝ) භවයෙහි පරතෙරට ගියෙහි ය.

භවස්ස, යන මෙපදයෙන් ප්‍රධාන විසින් කියවෙනුයේ කාමභව - රූපභව - අරූපභව යන භවත්‍රය යි. සඤ්ඤාභව - අසඤ්ඤාභව - නෙවසඤ්ඤාභව - එකවොකාර භව - චතු වොකාර භව - පඤ්චවොකාරභව යන මේ භවයෝ ද මෙහි ම සඞ්ග්‍රහයට යෙති. මේ භව සියල් එක් ව ගෙණ උප්පත්තිභවැ යි කියනු ලැබේ. මෙතැන්හි කර්‍මයෙන් හටගත් උපාදින්නස්කන්‍ධයෝ ම භව නාමයෙන් ගැණෙත්. කාමභවයෙහි පහළ වන උපාදන්නස්කන්‍ධ කාමභව නම් සෙසු රූප භවාදීන් ගැණ ද මෙසේ දතයුතු ය. ස්කන්‍ධයන් අතර කර්‍මයෙන් හටගන්නා කොටස ම උපාදින්නස්කන්‍ධ ය යි ගැණේ.

භව ශබ්දය **වෘද්ධි - සම්පත්ති පුණ්‍ය - ස්කන්‍ධ - අවකාශ - සංසාර - ශාස්වත** යනාදී නොයෙක් අරුත්හි හෙන්නේ ය. ග්‍රන්‍ථාන්තරයෙන් ඒ දතයුතු ය.

සබ්බත්‍ථ විමුත්තමානසො න පුන ජාතිජරං උපෙහිසි = හැම තැන මිදුණු සිතැතියෙහි, නැවැත ජාතිජරාවනට නො පැමිණෙන්නෙහි ය.

මෙසේ අතීත අනාගත වර්‍තමාන ස්කන්‍ධයන්හි ආහා නිකාන්ති ආදිය හැර අභිඤ්ඤා - පරිඤ්ඤා - පහාණ - භාවනා - සච්ඡිකිරියා යන මොවුන්ගේ වශයෙන් ත්‍රිවිද භවයෙහි පරතෙරට ගියෙහි, එහෙයින් ස්කන්‍ධ ධාතු ආයතන විසින් භේදයට ගිය සියලු සංස්සකාර ධර්‍මයන්හි මිදුණු සිතැති ව ‍වසන්නෙහි, නැවැත ජාතිජරාමරණාදී වූ දුක්වලට කවදාත් නො පැමිණෙන්නෙහි, යි වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි සුවාසූ දහසක් සත්ත්‍වයනට ධර්‍මාව‍බෝධය වූයේ ය.

සිටුපුත් තෙමේ උණගස මතුයෙහි සිටියේ ම පිළිසිඹියාවන් සමග රහත්බවට පැමිණ උණගසින් බැස බුදුරජුන් වෙත ගොස් මනාකොට පසඟ පිහිටුවා වැඳ පැවිද්ද ඉල්ලා සිටියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ දකුණත් දිගු කොට “මහණ! මෙහි එන්නැ”යි අඬගා වදාළ ඇසිල්ලෙහි සිටුපුත් අට පිරිකර දරා ගත් සැටවස් පිරුණු මහතෙර නමක් සේ බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි පෙණී සිටියේ ය. එකල්හි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඇවැත්නි! උග්ගසේන! සැටරියන් දිගැති උණගස මතුයෙහි සිට බිමට බස්නා විට “ඔබට බියෙක් ගැහීමෙක් තැති ගැණීමෙක් නො හට ගත්තේ දැ”යි විචාළ කල්හි “ස්වාමීනි! මට එබඳු කිසිත් බියෙක් ගැහීමෙක් නො වී ය”යි කී ය. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදු රජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! උග්ගසේන බොරු කියා තමා පිළිබඳ රහත් බවක් කියාලන්නේ ය”යි දන්වා සිටි විට බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මාගේ පුත්‍ර වූ උග්ගසේන වැනි සිඳහළ සසර බැඳුම් ඇති භික්‍ෂූහු කිසි තැනෙක බියට පත් නො වන්නාහ, තැති නො ගන්නාහ”යි වදාර බ්‍රාහ්මණවර්‍ගයෙහි එන,

“සබ්බසංයොජනං ඡෙත්‍වා යො වෙ න පරිතස්සති,

සඞ්ගාතිගං විසංයුත්තං තම්හං බ්‍රැමි බ්‍රාහ්මණන්ති”

යන මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක. දේශනාවසානයෙහි බොහෝ දෙනාට ධර්‍මාවබෝධය වූයේ ය.

දවසක් ධර්‍මසභායෙහි රැස් වූ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඇවැත්නි! මෙසේ රහත් වන්නට හේතුසම්පත් ඇති ව සිටි මහණක්හට නළු දුවක නිසා නළුවන් හා එක් ව හැසිර දිවි ගෙවන්නට වීමේ හේතුව කුමක් ද? රහත් වන්නට වාසනාව කෙසේ ලැබී දැ”යි කතා කරන්නට වූහ. ඒ අතර බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩම කොට “මහණෙනි! තමුසේලා කුමක් ගැණ කතා කරන්නහු දැ?”යි අසා උග්ගසේනයන් ගැණ ය, යි දන්වා සිටි කල්හි “මහණෙනි! ඒ නම මේ දෙකට ම සුදුසු වැඩ කෙළේ ය”යි වදාරා ඒ දක්වන්නට එහි ඉකුත් පුවත මෙසේ වදාළ සේක.

පෙර කසුපු බුදුරජුන් පිරිනිවි කල්හි උන්වහන්සේගේ දාතු ගෙන ඒ ධාතු නිදන් කරන්නට මිනිස්සු සෑයක් ගොඩ නගන්නට පටන් ගත්හ, එකල්හි බරණැස් නුවර වැසි කලුපුත්‍රයෝ කෑයුතු බිදිය යුතු දැය ගැල්වල නගා ගෙණ සෑයෙහි වැඩ කරන්නට එහි ගියහ, ඒ යන ගමනේ දී ඔවුනට පිඩු සිඟා යන මහතෙරනමක් මුණ ගැසුනේ ය, උන් අතර සිටි එක් කුලදුවක් තෙරුන් දැක තම හිමියාට කතා කොට ‘ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ නමක් පිඩු සිඟා වඩනාහ, අපගේ ගැලෙහි ද කෑයුතු බිදිය යුතු බොහෝ දැය ඇත්තේ ය, වහා ඉදිරියට ගොස් උන්වහන්සේගේ පාත්‍රය ගෙණ එන්, උන්වහන්සේට වැළඳිය හැකි යමක් පිළිගන්වමු”යි කිවු ය. ඔහු ද වහා ගොස් පාත්‍රය ඉල්ලා ගෙණ අවුත් වැළඳිය හැකි නොයෙක් දැයින් පාත්‍රය පුරවා ගෙණ ගොස් තෙරුන්ට පිළිගන්වා වැඳ “ස්වාමීනි! මේ පිණෙන් අපි ඔබවහන්සේ අවබෝධ කළ ධර්‍මයට හිමි වන්නෙමුවා’යි පැතූහ, උන්වහන්සේ ද අනාගතය බලා ඔවුන්ගේ පැතීම සමෘද්ධ වන බව දැන සිනහ පහළ කළහ, උපාසිකාව එය දැක, “හිමියෙනි! හාමුදරුවන් වහන්සේ සෙන්නාහ, නටන්නකු වන්නට බැරි නැතැ’යි කීවා ය. හිමි ද ‘සොඳුර! විය හැකිය,යි කීයේ ය. මේ එවුන්ගේ පූර්‍වකර්‍මය යි, ඔවුහු එහි ආයු ඇතිතාක් දිවි ගෙවා කලුරිය කොට දෙව්ලොව ඉපද ඉන් ච්‍යුත වූහ, ඒ ච්‍යුත වීමෙහි දී උපාසිකාව නළුවන්ගේ ගෙයක මෙසේ උපත ලැබූ ය, උපාසක සිටුගෙයක උපන්නේ ය, ඔහු ‘සොඳුර! ‍එසේ විය හැකිය’යි උපාසිකාවට පිළිවදන් විසින් කී බැවින් නළුවන් සමග ගම්නියම්ගම්හි හැසුරුණේ ය, රහත්නමක්හට දුන් පිණ්ඩපාතය නිසා රහත් වූයේ ය” යනු. නිළිය ද මාගේ හිමියා‍ට යම් ගතියෙක් වේ නම් මාගේ ද ඒ ගතිය මැයි පැවිදිව රහත් වූය.

උග්ගසේනශ්‍රේෂ්ඨී වස්තුව නිමි.

කෙල්ලකගේ බසට රැවටුණු මහණෙක්

24 – 7

තරුණ භික්‍ෂු නමක් ලහගෙයි දී තමන්ට ලැබුනු ලහයෙන් ලහකැඳක් ලබා ගෙණ වළඳන්නට අසුන්හලට ගොස් එහි පැන් නො තුබුනු බැවින් පැන් ගෙණ එන්නට ලඟ තුබූ ගෙයකට ගියේ ය. එහි සිටි තරුණ කෙල්ලක්, ඒ මහණහු දැක උන් කෙරෙහි උපන් ස්නේහ ඇතියා පැන් දී “ස්වාමීනි! නැවැතත් පැන් වුවමනා විටක මෙහි වඩිනු මැනැවැ”යි කියා සිටියා ය. ඒ මහණ එතැන් පටන් පැන් වුවමනා හැම දවසෙහි ම එහි යන්නේ ය. කෙල්ල ද ඔහුගේ පාත්‍රය ගෙණ පාත්‍රය පුරවා පැන් දෙන්නී ය. මෙසේ කල් යත් අතරතුරෙහි කැඳත් පිළියෙල කොට දීලා නැවැත දවසෙක ගෙයි ම වඩා හිඳුවා බතුත් පිළියෙල කොට වළඳවා මහණහු වෙත හිඳ “ස්වාමීනි! අපේ මේ ගෙයි මිනිසුනට දිවි යවන්නට වුවමනා හැම දැයෙක් ඇත්තේ ය, කෑම් බීම් ඇඳුම් කැඩුම් මිලමුදල් ආදියෙන් මෙහි කිසි අඩුවෙක් නැත, අපට අයත් ඉඩ කඩම් වතුපිටි කුඹුරු හේන් ද බොහෝ ය, නැත්තේ ඒවා රැක බලා ගෙණ නිසි සේ තව තවත් දියුණු කොට වැඩ ගන්නා පිරිමියෙක් පමණැ”යි කීවා ය. මහණ තෙමේ කෙල්ලගේ මේ කතාව අසා කිහිප දවසක් යත් ම සසුනෙහි නො ඇලී ගියේ ය. සිවුරු හැර යන්නට සිතමින් කල් ගෙවී ය.

දවසක් ආගන්තුකව පැමිණි භික්‍ෂූන් වහන්සේ මේ මහණහු දැක “ඇවැත්නි! වැහැරී ගියෙහි කුමක් නිසා? මස් ලේ වියලී ඇට නහර ඉල්පුනු සිරුරු ඇතියෙහි ඇයි දැ?”යි විචාළාහු ය. “ස්වාමීනි! මට දැන් සසුනෙහි ඇල්මෙක් නැත, මම එහි කළකිරී සිටිමි, නොයෙක් අදහස් මා සිත නැගෙන්නේ ය, රෑට නිදීමෙක් නැත, කෑම් බීම් පවා මට රුචි නො වේ ය”යි කීයේ ය. එවිට ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඒ මහණ, ඔහුගේ ආචාර්‍ය්‍යොපාද්ධ්‍යායයන් වෙතට පමුණුවාලූහ. ආචාර්‍ය්‍යොපාද්ධ්‍යායයයෝ ඔහු බුදුරජුන් වෙතට ගෙන ගොස් ඒ කාරණය උන්වහන්සේට සැලකොට සිටියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණ! තමුසේ සසුනෙහි කළකිරුණහු සැබෑ දැ?”යි අසා වදාළ කල්හි “එසේ ය, ස්වාමීනි!”යි ඔහු පිළිවදන් දුන්නේ ය. “මහණ! තමුසේ මා වැනි ධාර්මික වීර්‍ය්‍යවත් බුදුවරයකුගේ සසුනෙහි පැවිදි ව සෝවනැ යි හෝ සෙදගැමි යි ‍හෝ කියවා නො ගෙණ කුමක් නිසා උකටැළියෙකැ යි කියවා ගත්තහු ද? තමුසේ කළහු සැහැසි කමෙකැ”යි වදාරා “උකටළී වන්නට කරුණු කිමැ?”යි විචාළ සේක. “ස්වාමීනි! තරුණ කෙල්ලක් අපේ ගෙයි මිනිසුනට යහතින් ජීවත් වන්නට වුවමනා හැම දැයෙක් ම ඇත්තේ ය, කෑම් බීම ඇඳුම් පැළඳුම් යාන වාහන මිල මුදල් ඈ කිසිවකින් අපට අඩුවෙක් නැත, අඩු නම් ඒවා රැක බලා ගෙණ නිසිසේ වැඩ ගන්නට දන්නා පිරිමියෙක් පමණැ යි මා වෙත හිඳ මට කීවා ය, එයින් මාගේ සිත ඇය කෙරෙහි නැමී ගියේ ය, ඇලී ගියේ ය, සසුන කෙරෙහි තුබූ ඇලීම බැඳීම එයින් නැති ව ගියේ ය” යි කී කල්හි “මහණ! ඒ තරුණ කෙල්ලගේ කතාවත් කිරියාවත් ගැණ පුදුම වන්නට ඉඩෙක් නැත, ඈ, පෙර මුළු දඹදිව දුනුවායන්ට අග්‍ර වූ **ධනුග්ගහ** පණ්ඩිතයා හැර දමා ඒ ඇසිල්ලෙහි දුටු හොරකු කෙරෙහි පෙම් බැඳ ධනුග්ගහ ජීවිතක්‍ෂයට පමුණුවාලූ ය”යි වදාළ සේක. එකල්හි “ස්වාමීනි! එ පුවත අපට පැහැදිලි කර දෙනු මැනැවැ”යි භික්‍ෂූන් විසින් ආරාධිත වූ බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ අතීතප්‍රවෘත්තිය ගෙණ හැර දැක්වූ සේක.

“මහණෙනි! එක් කලෙක මේ මහණ තෙමේ **චුල්ලධනුග්ගහ** නම් පණ්ඩිත විය. මෙ තෙමේ **තක්සලා** නුවර **දිසාපාමොක්** මහ ඇදුරු වෙත ගොස් ධනුශ් ශිල්පය මැනැවින් උගත්තේ ය, මොහුගේ ඉගෙණුමෙහි තුටු පහටු වූ දිසාපාමොක් ඇදුරු සිය දුවනිය මොහුට පාවා දුන්නේ ය, එදා මොහුට බිරිය වූවා මේ කෙල්ලය, මෙ තෙමේ එදා මේ කෙල්ල ගෙණ බරණැසට යන ගමනේ දී එක් වල්කඩෙක දී තමන් අත තුබූ ඊතල පණසකින් සොරුන් බණස් දෙනකු මරා දැමී ය, ඊතල අවසන්වූ බැවින් එහි සිටි, සොරදෙටු මරාගත නො හැකි වූ මෙ‍ තෙමේ සොරදෙටු අල්ලා බිම හෙලා බිරියට කතා කොට ‘සොඳුර! කඩුව ගෙණ එව’යි කී ය. ඕ තොමෝ කඩුව ගෙණැවිත් තම හිමියාට නො දී සොරදෙටු දුටු ඇසිල්ලෙහි ම පෙම් බැඳ බිම වැටී හුන් සොරදෙටු අතට කඩු මිට දී කඩු කොපුව පමණක් හිමියා අත තැබූ ය, කඩුව ගත් සොරදෙටු ධනුග්ගහ පණ්ඩිත වූ මේ මහණ මරා හෙලූයේ ය, ඉන් පසු සොරදෙටු මැය ගෙණ යනුයේ අතරමග දී ගඟක් දැක එහි ඉවුරෙහි නැවතී සිට, මෑ මා ලවා පෙර පුරුදු හිමියා මැරවූවා සේ ම අන් එකකු දැක ඌ කෙරෙහි පෙම් බැඳ මා ද මරවන්නී ය, එහෙයින් මැයගෙන් මට වැඩෙක් නැතැ’යි සිතා ‘සොඳුර! මා මේ බඩු එ තෙරට ගෙණ ගොස් තබා ඔයා ගෙණ යන්නට එනතුරු මෙහි රැඳී සිටුව’යි ඇය ඇඳ තුබූ රෙදි කඩ උනා අන් රෙදි පිළිත් පලන් අබරණත් එහි බහා පොට්ටනියක් කොට බැඳ ගෙණ පීනා මෙගොඩට පැමිණ ඈ හැර දමා ගියේ ය. ඇඳ තුබූ රෙදිකඩටත් අහිමි වූ ඒ ගෑණිය නිරුවතින් අසල තුබූ කැලෑරොදකට වැදී හුන්නී ය,

ඒ වේලෙහි සක්දෙවි, මැය දැක පඤ්චශිඛ - මාතලී දෙව් පුතුන් කැඳවා, අසවල් ගඟ අසල කැලෑරොදෙහි සැඟවී ඉන්නා ගැහැණිය වෙහෙසන්න වුව මැනව, එහෙයින් පඤ්චසිඛ උකුසු වෙසක් ගන්න, මාතලී මත්ස්‍ය වෙශයක් ගන්න, මම කැණහිල් වෙසක් ගෙණ කටින් දඩමස් කැටියක් ඩැහැගෙණ ගං ඉවුරට යන්නෙමි, එවිට පඤ්චසිඛ උකුසු වෙසින් අහසෙහි එහා මෙහා පියාඹන්න, මම කට තුබූ දඩමස් කැටිය හැර දමා මසු ඩැහැ ගන්නට යන්නෙමි, පඤ්චසිඛ මා හැර දැමූ මස් කැටිය උකුසු වෙසින් අවුත් ඩැහැ ගණුව, මාතලී වහා දියට පැන යව’යි කීයේ ය, මෙසේ නියම කොට ගෙණ තිදෙන ම අවුත් ඒ ගැහැණියගේ ඉදි‍රියෙහි පෙණී ගියහ, කැණහිල් මස් කැටිය ඩැහැ ගෙණ ගං ඉවුරෙහි යන කල්හි ගොඩට පැන සැලෙන ගැහෙන මසු දැක කට තුබූ මස් කැටිය බිම හෙලා මසු අල්ලා ගන්නට පැන්නේ ය, මසු දියෙහි ගැලුනේ ය, උක්ස්සා මස් කැටිය ඩැහැ ගෙණ අහසට නැංගේ ය, කැණහිල් මසු හා මස් කැටිය හා දෙක ම නො ලැබ කලබල වී ගඟ අසබඩ හුන් ගෑණියගේ මූණ බලන්න වන, ඕ තොමෝ කැණහිල් දැක සිනාසෙන්නට වූ ය, ඒ දුටු කැණහිල් ‘ මෙ‍ තැන නැටීමෙක් ගී කීමෙක් කෙළිනළුවෙක් නැත, කුමක් නිසා සෙන්නෙහි දැ?”යි ඇයගෙන් විචාළේ ය, ‘තා කටින් ඩැහැ ගෙණ ආ මස් කැටිය බිම දමා මසු අල්ලා කමි’යි ගිය බැවින් මස් කැටිය තට නැති විය, මස් කැටිය උකුසා ගසා ගෙණ ගියේ ය, මසු දියට පැන්නේ ය, මෙය දුටු මට සිනා ආයේ වැනැ’යි ඈ කීවා ය, එවිට, තී මට සිනාසෙහි, තී පළමු දීග කෑ සැමියාත් තිට නැති විය, නැවැත ගත් අළුත් හිමියාත් නැති විය, දැන් දෙන්නාම නැති ව එකලාව ඉන්නා තී මට සිනාසෙහි, මේ කම් කරණ ලද්දේ තී විසිනා’යි ඇයට නින්දා කොට සක්දෙවි දෙව්ලොවට ගියේ ය”යි **චුල්ලධනුග්ගහජාතකය** මෙසේ වදාළ සේක.

“මහණ! එදා චුල්ලධනුග්ගහ පණ්ඩිත වූවහු තමුසේ ය. ඒ ගෑණිය මෙදා මේ කෙල්ල ය, කැණහිල් වෙසින් අවුත් ඇයට නිග්‍රහ කළ සක්දෙවි මම වෙමි” යි ද වදාරා මෙසේ ඒ ගෑණිය, දුටු ඇසිල්ලෙහි එකකු කෙරෙහි පෙම් බැඳීමෙන් මුළු දඹදිව විසූ අග්‍ර පණ්ඩිතයකු ජීවිතයෙන් තොර කළා ය, මහණ! ඒ ගැහැණිය ඇරැබ උපන් තාගේ තෘෂ්ණාව සිඳහරුව”යි අවවාද කොට මත්තෙහි දහම් දෙසන සේක් මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

විතක්කපමථිතස්ස ජන්තුනො තිබ්බරාගස්ස සුභානුපස්සිනො

භීය්‍යො තණ්හා පවඩ්ඪති එස ඛෙ දළ්හං කරොති බන්‍ධනං.

.

විතක්කූපසෙමෙ ච යො රතො අසුහං භාවයති සදා සතො,

එස ඛො ව්‍යන්තීකාහිති එස ඡෙජ්ජති මාරබන්‍ධනත්ති.

විතර්‍කයන් විසින් මඩනාලද සිත් ඇති දැඩි කාම රාග ඇති ශුභ වහයෙන් බලන සුලු වූ සත්ත්‍වයාහට තෘෂ්ණාව බොහෝ සෙයින් වැඩෙයි. මෙ තෙමේ වනාහි තෘෂ්ණාබන්‍ධනය දැඩි කෙරෙයි.

යමෙක් විතර්‍කයන් සන්සිඳවීමෙහි ඇලුනේ වේ ද, හැම කල්හි සිහි ඇතියේ අශුභය වඩා ද, මෙ තෙමේ වනාහි තෘෂ්ණාව නසන්නේ ය. මෙ තෙමේ මාරබන්‍ධනය සිඳින්නේ ය.

කාම - ව්‍යාපාද - විහිංසා විතර්‍කයෝ මෙහි **විතක්ක** නම්. වස්තු - කාමක්ලේශයන් පැතීම් විසින් උන් හා එක් වූ කල්පනාව කාම හැඟීම කාමවිතර්‍ක. **“කාමපටිසංයුත්තො විතක්කො = කාම විතක්කො, යො හි කිලෙසකාමසහිතො හුත්‍වා වත්‍ථුකාමෙසු පවත්තති”** යනු අටුවා. “මේ සත්ත්‍වයෝ නැසෙත්වා හෝ වැනසෙත්වා හෝ මුල් සිඳී යෙත්වා හෝ” යි අන්හු කෙරෙහි උපදනා ව්‍යාපාදය හා එක් වූ කල්පනාව ව්‍යාපාද විතර්‍ක. **“ව්‍යාපාදපටිසංයුත්තො විතක්කො = ව්‍යාපාදවිතක්කො, ඉමෙ සත්තා භඤ්ඤන්තු වා උච්ඡිජ්ජන්තු වා විනස්සන්තු වා මා වා අහෙසුන්ති චින්තනකාලෙ පන සත්තෙසු උප්පජ්ජති”** යනු එහි සාධක. අතින් පයින් කැටිත් කැබිලිතියෙන් දඬුයෙන් මුගුරෙන් සැතින් රැහැණින් යන එක්තරා එකෙකින් හෝ අන් අන් එකෙකින් හෝ සත්ත්‍වයන් වෙහෙසට පත්කිරීමෙහිලා උපදනා කල්පනා විහිංසාවිතර්‍ක. **“විහිංසාපටිසංයුත්තො විතක්කො = විහිංසාවිතක්කො, ඉධෙකච්චො පාණිනා වා ලෙඩ්ඩුනා වා දණ්ඩෙන වා සත්‍ථෙන වා රජ්ජුයා වා අඤ්ඤතරඤ්ඤතරෙන වා සත්තො විහෙඨෙති, තදා සත්තෙසු උප්පජ්ජති”** යනු ආගම ය.

මෙහි ව්‍යාපාදවිහිංසවිතර්‍කයෝ සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි හා සංස්කාරයන් කෙරෙහි සත්ත්‍වසංස්කාරයන් එල්බ ගෙණ උපදනාහ. කාමවිතර්‍කය, ප්‍රියමනාප වූ සත්ත්‍වයන් හෝ සංස්කාරයන් ගැණ වැරදි ලෙසින් සිතා මතා බලන්නහුට උපදනේ ය. අප්‍රිය වූ අමනාප වූ සත්ත්‍වයන් ගැණ හෝ සංස්කාරයන් ගැණ කිපී බලන අවස්ථායෙහි පටන් එවුන් නැසෙන තෙක් ම ව්‍යපාද විතර්‍කය ඉපද සිටුනේ ය. විහිංසා විතර්‍කය සංස්කාරයන් කෙරෙහි නො උපදී. කාමවිතර්‍කාදීන්ගේ හා කාමසඞ්කප්පාදීන්ගේ අරුත් විසින් වෙනසෙක් නැත්තේ ය. කාමිවිතක්ක - කාමසඞ්කප්ප යි කියන ලදුයේ අරුත් විසින් එකෙක් ම ය.

මෙ කියූ විතර්‍කයෝ තිදෙන මිනිසා නියම තතු දන්නා නුවණින් බැහැර කොට අන්‍ධයකු කරන්නෝ ය. නුවණැස නැති කරන්නෝ ය. අඥයකු කරන්නෝ ය. කර්‍මස්වකතාප්‍රඥා - ධ්‍යානප්‍රඥා - විදර්‍ශනාප්‍රඥා යන ත්‍රිවිද ප්‍රඥාවන් නසන්නෝ ය. දුඃඛපක්‍ෂයෙහි වූ කෙලෙස් නිවාලනු පිණිස නො පවත්නෝ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ මෙය මෙසේ වදාළ සේක. **“තයො මෙ භික්ඛවෙ අකුසලවිතක්කා අන්‍ධකරණා අචක්ඛුකරණා අඤ්ඤාණකරණා පඤ්ඤානිරොධිකා විඝාතපක්ඛිකා අනිබ්බානසංවත්තනිකා”**යි.

ජන්තුනො = සත්ත්‍වයා හට.

කියන ලද්දේ ය. **‘විතක්කපමථිතස්ස, තිබ්බරාගස්ස, සුභානුපස්සිනො’** යන තෙපදයෙන් එය වෙසෙසෙන්නේ ය. එහෙයින් එය විශෙෂ්‍ය නම් වේ.

තිබ්බරාගස්ස = දැඩි රාගය ඇති.

තිබ්බරාග නම්: මෙහි ප්‍රිය වූ රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යධර්‍ම යන අරමුණුවල දැඩි ඇල්මෙන් බැඳුනේ ය. මෙ කියූ ධර්‍මයන්ගේ යටට ම ගිලී සිටියේ ය. මැඩුනේ ය.

සුභානුපස්සිනො = ශුභ විසින් බලන සුලු.

සිත් ගන්නා අරමුණුවල ස්ත්‍රී-පුරුෂාදි නිමිති හා අතුල් මැනැව, පතුල් මැනැව, පියොවුරු මැනැව, මූණ හොබනේ ය, උදරය කදිම ය, දත් කාන්තිමත් ය, යනාදි ලෙසින් කුඩා නිමිති ද ගෙණ එහි ම සිත හසුරුවමින් එය ම යහපතැ යි ගන්නේ **සුභානුපස්සී** නම්.[[197]](#footnote-197)

භීය්‍යො තණ්හා පවඩ්ඪති = තණ්හාව බොහෝ සේ වැඩේ.

එසො ඛො දළ්හං කරොති බන්‍ධනං = මෙතෙමේ වනාහි තෘෂ්ණා බන්‍ධනය දැඩි කරන්නේ ය.

ත්‍රිවිධ විතර්‍කයෙන් තදින් මැඩුනා වූ ප්‍රිය රූපාදී වූ අරමුණෙක දැඩි ව ඇලුනා වූ ස්ත්‍රී-පුරුෂාදි නිමිති හා අතුල් පතුල් තන බඩතුර මූණ දත් තොල් ඇස් නාස් ඈ කුඩා නිමිතිත් යහපතැ යි එක්වන් දක්නා සුලු වූ සත්ත්‍වයාහට ධ්‍යානාදීන් අතුරෙහි එකකුත් නො වැඩෙතුදු සදොර උපදනා තෘෂ්ණාව තදින් වැඩෙන්නී ය. මෙබඳු සත්ත්‍වතෙමේ තව තවත් තෘෂ්ණාබන්‍ධනය දැඩි කරන්නේය යි වදාළ සේක.

විතක්කුපසමෙ යො රතො = යමෙක් විතර්‍කයන් සන්සිඳවීමෙහි ඇලුනේ වේ ද.

මෙහි **‘විතක්කුපසමැ’**යි ගණු ලබනුයේ දශඅශුභය අරමුණු කොට උපන් ප්‍රථමද්ධ්‍යානය ය. ප්‍රධාන විසින් එය විතර්‍කයන් සන්සිඳවීමෙහිලා කරුණු වන බැවින් එසේ ගැණෙන්නේ ය. එය විතක්කුපසම ද වේ.

අසුභං භාවයති සදා සතො = හැම කල්හි සිහි ඇතියේ අශුභය වඩා ද.

මෙහි **අසුභ** නම්: ප්‍රධාන විසින් ප්‍රථමද්ධ්‍යානය ය. අශුභ දශයෙකි. **උද්ධුමාතක - විනීලක - විපුබ්බක - විච්ඡිද්දක - වික්ඛායිතක - වික්ඛිත්තක - හතවික්ඛිත්තක - ලොහිතක - පුළවක - අට්ඨික** විසින්. මෙහි කෙටිකතාවක් ප්‍රථම තරඞ්ගයෙහි **‘අසුභානු පස්සීං’** යනු ලක් කොට දක්වන ලද්දේ ය.

එහි මරණින් පසු සුළන් පිරුණු සමක් මෙන් අනුක්‍රමයෙන් නැගුනු ඉදිමී ගිය මළසිරුර **උද්ධුමාත** නමි. උද්ධුමාතය ම උද්ධමාතක. පිළිකුල් බැවින් කුත්සිත වූ උද්ධුමාතය හෝ උද්ධුමාතක නම්‍ වේ. මෙහි වූ ක ප්‍රත්‍යය ස්වාර්‍ත්‍ථයෙහි හෝ කුත්සිතාර්‍ත්‍ථයෙහි ය. එබඳු ඉදිමුනු මළසිරුර බලා මාගේ සිරුර ද මෙබඳු සැහැවි ඇත්තේය යි අනිතය විසින් නුවණින් සලකා කරණ භාවනාව **උද්ධුමාතකඅසුබභාවනා** ය.

සුදු රතු පැහැ ආදියෙන් මුසු වූ පැහැ ඇත්තා වූ හෝ පෙර තුබූ පැහැයෙන් පෙරැළී ගිය පැහැ ඇත්තා වූ හෝ මළසිරුර **විනීල** නමි. විනීලය ම පිළිකුල් බැවින් විනීලක. උස් වූ මස් ඇති තැන රතු පැහැ ඇත්තා වූ ද සැරව රැස්ව සිටි තැන සුදු පැහැ ඇත්තා ව ද බොහෝ සෙයින් නිල් පැහැති තැන නිල්පට පෙරවියාක් වැනි වූ මළසිරුර විනීලක නම් වේ. බොහෝ සෙයින් නිල් වූ ඒ මළසිරුර බලා මාගේ සිරුර ද මෙබඳු සැහැවි ඇත්තේය යි නුවණින් සලකා කරණභාවනාව **විනීලකඅසුභභාවනා** ය.

බිඳී පැළී සිදුරුව ගිය තැන්වලින් වැගිරෙණ සැරව ඇති මළසිරුර **විපුබ්බ** නමි. විපුබ්බය ම පිළිකුල් බැවින් හෝ නින්‍දිත බැවින් විපුබ්බක නම් වේ. නව දොරින් වැගිරෙණ සැරව ඇති මළසිරුර බලා මාගේ සිරුර ද එබඳු සැහැවි ඇත්තේය යි නුවනින් සලකා කරණ භාවනාව **විපුබ්බකඅසුභභාවනා** ය.

මැදින් දෙපළු ව වෙන් ව ගිය මළසිරුර **විච්ඡිද්ද** නමි. විච්ඡිද්දය ම පිළිකුල් බැවින් හෝ නින්‍දිත බැවින් විච්ඡිද්දක නම් වේ. මෙබඳු සැහැවි ඇති මළසිරුර බලා මාගේ සිරුර ද මෙබඳු සැහැවි ඇත්තේය යි නුවණින් සලකා කරණ භාවනාව **විච්ඡිද්දකඅසුභභාවනා** ය.

බලු කැණහිල් ආදීන් විසින් කනලදු ව නොයෙක් අයුරින් තැන තැන විසිරුණු අවයව ඇති මළසිරුර **වික්ඛිත්ත** නමි. වික්ඛිත්තය ම පිළිකුල් බැවින් හෝ නින්‍දිත බැවින් වික්ඛිත්තක නම් වේ. අත්, අන් තැනෙක, පා අන් තැනෙක, හිස, අන් තැනෙකැ යි මෙසේ ඒ ඒ තැන විසිර ගිය මළසිරුර බලා මාගේ සිරුර ද මෙබඳු සැහැවි ඇත්තේ ය යි නුවණින් සලකා කරණ භාවනාව **වික්ඛිත්තඅසුභභාවනා** ය.

කුදු මහත් අවයවයන්හි කාකපාද සිටින සේ සතුරන් විසින් ආයුධ වලින් ඇණ කොටා පෙර කියූ සේ තැන තැන විසිර ගිය මළසිරුර **හතවික්ඛිත්ත** නම්. හතවිකඛිත්තය ම පිළිකුල් බැවින් හෝ නින්‍දිත බැවින් හතවික්ඛිත්තක නම් වේ. ඒ මේ හතවික්ඛිත්තකය බලා මාගේ සිරු‍ර ද මෙබඳු සැහැවි ඇත්තේ ය යි නුවණින් සලකා කරණ භාවනාව **හතවික්ඛිත්තකඅසුභභාවනා** ය.

ඔබිනොබ ලේ වගුරුවන ලද මළසිරුර **ලොහිත** නමි. ලොහිතය ම පිළිකුල් බැවින් හෝ නින්‍දිත බැවින් ලොහිතක නම් වේ. ඒ මේ ලොහිතකය බලා මාගේ සිරුර ද ‍මෙබඳු සැහැවි ඇත්ත් ය යි නුවණින් සලකා කරණ භාවනාව **ලොහිතකඅසුභභාවනා** ය.

කා වැගිරෙණ නොයෙක් පණු සමූශයෙන් අවුල් වූ මළසිරුර පිළිකුල් බැවින් හෝ නින්‍දිත බැවින් **පුළවක** නම් වේ. ඒ මේ පුළවකය බලා මාගේ සිරුර ද මෙබඳු සැහැවි ඇත්තේ ය යි නුවණින් සලකා කරණ භාවනාව **පුළවකඅසුභභාවනා** ය.

සිරුරෙහි වූ හැම ඇට, පිළිකුල් බැවින් හෝ නින්‍දිත බැවින් **අට්ඨික** නම් වේ. ඇටසැකිල්ලෙක් හෝ එක් ම ඇටයෙක් මෙයින් ගැණෙන්නේ ය. ඒ මේ අට්ඨිකය බලා මාගේ සිරුර ද මෙබඳු සැහැවි ඇත්තේ ය යි නුවණින් සලකා කරණ භාවනාව **අට්ඨිකඅසුභභාවනා** ය.

මෙ කියූ මේ අශුභකර්‍මස්ථාන අතුරෙහි උද්ධුමාතකය වඩනු කැමැති යෝගාවචරයා විසින් ඒ පිළිබඳ කරුණු මැනැවින් ඉගැන්විය හැකි කල්‍යාණමිත්‍රආචාර්‍ය්‍යවරයකු වෙත ගොස් මැනැවින් ඒ කරුණු උගත යුතු ය. සොහොනට යන සැටි සැලකීම, මළ සිරුර හාත්පස නිමිති සැලකීම, එකොළොස් අයුරකින් නිමිත් ගැණීම, යන එන මග සැලකීම ආදී එහි ලා පිළිපැදිය යුතු සැටි එකකුත් නො හැර හැම සැටියෙක් ම උගත යුතු ය. අසුභනිමිත්ත උගත්හු විසින් නො මුළාවූවහු එළඹ සිටි සිහි ඇතියහු සංවර වූ ඉන්‍ද්‍රිය ඇතියහු බැහැර නො ලූ සිතින් යුක්ත වූවහු ආ මග සලකමින් උද්ධුමාතකය වෙත යා යුතු ය. උද්ධුමාතකනිමිත්ත තුබූ පෙදෙසෙහි පිහිටි ගල් තුඹස් රුක් පඳුරු වැල් ආදිය සනිමිත්ත - සාරම්මණ කළ යුතු ය. නිමිති සහිත කොට අරමුණු සහිත කොට සභාගත්‍වයෙන් සලකුණු කළ යුතු ය. එය **වණ්ණ - ලඞ්ග - ඝන්ඨාන - දිසා - ඔකාස - පරිච්ඡෙද - සන්‍ධි - විවර - භින්න - ථල - සමන්ත** යන එකොළොස් අයුරෙන් මැනැවින් ගන්නා ලද්දක් විමසන ලද්දක් නිශ්චය කරණ ලද්දක් කළ යුතු ය. මොහු විසින් අසුභනිමිත්ත සිහි කරමින් ම සක්මන් කළ යුතු ය. අසුභ නිමිත්ත සිහි කරමින් ම හිඳිය යුතු ය. හාත්පස නිමිති සලකුණු කර ගැණීම නො මුළාබව පිණිස වන්නේ ය. ආ ගිය මග සැලකීම කර්‍මස්ථානවීථියට මැනැවින් පිළිපැදීම පිණිස වන්නේ ය. එකොළොස් අයුරකින් වන නිමිති ගැණීම අසුභාරම්මණයෙහි සිත එළවා බැඳීම පිණිස වන්නේ ය.

වර්‍ණ වශයෙන් නිමිති ගැණීම නම්: මේ සිරුර කලුපැහැතියකුගේ, සුදුපැහැතියකුගේ, මගුරුපැහැතියකුගේ, යි වෙන් කොට වටහා ගැණීම ය. **ලිඞ්ග** වශයෙන් නිමිති ගැණීම නම්: ස්ත්‍රී ලිඞ්ග - පුරුෂ ලිඞ්ග වශයෙන් නො සලකා මේ සිරුර පළමු වයසෙහි සිටියකුගේ, මැදි වයසෙහි සිටියකුගේ, පැසුළු වයසෙහි සිටියකුගේ, යි නියම කොට ගැණීම ය. **සංස්ථාන** වශයෙන් නිමිති ගැණීම නම්: මේ මෙහි හිස් සටහන, මේ ගෙල සටහන, මේ අත් සටහන, මේ උදර සටහන, මේ කටි සටහන, මේ කෙණ්ඩා සටහනැ යි නියම කොට ගැණීම ය. **දිශා** වශයෙන් නිමිති ගැණීම නම්: සිරුරෙහි නැබින් යට දිශා, නැබින් උඩ දිශා යි නියම කොට ගැණීම ය. **අවකාශ** වශයෙන් නිමිති ගැණීම නම්: මේ අවකාශයෙහි අත්, මේ අවකාශයෙහි පා, මේ අවකාශයෙහි මැදුම් කය, නොහොත් මම මේ අවකාශයෙහි වෙමි, අසුභය මේ අවකාශයෙහි යි නියම කොට ගැණීම ය. **පරිච්ඡෙද** වශයෙන් නිමිති ගැණීම නම්: මේ සිරුර යට පතුලින් උඩ, කෙසගින් සරසා සිවියෙන් පිරිසිඳින ලද ය, මෙතැන් දෙතිස් කුණපයෙන් පිරුණේ ය යි නියම කොට ගැණීම ය.

පුරුෂයා හට ස්ත්‍රී ශරීරය ද, ස්ත්‍රියට පුරුෂ ශරීරය ද විසභාග වේ. විසභාගයෙහි අසුභාරම්මණය නො වැටහෙන බැවින් කෙලෙසුන්ගේ ඉපැත්මට කරුණු වන බැවින් සත්ප්‍රාය නො වේ. එහෙයින් සභාගාරම්මණයෙහි ම නිමිති ගත යුතු ය. පෙර බුදුරජුන් වෙත කමටහන් පුරුදු කළ, සොසොනිකාදිධුතාඞ්ග පරිහරණය කළ මහණ දම් වැඩූ මද කෙලෙස් ඇති කුලපුත්හට එහිලා ප්‍රතිභාග නිමිත්ත වැටහෙන්නේ ය. නො ‍වැටහෙන්නේ නම් මෙහි කියූ වර්‍ණාදිවශයෙන් නිමිති ගන්නා කල්හි ඒ වැටහෙනු ඇත්තේ ය. එසේත් නො ද වැටහෙන්නේ නම් සන්‍ධි ආදි විසින් නිමිති ගත යුත්තේ ය.

ඉදිමුනු සිරුරෙහි බොහෝ සෙයින් සන්‍ධි නො පෙණී යන බැවින් එක් සිය අසූවක් සන්‍ධි නිමිති ගැණීම පහසු නො වේ. එහෙයින් දසරු සන්‍ධි, වැලමිට සන්‍ධි, මණිබන්‍ධ සන්‍ධි යන දකුණත සන්‍ධි තුන ය, එසේ ම වමත සන්‍ධි තුන ය, එසේ ම වමත පා සන්‍ධි තුන ය යි මෙතැන් නියම කර ගත යුතු ය. එසේ නියම කර ගැණීම **සන්‍ධි** විසින් නිමිති ගැණීම ය. දකුණත හා දකුණැල අතර විවරය, වමත හා වමැල අතර විවරය, දෙපා අතර විවරය, බඩ හා පෙකණිය අතර හෝ උදර අතර විවරය, කන් විවරය යි මෙසේ නියම කර ගැණීම **විවර** විසින් නිමිති ගැණීම ය. සිරුරෙහි වළතැන්, ඇස්වළ හෝ ඇතුළු මුව හෝ ගළවළුව හෝ නැත, මම වළතන්හි වෙමි, සිරුර ගොඩ තන්හි වෙමි, සිරුර මිටි තන්හි ය, යි නියම කර ගැණීම **සථල** වශයෙන් නිමිති ගැණීම ය. මුළු සිරුරෙහි නුවණ මෙහෙයා ප්‍රකට ව වැටහෙන තැන නුවණින් අල්ලා ගෙණ ‘උද්ධුමාතක’ යි සිත පිහිට විය යුතු ය. එසේත් නිමිත්ත නො වැටහේ නම් උදරය කෙළවර කොට ඇති උඩු සිරුරු පෙදෙස තදින් ඉදිමෙන බැවින් එහි ‘උද්ධුමාතක’ උද්ධුමාතක යි සිත පිහිටු වීම **සාමන්ත** වශයෙන් නිමිති ගැණීම යි. මෙසේ මේ එකොළොස් අයුරින් නිමිති ගන්නේ අසුභාරම්මණයෙහි සිත එළවා බඳින්නේ ය. මේ යොගීහට එකල්හි ඇස දල්වා බැලීමෙන් උද්ග්‍රහ - නිමිත්ත උපදනේ ය. ඒ උද්ග්‍රහ නිමිත්තයෙහි සිත මෙහෙයීමෙන් ප්‍රතිභාග නිමිත්ත උපද‍නේ ය. එහි ‍එසේ සිත මෙහෙයීමෙන් අර්‍පණාවට පැමිණෙන්නේ ය. අර්‍පණායෙහි සිට විදසුන් වඩා රහත් වන්නේ ය.

ඒ මේ උද්ග්‍රහනිමිත්ත විරූප ව පිළිකුල් ව බිහිසුණු ව වැටහෙන අතර ප්‍රතිභාගනිමිත්ත කුස පුරා කා නිදන තරබාරු වූ අඟ පසඟ ඇති පුරුෂයකු සේ සිතෙහි නගින්නේ ය. ප්‍රතිභාගනිමිත්ත පහළවත් ම අසුභභාවනානුභාවයෙන් බැහැරි වූ කාමසංඥාව දුරු වූ බැවින් විෂ්කම්භන විසින් **කාමච්ඡන්දය** දුරුව යන්නේ ය. ලේ වියලී මෙන් සැරව ද නැති ය යන්නා සේ අනුනය ප්‍රහාණයෙන් **ව්‍යාපාදය** ද, ආරබ්ධ වීර්‍ය්‍යය ඇති බැවින් **ථීනමිද්ධය** ද, විපිළිසරයට පටහැනි වූ ශාන්තධර්‍මානුයෝගයෙන් **උද්ධච්චකුක්කුච්චය** ද, අධිගත‍විශේෂය තමාට ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වූ බැවින් ඒ ප්‍රතිපත්තිය වදාළ බුදුරජුන් කෙරෙහි ද හා ප්‍රතිපත්තිය කෙරෙහි ද එහි ඵලය කෙරෙහි ද වූ **විචිකිච්ඡාව** ද යන පඤ්චනීවරණයන්ගේ ප්‍රහාණය වේ. ඒ හා ම ඔහුට ප්‍රතිභාගනිමිත්තෙහි සිත නැංවීම ලකුණු කොට සිටි **විතර්‍කය ද,** නිමිත්ත පිරිමැදීම කෘත්‍යය කොට සිටි **විචාරය ද,** විශේෂාධිගම හේතුයෙන් වන **ප්‍රීතිය ද,** සන්සිඳීම නිමිති කොට සිටි **සුඛය ද,** සුඛය **නිමිති** කොට සිටි **එකාග්‍රතාව ද** යන ධ්‍යානාඞ්ග පහළ වන්නේ ය. ප්‍රතිභාගනිමිත්තෙහි සිත හසුරු වන්නේ අර්‍පණාවට පැමිණ ඒ අර්‍පණායෙහි සිට විදර්‍ශනා වඩනුයේ අර්‍හත් ඵලය අවබෝධ කරන්නේ ය. (මේ දනු පිණිස අප්‍රමාද වර්‍ගයෙහි **‘ඣායිනො’** යන්නෙහි පරිකථාව බලනු.)

ශේෂය මෙසේ දත යුතු යි. විනීලකාදි අසුභ නිමිති උගන්නහු විසිනුදු නො මුළා වූවහු එළැඹ සිටි සිහි ඇතියහු සංවර වූ ඉඳුරන් ඇතියහු බැහැර නො ලූ සිත් ඇතියහු ආ ගිය මග සලකමින් එකලා ව නිමිති ඇති තැනට යා යුතු ය, යනාදීන් උද්ධුතමාතකයෙහි කියූ පරිදි උද්ධුමාතක පදය වෙනුවට විනීලකාදි පද සුදුසු සේ යොදා යට කියූ සේ විනිශ්චය දත යුතු ය.

එහි **විනීලක** අසුභනිමිත්තෙහි යෝග කරන්නහු විසින් ‘විනීලක පටික්කූල ය, විනීලකපටික්කූල ය’යි මෙනෙහි කළ යුතු ය. එකල්හි මෙහිලා ලැබෙන උග්ගහනිමිත්ත බොහෝ සෙයින් සුදු පැහැති පැල්ලම් ඇත්තක් ව සිතෙහි නැග සිටින්නේ ය. පටිභාගනිමිත්ත රතු සුදු නිල් පැහැ අතුරෙහි අධික වූ පැහැයෙක් වේ නම් ඒ වශයෙන් සිතට වැටහෙනු ඇත.

විපුබ්බක අසුභනිමිත්තෙහි යෝග කරන්නහු විසින් ‘විපුබ්බක පටික්කූල ය, විපුබ්බකපටික්කූල ය’යි මෙනෙහි කළ යුතු ය. එකල්හි මෙහිලා ලැබෙන උග්ගහනිමිත්ත සැරව ගාන්නා සේ ද පටිභාග නිමිත්ත නිසල ව සන්සුන් වූවක් සේ ද සිතෙහි නැග සිටිත්.

විච්ඡිද්දක අසුභනිමිත්තෙහි යෝග කරන්නහු විසින් ‘විච්ඡිද්දකපටික්කූලය, විච්ඡිද්දකපටික්කූල ය’යි මෙනෙහි කළ යුතු ය. එකල්හි මෙහිලා ලැබෙන උග්ගහනිමිත්ත මැදින් කපා හළ සේ ද පටිභාගනිමිත්ත පිරිපුන් වූවක් සේ ද සිතෙහි නැග සිටිත්. විච්ඡිද්දකය යුදබිමෙක හෝ සොරුන් වසන වෙනෙහි හෝ රජුන්, සොරුන් මරවාලන සොහොන්හි හෝ චණ්ඩමෘගයන් විසින් මිනිසුන් කා දමන වනයෙහි හෝ ලැබෙන්නේ ය. එබඳු තැනකට ගොස් නොයක් තැන වැටුනු කුණපය, එක් ම සැලකීමෙන් වැටහීමට එන්නේ නම් එසේ සැලකිය යුතු ය. නො වැටහේ නම් කුණපය සියතින් නො අල්වා වෙනෙකෙකු ලවා එක්තැන් කරවා ගත යුතු ය. සියතින් නො ඇල්ලිය යුතු ය. සියතින් ගන්නා කල්හි විශ්වාසයට පැමිණෙන්නේ ය. කිසිවෙක් ඒ පිණිස නො ලැබේ නම් යම් කිසි දඬුකඩෙකින් එකඟුල් අතර ඇතිවන සේ එය එක්තැන් කොට යට කියූ සේ මෙනෙහි කළ යුතු ය.

වික්ඛායිතක අසුභ නිමිත්තෙහි යෝග කරන්නහු විසින් ‘වික්ඛායිතකපටික්කූල ය, වික්ඛායිතකපටික්කූල ය’යි මෙනෙහි කළ යුතු ය. එකල්හි මෙහිලා ලැබෙන උග්ගහනිමිත්ත ඒ ඒ තැන කඩා කන ලද්දක් සේ ද, පටිභාගනිමිත්ත පිරිපුන් ව ගියා සේ ද සිතෙහි නැග සිටිත්.

වික්ඛිත්තක අසුභනිමිත්තෙහි විච්ඡිද්දකයෙහි කියූ සේ අඟලක් අතර කරවා ගෙණ හෝ අතර කර ගෙණ ‘වික්ඛිත්තක පටික්කූල ය, වික්ඛිත්තපටික්කූල ය’යි මෙනෙහි කළ යුතු ය. එකල්හි මෙහිලා ලැබෙන උග්ගහනිමිත්ත ප්‍රකට වූ අතර ඇත්තක් සේ ද පටිභාගනිමිත්ත පිරිපුන් සේ ද සිත්හි නැගී සිටිත්.

හතවික්ඛිත්තක අසුභ නිමිත්ත, විච්ඡිද්දක අසුභනිමිත්ත ලැබෙන තැන්හි ලැබෙන්නේ ය. එබැවින් එහි යෝග කරන්නහු විසින් කියූ එබඳු කුණපයක් ඇති තැනකට ගොස් යට කියූ සේ අඟලක් අතර කරවා ‍ගෙණ හෝ කර ගෙණ හතවික්ඛිත්තපටික්කූල ය, හතවික්ඛිත්තකපටික්කූල ය යි මෙනෙහි කළ යුතු ය. එකල්හි මෙහිලා ලැබෙන උග්ගහනිමිත්ත පහර දුන් තැන් පෙණෙන සේ ද, පටිභාගනිමිත්ත පිරිපුන් සේ ද සිත්හි නැගී සිටිත්.

ලොහිතක අසුභනිමිත්තෙහි යෝග කරන්නහු විසින් ‘ලොහිතක පටික්කූල ය, ලොහිතකපටික්කූල ය’ යි මෙනෙහි කළ යුතු ය. එකල්හි මෙහිලා ලැබෙන උග්ගහනිමිත්ත සුළඟින් සැලෙන රතු පැහැති පතාකාවක සේ ද පටිභාගනිමිත්ත නො සැ‍ලෙන්නාක් සේ ද සිත්හි නැගී සිටිත්. ලොහිතකය, යුද්ධමණ්ඩලාදියෙහි දී වැදුනු පහරින් අත්පා ආදිය සිඳී ගිය කල්හි ද, ගඩ පොළ ආදිය පැළුනු කල්හි ද එහි මුඛයෙන් වැගිරෙණ කල්හි ද ලැබෙන්නේ ය.

පුළවක අසුභනිමිත්තෙහි යෝග කරන්නනහු විසින් ‘පුළවක පටික්කූල ය, පුළවකපටික්කූල ය’ යි මෙනෙහි කළ යුතු ය. එකල්හි මෙහිලා ලැබෙන උග්ගහනිමිත්ත සැලෙන්නක් සේ ද, පටිභාග නිමිත්ත හැල්බත් පිඩක් සේ ද සිත්හි නැගී සිටිත්. පුළවකය, දෙතුන් දිනක් ඉක්මගිය පසු නවවිධ වණමුඛයෙන් පණු කැලන් කඩා හැලෙන කල්හි ද ලැබෙන්නේ ය. එය, බලු - කැණහිල් - මිනිස් - ගෙරි - මී - ඇත් - අස් - පිඹුරු ආදීන්ගේ සිරුරු තරම්ව ම හැල්බත් රැසක් සේ සිටියි. ‍එබඳු තැනකෙ හෝ ‘පුළවකපටික්කූල ය, පුළවකපටික්කූල ය’යි මෙනෙහි කළ හැකි ය. **චුල්ලපිණ්ඩජාතික තිස්ස** තෙරුන්ට **කලුදිගා** වැවේදී ඇත්කුණපයෙක මේ නිමිත්ත ලැබුනේ ය.

අට්ඨික අසුභනිමිත්ත වනාහි **“සො පස්සෙය්‍ය සරීරං සීවථිකාය ඡඩ්ඪිතං අට්ඨිසංඛලිකං සමංසලොහිතං නහාරුසම්බන්‍ධං”** යනාදී විසින් නොයෙක් අයුරින් දැක්වුනේ ය. එබැවින් එබන්දක් ඇති තැනකට යට කියූ සේ ගොස් හාත්පස ගස් ගල් ආදී විසින් සානිමිත්ත සාරම්මණ කොට අට්ඨිකය, ස්වභාව විසින් සලකා වර්‍ණාදී වූ එකොළොස් අයුරින් නිමිත්ත දත යුතු ය. එය, වර්‍ණ විසින් සුදු ය යි බලත් හොත් නිමිත්ත නො වැටහෙන්නේ ය. එසේ වනුයේ ඔදාතකසිණය හා මිශ්‍ර වන බැවින්. එහෙයින් එය, පිළිකුල් වශයෙන් ම බැලිය යුතු ය. ලිඞ්ග, යනු මෙහි අත් පා ආදියට ලැබෙන නමෙකි. එබැවින් අත්, පා, හිස, බඩ, බාහු, කටි, කලවා, කෙණ්ඩ යි ලිඞ්ග විසින් නියම දැන දිග, කොට, වට, සිවුරැස්, කුඩා, මහත් විසින් සණ්ඨාන වශයෙන් ව්‍යවස්ථා කළ යුතුය. දිසා - ඔකාස යට කියූ සේ ඒ ඒ ඇටවල කෙළවර විසින් පිරිසිඳීම වන්නේ ය. එය දැන ව්‍යවස්ථා කොට පැහැදිලිව වැටහෙන්නක් අරමුණු කොට ගෙණ අර්‍පණාවට පැමිණිය යුතු ය. ඒ ඒ ඇටවල උස් - මිටි තැන් ථල - නින්න වශයෙන් නියම හෙයින් දැන “මම වළතැන ය, ඇට ගොඩ තැන ය, මම ගොඩ තැන ය, ඇට වළතැන ය යි ප්‍රදෙශ වශයෙන් නියම කොට දෙ ඇට දෙ ඇට ගැළපුනු තැන් සන්‍ධි විසින් නිශ්චය කළ යුතු ය, එසේ ම ඇට අතර විවර - අවිවර ‍වශයෙන් දැන සියලු ඇට සැකිල්ලෙහි හෝ අටයෙක නුවණ යොදා “මේ තැන මේ ඇට ය” යි තීරණය කරගත යුතු ය. මෙසේත් පැහැදිලි ව නො වැටහේ නම් නළල් ඇටයෙහි සිත පිහිට විය යුතු ය. මේ අට්ඨිකයෙහි මෙන් සෙසු අසුභාරම්මණයන්හි ද එකොළොස් අයුරින් නිමිති ගැණීම යෙදෙන යෙදෙන පරිදි කළ යුතු ය.

මෙසේ එක් ඇටයක හෝ ඇටසැකිල්ලෙක නිමිති ගෙණ එහි යෝග කරන්නහු විසින් ‘අට්ඨිකපටික්කූලය, අට්ඨිකපටික්කූල ය’යි මෙනෙහි කළ යුතු ය. එකල්හි මෙහිලා ලැබෙන උග්ගහනිමිත්ත පෙණෙන විවර ඇති ව ද, පටිභාගනිමිත්ත පිරිපුන් ව ද සිත්හි නැග සිටිත්. එහි උග්ගහනිමිත්ත පටිභාගනිමිත්ත යන නිමිත දෙක එක් සමාන ය යි අටුවායෙහි කීම එක් ඇටයක් පිළිබඳ වූයේ නම් සුදුසු ය. එක් ඇටයෙක වුව ද උග්ගහනිමිත්ත බිය දන වන්නක් විය යුතු ය. පටිභාගනිමිත්ත සොම්නස දන වන්නක් විය යුතු ය. භාවනා විශේෂයෙන් මට සිලිටි ව වැටහී උපචාරද්ධ්‍යානය එළවන බැවිනි.

අසුභ අතුරෙහි කවරක් හෝ අරමුනු කොට ධ්‍යාන ලබා ගත් යොගී තෙමේ වීතරාගයකු සේ ලොල් බැවින් තොර ව වසන්නේ ය. මේ මෙසේ නම් එය දසවිධ කොට වදාළේ කුමක් හෙයින? යත්: එසේ වදාළේ ශරීරය උද්ධුමාතකාදී වූ ඒ ඒ ස්වභාවයනට පත්වීම් වශයෙන් හා රාග චරිත පුද්ගලයන්ගේ විභාග වශයෙනි. මළ සිරුර පිළිකුල් බවට පැමිණෙන්නේ ම උද්ධුමාතක භාවයට හෝ විනීලකාදීන් අතුරෙහි එක්තරා අවස්ථාවකට හෝ පැමිණෙන්නේ ය. උන් අතුරෙහි යම් යම් අයුරු ඇති අසුභයක් ලැබිය හැකි නම්, ඒ ඒ අසුභයෙහි උද්ධුමාතකපටික්කූලය, විනීලකපටික්කූලය යනාදී විසින් නිමිති ගත යුතු ය. අසුභය දසවිධ කොට වදාළේ මෙසේ මළසිරුර ඒ ඒ ස්වභාවයනට පැමිණෙන බැවිනි.

උද්ධුමාතකය, සිරුරු සටහන්හි විපත කියාලන්නේ සරීර සණ්ඨාන රාඟීනට සත්ප්‍රාය වේ.

විනීලකය, සි‍රු‍රු සිවි පැහියෙහි විපත කියා ලන්නේ ශරීර වර්‍ණයෙහි රාග ඇත්තවුනට සත්ප්‍රාය වේ.

විපුබ්බකය, සි‍රුරෙහි දුර්‍ගන්‍ධය කියා ලන්නේ මල් සුවඳ ඈ කැවීම් විසින් නැගුනු ශරීරගන්‍ධ රාගීනට සත්ප්‍රාය වේ.

විච්ඡිද්දකය, ඇතුළත සිදුරු ඇති බව කියා ලන්නේ සි‍රුරෙහි අඟපසඟ පිළිබඳ ඝනභාවයෙහි උපදනා රාග ඇත්තවුනට සත්ප්‍රාය වේ.

වික්ඛායිතකය, මස් වැඩියෙන් නැගී සිටි තැන්හි නැසෙන සැටි කියා ලන්නේ තන කලවා ඈහි මස් වැඩීම නිසා උපදනා රාග ඇත්තවුනට සත්ප්‍රාය වේ.

වික්ඛිත්තකය, අඟපසඟ ඒ ඒ තැන වැටීමෙන් විසිර යෑම කියාලන්නේ අඟපසඟ පිළිබඳ ලීලායෙහි රාග ඇත්තවුනට සත්ප්‍රාය වේ.

හතවික්ඛිත්තකය, අඟපසඟ වෙන් වෙන් ව කැඩී බිඳී යෑම කියාලන්නේ ශරීරාවයවයන්හි එක් ව සිටීමෙහි ලා උපදනා රාග ඇත්තවුනට සත්ප්‍රාය වේ.

ලොහිතකය, ලෙයින් වැකීමෙන් පිළිකුල් බව කියාලන්නේ සැරසීම්වලින් හටගත් ශොභායෙහි රාග ඇත්තවුනට සත්ප්‍රාය වේ.

පුළවකය, සිරුර නන්වැදෑරුම් පණුවන්ට සාධාරණ ව සිටිබව කියාලන්නේ සිරුර මම ය, මාගේ ය, යි ඇලුම් කරණවුනට සත්ප්‍රාය වේ.

අට්ඨිකය, සිරුරෙහි වූ ඇට පිළිබඳ පිළිකුල් බව කියාලන්නේ දන්තසම්පත්තියෙහි ඇලුම් ඇත්තවුනට සත්ප්‍රාය වේ. මෙසේත් රාගචරිත පුද්ගලයන්ගේ භේද විසින් අසුභය දසවිධකොට වදාරණ ලද්දේ ය.

දසවිධ වූ ම අසුභාරම්මණය පිළිකුල් ය එහෙයින් එහි සිත පිහිටුවාලීම දුෂ්කර ය. සිත පිහිටුවා ගත හැක්කේ විතර්‍ක බලයෙනි. විතර්‍කය නැත්තේ නම් සිත නො පිහිටයි. ගසා ගෙණ යන මහ සැඩ වතුර ඇති ග‍ඟෙක ඔරු පාරු නැව් ආදිය සිටවා ගත හැක්කේ රිටේ බලයෙනි. මේ ද එබඳු ය. එබැවින් දසවිධ අසුභය ම අරමුණු කොට භාවනා කිරීමෙන් ලද හැක්කේ ප්‍රථමද්ධ්‍යානය පමණි. විතර්‍ක නැති බැවින් ද්විතීයද්ධ්‍යානාදිය නො ලද හැකි ය.

පිළිකුල් වූ මේ අරමුණෙහි “මම එකාන්තයෙන් මේ ‍පිළිවෙතින් ජරාමරණයෙන් මිදී ගන්නෙමි”යි අනුසස් දක්නා බැවින් ද, නීවරණසන්තාප නසාලීමෙන් ද යොගීහට ප්‍රීතිසෞමනස්‍යය උපදනේ ය. “මම මෙයින් බොහෝ වැටුප් ලබන්නෙමි”යි මල මූ අදින්නහුට රැස් කරගත් ගූථ රාශියෙහි සතුටු සොම්නස් උපදනා සේ ද, සන්හුන් ලෙඩ රෝදුක් ඇත්තහුට වමන විරෙචනයෙහි සතුටු සොම්නස් උපදනා සේ ද මෙය දතයුතු ය.

දසවිධ වූ අසුභය ලක්‍ෂණ විසින් එකෙක් ම ය. අසුභයාගේ ලක්‍ෂණ අපිරිසිදු බව, දුඟද බව, නින්‍දිත බව, පිළිකුල් බව යන මේ ය. මෙය මළසිරුරෙහි පමණක් ම නො වන්නේ ය. ස්ත්‍රියකගේ දත් ඇට දැකීමෙන් මිහින්තලා වෙහෙර වැසි **මහාතිස්ස** තෙරුන්ට සේ ඇතු පිට නැගී ගමන් ගත් රජු දැකීමෙන් **සඞ්ඝරක්ඛිත** තෙරුන්ට උවැටන් කළ හෙරණුන්ට සේ ජීවමානශරීරයෙහි ද වන්නේ ය. මළසිරුර සේ ම ජීවමානශරීරය ද අසුභ ය. ජීවමානශරීරයෙහි අශුභලක්‍ෂණ අමුතුවලා දැමූ සැරසිලිවලින් වැසී යන බැවින් නො ද පෙණෙන්නේ ය. එය, සැහැවියෙන් ම දත් ඇට අධික කොට ඇති තුන්සියයක් ඇටින් නැගුනේ එක්සිය අසූවක් සන්‍ධියෙන් ගැළපුනේ ය. නව සියයක් නහරින් බැඳුනේ ය. නව සියයක් මස් වැදැල්ලෙන් ඇලවුනේ ය. තෙත් මිනිස් සමින් හාත් පසින් වැළඳ ගන්නා ලද්දේ ය. සිවියෙන් වැසුනේ ය. කුදුමහත් සිදුරු ඇතියේ ය. මේදතෙල් පිරුණු සැළියක මෙන් නිතර උඩින් යටින් වැගිරෙන්නේ ය. පණුකැලන් විසින් සෙවුනා ලද්දේ ය. ලෙඩට තැන් ය. දුකට වාස්තු ය. පැළී ගිය පැරණි ගෙඩියක් මෙන් නවවිධ වණමුඛයෙන් නිතර කුණු වැගිරෙන්නේ ය. දෙ ඇසින් කබ දෙකන්බිලින් කන්කඳුරු, දෙනාස්පුටින් සොටු, මුවින් අහර පිත සෙම ලේ, අධොමාර්‍ග දෙකින් මල මූ, නවානූ දහසක් රොමකූපයෙන් අසූචිඩහදිය වැගිරෙන්නේ ය. නීලමැසි ආදීහු පිරිවරව සිටිත්. දැහැටි කෑම, මුව සේදීම, හිසතෙල් ගෑම, දිය නෑම, ඇඳුම් පෙරවුම් කිරීම යන මෙයින් පිළිදැගුම් නො කොට නිරුවත් ව නො පීරූ අවුල් වූ රළු කෙස් ඇති ව ගමින් ගම ඇවිදුනා රජුගේ ද අසුචි බැහැර ලන සැඩොලාගේ ද මෙහි වෙනසෙක් නැත්තේ ය. අපිරිසිදු බැවින් දුගඳ බැවින් නින්‍දිත බැවින් පිළිකුල් බැවින් රජකුගේ හා සැඩොලකුගේ හා වෙනසෙක් නැත්තේ ය. දැහැටි වළඳා මුව සෝදා නන්වන් පිළියෙන් විළිතැන් වසා නන්වැදෑරුම් සුවඳ විලවුන් ගල්වා මල් අබරණාදියෙන් සැරසී මම ය, මාගේ ය’යි ගත යුතු තැනට මෙය පෙරළා ගණිත්. මෙසේ ආගන්තුක අලඞ්කාරයෙන් වැසී යන බැවින් සිරුර පිළිබඳ ඇති සැටි අශුභලක්‍ෂණය නො දත් මූඪ පුරුෂයෝ අපිරිසිදු වූ දවරෑ නිතර දුගඳ වහනය කරණ මල මූ ඈ අසුචියෙන් පිරුණු ස්ත්‍රී ශරීරය රස විඳිය යුතු තැනක් කොට මාහැඟි කොට සලකා එහි හැපෙත්. එය වැළඳ ගණිත්. එයට යටත් වෙත්. මූඪ ස්ත්‍රීහු ද මෙබඳු වූ පුරුෂශරීරයෙහි හැපෙත්. එය වැළඳ ගණිත්. එයට යටත් වෙත්.

කෙස් - ලොම් - නිය - දත් - කෙළ - සොටු - මල - මූ ඈ අතුරෙහි සිරුරෙන් බැහැරට වැටුනු කිසිවකුත් කිසිකෙනෙක් අතින් පයින් තබා කෝටුවකිනුත් කැබලිත්තකිනුත් එයින් අනි කිසිවකිනුත් පහසන්නට කැමැත්තාහු නො වෙත්. එබන්දක් දැක පෙළෙත්. ලජ්ජිත වෙත්. හැකිළෙත්. පිළිකුල් කෙරෙත්. සි‍රුරෙහි ලැගුනු දැයත් බැහැරට වැටුනු දැය සේ ම පිළිකුල් වුව ද මොහඳුරෙන් වැසුනු ආත්මස්නේහයෙන් රත් වූ ස්ත්‍රී - පුරුෂයෝ, එය ඉෂ්ට ය, කාන්ත ය, නිත්‍යය, ශුභය, සුඛය, ආත්මය, යි ගණිත්. එසේ ගන්නෝ කැලේ පිපී ගිය කෑලරුක දැක එයින් නො ගිලිහුනු නො වැටුනු මල් බලා ‘මේ එල්ලෙන්නේ මස්වැදිලි’යි වෙහෙසට පත්වන දිරුම් කඩට ගිය හිවලුන් සමාන වෙත්. එබැවින් නුවණැති යොගියා විසින් ජීවමාන ශරීරය වේවා, මෘතශරීරය වේවා, අශුභලක්‍ෂණ පෙණෙන කොතැනක හෝ නිමිති ගෙණ කර්‍මස්ථානය අර්‍පණාවට පමුණුවා ගතයුතු ය. විස්තර විශුද්ධිමාර්‍ගයෙහි එන්නේ ය.

එහි මෙහිලා මෙසේ කීහ:-

“යථා හි පුප්ඵිතං දිස්වා - සිගාලො කිංසුකං වනෙ,

මංසරුක්කො මයා ලද්ධො - ඉති ගනත්‍වාන වෙගසො.

.

පතිතං පතිතං පුප්ඵං - ඩසිත්‍වා අතිලොලුපො,

නයිදං මංසං අදුං මංසං - යං රුක්ඛසමින්ති ගණහති.

.

කොට්ඨාසං පතිතං යෙව - අසුභන්ති තථා බුධො,

අගහෙත්‍වාන ගණ්හෙය්‍ය - සරීරට්ඨම්පි නං තථා.

.

ඉමං හි සුභතො කායං - ගහෙත්‍වා තත්‍ථ මුච්ඡිතා,

බාලා කරෙන්තා පාපානි - දුක්ඛා න පරිමුච්චරෙ.

.

තස්මා පස්සෙය්‍ය මෙධාවී - ජීවිනො වා මතස්ස වා

සභාවං පුතිකායස්ස සුභභාවෙන වජ්ජිතං” යි.

එකාන්ත කුශලචෛතසිකයක් වූ ස්මෘතිය යමක්හට ඇතියේ ද හේ **සත** නම්.[[198]](#footnote-198)

සති ශබ්දයෙන් අසත්‍යර්‍ත්‍ථයෙහි **ණ** ප්‍රත්‍යය ව සිද්ධ ය.

‍එසො ඛො ව්‍යන්තී කාහිති = මෙ තෙමේ වනාහි නසන්නේ ය.

“මෙ තෙමේ කුමක් නසන්නේ දැ?”යි නගිනා ප්‍රශ්නයට “භවත්‍රය පිළිබඳ තෘෂ්ණාව නසන්නේ ය” යනු පිළිතුර වන්නේ ය. කාමවිතර්‍කාදිය සන්සිඳවාලන දස අසුභය අරමුණු කොට උපන් ප්‍රථමද්ධ්‍යානයෙහි ඇලුනු, හැමකල්හි සිහි ඇති ව අශුභද්ධ්‍යානය වඩනුය් භවත්‍රය පිළිබඳ තෘෂ්ණාව නසාලන්නේ ය.

“ව්‍යන්ති කාහිති” යන මෙය **“තීසු භවෙසු උප්පජ්ජනකං තණ්හං විගතන්තං කරිස්සති”** යි අටුවා කළහ. **‘ව්‍යන්තී කාහිති’** යන මේ යෝගයෙන් කියනුයේ පෙර කෙළවර නො කරණ ලද්දක් කෙළවර කරන්නේ ය, යනු යි. එය **“අව්‍යන්තං ව්‍යන්තං කරිස්සතීති = ව්‍යන්තී කාහිති”** යි ශාබ්දිකයන් විසින් ව්‍යක්ත කරණ ලද ය. **“කරිස්සති”** යන ක්‍රියාපදය **“කාහිති”** යි මෙහි සිද්ධියට ආයේ ය. ‍ආයේ **කර** ධාතුවෙන් පරව යෙදුනු **‘ස්සති’** යන්නහුගේ **‘ස්ස’** යන්න ලොප් කොට හැර කර ධාතුවට **‘කාහ’** යනු ආදෙශ කොට **ඉ** යන්නක් ද අගාම විසින් ගැණීමෙනි.

එසො ඡෙජ්ජති මාරබන්‍ධනං = මෙ තෙමේ මාරබන්‍ධනය සිඳින්නේ ය.

කර්‍ම - ක්ලේශ විපාක යන ත්‍රෛභුමකවෘත්තය සිඳ හරිණුයේ යට කියූ ගුණ ඇති පුද්ගල තෙමේ ය.[[199]](#footnote-199)

ධර්‍මදේශනාව අවසානයෙහි ඒ මහණ තෙමේ සෝවන් පලයෙහි පිහිටියේ ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

දහරභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

මරු නැගූ මහාහඬ

24 – 8

බොහෝ ගණනක් තෙරවරු දවසක් **දෙව්රම්** මහාවෙහෙරට පැමිණ **රාහුල** තෙරුන් නිදි ත් තැනට ගොස් උන්වහන්සේ නිදි ගත් තැනින් නගා හැර එතැන් ගෙණ නිදි ගත්හ. රාහුල ස්ථවිරයන් වහන්සේ එතැනින් නැගිට ‍ගොස් නිදන්නට තැනක් ‍සොයනුවෝ සුදුසු තැනක් නො දැක බුදුරජුන්ගේ ගඳකිළි පිල්කඩෙහි නිදි ගත්හ. උපසම්පත්තියෙන් අවුරුද්දක් පමණකුත් නො ඉක්මවා සිටි උන්වහන්සේ රහත් කෙනෙක් වූහ. මේ අතර වසවත් මරු ගඳකිළි පිල්කඩෙහි හොත් ආයුෂ්මත් රාහුල තෙරුන් දැක “මෙතෙමේ මහණ ගොයුම්හුගේ රිදෙන ඇඟිල්ලක වැනි ය, ගඳ කිළියෙන් පිටත පිළෙහි නිදන්නේ ය, තෙමේ ගඳකිළිය තුළ නිදන්නේ ය, ඇඟිල්ල රිදවාපූ කල්හි මහණ ගොයුම් ද රිදවන ලද්දේ වනැ”යි සිතා මහත් ඇත් වෙසක් ගෙණ අවුත් තෙරුන්ගේ හිස හොඬින් වෙළා මහත් හඬින් මොර දුන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ගඳකිළියෙහි වැඩ හුන් සේක් ම හඬ තළන්නහු මාරයා බව දැන “මාරය! තා වැනි දහසක් දෙනා විසිනුදු මාගේ පුතුට බියක් උපදවන්නට නො හැකි ය, මාගේ පුතු නො තැති ගන්නේ ය, පහ වූ තෘෂ්ණා ඇතියේ ය, මහාවැර අතියේ ය, මහා නුවණැතියේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

නිට්ඨං ගතො අසන්තාසී වීතතණ්හො අනඞ්ගණො,

අච්ඡින්‍දි භවසල්ලානි අන්තිමොයං සමුස්සයො.

.

වීතතණ්හො අනාදානො නිරුත්තපදකොවිදො,

අක්ඛරානං සන්නිපාතං ජඤ්ඤා පුබ්බපරානි ච,

සවෙ අන්තිමසාරීරො මහාපඤ්ඤො මහාපුරිසොති වුච්චතීති.

(යමෙක්) නිෂ්ඨාවට ගියේ වේ ද, නො තැති ගන්නා සුලු වේ ද, පහ වූ තෘෂ්ණා ඇත්තේ වේ ද, එහෙයින් ම රාගාදිඅඞ්ගණ නැත්තේ වේ ද, භවගාමී වූ ඒ සියලු කෙලෙස්හුල් සිඳ හළේ ද, (ඔහුගේ) මේ අන්තිම ආත්මභාවය යි.

යමෙක් පැහූ තෘෂ්ණා ඇත්තේ වේ ද, ආත්ම ආත්මීය වහයෙන් ගැණුම් නැත්තේ වේ ද, නිරුක්තිපදයන්හි දක්‍ෂ වේ ද, අක්‍ෂරයන්ගේ සමුදාය හා පූර්‍වාපරාක්‍ෂරයන් දන්නේ වේ ද අන්තිමශරීරයෙහි පිහිටි හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් මහාප්‍රාඥ යි ද මහාපුරුෂ යි ද කියනු ලැබේ.

නිට්ඨං ගතො = (යමෙක්) නිෂ්ඨාවට ගියේ ද. කෙළවරට පැමිණියේ වේ ද.

මෙහි **‘නිෂ්ඨා’** නම්: අර්‍හත්ඵලය යි. **“ඉමස්මිං සාසනෙ අරහත්තං නිට්ඨා”** යනු අටුවා. අර්‍හත්‍වය නිෂ්ඨා යි කියනු ලබනුයේ අර්‍හත්ඵලලාභයෙන් සසර ඉපැත්ම කෙළවරවන බැවිනි. අර්‍හත් ඵලයට පැමිණියේ නැවැත කවදාකත් සසර නො ද උපදනේ ය. මෙතෙමේ මාර්‍ගක්‍ෂණයෙහි නිෂ්ඨාවට යන්නේ, අර්‍හත්ඵලලක්‍ෂණයෙහි අවසන් කළ කිස ඇති බැවින් සියලු අයුරින් නිෂ්ඨාවට ගියේ වේ. **“එවං මග්ගක්ඛණෙ නිට්ඨං ගච්ඡන්තො අරහත්තඵලක්ඛණෙ පරියොසිතකිච්චතාය සබ්බාකාරෙන තීසු රතනෙසු නිට්ඨං ගතො”** යි පොතෙහි ආයේ ය.

ඒ ඒ දෘෂ්ටිගතිකයන් විසින් තම තමන්ගේ ලබ්ධි වශයෙන් පණවා ගත් නිෂ්ඨා ද ඇත. බ්‍රාහ්මණයන්ගේ ලබ්ධියෙහි බඹලොව නිෂ්ඨා ය. තාපසයන්ට ආභස්සර ය නිෂ්ඨා ය. පරිව්‍රාජකයනට සුභකිණ්හය නිෂ්ඨා ය. ආජීවකයනට අනන්තමානස ය නිෂ්ඨා ය. මෙසේ ලබ්ධි විසින් නිෂ්ඨා ගෙණ හැර දක්වා ඒ නිෂ්ඨා අතුරෙහි අර්‍හත්ත්‍වය ද දැක්වූහ. **“බ්‍රාහ්මණානං හි බ්‍රහ්මලොකො නිට්ඨා, තාපසානං අභස්සරා, පරිබ්බාජකානං සුභකිණ්හා, ආජීවකානං අනන්තමානසොති එවං පරිකප්පිතො අසඤ්ඤිභවො”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා ය. රාග දවෙෂ මොහයන්ගෙන් රත් වූ දූෂිත වූ මූඪ වූ බාහිරකයනට නිෂ්ඨාවක් වන්නී නම් බලු කැණහිල් ආදීනට ද නිෂ්ඨා වන්නීය.

අසන්තාසී = නො තැති ගන්නා සුලු වූයේ ද.

තම සිත් තුළ නගින රාගද්වේෂාදී සන්ත්‍රාසයක් නැති බැවින් ද ජීවිතාශාව නැසූ බැවින් ද සිංහ ව්‍යාඝ්‍රාදීන්ගෙන් කිසි දාකත් නො තැති ගන්නේ **‘අසන්තාසී’** නම්. **“අබ්හන්තරෙ රාගසන්තාසාදීනං අභාවෙන අසන්තසනකො”** යනු එහිලා දත යුතු ය. තව ද නො ලැබීමෙන් යශස් පිරිහීමෙන් හැරහුම් ලැබීමේ දුකට වැටීමෙන් නො තැති ගන්නේ ද **අසන්තාසී** ය. මේ එය කියූ සැටි: **“අලාභෙන අයසෙන නින්දාය දුක්ඛෙන අසන්තාසි නාම”** යනු. මෙයින් පෙණෙනුයේ නිෂ්ඨාවට ගියහු අෂ්ටලෝකධර්‍මයනට අයත් මෙ කියූ ධර්‍මයන්ගෙන් නො තැති ගන්නා බව ය.

චිත්තණ්හො = පහ වූ තෘෂ්ණා ඇත්තේ වේ ද.

කාමතණ්හා - භවතණ්හා - විභවතණ්හා යන ත්‍රිවිධ තෘෂ්ණාව පහ කොට සිටියේ **වීතතණ්හ.[[200]](#footnote-200)**

අනඞ්ගණො = රාගාදී අඞ්ගණ නැත්තේ වේ ද.

අනඞ්ගණ සූත්‍රයෙහි තමන් බලාපොරොත්තු වන දැය නො ලැබීමෙන්, තමන්ගේ අදහස් ඉටු නො වීමෙන් සිතේ පහළ වන කෝපය හා නො සතුට අඞ්ගණ නමැ යි ආයේ ය.[[201]](#footnote-201)

අච්ඡින්‍දති භවසල්ලානි = භවගාමී වූ කෙලෙස්හුල් සිඳ හළේ ද.

රාග - දොස -මොහ - මාන - දිට්ඨි - සෝක - දුච්චරිත විසින් හුල් සතෙකි. **“සත්ත සල්ලානි රාගසල්ලං දොසසල්ලං මොහසල්ලං මානසල්ලං දිට්ඨිසල්ලං සොකසල්ලං දුච්චරිතසල්ලන්ති”** යනු දේශනා ය.

රාගය ම රාගසල්ල නමි. පෙළීම දනවන බැවින් ඇතුළත විදින බැවින් බැහැරලීම නො පහසු බැවින් රාගාදීහු සල්ල යි කියනු ලැබෙත්. **“‍රාගොව පීළාජනකතාය අන්තො තුදන්තාය දුන්තීහරණතාය සල්ලඤ්චාති රාගසල්ලං”** යනු අටුවා. යමක්හුගේ සි‍ත්හි රාගාදීහු වෙත් නම්, ඒ හේතුයෙන් ඔහු දව රෑ දෙක්හි පෙළෙන්නේ ය. රිදුම් ලබන්නේ ය. මෙසේ සත්ත්‍වයා පෙළන රාගාදී වූ හුල් උදුරා බැහර ලනුයේ රහත්මග නුවණ ය. මේ හුල් රහත්මග නුවණින් සිඳහළ යුතු ය.

යමෙක් වනාහි වර්‍තමාන ජීවිතයෙහි නිෂ්ඨාවට පැමිණියේ නො තැති ගන්නා සුලු වූයේ පහ කළ තෘෂ්ණා ඇතියේ රාගාදි අඞ්ගණ රහිත වූයේ භවයෙහි උපත දෙන කෙලෙස් හුල් සිඳ හළේ ද හෙතෙමේ ඉදිරියෙහි උපත නො ලබන්නේ ය.

විතතණ්හො = පහ කළ තෘෂ්ණා ඇත්තේ ද.

අනාදානො = ආත්ම - ආත්මීය වශයෙන් ගැණුම් නැත්තේ ද.

එක ද සංස්කාරයකුත් ‘මම ය, මාගේ ය’යි තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් නො ගන්නේ **‘අනාදාන’** නම්. **“බන්‍ධාදීසු නිග්ගහණො”** යනු අටුවා. **“අප්පටිසන්‍ධිතො අනාදානොති”** කියූ බැවින් භවයෙහි පිළිසිඳ ගැණීම් නැත්තේ අනාදානැ යි දතයුතු ය.

නිරුත්තිපදකොවිදො = නිරුක්තිපදයෙහි දක්‍ෂ වූයේ ද.

අත්‍ථ - ධම්ම - නිරුත්ති - පටිභාන යන පටිසම්භිදා සතරෙහි දක්‍ෂ වූයේ **‘නිරුත්තිපදකොවිද’** නම්.

පටිසම්භිදා = නම් කිමැ යි පහදා දෙන විභඞ්ගාර්‍ත්‍ථකථාවෙහි **“පටිසම්භිදා = පභෙදා”** යනු ආයේ ය. පටිසම්භිදා යන්නෙන් ප්‍රභේදය යන අරුත දෙන බව මෙයින් පෙණේ. පටිසම්භිදා යන මෙපදය කෙනෙක් **පටි, සං,** පූර්‍ව **විද, ඤාණෙ,** යන ධාතුවෙන් ද, කෙනෙක් **පටි, සං,** පූර්‍ව **භිද, විදාරණෙ,** යන ධාතුවෙන් ද නිපදවත්. **“පටිසබ්භිජ්ජතීති = පටිසම්භිදා”** යන අර්‍ත්‍ථ සමර්‍ත්‍ථනයෙන් සමර්‍ත්‍ථනය කරණුයේ මෙය ‘භිද-විදාරණෙ’ යන ධාතුවෙන් නිපන් බව ය. විභාග කෙරේ නුයි හෝ, විභාගයට පැමිනේ නුයි හෝ, විභාග කරණු ලැබේ නුයි හෝ යනු එහි අරුත්. **“සභාවනිරුත්තිං විභාවෙන්තං එව තං තං සද්දපච්චවෙක්ඛානානන්තරං තං තං පභෙදනිච්ඡයහෙතුබාවතො නිරුත්තිං භින්‍දන්තං පටිභිජ්ජන්තං එව උප්පජ්ජති”** යනු එහිලා සාධක විසින් දක්වන්නාහුය. මෙය මෙහිලා වඩා ව්‍යක්තව සිටියේ ද, **‘විද-ඤාණෙ’** යන ධාතුවෙන් නිපදවා ගැණීමෙහි ය. එසේ නිපදවා ගැන්මෙහි ද අර්‍ත්‍ථවිරෝධයෙක් නො ලැබේ.

එහි **“අත්‍ථො ඤාණං = අත්‍ථපටිසම්භිදා”** යි වදාළ බැවින් අර්‍ත්‍ථයන්ගේ ප්‍රභේදය සලකා ගැන්මෙහි අරුත් මතුකර ගැන්මෙහි සමර්‍ත්‍ථ වූ නුවණ ‘අත්‍ථපටිසම්භිදා’ නම් වේ. අටුවොයෙහි ලා මෙය මෙසේ කීහ. **“අත්‍ථප්පභෙදස්ස සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්‍ථානකරණසමත්‍ථං අත්‍ථෙ පභෙදගතං ඤාණං = අත්‍ථපටිසම්භිදා”** යනු විසින්. අර්‍ත්‍ථප්‍රභේදයාගේ හෙවත් ඵලවිශේෂයාගේ සැලකීම, ප්‍රකට කිරීම, නියම කිරීම යන මෙහි සමර්‍ත්‍ථ වූ අර්‍ත්‍ථයෙහි හෙවත් ඵලයෙහි ප්‍රභේද විසින් පැවැති නුවණ ‘අත්‍ථපටිසම්භිදා’ යනු එහි අරුත්.

අත්‍ථ නම්: නිබ්බත්තක - ඤාපක - සම්පාපක යන හේතූන් අනුව ගිය නුවණින් අවබෝධ කරණු ලබන හේතුඵලය යි. **“හෙතු ඵලං හි යස්මා හෙතු අනුසාරෙන අරීයති අධිගමීයති පාපුණීයති, තස්මා අත්‍ථොති වුච්චති”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා ය.

ඒ මේ අර්‍ත්‍ථය, ප්‍රතයයොත්පන්නධර්‍ම - නිර්‍වාණ - භාෂිතාර්‍ත්‍ථ - විපාක - ක්‍රියා විසින් පස්වැදෑරුම් ය. **“පභෙදතො පන යං කිඤ්චි පච්චයසමුප්පන්තා නිබ්බානං භාසිතත්‍ථො විපාකො ක්‍රියාති, ඉමෙ පඤ්ච ධම්මා අත්‍ථොති වෙදිතබ්බො”** යනු විසින් එය ‍පොතෙහි ආයේ ය.

මෙහි **ප්‍ර‍ත්‍යයොත්පන්නධර්‍ම** නම්: දුඃඛාදී වූත් ජාති ජරා මරණාදී වූත් හේතුඵල ධර්‍මයෝ ය. **නිර්‍වාණ** නම්: දුකට හේතු වූ තෘෂ්ණාදීන්ගේ අනුත්පාදනිරෝධයෙන් ලැබෙන සන්සිඳීම ය. **භාෂාතාර්‍ත්‍ථ** නම්: සුත්ත - ගෙය්‍ය - වෙය්‍යා කරණාදී වූ නවාඞ්ග ශාස්තෘශාසනයාගේ අර්‍ත්‍ථ ය ය. **විපාක - ක්‍රියා** නම්: කුශලාකුශල විපාක සිත් හා ක්‍රියා සිත් ය.

මෙසේ මේ පස්වැදෑරුම් වූ අර්‍ත්‍ථසඞ්ඛ්‍යාතඵලය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්නහුට එම අර්‍ත්‍ථසඞ්ඛ්‍යාතඵලයෙහි ප්‍රභේද විසින් ප්‍රතිවේධය සිද්ධ කරණ නුවණ ‘අත්‍ථපටිසම්භිදා’ නම්. **“තං අත්‍ථං පච්චවෙක්ඛන්තස්ස තස්මිං අත්‍ථෙ පභෙදගතං ඤාණං අත්‍ථපටිසම්භිදා”** යනු එහි ලා දතයුතු ය.

“ධම්මෙ ඤාණං = ධම්මපටිසම්භිදා” යි වදාළ බැවින් ධර්‍මයන්ගේ ප්‍රභේදය සලකා ගැන්මෙහි, ධර්‍ම මේ මේ ය යි මතු කර ගැන්මෙහි සමර්‍ත්‍ථ වූ නුවන ‘ධම්මපටිසම්භිදා’ නම් වේ. අටුවායෙහි මෙය මෙසේ කීහ: **“ධම්මප්පභෙදස්ස සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්‍ථානකරණ සමත්‍ථං ධම්මෙ පභෙදගතං ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා”** යනු විසින්. හේතුප්‍රභේදයාගේ හෙවත් හේතුවිශේෂයාගේ සැලකීම, ප්‍රකට කිරීම. නියම කිරීම යන මෙහි සමර්‍ත්‍ථ වූ හේතුයෙහි ප්‍රභේද විසින් පැවැති නුවණ ‘ධම්මපටිසම්භිදා’ යනු එහි අරුත්.

ධම්ම නම්: සැකෙවින් ප්‍රත්‍යය ය. ඒ ධම්මසඞ්ඛ්‍යාත ප්‍රත්‍යය, යම්හෙයකින් ඒ ඒ අර්‍ත්‍ථ සඞ්ඛ්‍යාත ඵලය නිපදවා ද, පවත්වා ද, පමුණුවා ද එහෙයින් ධර්‍මැ යි කියනු ලැබේ. මේ මෙය කියූ සැටි: **“ධම්මොති සඞ්ඛෙපතො පච්ච‍යො, සො හි යස්මා තං තං විදහති පවත්තෙති පාපෙති ච තස්මා ධම්මොති වුච්චති”** යි.

ඒ මේ ධර්‍මය, ප්‍රභේද විසින් ඵල නිපදවන හේතු ය - ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගය - පර්‍ය්‍යාප්තිය - කුශල ය - අකුශල ය යි පස් වැදෑරුම් ය. **“‍පභෙදතො පන යො කොචි ඵලනිබ්බත්තකො හෙතු අරියමග්ගො භාසිතං කුසලං අකුසලන්ති ඉමෙ පංච ධම්මා ධම්මොති වෙදිතබ්බො”** යනු විසින් පොතෙහි ආයේ ය.

මෙහි හේතු - කුශල - අකුශල යන මෙ තුන, තම තමන්ට අනුරූප වූ ඵලවිපාක උපදවන බැවින් නිබ්බත්තක හේතු විසින්, භාෂිතය, අර්‍ත්‍ථය පහදාලන බැවින් ඤාපක හේතු විසින්, ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගය, නිවනට පමුණු වන බැවින් සම්පාපක හේතු විසින් ගණු ලැබේ.

මෙසේ මේ පස්වැදෑරුම් වූ ධර්‍මසඞ්ඛ්‍යාතප්‍රත්‍යය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්නහුට ඒ ධර්‍මසඞ්ඛ්‍යාතප්‍රත්‍යයයෙහි ප්‍රභේද විසින් ප්‍රතිවේධය සිද්ධ කරණ නුවණ ‘ධම්මපටිසම්භිදාං නම්. **“තං ධම්මං පච්චවෙක්ඛන්තස්ස තස්මිං ධම්මෙ පභෙදගතං ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා ය.

“නිරුත්තාභිලාපෙ පභෙදගතං ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා” අත්‍ථපටිසම්භිදායෙහි කියූ පස්වැදෑරුම් අර්‍ත්‍ථයෙහි හා ධම්මපටිසම්භිදායෙහි කියූ පස්වැදෑරුම් ධර්‍මයෙහි හා තතු දැනුමෙහි එක්වන් උපකාරක ව සිටි ශබ්දව්‍යවහාරයෙහි ප්‍රභේදගත වූ නුවණ ‘නිරුත්ති පටිසම්භිදා’ ය. **“නිරුත්තපභෙදස්ස සල්ලක්ඛණවිභාවන වවත්‍ථානකරණසමත්‍ථං නිරුත්තාභාලාපෙ පභෙදගතං ඤාණං නිරුත්ති පටිසම්භිදා”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා ය. ස්වභාවනිරුක්ති ප්‍රභේදයාගේ හෙවත් ස්වභාවනිරුක්ති විශේෂයාගේ සැලකීම, ප්‍රකට කිරීම, නියම කිරීම යන මෙහි සමර්‍ත්‍ථ වූ ස්වභාවප්‍රඥප්තීන්ගේ අභිලාපයෙහි උසුරුවීම යෙදෙන ශබ්දප්‍රභේදයෙහි පැවති නුවණ ‘නිරුත්තිපටිසම්භිදා’ නම්.

මෙහි **‘නිරුත්ති’** නම්: සියලු භාෂාවන්ගේ ප්‍රභවස්ථානය වූ සියලු භාෂාවනට මූලභූත වූ මාගධභාෂා ය. මේ ම ය සභාව නිරුත්ති. **“සා පනායං සභාවනිරුත්ති මාගධභාසා, අත්‍ථනො නාමපඤ්ඤත්ති”** යනු ආචාර්‍ය්‍යවචන යි. බ්‍රහ්මලෝකයන්හි මෝ හැම කල්හි නො වෙනස්ව පවත්නී ය. කල්පාරම්භයෙහි බ්‍රහ්මලොකයෙන් භුලෝකයට බට බ්‍රහ්මයෝ තම අදහස් කියාලූවෝ මේ ස්වභාවනිරුක්තියෙනි. කල් යත් මිනිස් බවට ගිය මොවුහු නොයෙක් තැන, වසන තැන් කොට ගෙණ වෙන් වෙන් ව ගියාහු ය. එයින් මුලදී එක් ලෙසින් පැවැති ස්වභාවනිරුක්ති නම් වූ මාගධ භාෂාව ද නොයෙක් ලෙසින් වෙනස් ව ගියා ය. මෙසේ එකෙනෙකට දුරස්ථ වූ ප්‍රදෙශ වාසස්ථාන කොට ගැණීමෙන් ඒ මුල් මිනිස් පරපුර හැර ලෙසකින් විවිධත්‍වයට ගියා සේ මූලප්‍රකෘතිය වූ මාගධ භාෂාව ද වෙනස් වූවා ය. එයින් බොහෝ වෙනස් කම් ඇති විවිධ භාෂාවෝ ඒ ඒ තැන්හි උපන්හ. සම්බුදුරජානන් වහන්සේ හැම කල්හි නො වෙනස්ව පවත්නා මාගධභාෂාව ම ධර්‍මාර්‍ත්‍ථයන් පවසනු පිණිස යොදා ගත් සේක. සියලු දෙනාගේ ස්වභාවිකභාෂාව බැවිනුත් දහම් දෙසීමට පහසු බැවිනුත් මාගධභාෂායෙන් ම දහම් දෙසන සේක. මේ වනාහි බුදුවරුන්ගේ ධර්‍මතායෙකි.

මාගධභාෂාසඞ්ඛ්‍යාතස්වභාවනිරුක්තියෙහි ඇතුළත් ශබ්ද අසා මේ ස්වභාවනිරුක්තිය, මේ ස්වභාවනිරුක්තිය නො වේ ය යි දැන ගන්නා බැවින් නිරුත්තපටිසම්භිදා තෙ‍මෝ ශබ්දය අරමුණු කොට වූවා, ප්‍රඥප්තිය අරමුණු කොට නො වූවා ය. මේ අටුවා: **“එවමයං නිරුත්තිපටිසම්භිදා සද්දාරම්මණා ජාතා, න පඤ්ඤත්ති ආරම්මණා, කස්මා, යස්මා සද්දං සුත්‍වා අයං සභාව නිරුත්ති, අයං න සභාවනිරුත්තීති ජානාති”** යනු.

නිරුත්තිපටිසම්භිදාවට පැමිණි ආර්‍ය්‍යපුද්ගලයා වනාහි **‘ඵස්සො’** යනාදී වූ ක්‍රමානුකූල වචනයක් ඇසූ කල්හි මෙය ස්වභාවනිරුක්තිය යි ද **‘ඵස්සා’** යනු‍ හෝ **‘ඵස්සං’** යනු හෝ ඇසූ කල්හි මෙය ස්වභාවනිරුක්තිය නො වේ ය යි ද දන්නේ ය. ‘ඵස්සො’ යනු පුංල්ලිඞ්ගික ප්‍රථමෛක වචනාන්ත ය. ‘ඵසසො’ යනු ස්ත්‍රීලිඞ්ගික ප්‍රථමෛකවචනාන්ත ය. ‘ඵස්සං’ යනු නපුංසකලිඞ්ගිකප්‍රථමෛක වචනාන්ත ය. ‘ඵස්සා - ඵස්සං’ යනු අස්වභාව නිරුක්තිය යි වෙන් වෙන් වශයෙන් දැන ගැණීමට උපකාර වූ ශබ්දයන් අරමුණු කොට නිරුත්තිපටිසම්භිදා ව උපදනී ය.

නිරුත්තිපටිසම්භිදාවට පත් ආර්‍ය්‍යයන්හට මාගධභාෂායෙන් පාළියට නැගූ බුද්ධවචනයක් කණ වැටුනු පමණින් ක්‍රම සිය දහස් ගණනින් එහි අර්‍ත්‍ථය වැටහෙන්නේ ය. එසේ ම එබඳු ආර්‍ය්‍ය පුද්ගලයා අන් කිසි භාෂා ශාස්ත්‍රාදියක් නො උගත්තේ ද ශබ්දයක් ඇසූ ඇසිල්ලෙහි ඒ ශබ්දය අරමුණු කොට උපදනා මනෝද්වාරික චිත්තවීථියෙන් ශබ්දයාගේ සිද්ධිය හා ශබ්දාර්‍ත්‍ථය ද යථාර්‍ත්‍ථ විසින් ම මැනැවින් දැන ගන්නේ ය. පුහුදුනවුන් උගත් දැය නිරුත්තිපටිසම්භිදාව පිණිස නො පවත්නේ ය. එය එයට උපනිශ්‍රයප්‍රත්‍යය විසින් ප්‍රත්‍යය වන්නේ ය.

“ඤාණෙසු ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා” අර්‍ත්‍ථධර්‍මාදී වූ පටිසම්භිදා ඤාණයන්හි උපන් ප්‍රත්‍යුත්පන්න බුද්ධිය **‘පටිභානපටිසම්භිදා’** ය. **“පටිභානප්පභෙදස්ස සල්ලක්ඛණ විභාවන වවත්‍ථාන කරණ සමත්‍ථං පටිභානෙ පභෙදගතං ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා ය. අර්‍ත්‍ථ - ධර්‍ම - නිරුක්ති යන තෙවැදෑරුම් වූ පටිසම්භිදාඤාණයන්ගේ ප්‍රභේදය සැලකීම, ප්‍රකට කිරීම, නියම කිරීම යන මෙහි සමර්‍ත්‍ථ වූ පටිහානපටිසම්භිදායෙහි ප්‍රභේද විසින් පැවැති නුවණ ‘පටිභානපටිසම්භිදා’ ය යනු එහි අරුත්.

තවද **“ඤාණෙසු ඤාණන්ති සබ්බත්‍ථකඤාණං ආරම්මණං කත්‍වා ඤාණං පච්චවෙක්ඛන්තස්ස පභෙදගතං ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා”** යි කියූ බැවින් සියලු අර්‍ත්‍ථ ධර්‍මාදීන් අරමුණු කොට ඇති නුවණ, තෙවැදෑරුම් වූ පටිසම්භිදාඤාණය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්නහුට ප්‍රභේද විසින් පැවැති නුවණ පටිභානපටිසම්භිදා යි පූර්‍වොක්තිය අනුව ගතයුතු ය. යම්කිසි පටිසම්භිදාඤාණයකින් ඉතිරි පටිසම්භිදා ඤාණ තුනෙහි කෘත්‍යය දනී ද, ඒ ඒ ඤාණයන්හි මේ ආකාරයෙන් පැවැති ඤාණය පටිභානපටිසම්භිදා යි මෙයින් කියන ලද ය . මෙහි **‘සබ්බත්‍ථකඤාණ’**යි කීයේ අර්‍ත්‍ථධර්‍මාදීන්හි පැවැති නුවණ ය. පටිභානපටිසම්භිදා තොමෝ අන්‍ය පටිසම්භිදාඤාණයන්ගේ කෘත්‍යය දැන ගණු විනා ඔවුන් පිළිබඳ ඔවුනට අයත් කෘත්‍යයන් සිද්ධ කිරීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ නො‍ වේ.

ප්‍රත්‍යයයන්ගෙන් නිපැදෙන ප්‍රත්‍යයසමුත්පන්නය, මාර්‍ගඵලයනට අරමුණු වූ නිවනය, බුදුවදන් පිළිබඳ අර්‍ත්‍ථය, විභාගය, ක්‍රියාය යන මේ පස්වැදෑරුම් වූ ධර්‍මය යි කියන ලද අර්‍ත්‍ථය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාකරනුනහුට ඒ අර්‍ත්‍ථයෙහි ප්‍රභේද බවට ගිය ඤාණයාගේ කෘත්‍යය, ප්‍රත්‍යයසමුත්පන්නාදී වූ ධර්‍ම පස ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීමය යි යම් කිසි ඤාණයකින් වැටහී යේ ද, යම් ඤාණයකගේ බලයෙන් දැන ගණී ද, ඒ ඤාණය ‘පටිභානපටිසම්භිදා’ නම්. මෝ පටිසම්භිදාතොමෝ ඒ ඒ අර්‍ත්‍ථප්‍රභේදය සැලකීම, ප්‍රකට කිරීම, නියම කිරීම යනු විසින් ඒ ඒ අර්‍ත්‍ථයෙහි ප්‍ර‍භේදයට ගිය ඤාණයාගේ කෘත්‍යය මේ ය යි දැන ගන්නී ය. අත්‍ථපටිසම්භිදාව අර්‍ත්‍ථප්‍රභේදය සැලකීම ආදී වූ කෘත්‍යය සිදු කරන්නී ය.

ඵල නිපදවන හේතු ය, ආර්‍ය්‍යමාර්‍ග ය, බුද්ධවචන ය, කුශල ය, අකුශල ය යන ධර්‍ම පස ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්නහුට ඒ ධර්‍ම පසෙහි ප්‍රභේදයට ගිය ඤාණයාගේ කෘත්‍යය, ඒ ධර්‍ම පස සැලකීම, ප්‍රකට කිරීම, නියමකිරීම ය යි යම් ඤාණයකින් වැටහී යේ ද ඒ ඤාණය පටිභානපටිසම්භිදා නම්.

යට කියූ අර්‍ත්‍ථපඤ්චකයෙහි හා ධර්‍මපඤ්චකයෙහි ස්වබාව නිරුක්තිශබ්දය අරමුණු කොට ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්නහුට, ඒ ස්වභාව නිරුක්ති කියා පෑමෙහි ප්‍රභේදයට ගිය ඤාණයාගේ කෘත්‍යය, ශබ්දය අරමුණු කොට අර්‍ත්‍ථධර්‍මයන් පිළිබඳ නිරුක්ති කීමය යි යම් ඤාණයකින් වැටහී යේ ද ඒ ඤාණය ‘පටිභානපටිසම්භිදා’ නම්. **“යෙන ඤාණෙන තානි ඤාණානි ජානාති, ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්‍ථජොතකානීති ඤාණෙසු ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා”** යනු විසින් විභඞ්ග පාළියෙහි මෙය කියන ලද්දේ ය. ‘මේ ඤාණයෝ මේ අර්‍ත්‍ථ ප්‍රකාශ කෙරෙති’යි යම් ඤාණයකින් දැන ගණී ද ඒ ඤාණය පටිභානපටිසම්භිදා යි, කොටින් දතයුතු ය.

සිවුවැදෑරුම් වූ මේ පටිසම්භිදාවෝ ‍**ශෛක්‍ෂ්‍ය - අශෛක්‍ෂ්‍ය** භූමි දෙක්හි ද ප්‍රභේදයට යන්නෝ ය. එහි ස්‍රෝතාපත්ත්‍යාදි මාර්‍ගඵලත්‍රයෙන් වැඩී ගිය චිත්ත‍පරම්පරායෙහි ලා ප්‍රභේද ප්‍රතිවේධයෙහි සමර්‍ත්‍ථ වූවා සෙඛපටිසම්භිදා ය. අර්‍හනමාර්‍ගඵල දෙකින් වැඩී ගිය චිත්තපරම්පරායෙහි ලා ප්‍රභේදප්‍රතිවේධයෙහි සමර්‍ත්‍ථ වූවා අසෙඛපටිසම්භිදා ය. එහි **ශාරීපුත්‍ර - මෞද්ගල්‍යායන - මහාකාශ්‍යප - මහාකාත්‍යායන - මහාකොට්ඨිතා** දී වූ අසූ මහාශ්‍රාවකයන්ගේ පටිසම්භිදාවෝ අසෙඛ භූමියෙහි ප්‍රභේදයට ගියහ. **ආනන්‍ද - චිත්ත ගහපති - ධම්මික උපාසක - උපාලිගහපති - ඛුජ්ජුත්තරා** දී වූ උපාසක - උපාසිකාවන්ගේ පටිසම්භිදාවෝ සෙඛ භූමියෙහි ප්‍රභේදයට ගියහ.

අධිගම - පරියත්ති - සවණ - පරිපුච්ඡං - පුබ්බයොග යන මෙකරුණු පසින් පටිසම්භිදාවෝ පළට වන්නාහ. එහි අධිගම නම්: මාර්‍ගඵල - පටිසම්භිදා - ත්‍රිවිද්‍යා - ෂඩභිඥා යන මොවුහු ය. පරියත්ති නම්: ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය ය. සවණ නම්: සකස් ව බණ ඇසීම ය. පරිපුච්චඡා නම්: අර්‍ත්‍ථකථා ඇස්වීම ය. පුබ්බයෝග නම්: පෙර අත්බැව්හි කමටහන් වැඩීම පුරුදු පුහුණු කළ බව ය. අර්‍හත් ඵලයට පැමිණියහුගේ ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය උගත්තහුගේ, සකස් කොට බණ ඇසූවහුගේ, උගත් පාලිධර්‍මයාගේ අරුත් ඇස්වූවහුගේ, ඉකුත් භවයෙහි කමටහන් වැඩීම පුරුදු පුහුණු කළහුගේ පටිසම්භිදාවෝ පළට වන්නාහ.

අධිගමය හෙවත් රහත්පලයට පැමිණීමෙන් **පුනබ්බසු** කෙළෙඹිපුත් **තිස්ස** තෙරුන්ගේ, බුදුවදන් උගැන්මෙන් **තිස්සදත්ත** තෙරුන්ගේ, සකස් කොට බණ ඇසීමෙන් **සුධර්‍ම** හෙරණුන්ගේ, බුදුවදන්හි අරුත් ඇස්වීමෙන් **තිස්සදත්ත** තෙරුන්ගේ පටිසම්භිදාවෝ විශද වූහ.

පිළිසැඹියා නුවණ ලබන්නහුට ඒ පිණිස වෙන ම යෙදිය යුතු කමටහනෙක් නැත්තේ ය. සෙඛයන්ගේ පටිසම්භිදාවට පැමිණීම ස්‍රෝතාපත්ත්‍යාදී වූ සෙඛඵල විමුත්තිය කෙළවර ද, අසෙඛයන්ගේ පටිසම්භිදාවනට පැමිණීම අරහත්තඵලවිමුත්තිය කෙළවර ද වන්නේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේට රහත්පලයට පැමිණීම සමග ම දශබලඥානය ලැබෙන්නා සේ සෙඛ - අසෙඛ වූ හැම ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේට ම ආර්‍ය්‍යඵලයට පැමිණීම සමග ම පටිසම්භිදාවෝ ලැබෙන්නාහ.

පිළිසැඹියාවන් ගැණ දතයුතු කරුණු අතුරෙහි මෙහි දක්වන ලද්දේ ඉතා ම ටිකෙකි. එද ඉතා ම කෙටියෙනි. තවත් මෙහිලා **ප්‍රභෙද - ආරම්මණ - කාල - අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණ - ඵල** ඈවිසින් දතයුතු කරුණු බොහෝ ඇත්තේ ය. එ හැම විභඞ්ග පාළි - පටිසම්භිදාමග්ග - විභඞ්ගට්ඨකථාදිය බලා දතයුතු ය. උගත යුතු ය.

අක්ඛරානං සන්නිපාතං ජඤ්ඤා පුබ්බපරානි ච = අක්‍ෂරයන්ගේ සමුදාය හා පූර්‍වාපරාක්‍ෂරයන් දන්නේ ද.

අ - ඉ - උ යනාදීහු ශබ්දයෝ ය. ඔවුහු සිතෙහි හටගන්නා අදහස් අන්හට හඟවාලීමෙහි කැමැත්ත ඇති කල්හි වායෝධාතු ශක්තියෙන් උපදිති. කනට ගොදුරු වෙති. පදයනට අවයව වෙති. ඉදිරියෙහි සිටියවුනට සිය අදහස් එසේ හට ගැණෙන ශබ්ද කිහිපයක් එකවට උසුරුවීමෙන් හැඟවිය හැකි වූව ද ශබ්දයන් ඇසට ගොදුරු නො වන බැවින් ඉදිරියෙහි නො සිටියවුනට ශබ්ද කියා පෑමෙන් සිය අදහස් හැඟවිය නො හැකි ය. ඔවුනට හැඟවිය යුත්තේ ඇසට ගොදුරු වන සැටියෙන් ලියා පෑමෙනි. එහෙයින් ඒ ඒ රටවැස්සන් විසින් සිය අදහස් අනභිමුඛයනට හැඟවීමෙහි දී හට ගන්නා ඒ ඒ ශබ්ද ලියා දැන්වීම පිණිස උපදවා ගත් ස‍ඞ්කෙතයෝ **අක්ඛර - අකුරු** යි කියනු ලැබෙත්. මෙහි ගැණෙනුවෝ බුදුවදන් පැවසීමෙහි ලා යෙදෙන සඞ්කෙතයෝ ය. මේ සඞ්කෙතයෝ පිටකත්‍රයට පැමිණ ක්‍ෂය නො වත්නු යි යන අරුත් තබා අක්ඛර යි හඳුන්වනු ලැබෙත්. පාළියෙහි, අක්ඛර යි හඳුන්වනු ලබන ඒ සඞ්කෙත එක්සාළිසක් ලැබෙන බව **“අක්ඛරපාදයො එකචත්තාළීසං”** යන මේ ආරම්භයෙන් කියනු ලැබේ. **අ, ආ, ඉ, ඊ, උ, ඌ, එ, ඔ, ක, ඛ, ග, ඝ, ඞ, ච, ඡ, ජ, ඣ, ඤ, ට, ඨ, ඩ, ඪ, ණ, ත, ථ, ද, ධ, න, ප, ඵ, බ, භ, ම, ය, ර, ල, ව, ස, හ, ළ, අං** යන මේය ඒ එක්සාළිස. මෙසේ ‍ප්‍රමාණ විසින් එක්සාළිසක් සඞ්කෙතයෝ පිටකත්‍රයට පැමිණ ක්‍ෂය නො වෙත් ද, එහෙයින් අක්ඛර නම් වෙත්. **“න ඛරන්තීති = අක්ඛරා, පමාණතො එකචත්තාළීසමත්තා පිටකත්තයම්පි පත්‍වා න ඛීයන්තීති අත්‍ථො”** යි ඇදුරන් විසින් එයරුත් පැහැදිළි කරණ ලද්දේ ය.

මෙහි වෙසෙසින් පාලිභාෂීය වචන ලියා පෑ මෙහි ලා උපකාර වන සලකුණු ක්‍ෂය නො වන අරුතින් හා රළු පරළු නො වන අරුතින් අක්ඛර යි කියනු ලැබේ. **“අක්ඛයට්ඨෙන අක්කරට්ඨෙන ච අක්ඛරා”** යනු ආචාර්‍ය්‍ය වචනයි. යමෙක් ක්‍ෂය වේ නම්, ගෙවී යේ නම්, රළු වේ නම්, තදබවට යේ නම්, එය **‘ඛර’** නම්. **“යං හි ඛයං ගච්ඡති, පරිහායති, තං ඛයන්ති වුච්චති, යම්පන ඛරං හොති ථද්ධං, තං ඛරන්ති වුච්චති”** යනු ශබ්දානුශාසනා යි.

මේ අක්‍ෂර වනාහි සංස්කාර - විකාර - ලක්‍ෂණ - නිර්‍වාණ - ප්‍රඥප්ති නම් වූ ඥෙයපථයෙහි පවත්නේ ද, විනාශයට ගෙවී යෑමට නො යන්නේය. නො ද පිරිහෙන්නේ ය. මතු මතුයෙහි දක්නා ලබන්නේ ය. ඉතා සියුම් වූ ගැඹුරු වූ සඞ්කෙතයන්හි පවා පෙරැළෙනුයේ රළුබවට හෝ තදබවට නොයන්නේ ය. ඉතා මොළොක් ව අර්‍ත්‍ථ විසින් පවත්නේ ය. ප්‍රමාණ විසින් එක්සාළිසක් පමණ වූ මේ අක්‍ෂර කෙළවරක් නො දත හැකි අර්‍ත්‍ථයනට පැමිණියේ ද නාශයට නම් නො යන්නේ ය. එහෙයින් අක්ඛර නම්. අක්‍ෂර ද ඉතා විස්තාර ව සිටියේ ය. ශබ්දලක්‍ෂණ ග්‍රන්‍ථයන්ගෙන් ඒ දතයුතු ය.

මෙසේ අර්‍ත්‍ථවත් වූ ද ශබ්දශාස්ත්‍රවිධියෙන් දතයුතු වූ ස්වර - ව්‍යඤ්ජන - හ්‍රසව - දීර්‍ඝ - වර්‍ග - අවර්‍ග - ඝොෂ - අඝොෂ - ශිථිල - ධනිත - නිඃශ්‍රිත - අනිඃශ්‍රිතාදී වශයෙන් හා ස්ථාන - කරණ - ප්‍රයත්නාදිවශයෙන් විවිධභේද ඇත්තා වූ ද අක්‍ෂරන්ගේ ඒ ඒ අරුත්හි එක්ව නැගී සිටීම, අරුතට පමණ ලෙසින් එක්වීම මෙහි **සන්නිපාත** නම් වේ.

ශබ්දය අර්‍ත්‍ථය හා නිත්‍යසම්බන්‍ධය ඇත්තේ ය. **“නිත්‍යඃ ශබ්දාර්‍ත්‍ථසම්බන්‍ධඃ”** යි එය කීහ. එහි ද ප්‍රධාන වනුයේ අර්‍ත්‍ථය ය. **“අක්ඛරසඤ්ඤාතො අත්‍ථො”** යි ආ යුතු වුව ද, **“අත්‍ථො අක්ඛරසඤ්ඤාතො”** යි ආයේ ද අර්‍ත්‍ථයාගේ ම ප්‍රධානභාවය දක්වනු පිණිස ය. **“අත්‍ථං හි නාථො සරණං ආවොච”** යනුත් දතයුතු ය. අර්‍ත්‍ථය ප්‍රධාන බැවින් අර්‍ත්‍ථය රැකෙන සේ අකුරු යෙදිය යුතු ය. එක්තැන් කළයුතු ය. ඒ නො සලකා පූර්‍වාක්‍ෂර - පරාක්‍ෂර ගැණ නො විමසා අකුරු යොදන ලද්දේ නම්, එයින් යතාර්‍ත්‍ථය වැසී‍ ගොස් විරුද්ධාර්‍ත්‍ථ මතු වන්නේ ය. **“සිථිලිධනිතාදි අක්ඛර විපත්තියං හි සති අත්‍ථස්ස දුන්නයතා හොති”** යනු කීයේ එහෙයිනි.

අර්‍ත්‍ථයක් නැති තැන අක්‍ෂරයන්ගේ සන්නිපාතයෙක් නම් නැත්තේ ය. අක්‍ෂරසන්නිපාතය වනුයේ විද්‍යමාන අර්‍ත්‍ථයෙහි ම ය. එහෙයින් කීය:-

“අවිජ්ජමානකෙ අත්‍ථෙ න තං සක්කා ඪපෙතවෙ,

විජ්ජමානෙ පනත්‍ථම්හි සක්කාක්ඛරෙ ඨපෙතවෙ” යි.

පර්‍ය්‍යාප්ති - ප්‍රතිපත්ති - ප්‍රතිවේධ නම් වූ ජිනශාසනයාගේ අධිගමය, එක් එක් අක්‍ෂරයෙහි හා අක්‍ෂරසන්නිපාතස්වරූප වූ ශබ්ද රූපයන් කෙරෙහි ද නිරවුල් දැනීම මුල් කොට සිටියේ ය. එහෙයින් ලෞකික - ලොකොත්තරාදිභේද ඇති වචනාර්‍ත්‍ථය අක්‍ෂර කරණ කොට ගෙණ ම ලැබිය යුතු බැවින් නුවණැත්තේ අර්‍ත්‍ථය බලා ම අකුරු යොදන්නේ ය. එසේ යෙදූ අකුරු බලා ම අකුරු නෙ හැර ම එයින් යථාර්‍ත්‍ථය ගන්නේ ය. මෙ ද මෙසේ කීහ:-

“තස්මා අත්‍ථවසෙනෙච ධීරො පෙසෙය්‍ය බ්‍යඤ්ජනං,

බ්‍යඤජනඤ්චෙ අනොක්කම්ම අත්‍ථං නීය්‍යාත පණ්ඩිතො”

යනු විසින්. බ්‍යඤ්ජනශබ්දය මෙහි අක්‍ෂරපර්‍ය්‍යාය වේ. චතුර්විධ ප්‍රතිසම්භිදාවන් අතුරෙහි අර්‍ත්‍ථප්‍රතිසම්භිදාව ආදිම වූවා ද, අර්‍ත්‍ථය ම ප්‍රධාන බැවිනි. මේ එය කියූ සැටි:

“පටිසම්භිදානමෙතාසං චතුන්නං ආදිසම්භවො,

අත්‍ථො සො ගහිතො තෙ ජිනවුත්තානුසාරිනා” යි.

ශබ්දයෙහි මුලකුර පූර්‍වාක්‍ෂර නම්. අගකුර අපරාක්‍ෂර නම්. එදෙක සඳහා **“පුබ්බාපරාති”** යනු යෙදුනේ ය. “පුබ්බාපරාති” යනු **“ඡඤ්ඤා”** යන ක්‍රියාපදයට යටත් ව සිටියේ ය. එහෙයින් පූර්‍වාපරාක්‍ෂරයන් හෙවත් පූර්‍වාපරාක්‍ෂරයන්ගේ යෙදීම දන්නේ ය, යනු අරුත්.

මෙහි පූර්‍වාක්‍ෂරයෙන් අපරාක්‍ෂරයත් අප‍රාක්‍ෂරයෙන් පූර්‍වාක්‍ෂරයත් දැන ගන්නේය. යම් ශබ්දයෙක් මුලකුර පෙණේ නම්, මැදකුරු හා අගකුරු නො පෙණේ නම්, මේ මුලකුරට මෙනම් ඇකුරු මැදකුරු හා අගකුරු විය යුතුය යි ද දන්නේ ය. මේ මෙසේ දැනීම පූර්‍වාක්‍ෂරාපරාක්‍ෂර දැනීම ය යි කියනු ලැබේ. **“පුබ්බක්ඛරෙන අපරක්ඛරං, අපරක්ඛරෙන පුබ්බක්ඛරං ච ජානාති, පුබ්බක්ඛරෙන අපරක්ඛරං ජානාති නාම, ආදිමහි ‍පඤ්ඤායමානෙ මජ්ඣ පරියොසානෙසු අපඤ්ඤායමානෙසු ඉමෙසං ආදා අක්ඛරානං ඉදං මජ්ඣං ඉදං පරියොසානන්ති ජානාති, අපරක්ඛරෙන පුබ්බක්ඛරං ජානාති නාම, අන්තෙ පඤ්ඤායමානෙ ආදිමජ්ඣෙසු අපඤ්ඤායමානෙසු ඉමෙසං අන්තක්ඛරානං ඉදං මජ්ඣං අයං ආදීති ජානාති, මජ්ඣෙ පඤ්ඤායමානෙපි ඉමෙසං මජ්ඣක්ඛරා නං අයං ආදි අයං අන්තොනි ජානාති”** යනු අටුවා.

සො වෙ අන්තිමසාරිරො මහාපඤ්ඤො මහාපුරිසො ඉති වුච්චති = අන්තිම ශරීරයෙහි සිටි පැසුළු සිරුරු දරණ ඒ පුද්ගල තෙමේ එකාන්තයෙන් මහාප්‍රාඥ ය, මහාපුරුෂ ය යි කියනු ලැබේ.

මුළුමනින් භාවසංයෝජන නසාලූ පුද්ගල තෙමේ ඉදිරි භවයෙහි උපතක් නො ලබනුයේ කෙළවර සි‍රුරෙහි සිටියේ **‘අන්තිමසාරීර’** නම්. **“ආයති පුනබ්භවාභාවතො පච්ඡිමසරීරෙ ඨිතො අන්තිමසාරීරොති”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා ය.

මහාපඤ්ඤ නම්: මෙහි, මහත් වූ අත්‍ථ - ධම්ම - නිරුත්ති - පටිභානපටිසම්භිදාවන් හා මහත් වූ ශීලස්කන්‍ධාදිපංචවිධ ධර්‍මස්කන්‍ධයන් පිරිසිඳ දන්නා වූ ප්‍රඥායෙන් යුක්ත වූයේ ය. මේ අටුවා: **“මහන්තානං අත්‍ථධම්ම නිරුත්තිපටිභානපටිසම්භිදානං සීලක්ඛන්‍ධාදීනං ච පරිග්ගහහිකාය පඤ්ඤාය සමන්තාගතත්තා මහා පඤ්ඤො”** යනු.

මහාපුරිස නම්: මෙහි, අර්‍හත්ඵලවිමුක්තියෙන් විමුක්ත වූයේ ය. **“විමුත්තචිත්තොඛවාහං සාරිපුත්ත වදාමි”** යනු දේශනා.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය. පවිටු මරු ද ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ මා දනී ය යි එහි ම අතුරුදහන් වූයේ ය.

මාරවස්තුව නිමි.

උපක ආජීවක

24 – 9

බුදුරජානන් වහන්සේ අධිගතසර්‍වඥතාඥානය ඇති සේක් බෝමැඩ සත්සති ගෙවා පාසිවුරු ගෙන දම්සක් පවත්වනු පිණිස බරණැස බලා නික්මුනු සේක. අටළොස් යොදුන් මගට පිළිපන් බුදුරජානන් වහන්සේ අතර මග දී මගැ එන උපක ආජීවකයා දුටු සේක. උපක ද බුදුරජුන් දැක “ඇවැත්නි! තමුන්නාන්සේගේ ඇස් කන් නාස් ඈ ඉඳුරෝ ඉතා පහන්හ, සිරුරු සිවිය ඉතා පිරිසිදු ය! කාන්තිමත් ය, ඉතාකදිම ය, ඇවැත්නි! තමුන්නාන්සේගේ පැවිද්ද කා උදෙසා ද? කවුරුන් වෙත පැවිදි වූ වහු ද? ශාස්තෘ කවුරු ද? කවරක්හුගේ ධර්‍මය රුස්නහු දැ” යි විචාළේ ය. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “මට උපාද්ධ්‍යායයෙක් නැත, ආචාර්‍ය්‍යයෙක් නැතැ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සබ්බාභිභූ සබ්බවිධූහමස්මි

සබ්බෙසු ධම්මෙසු අනූපලිත්තො,

සබ්බඤ්ජහො තණ්හක්කයෙ විමුත්තො

සයං අභිඤ්ඤාය කමුද්දිසෙය්‍යන්ති.

මම සියල්ල මැඩලූයෙම් සියල්ල දන්නෙම් සියලු ධර්‍මයන්හි නො ඇලුනෙම් සියලු ධර්‍මයන් බැහැර කෙළෙම් අර්‍හත්ඵලයෙහි විමුක්තයෙම් වෙමි. (ඒ මම) තෙමේ සියලු ධර්‍මයන් දැන කවරක්හු උදෙසම් ද.

සබ්බාභිභු = කාමාවචර - රූපාවචර - අරූපාවචර යන සියලු ත්‍රෛභූමකධර්‍මයන් මුළුමනින් යටපත් කොට සි‍ටියේ ය.

සබ්බවිදූ = දන්නාලද සියලු කාමාවචර - රූපාවචර - අරූපාවචර - ලෝකෝත්තරධර්‍ම ඇතියේ ය.

සබ්බෙසු ධම්මෙසු න උපලිත්තො = සියලු ත්‍රෛභූමකධර්‍මයන්හි තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි වශයෙන් නො ඇලුනෙම් වෙමි.

සබ්බඤ්ඤහො = සියලු ත්‍රෛභූමකධර්‍මයන් හැර සිටියෙම් වෙමි.

තණ්හක්ඛයෙ විමුත්තො = අර්‍හත්ඵලයෙහි, මිදුනෙම් වෙමි.

‘තණ්හක්ඛයවිමුත්ත’ නම්: මෙහි තෘෂ්ණාක්‍ෂය යි කින ද අර්‍හනමාර්‍ගයාගේ අවසානයෙහි නිපද වූ බැවින් අර්‍හත්ඵලය ද තෘෂ්ණාක්‍ෂය යි කියනු ලැබේ. ඒ මේ අර්‍හත්ඵලයෙහි අර්‍හත්ඵල විමුක්තියෙන් මිදී සිටියේ ය. **“තණ්හක්ඛයෙන්තෙ උප්පාදිතෙ තණ්හක්ඛයසඞ්කාතෙ අරහත්තෙ ‍අසෙක්කාය විමුත්තියා විමුත්තො”** යනු අටුවා.

සයං අභිඤ්ඤාය කං උද්දිසෙය්‍යං - (මම) තෙමේ දැන කවරක්හු උදෙසම් ද.

මම ම අභිඥෙය්‍යාදිප්‍රභේද විසින් දතයුතු වූ සිවු සස්දහම් විශිෂ්ටඥානයෙන් දැන සිටිනෙම් අන් කවරක්හු මාගේ උපාද්ධ්‍යායයා කොට මාගේ ආචාර්‍ය්‍යයා කොට දක්වම් ද. එබන්දෙක් මට නැත.

මෙහිලා බුදුරජානන් වහන්සේ මෙසේ ද වදාළ සේක:-

“න මෙ ආචරියො අත්‍ථි සදිසො මෙ න විජ්ජති,

සදෙවකස්මිං ලොකස්මිං නත්‍ථි මෙ පටිපුග්ගලො”

මට ලෝකෝත්තරධර්‍මයෙහි ඇදුරෙක්නැත. මට සමානයෙක් විද්‍යමාන නො වේ. දෙවියන් සහිත ලෝකයෙහි මාහට සම පුද්ගලයෙක් නැත.

“අහං හි අරහා ලොකෙ අහං සත්‍ථා අනුත්තරො,

එකො’ම්හි සම්මාසම්බුද්ධො සීතිභූතොස්මි නිබ්බුතො”

ලෝකයෙහි මම රහත් වෙමි. මම ම නිරුත්තර වූ ශාස්තෘ වෙමි. මම ම සම්‍යක්සම්බුද්ධ වෙමි. (සියලු කෙලෙස්ගිනි නිවීමෙන්) සිහිල් වූ යෙමි. එහෙයින් ම නිවුනෙමි.

“මාදිසා වෙ ජිතා හොන්ති යෙ පත්තා ආසවක්ඛයං,

ජිතා මෙ පාපකාධම්මා තස්මාහං උපාකා ජිනො”

යම් කෙනෙක් කාමාදී ආස්‍රවයන් ක්‍ෂය කිරීමට පැමිණියෝ ද මා වැනි ඔවුහු ‘ජින’ නම් වෙති. උපකය! මා විසින් පාපධර්‍මයෝ දිනනලදහ. එහෙයින් මම ජින නම් වෙමි, යනු අරුත්.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි උපක තෙමේ බුදුරජුන්ගේ බසට නො ද සතුටු ව නො ද පිළිකෙව් කොට හිස සොළොවා දිව ඇද දක්වා අඩිපාරක් දිගේ ගොස් වැදිගෙදරකට වන්නේ ය.

උපකාජීවක වස්තුව නිමි.

දෙවියන් අතර පැන නැගුනු ප්‍රශ්න සතරෙක්.

24 – 10

තව්තිසා වැසි දෙවියන් අතර “දානයන් අතුරෙහි කවර නම් දානයෙක් උතුම්? රස අතුරෙහි කවර නම් රසයෙක් උතුම්? රති අතුරෙහි කවර නම් රතියෙක් උතුම්? කුමක් හෙයින් තෘෂ්නාක්‍ෂය නම් වූ අර්‍හත්‍වය ශ්‍රේෂ්ඨ දැ?”යි යන මේ ප්‍රශ්න සතරෙක් උපන. එහෙත් දෙවියෝ ඒ ප්‍රශ්න විසඳා ගැණීමෙහි අපොහොසත් වූහ. එක් දෙවියෙක් අන් දෙවියකු අතින්, ඒ දෙවි අන් දෙවියකු අතින් යන මේ ලෙසින් උනුන් විචාලෝ ද එකෙකුගෙනුත් ඒ ප්‍රශ්නයන්ට පිළිතුරු නො ලැබ ඔවුහු දස දහස් සක්වළ දොළොස් අවුරුද්දක් පමණ තැන තැන හැසුරුණාහ. නැවැත ඔවුහු සිවු මහරජුන් වෙත ගියහ. සිවු මහරජදරුවෝ දෙවතාසන්නිපාතය දැක “මේ සන්නිපාතය කුමක් නිසා?”යි ඔවුන් විචාළහ. “දේවයන් වහන්ස! අප අතර නැගි ප්‍රශ්න සතරෙක් ඇත්තේ ය, ඒ එකකටවත් මෙතෙක් පිළිතුරු සපයා ගත නො හැකි විය, එහෙයින් අපි ඒ ප්‍රශ්නයනට පිළිතුරු ලබා ගණු රිසියෙන් ඔබවහන්සේලා වෙත ආම්හ”යි දෙවියන් කී විට වරම්රජහු “ඒ ප්‍රශ්න සතර කියාලවු”යි කීහ. එකල්හි එහි රැස් වූ දෙවියෝ “දාන අතුරෙහි කවර නම් දානයෙක් උතුම්? රස අතුරෙහි කවර නම් රසයෙක් උතුම්? අති අතුරෙහි කවර නම් රතියෙක් උතුම්? කුමක් හෙයින් තෘෂ්ණාක්‍ෂය නම් වූ අර්‍හත්ත්‍වය ශ්‍රේෂ්ඨ දැ?”යි තමන් අතර නැගි ඒ ප්‍රශ්න සතර කියා එයට පිළිතුරු ඉල්ලා සිටියහ. වරම්රජහු “අපිදු මේ ප්‍රශ්නයනට පිළිතුරු දෙන්නට නො දැනුම්හ, සක්දෙව් රජ තෙමේ දහසක් දෙනා විසින් සිතා ලූ මොන යම් ම ප්‍රශ්නයක් වුව ද ඒ හැම ප්‍රශ්නයක් මොහොතකින් විසඳන්නට සමර්‍ත්‍ථ වූයේ ය, ඔහු අප හැමට වඩා පිනෙන් තෙදින් නුවණින් බලයෙන් මහත් ව සිටුනේ ය, එවු, එහි යන්නටැ”යි දෙවගණයාත් ගෙණ සක්දෙව්රජුහු වෙත ගියහ.

සක්දෙව් රජ මහත් වූ දෙවසමූහයා දැක “මෙතරම් මහත් දෙවසමූහයෙක් මෙහි ආයේ කුමටැ”යි විචාළ විට වරම්රජහු ඒ ප්‍රශ්න සක්දෙව් රජුට දන්වා සිටියහ. ඉක්බිති සක්දෙව් රජ තෙමේ “මේ ප්‍රශ්න විසඳා කියාලන්නට දන්නෙක් අප අතර නැත, බුදුරජානන් වහන්සේ හැර අනෙකෙක් මේ ප්‍රශ්න විසඳීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ නො වේ, බුදුරජානන් වහන්සේ‍ට ම මෙය විෂය වන්නේ ය, මෙය විසඳීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ බුදුරජානන් වහන්සේ ම ය, උන්වහන්සේ මෙ දවස කො තැන්හි වැඩ වසන සේක් දැ?”යි ඇසී ය. “දෙව්රම් මහවෙහෙරැ”යි උන් කී කල්හි සක්දෙව්, එදා රෑ ම මුළු දෙව්රම් මහවෙහෙර බබුලුවා ගෙණ දෙව් පිරිසත් ගෙණ බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ එකත් පසෙක වී සිටියේ ය. එ කල්හි උන්වහන්සේ “මහරජ! මහත් වූ දෙව්පිරිසකුත් ගෙණ මෙහි ආවහු කුමක් නිසා?” යි අසා වදාළ විට “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! මේ දෙවියෝ ප්‍රශ්න සතරක් පිළියෙල කොට අවුත් එයට පිළිතුරු කියන්නැ’යි මාගෙන් ඉල්ලා සිටිත්, මෙයට පිළිතුරු දීමෙහි මා අපොහොසත් බව කියා බුදුරජානන් වහන්සේ හැර අනෙකෙක් මෙහි සමර්‍ත්‍ථ නො වේ ය’යි දන්වා මුන් ගෙණ මෙහි ආයෙමි, එහෙයින් අපට ඒ ප්‍රශ්න විසදා දෙනු මැනැවැ”යි කීයේ ය. “මහරජ! මෙහි අරුත් දන්නට මෙයට පිළිතුරු සපයා ගන්නට මෙහි පැමිණීම විය යුතු ම ය, මා පැරුම් පුරා මහාපරිත්‍යාග කොට සර්‍වඥතාඥානය අත්පත් කරගන්නා ලද්දේ ද ඔබ වැන්නවුන් විසින් අසන ප්‍රශ්න විසඳා ඔබ වැන්නවුන්ගේ සැක සිඳ හරිණු පිණිස ය, ඔබ ඇසූ ප්‍රශ්න අතුරෙහි පළමු ප්‍රශ්නයට, දාන අතුරෙහි ධර්‍මදානය ශ්‍රේෂ්ඨ ය, දෙවන ප්‍රශ්නයට, රස අතුරෙහි ධර්‍මරසය ශ්‍රේෂ්ඨ ය, තෙවන ප්‍රශ්නයට, රති අතුරෙහි ධර්‍මරතිය ශ්‍රේෂ්ඨ ය, සිවුවන ප්‍රශ්නයට තෘෂ්ණාක්‍ෂය ය රහත් බවට පමුණු වන බැවින් ශ්‍රේෂ්ඨ ය, යනු පිළිවෙළින් පිළිතුරු ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති

සබ්බං රස ධම්ම‍රසො ජිනාති,

සබ්බං රතිං ධම්මරතී ජිනාති

තණ්හක්ඛයො සබ්බදුක්ඛං ජිනාතීති.

ධර්‍මදානය සියලු දානයන් දිනන්නේ ය. ධර්‍මරසය සියලු රසයන් දිනන්නේ ය. ධර්‍මරතිය සියලු රතීන් දිනන්නේ ය. අර්‍හත්ඵලය සියලු දුක් දිනන්නේ ය.

සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාතා = ධර්‍මදානය සියලු දානයන් දිනන්නේ ය.

යමෙක් සිල්වත් ගුණවත් දක්‍ෂිණාර්‍හයක් හට දැහැමින් සෙමෙන් ලත් දශ දානවස්තුනට අයත් යම් ම දැයක් පූජා බුද්ධියෙන් පුදා ද, දේ ද ඒ පුදන්නහුගේ කුසල් සිත්හි උපදනා චේතනා මාත්‍රය දාන නම් වේ. ආමිසදාන ය යි.[[202]](#footnote-202) **“සබ්බදානං”** යන මෙයින් ගැණෙනුයේ ඒ ය.

පූජාසත්කාර කීර්තිප්‍රශංසා ලැබීමෙහි ආශා නැති ව හුදෙක් නිවන් ලැබීමෙහි එක් ම අදහස් ඇති ව දහම් දෙසන්නහුට උපදනා කුසලචිත්තවීථියෙහි ජවනක්‍ෂණ සත හා යෙදෙන කුශල චේතනා මාත්‍රය **ධම්මදාන** නම්.

ඉදින් යමෙක් සක්වළ ගැබ මුළුල්ලෙහි බඹලොව දක්වා දණින් දණ ගාවා අතරක් නො තබා වැඩ හුන් බුදු - පසේබුදු - මහරහතුන් වහන්සේලාට කෙහෙල් ගොබ වැනි පිළීයෙන් කළ සිවුරු පුදන්නේ ද, ඒ මහාදානයෙහි සිවු පැදිගයකින් කරණ අනුමාදනා ධර්‍මදේශනාව ම ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නී ය. ඒ ආමිසදානානිසංසය, අනුමෝදනාධර්‍මදේශනාවෙන් ලැබෙන ආනිසංසය සොළොස් වරක් සොළොසට බෙදා ලැබෙන කොටස පමණටත් නො එන්නේ ය. නො අගනේ ය. එහි අනුමෝදනා ධර්‍මදේශනාව ම ශ්‍රේෂ්ඨ ව සිටුනී ය. ආමිසදානයෙන් ලැබෙන ආනිසංසය අබිබවා සිටුනී ය. එහෙයින් ධර්‍මදේශනා කිරීම, ධර්‍මය උගැන්වීම, ධර්‍මශ්‍රවණය යන මේ ධාර්මික ක්‍රියාවේ මහත් අනුසස් ඇතියහ. එසේම අන්හු ලවා කරවන ධර්‍මශ්‍රවණය ද අනුසස් අතින් නැගී සිටින්නේ ය.

එබඳු පිරිසක්හට ම පා පුරා දුන් ප්‍රණීත ආහාරදානයට ද වඩා පා පුරා දුන් ගිතෙල් - මී - සකුරු ඈ බෙහෙත් දානයට ද වඩා අනුරපුර මහවෙහෙර වැනි නොයෙක් සිය දහස් ගණන් විහාරාරාම කරවා ලොහොපහය වැනි නොයක් සිය දහස් ගණන් ප්‍රාසාද කරවා දුන් සෙනාසන දානයට ද වඩා අනාථපිණ්ඩිකාදීන් විසින් වෙහෙර විහාර ගොඩ නැංවීමෙහි ලා කළ මහාධනපරිත්‍යාගයනට ද වඩා යටත් පිරිසයින් සිවු පැදිගයකින් අනුමෝදනා වහයෙන් කරණ ලද ධර්‍මදානය ම ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ ය. මෙබඳු මහත් පරිතයාග කරන්නෝ ද ධර්‍මය අසා ම තුන් සිත පහදා ගෙණ ම දැන කරන්නෝ ය. ඉදින් මේ සත්ත්‍වයෝ දහම් නො අසන්නාහු නම් කෙණෙස්සක් පමණ කැඳක් සැන්දක් පමණ බතක් නො දෙන්නෝ ම ය. මේ හේතුවෙන් සියලු ආමිසදානයට වඩා ධර්‍මදානය ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

තවද බුදු - පසේබුදුරජුන් තබා කපක් මුළුල්ලෙහි වට වැස්සෙහි දියබිඳු ගැණ කියන්නට සමර්‍ත්‍ථ වූ නුවණින් යුත් **ශාරීපුත්‍රා**දී වූ මහාශ්‍රාවකයෝ පවා ස්වශක්තියෙන් ස්‍රෝතාපත්තිඵලාදියට පැමිනෙන්නට අසමර්‍ත්‍ථ වූවාහු **අස්සජි** ආදී වූ මහතෙරුන් විසින් වදාළ ධර්‍මය අසා ම ස්‍රෝතාපත්තිඵලය සාක්‍ෂාත් කළහ. බුදුරජානන් වහනසේගෙන් බණ අසා ශ්‍රාවකපාරමීඥානය ලැබූහ. කරුණු මෙසේ බැවින් ධර්‍මදානය අන් සියලු ආමිසදානයන් යට කොට නැගී සිටින්නේ ය.

සබ්බං රසං ධම්මරසො ජිනාති = ධම්මරසය සියලු රසයන් දිනන්නේ ය.

ලවනාම්ල තික්ත කටුක කෂාය මධුර යි ප්‍රධාන විසින් රසය සවැදෑරුම් ය. ලෝකයෙහි ඇති තාක් රසවිශේෂයෝ මේ ෂට්රසයෙහි ඇතුළත් වෙති. ඇතුළත් වූවෝ නම්: සැකෙවින් බන්‍ධ පත්තතච- මූල පුප්ඵ - ඵල රසාදීහු ය. මේ ලවනාම්ලාදි රස හා උඩත් පිරිසෙයින් දෙවියන්ගේ සුදාභෝජන රසය ද සත්ත්‍වයන් සසරෙහි හෙලා දුක් විඳුවන්නට කරුණු වන්නේ ය. ‍ලෝකයෙහි ඇති තාක් ඒ රස **“සබ්බං රසං”** යන්නෙන් ගැණුනේ ය.

‘ධම්මරස’ නම්:- සප්තත්‍රිංශත්බොධිපාක්‍ෂිකධර්‍ම හා නවලෝකෝත්තර ධර්‍ම යි. ඒ මේ ධර්‍මරසය සත්ත්‍වයන් ජරාමරණ නැතියවුන් කරණ බැවින් සියලු රසයනට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ වේ. සියලු රස අබිබවා සිටියේ ය.

සබ්බං රතිං ධම්මරති ජිනාති = ධර්‍මරතිය සියලු රතීන් දිනන්නේ ය.

අඹු - දරු - දැසි - දස් - ධන - ධාන්‍ය - නෘත්‍ය - ගීත - වාදිතාදියෙහි වූ නන් වැදෑරුම් ඇලුම් **“සබ්බං රතිං”** යන්නෙන් ගැණේ. ඒ සියලු රතීහු සත්ත්‍වයනට සසර ඉපද දුක් විඳීමට කරුණු වෙත්.

ලාභසත්කාරයෙහි බලාපොරොත්තු රහිත ව නිවන් ලැබීමෙහි එක් ම අදහසින් දහම් දෙසන්නහුට ද එසේ නිශ්ශරණාද්ධ්‍යාසයෙන් දහම් අසන්නහුට හා දහම් උගන්වන්නහුට ද උපදනා ප්‍රීතිය **‘ධම්මරති’** නම්. එය ඔදවැඩිබව උපදවන්නී ලොමු ඩැහැගන්වමින් සසර දුක් කෙළවර කොට රහත්බව අවසන් කොට සිටියා සියලු රතීන්ට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ වේ. සියලු රතීන් යටපත් කොට සිටියා ය.

තණහක්ඛයො සබ්බදුක්ඛං ජිනාති = අර්‍හත්ඵලය සියලු දුක් දිනන්නේ ය.

කාමතණ්හා - භවතණ්හා - විභවතණ්හා යන සියලු තෘෂ්ණාවන් නසාලන බැවින් අර්‍හනමාර්‍ගය **‘තණ්හක්ඛය’** නම්. ඒ අර්‍හනමාර්‍ගඥානාවසානයෙහි තදනු කූලව උපදනා අර්‍හත්ඵලය ද ‘තණ්හක්ඛය’ යි ගැණේ. ‍ඒ මේ අර්‍හත්ඵලය සියලු සසරදුක් මුළුමනින් නසාලන බැවින් සියලු දුක් ජය ගන්නේ සියල්ලනට ශ්‍රේෂ්ඨ වේ. ඇති තාක් දුක් නසා ලනුයේ අර්‍හත්ඵලය යි.[[203]](#footnote-203)

මෙසේ බුදුරජානන් වහන්සේ මේ ගාථායෙහි අරුත් වදාරත් ම අසූසාරදහසක් ප්‍රාණීන්ට ධර්‍මාවබෝධය වූයේ ය. ඉක්බිති සක්දෙව් බුදුරජානන් වහන්සේගේ මේ ධර්‍මකථාව අසා වැඳ “ස්වාමීනි! මෙතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ධර්‍මදානයෙහි පින් අපට නො ද දෙවන සේක් කුමක් නිසා ය; ස්වාමීනි! මෙතැන් පටන් කොතැනක හෝ බණක් වදාළොත් බණ අවසන්හි එහි පින් අපටත් පමුණුවන ලෙසට භික්‍ෂුසඞ්ඝයාහට අනුදැන වදාළ මැනැවැ”යි ඉල්ලා සිටියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුගේ බස් අසා භික්‍ෂුසඞ්ඝයා රැස් කරවා “මහ‍ණෙනි! සක්දෙව් මෙහි මා වෙත ආයේ ය, ආයේ එකලාව නොවෙ යි, ඔහුගේ පිරිවර වූ දෙවසමූහයාත් කැටුව ය., අවුත් දාන අතුරෙහි කවර නම් දානයක් උතුම්?, රස අතුරෙහි කවර නම් රසයෙක් උතුම්?, රතීන් අතුරෙන් කවර නම් රතියෙක් උතුම්?, කුමක් හෙයින් අර්‍හත්‍වය ශ්‍රේෂ්ඨ ද? යන මේ ප්‍රශ්න සතර ඇසී ය, මම එයට නියම විසින් පිළිතුරු දුනිමි, මාගේ ‍ඒ පිළිතුරු කථාව ඇසූ අසූ සාරදහසක් දෙනාට ධර්‍මාවබෝධය වූයේ ය, එතැන දී සක්දෙව් කො තැනක හෝ ධර්‍මදේශනාවක් කරණලද්දී නම් එහි දී ඔවුනටත් පින් පවරනු මැනවයි මාගෙන් ඉල්ලී ය, මෙය තමුසේලා විසින් සිහියේ තබා ගතයුතු ඉල්ලීමෙකි, එහෙයින් අද පටන් තමුසේලා මහාධර්‍මශ්‍රවණයක් හෝ ප්‍රකෘති ධර්‍ම‍ශ්‍රවණයක් හෝ රැස්ව හිඳ කරණ ධර්‍මකථාවක් හෝ යටත් පිරිසයින් අනුමෝදනා ධර්‍මදේශනාවක් හෝ පවත්වන්නහු නම් ඒ හැම තැන දී සියලු සතුන්ට එහි පින් පමුණුවා ලවු”යි නියම කළ සේක.

ශක්‍රප්‍රශ්න වස්තුව නිමි.

අපුත්තක සිටු

24 – 11

අපුත්තක සිටු, කලුරිය කළ බව ඇසූ ‍**කොසොල්** රජ තෙමේ ඔහුගේ ධනයට හිමිකම් කියන දරුමලුන් කිසිවක්හු නො වූ බැවින් සිටු අයත් සියලු ධනය රජසතු කොට ගෙණ එන්නට අන් කෙළේය. නිලධරයෝ රජුගේ අණ පරිදි අපුත්තක සිටු අයත් සියලු ධනය ගෙන අවුත් රාජකීය භාණ්ඩාගාරයෙහි ලා තැන්පත් කළහ. ඉන් පසු රජ තෙමේ බුදුරජුන් වෙත ගොස් වැඳ සිටි කල්හි උන් වහන්සේ “මහරජ! මේ මහදවල් කොහි සිට එන්නහු දැ?”යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! සැවැත් නුවර සිටු කලුරිය කෙළේ ය, ඔහුට දරුමල්ලෝ නැත, ඔහුගේ ධනයට හිමිකම් කියන කෙනෙක් ද නැත, මම ඔහු අයත් සියලු දේපල රජය සතු කොට ගන්වා භාණ්ඩාගාරයෙහි තැන්පත්කරවා අවසන් කොට බුදුරජානන් වහන්සේ දැක වැඳ යන්නට මෙහි ආයෙමි” යි කී ය. (මෙහි විස්තර කතාව සූත්‍රයෙහි ආලෙසින් දතයුතු ය.)

“ස්වාමීනි! අපුත්තක සිටු, රන්මලායෙහි ලා කෑමට නන් අග රස බොජුන් තමන් වෙත එළවා තැබූ කල්හි ‘මිනිස්සු මෙලෙසට අනුභව කෙරෙත් ද, තෙපි මේ ගෙයි මා හා මෙසේ සෙල්ලම් කරහු දැ’යි කෑම්බීම් ගෙණවුත් තැබූවන්ට සැරවැර කොට පලවා හැර, ‘මිනිසුන් කන්නේ මෙසේ ය’යි කියමින් කාඩි හොදි හා හැනූ නිවුඩු හාලෙන් පිසූ බත් අනුභව කරන්නේ ය, මන වඩන රෙදි පිළී යාන වාහන සෙරෙප්පු කුඩ එළවා තැබූ කල්හි ඒ එළවා තැබූවන් පන්නා හැර, හන වැහැරි ඇඳ පරණ දිරූ කරත්තයක නැගී පත් කුඩයක් හිස දරා ගමන් බිමන් කරන්නේ ය”යි රජ තෙමේ බුදුරජානන් වහන්සේට දන්වා සිටියේ ය.

ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “මහරජ! ඔය අපුත්තක සිටු පෙර **තගරසිඛී** පසේ බුදුරජුන් පිඬු සිඟා ආ වේලෙහි පිණ්ඩපාතය දෙන්නට බිරියට නියම කොට තෙමේ හුනස්නෙන් නැගිට බැහැර ගිය කල්හි ඔහුගේ බිරිය සැදැහැතියා ‘මා මේ ගෙට ආවායින් පසු මොහුගේ කටින් දෙන්නැ’යි යන බසක් ඇසුවා අද ය, එයින් අද මාගේ මනදොළ පිරී ගියෝ වනැ’යි පසේ බදුරජුන්ගේ පාත්‍රය ගෙණ එය පිණී බොජුනෙන් පුරවා බුදුරජුන්ට පිළිගැන්නූ ය, පිණ්ඩපාතය දෙන්නැ යි කියා ගෙයින් බැහැර ගිය සිටු මග රැක සිට පිණ්ඩපාතය ගෙණ යන බුදුරජුන් වෙත ලං ව ‘ශ්‍රමණය! මොකවත් ටිකක් ලද දැ,යි අසමින් පාත්‍රය දෙස බලා විපිළිසරට පැමිණ මේ අගනා ආහාරපාන ටික දැසි දස්සනට හෝ වැඩකරුවනට දෙන ලද නම් මට උන්ගෙන් හොඳට වැඩ ගන්නට තුබුනේ ය, මෙතෙමේ මෙය ගෙණ ගොස් කාබී නිදි ගන්නේ ය, මා කළේ මෝඩකමෙකැ’යි සිතී ය, මෙතෙමේ පෙර සසර සැරිසරණ කාලයෙහි මළා වූ සහෝදරයෙකුගේ ලදුරු පුතකු තම ඇඟිල්ල එල්බ ඇවිදුනා දවසෙක ‘මේ අපගේ තාත්තාගේ කරත්ත ය, මේ ගොනාත් තාත්තාගේ, යනාදී විසින් කියූ බස් අසා මූ කුඩා දවසෙහි මෙසේ නම්, වැඩි විය පැමිණි කල්හි ගෙයි ඇති දේපල මිල මුදල් රන් රිදී කවරක්හට වේ දැ’යි අසහනයට පැමිණ එදරු කැලෑවකට ගෙණ ගොස් ගහක් මුලදී බොටුව අල්ලා අඹරා මූලපලා අලයක් පෙති ගසන්නා සේ පෙති ගසා මරා එහි දමා ගියේ ය, මහරජ! මෙ තෙමේ තගරසිඛී බුදුරජුන්ට දුන් පිණ්ඩපාතදානයාගේ විපාක විසින් සත් වරක් කාම ස්වර්‍ගයෙහි උපන, ඒ කර්‍මයාගේ විපකාවශෙෂ විසින් ම මේ සැවැත් නුවර ම සත් වරක් සිටු තනතුරු ලැබී ය, මහරජ! මෙතෙමේ පිණ්ඩපාතය දී පසුව දුන් පිණ්ඩපාතය බලා ‘අයියෝ, මේ අගනා ආහාරපාන ටික දැසි දස්සනට හෝ වැඩකරුවනට දෙන ලද නම් මට උන්ගෙන් හොඳට වැඩ ගන්නට තුබුනේ ය’යි විපිළිසරයට පැමිණියේ ද ඒ විපාකයෙන් හොඳට කන්නට බොන්නට හොඳට අඳින්නට ඉන්නට මහත් පස්කම් සැප විඳින්නට මොහුගේ සිත නො නැමුනේ ය, මහරජ! මේ සිටු ධනහේතුවෙන් තමාගේ එක් ම සහෝදරයාගේ පුතු මරා දැමීමේ හේතුවෙන් අවුරුදු කෙළ ගණනක් නිරයෙහි පැසුනේ ය, ‍ඒ කර්‍මයාගේ විපාකාවශෙෂ විසින් මේ ජාතියත් සමග ජාති සතෙක ම පිළිවෙළින් දූපුතුන් නො ලැබී ය, එහෙයින් මෙසේ ඔහු අයත් දේපල රාජසන්තක වී ය, මහරජ! මේ සිටුගේ පෙර පින් ගෙවී ගියේ ය, අළුත් පිණක් ද නො කෙළේ ය, මහරජ! මෙතෙමේ අද මහාරොරුවනිරයෙහි පැසෙන්නේ ය” යි වදාළ සේක.

ඉක්බිති රජ තෙමේ බුදුරජානන් වහන්සේගේ මේ ප්‍රකාශය අසා “ස්වාමීනි! පුදුමයි, කණගාටු යි, බැරෑරුම් වැඩෙක්, මෙතෙක් දේපල රැසක් තිබිය දී තමා ද නො කෑ යේ ය, අන්හට නො ද දුන්නේ ය, බුදුරජානන් වහන්සේ මේ සමීප විහාරයෙහි වැඩ ඉන්ද දී ත් කිසිත් පින්කමක් නො කොට පරලොව ගියේ ය” යි කී ය. “මහරජ! ඔවු, ඔබගේ කතාව හරි, **කිසිත් නො දත් අඥ පුරුෂයෝ වතුපිටි ගේ දොර මිලමුදල් රන්රිදී ආදිය ලබාත් පරලොව ගැණ නො සිතන්නෝ ය, නිවන නො සොයන්නෝ ය, නො කා නො බී නො දී රැස්කර ගත් දේපල නිසා උපන් තෘෂ්ණාව මේ මෝඩ මිනිසුන් බොහෝ කාලයක් සසරෙහි හෙළා නසාලන්නී ය”**යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

හනන්ති භොගා දුම්මෙධං නො චෙ පාරගවෙසිනො,

භොගතණ්හාය දුම්මෙධො හන්ති අඤ්ඤෙව අත්තනන්ති.

භෝගයෝ අඥයා නසත්. පරතෙර සොයන සුලු පුද්ගලයන් නො ම නසත්. අඥ තෙමේ අනුන් නසන්නකු මෙන් භෝග තෘෂ්ණායෙන් තමා නසයි.

හනන්ති භොගා දුම්මෙධං = භෝගයෝ නුවණ නැතියහු නසත්.

මුතු මැණික් මිල මුදල් රෙදිපිළී ඇඳපුටු කොට්ට මෙට්ට ඇඳ ඇතිරිලි ආදිය හා දැසි දස් ඇත් අස් ගව මහිෂ ගේ දොර ඉඩකඩම් ආදිය **‘භොග’** නම්. උපභෝග - පරිභෝග විසින් භෝගයෝ දෙපරිදි වෙත්. **“උප සමීපෙ කත්‍වා භුජ්ජතෙති = උපභොගො”** යනු විවෘති හෙයින් තමන් වෙත තබා ගෙණ ප්‍රයෝජන ගණු ලබන මුතු මැණික් මිල මුදල් රෙදි පිළී අබරණ ආදිය උපභෝග නම්. **“පරි දූරෙ කත්‍වා භුජ්ජතෙති = පරිභොගො”** යන විවෘත්තියෙහි ලා මඳක් ඈත්හි තබා ප්‍රයෝජන ගණු ලබන දැසි දස් ඇත් අස් ගව මහිෂෘදීහු පරිභොගැ යි ගැණෙත්. මෙ කියු දෙවැදෑරුම් වූ භෝගයෝ නුවණ නැති මිනිහා අපායයෙහි ලා නසත් විනාශයට පමුණුවත්. දැහැමින් හෝ නො දැහැමින් පිණෙන් හෝ ශක්තියෙන් ඉපැයුනු උපයා ගත් වස්තූන් කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් බැඳී සිටියේ දිය යුතු තැන නො දෙනුයේ කෑ යුතු තැන නො කනුයේ ඒ වස්තූන් කෙරෙහි වූ තෘෂ්ණායෙන් මරණින් මතු දුගතියෙහි උපදින්නේ ය. “භෝගයෝ නුවණ නැතියහු නසිති” යි වදාළෝ එහෙයිනි.

මෙ කල ද දැහැමි ව හෝ නො දැහැමිව උපයාගත් භෝගයන් නිසි තැන නො දී නිසි තැන නො යොදා නො ද කමින් එහි තෘෂ්ණියෙන් බැඳී සිටුනා ධනධාන්‍යයෙන් අටු කොටු පුරවා ගත් ධනවත් ගිහිපැවිද්දෝ නො වන්නාහු නො වෙත්. මොවුහු ද අපුත්තක සිටු මෙන් භෝගයන් විසින් අපායයෙහි හෙළා නසනු ලබන්නෝ ය. භෝගයන් නිසා මෙ‍ලොව ම මොවුහු සිරගෙවල බැ‍ඳෙති. ඇණුම්, බැණුම් ලබති. රෑදාවල සොරසතුරු බියෙන් තැති ගෙණ වෙසෙති. නිදි නො ලබති. එය රැක්මෙහි කඩු ඈ ආයුද ගත් අත් ඇති ව වෙසෙත්.

‘දුම්මෙධ’ නම්:- නුවණ නැත්තේ ය. තෘෂ්ණායෙන් මැඩුනේ ම ගැණෙන්නේ ය. නුවණ නැති බැවින් ම උපභෝග පරිභෝගයන් කෙරෙහි තෘෂ්ණායෙන් බැඳී සිටින්නේ ය. කැතකම් කරන්නේ ය.[[204]](#footnote-204)

නො ච පාරඟවෙසිනො = පරතෙර සොයන සුල්ලන් නො ම නසත්.

පාරඟවෙසිනො = පාරඟවෙසීහු නම්: නිවන් සොයන සුලු නුවණැතියෝ ය. **පාර,** යනු මෙහි නිවනට නමෙකි. නිවන සසර දුක් තැවිලි සන්සිඳවී‍ මෙහිලා සමර්‍ත්‍ථ සිටි එක් ම තැන බැවින් ‘පාර’යි කියනු ලැබේ. **“පාරෙති සක්කොති සංසාරදුක්ඛ සන්තාපං සමෙතුන්ති = පාරං”** යනු ආචාර්‍ය්‍ය වචන යි. ඒ මේ පාර සඞ්ඛ්‍යාතනිර්‍වාණය සොයන සුල්ලෝ පාරගවෙසීහු ය. ඔවුහු දැහැමි ව භෝග උපයති. ‍එසේ උපයාගත් භෝග නිසි තැන යොදති. දානාදී පින්කම් කරති. පරවැඩ පිණිස යොදති. දරුමල්ලන් නෑදෑ හිතවතුන් සතප්පති. ඔවුන් හා කා බී සතුටු වෙති. මෙලොව සැප විඳිති. අවසානයෙහි නිවන් සුව වළඳත්. එහෙයින් එබන්දන් අයත් භොයෝ එවුන් නො නසත්. ඒ එකාන්ත ය.

භොගතණ්හාය දුම්මෙදො හන්ති අඤ්ඤො ඉව අත්තනං = නුවණනැත්තේ අනුන් නසන්නකු සේ භෝග තෘෂ්ණායෙන් තමන් නසයි.

මෙහි **‘අත්තනං’** යනු ද්විතීයවිභක්ති ඒකවචනයෙන් යෙදී සිටියේ ය. **‘හන්ති’** යන ක්‍රියා පදයට කර්‍මය වේ. එහෙත් ‘අත්තනං’ යනු පාලිභාෂීය නාම මාලාවක ද්විතීයා විභක්තියෙහි ලා දක්නට නො ලැබින. ‘අත්තානං’ යන ද්විතියෛකවචනය හ්‍රස්ව කොට ගතයු යුතු ද නැත. එහෙයින් ‘අත්තනං’ යන ද්විතීයෛකවචනය දේශනා පාලියෙහිලා ගතයුතු සේ පෙණේ. මෙය ම ‍එයට නිදසුන් ය. විමසිය යුතු ය.

අඥ තෙමේ භෝග තෘෂ්ණායෙන් කැත කමින් මැඩුනේ ප්‍රාණවධාදි වශයෙන් බොහෝ අකුසල් කරණුයේ මෙරමා නසන්නකු සේ තමා නසන්නේ ය. තමා අපායයෙහි හෙළන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි‍ බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

අපුත්‍රකශ්‍රේෂ්ඨී වස්තුව නිමි.

අඞ්කුරගේ දානය

24 – 12

ඉන්‍දක තෙමේ, පිඬු සිඟා ඇතුළු ගමට පිවිසැ සිටි **අනුරුද්ධ** මහතෙරුන් දැක තමන්ට දෙන්නට ආ සැන්දක් පමණ බත්ටික උන්වහන්සේට පිළිගැන් වී ය. එසේ අනුරුද්ධ මහතෙරුන්ට බත් හැන්ද පිදීමෙන් ඉන්‍දික ලත් පිණ, අඞ්කුර විසින් අවුරුදු දසදහසක් මුළුල්ලෙහි දොළොස් යොදුන් තැන ලිප් බඳවා දුන් මහාදානයට වඩා ඉතා මහත් පල ඇත්තේ වී ය. කතා පුවත **“යෙ ඣානපසුතා ධීරා”** යන ගාථායෙහි ලා ආයේ ය. ඉන්‍දක අරබයා මෙය වදාළ සේක. එහි දී බුදුරජානන් වහන්සේ අඞ්කුර අමතා “අඞ්කුර! දන්දීම සොයා බලා පරීක්‍ෂා කොට කළයුතු ය, එසේ සොයා බලා පරීක්‍ෂා කොට දෙන දානය සරු කෙතක වපුළ බත් බිජුවට සේ මහත් පල ඇත්තේ වන්නේ ය, ඔබ ‍එසේ නො කළහු ය, එයින් ඔබගේ දානය මහත් පල ඇතියේ නො වී ය”යි මෙය පවසනු පිණිස:

“විචෙය්‍ය දානං දාතබ්බං යත්‍ථ දිනනං මහප්ඵලං,

විචෙය්‍ය දානං සුගතප්පසත්‍ථං

යෙ දක්ඛිණෙය්‍යා ඉධ ‍ජිවලොකෙ,

එතෙසු දින්නානි මහප්ඵලානි

බීජානි වුත්තානි යථා සුඛෙත්තෙ”

යනු වදාරා මත්තෙහි මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

තිණදොසානි බෙත්තානි රාගදොසො අයම්පජා,

තස්මා හි වීතරාගෙසු දින්නං හොති මහප්ඵලං.

.

තිණදොසානි ඛෙත්තානි දො‍සදොසා අයම්පජා,

තස්මා හි වීතදොසෙසු දින්නං හොති මහප්ඵලං.

.

තිණදොසානි ඛෙත්තානි මොහදොසා අයම්පජා,

තස්මා හි වීතමොහෙසු දින්නං හොති මහප්ඵලං.

.

තිණදොසානි ඛෙත්තානි ඉච්ඡාදොසා අයම්පජා,

තස්මා හි විගති‍ච්ඡෙසු දින්නං හොති මහප්ඵලන්ති.

ක්‍ෂෙත්‍රයෝ (කුඹුරු) තෘණදෝෂ ඇත්තාහු ය. (එසේ ම) මේ සත්ත්‍ව ප්‍රජාව රාගදෝෂ ඇත්තී ය. එහෙයින් පහ වූ රාග ඇතියවුන් කෙරෙහි දුන් දන ම මහත්පල ඇත්තේ වේ.

ක්‍ෂෙත්‍රයෝ තෘණදෝෂ ඇත්තාහු ය. (එසේ ම) මේ සත්ත්‍ව ප්‍රජාව ද්වේෂදෝෂ ඇත්තී ය. එහෙයින් පහ වූ ද්වේෂදෝෂ ඇතියවුන් කෙරෙහි දුන් දන ම මහත්පල ඇත්තේ වේ.

ක්‍ෂෙත්‍රයෝ තෘණදෝෂ ඇත්තාහු ය. (එසේ ම) මේ සත්ත්‍ව ප්‍රජාව මෝහදෝෂ ඇත්තී ය. එහෙයින් පහ වූ මෝහදෝෂ ඇතියවුන් කෙරෙහි දුන් දන ම මහත්පල ඇත්තේ වේ.

ක්‍ෂෙත්‍රයෝ තෘණදෝෂ ඇත්තාහු ය. (එසේ ම) මේ සත්ත්‍ව ප්‍රජාව ඉච්ඡාදෝෂ ඇත්තී ය. එහෙයින් පහ වූ ඉච්ඡාදෝෂ ඇතියවුන් කෙරෙහි දුන් දන ම මහත්පල ඇත්තේ වේ.

තිණදොසානි ඛෙත්තානි = කුඹුරු තණදොස් ඇත්තා හ.

‘තිණ’ නම්: ගව මහිෂාදීන් විසින් කනු ලබන තණකොළ වල් පැලෑටි ආදිය යි. **“තිණීයතෙ තිණහක්ඛෙහි ගොණාදීහි ආදීයතෙ භක්ඛීයතෙති = තීණං”** යන විවෘත්ති විසින් ඒ දන්නා ලද්දේ ය. තණ වල් පැලෑටි නැගීමෙන් ප්‍රකෘතියෙන් සරු කෙත් ද නිසරු වන්නේ ය. එබැවින් තෘණ, **තෘණදොෂැ** යි ගණිත්. කරමැටි බොරළු ගල්කැට ආදිය නිසාත් කෙත් දූෂිත වන බැවින් නිසරු වන බැවින් ඒ කරමැටි ආදියත් තෘණ දෝෂයෙහි ඇතුළත් ය.

‘ඛෙත්ත’ නම්: හැල් - වී - හමු - තිරිඟු - වරා - යව - තණ - උඳු - මුං ඈ වපුරණ ගොඩගොයම් මඩගොයම් කරණ තැන් ය. **“බීජානා ඛිපීයන්ති ඛ්පන්ත්‍යසමින්ති වා ඛෙත්තං”** යන විදැහීමෙන් එය පැහැදිලි ය.

රාගදොසො අයම්පජා = මේ සත්ත්‍වප්‍රජාව රාගදෝස ඇත්තී ය.

කුඹුරු, තණ වල් පැලෑටි කරමැටි ආදිය නැගීමෙන් දූෂිත වන්නා සේ නිසරු වන්නා සේ මේ ලෝකයෙහි ඇති තාක් සත්ත්‍වයෝ රාගයෙන් දූෂිතයහ. රාගයෙන් රත් ව ගියහ. මනවඩන සිත්කලු රූපශබ්දාදිය අරමුණු කොට රූපශබ්දාදියෙහි එල්බ ගැණීමෙන් සිතෙහි උපදනා ඇල්ම බැඳීම **‘රාග’** නම්.[[205]](#footnote-205) පෘථග්ජන සන්තානයෙහි ඉතා පහසුවෙන් උපදනා මේ ඇල්ම සසරදුකින් ගැලවී යනතුරු ම අර්‍හනමාර්‍ගඥානය ලබන තෙක් ම සත්ත්‍වයා දූෂිත කරන්නේ ය. සත්ත්‍වයා නො මග යවන්නේ ය. අයුත්තෙහි යොදන්නේ ය.

තස්මා හි වීතරාගෙසු දින්නං හොති මහප්ඵලං = එහෙයින් පහ වූ රාග ඇතියවුන් කෙරෙහි දුන් දන ම මහත් පල ඇත්තේ වේ.

අර්‍හනමාර්‍ගඥානයෙන් රාගය නසා සිටි රහතුන් වහන්සේලාට දෙන ලද දානය ම ප්‍රතිසන්‍ධි - ප්‍රවෘත්තිවිපාක දානයෙන් මහත් පල ඇත්තේ වේ. රාගයෙන් දූෂිත වූවනට රාගයෙන් රත් වූවනට දෙනලද දැනය එබඳු මහත් පල මහත් අනුසස් ඇත්තේ නො වේ.

තිණදොසානි ඛෙත්තානි = කුඹුරු තණදොස් ඇත්තාහ.

දො‍සදොසා අයං පජා = මේ සත්ත්‍වප්‍රජාව ‍ද්වේෂදෝෂ ඇත්තී ය.

කුඹුරු, තණදොසින් ගැවසී ගත්තා සේ මේ ලෝකයෙහි ඇති තාක් සත්ත්‍වයෝ ‍ද්වේෂයෙන් දුෂ්ටයහ. ද්වේෂයෙන් දූෂිතයහ.

සිත් නො ගත් සිත් නො ද පිණවන අරමුණු කරණ කොට සිත්හි උපදනා සැඩගතිය **‘දොස’** නම්.[[206]](#footnote-206) මෙ ද සසරදුක් නසාලන තුරු ම මුල් නො තබා සිතින් ගලවාලනතුරු ම සත්ත්‍වයා දූෂිත කරන්නේ ය. සත්ත්‍වයා මිනීමරුවකු කරන්නේ ය. සැඩ ගතිය සිත්හි නැගී ආවිට මව මරන්නේ ය. පියා මරන්නේ ය. රහතුන් මරන්නේ ය. අන්හු මරණු කියනු ම කිම;

තස්මා හි වීතදොසෙසු දින්නං හොති මහප්ඵලං = එහෙයින් පහ වු ‍ද්වේෂ ඇතියවුන් කෙරෙහි දුන් දන ම මහත් පල ඇත්තේ වේ.

අර්‍හනමාර්‍ගඥානයෙන් ද්වේෂය නසා සිටි රහතුන් වහන්සේලාට දෙනලද දානය ම ප්‍රතිසන්‍ධි - ප්‍රවෘත්තිවිපාක දානයෙන් මහත් පල ඇත්තේ වේ. ද්වේෂයෙන් දුෂ්ට වූවනට ‍ද්වේෂයෙන් චණ්ඩ වූවනට දෙනලද දානය එබඳු මහත් පල මහත් අනුසස් ඇත්තේ නො වේ.

තිණදොසානි ඛෙත්තානි = කුඹුරු තණදොස් ඇත්තාහ.

මොහදොසා අයං පජා = මේ සත්ත්‍වප්‍රජාව මෝහදෝස ඇත්තී ය.

කුඹුරු, තණදොසින් ගැවසී ගත්තා සේ මේ ලෝකයෙහි ඇති තාක් සත්ත්‍වයෝ මෝහයෙන් දූෂිතයහ. මෝහයෙන් මුළා වූහ. මෝහයෙන් අන්‍ධයහ.

අරමුණු තතු නො දැනීම අරමුණු වල සත්ත්‍වයන් මුළා කරණ කුසල් - අකුසල් - හොඳ නො‍ හොඳ - යුතු - අයුතු - ගුණ - අගුණ නො වැටහෙන් ගතිය **‘මොහ’** නම්.[[207]](#footnote-207) මෙ ද සසර දුක් ගෙවාලන තුරු ම, මුල් නො තබා සිතින් උදුරා දමන තුරු ම සත්ත්‍වයා දූෂිත කරන්නේ ය. සත්ත්‍වයා ජඩ කරන්නේ ය. ගොත් කරන්නේ ය.

තස්මා හි වීතමොහෙසු දින්නං හොති මහප්ඵලං = එහෙයින් පහ වූ මොහ ඇතියවුන් කෙරෙහි දුන් දන ම මහත් පල ඇත්තේ වේ.

අර්‍හනමාර්‍ගඥානයෙන් මෝහය නසා සිටි රහතුන් වහන්සේලාට දෙන ලද දානය ම ප්‍රතිසන්‍ධි - ප්‍රවෘත්තිවිපාකදානයෙන් මහත් පල ඇත්තේ ‍වේ. මෝහයෙන් මූඪ වූවනට මෝහයෙන් ජඩ වූවනට දෙන ලද දානය එබඳු මහත් පල මහත් අනුසස් ඇත්තේ ‍නො වේ.

තිණදොසානි ඛෙත්තානි = කුඹුරු තණදොස් ඇත්තාහ.

ඉච්ඡාදොසා අයං පජා = මේ සත්ත්‍වප්‍රජාව ඉච්ඡා දෝස ඇත්තී ය.

ඉච්ඡා, යනු තෘෂ්ණාවට නමෙකි. තෘෂ්ණාව, කුදු මහත් කිසිවක් නො හැර හැම දැයක් ම සොයන බැවින් හැම දැයක් පතන බැවින් ඉච්ඡා නම් වේ. මෙ ද සසරදුක් නසාලන තුරු ම මුල් නො තබා සිඳ හරින තුරු ම සත්ත්‍වයා දූෂිත කරන්නේ ය. සත්ත්‍වයා කුදු මහත් හැම දැයෙහි ප්‍රේතයකු කරන්නේ ය. කැතකම් කරන්නකු කරන්නේ ය.[[208]](#footnote-208)

තස්මා හි විගතිච්ඡෙසු දින්නං හොති මහප්ඵලං = එහෙයින් පහ වූ ඉච්ඡාදෝස ඇතියවුන් කෙරෙහි දුන් දන ම මහත් පල ඇත්තේ වේ.

අර්‍හනමාර්‍ගඥානයෙන් ඉච්ඡාව නසා සිටි රහතුන් වහන්සේලාට දෙනලද දානය ම ප්‍රතිසන්‍ධි - ප්‍රවෘත්තිවිපාක දානයෙන් මහත්පල ඇත්තේ වේ. ඉච්ඡායෙන් බඩජහරි වූවනට ඉච්ඡායෙන් කෙල වගුරන්නවුනට දෙන ලද දානය එබඳු මහත් පල මහත් අනුසස් ඇත්තේ නො වේ.

අර්‍හනමාර්‍ගඥානයෙන් සිදුවන කෙලෙස් නැසීම එකවට ම වනු මුත් රාගය නැසී ගියපසු ද්වේෂයත් ද්වේෂය නැසී ගියපසු මෝහයත් නැසී යනු නො වන්නේ ය.

අර්‍හනමාර්‍ගඥානය තමා රාගද්වේෂමෝහාදී වූ සත්ත්‍වයන්ගේ සිත් තුළ කෙළවරක් නො කියැකි කාලයක පටන් තදබද ව සිටුනා සියලුම කෙලෙස් එකවට සිඳලන්නේ ය. ශ්‍රාවකයන්ගේ අවබෝධය පහසු කරණු පිණිස බුදුරජානන් වහන්සේ රාග දෝස මෝහ ඉච්ඡා යන මේ කෙලෙස් සතර වෙන් වෙන් කොට දක්වා වදාළ සේක. අර්‍හනමාර්‍ගඥානයෙන් රාගය මුළුමනින් නැසී ගිය පසු දෝෂමෝහයන්ගේ ඉතිරිවීමෙක් නො වන්නේ ය. හෙන පහරින් මුළුගස ඇද වැටෙන්නා සේ අර්‍හනමාර්‍ගඥානයෙන් සියලු කෙලෙස් නැසී යන්නේ ය. එහෙයින් රාග දෝෂ මෝහ ඉච්ඡා යන කෙලෙස් නසා සිටි මහරහතුන් වහන්සේට ම දෙනලද දානය ප්‍රතිස්න්‍ධි ප්‍රවෘත්තිවිපාක වශයෙන් ප්‍රධාන විසින් මහත් පල වේ ය, යි දත යුතු ය.

මේ මෙසේ වත් ම චතුර්විද මාර්‍ගඥානය පිණිස පිළිවෙත් පුරණ අන්සව්වකහට ද මහරහතුන් වහන්සේගේ ගුණයෙහි බැඳී සිට දෙනු ලබන දානය ද මහත් පල වනු පිණිස බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් ශාසනක්‍ෂෙත්‍රය සකස් කොට වදාළෝ ය.

මේ ගාථා සතරෙහි යෙදී සිටි **‘හි’** යනු නිපාත ය. එය රාග - ද්වේෂ - මෝහ - තෘෂ්ණාක්ලේශ ධර්‍ම නසා සිටි මහරහතුන් වහන්සේට දෙන ලද දානය ම මහත් පල මහත් අනුසස් ඇත්තේ ය යනු එකාන්ත විසින් තීරණය කරන්නේ ය. නිශ්චිත කරන්නේ ය. එහි වෙනසක් නො වන බව කියා ලන්නේ ය.

අඞ්කුරවස්තුව නිමි.

භික්‍ෂු වර්‍ගය

ඇස් කන් නාස් ඈ දොරටු රැකි භික්‍ෂූන් වහන්සේ

25 – 1

සැවැත් නුවර වැසි පස් නමක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා, එක් නමක් චක්‍ෂුර්ද්වාර ය, එක් නමක් ශ්‍රෝත්‍රද්වාර ය, එක් නමක් ඝ්‍රාණද්වාර ය, එක් නමක් ජිව්හාද්වාර ය, එක් නමක් කායද්වාර ය’යි ඒ ඒ ද්වාරයන් වෙන් වෙන් ව රැකියහ. දවසක් මේ පස් දෙනා වහන්සේ එක් තැන් ව “මම ඉතා දුකසේ රැකිය යුතු වූ දොර රකිමි, මම රකින්නෙම් ඉතා අපහසුවෙන් රැකිය යුතු වූ දොරැ”යි උනුන් වාදයට වැටී බුදුරජුන් වෙතින් මෙය දැනි ගණිමු”යි බුදුරජුන් වෙත ගියහ. ගොස් වැඳ එකත් පසෙක්හි සිට “ස්වාමීනි! අපි එකෙකා එකෙක දොරටු රකින්නමෝ තම තමන් රක්නා දොරටුව ම දුකසේ රැකිය යුතු ය’යි අදහස් කොට සිටින්නෙමු, ස්වාමීනි! අප අතුරෙහි කවරෙක් ඉතා අපහසුවෙන් රැකිය යුතු වූ දොරටුව රක්නේ දැ?”යි ඇසූහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ උන්ගෙන් එක් නමකුත් බැහැර නො කොට “මහණෙනි! මේ සියලු දොරටු ඉතා පරීක්‍ෂායෙන් දුකසේ ම රැකිය යුතු ය, තව ද තමුසේ ලා දැන් පමණක් ම මේ පස් දොරෙහි සංවර නැති ව විසුවෝ නො වහු, පෙරත් මෙහි සංවර නැත්තෝ වූ වහු ය, එසේ අසංවෘත වූ බැවින් ම නුවණැත්තන්ගේ අවවාදයෙහි නො පිහිටා ක්‍රියා කොට විනාශයට පැමිණියහු”යි වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! ඒ කවදා දැ?”යි ඒ භික්‍ෂූන් ඇසූ කල්හි උන්වහන්සේ “මහණෙනි! යටගිය දවස තමුසේලා පස් දෙන රජ කුලයෙහි ඉපද සිටියේ ආයුධ ගත් අත් ඇති ව මහසතුන් පිරිවරා ගෙණ තක්සලා නුවර වටලා ගන්නට මග බැස ගියහ, අතර මගදී තමුසේලා රකුසියන් විසින් උන් උන් පොළොඹවා ගන්නට පෑ රූපයෙහි ද උන් කියූ ගීතිකායෙහි ද උන්ගේ ශරීරගන්‍ධයෙහි ද උන් එළවා ලූ දිවබොජුන් රසයෙහි ද උනගේ ඇඟ පසඟ පහසෙහි ද ඇලී ගත්තහු ඇස් කන් නාස් ඈහි සංවර නැත්තහු මහ සතුන්ගේ අවවාදයෙහි නො පිහිටා මහසතුන් හැර පසු බැස්සහු රකුසියන් විසින් අල්ලා කන ලද්දහු ජීවිතක්‍ෂයට පැමිණියාහු ය, ඒ රූපාදී වූ අරමුණුවල නො ඇලුනා වූ ඒ හැම තැන්හි සංවෘත වූ මම මා පසු පස එළවා ආ දෙව්වෙස් ගත් ඒ යකින්න කියූ බස් නො පිළිගෙණ සුව සේ තක්සලාවට ගොස් එහි රජකම් කෙළෙමි”යි ජාතකය ගළපා “මහණෙනි! මහණහු විසින් නම් සියලු ‍දොරටු රැකිය යුතු ම ය, මේ දොරටු රකින්නේ ම සියලු දුකින් මිදේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

චක්ඛුනා සංවරො සාධු සාධු සොතෙන සංවරො,

ඝානෙන සංවරො සාධු සාධු ජිව්හාය සංවරො.

.

කායෙන සංවරො සාධු සාධු වාචාය සංවරො,

මනසා සංවරො සාධු සාධු සබ්බත්‍ථ සංවරො,

සබ්බත්‍ථ සංවුතො භික්ඛු සබ්බදුක්ඛා පමුච්චතීති.

ඇසින් සංවරය යහපති. කණින් සංවරය යහපති. නැහැයෙන් සංවරය යහපති. දිවෙන් සංවරය යහපති.

කයින් සංවරය යහපති. වචසින් සංවරය යහපති. මනසින් සංවරය යහපති. හැම තැන සංවරය යහපති. හැම තැන සංවෘත වූ මහණ සියලු දුකින් මිදෙයි.

චක්ඛුනා සංවරො සාධු = ඇසින් සංවරය යහපත් වේ.

ඇසට ගොදුරු වූ ඇසට පෙණෙන ඉෂ්ටරූපයෙහි නො ඇලෙන කල්හි අනිෂ්ටරූපයෙහි දූෂිත නො වන කල්හි විසම බැලීමෙන් මෝහය නො ද උපදවන කල්හි ඇස්දොර සංවරය වන්නේ ය. ඇස්දොර රැකුනේ නම් හික්මුනේ නම් වන්නේ ය.

සාධු සොතෙන සංවරො = කණින් සංවරය යහපත් වේ.

කණට ගොදුරු වූ කණේ වැටුනු ඉෂ්ටශබ්දයෙහි නො ඇලෙන කල්හි අනිෂ්ටශබ්දයෙහි දූෂිත නො වන කල්හි විසම බැලීමෙන් මෝහය නො ද උපදවන කල්හි කන්දොර සංවරය වන්නේ ය. කන් දොර රැකුනේ නම් හික්මුනේ නම් වන්නේ ය.

ඝානෙන සංවරො සාධු = නැහැයෙන් සංවරය යහපත් වේ.

නාසයට ගොදුරු වූ නාසයෙහි ගැටුනු ඉෂ්ටගන්‍ධයෙහි නො ඇලෙන කල්හි අනිෂ්ටගන්‍ධයෙහි දූෂිත නො වන කල්හි විසම බැලීමෙන් මෝහය නො ද උපදවන කල්හි නාස්දොර සංවරය වන්නේ ය. නාස්දොර රැකුනේ නම් හික්මුනේ නම් වන්නේ ය.

සාධු ජිව්හාය සංවරො = දිවෙන් සංවරය යහපත් වේ.

දිවට ගොදුරු වූ දිවෙහි වැදුනු ඉෂ්ටරසයෙහි නො ඇලෙන කල්හි අනිෂ්ටරසයෙහි දූෂිත නො වෙන කල්හි විසම බැලීමෙන් මෝහය නො ද උපදවන කල්හි දිව්දොර සංවරය වන්නේ ය. දිව්දොර රැකුණේ නම් හික්මුනේ නම් වන්නේ ය.

සංවරය හෝ අසංවරය ඉපැදෙනුයේ චක්‍ෂුර්ද්වාරාදීන්හිමය. ඔබ්බෙහි මෙය ජවනවීථියෙහි ලැබෙන්නේ ය. එහි අකුසල වීථියෙහි අස්සද්ධා - අක්ඛන්ති - කොසජ්ජ - මුට්ඨසච්ච - අඤ්ඤාණ යන මුන් ලැබීමෙන් අසංවරය වන්නේ ය. කුසලවීථියෙහි සද්ධා - ඛන්ති - විරිය - සති - ඤාණ යන පස ලැබීමෙන් සංවරය වන්නේ ය.

මෙසේ චක්ඛු - සෝත - ඝාන - ජිව්හා යන දොරටු සතරට මන වඩන්නා වූ ද මන නො වඩන්නා වූ ද රූප - සද්ද - ගන්‍ධ - රස යන අරමුණු සතර හමුවූ කල්හි සිහි එළවා නුවණින් මෙනෙහි කොට ඒ රූපාදිය අරමුණු කොට උපදනා ජවනවීථියෙහි ලෝභ - දෝස - මෝහයන් නො ද‍ උපදවා කෙලෙසුන් කෙරෙන් සිත රැක ගැණීම සංවරය යි දතයුතු ය.

කායෙන සංවරො සාධු = කයින් සංවරය යහපත් වේ.

ප්‍රසාදකාය යි ගැණෙන කායද්වාරයට මන වඩන්නා වූ හෝ මන නො වඩන්නා වූ පහසක් හමු වූ කල්හි අයෝනිසෝමනසිකාර හේතුයෙන් ජවනක්‍ෂණයෙහි උපදනා ලොභ ද්වේෂ මෝහාදී වූ නන්වැදෑරුම් වූ කෙලෙසුන්ගේ වශයට නො යාදීමෙන් ද කාය විඥප්ති යි කියූ කායද්වාරයෙන් ජවනක්‍ෂණයෙහි සිද්ධ වන පාණාතිපාත - අදින්නාදාන - කාමමිච්ඡාචාර යන ත්‍රිවිදකායදුශ්චරිතයෙන් දුරුවීමෙන් ද කායද්වාරයෙහි සංවරය වන්නේ ය. කායද්වාරය රැකුනේ නම් හික්මුනේ නම් වන්නේ ය.

වාචාය සංවරො සාධු = වචසින් සංවරය යහපත් වේ.

වාග්විඥප්ති යි කියූ වාග්ද්වාරයෙන් සිද්ධ වන මුසාවාද - පිසුණවචන - ඵරුසවචන - සම්ඵප්පලාප යන චතුර්විධ වාග්දුශ්චරිතයෙන් වැළකීමෙන් වාග්ද්වාරයෙහි සංවරය වන්නේ ය. වාග්ද්වාරය රැකුනේ නම් හික්මුනේ නම් වන්නේ ය.

සබ්බත්‍ථ සංවරො සාධු = හැම තැන සංවරය යහපත් වේ.

චක්ඛු - සෝත - ඝාන ජිව්හා - කාය - මන යන මොවුනට ගොදුරු වන රූපාදී අරමුණු වල ලොභ - දෝස - මෝහාදී වූ කෙලෙසුන්ට ඉපදීමට ඉඩ නො තබා සිහි නුවණින් යෙදී මෙ හැම තැන් හා වචනයෙන් සිදුවන පව්කම් වලින් වැළකී වාග්ද්වාරය රැක ගැන්ම සියලු තැන්හි සංවරය වන්නේ ය. සියලු තැන් රැකුනේ නම් හික්මුනේ නම් වන්නේ ය.

සංවර අටෙකි. චක්ඛුසංවර - සෝතසංවර - ඝානසංවර - ජව්හාසංවර - පසාදකායසංවර - චොපනකායසංවර - වාචාසංවර - මනෝසංවර යි. මේ හැම සංවරය **‘සබ්බත්‍ථ’** යන මෙහි ඇතුළත් ව සිටියේය. මෙහි විස්තර විභාගය, අත්‍ථසාලිනී ධම්ම සඞ්ගණී අටුවායෙහි එන්නේ ය. බැලිය යුතු ය.

සබ්බත්‍ථ සංවුතො භික්ඛු සබ්බදුක්ඛා පමුච්චති = හැම තැන රැක ගත් මහණ සියලු දුකින් මිදෙයි.

මෙහි ඉතා සැකෙවින් කියූ ‍සදොර හා වාග්ද්වාරය රැකගත් මහණ‍ තෙමේ සසර දුකින් මිදී ගන්නේ ය. එසේ නො වූයේ සසර දුකින් නො ද මිදෙන්නේ ය.

භික්ඛු, යනු සසුන් පැවිද්ද ලැබූ තැන් පටන් රහත් ඵලය ලබා ස්කන්‍ධපිරිනිර්‍වාණය තෙක් ඒ ඒ අරුත් විසින් මහණහු කෙරෙහි නැගී සිටියේ ය. ඒ අරුත් සමහරෙක් මෙසේ ය.

“සමඤ්ඤාය = භික්ඛු” ප්‍රඥප්තියෙන් ව්‍යවහාර විසින් **භික්ඛු** නම්. බතින් පැවරීම් ආදියෙහි භික්‍ෂූන් ගනින කල්හි හෙරණුන් ද ගණනට ගෙණ භික්‍ෂූන් සියයෙක, භික්‍ෂූන් දහසෙකැයි කියන්නේ ය. මෙහි හෙරණ තෙමේ ව්‍යවහාරමාත්‍ර විසින් **භික්ඛු** යි නැගී සිටියේ ය.

“පටිඤ්ඤාය = භික්ඛු” ‘මෙහි කවරෙකැ’යි විචාළ කල්හි ‘මම භික්‍ෂුයෙමි’ පිළින කරණුයේ ප්‍රතිඥා මාත්‍ර විසින් **භික්ඛු** නම්. මේ ප්‍රතිඥාව අනඳ මහතෙරුන් විසින් කළ බැවින් ධාර්මික ය. භික්‍ෂුත්වය ඇති බැවිනි. දුසිල් මහණුන් විසින් ‘අපි භික්‍ෂු වම්හ’යි කරන ප්‍රතිඥාව අධාර්මික ය. දුසිල්හට භික්‍ෂුත්වය නැති බැවිනි.

“භික්ඛතීති = භික්ඛු” පිඬු සිඟන සැහැවි ඇතියේ **භික්ඛු** නම්.

“භික්ඛාචරියං අජ්ඣූපගතොති = භික්ඛු” මද වූ හෝ බොහෝ වූ හෝ ධන ධාන්‍යරාශිය හැර දමා ගිහිගෙන් නික්ම සස්නෙහි පැවිදි ව සීසෑම් ගෙරිරැකීම් ආදියෙක් කෙරෙණ දිවි පැවැතුම් හැරදමා මහණ වෙස් දැරීමෙන් පිඬු සිඟා යනුයේ, පරා අයත් දිවි පැවැතුම් ඇති බැවින් වෙහෙර මැදට කරින් ගෙණවුත් දුන් බත වළඳනුයේ කෙණ්ඩාබලයෙන් පිඬු පිණිස හැසිර ලත් බොජුන් නිසා පැවිද්දෙහි හටගත් උත්සාහ ඇතියේ භික්‍ෂාචරණාර්‍ත්‍ථ විසින් **භික්ඛු** යි නැගී සිටියේ ය.

“භින්නපට‍ධරොති = භික්ඛු” අගය - පහස - පැහැය වෙනස් වීමෙන් බුන් පිළී දරණුයේ **භික්ඛු** නම්. රන්මසු දහසක් වටිනාකම් ඇති වස්ත්‍රයෙක් සැතකින් කඩ කඩ කොට සිඳින ලද්දේ පළමු පැවැති වටිනා කමින් අඩකුත් නො වටිනා බවට යන්නේ ය. සුවපහස් ඇත්තා වූ ද වස්ත්‍රය නූල්වලින් ගෙත්තම් කරණ ලද්දේ නැසී ගිය පහස් ඇත්තේ රළු පහස් ඇති බවට පැමිණෙන්නේ ය. ගෙත්තම් කිරීමෙහි දී අත් මල ඩහ මල රජස් ආදියෙන් ද අවසානයෙහි රඳන් ගැන්වීමෙන් හා කප් බිඳු තැබීමෙන් ද වෙනස් වූ පැහැය ඇත්තේ පියවි පැහැය හැර සිටියේ වේ. මෙසේ ගිහින්ගේ ඇඳුම් කැඩුම් වලට වෙනස් වූ කසාවණින් රැඳූ සිවුරු දරණුයේ **භික්ඛු** යි නැගී සිටියේ ය.

“භින්‍දති පාපකො අකුසලෙ ධම්මෙති = භික්ඛු” සෝවන් මගින් සක්කාය දිට්ඨි - විචිකිච්ඡා - සිලබ්බතපරාමාස - ලොභ - දෝස යන පස් වැදෑරුම් පාපධර්‍ම නසනුයේ, සෙදගැමි මගින් ලොභ - දෝස - අහිරික - අනොත්තප්ප යන සිවුවැදෑරුම් පාපධර්‍ම නසනුයේ, අනගැමි මගින් ලොභ - දෝස - අභිරික - අනොත්තප්ප යන පාපධර්‍ම නසනුයේ, රහත්මගින් රූපරාග - අරූපරාග - මෝහ - මාන - ථීන - උද්ධච්ච - අහිරික - අනොත්තප්ප යන පාපධර්‍ම නසනුයේ **භික්ඛු** යි නැගී සිටියේ ය. මෙයින් චතුර්විද මාර්‍ගස්ථ පුද්ගලයෝ ගැණෙත්.

“භින්නත්තා පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං = භික්ඛු” ස්‍රෝතාපන්නපුද්ගල, සෝවන්මගින් යට දැක් වූ පාපධර්‍ම පසක් නසා සිටියේ ය. සකෘදාගාමීපුද්ගල, සෙදගැමි මගින් පාපධර්‍ම සතරක් නසා සිටියේ ය. අනාගාමීපුද්ගල, අනගැමි මගින් පාපධර්‍ම සතරක් නසා සිටියේ ය. අර්‍හත්පුද්ගල, රහත් මගින් පාපධර්‍ම අටක් නසා සිටියේ ය. එහෙයින් මේ චතුර්විධ ඵලස්ථ පුද්ගල තෙමේ ලාමක වූ අකුශල ධර්‍ම නසා සිටියේ **භික්ඛු** යි නැගී සිටියේ ය.

“ඔධිසො කිලෙසානං පහාණා = භික්ඛු” මාර්‍ගසීමා - ක්ලේශසීමා යි සීමා දෙකෙකි. සීමා, ඔධි නම්. සෝතාපන්නපුද්ගලයා විසින් චතුර්විධ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගයන් අතුරෙහි එක් ම මාර්‍ගසීමාවක් කරණ කොට කෙලෙස් නසන ලද්දේ ය. මාර්‍ග සතරින් ම නො නසන ලද ය. සකෘදාගාමී, අනාගාමී පුද්ගලයන් කෙරෙහි ද මෙසේ දත යුතු ය. සෝතාපන්නපුද්ගලයා, ප්‍රහීණ කළ යුතු කෙලෙස් අතුරෙහි කෙලෙසුන් සීමා කො‍ට ගෙණ ම කෙලෙස් නැසී ය. මෙ‍සේ මාර්‍ගසීමා - ක්ලේශසීමා දෙකින් කෙලෙසුන් නසා සිටියේ **භික්ඛු** යි නැගී සිටියේ ය.

“අනොධිසො කිලෙසානං පහාණා = භික්ඛු” රහතුන් වහන්සේ මාර්‍ගසතරින් ම පිරිසිඳීමක් නැතිව ම කෙලෙස් නසා සිටියහ. එක් ම මාර්‍ගසීමාවකින් නො ද නැසූහ. ‍නැසිය යුතු කෙලෙසුන් පිළිබඳව ද පිරිසිඳීමක් නො කොට ම කෙලෙස් නැසූහ. මෙසේ ‍මාර්‍ගසීමා - ක්ලේශසීමා රහිත ව පිරිසිඳීමක් නැති ව කෙලෙසුන් නසා සිටි බැවින් රහත් තෙමේ **භික්ඛු** යි නැගී සිටියේ ය.

“සෙක්ඛො = භික්ඛු” කල්‍යාණ පෘථග්ජනයා සමග සප්තවිධ ආර්‍ය්‍ය පුද්ගලයෝ ත්‍රිවිධශික්‍ෂාවන්හි හික්මෙනුවෝ **භික්ඛු** යි නැගී සිටියේ ය.

“අසෙක්ඛො = භික්ඛු” ශෛක්‍ෂ්‍යපුද්ගලයන්ගේ ධර්‍මයන් ඉක්මවා රහත්පලයෙහි සිටි, හේතුඵලයෙන් මතුයෙහි හික්මිය යුත් දහමක් නැතියේ **භික්ඛු** යි නැගී සිටියේ ය.

“නෙවසෙක්ඛනාසෙක්ඛො = භික්ඛු” පුහුදුන් මහණ ත්‍රිවිධ ශික්‍ෂාවන්හි නො ම හික්මෙනුයේ, ත්‍රිවිධ ශික්‍ෂාවන් අවසන් කොට නො හික්මී සිටියේ **භික්ඛු** යි නැගී සිටියේ ය.

“අග්ගො = භික්ඛු” ශීලසමාධාප්‍රඥාවිමුක්තිසඞ්ඛ්‍යාත අග්‍රභාවයට පැමිණ සිටියේ **භික්ඛු** යි නැගී සිටියේ ය.

“භද්‍රො = භික්ඛු” කල්‍යාණපෘථග්ජනයා පටන් අර්‍හත්පුද්ගලයා තෙක්, උතුම් වූ ශීලසමාධාප්‍රඥාවිමුක්තිවිමුක්තිඥානදර්‍ශනයෙන් යුක්ත වන බැවින් භද්‍ර වූයේ **භික්ඛු** යි නැගී සිටියේය.

“මණ්ඩො = භික්ඛු” පහන් වූ ගිතෙලක් මෙන් නො කැලත්වූයේ වෙසෙසින් පහන් වූයේ **භික්ඛු** යි නැගී සිටියේ ය.

“සාරො = භික්ඛු” ශීලසාරාදිසාරයන්ගෙන් යුක්තවූයේ නිල් ගුණය හා එක් වූ නිල් පැහැති වතක් මෙන් ශීලාදිහර ඇතියේ පහ වූ කෙලෙස් මල ඇතියේ **භික්ඛු** යි නැගී සිටියේ ය.

මෙහි කියූ මෙයරුත් අතුරෙහි **“භින්‍දති පාපකෙ අකුසලෙ ධම්මෙති = භික්ඛු, ඔධිසො කිලෙසානං පහාණාති = භික්ඛු, සෙක්ඛො = භික්ඛු”** මෙ තුන් අරුත්නි සප්තවිධ ශෛක්‍ෂ්‍යයෝ භික්‍ෂු නම් වෙති යි ද, **“භින්නත්තා පාපකානං අකුසලානං ධම්මානන්ති = භික්ඛු, අනොදිසො කිලෙසානං පහාණාති = භික්ඛු, අසෙක්ඛො = භික්ඛු, අග්ගො = භික්ඛු, මණ්ඩො = භික්ඛු”** යන මේ පසරුතින් රහතුන් වහන්සේ භික්‍ෂු නම් වෙති යි ද කියන ලදහ. **“නෙවසෙක්ඛනාසෙක්ඛ**” යන මෙයරුතෙහි පෘථග්ජන තෙමේ ගැණෙන්නේ ය. අන් හැම තැනින් මතු වන්නෝ කල්‍යාණපෘථග්ජන - සප්තශෛක්‍ෂ්‍ය - ක්‍ෂීණාස්‍රව යන මෙ තුන් දෙන ය.

“සමග්ගෙන සඞ්ඝෙන ඤත්තිචතුත්‍ථකම්මෙන අකුප්පෙන ඨානරහෙන උපසම්පන්නො = භික්ඛු” උපසම්පදා කර්‍මයට සුදුසු වූ භික්‍ෂූන් පැමිණි සිටි කල්හි ඡන්‍දය ගැණීමට සුදුසු වූ භික්‍ෂූන්ගේ ඡන්‍දය ගෙණ ආ කල්හි හමු වූ භික්‍ෂූන් නො වළහා උපසම්පදා කර්‍මයෙහි සමග වූ කල්හි අන්තිම පරිච්ඡෙදයෙන් උපසම්පන්න භික්‍ෂූන් පස් නමකින් පමණ වන සඞ්ඝයා වහන්සේ විසින් වත්‍ථු - ඤත්ති - අනුසාවණ - සීමා - පරිස්සම්පත්තීන් සම්පූර්‍ණ කොට ශාස්තෘශාසනයට අනුරූප වූ ඥප්තිචතුර්‍ත්‍ථකර්‍මයෙන් උපසපන් කරණ ලද්දේ **භික්ඛු** නම් වේ. මෙයින් දැක්වුනේ උපසම්දායෙන් භික්‍ෂුත්වයට පැමිණියේ ය. භික්‍ෂුත්වය නම්: උපරිභාවය ය. ඒ මේ උපරිභාවයට උපසම්පත්තිය මුල් වේ. උපසම්පත්තිය ලෞකික සම්පත්තීන් අතුරෙහි උසස් තැන සිටියා.

මෙහි ආ **උපසම්පන්න,** යන වචනයෙන් එහි භික්ඛූපසම්පදා - සරණගමනූපසම්පදා - ඔවාදපටිග්ගණූපසම්පදා - පඤ්හබ්‍යාකරණූපසම්පදා - ගරුධම්මපටිග්ගහණූපදසම්පදා - දුතෙනූපසම්පදා - අට්ඨාවාචිකූපසම්පදා - ඤත්තිචතුත්‍ථකම්මූපසම්පදා යන අටවැදෑරුම් උපසම්පදාවෝ ගැණෙත්. විස්තර කියන ලද්දේ ය.

අර්‍හත්ඵලස්ථභික්‍ෂූන් වහන්සේ හැර අනෙක් හැම දෙනා වහන්සේ චක්ඛු - සෝත - ඝාන - ජිව්හා - කාය - මන යන සදොර රැකියෝ ම සසර දුකින් මිදෙන්නෝ ය.

රූපාදී අරමුණු ඇතුළට වැද ගන්නා ඇස් කන් නාස් ඈ ස දොරින් එක් දොරක් පමණක් රැක ගැණීම නිවන් පිණිස නො පවත්නේ ය. එක් දොරක් රැක ගෙණ අන් දොර නො රැකි කල්හි ඒ නො රැකි දොරින් නන් වැදෑරුම් කෙලෙස් සිතට වැද ගන්නේ ය. එකල්හි රැක ගත් දොර ද ඒ හේතුයෙන් ම විවෘත වන්නේ ය. එහෙයින් සියලු කල්හි සියලු තැන්හි සිහි එළවා ම විසිය යුතුය. මේ ස‍ දොර රැකිය යුත්තේ සිහියෙනි. සිහියෙන් යුක්ත වූයේ අප්‍රමත්ත යි කියනු ලැබේ. අප්‍රමාද සඞ්ඛ්‍යාත වූ සිහිය නිවනට කරුණු වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ පස්දෙනා වහන්සේ සෝවන් පලයෙහි පිහිටා ගත්හ. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

පඤ්චභික්‍ෂූ වස්තුව නිමි.

ගල්කැටක් දමාගසා හංසයකු මැරූ මහණ

25 – 2

සැවැත් නුවර වැසි යහළුවෝ දෙ‍ දෙනෙක් භික්‍ෂූන් වෙත පැවිදි ව ලැබූ උපසපන්බැව් ඇතියෝ නිතර නිතර එක් ව ම හැසිරෙත්. ඔවුහු දවසක් **අචිරවතී** ගඞ්ගාවට ගොස් නාලා අව්ව තපිමින් සතුටු සාමීචිකථායෙහි යෙදී සිටියහ. ඒ යහළු මහණුන් දෙ දෙනා අතුරෙහි තරුණ මහණ අහස පියාඹා යන හස්පැටවකු දැක ගල්කැටක් ගෙණ “අර පියාසර කරණ හස්පැටවාගේ ඇසට ගසමි”යි අනෙකාට කී ය. “එය තට කළ නො හැකි ය” යි ඒ මහණ කී කල්හි “මේ පැත්තෙහි ඇස තිබේවා, අනෙක් පැත්තෙහි ඇසැට ගසන්නෙමි”යි තුන්හුලස් ගල්කැටක් ගෙණ “බලා සිටින්නැ”යි කියා හංසයාගේ පසු පසට දමා ගැසී ය. ගල එන හඬ අසා හංසයා හැරී බලත් ම නැවැත වටකුරු ගල්කැටක් ගෙණ හංසයාට එල්ල කොට දමා ගැසී ය. ඒ ගල්කැටය හැරී බැලූ ඇසට වැදී අනික් ඇස ද පසා කර‍ ගෙණ එලියට ආයේ ය. හංසයා ද මරහඬ තළමින් ඔවුන්ගේ පාමුල ඇද වැටුනේ ය. එහි සිටි අනෙක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා එය දැක “ඇවැත්නි! බුදුසසුනෙහි පැවිදි ව ගෙණ ප්‍රාණඝාතය කරන්නා වූ තොප විසින් කරණ ලද්දේ නො හොබිනා සැහැසි කමෙකැ”යි ගරහා උන් අල්ලා ගෙණ ගොස් බුදුරජුන්ට දැක්වූහ. උන්වහන්සේ “ඇත්තද, මහණ! තා විසින් සතෙක් මරණ ලදදෙහි?”යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! එසේ ය”යි ඒ මහණ නො සඟවා කී ය. “මහණ! නිවන් පිනිස පවත්නා බුදුසසුනෙහි පැවිදි ව මෙසේ කෙළෙහි කුමක් නිසා ය? අබුද්ධොත්පාදයෙහි ද ගිහි ව වසන පැරණි පඬිවරු ඉතා කුඩා වූත් පව්කම්හි විළිබිය ඇති ව වරද නැත්ත, වරද ඇත්තක් සේ සිතා කුකුස් කළහ, තෝ මෙබඳු සසුනෙක පැවිදි ව ද කුකුස් පමණකුත් නො කෙළෙහි ය”යි වදාළ කල්හි එ තැන රැස් වූ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි! එය අපට වදාරණු මැනැවැ”යි ඉල්ලා සිටියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ එ පුවත මෙසේ වදාළ සේක.

“යටගිය දවස කුරුරට ඉඳුපත් නුවර ධනඤ්ජය නම් රජෙක් රජය කෙළේ ය, බෝසත් තෙමේ ඔහුගේ මෙහෙසිය කුස පිළිසිඳ ගත්තේ මවු කුසින් බිහි ව නුවණැති බවට පැමිණ ශිල්ප උගන්නට තක්සලා නුවරට ගියේ ය, ගොස් ශිල්ප උගෙණ පෙරළා ආ කල්හි ඔහු පියරජු විසින් යුවරජ තනතුරෙහි තබන ලද්දේ ය, පසු දවස පියරජුගේ ඇවෑමෙන් මහරජ බවට පැමිණි බෝසත් තෙමේ දස රජ දම් නො වරදවා කුරුධර්‍මයෙහි පිහිටා දැහැමින් රජය කෙළේ ය, එහි කුරුධර්‍ම රැකීම නම්:- පන්සිල් රැකීම ය. බෝසත් රජ තෙමේ කුරුධර්‍ම නම් වූ පඤ්චසීලය පිරිසිදු කොට එක් ම සිකපදයකුත් නො කඩ කොට රකින්නේ ය, බෝසත් පඤ්චසීලය නො කඩ කොට රකින්නා සේ බෝසත්හුගේ මවු, අගමෙහෙසි යුවරද වූ මලනු, පෙරෙවිබමුණු, ඉඩම් ඇමැති, රියැදුරු, සිටු, ගොවිකම් ඇමැති, දොරටුපලු, නුවර හොබවන වණ්ණදාසී යන එකොළොස් දෙන කුරුධර්‍මය මැනැවින් රැකිය හ, එකල්හි කලිඟුරට දන්තපුරයෙහි කලිඟු රජ, රජය කෙළේ ය, ඒ කාලයෙහි ඔහුගේ රටෙහි වැසි බින්දුවෙක් නො ද වැටුනේ ය, මහාසත් හට අඤ්ජන වසභ නම් මහපිණැති මගුලැතෙක් වූයේ ය, එ දත් දන්තපුර වැස්සෝ ‘කුරුරට ඉඳුපත් නුවර රජුගේ මගුලැත් මහපිණැත්තේ ය, මේ කුළක් වැනි ය, ඌ මෙහි ගෙණ අවොත් වැසි වස්නේ ය,යි සිතා රජුට දන්වා සිටියහ, රජතෙමේ එබස් අදහා ඇතු ගෙණ ඊම පිණිස දන්ත පුරයට බමුණන් යැවී ය, ඔවුහු එහි ගොස්,

“දැන සැදෑ සිල් ගුණ - දන්නා ඔබගෙ, ඳුන්වන්,

මේ ඇතුට කහවණු අපි - පෙරැළික‍රමෝ කළිඟූ”

යි දන්වා ඇතු ඉල්ලා සිටියහ,

මෙසේ කියා ඇතු ගෙණ ආවාහු ද, වැසි නො වට, ඉඳුපත් නුවර රජ කුරුධර්‍මය රක්නේ ය, වැසි වස්නේ එහෙයිනැ’යි දැන කලිඟුරජ, එරජු රක්නා කුරුධර්‍මය රන් තහඩුවක ලියවා ගෙණ එවු’යි එවර බමුණන් හා ඇමැතියන් හා යැවී ය, ඔවුන් එහි ගොස් කුරුධර්‍මය රන්තහඩුවෙක ලියවා දෙනු මැනැවැ යි ඉල්ලා සිටි කල්හි රජු ‍මුල් කොට සිටි ඒ එකොළොස් දෙන තමන්ගේ සීලයෙහි කුකුස් උපදවා අපගේ සීලය අපිරිසිදු වනු ඇතැ’යි සිතා ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම පිළිකෙව් කළහ, කලිඟුරටින් ගිය බමුණන් හා ඇමැතියන් හා ‘මෙ පමණෙකින් සීලභේදයෙක් නො වේ ය’යි නැවැත නැවැතත් ඉල්ලා සිටි කල්හි තම තමන් රැකි සිල් රන්පට ලියවා ඔවුනට දුන්හ, කලිඟු රජ තෙමේ රන්තහඩුවෙහි ලියවා ගෙන්වා ගත් කුරුධර්‍මය දැක ය සමාදන් ව ගෙණ මැනැවින් රැක්කේ ය, එකල්හි වැසි වස්නට පටන් ගත, රට ද උවදුරු නැත්තේ වී ය, කෑම්බීම් ආදියෙන් රට පිරී ඉතිරී ගියේ ය”යි.

බුදුරජානන් වහන්සේ යටගිය ඒ පුවත මෙසේ වදාරා, කෙළවර “එදා ගණිකා = උපුල්වන් මෙහෙණි ය, දොරටුපල් = පුණ්ණ ය, ඉඩම් ඇමැති = කච්චායන ය, ගොවිකම් ඇමැති = මොග්ගල්ලාන ය, සිටු = ශාරීපුත්‍ර ය, රියැදුරු = අනුරුද්ධ ය, පෙරෙවි බමුණු = කස්සප ය, යුවරජ = ආනන්‍දපණ්ඩිත ය, මෙහෙසි = රාහුල මාතා ය, මවු = මහාමායා දෙවි ය, කුරුරජ = බෝසත් ය යි ජාතකය ගළපා “මහණෙනි! පෙර නුවණැත්තෝ ඉතා මද වූ ද කුකුසක් උපන් කල්හි තමන්ගේ සීලභේදය ගැණ සැක ඉපද වූහ, තෝ මා වැනි බුදුකෙනෙකුන්ගේ ශාසනයෙහි පැවිදි ව ගෙණ ද ප්‍රාණඝාතය කරන්නෙහි, ඉතා බැරෑරුම් වූ පාපකර්‍මයක් කෙළෙහි ය, මහණහු අත්වලින් පාවලින් වචනයෙන් හික්මුනකු වියයුතු ය, යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

හත්‍ථසඤ්ඤතො පාදසඤ්ඤතො

වාචාය සඤ්ඤතො සඤ්ඤතුත්තමො,

අජ්ඣත්තරතො සමාහිතො

එකො සන්තුසිතො තමාහු භික්ඛුන්ති.

(යමෙක්) අතින් සංයත ද, පයින් සංයත ද, චචනයෙන් සංයත ද, කයින් සංයත ද, කමටහන්හි ඇලුනේ ද, සමාධියෙහි පිහිටියේ ද, එකලා ව හැසිරෙන්නේ ද, තුටුසිත් ඇතියේ ද, ඔහු භික්‍ෂු යි කියත්.

හත්‍ථසඤ්ඤතො = අතින් සංයත වූයේ. හික්මුනේ.

අත්නැටවීම් කෙළවීම් ආදියෙන් හා අතින් අන්හට පැහැරීම් ගැසීම් ආදියෙන් වැළකුනේ **‘හත්‍ථසඤ්ඤත’** නම්. හස්තවිකාර නැතියේ ය. **“හත්‍ථකීළාපනාදීනං වා හත්‍ථෙන පරෙසං පහරණාදීනං වා අභාවෙන හත්‍ථසඤ්ඤතො”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා.

පාදසඤ්ඤතො = පයින් සංයත වූයේ. හික්මුනේ.

පානැටවීම් සැලීම් ආදියෙන් හා පයින් අන්හට පහරදීම් ආදියෙන් වැළකුනේ **‘පාදසඤ්ඤත’** නම්. පාදවිකාර නැතියේ ය.

වාචාය සඤ්ඤතො = වචනයෙන් සංයත වූයේ. හික්මුනේ.

මුසාවාද - පිසුණුවචන - ඵරුසවචන - සම්ඵප්පලාප යන චතුර්විධ වාග්දුශ්චරිතයෙන් වැළකුනේ **‘වාචාය සඤ්ඤත’** නම්. මෙ තෙමේ බොරු බස්, පරා බිඳහෙළන බස්, පරා සිත් පහරණ බස්, අරුත් තොර බස් නො කියන්නේ ය. **“මුසාවාදාදීනං අකරණතො වාචාය සඤ්ඤතො”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා.

සඤ්ඤතුත්තමො = කයින් සංයත වූයේ. හික්මුනේ.

කය සැලීම් හිස එසවීම් බැම බිඳීම් ආදී වූ කායවිකාර නැතියේ **‘සඤ්ඤතුත්තම’** නම්. **“කායචලන සීසුක්ඛිපන භමු විකාරාදීනං අකරණතො”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා.

අජ්ඣත්තරතො = කමටහන් වැඩීමෙහි ඇලුනේ.

ගොචරජ්ඣත්ත නම් වූ සතිපට්ඨානාදිකර්‍මස්තානභාවනායෙහි ඇලුනේ බැඳී සිටියේ **‘අජ්ඣත්තරත’** නම්. **“ගොචරජ්ඣත්තසංඛාතාය කම්මට්ඨානභාවනාය රතො”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා.

සමාහිතො = සමාධියෙහි පිහිටියේ. සමාධියෙන් යුක්ත වූයේ **‘සමාහිත’** නම්.[[209]](#footnote-209)

එකො = එකලා වූයේ. තනි ව හැසිරෙණුයේ.

සන්තුසිතො = මොනවට සතුටු වූයේ.

සතර ඉරියව්වේහි ම තනි ව හැසිරෙණුයේ, විදර්‍ශනාවට පටන් ගත් තැන් පටන් තමා අධිගමයෙන් හා නැත, චීවරාදිප්‍රත්‍යයයෙහි යථාලාබසන්තොෂාදියෙන් සතුටු වනුයේ **‘සන්තුසිත’** නම්.[[210]](#footnote-210) **“එකවිහාරී හුත්‍වා සුට්ඨුතුසිතො විපස්සනාචාරතො පට්ඨාය අත්තනො අධිගමෙන තුට්ඨමානසො”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා.

හස්තසංයමයෙන් පාදසංයමයෙන් වාක්සංයමයෙන් කායසංයමයෙන් යුක්ත වූ කමටහන් වැඩීමෙහි ඇලුනු සිත් ඇති එකඟබව ඇති එකලා ව හැසිරෙණ විදසුන් වැඩීමෙහි පටන් සතුටු වූ මහණ, භික්‍ෂු යි බුද්ධාදී වූ ආර්‍ය්‍යයෝ කියත්.

පෘථග්ජනකල්‍යාණයා පටන් සියලු ම ශෛක්‍ෂ්‍යයෝ තම තමන්ගේ අධිගමයෙන් සතුටු වන්නෝ ය. අශෛක්‍ෂ්‍ය වූ රහතුන් වහන්සේ සතුටුවූවාහු නම් වෙත්. **“පුථුජ්ජනකල්‍යාණකං හි ආදිං කත්‍වා සබ්බෙපි සෙඛා අත්තනො අධිගමෙන සන්තුස්සන්තීති සන්තුසිතා, අරහා පන එකන්තසස්තුසිතොව”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

හංසඝාතකභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

කෝකාලික

25 – 3

කෝකාලික පිළිබඳ කතා පුවත “අථඛො කොකාලිකො භික්ඛු යෙන භගවා තෙනුපසඞ්කමි” යනාදී විසින් ආ සූත්‍රයෙහි හා තදර්‍ත්‍ථ කථායෙහි හා දැක්ක හැකිය. කෝකාලික, පදුමනිරයයෙහි උපන් කල්හි ධර්‍මසභායෙහි “අනේ! කෝකාලික මහණ, තමන්ගේ කට නිසා විනාශයට පැමිණියේ ය, ඔහු දෑගසව්වන් වහන්සේට ඇණුම් බැණුම් කරත් ම පොළොව පැළී ගොස් විවර ව ගියා ය, ඔහු දැන් නිරයට වදිනු එකාන්ත ය” යි කතාවක් හට ගැණින. ඒ වේලෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ එහි වැඩම කොට “මහණෙනි! තමුසේලා දැන් මෙහි කතා කරමින් හුන්නහු කුමක් දැ?”යි අසා දැන “මහණෙනි! කෝකාලික තමාගේ කට නිසා නිරය වැදුනේ ‍මේ දැන් පමණක් නො වේ, පෙරත් කෝකාලික මහණ තමාගේ කට නිසා නටුයේ ය”යි වදාළ විට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි! එපුවත අසනු කැමැත්තම්හ, වදාළ මැනැවැ”යි ආරාධනා කළහ. උන්වහන්සේ ‍එය මෙසේ වදාළ සේක.

“යටගිය දවස හිමවත් පෙදෙස එක් විලෙක ඉදිබුවෙක් විසී ය, හස් පැටවු දෙදෙනෙක් ගොදුරු සොයා යන්නාහු ඒ ඉදිබුවා දැක ඌ හා විශ්වාසයට පැමිණියාහු ය, දවසක් හස් පැටවු දෙදෙන ඉදිබුවාට කතා කොට “යහළු! අපේ මේ හිමවත සිත් කුළු පවු තෙලෙහි රන් ගුහායෙක සිත්කලු පෙදෙසෙක් ඇත්තේ ය, අප හා එහි යන්නට එව’යි කීහ, එකල්හි ඉදිබු ‘මම ඔතරම් දුර බැහැර කෙසේ යන්නෙම් දැ”යි ඇසී ය, “කට රැක ගෙණ යා හැකි නම් අපි තා ගෙණ යන්නෙමු” යි හස් පැටවුන් දෙදෙනා කී කල්හි ‘මම කට රැක ගන්නම්, මට එය කළ හැකි ය, ගෙණ යවු’යි කී ය, ඉක්බිති හස් පැටවු දෙදෙන යහපතැයි දඬුකඩක් ගෙණ ඉදිබුවාගේ කටට දී ඌ දඬුකඩ මැදින් කටින් අල්ලා ගත් පසු තුමූ දෙකෙළවර කටින් ඩැහ ගෙණ අහසට නැග පියාඹා ගියහ, හස් පැටවුන් දෙදෙනා එසේ ගෙණ යන ඉදිබුවා දුටු ගම්දරු කොල්ලෝ ‘හංසයෝ දෙදෙනෙක් ඉදිබුවකු දඬුකඩෙක එල්ලා ගෙණ යන්නාහ, බලවු’යි කෑකෝ ගසන්නට වූහ, එයැසූ ඉදිබු, යමක් කියන්නට සිතා කට හරිත් ම ඩැහැ ගත් දඬුකඩින් කට ගැලවී ගොස් බරණැස් නුවර රජගෙදොර මිදුලෙහි ඇද වැටී සිසී කඩට බිඳී ගියේ ය, හංසයන්ගේ පියාඹා යන ගමන ඉක්මන් බැවින් බරණැස් නුවර රජගෙදොර මිදුලට ලඟා වත් ම මෙය සිදු වූයේ ය” යි යටගිය පුවත මෙසේ වදාරා,

“ඉදිබු බස් බණනේ - තමා නැසුනේ එකතින්,

මුවෙන් ඒ ගත් දඬුකඩ - හැර බස් කියා නැසුනේ.

මෙ දැන නරවැරසෙට් - කුසල් බස් බණනේ හිත,

සුබැසි ද නො කල්හී සී - නුවණැති නො බැණ සිටුනේ,

බොහෝ කොට බිණුමෙන් ඒ - නැසුනු ඉදිබූ දක්නෙහි”

යන මේ දුකනිපාතයෙහි බහුභාණී ජාතකය විස්තර කොට “මහණෙනි! මහණහු කට රැක ගත්තකු සම ව හැසිරන්නකු උඩඟු නො වූවකු නිවුනු සිත් ඇතියකු විය යුතු ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යො මුඛසඤ්ඤතො භික්ඛු මන්තභාණී අනුද්ධතො,

අත්‍ථං ධම්මං ච දීපෙති මධුරං තස්ස භාසිතනන්ති.

මුඛයෙන් සංයත වූ නුවණින් දැන කියන සුලු වූ උඩඟු නො වූ යම් මහණෙක් අර්‍ත්‍ථයත් ධර්‍මයත් දක්වා ද, ඔහුගේ වචනය මිහිරි ය.

යො මුඛසඤ්ඤතො භික්ඛු මන්තභාණී අනුද්ධතො = මුඛයෙන් සංයත වූ නුවණින් දැන කියන සුලු උඩඟු නො වූ යම් මහණෙක්.

‘තෝ දාසයෙහි, ‍සැඩොලෙහි, දුසිල් වෙහි, යනාදී විසින් උනුනට ජාත්‍යාදියෙන් ගටා නො බණනුයේ බොරුබස්, කේලාම් බස්, පරොස් බස්, නිසරු බස් නො බණනුයේ **‘මුඛසඤ්ඤත’** නම්. **“දාසචණ්ඩාලාදයොපි ත්‍වං දුජ්ජානො, ත්‍වං දුස්සීලොති ආදීනං අවචනතාය මුඛෙන සඤ්ඤතො”** යනු අර්‍ත්‍ථකථා.

මන්තා නම්: ප්‍රඥා ය. සරු බසක් වුව ද හිත බසක් වුව ද නුවණින් විමසා බලා කල් දැන පමණට කියන සුලු වූයේ **‘මන්තභාණී’** ය. සමහර තැනෙක මෙය **‘මත්තභාණී’** යි ද එන්නේ ය.

එකඟ වූ සිත් ඇතියේ නො ද විසුරුණු සිත් ඇතියේ **‘අනුද්ධත’** ය. පමණට කියන සුලු වූයේ **‘මන්තභාණී’** ය. **යො - මුඛසඤ්ඤතො - මන්තභාණී - අනුද්ධතො** යන මෙපදයෝ ‘භික්ඛු’ යනු වෙසෙසා සිටියෝ ය.

අත්‍ථං ධම්මං ච දීපෙති මධුරං තස්ස භාසිතං = අර්‍ත්‍ථයත් ධර්‍මයත් දක්වා ද ඒ මහණහුගේ බස් මිහිරි ය.

මෙහි භාෂිතාර්‍ත්‍ථය **අත්‍ථ** නම්. දේශනාධර්‍මය **ධම්ම** නම්. ‍ඒ මේ භාෂිතාර්‍ත්‍ථය හා දේශනාධර්‍මය හා පරිමණ්ඩලපදබ්‍යඤ්ජනයෙන් ප්‍රකාශ කිරීම **‘දීපෙති’** යන ක්‍රියා පදයෙන් දැක්වේ.

මුඛසංයතා දී වූ ගුණයෙන් වෙසෙසුනු මහණහුගේ වචනය මිහිරි වේ. යමෙක් පාලිය නො කියා අර්‍ත්‍ථය ම කියා නම් එ ද, අර්‍ත්‍ථය ‍නො කියා පාලිය ම කියා නම් එ ද, අර්‍ත්‍ථයත් පාලියත් යන දෙකම නො කියා නන් දොඩවා නම් එ ද මිහිරි නො වේ. යමෙක් පාලියට අනුකූලව අර්‍ත්‍ථයත් අර්‍ත්‍ථයට අනුගත වූ පාලියත් කියා නම් ඔහුගේ වචනය මිහිරි ය යි වදාළ සේක.

නො පිරික්සා තැන නො බලා කල්වේලා නො බලා පිරිස් නො බලා කටට පැමිණියක් ම කියන්නේ, එලොව මෙලොව දෙකින් පිරිහෙන්නේ ය. එහෙයින් කියන්නේ නම් පිරික්සා තැන බලා කල්වේලා බලා පිරිස බලා කියන්නේ ය. කිය යුතු ය.

එහෙත් හැමදා නිහඬ ව නො සිටින්නේ ය. නො සිටිය යුතු ය. නිහඬ ව නො සිටින්නේ ද පරාපෙළන තමන් හෙළාලන බස් නො කියන්නේ ය. නො කිය යුතු ය. පැමිනි කල් ඇත්තේ ම නො විසුරුණු බස් කියන්නේ ය. කිය යුතු ය. එහිලා:

“නාතිවෙලං පභාසෙය්‍ය න තුණ්හී සබ්බදා සියා,

අවිකිණ්නමිදං වාචං පත්තේ කාලෙ උදීරයෙ”

යන මෙය සිත්හිලා දැරිය යුතු ය. මෙසේ වාක්සංයමයෙන් යුක්ත වූයේ හැම තැන තෙද ඇතියේ වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

කෝකාලික වස්තුව නිමි.

ධර්‍මාරාම ස්ථවිරයන් වහන්සේ

25 – 4

බුදුරජානන් වහන්සේ “සිවු මසක් ගිය තැනේ දී මාගේ පිරිනිවීම වන්නේ ය”යි වදාළ කල්හි නොයෙක් දහස් ගණන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් පිරිවරා උන්වහන්සේ නො හැර හැසුරුණාහ. එහි දී පෘථග්ජන භික්‍ෂූහු හඬන්නට වැලපෙන්නට වූහ. රහතුන් වහන්සේලාට ධර්‍මසංවේගය උපන. සියල්ලෝ ම “අපි කුමක් ක‍රමෝ දැ”යි තැන තැන කැටි කැටි ව ඇවිදින්නට වූහ. ධර්‍මාරාම නම් එක් භික්‍ෂූන් වහන්සේ නමක් ඔවුන් හා එක් නො වී එකලා ව හුන්හ. ඒ දුටු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ධර්‍මාරාම තෙරුන් වෙත ගොස් “ඇවැත්නි! තමුන්නාසේ අප හා එක් නො ව නො බැණ කුමක් කරන්නහු?”යි ඇසූහ. එහෙත් උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කිසිවක් නො කියා “මම නො පැහූ රාග ඇතියෙම් වෙමි, බුදුරජානන් වහන්සේත් සිවු මසක් ගිය තැන පිරිනිවන් පානා සේක, බුදුරජුන් ජීවත් ව වැඩ සිටිය දී ම රහත් වන්නට ඕනෑ”යි එකලා ව ම සමූහට හැර දමා ඔවුන් වෙත නො ගොස් බුදුරජුන් දෙසූ දහම් ආවර්‍ජනය කරමින් සිතමින් සිහි කරමින් කල් ගෙවූහ. එකල්හි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! ධර්‍මාරාම තෙරුන්ගේ සිතෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ කෙරෙහි ස්වල්පමාත්‍ර වූ ද ස්නේහයක් නැත්තේ ය, බුදුරජානන් වහන්සේගේ පිරිනිවීම ගැණ කුමක් කළ යුතු දැ යි අප හා කතා නො කරන්නාහ”යි සැලකොට සිටියහ. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ ධර්‍මාරාම තෙරුන් කැඳවා “ධර්‍මාරාම! සැබෑ ද, තමුසේ මා පිරිනිවන් පානා බව දැනත් අන් සබ්‍රම්සරුන් හා ඒ ගැණ කිසිත් නො බැණ සිටින්නහු?” යි අසා වදාළ සේක. ධර්‍මාරාම තෙරණුවෝ “ස්වාමීනි! සබ්‍රම්සරුන්ගේ ‍කීම සැබැ”ය යි කීහ. “ඇයි, උන් හා ඒ ගැණ කිසිත් කතා නො කරන්නහු?”යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! මම පුහුදුනෙක්මි, නො පැහූ රාග ඇතියෙම්මි, බුදුරජානන් වහන්සේතේ සිවු මසක් ගිය තැනේ දී පිරිනිවන් පානා සේක, ඉන් පසු අපට පිහිට වන්නෝ කවරහු, ඒ නිසා මම බුදුරජුන් ජීවත් ව වැඩ සිටිය දී ම රහත් වෙමි යි සිතා දැඩි උත්සාහයෙකින් බුදුරජුන් වදාළ දහම් සිතමින්, සිහි කරමින් දවස් යවමි”යි ධර්‍මාරාම තෙරුන් කී කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “යහපත, යහපතැ”යි සාධුකාර දී “මහණෙනි! මා කෙරෙහි ස්නේහය ඇති අන් සව්වන් ද ධර්‍මාරාම වැන්නන් විය යුතු ය, මල්ගඳ ආදියෙන් මා පුදන්නෝ මා නො ද පුදන්නෝ ය, ධර්‍මානුධර්‍මප්‍රතිපත්තියෙහි පිළිපන්නෝ ම මා පුදති”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ධම්මාරාමො ධම්මරතො ධම්මං අනුවිචින්තයං,

ධම්මං අනුස්සරං භික්ඛු සද්ධම්මා න පරියාහතීති.

ධර්‍මය වාසස්ථාන කොට සිටි ධර්‍මයෙහි ඇලුනු ධර්‍මය නැවැත නැවැත සිතන්නා වූ ධර්‍මය නැවැත නැවැත සිහි කරන්නා වූ මහණ තෙමේ සද්ධර්‍මයෙන් නො පිරිහෙන්නේ ය.

ධම්මා‍රාමො = ශමථවිදර්‍ශනාධර්‍ම වාසස්ථාන කොට සිටි. ශමථ විදර්‍ශනා ධර්‍ම අරම් කොට ඇති.

ශමථවිදර්‍ශනාධර්‍ම තමන්ගේ වාසස්ථානය කොට ගත්, තමන්ගේ සිත රැඳ වූ තැන් කොට ගත් මහණ තෙමේ **‘ධම්මාරාම’** නම්. පංචනීවරණාදී වූ කෙලෙස් සන්සිඳවීම ශමථය ය. **“නීවරණාති සමෙතීති = සමථො”** යනු ආචාර්‍ය්‍යවචනයි. පරිත්ත - මහග්ගත විසින් ඒ දෙපරිදි ය. උපචාරයට පැමිණියේ පරිත්ත ය. අර්‍පණාවට පැමිණියේ මහග්ගත ය. ශමථය ලෞකික ය. විස්තර කථාව යට කියන ලදි. පඤ්චනීවරණධර්‍ම හා විතර්‍කාදිධ්‍යානාඞ්ග සන්සිඳුවා අෂ්ටසමාපත්ති උපදවා ගැණීම ශමථයෙන් ලැබෙන ඵලය වේ. අෂ්ටසමාපත්ති උපදවා ගන්නහුට ඉදිරියෙහි සිත වැඩීමෙන් පඤ්චාභිඥාවන් උපදවා මරණින් මතු බඹලොව ඉපදිය හැකි ය. මේ ලෞකිකද්ධ්‍යාන බුද්ධොත්පාදයෙහි මෙන් ම අබුද්දොත්පාදයෙහි ද ලැබෙන්නේ ය. එයට නිසි මගින් සිත වැඩි ය යුතු ය.[[211]](#footnote-211)

සංස්කාරධර්‍ම පිළිබඳ අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්ම යන තිලකුණු සිතට නගා එහි ලා නිතර නිතර සිත පුරුදු කිරීම **විදර්‍ශනා** ය.[[212]](#footnote-212)

ධම්මරතො = ශමථවිදර්‍ශනාධර්‍මයෙහි ඇලුනු.

ධම්මං අනුවිචින්තයං = ශමථවිදර්‍ශනාධර්‍මය නැවැත නැවැත සිතන්නා වූ.

ධම්මං අනුස්සරං භික්ඛු = ශමථවිදර්‍ශනාධර්‍මය නැවැත නැවැත සිහි කරන්නා වූ මහණ තෙමේ.

සද්ධම්මා න පරිහායති = සද්ධර්‍මයෙන් නො පිරිහෙයි.

මෙහි සද්ධර්‍මැයි කීයේ සත්තිස් බෝපැකිදම් හා නවලොවුතුරු දහම් ය. යට කියන ලදී.[[213]](#footnote-213)

සප්තත්‍රිංශත් බෝධිපාක්‍ෂිකධර්‍මයන්ගන් හා නවලෝකෝත්තරධර්‍මයෙන් නො පිරිහෙන්නට නම් සිල්වත් ව සිට ගෙණ මේ ධර්‍මාරාම ‍තෙරුන් මෙන් ශමථ විදර්‍ශනා ධර්‍මයන්හි එක්වන් ව යෙදී‍ගැන්ම ය - නැත, ලෞකිකජීවිතයෙහි බැදුනු සිතැති ව ලාභාපේක්ෂායෙන් කරණු ලබන කිසිවකින් එහිලා කරණ කිසිද උත්සාහයකින් ගිහි පැවිදි කිසිවක්හටත් මෙ කියූ බෝපැකි දම් හා නවලොව්තුරු දහම් නො ලැබිය හැකි ය. බුදුරජානන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානා වග දැන දැනත් එහිලා සිත නො යොදවා ධර්‍මානුධර්‍මප්‍රතිපත්තියෙහි යෙදී සිටි ධර්‍මාරාම තෙරුන්ට උන්වහන්සේ සාධුකාර දී වදාළෝ ධර්‍මානුධර්‍මප්‍රතිපත්තියෙහ් යෙදී ගැණීම ම ශ්‍රේෂ්ඨ බැවිනි. සසර බිය වශයෙන් ගෙණ සසරින් නිදහස් වනු කැමැති ගිහි පැවිදි හැම දෙනා විසින් කළයුත්තේ මේ ය.

ධර්‍මදේශනා අවසානයෙහි ඒ මහණ තෙමේ රහත් බැව්හි පිහිටා ගත්තේ ය. ‍ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

ධර්‍මාරාම ස්ථවිර වස්තුව නිමි.

විපක්‍ෂසේවක භික්‍ෂූ නමක්

25 – 5

විපක්‍ෂසේවකභික්‍ෂු නමක්හට දේවදත්තපක්‍ෂයෙහි වූ මහණෙක් සහාය ව අත දී සිටියේ ය. ඒ දේවදත්තපාක්‍ෂික භික්‍ෂු තෙමේ, දවසක් අන්‍ය භික්‍ෂූන් හා රක් ව පිඬු සිඟා ගොස් බත් කිස අවසන් කොට එන තම යහළු වූ විපක්‍ෂ සේවක භික්‍ෂු නම දැක “කො තැනක ගියෙහි?”යි ඇසූයේ ය. පි”ඬු සිඟා යන්නට අසුවල් තැනට ගියෙමි”යි ඒ නම කී කල්හි “ඔබට පිණ්ඩපාතය ලැබුනේ දැ?”යි නැවැත වි‍චාළේ ය. “එසේ ය, ලැබුනේ ය” යි ඔහු කී ය. එවිට දේවදත්තපාක්‍ෂික භික්‍ෂු තෙමේ “අපට නම් මෙහි ලාභ සත්කාර බොහෝ සේ ලැබෙන්නේ ය, කෑම් බීම්වලින් අපට කිසි ම අඩුවෙක් නැත, එක දවසට ලැබෙන බත්සැළි ගණන ම පන් සියයෙකි, එක් සැළියෙහි බත් දස දෙනකුට කාලා අවසන් කරන්නට නො හැකි ය, එහෙයින් කිහිප දවසක් අප හා මෙහි රැ‍ඳෙන්නැ”යි කී ය. ඔහු ද ඒ කීම පිළිගෙණ කිහිප දවසක් එහි නැවතී හිඳ තමන්ගේ ආවාසයට පෙරළා ගියේ ය. එකල්හි ඒ දුටු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! මේ මහණ, දෙව්දත්හට ලැබෙන ලාභසත්කාර එහි ගොස් රැඳී සිට වළඳන්නේ ය, මෙ තෙමේ දේවදත්තපාක්‍ෂිකයෙකැ”යි දන්වා සිටියහ. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ මහණහු ගෙන්වා “හැබෑ ද, මහණ! මේ නමලා කියන කාරණය?”යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! එසේ ය, මම මාගේ යහළු එක්තරා මහණකු නිසා කිහිප දවසක් ඔවුන්ගේ පන්සලෙහි නැවතී සිටියෙමි, එහෙත් මම දෙව්දත්හුගේ ලබ්දිය රුචි කරන්නෙක් නො‍ වෙමි, ඔහුගේ පාක්‍ෂිකයෙක් නො වෙමි”යි කියා සිටියේ ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ තමුසේ කොයිලෙසිනුත් උන්ගේ ලබ්ධිය රුචි නො කරන්නහු සැබෑ ය, එහෙත් දුටු දුටුවන් පස්සේ දුටු දුටුවන්ගේ ලබ්ධිය ගෙණ හැසිරෙන්නකු මෙන් හැසිරෙන්නහු ය, තමුසේ දැන් පමණක් ම මෙසේ කළහු නො වහු ය, පෙරත් කෙළේ මෙසේ ය”යි වදාළසේක. එවිට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි! මේ මහණහුගේ අද සැටි අප විසින් ම දක්නාලද ය, පෙර එදා මොහු උන් උන් පස්සේ ගිය සැටි අපට වදාරණු මැනැවැ”යි ඇයද සිටියහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ,

“හොබනා මුව නමැති - ඇත්රජු සොරුන් බසසා,

කිපියේ කැකුළු වූයේ - සොරුබසට නැමුනේ වී.

කාවිසිමුනි තිදොර - රැකි සිල්වතුන් බසසා

මගුලැත් උතුම් සියලු - සත්ගුණ රැදී සිටියේ”

යි මහිලාමුඛජාතකය විස්තර විසින් වදාරා “මහණෙනි! මහණ තමන් ලත් ලාභයෙන් ම සතුටු විය යුතු ය, අනුනු අයත් ලාභය නො ද පැතිය යුතු ය, ඒ පැතීම නො සුදුසු ය, පරලාභ පතන්නහුට ධ්‍යාන විදර්‍ශනා මාර්‍ගඵල ධර්‍ම අතුරෙහි එක ද ධර්‍මයෙකුත් නො ද උපදනේ ය, තමන් ලැබූ ලාභයෙහි සතුටු වන්නහුට ම ධ්‍යානාදිධර්‍ම උපදනේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සලාභං නාතිමඤ්ඤෙය්‍ය නාඤ්ඤෙසං පිහයං චරෙ,

අඤ්ඤෙසං පිහයං භික්ඛු සමාධිං නාධිගච්ධති.

.

අප්පලාභොපි චෙ භික්ඛු සලාහං නාතිමඤ්ඤති,

තං වෙ දෙවා පසංසන්ති සුද්ධාජීවං අතන්‍දිතන්ති.

ස්වකීයලාභයට අවමන් නො කරන්නේ ය. අනුන්ගේ ලාභය පතමින් නො හැසිරෙන්නේ ය. අනුන්ගේ ලාභය පතන්නා වූ ඒ මහණ තෙමේ සමාධියට නො පැමිණෙන්නේ ය.

ලාභී නො වූ ද මහණ තෙමේ ඉදින් තමාගේ ලාභයට අවමන් නො කෙරේ ද පිරිසිදු වූ දිවිවැටුම් ඇති කුසීත නො වූ ඒ මහණහුට එකාන්තයෙන් දෙවියෝ ද පසසත්.

සලාභං න අතිවඤ්ඤෙය්‍ය - තමන් අයත් ලාභය පහත් කොට නො සිතන්නේ ය.

උස් පහත් කම් නො සලකා උස් පහත් කුලයෙහි ගෙපිළිවෙළින් හැසිර එක් විසි අනෙසනයෙන් තොර ව දැහැමි ව ලැබූ තමා අයත් මඳ වූ ත් බොහෝ වූ ත් රූක්‍ෂ වූ ත් ප්‍රණීත වූ ත් චිවරාදී වූ සිවු පසයට අවමන් නො කරන්නේ ය. යමෙක් උස් පහත් කුල පිළිවෙළින් හැසිර ලැබිය යුතු සිවුපසය හැරදමා එක් විසි අනෙසනයෙන් දිවිවැටුම් කරණුයේ තමන් ලත් සිවුපසයට අවමන් කරන්නේ නම් වේ. එහෙයින් ගෙවල දොර දොර සිට ලබන මොනතරම් දැයක් වුව ද එය පහත් කොට නො සැලකිය යුතු ය. එයට අවමන් නො කටයුතු ය.

න අඤ්ඤෙසං පිහයං චරෙ = අනුන් අයත් ලාභය පතමින් කැමැති වෙමින් නො හැසිරෙන්නේ ය.

අනුන්ට ලැබෙන අනුන් අයත් වූ බොහෝ වූ ත් ඇඟපතට දිවට හිත වූ ඇඟපත දිව පිණවන දැයට කෑදරකම් දක්වමින් අනුන් අයත් ඒ දැය පතමින් නො හැසිරෙන්නේ ය. නො හැසිරිය යුතු ය.

අඤ්ඤෙසං පිහයං භික්ඛු = අනුන්ගේ ලාභය පතන්නා වූ මහණ තෙමේ.

සමාධිං න අධිගච්ඡති = සමාධියට නො පැමිණෙන්නේ ය.

අනුන් අයත් ලාභයට කෑදරකම් දක්වමින් හැසිරෙණ මහණ සිවුරු මැසීම් ආදී කටයුතුවලට කරණ උත්සාහයකට මුත් උපචාර - අර්‍පණා - මාර්‍ග - ඵල යන මේ කිසිත් ගුණයකට නො පැමිණෙන්නේ ය. මේ කිසිත් ගුණයක් නො ලබනනේ ය. සමාධි විස්තරය යට කියන ලදී.[[214]](#footnote-214)

අප්පලාභො අපි චෙ භික්ඛු සලාහං න අතිමඤ්ඤති = ලාභී නො වූ ද මහණ තෙමේ ඉදින් තමන් ලත් ලාභයට අවමන් නො කරන්නේ නම්.

ප්‍රණීත වූ චීවර - පිණ්ඩපාත - සෙනාසන - ගලාන ප්‍රත්‍යය යන සිවුපසය නො ලබණ මහණ **‘අප්පලාභ’** නම් වේ. එහෙත් මේ මහණ ගෙපිළිවෙළින් ගොස් රූක්‍ෂ - ප්‍රණීත විසින් තමන් ලැබූ දැයට අවමන් නො කරන්නේ ය. එය පහත් කෙට නො සලකන්නේ ය. ලද දෙයින් ම සතුටු වන්නේ ය.

තං වෙ දෙවා පසංසන්ති සුද්ධාජීවං අත්න්‍දිතං = පිරිසිදු වූ දිවිපැවැතුම් ඇති කුසීත නො වූ ඒ මහණහුට එකාන්තයෙන් දෙවියෝ පසසත්.

පිරිසිදු දිවපැවැතුම් ඇතියේ **‘සුද්ධාජීව’** නම්. මෙ‍ තෙමේ කුලයන්ගේ උස් පහත්කම් නො සලකා ගෙපිළිවෙළින් පිඬු සිඟා ලත් දැයින් දිවි වැටුම් කරන්නේ ය. එහෙයින් **“සාරජිවිකයා සුද්ධාජීවං”** යනු අටුවාවව කීවා. මෙ තෙමේ ආජීවපාරිශුද්ධිශීලයෙන් සිල්වත් යි ගන්නේ ය.

සියලු ඉරියවුවල නො පසු බස්නේ, නො මැලි වූයේ අටවැදෑරුම් කුසීතවස්තූන්ගෙන් තොර වූයේ **‘අතින්‍දිත’** නම්. **“ජඞ්ඝාබලං නිස්සාය ජීවිතකප්පනෙන අකුසීතතාය අතන්‍දිතං”** යනු විසින් කීයේ ඒ ය.[[215]](#footnote-215) ජඞ්ඝා බලය නිසා පිඬු සිඟා ගොස් ලැබෙන දැයෙන් දිවිවැටුම් කරණ සිල්වත් මහණහුගේ ජීවිතය පිරිසිදු ය. ආලෝකවත් ය. එබඳු මහණහුට දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ යක්‍ෂයෝ රාක්‍ෂයෝ මනුෂ්‍යයෝ වඳිති, පුදති යනු එකාන්ත ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

විපක්‍ෂසේවක භික්‍ෂුවස්තුව නිමි.

පඤ්චග්ගදායක බ්‍රාහ්මණ

25 – 6

පඤ්චග්ගදායක බ්‍රාහ්මණ තෙමේ ගොයම්, කෙතෙහි තිබියදීම **ඛෙත්තග්ග** නම් දානයක, ගොයම් කපා කමතෙහි ලූ කල්හි **ඛලග්ග** නම් දානයක, ගොයම් කපා කමතෙහි ලූ කල්හි **ඛලග්ග** නම් දානයක, ගොයම් පාගා වී එක් තැන් කළ කල්හි **ඛලභඬග්ග** නම් දානයක, බත් පිසන්නට සහල් සැළියෙහි ලූ කල්හි **කුම්භග්ග** නම් දානයක, බත් පිස බත් තලියෙහි ලූ කල්හි **පාතග්ග** නම් දානයකැ යි එක් ම ගොයමෙහි දන් පසක් දෙන්නේ ය. බත් කන වේලෙහි පැමිණියවුනට බත් නො දී නම් තෙමේ නො කන්නේ ය. මේ නිසා මොහු පඤ්චග්ගදායක යි ප්‍රසිද්ධ වූයේ ය. ‍බුදුරජානන් වහන්සේ මේ බමුණාටත් බමුණු බිරියටත් සෝවන් - සෙදගැමි - අනගැමි පල තුන ලැබීමට තුබූ වාසනාශක්තිය දැක බමුණා බත් කන වේලෙහි බමුණු ගෙදරට වැඩ ගෙදොර වැඩ සිටි සේක. බමුණා ද ගෙට මූණ ලා දොරකඩ හිඳ බත් අනුභව කෙළේ ය. එහෙයින් ගෙදොර වැඩ සිටි බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහු විසින් නො දක්නා ලදහ. බැමිණිය එහි ඔහුට බත් එළවමින් සිටියා බුදුරජුන් දැක “මේ බමුණු එක් ම ගොයමෙහි ඒ ඒ අවස්ථා බලා දන් පසක් දීලා අවසන් කොට දැන් බත් අනුභව කරන්නේ ය, ශ්‍රමණ ගෞතමයන් මෙහි අවුත් සිටි යි, යම් ලෙසකින් බමුණු ශ්‍රමණ ගෞතම දුටුය් නම් තමන්ගේ බත්ටික මොහුට දෙන්නේ ය, එසේ වී නම් මට තව වරක් බත් පිසින්නට සිදු වන්නේ ය, නැවැතත් බත් පිසනු ද අපහසු ය, එහෙයින් බමුණුට ශ්‍රමණ ගෞතම නො පෙණෙන සේ සිට ගනිමි” යි බුදුරජුන් දෙසට පිටු පා බමුණාගේ පසු පසට වී පුන්සඳ වසන්නියක සේ බුදුරජුන් වසාලමින් නැමී සිටගත්තා ය. එසේ වරින්වර “ශ්‍රමණ‍ ගෞතම ගියේ දැ”යි හොර ඇහින් බුදුරජුන් දෙස බලන්නී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ද එහි ම වැඩ සිටියහ. බැමිණිය බමුණාට ඇසේ දෝ යන බියෙන් ‘අරුණු’යි කියාගත නො හී වටපිට බලා මදක් පසු බැස ඉතා හීන් හඬින් අරුණු යි කිවු ය. එකෙණෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ ‘නො යමි’යි හිස සැලූ සේක. උන්වහන්සේ හිස සලා ලූ කල්හි බැමිණියට සිනහ ගියේ ය. ඒ හා ම බුදුරජානන් වහන්සේ බමුණුගෙය තුළට ආලෝක ධාරාවක යැවූ සේක. බමුණු ද පිටුපා හුන්නේ ම බැමිණියගේ සිනාහඬ අසා සවණක් බුදුරැස් ද දැක හැරී බැලූයේ බුදුරජුන් දුටුයේ ය.

බුදුවරු වනාහි ගමෙහි හෝ වෙනෙහි වසන හේතු සම්පත් ඇතියනට තමන් නො දක්වා පෙරළා නො වඩින සේක. බමුණු බුදුරජුන් දැක “රාජපුත්‍රයා මෙහි අවුත් සිටින බව මට නො කීමෙන් තී විසින් කරණ ලද්දේ මා නසාලීමෙක, ඉතා බැරෑරුම් සැහැසි කමෙකැ”යි අඩක් කා තුබූ බත්තලිය ගෙණ බුදුරජුන් වෙත ගොස් “භවත් ගෞතමයන් වහන්ස! මම පස් විටක් ම අගබත් දී අවසන් කොට මේ බත බුදින්නෙමි, මේ බත් තලියත් ආ කෙනකුන්හට දෙන්නට සිතා මැදින් වෙන් කොට තබා එක් කොටසක් ම මම කෑයෙමි, දෙන්නට සිතා වෙන් කළ කොට ඉතිරි ව තිබේ, මාගේ මේ බත් කොටස පිළිගන්නහු දැ?”යි ඇසී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “තාගේ ඉඳුල් බතින් මට වැඩෙක් නැතැ”යි නො වදාරා ම “බමුණ! අග බතත් සුදුසු මටම ය, අඩක් කා ඉතිරි කළ බතත් සුදුසු මට ම ය, අන්තිම බත් පිඩත් මට ම සුදුසු ය, බමුණ! අපි අනුන් දෙන ‍දැයින් දිවි යවන ප්‍රේතයන් වැනියම්හ” යනු වදාරා,

“අන්හු දුන් අග මැද - බතිනි සෙසු ලමු බතිනී,

දිවි යවන ඒ පයිනෙව් - යම් බත් පිඩක් ලැබුනෙ ද,

එබත් පිට නො ලැබුන - නමුත් ගැරහුම් නො කරණ,

ඔහුට මුනි යී කියතී - පසසති දනෝ නුවණැති”

යන මේ ගය දෙසූ සේක.

බමුණු එය අසා පහන් සිත් ඇතියේ “ඉතා පුදුමයෙක, දීපස්වාමී වූ රාජපුත්‍ර තෙමේ ‘තාගේ ඉඳුල් බතින් මට ප්‍රයෝජන නැතැ’යි නො කියා මෙලෙස කියන්නේ ය” යි මිදුලෙහි සිටියේ ම “භවත් ගෞතමයන‍් වහන්ස! ඔබ වහන්සේ තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන් භික්‍ෂූහු යි කියහු, කො පමණකින් භික්‍ෂූහු වෙත් දැ?”යි මේ ප්‍රශ්නය බුදුරජු අතින් විචාළේ ය. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “කෙබඳු දහමෙක් මොහුට හිත වන්නේ දැ”යි විමසන සේක්, “මේ දෙ දෙනම කසුප් බුදුරජුන් දවස නාමරූපධර්‍ම පිළිබඳ දහම් දෙසන්නවුන් අතින් නාම රූප පිළිබඳ දහම් අසා ඇතියහ, එහෙයින් නාමරූප ධර්‍ම කථාව නො හැර ම මොවුනට දහම් දෙසන්නට වටී ය”යි දැන “බමුණ! නාමධර්‍මයන්හි හා රූපධර්‍මයන්හි නො ඇලෙනුයේ එහි නො ගැලෙනුයේ එහි ශෝක නො කරණුයේ භික්‍ෂු නම්‍ වේ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සබ්බසො නාමරූපස්මිං යස්ස නත්‍ථි මමායිතං,

අසතා ච න සොචති සවෙ භික්ඛූති වුච්චතීති.

යමක් හට නාම - රූප දෙක්හි මුළුමනින් මමත්වයෙක් නැත්තේ ද (ඒ නාම - රූප) නැසී යෑම් හේතුවෙන් ශෝක නො කෙරේ ද හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් භික්‍ෂු යි කියනු ලැබේ.

සබ්බසො නාමරූපස්මිං යස්ස නත්‍ථි මමායිතං = යමක්හට නාම රූප දෙක්හි මමත්වයෙක් නැත්තේ ද,

යමක්හට රූප - වේදනා - සඤ්ඤා - සඞ්කාර - විඤ්ඤාණ යන පඤ්චස්කන්‍ධයෙහි මම ය, මාගේ ය’යි ආත්ම - ආත්මීය වශයෙන් ගැන්මෙක් මුළුමනින් නැත්තේ ද.

මේ ස්කන්‍ධ පස, නාම - රූප විසින් දෙ කොටසකට බෙදනු ලැබේ. රූප කොටස එක් ම රූපස්කන්‍ධ ය යි ද වේදනා - සංඥා - සංස්කාර - විඥාන යන මේ කොටස් සතර එක් ස්කන්‍ධ ය යිද් බෙදන ලද්දේ ය. විස්තර කථාව යට කියන ලදි.[[216]](#footnote-216)

‘සබ්බසො’ මුළුමනින්, එකකුත් නො හැර, නාමයෙහි ඇතුළත් ‍එක ද ධර්‍මයකුත් රූපයෙහි ඇතුළත් එක ද ධර්‍මයකුත් නො හැර යන අරුත් ගන්නේ ය.

ස‍ංක්‍ෂෙප විසින් එකුන් අනූවක් වූ මද්ධ්‍යම විසින් එක්සිය විස්සක් පමණ වූ විස්තර විසින් බොහෝ වූ චිත්තයෙහි ද, දෙ පණසක් පමණ වූ චෛතසිකයෙහි ද, භූතොපාදාය විසින් අටිවිස් වැදෑරුම් කලාප විසින් එක් දහස් පන්සිය එකක් පමණ වූ රූපයෙහි ද යන මේ ධර්‍මයන්හි ආත්ම ආත්මීය වශයෙන් කරණ මමායනය **‘මමායිත’** නම්. නාම - රූපධර්‍මයන්හි මමායනය කරණුයේ රූපාදී වූ ස්කන්‍ධ පස ආත්ම වශයෙන් ගෙණ මමායනය කරන්නේ ය. එසේ ම රූපාදී වූ ස්කන්‍ධ පස තමා සතු ය යි ගෙණ ආත්මීය වශයෙන් මමායනය කරන්නේ ය. එසේ කරණු ලබන මමායනය යමක්හට නැත්තේ ද, එසේත්,

අසතා ච න සොචති සො වෙ භික්ඛු ඉති වුච්චති - (ඒ නාම රූප) නැසීයෑම් හේතුවෙන් ශෝක නො කෙරේ ද, හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් භික්‍ෂු යි කියනු ලැබේ.

නාම - රූප දෙක නැසී ගිය කල්හි ‘මාගේ රූපය නැසී ගියේ ය, මාගේ වේදනාව නැසී ගියා ය, මාගේ සංඥාව නැසුනී ය, මාගේ සංස්කාර නැසුනේ ය, මාගේ විඥානය වැනසුනේ ය” යි ශෝක නො කරන්නේ ද, නැසෙන වැනසෙන සැහැවි ඇති ධර්‍ම නැසී ගියේ යි දක්නේ ද, මෙසේ විද්‍යමාන වූ නාම රූප දෙක්හි මමත්‍වයෙන් තොර වූයේ ඒ නැසීමෙන් ශෝක නො කරණූයේ ‘භික්‍ෂු’යි කියනු ලැබේ. රහතුන් වහන්සේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි දෙ මහල්ලෝ ම අනගැමි පලයෙහි පිහිටියාහු ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටියවුනට ද වැඩ සහිත වූ ය.

පඤ්චාග්‍රදායක බ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

බුදුරජුන්ගේ සාධුකාරය

25 – 7

එක් කලෙක ආයුෂ්මත් **මහාකාත්‍යායන** මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ **අවන්ති** ජනපදයෙහි **කුරරඝර** නම් නුවර අසල පිහිටි පර්‍වතයෙක වැඩ වාසය කළ සේක. එකල එහි **කුටිකණ්ණසෝණ** නම් උපාසකයෙක් විසී ය. ඔහු මහාකාත්‍යායන මහතෙරුන්ගේ ධර්‍මකථායෙහි පැහැදී තෙරුන් වෙත පැවිදිවනු කැමැති ව තෙරුන් වෙත ගොස් “මා පැවිදි කරණු මැනැවැ”යි ඉල්ලා සිටියේ ය. “සෝණ! දිවි තිබෙන තුරු එක් වේලක් වළඳමින් කසටින් රැඳූ සිවුරු දරමින් අවු පිනි වැසි නො බලා පිඬු සිඟා යමින් නෑ පිරිස් ද හැරදමා බිම දඬු ඇඳැ නිදමින් රසෙක් වේ වයි නො රසෙක් වේව යි ලැබූ දැයක් වළඳමින් කළයුතු මහණකම පහසු නැතැ”යි මහතෙරුන් වහන්සේ දෙ වරක් ම සෝණගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්‍ෂෙප කළහ. එහෙත් ඔහු පැවිදිවීමෙහි වඩවඩාත් උත්සාහවත් ව තෙරුන් සතුටු කර ගෙණ තෙරුන් වෙත ම පැවිදි වී ය. පැවිදි වූයේ ද දක්‍ෂිණාපථයෙහි උපසපන් මහණුන් නො සිටි බැවින් තුන් අවුරුද්දක් ම උපසම්පත්තිය ලබන්නට නො හැකි ව සිටියේ ය. තුන් අවුරුද්දක් ගිය තැන, උපසපන් මහණුන් ලැබ උන් හමුවෙහි උපසපන් වූයේ ය.

ඉන්පසු බුදුරජුන් දකිනු කැමැති ව දෙව්රමට යන්නට අදහස් කොට උපාද්ධ්‍යාය ස්ථවිරයන් වහන්සේගෙන් එයට අවසර ඉල්ලී ය. උන්වහන්සේ අවසර දුන්හ. අවසර ලත් සෝණ තෙරෙම් ගුරු තෙරුන් දුන් ලියුමක් ද රැගෙණ දෙව්වරමට ගොස් බුදුරජුන් හමු ව දැක වැඳ ආ ගිය තොරතුරු කියා උන්වහන්සේ හා පිළිසඳරකතායෙහි යෙදුනේ ය. ඒ අවසන්හි බුදුරජුන් හා එක් ම ගඳකිළියෙහි නිදන්නට ලැබූ අනුදැනුම් ඇති සෝණ, බොහෝ වේලාවක් එලිමහනෙහි සක්මන් කොට කල් ගෙවා මැදියම ගඳකිළියට වැද තමන්ට ලැබුනු සෙනසුනෙහි රෑමැදියම ගෙවාලී ය. පැසුළු යාමයෙහි නැගී සිට බුදුරජුන්ගෙන් ලත් අවසරය ඇති ව සූත්‍රනිපාතයෙහි අෂ්ටකවර්‍ගය මුළුමනින් මිහිරි හඬින් කීයේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ මිහිරි බණ දෙසුම් අසා කෙළවර අනුමෝදනා කරණ සේක් “සෝණ! ඉතා කදිම ය, සෝණගේ බණදෙසුමැ”යි සාධුකාර දුන් සේක. බුදුරජුන්ගේ ඒ සාධුකාරය අසා බූමාටු දෙවියෝ නාගයෝ ගුරුලෝ ද සාධුකාර දුන්හ. බඹලොව තෙක් මෙසේ එක් ම සාධුකාරයෙක් වී ය.

එකෙණෙහි ම ජේතවනයෙන් එක්සිය විසි‍ යොත්නකින් ඔබ්බෙහි වූ කුරරඝර නුවර විසූ තෙරුන්ගේ මවු උවැසියගේ ගෙයි අරක් ගෙණ සිටි දෙවි ද මහත් සේ හඬ නගා සාධුකාර දුන්නේ ය. එයසා උවැසි, “කවරෙක් සාධුකාර දේ දැ?”යි ඇසූ ය. “බුහුන! මම වෙමි”යි කී විට “තෝ කවරහි?”යි උවැසිය ඇසූහ. “මම, තීගේ ගෙයි අරක් ගෙණ සිටින දෙවි”යි කී ය. “මෙයට කලින් කිසිදාකත් සාධුකාර නො දුන් ඔබ කුමක් නිසා අද සාධුකාර දෙන්නහු?”යි ඇසූ විට එදෙවි, “මම සාධුකාර දුන්නෙම් තිට නො වෙමි”යි කී ය. “එසේ නම් කාහටැ?”යි ඇසූ කල්හි “තීගේ පුත් සෝණකුටිකණ්ණ තෙරුන්ට ය”යි කී ය. “මාගේ පුත් කුටිකණ්ණ සාධුකාර ලබන්නට කුමක් කෙළේ දැ”යි ඇසූ විට “ඔහු අද බුදුරජුන් සමග ගඳකිළියෙහි හිඳ බුදුරජුන්ට දහම් දෙසූයේ ය, එ දහම් ඇසූ බුදුරජානන් වහන්සේ එයට සතුටු ව අනුමෝදනා වශයෙන් ‘ඉතා යහපතැ’යි වදාරා සාධුකාර දුන් සේක, සාධුකාර දුන්නෝ බුදුරජානන් වහන්සේ ම පමණක් නො වෙති, බූමාටු දෙවියන් පටන් බඹලොව දක්වා පැතිර සිටි දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ නාගයෝ ගුරුලෝ යනාදී වූ හැම කෙනෙක් සාධුකාර දුනහ, මේ වනාහි බඹලොව දක්වා නැගි එක් ම සාධු නාදයෙක් වී ය”යි කීයේ ය. දෙවියන්ගේ මේ කතාව අසා පිණා ගිය උවැසිය, නැවැත “කිමෙක් ද, මාගේ පුත් බුදුරජානන් වහන්සේට දහම් දෙසී ද, නැත, බුදුරජානන් වහන්සේ මපුත්හට දහම් දෙසූ සේක් ද?”යි ඇසූ ය. “නැත, තීගේ පුත් බුදුරජුන්ට දහම් දෙසී ය” යි කියත් ම උපන් පස් වණක් ප්‍රීතිය උවැසියගේ මුළු සිරුර පැතිර වසා සිටියා ය. ඉත්බිති ඇයට “මපුත් බුදුරජුන් සමග එක ගඳකිළියෙහි හිඳ බුදුරජුන්ට දහම් දෙසන්නට සමර්‍ත්‍ථ වේ නම්, මටත් බණ කියන්නට පොහොසත් වනු ඇත, පුතු මෙහි ආවිට බණ කියවා ගෙණ බණ අසන්නෙමි”යි සිත් විය.

සෝණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන් සාධුකාර දුන් කල්හි “මාගේ උපාද්ධ්‍යායයන් වහන්සේ දුන් ලියම බුදුරජුන්ට පිළිගන්වන්නට දැන් මේ සුදුසු කාල ය”යි බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ ඒ ලියුම පිළිගැන්වී ය. පිළිගන්වා “ස්වාමීනි! පැසුළු දනව්වෙහි දසවග සඟුන් වුව ද නො ලැබිය හැකි බැවින් විනයධර ස්ථවිරයන් ප්‍රදාන උපසපන් පස් නමක්හට මාලු පැවිදිකම් කිරීමට අනුදැන වදාළ මැනැවැ”යි ඉල්ලී ය. ඒ ඉල්ලීම මුල් කොට වරපසක් ලබාගෙණ කිහිප දවසක් බුදුරජුන් වෙත රැඳී සිටියේ “උපාද්ධ්‍යායයන් වහන්සේ දකිනු කැමැත්තෙමි”යි බුදුරජුන් විචාරා වැඳ අවසර ගෙණ උපාද්ධ්‍යායයන් වෙත ගියේ ය. කාත්‍යායන මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ පසුදා සෝණ තෙරුන් ද ගෙණ පිඬු සිඟා යන ගමනේ සෝණගේ මවු උවැසිය ‍විසූ ගෙදොරට වැඩියහ. ඕ තොමෝ පුතු දැක තුටු සිත් ඇතියා වඩා හිඳුවා වළඳවාලා “පුත! ඔබවහන්සේ බුදුරජුන් සමග එක ගඳකිළියෙහි හඳ උන්වහන්සේට දහම්දෙසූ බව මට දැනගන්නට ලැබී ඇත, ඒ සැබෑ දැ?”යි ඇසූ ය. “මෑනියෙනි! මෑනියන්ට මෙය කීවෝ කවුරු දැ?”යි ඇසූ විට “මේ ගෙයි රකවලෙහි සිටුනා දෙවි, මහත් හඬින් සාධුකාර දුන්නා. ඒ වේලෙහි වේ කවරැ?”යි මම ඇසීමි, ඔහු මමැ’යි කියා පුතා දෙසූ දහම් අසා බුදුරජ්න් සාධුකාර දුන්බව ද කිව්වා, දෙවියා කියූ එබස් ඇසූ මට, මාගේ පුත් බුදුරජුන්ට දහම් දෙසන්නට සමර්‍ත්‍ථ නම් මටත් බණ කියන්නට සමර්‍ත්‍ථ වනු ඇතැ’යි සිතීමි, දරුව! බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි බණ කියන ලද නම් මටත් බණ කියන්න, මම බණ අසනු කැමැත්තෙමි”යි උවැසිය ආරාධනා කළා ය. සෝණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඒ ආරාධනාව ඉවසූහ. ඉණ කියන දවසෙහි ඕ තොමෝ භික්‍ෂු සඞ්ඝයා වහන්සේට දන් පිළිගන්වා පුද පූජා ද කොට ‍බණ අසන්නෙමි යි එක් ම දැස්සක් ගෙය බලාගන්නට රඳවා තබා අන් සියලු පිරිවර ද ගෙණ ඇතුළු නුවර කර වූ ධර්‍ම සභා මණ්ඩපය වෙත ගියා ය.

ඒ කාලයෙහි නව සියයක් ‍පමණ හොරු උපාසිකාවගේ ගෙයි රන්රිදී මුතු මැණික් මිල මුදල් බොහෝ ඇතිබව දන්නෝ ඉඩක් බලමින් හුන්හ. ඒ ගෙය පවුරු සතකින් වට කරණලද ය. දොරකොටු සතකින් ද යුක්ත ය. එහි ඒ ඒ තැන ඉතා නපුරු කීන බල්ලෝ ද බැඳ තබන ලදහ. ගෙයි පියසි අගින් දිය වැටෙන තැන ගෙය වටකොට අගලක් තනවා එහි ඊයම් පුරවා තබන ලද ය. ඒ ඊයම් දාවල අව්වෙන් දැවී උණුවී ලෝදියක් මෙන් සිටියි. රාත්‍රියෙහි තියුණු ව කැකුළු ව සිටියි. ඒ අතර ඉතා මහත් වූ යකඩ කූරු ඝන කොට පිහිටුවා ඇත. මෙසේ රැකවල මහත් බැවින් උපාසිකාව කො තැනකත් නො ගොස් ගෙයි ම හුන් බැවින් මෙතෙක් සොරුනට ගෙය බිඳ ගන්නට අවස‍රයෙක් නො ලැබුනේ ය. මෙ දවස උපාසිකාව බණ අසන්නට ගිය බව දත් සොරු, අගලට යටින් උමගක් ‍සාරා ගෙට ඇතුල් ව ‘උපාසිකාව ‍අප ගෙට ඇතුල් වූ බව දැන හුන් තැනින් නැගිට එන්නී නම් කඩුවෙන් ගසා මරා දමව’යි කියා සොරදෙටු බණ අසන උපාසිකාව වෙතට යැවූහ.

සොරදෙටු ගොස් ඇය ලඟ ම බණ අසන්නකු සේ බලා සිටියේ ය. සොරු ගෙයි, පහන් දල්වා කහවණු තුබූ ගබඩාවෙහි දොර විවෘත කළහ. ගෙයි රැකවලට සිටි දැස්ස සොරුන් දැක බිය පත්ව සොරුන්ට නො පෙණී උපාසිකාව වෙතට වහා දුව ගොස් “අම්මේ! සොරු ගෙට ඇතුල් ව කහවණු ගබඩාවෙහි දොර විවෘත කළහ”යි දැන් වූ ය. එවිට උපාසිකා තොමෝ “සොරුන් තමන් දුටු කහවණු ගත්තා වේ, මම බණ අසන්නෙමි, මාගේ බණ ඇසීමට අනතුරු නො කොට ගෙට ගොස් හිඳුව”යි දැස්ස ගෙට යැවූ ය. සොරු ගබඩාවෙහි තුබූ කහවණු ගෙණ පොදි බැඳ, නැවැත රිදී කාසි එකතු කොට තුබූ අල්මරි පෙට්ටගම් සියල්ල කඩා රිදීකාසි පොදි බඳින්නට පටන් ගත්හ. දැස්ස එවර ද දුව ගොස් එබව උපාසිකාවට දන්වාලූ ය. සොරු කැමැති තරමක් ගණිත්වා” යි කියා උපාසිකාව එවරත් දැස්ස හරවා යැවූ ය. රිදීකාසි පොදිබැඳ අවසන් කළ සොරු අනතුරු ව රන්කාසි තුබූ කාමරයෙහි දොර කඩා රන්කාසි පොදි බැන්දාහ. එ වරත් දැස්ස දුව ගොස් එ බව කිවු ය. “මට කරදර නො කොට ගෙට යව, මෙයට කලින් දෙ වරක් දුව ඇවිත් තී මට කරදර කළා, බණ අසා ගන්නට ඉඩ දෙව, සොරුන් කැමැති සේ කැමැති දැයක් ගත්තාට මට කමෙක් නැත, ඉතිරි වන දැයකින් අපට ජීවත් විය හැකි ය, බණ අවසන් වනතුරු මම නො එන්නෙමි, නැවැත ආවොත් තිට දඬුවම් කරමි”යි ඒ තෙවනවරත් දැස්ස පෙරළා යැවූ ය. උවැසිය ලඟ බණ අසන්නකු රෙස් රැඳී සිටි සොරදෙටු උවැසිය කියූ මේ කතා අසා “මෙබඳු ගුණවත් ගැහැණියක අයත් දැය පැහැර ගන්නවුන්ගේ හිසමත හෙන වැටී හිස සී සී කඩ ව බිඳී යනු වරදින්නේ නැතැ”යි සොරුන් වෙත ගොස් “වහා ම උවැසියගේ බඩුමුට්ටු මිලමුදල් ආදිය පෙර තුබූ තැන්වල ම තැන්පත් කරවු” යි නියම කෙළේ ය. සොරු ද පොදි බැඳ තුබූ කහවණු ගෙණවුත් පොදි ලිහා තුබූ තන්හි තැන්පත් කළහ. ධර්‍මය තෙ‍මේ ධර්‍මයෙහි හැසිරෙන්නවුන් රකින්නේ ය, යනු ධර්‍මතාසිද්ධියෙකි.

“දහම් දම් සැරිහු - රකී යනු එකතිත් වේ,

පුරුදු කළ දහම් ඒ - දෙලොව සුව එළවනුයේ.

.

පුරුදු කළ දහමෙහි - මෙයනුසස් වේ නියමය,

දම් සැරි තෙමේ දුගියට - නො යයි ද දහමනුස්සිනි”

ඉන් පසු සොරු ද ගොස් බණ දෙසන තැන සිට ගත්හ. සෝණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ බණ වදාරා රෑ පාන් වූ කල්හි බණ අසුනෙන් බැස සිටියහ. එකෙණෙහි සොරදෙටු තෙමේ උවැසියගේ දෙපාමුල වැටී “ආර්‍ය්‍යාවෙනි! මට කමන්නැ”යි කී ය. එකල්හි “දරුව! එසේ කියන්නෙහි කුමක් නිසා?”යි ඇසූ ය. “මම ගුණවත් ඔබ කෙරෙහි වෛරයෙන් ඔබ මරණු කැමැති ව මෙහි රැඳී සිටියෙමි” යි සොර දෙටු කී කල්හි “දරුව! හා එසේ නම් තට කමන්නෙමි”යි ඕ තොමෝ කීවා ය. සෙසු සොරු ද එසේ කියා උපාසිකාව කමා කළහ. “කමන්නෙමි”යි කී කල්හි “ආර්‍ය්‍යාවෙනි! අපට කමන්නනහු නම් ඔබගේ පුතුන් ලඟ අප පැවිදි කරවන්නැ”යි සොරු සැම දෙන ඉල්ලා සිටියහ. ඉක්බිත් උපාසිකා තොමෝ සෝණතෙරුන් වැඳ “දරුව! මොවුහු හොරු ය, මොවුහු මාගේ ගුණයෙහ් හා ඔබවහන්සේගේ ධර්‍මකථායෙහි පහන් ව ගියෝ පැවිද්ද ඉල්ලා සිටිති. එහෙයින් මොවුන් පැවිදි කරණු මැනැවැ”යි දැන් වූ ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ ද යහපතැ යි ඔවුන් පැවිදි කොට සීලයෙහි පිහිටුවාලූහ. ඔවුන් උපසපන් කොට ද ඔවුන්ට වෙන වෙන ම කමටහන් ද දුන්හ. ඒ නවසියයක් භික්‍ෂූහු වෙන් වෙන් ව කමටහන් නවසියයක් උගෙණ හැම දෙන කන්දක් මුදුනට නැගී එහි වූ ගස්යට සෙ‍වණෙහි හිඳ කමටහන් වඩන්නට පටන් ගත්හ. එ දවස බුදුරජානන් වහන්සේ එක්සිය විසියොත්නකින් ඈත්හි වූ දෙව්රම් මහවෙහෙර වැඩහුන් සේක් ම ඒ මහණුන් ගුණ බලා චර්‍ය්‍යාවශයෙන් ඔවුනට බණ නියම කොට ආලෝකධාරාවක් විහිදුවා මූණු බලා හිඳ කියන්නා සේ මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

මෙත්තාවිහාරී යො භික්ඛු පසන්තො බුද්ධසාසනෙ,

අධිගච්ඡෙ පදං සන්තං සඞ්ඛරූපසමං සුඛං.

.

සිඤ්ච භික්ඛු ඉමං නාවං සිත්තා තෙ ලහුමෙස්සති,

ඡෙත්‍වා රාගඤ්ච දොසඤ්ච තතො නිබ්බාන මෙහිසි.

.

‍පඤ්ච ඡින්‍දෙ පඤ්ච ජහෙ පඤ්ච චුත්තරි භාවයෙ,

පඤ්ච සඞ්ගාතිගො භික්ඛූ ඔඝතිණ්ණොති වුච්චති.

.

ඣාය භික්ඛු මා ච පාමදො මා තෙ

කාමගු‍ණෙ භමස්සු චිත්තං,

මා ලොහගුලං ගිලී පමත්තො මා කන්‍දී

දුක්ඛමිදන්ති ඩය්හමානො.

.

නත්‍ථි ඣානං අපඤ්ඤස්ස පඤ්ඤා නත්‍ථි අඣායතො,

යම්හි ඣානඤ්ච පඤ්ඤා ච සවෙ නිබ්බානසන්තිකෙ.

.

සුඤ්ඤාගාරං පවිට්ඨස්ස සන්තචිත්තස්ස භික්ඛුනො,

අමානුසීරති හොති සම්මා ධම්මං විපස්සතො.

.

යතො යතො සම්මසති ඛන්‍ධානං උදයබ්බයං,

ලභති පීතිපාමොජ්ජං අමතං තං විජානතං.

.

තත්‍රායමාදි භවති ඉධ පඤ්ඤස්ස භික්ඛුනො,

ඉන්‍ද්‍රියගුත්ති සන්තුට්ඨි පාතිමොක්ඛෙ ච සංවරො.

.

මිතෙන භඡස්සු කල්‍යාණෙ සුද්ධාජීවෙ අතන්‍දිතෙ,

පටිසන්‍ථාරවුත්ත්‍යස්ස ආචාරකුසලො-සියා,

තතො පාමොජ්ජබහුලො දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සසීති.

යම් මහණෙක් තෙමේ මෙත් විහරණ ඇතියේ බුදුසසුන්හි පහන් වූයේ ද, ඒ මහණ තෙමේ සංස්කාරයන් සන්සිඳුවන්නා වූ සැප වූ ශාන්තපදය ලබන්නේ ය. ශාන්තපදයට පැමිණෙන්නේ ය.

මහණ! මේ නැව ඉසපිය. තා විසින් ඉසපියනද මේ නැව සැහැල්ලු ව වහාම නිවනට පැමිණෙන්නී ය. රාගබන්‍ධනය ද ‍ද්වේෂ බන්‍ධනය ද සිඳහැර ඉනික්බිති නිවනට පැමිණෙන්නෙහි ය.

පසක් සිඳ හරින්නේ ය. පසක් දුරු කරන්නේ ය. පසක් මත්තෙහි වඩන්නේ ය. සඞ්ග පස ඉක්මවා ගිය මහණ තෙමේ ඔඝයෙන් එතෙර වූයේ ය යි කියනු ලැබේ.

මහණ! ධ්‍යාන වඩව. නො ද පමා වෙව. තාගේ සිත පස් කම් ගුණයෙහි නහක් බමව. පමා වූයේ ලෝගුලි නො ගිල. දැවෙමින් මේ දුකැ යි නො හඬව.

ප්‍රඥාව නැත්තහුට ධ්‍යානයෙක් නැත. ධ්‍යාන නොකරන්නහුට ප්‍රඥාව නැත. යමක්හු කෙරෙහි ධ්‍යානයත් ප්‍රඥාවත් ඇත් ද, හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් නිවන සමීපයෙහි වේ.

ශුන්‍යාගාරයට පිවිසියා වූ සන්හුන් සිත් ඇත්තා වූ ධර්‍මය මනා කොට විදර්‍ශනා කරන්නා වූ මහණහුට මිනිසුන් පිළිබඳ නො වූ ඇල්මෙක් වේ.

යම් යම් කලෙක රූපාදිස්කන්‍ධයන්ගේ උදය - ව්‍යය නුවණින් සලකා ද එකල්හි ප්‍රීතිය හා ප්‍රාමොද්‍යය ලබයි. එය නුවණැතියනට අමෘතය වේ.

මේ ශාසනයෙහි නුවණැති මහණහුට එහි මෙය මුල් කරුණ වේ. එනම්: ඉන්‍ද්‍රියසංවරය ද සන්තෝෂය ද ප්‍රාතිමෝක්ෂයෙහි සංවරය ද යන මේ ය.

පිරිසිදු දිවිවැටුම් ඇති නො මැලි වූ කළණ මිතුරන් සේවනය කරව. පිළිසඳර පැවැතුම් ඇත්තෙක් වන්නේ ය. ආචාරයෙහි දක්‍ෂයෙක් වන්නේ ය. ඒ හේතුවෙන් ප්‍රාමොද්‍යය බහුල කොට ඇති තෝ දුක් කෙළවර කරන්නෙහි ය.

මෙත්තාවිහාරී යො භික්ඛු පසන්තො බුද්ධසාසනෙ = යම් මහණෙක් මෙත්විහරණ ඇතියේ බුදුසසුන්හි පහන් වූයේ ද.

මෙත් කමටහන්හි යෝග කරණුයේ ද මෙත් වඩා චතුෂ්කනය විසින් ප්‍රථමද්ධ්‍යානාදිධ්‍යානත්‍රය හෝ පඤ්චනය විසින් ධ්‍යාන චතුෂ්කය උපදවා ගෙණ සිටියේ **‘මෙත්තාවිහාරී’** නම්.

“මෙත්තාකම්මට්ඨානෙ කම්මං කරොන්තොපි මෙත්තාවසෙන තිකචතුක්කජ්ඣානෙ නිබ්බත්තෙතා ඨිතොපි මෙත්තාවිහාරීයෙව නාම” යනු අටුවා. මෙත් කමටහන් කතාව යට කියන ලදී.[[217]](#footnote-217)

ශීල - සමාධි - ප්‍රඥා සඞ්ඛ්‍යාත ශාසනධර්‍මය **‘බුද්ධශාසන’** නම්. බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් දෙවියන් සහිත ලෝකය සසර දුකින් මුදාලනු පිණිස දේශනා කළ ධර්‍මසමූහය ‍නම් මේ ය. විස්තර කථාව යට කියන ලද ය.[[218]](#footnote-218) තුනුරුවන් කෙරෙහි හා ශීල - සමාධි - ප්‍රඥාවන්හි සැදෑ ඇතියේ ඇදහීම් ඇතියේ විශ්වාසය ඇතියේ **පසන්න** නම්. **සද්ධාසම්පත්තියා පසන්නො”** යනු ආචාර්‍ය්‍යවචනයි.

අධිගච්ඡෙ පදං සන්තං සඞ්ඛාරූපසමං සුඛං = සංස්කාරයන් සන්සිඳුවන්නා වූ ශාන්තපදය ලබන්නේ ය. ශාන්තපදයට පැමිණෙන්නේ ය.

මෙහි **පදං, සන්තං** යන දෙ පදයෙන් ම ගැණෙනුයේ නිවන ය. සසර දුකින් පීඩිත වූවන් විසින් පිළිපැදිය යුතු බැවින්, ආර්‍ය්‍යයන් විසින් පිළිපැදිය යුතු ලැබිය යුතු තත්ත්‍වය **‘පද’** නම්. නිවන ය ඒ. **“සංසාරදුක්ඛට්ටිතෙහි පටිපජ්ජිතබ්බත්තා = පදං, අරියෙහි පටිපජ්ජතබ්බත්තා, ගන්නබ්බත්තා = පදං, නිබ්බානං”** යනු අටුවා.

නො සන්සිඳුනු සැහැවි ඇති රාගාදි‍ක්ලේශයන්ගේ හා සියලු සංස්කාරයන්ගේ අභාවයෙන්, ඔවුන්ගේ සන්සිඳීමෙන් ප්‍රශස්ත භාවයෙන් නිවන **‘සන්ත’** නම්. **“අනුපසන්තසභාවස්ස රාගාදිකිලෙසස්ස සබ්බරසඞ්ඛාරස්ස ච අභාවෙන තදුපසම්භාවෙන පසත්‍ථභාවෙන ච සන්තං”** යනු, මේ මෙය කියූ සැටි යි.

නිවන දුක්සැහැවි ඇති සියලු සංස්කාරයන්ගේ සන්සිඳීමෙහි හේතු බැවින් **‘සඞ්ඛාරූපසම’** නම්. **“දුක්ඛධම්මානං සබ්බසඞ්ඛාරානං උපසමහෙතුතාය සඞ්ඛාරූපසමං”** යනු අටුවා. එහෙයින් ම අත්‍යන්ත සුඛ වූයේ නිවන **‘සුඛ’** නම්. මේ වනාහි පරමසුඛය ය. මෙසේ ප්‍රණීත වූ නිවන ලබන්නේ යනු, **‘අධිගච්ඡෙ’** යන ක්‍රියාපදයෙහි අරුත් ය.[[219]](#footnote-219)

සිඤ්ච භික්ඛු ඉමං නාවං සිත්තා තෙ ලහුං ඵස්සති = මහණ! මේ නැව ඉසපිය. තා විසින් ඉසපියනලද මේ නැව සැහැල්ලු ව වහා ම නිවනට පැමිණෙන්නී ය.

සාමාන්‍යලෝකයා විසින් **‘නාවා - නෞකි - නැව,** යි සම්මත කරගෙණ ඇති යානවිශේෂය මෙහි නොයෙදේ. එය ගඞ්ගා සමුද්‍රාදිය තරණය කරණු පිනිස කාෂ්ටාදියෙන් තනා ගන්නා ලද ය. **“නද්‍යාදිසන්තරණාර්‍ත්‍ථකාෂ්ටාදිනිර්මිතයානවිශෙෂඃ = නෞකා”** යනු කෝෂ යි.

මෙහි **නාවං,** යන ද්විතීයවිභක්ත්‍යන්තපදයෙන් ගැණෙනුයේ ආත්මභාවසඞ්ඛ්‍යාතනෞකා ය. ඒ මේ ආත්මබාවසඞ්ඛ්‍යාත නෞකාව කාමවිතර්‍කාදිමිත්‍ථ්‍යාවිතර්‍කයන්ගෙන් පිරී ඉතිරී බර ව සිටියා ය. මිත්ථ්‍යාවිතර්‍ක නැමැති ජලය උනා පිරී බරව සිටි මේ නෞකාව සසරසයුරෙහි ගැලී යන්නී ය. ගොඩලනු පහසු නැත. එහෙයින් නිර්‍වාණසඞ්ඛ්‍යාතපරතීරයට යනු කැමැත්තහු විසින් ඒ මිත්ථ්‍යාවිතර්‍කජලය මුළුමනින් මදකුත් ඉතිරි නො කොට ඉසපිය යුතු ය. ඉසපියන්නැයි වදාළේ එහෙයිනි.

මහමුහුදෙහි ගමන් ගත් නැවක, සිදුරුවලින් ඇතුළට දිය වදනා සිදුරු වසා දමා ඇතුළට වන් දිය ඉසපියනලද නම් නැව සැහැල්ලුව ගොසින් මුහුදෙහි නො ගැලී වහා පටුන් තොටට පැමිණෙන්නී යම්සේ ද එපරිද්දෙන් මිත්ථ්‍යාවිතර්‍කජලයෙන් පිරී ගිය ආත්මභාවනෞකාව, ඇස් - කන් - නාස් ඈ සිදුරු, ස්මෘති සංවරයෙන් වසා විදර්‍ශනාහස්තයෙන් ඉසපී කල්හි සැහැල්ලුබවට පැමිණ සසරමුහුදෙහි නො ගැලී නිවන්පරතෙරට වහා පැමිණෙන්නී ය. මේ අටුවා: **“යථා මහාසමුද්දෙ උදකස්සෙව භරිතනාවා ඡිද්දානි විදහිත්‍වා උදකස්ස සිත්තතාය සිත්තා සල්ලාහුකා හුත්‍වා සමුද්දෙ අනොසීදිත්‍වා සීඝං සුපට්ටනං ගච්ඡති, එවං නාවාපි අයං මිච්ඡාවිතක්ක උදකභරිතා අත්තභාවනාවා චක්ඛුද්වාරානි ඡිද්දානා සතිසංවරෙන විදහිත්‍වා උප්පන්නස්ස මිච්ඡාවිතක්කඋදස්ස සිත්තතාය සිත්තා සල්ලහුකා සංසාරවට්ටෙ අනොසීදිත්‍වා සීඝං නිබ්බානං ගමිස්සති”** යනු.

ඡෙත්‍වා රාගං ච දොසං ච තතො නිබ්බානං ඵහිසි = රාග බන්‍ධනයත් ද්වේෂබන්‍ධනයත් සිඳ හැර ඉනික්බිති නිවනට පැමිණෙන්නෙහි ය.

“රාගො බන්‍ධනං, දොසො බන්‍ධනං” යනු වදාළෝ රාග ද්වේෂයන් සත්ත්‍වයා සසර බැඳ තබන බන්‍ධන බැවිනි. අපාය ගමනීය වූ රාගද්වේෂයෝ ස්‍රෝතපත්තිමාර්‍ගයෙන් ද, ඖදාරික වූ කාමරාග ‍ද්වේෂයෝ සකෘදාගාමීමාර්‍ගයෙන් ද රාග ද්වේෂයෝ අනවශෙෂව ඉතිරි නැති ව අනාගාමීමාර්‍ගයෙන් ද භවරාගය අර්‍හනමාර්‍ගයෙන් ද ප්‍රහීණ වෙත්. සිඳ හැරිය යුතු වෙත්. යම් කිසි මහණකු, යම් කිසි මෙහෙණක, යම් කිසි උවසුවකු, යම් කිසි උවැසියක පිළිබඳ වූ රාගද්වේෂයෝ මාර්‍ගයෙන් ප්‍රහීණ නොවූවාහු ද, ඒ තාක් ඒ මහණ ඒ මෙහෙණ ඒ උවසු ඒ උවැසි කෙලෙස්මරුට බැඳුනෝ ය. එහෙයිනි වදාළෝ **“බන්‍ධො මාරස්ස”** යනු. කෙලෙස්මරු විසින් බඳනාලද මොවුහු අභිසංස්කාරාදී වූ මරුන් විසින් ද බඳනා ලද්දාහු වෙත්. රාගද්වේෂාදික්ලේශයන් සිඳහැරිය පසු ආත්මභාවසඞ්ඛ්‍යාත නෞකාව නිරුපධිශෙෂනිර්‍වාණයට පැමිණෙන්නී ය.

පඤ්ච ඡින්‍දෙ = පසක් සිඳින්නේ ය.

සක්කායදිට්ඨි - විචිකිච්ඡා - සීලබ්බතපරාමාස - කාමරාග - ව්‍යාපාද යන කාමලෝකයෙහි උපත දෙන, කාමලෝකයෙහි සත්ත්‍වයන් යොදාලන සංයෝජන පස, පය බැඳි රැහැණක් සැතකින් කපා හරින්නකු මෙන් යට තුන් මගින් සිඳ හරින්නේ ය. සිඳ හැරිය යුතු ය.

පඤ්ච ජහෙ = පසක් දුරු කරන්නේ ය.

රූපරාග - අරූපරාග - මාන - උද්ධච්ච - අවිජ්ජා යන රූප ‍ලෝක - අරූපලෝකයන්හි උපත දෙන රූපාරූපලෝකයන්හි සත්ත්‍වයන් යොදාලන සංයෝජන පස, ගෙලබැඳි රැහැණක් ගලවා හරින්නකු මෙන් රහත්මගනුවණින් දුරු කරන්නේ ය. දුරු කළ යුතු ය.[[220]](#footnote-220)

පඤ්ච උත්තරි භාවයෙ = මත්තෙහි පසක් වඩන්නේ ය.

දෙව්ලොවට පමුණුවන සංයෝජනයන් ප්‍රහාණය කරණු පිණිස ලෝකෝත්තරකුශලවීථියෙහි උපදනා සද්ධා - විරිය - සති - සමාධි - පඤ්ඤා යන ඉන්‍ද්‍රිය පස, ඉතා තදින් ඉතා ‍ඕනෑකමින් වැඩිය යුතු ය. නගා ගත යුතු ය. දියුණු කළ යුතු ය. අස්සද්ධා - කොසජ්ජ - මුට්ඨසච්ච - උද්ධච්ච - අවිජ්ජා යන මොවුන් මැඩලීමෙහි ලා අධිපති වෙත් නුයි ඉන්‍ද්‍රිය නම් වෙත්. ශ්‍රද්ධාදීහු යට කියන ලද හ. ශ්‍රද්ධාදී ඉන්‍ද්‍රියයන්ගේ වැඩීම වනුයේ දෙව්ලොව බඹලොව උපත දෙන සංයෝජන පස, සුන් වූ ගිය පසු ය. ප්‍රහාණය කළ විට ය.

පඤ්ච සඞ්ගාතිගො භික්ඛු = සඞ්ග පස ඉක්මවා ගිය මහණ තෙමේ.

පඤ්චස්කන්‍ධය, සත්‍ව - පුද්ගල විසින් බෙදා ගෙණ සංස්කාරයන් විෂ‍යයෙහි ඇලීම **‘සඞ්ග’** නම්. රාග - දෝස - මෝහ - මාන - දිට්ඨි - යන මේ පස ය. මෙහි සඞ්ග. මොවුන් ඉක්මවා ගියේ **‘පඤ්චසඞ්ගාතිග’** නම්. **“රාගදොසමොහමානදිට්ඨිසඞ්ගානං අතික්කමනෙන පඤ්චසඞ්ගාතිගො”** යනු අටුවා. සමහර තැනෙක සඞ්ග සතෙක් ද වන්නේ ය.[[221]](#footnote-221)

ඔඝතිණ්ණො ඉති වුච්චති = ඔඝ තරණය කෙළේ ය යි කියනු ලැබේ.

කාම - භව - දිට්ඨි - අවිජ්ජා යන මොවුහු ඔඝයෝ ය. මෙ කියූ ඔඝයනට හසු නො වී උන් මැඩ ගෙණ රාගාදිසඞ්ඝයන් ඉක්මවා ගිය මහණ ම ඔඝයන්ගෙන් එතෙරට ගියේ ‘**ඔඝතිණ්ණ’** නම්.[[222]](#footnote-222)

ඣාය භික්ඛු = මහණ! ධ්‍යාන වඩව. ශමථවිදර්‍ශනා භාවනාවෙහි යෙදී වසව.

ආලම්බනොපනිද්ධ්‍යාන - ලක්‍ෂණොපනිද්ධ්‍යාන යන දෙ පරිදි වූ ධ්‍යාන වඩ ව, යනු සුගතොවාදය යි. ආලම්බනොපනිද්ධ්‍යාන නම්: අෂ්ටසමාපත්තීහු ය. ලක්‍ෂණොපනිද්ධ්‍යාන නම්: විදර්‍ශනා මාර්‍ගඵලයෝ ය.[[223]](#footnote-223)

මා ච පාමදො = නො ද පමා වෙව.

කාය සුචරිතාදී ත්‍රිවිධ සුචරිතයෙහ් හා ධ්‍යානභාවනායෙහි පමා නො වන්න. පමා නො විය යුතු ය.[[224]](#footnote-224)

මා තෙ කාමගුණෙ භමස්සු චිත්තං = තාගේ සිත පස්කම් ගුණයෙහි නෙ බමව.

රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය යන මෙ පස කාම රාගයට කරුණු බැවින් සත්ත්‍වයන් සසර බැඳ තබන බැවින් **‘කාම ගුණ’** නම්.[[225]](#footnote-225)

මා ලොහගුලං ගිලී පමත්තො = පමා වූයෙහි ලෝගුලි නො ගිල.

සිහියෙන් තොර ව ප්‍රමත්ත ව පස්කම්ගුණයෙහි ගිජු වූයේ නරකයෙහි ඉපද ගිනියම් කළ ලොහොගුලි ගිලින්නේ ය, යනු එකාන්තය . එහෙයින් එසේ ලොහොගුලි ගිලින්නකු නො විය යුතු ය. සිහියෙන් තොර වූයේ පස්කම්ගුණයෙහි ගිජු වූයේ එහිලා වැර කරණුයේ **‘පමත්ත’** නම්.[[226]](#footnote-226)

මා කන්‍දි දුක්ඛං ඉදං ඉති ඔයහමානො = දැවෙමින් මේ දුකැයි නො හඬ.

ප්‍රමත්ත ව පව්කම් කිරීමෙන් අපායයෙහි උපන් නිරිසත් තෙමේ නිරයගින්නෙන් දැවි දැවී ‘මේ දුක ය, මේ දුකයැ’යි කියමින් හඬන්නේ ය. නිරය වනාහි හට ගත් තැන ම හට ගත් ගින්නෙන් අතර නැත්තේ ය. එහි ගිනිදැල් නැති තැනෙක් නැත්තේ ය. ගිනි නිවෙන ක්‍ෂණමාත්‍රයකුත් නැත්තේ ය. නිරයපාලයෝ නිරිසත්හුගේ මුව යවුල් බහා අරවා එහි ගිනි ගෙණ දිලිසෙන යගුලි බහාලන්නෝ ය. එහෙයින් මෙසේ මොන ලෙසකිනුත් නො කියැකි දුකින් පිරී ගත් නිර‍යයෙහි ඉපද ගින්නෙන් දැවෙමින් ගිනියම් කළ යගුලි ගිලිමින් නො හැඬිය යුතු ය’යි මෙයින් වදාළ සේක. නිරයයෙහි ඉපැත්මට කරුණු වනුයේ පව්කම් ය. එහෙයින් පව්කම් නො කටයුතු ය.

නත්‍ථි ඣානං අපඤ්ඤස්ස = ප්‍රඥාව නැත්තහුට ධ්‍යානයෙක් නැත.

වීර්‍ය්‍යය හා එක් ව ගිය ධ්‍යාන උපදවන නුවණ නැත්තහුට ධ්‍යානයෙක් නම් නැත. යමකු පිළිසිඳ ගන්නා වේලෙහි පිළිසිඳ ගන්නා සිත්හි අලොභ - අදෝස - අමෝහ යන කුශලහේතුත්‍රය යෙදුනේ නම් හෙතෙමේ ත්‍රිහේතුක නම් වේ. ඒ ප්‍රතිසන්‍ධිය ඥානසම්ප්‍රයුක්තකාමාවචරකුශල විපාක ය. මෙයින් උපන්නේ ම ධ්‍යාන වැඩීමෙහි පොහොසත් නුවණැත්තේ ය. මෙසේ ත්‍රිහේතුකප්‍රතිසන්‍ධිය නො ලැබූයේ මේ දිවියෙහි ධ්‍යාන වැඩීමට නො සුදුසු ය. අහේතුක - දුහේතුක ප්‍රතිසන්‍ධියෙන් උපන්නහුට කොතෙක් උත්සාහ කළ ද ධ්‍යාන නො ලැබිය හැකි ය. **‘අපඤ්ඤස්ස’** යනුවෙන් ගැණෙනුයේ මෙ තෙමේ ය. එහෙත් මේ අත් බැව්හි ද ඒ පිණිස උත්සාහවත් විය යුතු ය. එය ප්‍රයෝජනය පිණිස නො වන්නේ නො වේ.

පඤ්ඤා නත්‍ථි අඣායතො = ධ්‍යාන නො කරන්නනහුට ප්‍රඥාව නැත.

ධ්‍යානභාවනා නො කරන්නහුගේ සිත සමාහිත නො වන්නේ ය. සිතෙහි එකඟවීමෙක් නැත්තේ ය. එසේ එකඟ නො වූ සිත් ඇත්තහුට නාම - රූපධර්‍මයන්ගේ ඇති සැටිය දන්නා නුවණ ද නො වන්නේ ය. නාම - රූපධර්‍මයන්ගේ ඇති සැටිය දැන ගත හැකියේ විදර්‍ශනාඥානයෙනි. **“සමාහිතො යථාභූතං පජානාති”** යනු වදාළේ එහෙයිනි. ධ්‍යාන නැත්තහුට ඒ විදර්‍ශනා ඥානය ලබන්නට නො හැකි ය. **‘පඤ්ඤා’** යනු මෙහි විදර්‍ශනා ප්‍රඥා ය.[[227]](#footnote-227)

යම්හි ඣානං ච පඤ්ඤා ච සො වෙ නිබ්බානසන්තිකෙ = යමකු කෙරෙහි ධ්‍යානයත් ප්‍රඥාවත් ඇත් ද හෙතෙමේ එකාන්තයෙන් නිවනසමීපයෙහි වේ.

මෙ කියූ ධ්‍යානයෙන් හා ප්‍රඥායෙන් යුක්ත පුද්ගල තෙමේ ම එකාන්තයෙන් නිවන සමීපයෙහි පිහිටියේ ය. නිවන වහා ලබනුයේ මෙ තෙමේ ය.

සුඤ්ඤාගාරං පවිට්ඨස්ස = ශුන්‍යාගාරයට පිවිසියා වූ.

විවික්තාවකාශ ‘**සුඤ්ඤාගාර’** නම්. හේ වනාහි ජනයාගෙන් තොර වූයේ ය. මෙහි ආරණ්‍යත් වෘක්‍ෂමූලයත් හැර පර්‍වතය - කන්‍දරය - ගිරිගුහාය - සුසානය - වානප්‍රස්ථය - අභ්‍යවකාශය - පලාලපුඤ්ජය යන මේ ස්ථාන ශුන්‍යාගාරයෙහිලා ගණිත්. පැවිද්දනට පැවිදිකම් කිරීමට සුදුසු ව සිටි මෙතැන් ජනසම්භාධයෙන් තොර වූ බැවින් ශුන්‍යාගාරැයි කියනු ලැබේ. මෙතැන් සෙවුනහුට කායවිවේකය ලැබෙන්නේ ය.

සන්තචිත්තස්ස භික්ඛුනො = සන්සුන් සිත් ඇති මහණහුට.

විවික්තාවකාශයට වැද කර්‍මස්ථාන නො හැර කර්‍මස්ථාන මෙනෙහි කරමින් හුන් එහෙයින් ම නිවුනු සිතැති මහණහුට, යන අරුත්.

අමානුසී රති හොති සම්මා ධම්මං විපස්‍සතො = ධර්‍මය මනා කොට විදසුන් නුවණින් බලන්නහුට මිනිසුන් පිළිබඳ නො වූ ඇල්මෙක් වේ.

විදර්‍ශනාඥානයෙන් දැකිය යුත්තෝ නාමරූපධර්‍මයෝ ය. ඒ මේ නාමරූපධර්‍ම අනිත්‍යාදිවශයෙන් හේතු සහිත ව මැනැවින් දක්නා වූ මහණහුට අමානුෂිකරතිය උපදනී ය. නාම - රූපධර්‍ම යට කියන ලදී.[[228]](#footnote-228)

මෙහි විදර්‍ශනාඥානයෙහි යෙදීමක් නැති අන්‍ධපෘථග්ජනයන් විසින් නො ලැබිය හැකි මිනිසුන් පිළිබඳ නො වන අමානුෂික ප්‍රීතිය හා අෂ්ටසමාපත්තිසඞ්ඛ්‍යාතදිව්‍යරතිය ද **‘අමානුසීරති’** යන්නෙන් ගැණේ. **“සම්මා හෙතුනා නයෙන ධම්මං විපස්සන්තස්ස අවිපස්සනාසඞ්ඛාතා අමානුසී රති, අට්ඨසමාපත්තිසඞ්ඛාතා දිබ්බාපි රති හොති”** යනු අටුවා.

යතො යතො සම්මසති බන්‍ධානං උදයබ්බං = යම් යම් කලෙක රූපාදීස්කන්‍ධයන්ගේ උදය - ව්‍යය සලකා ද.

ලභති පීතිපාමොජ්ජං අමතං තං විජානතං = එකල්හි ප්‍රීතිය හා ප්‍රාමොද්‍යය ලබයි. එය නුවණැතියනට අමෘතය වේ.

පඨවිකසිණ - අපොකසිණාදී වූ අටතිස් අරමුණෙහි පරිකර්‍ම භාවනා කරන්නා වූ මහණ තෙමේ යම් යම් ආකාරයෙකින් හෝ පෙරවරු පස්වරු ආදී වූ යම් යම් කලෙක්හි හෝ තමා කැමති වන ලද කමටහනෙක යෝග කරමින් රූප - වේදනාදී වූ ස්කන්‍ධ පසෙහි උදය = හටගැණීම, **“අවිජ්ජා සමුදයා රූපසමුදයො”** යනාදී වූ පස් විසිඅයුරෙන් හා ව්‍යය = විනාශය, **“අවිජ්ජානිරොදා රූප නිරොධො”** යනාදී වූ පස් විසි අයුරෙන් හා යන සම පණස් අයුරෙන් සලකා බලා ද, එකල්හි ඒ මහණ තෙමේ ධර්‍මය නිසා උපන් ප්‍රීතිය හා ප්‍රමුදිතභාවය ද ලබන්නේ ය. ප්‍රත්‍යය සහිත නාමරූපධර්‍මයන් ප්‍රකට ව වැටහෙන කල්හි උපදනා ඒ ප්‍රීතිය හා ප්‍රමුදිතභාවය අමාමහනිවනට කරුණුවන බැවින් **‘අමෘත’** නම් වේ. මේ අටුවා: **අට්ඨතිංසාය ආරම්මණෙසු කම්මං කරොන්තො යෙන යෙනාකාරෙන පුරෙභත්ත පච්ඡාභත්තාදිසු වා කාලෙසු යස්මිං යස්මිං අත්තනා අභිරුචිතකාලෙ අභිරුචිතෙ කම්මට්ඨා නෙ කම්මං කරොන්තො සම්මසති, උදයබ්බයන්ති පඤ්චන්තං බන්‍ධානං පඤ්චවීසතියා ලක්ඛණෙහි උදයං, පඤ්චවීසතිය ලක්ඛණෙහි වයං, එවං බන්‍ධානං උදයබ්බං සම්මසන්තො ධම්මපීතිං ධම්මපාමොජ්ජං ච ලභති, අමත්නති තං සප්පච්චයෙ නාමරූපෙ පාකටෙ හුත්‍වා උපට්ඨභන්තෙ, උප්පන්තං පීතිපාමොජ්ජං අමතමහානිබ්බානසම්පාපකත්තා විජානනං පණ්ඩිතානං අමතං එවාති අත්‍ථො”** යනු.

චිත්තතර්‍පණය, **පීති** නම්. ප්‍රමුදිත වූ පුද්ගලයාගේ හෝ සිතෙහි තත්ත්‍වය **පාමොජ්ජ** නම්. ප්‍රමුදිතභාවය වැඩී ගියේ ම පීති නම් වේ.

තත්‍ර අයං ආදි භවති ඉධ පඤ්ඤස්ස භික්ඛුනො = මේ ශාසනයෙහි නුවණැති මහණහුට එහි උදය - ව්‍යය සැලකීමෙහි දී මේ සිවු පිරිසුදු සීලය මුල් කරුණ වේ.

බුදුසසුන්හි නුවණැති මහණහුට සිවු පිරිසිදු සීලය පූර්‍වකාරණය වන බැවින් පළමු කොට එහි පිහිටා ගතයුතු ය. ඔහුගේ ජීවිතය චතුපාරිසුද්ධිසීලය ය. සීලයෙහි නො පිහිටා සිල්වත් නො වී ශමථ - විදර්‍ශනා භාවනා නො වැඩිය හැකිය. යමෙක් සීලයෙහි නො පිහිටා එසේ කරන්නේ නම් ඔහුගේ ඒ උත්සාහය සිස් ය. අර්‍ත්‍ථරහිත ය. සීලයෙන් තොරවූවහුට බුදුසසුනෙහි ආස්වාදයෙක් නැත්තේ ය. හැම ගුණයකට සීලය මුල් ව සිටියේ ය. එහෙයිනි බුදුරජානන් වහන්සේ වදාළේ **“තත්‍රායමාදිභවති”** යනු.

ඉන්‍ද්‍රියගුත්ති = ඉන්‍ද්‍රියසංවරය ද, ඉඳුරන් රැකීම ද.

චක්ඛු - සෝත - ඝාන - ජිව්හා - කාය - මන යන සදොරින් සිතට වැද ගන්නා වූ රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍ර‍ෂ්ටව්‍ය - ධර්‍ම යන සවැදෑරුම් අරමුණෙහි රාගාදී කෙලෙස් නො ද උපදවා සිහි එළවා චක්‍ෂුරාදී වූ දොරටු රැක ගැණීම **‘ඉන්‍ද්‍රියගුත්ති’** නම්.[[229]](#footnote-229)

සන්තුට්ඨි = සිවුපසයෙහි ලද පමණින් සතුටුවීම.

මෙයින් ආජීවපාරිශුද්ධිශීලය හා ප්‍රත්‍යයසන්නිශ්‍රිතශීලය කියන ලද ය. ආජීවපාරිශුද්ධිශීල නම්: මිත්‍ථ්‍යාජිවයෙන් වැළකී දිවිරැකීම ය. ප්‍රත්‍යයසන්නිශ්‍රිතශීල නම්: ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කොට සිවුපසය වැළඳීම ය.

පාතිමොක්ඛෙ ච සංවරො = ප්‍රාතිමෝක්ෂශීලයෙහි සංවරය හික්මීම.

ප්‍රධානශීලය, ප්‍රාතිමෝක්ෂශීලය යි. ශිකෂාපදශීලය යි කියනුයේ ද මේ ය.[[230]](#footnote-230)

මිත්තෙ භජස්සු කල්‍යාණො = කලණ මිතුරන් සේවනය කරව.

සුද්ධාජීවෙ = පිරිසිදු දිවිවැටුම් ඇති.

අතන්‍දි‍තෙ = නො කුසීත වූ. අලස නො වූ.

සිවු පිරිසිදු සිල්හි පිහිටා එක්විසි අනෙස්නෙන් දුරුව ගෙපිළිවෙලින් පිඬු සිඟා ගොස් ලැබෙන සිවු පසයෙන් දිවි යවන නො කුසීත වූ දශකථාවස්තුලාභී වූ කල්‍යාණ මිත්‍රයනි සේවනය කරව, යනු සුගතොවාදය ය.

පටිසන්‍ථාරවුත්ති අස්ස = පිළිසඳර පැවැතුම් ඇතියේ වන්නේ ය. පිළිසඳරකතා කරන්නකු වියයුතු ය.

ලෝකයෙහි දෙ සිදුරෙක් ඇත්තේ ය. ඒ සිදුරු දෙකින් එක් සිදුරෙක්, පුටුවක් ඇතිරියකින් වසාලන්නා සේ වෙනසක් නො පෙණෙන පරිදි ආමිෂයෙන් වැසිය යුතු ය. ආමිෂයෙන් සිදුරු නො තබා ‍ලෝකය වසාලීම ආමිසපටිසන්‍ථාර නම්. ඒ වනාහි ලෝකයට ආමිෂයෙන් කරණ සඞ්ග්‍රහය යි. ආමිසපටිසන්‍ථාරයෙන් ලෝකය වසන්නහු විසින් තමන් ලත් ආමිෂය නො පහසා ඉඳුල් නො කොට එයින් කොටසක් නො ගෙණ ම මවුපියන්ට මහණ වෙස් දරන්නවුන්ට වතාවත් කරන්නවුන්ට රජුට සොරුනට දිය යුතු ය. පහසා අතපත ගා දුන් කල්හි රජවරු සොරු නො ද සතුටු වන්නෝ ය. සමහර විටෙක ඔවුන් ඒ නිසා ගැහැට ද කරණු හැකි ය. තමන් දත් ධර්‍මය අනුනට සකස් ව උගැන්වීම කියාදීම ධම්මපටිසන්‍ථාර නම්. ඒ වනාහි තමන් දැන උගත් ධමය අනුනට උගන්වා කියා දී අනුන් උගතුන් කිරීම ය. මේ ආමිස - ධම්මපටිසන්‍ථාර ඇතියේ **‘පටිසන්‍ථාරවුත්ති’** නම්.

ආචාරකුසලො සියා = ආචාරයෙහි දක්‍ෂයෙක් වන්නේ ය. ආචාරයෙහි දක්‍ෂයකු වියයුතු ය.

මෙහි සීලය හා වතපිළිවෙත **ආචාර** නම්. එහි දක්‍ෂ වූයේ සිල් රකිනුයේ වත්පිළිවෙත් කරණුයේ **‘ආචාරකුසල’** නම්.

තතො පාමොජ්ජබහුලො දුක්ඛස්ස අන්තං කරිස්සසි = ඒ හේතුයෙන් ප්‍රමුදිතභාවය බහුල කොට ඇත්තෙහි දුක් කෙළවර කරන්නෙහි.

පිළිසඳර පැවැතුම් ඇති බැවින් ද ආචාරයෙහි දක්‍ෂ බැවින් ද උපන් ධර්‍මයෙහි ප්‍රමුදිතභාවය බහුල කොට ඇතියේ සියලු සසරදුක කෙළවර කරන්නේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් මෙසේ වදාළ මේ ගාථා අතුරෙහි එක් එක් ගාථායෙහි කෙළවර එක් සියය එක් සියය බැගින් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා හුන් හුන් තැන්හි ම සිවුපිලිසැඹියාවන් ලබා රහත් වූහ. උන්වහන්සේලා හැම දෙන අහසට නැගී අහසින් ම එක්සිය විසියොදුන් පමණ වූ කාන්තාරය පසු කොට දෙව්රමට ගොස් බුදුරජුන්ගේ රන්වන් සිරුරට තුතු පුදමින් වැඳ සිටියහ.

සම්බහුලභික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

පිපී පරවීගිය මල් දැකීමෙන් නැගූ වීර්‍ය්‍යය

25 – 8

පන්සියයක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙතින් කමටහන් උගෙණ වන වැද මහණදම් කරන්නාහු අළුයම පිපී එදවස ම පරවී නටුවෙන් ගැලවී වැටෙන ඉද්දමල් දැක “මේ මල් නටුවෙන් ගැලවී වැටෙන්නට පෙරාතු ව අපි රාගාදි කෙලෙසුන්ගෙන් මිදී ගන්නෙමු”යි වැර ඇරඹූහ. ඒ අතර බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන් බලා “මහණෙනි! මහණහු විසින් නම් නටුවෙන් ගැලවී වැටෙන මල්මෙන් සසර දුකින් ගැලවී ගන්නට මිදී ගන්නට උත්සාහ කටයුතු ය”යි වදාරා ගඳකිළියෙහි වැඩ හුන් සේක් ම ආලෝකධාරාවක විහිදුවා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

වස්සිකා විය පුප්ඵානි මද්දවානි පමුඤ්චති,

එවං රාගඤ්ච දොසඤ්ච විප්පමුඤ්චෙථ භික්ඛවොති.

සමන් මල් වැල, පරවී මැලවී ගිය මල් යම්සේ නටුවෙන් මුදා හෙළා ද, මහණෙනි! එසේ රාගය ද ද්වේෂය ද මුදා හරිවු.

වස්සිකා විය පුප්ඵානා මද්දවානි පමුඤ්චති = සමන් වැල, පරවී මැලවී ගිය මල් යම්සේ නටුවෙන් මුදා හෙළා ද,

එවං රාගං ච දොසං ච විප්පමුඤ්චෙථ භික්ඛවො = මහණෙනි! එපරිද්දෙන් රාගය ද ද්වේෂය ද මුදා හරිවු.[[231]](#footnote-231) [[232]](#footnote-232)

මහණෙනි! අළුයම පිපුනු ඉද්දමල් බඳු වදමල් ආදිය එ දවස ම සවස යම්‍ සේ පරවී ගැලවී වැටේ ද, එසේ තමුසේලාත් තම තමන්ගේ සිත්හි පවත්නා වූ රාග ද්වේෂාදී වූ කෙලෙස් සිත් සතන්වලින් මුදා හළ යුතු ය යි බුදුරජානන් වහන්සේ මෙයින් වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා රහත් බැව්හි පිහිට ගත්හ.

පඤ්චශත භික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

සන්තකාය ස්ථවිරයන් වහන්සේ

25 – 9

සන්තකාය ස්ථවිරයන් වහන්සේ ‍කවදාවත් කො තැනකදීත් කිසි කරුණක් නිසාත් අත්පා සෙලවීක් නො කළ සේක. හැම වේලෙහි උන්වහන්සේ සන්හුන් අත්බැව් ඇති ව ම විසූහ. උන් වහන්සේගේ පැවැතුම් ජනප්‍රිය වූයේය. පෙර ජාතියෙහි සිංහ ව ඉපද සිට මෙහි උපන්හ. සිංහයෝ එක් දවසක් ගොදුරු ගෙණ රිදී රන් මැණික් පබළු ගුහාදීන් අතුරෙහි එක්තරා එකකට වැද සත් දවසක් රක්ගල් තලායෙහි හිරියල් සුණු මතු පිට නිදන්නාහ. සත්වනදා නින්දෙන් නැගිට වැදහොත් තැන බලා නගුට හෝ කන්පතක් හෝ අත්පා හෝ සලා ඒ හේතුවෙන් රක්ගල්තලායෙහි හිරියල් සුණු විසිර ඇති බව දකිත් ද, මෙය තාගේ ජාතියට, ගෝත්‍රය‍ට නො සුදුසු ය’යි නැවැත සතියක් කෑම් බීම් හැර නිරාහාර ව නිදන්නෝ ය. යම් ලෙසකින් හිරියල් සුණු නො විසිර ඇති බව දකිත් ද, මෙය තාගේ ජාතියට ගෝත්‍රයට සුදුසු ය’යි ගුහායෙන් නික්ම සිරුර කිළිපොලා දසදිගබලා තෙවරක් සිංහනාද කොට ගොදුරු සොයා යන‍්නෝ ය. සන්තකාය ස්ථවිරයන් වහන්සේ එබඳු වූ සිංහයෝනියෙන් මිදී මෙ දවස මෙහි උපත ලැබූහ. උනවහන්සේගේ සන්හුන් පැවැතුම් දුටු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් කරා ගොස් “ස්වාමීනි! අප විසින් මෙයට කලින් සන්තකාය ස්ථවිරයන් වහන්සේ වැනි සන්හුන් පැවැතුම් ඇත්තෙක් නො දක්නා ලද විරූ ය, හුන් සිටි කිසි තැනක දී උන්වහන්සේගේ අත් පා සෙලවීමෙක් අපට දක්නට ලැබුනේ නැත, සිරුර කිලිපොළාලීමෙක් ද දක්නට නො ලැබුනේ ය”යි දන්වා සිටියහ. එයැසූ බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මහණහු නම් සන්තකාය නම මෙන් කය - වචන - සිත යන තිදොරින් සන්හුන් විය යුතු ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

සන්තකායො සන්තවාචො සන්තවා සුසමාහිතො,

වන්තලොකාමිසො භික්ඛු උපසන්තොති වුච්චතී ති.

සන්සුන් කය ඇති සන්සුන් වචන ඇති සන්සුන් සිත් ඇති මනාසේ සන්සුන් වූ වමාරා දැමූ පස්කම්ගුණ ඇති මහණ තෙමේ සන්සුන් යි කියනු ලැබේ.

සන්තකායො = සන්හුන් කය ඇති.

සතුන් මැරීම් ආදී වූ කායද්වාරයෙන් සිදු වන පව්කමින් වැළකී සිටියේ **‘සන්තකාය’** නම්. මේ අටුවා :- **“පානාතිපාතාදීනං අභාවෙන සන්තකායො”** යනු.

සන්තවාචො = සන්හුන් වචන ඇති

බොරු බස් බිණීම් ආදී වූ වාග්ද්වාරයෙන් සිදු වන පව්කමින් වැළකි සිටියේ **‘සන්තවාච’** නම්. මේ අටුවා :- **“මුසාවාදාදීනං අහාවෙන සන්තවාචො”** යනු.

සන්තවා = සන්සුන් සිත් ඇති.

පරා අයත් දැයෙහි ගිජුකම් ආදී වූ මනෝද්වාරයෙන් සිදු වන පව්කමින් වැළකී සිටියේ ‘**සන්තවා’** නම්. මේ අටුවා : **“අභිජ්ඣාදීනං අහාවෙන සන්තා”** යනු.

සුසමාහිතො = මනාසේ සන්සුන් වූ.

කායාදිද්වාරත්‍රය මැනැවින් සන්හුන් බැවින් කායාදිද්වරත්‍රයෙන් සිදුවන පව්කම් නැත්තේ **‘සුසමාහිත’** නම්. මේ අටුවා : **“කායාදීනං තින්නම්පි සුට්ඨුසමාහිතත්තා සුසමාහිතො”** යනු.

වන්තලොකාමිසො භික්ඛු = වමාරා දැමූ පස්කම් ගුණ ඇති මහණ තෙමේ.

සෝවන් - සෙදගැමි - අනගැමි - රහත් යන සිවු මගින් වමාරා දැමූ නසා හැරිය ලෝකාමිෂය ඇත්තේ **‘වන්තලොකාමිස’** නම්. මේ අටුවා : **“චතුහි මග්ගෙහි වන්තලොකාමිසස්ස වන්තතාය වන්තලොකාමිසො”** යනු.

උපසන්තො ඉති වුච්චති = සන්සුන් යි කියනු ලැබේ.

සිත් සතන්හි රාගාදී වූ කෙලෙසුන් ඉතා සන්සුන් බැවින් **‘උපසන්ත’** නම්. මේ අටුවා: “**අබ්භන්තරෙ රාගාදීනං උපසන්තතාය උපසන්තො”** යනු.

කායාදිද්වාරත්‍රයේ පව්කම් නො කරණ ආර්‍ය්‍ය මාර්‍ගයෙන් නසාලූ කම්සැපසෙවුම් ඇති කම්සැපසෙවුම් මුළුමනින් හැර සිටියා වූ එහෙයින් හොඳට තැන්පත් වූ මහණ තෙමේ ම ඉතා සන්සුන් යි කියයුතු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ ස්ථවිර තෙමේ රහත් බැව්හි පිහිටියේ ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

සන්තකාය ස්ථවිර වස්තුව නිමි.

නඞ්ගලකුල ස්ථවිරයන් වහන්සේ

25 – 10

දුප්පත් මිනිහෙක් අනුනට බැලමෙහෙ කොට ජීවත් වෙයි. භික්‍ෂුනමක්, දවසක් කිලිටි දිරූ රෙදි කඩක් ඇඳගෙණ නඟුලක් කර ගසා ගෙණ යන ඒ මිනිහා දැක “ඕය්! තමුසේට මෙසේ අනුනට බැලමෙහෙ කොට ජීවත්වීමට වඩා පැවිදි ව මහණදම් කිරීම නරක දැ”යි ඇසී ය, එවිට ඒ මිනිහා “ස්වාමීනි! ඉතා දුකසේ ජීවත් වන මා කවුරු පැවිදි කෙරෙත් දැ?”යි විචාළේ ය. “ඇයි? එසේ කියන්නෙහි? තමුසේ පැවිදි වන්නට කැමැති නම් මම තමසේ පැවිදි කරන්නෙමි”යි ඒ භික්‍ෂුනම් කී ය. “ස්වාමීනි! අවසර, හොඳම යි, ඔබවහන්සේ මා පැවිදි කරණ සේක් නම් පැවිදි වන්නෙමි”යි කැමැත්ත දැක් වූ කල්හි, ඒ භික්‍ෂුනම ඔහු ජේතවනයට ගෙණ ගොස් සියතින් ම නාවා හිසරැවුළු සිඳහැර මලුවෙහි දී ම පැවිදි කොට ඇඳ තුබූ රෙදි මාලුකඩත් නඟුලත් මලුවෙහි කෙළවරක තුබූ ගසක අත්තක තැබ්බ වී ය. පැවිද්දෙන් දවස් කිහිපයක් ගෙවා උපසපන් වූ ඒ මහණ උපසපන් වූ කාලයෙහි දී ම නඞ්ගලකුලස්ථවිර යි ප්‍රසිද්ධියට ගියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ට ලැබුනු ලාභ සත්කාරයෙන් ජීවත් වන ඒ මහණ මද කලක් යත් ම සසුනෙහි උකටලී ව උකටලී බව හැරගත නො හී “සැදැහැවතුන් දෙන සිවුරු වැළඳ ගෙණ හිඳීම නො සුදුසු ය” යි කඩමාලු රඳවා තුබූ ගස මුලට ගොස් “විළිනැත්ත! තෝ මේ කඩමාල්ල දවටා ගෙණ සිවුරු හැර දමා බැලමෙහෙ කොට ජීවත්වනු කැමැත්තෙහි”යි තමන් තමන්ට මෙසේ අවවාද කරත් ම ඇති ව තුබූ උකටලී බව තුනී ව ගියේ ය. එයින් ඔහු පෙරළා ආයේ ද නැවැතත් කීප දවසක් යත් ම උකටලී වකඩමාලු තුබූ තැනට ගොස් ඒ වරත් පෙරසේ ම තමාට තෙමේ අවවාද කෙළේ ය. එ කල්හි අන්‍ය භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ගස මුලට යන එන මොහු දැක “ඇවැත්නි! නඞ්ගල! කුමක් නිසා නිතර ගස මුලට යහු දැ?”යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! ගුරුන් වෙත යමි”යි හේ කී ය. මෙසේ කියා නැවැත නැවැතත් ‍එහි ගියේ කඩමාල්ල හා නඟුල ම කමටහන් දෙන ගුරුන් කොට ගෙණ රහත් වූයේ ය. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඔහු හා කෙළිකවටකම් කරමින් “ඇවැත්නි! නඞ්ගල! තා යන එන මඟ දැන් නො යා යුතු තැනක් මෙන් වල් ගැසී ඇත, අපට පෙණෙනුයේ තා දැන් ගුරුන් වෙත නො යන්නා සේ ය” යි කීවිට “ස්වාමීනි! එසේ ය, බැඳීමක් එක්වීමක් තුබූ දවස් වල මම එහි ගියෙමි, දැන් ඒ බැඳීම් එක්වීම් හැම එකක් සිඳී ගොස් ඇත, එහෙයින් දැන් එහි නො යමි” යි කී ය. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඔහුගේ මේ කතාව අසා “මෙ තෙමේ බොරු කියා තමන් රහත් වූ සැටියක් කියා පාන්නේ ය”යි සිතා බුදුරජානන් වහන්සේට නඞ්ගලකුල තෙරුන්ගේ මේ කතාව දන්වාලූහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මාගේ පුත් බොරු නො කියන්නේ ය, ඔහු, තෙමේ තමාට චොදනා කොට පැවිදිකිසෙහි මුදුනට පැමිණියේ ය” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අත්තනා චොදයත්තානං පටිමාසෙථ අත්තනා,

සො අත්තගුත්තො සතිමා සුඛං භික්ඛූ විහාහිසි.

.

අත්තා හි අත්ත‍නො නාථො අත්තා හි අත්තනො ගති,

තස්මා සඤ්ඤමයත්තානං අස්සං භද්‍රංව වා‍ණිජොති.

තෙමේ ම තමාට චොදනා කරව. තෙමේ ම තමා විමසව. මහණ! එසේ වූ තෝ තමා විසින් ම රක්නාලද්දෙහි. සිහි ඇත්තෙහි සුවසේ වසන්නෙකි. යම්හෙයකින් තෙමේ තමාට පිළිසරණ වේ ද, එහෙයින් උතුම් අසකු රක්නා වෙළඳකු මෙන් මනාකොට ‍රකුව.

අත්තනාය චොදය අත්තානං = තෙමේ තමාට චොදනා කරව.

මහණ! නිවන් පිණිස පවත්නා මේ උතුම් සසුනෙහි පැවිදිව ගෙණ කළ කම් කියූ බස් සිතූ සිතුවිලි යහපත් ද, අයහපත් ද, නිවන් පිණිස පවත්නේ ද, නො පවත්නේ ද, තමාට වැඩ පිණිස වන්නේ ද, නො වන්නේ ද, සගසුව පිණිස වන්නේ ද, නො වෙන්නේ ද, අපාදුක් පිණිස වන්නේ ද, නො වන්නේ දැ යි තෝ ම තට චොදනා කරව.

පටිමාසෙථ අත්තනා = තෙමේ තමා විමසව. පරීක්‍ෂා කර බලව.

මහණ! වත්පිළිවෙත් කරන්නහුට, බණදහම් උගන්නහුට, කමටහන්හි යෙදෙන්නහුට, දව රෑ දෙක ඉක්ම යේ ද, නැත, එසේ වත්පිළිවෙත් නො කරන්නහුට, බණදහමු නො උගන්නහුට, කමටහන්හි නො යෙදෙන්නහුට, දව රෑ දෙක ඉක්ම යේ දැ යි තෙමේ ම තමා ගැණ විමසා බලව.

සො අත්තගුත්තො සතිමා සුඛං භික්ඛු විහාහිසි = මහණ! එසේ වූ තෝ තමන් විසින් ම රක්නාලද්දෙහි. සිහි ඇත්තෙහි. සුවසේ වසන්නෙකි.

මෙසේ තමන් තමාට අවවාද කරණ කල්හ, තමන් තමන් ගැණ විමසන කල්හි තමන් විසින් ම තෙ‍මේ රක්නා ලද්දේ වේ. සිහි ඇත්තේ වේ. සතර ඉරියව්වෙහි ම සුවසේ වසන්‍නේ වේ. මෙ තෙමේ ම **‘අත්තගුත්ත’** නම්.

අත්තා හි අත්තනො නාථො අත්තා හි අත්තනො ගති = යම් හෙයකින් තෙමේ තමාට පිහිට ද යම් හෙයකින් තෙමේ තමාට පිළිසරණ ද.

තස්මා සඤ්ඤමය අත්තානං අස්සං භද්‍රං ඉව වාණිජො = එහෙයින් උතුම් අසකු රක්නා වෙළෙඳකු මෙන් තමා මනා කොට රකුව. දමව. හික්මවා ගණුව.

මෙරමා අත්බවෙහි පිහිටා කුසල් කොට ස්වර්‍ගය පිහිට කොට ඇත්තකු හෝ මාර්‍ගය වඩා සාක්‍ෂාත් කළ ඵල ඇත්තකු හෝ වන්නට නො හැකි ය. එසේ නම් අන් කවර නම් එකෙක් අන් කවර නම් එකක්හට එහි පිහිට වන්නේ ද, පිළිසරණ වන්නේ ද, එහෙයින් තෙමේ ම තමාට පිහිට වේ. තෙමේ ම තමාට පිළිසරණ වේ. උතුම් අශ්වජාතියකු නිසා ලාභ ලබන අස්වෙළෙන්දා ඌට විසම තැන හැසිරෙන්නට නො දී දවසට තෙවරක් නාවා කවා පොවා පිළිදැගුම් කරන්නේ යම්සේ ද, එසේ තෝ ද නූපන් අකුසලයනට උපදනට නො දී පමා බැවින් සිහි මුළායෙන් උපන් අකුසල් දුරු කරමින් තමා රකුව. එකල්හි තට ලොවී ලොවුතුරු සැප සිද්ධ කට හැකි ය. එහෙයින් එසේ කළ යුතු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු .

නඞ්ගලකුල ස්ථවිරවස්තුව නිමි.

වක්කලි ස්ථවිරයන් වහන්සේ

25 – 11

වක්කලි ස්ථවිරයන් වහන්සේ සැවැත් නුවර බ්‍රාහ්මණ කුලයෙක ඉපිද වැඩි විය පැමිණියාහු දවසක් පිඬු සිඟා වැඩිය බුදුරජානන් වහන්සේ දුටහ. එහි දී උන්වහන්සේගේ දෙහශොභාව බලා ඒ දැකීමෙන් සෑහීමට නො පැමීන “පැවිදි වූයෙම් නම් නිතර බුදුරජුන් දැක්ක හැකි ය”යි බුදුරජුන් වෙත ගොස් පැවිදි වූහ. ඉන් පසු යම් තැනක සිටි කල්හි බුදුරජුන් දැක්ක හැකි නම් එ තැනට ගොස් හැදෑරීම් කමටහන් වැඩීම් කමටහන් මෙනෙහි කිරීම් හැර දමා බුදුරජුන් දෙස බලමින් සිටිත්. බුදුරජානන් වහන්සේ වක්කලි තෙරුන්ගේ නුවණ මෝරා යන තුරු කිසිත් නො බැණ සිට නුවණ මෝරා ගිය පසු “වක්කලි! දෙතිස් කුණු කොටසින් පිරී ගත් මාගේ සිරුර දෙස බලබලා ඉඳීමෙන් තමුසේට ලැබෙන ප්‍රයෝජනය කුමක් ද? වක්කලි! යමෙක් නුවණැසින් ධර්‍මය දකී නම් හේ මා දක්නේ වන්නේ ය”යි අවවාද කළ සේක. මෙසේ අවවාද කරණ ලද්දාහු ද වක්කලි ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන් නො දැක ඉන්නට අපොහොසත් වූහ. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “මේ මහණ සංවේගයක් නො ලබා ධර්‍මාවබෝධය නො කරන්නේ ය”යි වස් වසන දවස ලං ව තිබිය දී රජගහා නුවරට වැඩම කොට වස් වසන දවසෙහි “වක්කලි! මෙතැනින් පලා යව”යි නෙරපා හැරිය සේක.

ඉක්බිති වක්කලි ස්ථවිරයන් වහන්සේ, “බුදුරජානන් වහන්සේ මා හා කතා නො කරණසේකැ”යි සංවේගයට පැමිණියහ. එහෙයින් තෙමසක් ම බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි සිටින්නට අපොහොසත් වූ ඒ ස්ථවිරයන් වහන්සේ “බුදුරජුන් නො දක්නා මේ ජීවිතයෙන් මට වැඩෙක් නැත, කන්දක් මුදුනට නැගී එයින් පැන දිවි නසා ගණිමි”යි ගිජුකුළු පවු මුදුනට නැංගාහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහු විඳින වෙහෙස දැක “මේ මහණ මා වෙතින් අස්වැසිල්ලක් නො ලැබූයේ නම් මාර්‍ග ඵලයන් ලබා ගැණීමට ඇති වාසනාව ද නසා ගන්නේ ය” යි තමන් වහන්සේ පෙණෙන පරිදි ආලෝක ධාරාවක පතුරුවා හැරිය සේක. ඒ ආලෝකාධාරායෙන් බුදුරජුන් දුටු වක්කලි තෙරු‍න්ගේ මහත් වූ ශොක්ය බුදුරජුන් දුටු කෙණෙහි ම පහව ගියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ වියලී ගිය විලක් මහත් දිය පහරකින් පුරන්නා සේ වක්කලි තෙරුන්ට ප්‍රීතිප්‍රාමොද්‍යය බලවත් සේ උපදවාලන්නට මේ ධර්‍මදේශනාව කල සේක.

පාමොජ්ජබහුලො භික්ඛු පසන්තො බුද්ධසාසනෙ,

අධිගච්ඡෙ පදං සන්තං සඞ්ඛාරූපසමං සුඛන්ති.

ප්‍රාමොද්‍යය බහුල කොට ඇති බුදුසසුන්හි පහන් වූ මහණ තෙමේ සංස්කාරයන් සන්සිඳු වන්නා වූ එහෙයින් සැප වූ ශාන්ත පදයට පැමිණෙන්නේ ය. ශාන්ත පදය ලබන්නේ ය.

පාමොජ්ජබහුලො භික්ඛු පසන්තො බුද්ධසාසනෙ = ප්‍රාමොද්‍යය බහුල කොට ඇති මහණ තෙමේ බුදුසසුන්හි පහන් වූයේ.

අධිගච්ඡෙ පදං සන්තං සඞ්ඛාරූපසමං සුඛං = සංස්කාරයන් සින්සිඳුවන්නා වූ එහෙයින් ම සැප වූ ශාන්ත පදයට පැමිණෙන්නේ ය.

ප්‍රකෘතියෙන් ප්‍රාමොද්‍යය බහුල කොට ඇති මහණ තෙමේ බුදුසසුන්හි පැහැදීම රුචි කරන්නේ ය. ඔහු මෙසේ බුදුසසුන්හි පහන් වූයේ සියලු සංස්කාරයන් මුළුමනින් සන්සිඳුවන්නා වූ එහෙයින් එකාන්තයෙන් සැප වූ ශාන්තපද නම් වූ නිවනට පැමිණෙන්නේ ය. නිවන් ලබන්නේ ය.

මේ ධර්‍මදේශනාව කළ බුදුරජාණන් වහන්ස් වක්කලි දෙසට ශ්‍රීහස්තය දිගු කොට,

“බුදුහු දෙස ‍බලමින් - එව නො බව වක්කලි! මෙහි

උදුරා හරිමි මම තා - මඩෙරුණු ඇතකු සේ දැන්.

.

බුදුහු දෙස බලමින් - එව නො බව වක්කලි! මෙහි,

උදුරා හරිමි මම තා - රාහුගිලගත් හිරුසේ

.

බුදුහු දෙස බලමින් - එව නො බව වක්කලි! මෙහි,

උදුරා හරිමි මම තා - රාහු ගිලගත් සඳු සේ”

යන මේ තුන් ගය වදාළ සේක.

වක්කලි ස්ථවිරයන් වහන්සේ, “බුදුරජානන් වහන්සේ මා විසින් දක්නා ලද සේක, වෙහි එව,යි මා කැඳවන සේකැ”යි බලවත් ප්‍රීතිය උපදවා ගමන් මග නො දක්නාහු බුදුරජුන්ගේ ඉදිරියෙහි අහසට නැග පළමු පා, කන්දෙහි තිබිය දී ම බුදුරජුන් වදාළ ගාථාවන් ආවර්‍ජනා කරන්නාහු අහසෙහි දී ම ප්‍රීතිය යටපත් කොට පිළිසැඹියාවන් සමග රහත්බව ලැබූහ. ඉන්පසු බුදුරජුන්ට නමස්කාර කරමින් අහසින් බැස බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි පෙණී සිටියහ. ටික දවසකට පසු බුදුරජානන් වහන්සේ වක්කලි තෙරුන් ශ්‍රද්ධාධිමුක්තක භික්‍ෂූන් අතුරෙහි අග්‍රස්ථානයෙහි තැබූ සේක.

වක්කලිස්ථවිර වස්තුව නිමි.

සුමන සාමණේරයන්ගේ ආනුභාවය

25 – 12

පියුමතුරා බුදුරජානන් වහන්සේගේ කාලයෙහි එක් කුලපුත්‍රයෙක්, පියුමතුරා බුදුරජුන් විසින් භික්‍ෂු නමක් තම සසුන්හි දිවැස් ඇතියවුන් අතුරෙහි අග තැන්හි තබනු දුටුයේ ය. දැක ඒ සැපත පතමින් බුදුරජුන් පවරා සත් දවසක් බුදුපාමොක් මහ සඟනට මහදන් දී අවසානයෙහි බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි හැඳ “ස්වාමීනි! මමත් එන දවස බුදු කෙනකුන්ගේ සසුන්හි දිවැස් ඇතියවුන් අතුරෙහි අග්‍ර වන්නට ප්‍රාර්‍ත්‍ථනා කරමි”යි ප්‍රාර්‍ත්‍ථනා තැබී ය. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ එ වේලෙහි කල්පලක්‍ෂයකින් ඔබ බලන සේක් ඔහුගේ පැතීම සමෘද්ධ වන බව දැක “මෙයින් කල්ප ලක්‍ෂයකින් ඔබ්බෙහි ගෞතම නම් බුදුකෙනෙකුන්ගේ සසුන්හි දිවැස් ඇතියවුන් අතුරෙහි අග්‍ර වූ **අනුරුද්ධ** නම් ස්ථවිර වන්නේ ය”යි වදාළ සේක. ඔහු ද ඒ සම්පත්තිය හෙට ම ලැබෙන්නක් සේ සිතා පින්කම් කෙළේ ය. පියුමතුරා බුදුරජුන් පිරිනිවී කල්හි “දිවැස් ලැබීමට උපකාර වූ පින්කම් කවරේ දැ?”යි භික්‍ෂූන් විචාරා සත් යොත්නක් පමණ වූ රන්සෑයක් වට කොට නොයෙක් පහන් රුක් දහස් ගණනක් කරවා පහන් පූජා කෙළේ, ඒ අත්බැවින් මිදී දෙව්ලොව උපන්නේ ය. කල්ප ලක්‍ෂයක් මෙසේ දෙවි මිනිසුන් අතුරෙහි සැරිසැරූ හෙ‍ තෙමේ මේ කාලයෙහි බරණැස් නුවර දිළිඳු කුලයෙක උපන්නේ **සුමන** සිටානන්ගේ අසුන්ට තණකොළ ගෙණ එන්නෙක් ව ජීවිකාව කෙළේ ය. නම් **අන්නභාර** නම් වී ය.

සුමන සිටු තෙ‍මේ ද එනුවර නිතර මහදන් දෙන්නෙක් වූයේ ය. මේ කාලයෙහි එක් දවසක් **උපරිට්ඨ** නම් පසේ බුදුරජානන් වහන්සේ **ගන්‍ධමාදන** පර්‍වතයෙහි නිරෝධසමාපත්තිය සමවැද ඉන් නැගී සිට “කවරක්හට මම අද සඞ්ග්‍රහ කරන්නෙම්දැ”යි බලා වදාළ ‍සේක. “අද මා විසින් අන්නභාරයාහට අනුග්‍රහ කළ යුතු ය, දැන් ඔහු වනයෙන් තණ ගෙණ එන්නේ ය”යි උන් වහන්සේ පා සිවුරු ගෙණ ඍද්ධියෙන් අවුත් අන්නභාරයාගේ ගෙදොර මිදුලෙහි වැඩ සිටි සේක. අන්ණබාර හිස් පාත්‍රයක් අතේ ඇති ව සිටි උන්වහන්සේ දැක “‍කිමෙක් ද, ස්වාමීනි! වැළඳිය යුතු කිසිවක් ලැබුහු දැ?”යි ඇසී ය. “පිණැත්ත! ලබන්නමෝ”යි උන් වහන්සේ වදාළ විට “මදක් බලාපොරොත්තු වනු මැනැවැ”යි තණකොළකද ‍පසෙක දමා ගෙට දුව ගොස් “සොඳුර! මට තැබූ බත් කොටස තිබේ දැ?”යි බිරියගෙන් අසා “හිමියෙනි! ඇතැ”යි ඇය කී විට ආපසු පසේ බුදුරජුන් වෙත දුවගොස් පාත්‍රය ගෙණ “දෙනු කැමැති කල්හි දෙන්නට දැයෙක් මට නැත්තේ ය, දිය යුතු දැයක් ඇති කල්හි දෙන්නට සුදුස්සෙක් නැත්තේ ය, අද නම් වැඩිදු‍ර නො ගොස් සොයා නො බලාම දෙන්නට සුදුස්සෙක් මුණ ගැසුනේ ය, දෙන්නට නිසි දැයෙක් ද ඇත්තේ ය, අද නම් වූයේ මහත් ලාභයෙකැ”යි ගොට ගොස් තමන්ට කන්නට තුබූ බත් කොටස පාත්‍රයෙහි බහා ගෙණවුත් පසේ බුදුරජුන‍්ගේ අත තබා,

“මේ දන් පිණෙනි මට - දිළිඳුබව නො ම වේවා,

නැත යන රළු වදන් කිසි - බවයෙක්හි නොම වේවා”

ස්වාමීනි! මේ කටුක දිළිඳු දිවියෙන් මිදෙම්වා, නැත යන බසකුත් නො ම අසන්නෙම් වා”යි ප්‍රාර්‍ත්‍ථනා තැබී ය.

එකල්හි පසේ බුදුරජානන් වහන්සේ “පිණැත්ත! එසේ වේවා”යි අනුමෝදනා කොට ගන්‍ධමාදනපර්‍වතයට වැඩි සේක. ‍ඒ වේලෙහි සුමන සිටුහුගේ සේසත අරක් ගත් දෙවියා උපරිට්ඨ පසේබුදු රජුන් කෙරෙහි පිහිටුවන ලද දානය බලා “අනේ, යහපත, මේ නම් පරමදානයකැ”යි තුන්වරක් සාධුකාර දුන්නේ ය. සිටු, දෙවියා හැඳින “තෝ මෙතෙක් කල් මා දන් දෙනු නො දුටුවෙහි දැ?”යි ඇසූ කල්හි “මම ඔබගේ දානයට සාධුකාර නො දෙමි, ඔබගේ දානය අන්නභාරයාගේ දානය තරම් උතුම් නො වේ, අන්නභාරයා විසින් උපරිට්ඨ පසේ බුදුරජුන්හට දුන් පිණ්ඩපාතය ම උතුම් ය, එහි පැහැද මා විසින් මේ සාධුකාරය පවත්වනලදැ”යි කීයේ ය. සිටු “මෙය මහත් අරුමයෙක, මෙය මහත් පුදුමයෙක, මම මෙතෙක් කල් දෙන්නෙම් දෙවියන් ලවා සාධුකාර දෙවාලන්නට නො හැකි වීමි, මා නිසා ජීවත් වන ඉන්නට සරණක් නැති කන්නට බතක් නැති මාගේ අසුන්ට තණ අදින මේ දිළින්දා එක් ම පිණ්ඩපාත දානයෙන් දෙවියන් ලවා සාධුකාර දෙවී ය, ඔහුගේ, දෙවියන්ගේ ප්‍රසාදයට ලක් වූ ඒ දානයට නිසි සැලකිල්ලක් කොට ඒ පිණ්ඩපාතය මාසතු කර ගණිමි”යි සිතා ඔහු කැඳවීය. කැඳවා “අද තාවිසින් කිසිවක්හට යම්කිසි දැයෙක් දෙන ලද දැ?”යි ඇසී ය. “සිටාන! එසේ ය, මම අද මට තුබූ බත්පත උපරිට්ඨ පසේ බුදුරජුන්ට පිදීමි”යි කී කල්හි “එසේ නම් කහවණුවක් ගෙණ ඒ පිණ්ඩපාතය මාසතු කරව”යි කී ය. “හිමියෙනි! ඒ නම් කළ නො හැකි ය”යි කී විට සිටු, ඒ කහවණුව කහවණු දහස දක්වා වැඩි කොට පිණ්ඩපාතය ඉල්ලී ය. එහෙත් අන්නභාර, කහවණු දහසටත් පිණ්ඩපාතය නො ද දුන්නේ ය. එ කල්හි සිටු “හා, වේවා, හොඳයි, එසේ නම් මේ කහවණු දහස ගෙණ එහි පින් අපටත් පමුණුවාලව”යි කී ය. අන්නභාර, “පසේ බුදුරජුන්ගෙන් එය අසා දැන ගණිමි”යි වහා දුවගොස් බුදුරජුන් වෙත පැමිණ “ස්වාමීනි! සුමන සිටු කහවණු දහසක් ගෙණ බුදුරජානන් වහන්සේට පිදූ පිණ්ඩපාතයෙහි පින් ඉල්ලන්නේ ය, ඒ ගැණ මම කුමක් කරම් දැ?”යි ඇසී ය. එකල්හි උන්වහන්සේ “නුවණැතිය! ගෙවල් සියයක් ඇති ගමෙක මිනිහෙක් තම ගෙයි පහනක් දල්වන්නේ ය, අන් ගවෙල වැස්සෝ අවුත් තමන්ගේ ම තෙලාන් තෙමූ පාන් වැටියක් තෙල පානෙන් දල්වා ගෙණ යන්නෝ ය, එසේ දල්වා ගත් කල්හි ඒ මුලින් දැල්වූ පහනෙහි එලිය අඩු වේ ය යි, නැත, වැඩි වේ ය යි කියයුතු දැ?”යි ඔහු අතින් විචාළ සේක. ඔහු “ස්වාමීනි! එයින් මුල් පහනෙහි එලිය අඩු නො වන්නේ ය”යි කී විට “නුවණැතිය! එ පරිද්දෙන් යමෙක් වැඩියක් නොව කැඳහැන්දෙක් වේව,යි බත් හැන්දෙක් වේව, යි දන් දීලා එහි පින් යම්තරම් දෙනෙකුට දෙනුයේ නම් එතෙක් තරමින් ඒ පින වැඩෙන්නේ ය, ඔබ විසින් දෙන ලද්දේ එක ම පිණ්ඩපාතයෙකි, සිටානන්ට එහි පින් දුන්විට එය දෙකෙක් වන්නේ ය, ඉන් එකෙක් ඔබට ය, එකෙක් සිටුහට ය”යි බුදුරජානන් වහන්සේ උපමාවක් දක්වා වදාළ සේක.

එකල්හි අන්නභාර “ස්වාමීනි! යහපතැ”යි බුදුරජුන් වැඳ සිටුහු වෙතට ‍දුව ගොස් “සිටාන! මා දුන් පිණ්ඩපාතදානයෙහි පින් අනුමෝදන් වනු මැනැවැ”යි කියා සිටියේ ය. “හොඳයි, එසේ නම් මේ කහවණු ගන්නැ”යි කී විට “මම පිණ්ඩපාතය නො විකුණමි, ශ්‍රද්ධායෙන් ඔබතුමාට පින් පවරමි”යි කී ය. සිටු තෙ‍මේ “මම ඔබ දෙන ‍පින් ගන්නම්, මම මේ දෙන්නෙම් පිණ්ඩපාත මිලයෙක්‍ නො වේ, ඒ නිසා මා දෙන මේ පඬුර අමුත්තක් නො සිතා පිළිගන්න, මා මේ කරණු ලබනුයේ ඔබගේ ගුණයට උපහාරයෙකැ”යි කහවණු දහස දීලා “මෙතැන් පටන් තණකොළ කපා ඇවිදිනු මට රුචි නො වේ, එහෙයින් ඒ පිණිස වෙහෙස විය යුතු නැත, කය වෙහෙසා සියතින් වැඩ නො කරව, අර පෙණෙන කඩපලෙහි ගෙයක් ගොඩ නගා ගෙණ හොඳින් හිඳුව, යමෙක් වුවමනා නම් ඒ හැම මාගෙන් ගණුව”යි කීයේ ය.

නිරෝධසමාපත්තියෙන් නැගී සිටි පසේ බුදුරජුන්ට පිදූ පිණ්ඩපාතය එදවස ම විපාක දෙන්නේ ය. එහිවිපාක විසින් රජ තෙමේ ද එ පුවත අසා අන්නභාරයා ගෙන්වා පිණ්ඩපාත දානයෙහි පින් ගෙණ ඔහුට භෝගසම්පත් දී සිටුතනතුරු ද දුන්නේය. සිටුතනතුරු ලත් අන්නභාර, සුමන සිටුහුට සහාය ව සිට පින් කොට ඒ අත්බවෙන් මිදී දෙව්ලොව ඉපද ජාතියෙන් ජාතිය දෙවිමිනිසුන් අතර ම සැරිසරනුයේ අප බුදුරජුන් දවස කඹුල්වත් පුරයහි **අමිතොදන** ශාක්‍යයන්ගේ ගෙයි පිළිසිඳ ගත්තේ ය. මවුපියෝ ඔහුට **අනුරුද්ධ**යි නම් කළහ. අනුරුද්ධ ඉතා සියුමැලි ය. මහානාම ශාක්‍යයාගේ බාල මලනු ය. බුදුරජුන්ගේ සුලු පියාගේ පුතනු ය. මහා පිණැත්තේ ය. එහි **භද්දිය** ආදී වූ අන් කැත් කුමරුන් හා එක් ව කැවුම් ඔට්ටු කොට ගුළකෙළියට වැටුනු අනුරුද්ධ තෙමේ එයින් පැරදුනේ කැවුම් එවන්නැ’යි මවට දන්වා යැවූයේ ය. එවිට මවු තොමෝ ලොකු රන්තැලියක් ගෙණ එය කැවුම් වලින් පුරවා යැවූ ය. ඒ කැවුම් කා නැවැත කෙළනා කල්හි එවර ද පැරදුනේ කැවුම් එවන්නැ යි කියා යැවී ය. මෙසේ තෙවරක් ම පැරදී තෙවරක් ම කැවුම් ගෙන්වා ගත්තේ සිවුවන වරත් කැවුම් එවන්නැ යි දන්වා යැවූ විට මවු තොමෝ පිළියෙල කොට තුබූ කැවුම් අවසන් වූ බැවින් කැවුම් නැතැයි කියා යැවූ ය. ‘නැතැ’යි යන බස කවදාකවත් නො අසා සිටි අනුරුද්ධ, “යව, නැති කැවුම් ගෙණ එව”යි කැවුම් ගෙණෙන්නහු පිටත් කොට හැරියේ ය. ඔහු ගොස් “ආර්‍ය්‍යා! නැති කැවුම් දෙන්නැ”යි ඉල්ලා සිටි විට, ඕ තොමෝ “මා පුත් උපන්දා සිට මෙතෙක් කල් ‘නැත’ යන මෙ බස අසා නැත, එහෙයින් ‘නැත’ යන්නෙහි තේරුම කෙසේ හඟවම් දැ”යි සිතා රන්තලියක් ගෙණ සෝදා එය අන් රන්තලියකින් වසා “මෙය ගෙණ ගොස් මපුත් හට දෙව”යි කියා යැවූ ය.

එ වේලෙහි එනුවර අරක් ගත් දෙවියෝ “මේ කුමරු අන්නභාර කාලයෙහි **උපරිට්ඨ** පසේ බුදුරජුන්ට තම බත් කොටස පුදා ‘නැත’ යන බස කණ නො වැටේවා යි ප්‍රාර්‍ත්‍ථනාවක් තබා ඇත, අපි ඒ දැන මෙහි දී මැදහත් වන්නමෝ නම් අපගේ හිස් පැළී යනු ඇතැ”යි සිතා රන්තලිය මුව විට තෙක් ම දිව කැවුමෙන් පුරවාලූහ. කැවුම් ගෙණ ගියේ තලිය ගෙණ ගොස් අනුරුද්ධ කුමරුන් ලඟ තබා පියන් පත හැරියේ ය. එකෙණෙහි කැවුම් සුවඳ මුළු නුවර පැතිර ගත්තේ ය. කැවුමක් කට ගෑ ඇසිල්ලෙහි ම සත් දහසක් රස නහර පිණා ගියේ ය. එකල්හි අනුරුද්ධ තෙමේ “මෙයට පෙර මාගේ අම්මාට මා ප්‍රිය නො වූවකු සේ ය පෙණෙන්නේ, මෙයට පෙර අම්මා මට මෙබඳු රසැති නැති කැවුම් නො පිසූ ය”යි ගෙට ගොස් “අම්මේ! අම්මාට මම ප්‍රිය නො වෙම් දැ?”යි ඇසී ය. “පුත! කුමක් අසහු, මාගේ ඇසට මාගේ හදවතට වඩා පුතා මට ප්‍රිය”යි කී විට “එසේ නම් අම්මේ! මම අම්මාට ප්‍රිය වෙම් නම් මෙතෙක් දවස් මෙබඳු නැති කැවුම් නො දෙන ලද්දේ කුමක් නිසා?”යි ඇසී ය. ඉක්බිති ඕ තොමෝ කැවුම් ගෙණ ගියහු අතින් “දරුව! තා ගෙණ ගිය තලියෙහි කිසි දැයෙක් තුබුනේ ද?”යි ඇසූ ය. “ආර්‍ය්‍යා! ඔව්. මුළු තලිය කැවුම් වලින් පිරී තුබුනී ය, මා විසින් නම් මේ ජීවිතයේ දී මෙයට පෙර කිසි දවසෙක මෙ බඳු කැවුම් දැක නැතැ”යි කී විට “මපුත් මහපිණැත්තේ ය, දෙවියන් විසින් මේ දිව කැවුම් යවන ලදැ”යි සිතූ ය. අනුරුද්ධ “අම්මේ! මෙබඳු කැවුම් ‍මා විසින් මෙයට පෙර කා නැත, ඒ නිසා මෙතැන් පටන් මට නැති කැවුම් ම පිළියෙල කරන්නැ”යි කියූ දා පටන් මවු තොමෝ රන්තලියක් සෝදා එය අන් තලියකින් වසා යවන්නී ය. දෙවියෝ ඒ හිස් තලියෙහි මුව විට තෙක් ම දිව කැවුම් බහන්නාහ. අනුරුද්ධ ගිහි ගෙයි වසන්නේ, නැත, යන බසෙහි තේරුම නො දැන ම දිව කැවුම් අනුභව කෙළේ ය.

බුදුරජුන්ට පිරිවර පිණිස කුල පිළිවෙළින් ශාක්‍ය කුමාරයන් පැවිද වන කල්හි මහානාම ශාක්‍යයා “මල්ලි! අපගේ ගෙයින් මෙතෙක් කිසිවෙක් පැවිදි වූයේ නො වේ. ඒ නිසා මල්ලී හෝ මා පැවිදි විය යුතු ය”යි කී කල්හි “මම සියුමැළි ය, පැවිදි වන්නට මට නො පිළිවනැ”යි අනුරුද්ධ කුමරු කීයේ ය. “එසේ නම් මල්ලී කර්‍මාන්ත උගෙණ ගෙයි කටයුතු කරන්න, මම පැවිදි වන්නෙමි”යි මහානාමයන් කියූ විට අනුරුද්ධ “ගෙයි කටයුතු නම් කිමැ?”යි ඇසූයේ ය. බත් උපදනා තැනත් නො දන්නා අනුරුද්ධ, කර්‍මාන්ත නම් කිමැ යි දන්නේ ද? එහෙයින් හේ මෙසේ කීයේ ය.

දවසක්, **අනුරුද්ධ - භද්දිය - කිම්බිල** යන තිදෙන බත් උපදනේ කො තැනක දැයි සාකච්ඡා කළහ. කිම්බිල, “බත් කොටුවේ උපදී ය”යි කී ය. ඔහු‍ කොටුවෙහි ලන වී දැක බත් කොටුවෙන් උපදී ය යි සිතා මෙසේ කී ය. එවිට භද්දිය “බත් උපදනා තැන තමුසේ නො දන්නහු ය, බත් උපදනේ සැළියෙනැ”යි කීයේ ය. එසේ කීයේ සැළියෙන් ගෙණ බත් බඳුනට බෙදනු දැකීමෙන් ය. එවිට අනුරුද්ධ, “ඔබ දෙපොල ම බත් උපදනා තැන නො දන්නහු ය, රියනක් පමණ උස් වූ කැකුළක් ඇති රන්තලියෙහි බත් උපදී ය”යි කී ය. අනුරුද්ධ, කිසි දවසෙක වී කොටන්නන්, බත් පිසන්නන්, දැක නැත. තලියෙහි ලා ඉදිරියෙහි තැබූ බත්තලිය පමණක් ම ඔහු විසින් දක්නාලද බැවින් තලියෙහි ම බත් උපදී ය යි හේ අදහස් කෙළේ ය. ඒ ‍නිසා මෙසේ කීයේ ය. මෙසේ බත් උපදනා තැනක් නො දන්නා මහාපිණැති කුලපුත්, කෙසේ නම් කර්‍මාන්ත ගැණ දනී ද?, එහෙයින් කර්‍මාන්ත නම් කිමැ?”යි ඇසී ය. මහානාම ශාක්‍ය තෙමේ “අනුරුද්ධ! මෙහි එව, ගිහි ගෙයි විසීම පිණිස අවශ්‍යයෙන් උගත යුතු කටයුතු කරණ සැටි උගෙණ ගන්නැ”යි ලඟට ගෙන්වා ගෙණ “මල්ලි! පළමු කොට කුඹුර හෑවිය යුතු ය” යනාදී විසින් සහෝදරයා විසින් කියූ කර්‍මාන්තයන්ගේ කෙළවරක් නො පෙණෙන බව දත් අනුරුද්ධ, “මට ගිහිගෙයින් වැඩෙක් නැතැ”යි මවගෙන් අවසර ඉල්ලා ගෙණ භද්දිය ප්‍රධාන කොට සිටි ශාක්‍ය කුමරුන් පස්දෙනා සමග නික්ම ගොස් **අනුපිය** නම් අඹවනයෙහි වැඩ හුන් බුදුරජුන් වෙත ගොස් පැවිදි වී ය. පැවිදි ව මනාව පිළිපැද ත්‍රිවිද්‍යාවන් සාක්‍ෂාත් කොට හුන්ස්නෙහි හුන්නේ ම දිවැසින් හස්තාමලකන්‍යා‍යයෙන් දශසහශ්‍රීලෝකධාතුව දක්නට සමර්‍ත්‍ථ වූයේ,

“මම පෙර විසූ කඳ - පිළිවෙළ දනිමි දිවැස ද,

පිරිසිදු කැරිනි තෙවිදූ - ඇතියෙම් ඉදුහ පත්මි,

බුදුරජුන්ගේ ඒ - අනුසසුන මා කැරිණි”

යි උදන් ඇනී ය.

ඉන්පසු “මා විසින් කුමක්හුගේ විපාක විසින් මේ සැපත ලද දැ”යි බලනුයේ “පියුමතුරු බුදුරජුන් දවස මහදන් පවත්වා උන්වහන්සේගේ සිරිපාමුල්හි ප්‍රාර්‍ත්‍ථනා තබා නැවැත නැවැත පින් කරමින් සසර සැරිසරණුයෙම් එක් කලෙක බරණැස් නුවර ඉපද එහි සුමන සිටු නිසා දිවි යවනුයෙම් අන්නභාර නම් වීමි”යි දැන:-

“වීමි පෙර කද දින - දිළිඳු අන්බරු මිනිහෙක්,

උපරිටු පසේ බුදුනට - දීනි පිඬු පා ඒ පෙර”

යි මෙසේ ප්‍රකාශ කෙළේ ය.

ඉක්බිති අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ “ඒ කාලයෙහි උපරිට්ඨ පසේ බුදුරජුන්ට මා දුන් පිණ්ඩපාතයෙහි පිණ යමෙක් මට කහවණු දහසක් දී අනුමෝදන් වූයේ ද , මාගේ යහළු වූ ඒ සුමන සිටු තෙමේ දැන් කො තැනක ඉපද සිටී දැ”යි බැලූහ. එහි දී “ඔහු දැන් වින්‍ධ්‍යවනයෙහි කඳුපාමුලෙක පිහිටි නියම්ගමෙහි **මහාමුණ්ඩ** නම් උපාසකයාගේ දෙපුතුන් අතුරෙහි **චුල්ලසුමන** නම් ව ඉපද සිටී ය”යි දැක නැවැත “මා එහි ගියෝත මාගේ ඒ ගමනින් වැඩෙක් වේ ද, නො වේ දැ”යි බැලූහ. “මා එහි ගිය විට සත් අවුරුදු වයසැති එ දරු මා වෙත පැවිදි වන්නේ ය, කර අගදී ම රහත් බවට පැමිණෙන්නේ ය”යි දැක අතුළු වස ලං ව තිබියදීම අහිසින් ගොස් ගම්දොර බැස සිටියහ. පෙරත් තෙරුන් දැක පැහැද සිටි මහාමුණ්ඩ තෙමේ ඒ වේලෙහි පිඬු සිඟා යන්නට සිවුරු ගැටව‍ටු ගන්වන තෙරුන් දැක පුතු අමතා, “පුත! මාගේ ආර්‍ය්‍ය වූ අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ මෙහි වැඩම කොට සිටිත්, අනෙකකු උනවහන්සේගේ පාත්‍රය ගන්නට පෙරාතුව පුතා ගොස් පාත්‍රය ගන්න, මම අසුන් පණවමි” යි තෙරුන් වෙත පුතු යැවී ය. චුල්ලසුමන ගොස් පාත්‍රය ඉල්ලා ගත්තේ ය. උපාසක තෙමේ තෙරුන්, ඇතුළු ගෙයි වඩා හිඳුවා මැනැවින් වළඳවා ඉදිරියෙහි එන වස් තෙමස එහි වසන්නට ආරාධනා කෙළේ ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ එය ඉවසූහ.

උපාසක, එක් දවසක් කරණ උපස්ථානයක් සේ වස් තුන්මස මැනැවින් උපස්ථාන කොට මහාපවාරණදිනයෙහි තුන් සිවුරු උක්හකුරු තලතෙල් සහල් ආදිය ගෙන්වා තෙරුන් පා මුල තබා “ස්වාමීනි! මේ හැම දැය පිළිගන්නා සේක්වා”යි ඇයද සිටියේ ය. “උපාසක! මට මෙයින් වැඩෙක් නැතැ”යි වදාළ විට, ඔහු නැවැත නැවැතත් “ස්වාමීනි! මෙය වස්සාවාසික පූජාවශයෙන් ලැබිය යුත්තකෙ, එහෙයින් පිළිගත මැනැවැ”යි ඉල්ලා සිටියේ ය. එ වරත් උන්වහන්සේ “උපාසක! මට කම් නැතැ”යි ඉල්ලීම පිළිකෙව් කළහ. “ස්වාමීනි! මෙසේ මා ඉල්ලා සිටිය දීත් ඔබවහන්සේගේ මේ ප්‍රතික්‍ෂෙප කිරීම කුමක් නිසා?”යි ඇසූ කල්හි “උපාසක! මේ දැය විනාශ විය නො දි රැක බලා ගන්නට කැපකරු හෙරණ නමක් වත් මා ලඟ නැතැ”යි උන්වහන්සේ කීහ. එවිට උපාසක, ‘ස්වාමීනි! එසේ නම් මා පුත් මහාසුමන හෙරණකු කර ගන්නැ”යි කී ය. “මහාසුමන නො ව චුල්ලසුමන දෙතොත් ඔහු පැවිදි කරන්නෙමි”යි කී විට “හොඳයි, ස්වාමීනි! චුල්ලසුමන පැවිදි කර ගන්නැ”යි උපාසක කියා සිටියේ ය. ස්ථවිරයන් වහන්සේ චුල්ලසුමන පිළිගෙන පැවිදි කළහ. පැවිදි කරන්නට හිසකෙස් සිඳ නිමාවත් ම චුල්ලසුමන රහත් වී ය. ඉන් පසු ස්ථවිරයන් වහන්සේ හෙරණුන් හා අඩමසක් එහි ම වැස “බුදුරජුන් දක්නට යා යුතු ය” යි හෙරණුන්ගේ නෑයනට දන්වා අහසින් ම ගොස් හිමවත් පෙදෙසෙහි වනකිළියකට බටහ.

අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ සැහැවියෙන් ම පටන් ගත් වැර ඇතියහ. එහි පෙර යමත් පැසුළු යමත් සක්මන් කරණ උන්වහන්සේට මහත් බඩ රුදාවෙක් හට ගැණුනේ ය. එයින් ගිලන් වූ වෙහෙසට පත් උන්වහන්සේ දැක “ස්වාමීනි! හාමුදුරුවන් වහන්සේට ඇති වෙහෙස කුමක් ද?, එහාට මෙහාට ඇඹරෙණු කුමක් නිසා?”යි හෙරණුන් විචාළ විට බඩරුදාවෙක් හට ගෙණ මා පෙළා ය”යි කී හ. මෙයට පෙරත් බඩරුදා හට ගෙණ තිබේ දැ?”යි ඇසූ විට “‍එසේ ය, හටගෙණ තිබේ ය”යි කීහ. “එයට කළ පිළියම් කිමැ?”යි ඇසූ විට අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ “අනවතප්තවිලෙහි පැන් ටිකක් වැළඳූ විට මෙ‍ය සන්සිඳී ගොස් පහසුකම් ලැබෙන්නේ ය”යි කීහ. “එසේ නම් මම ගොස් පැන් ගෙණ එන්නෙමි”යි හෙරණුන් කී විට “ඔය නමට එය කළ හැකි දැ?”යි ඇසූහ. “එසේ ය ස්වාමීනි! මට ගෙණ ආ හැකි” යි කී කල්හි “අනවතප්තවිලෙහි මා ගුණ දන්නා මා හඳුනන **පන්තක** නම් නාර‍ජෙක් ඇත්තේ ය, ඔහුට කියා බෙතේ පිණිස පැන් කළයක් ගෙණෙව”යි යන්නට අවසර දුන්හ. හෙරණ තෙරුන් වැඳ අහසට නැගී යොදුන් පන් සියයක් ‍ඔබ්බෙහි වූ අනවතප්ත විලට ගියේ ය. එදවස නාරජ තෙමේ නා නළුවන් පිරිවරා දිය කෙළි කෙළනා පිණිස සැරසී හුන්නේ ය. නාරජ, අහසින් එන හෙරණුන් දැක “මේ මුඩු මහණ, තමන්ගේ පා දූවිලි මා හිර වගුරුවමින් අහස හැසිරෙන්නේ ය, අනවතප්තවිලෙන් පැන් ගෙණ යෑමට මෙතෙමේ ආයේ වන, මොහුට පැන් නො දෙමි”යි පණස් යොදුන් පමණ වූ අනවතප්ත විල මහමලාවකින් සැළියක් වසාලන්නා සේ පෙණගොබින් වසා හොත්තේ ය. හෙරණ, නාරජුගේ සැටි දැක මෙ තමේ කිපී ගත්තේ ය’යි දැන:

“මහතෙද මහබලැති - නාරජ අසව මා බස්,

දෙනු පැනු පිරු කළයක් - ආයෙම් බෙහෙත් පිණිස ය”

යි මේ ගය කීයේ ය.

මෙයැසූ නාරජ,

“ගඟ නමින් පළ වූ - මහනදක් ඇත පෙරදිග,

ඕ ගලා යා මූදට - ගෙණ යව එයින් පැන් තෝ”

යනු කී ය. හෙරණ, මෙයසා “මේ නාරජ, තම කැමැත්තෙන් පැන් නො දෙන්නේ ය, මම මාගේ බලය පෙන්වා මිනිස් බව දක්වා මූ මැඬ පැන් ගෙණ යමි”යි සිතා “නාරජ! මාගේ උපද්ධ්‍යායන් වහන්සේ අනවතප්තවිලෙන් පැන් ටිකක් ගෙණ එව,යි මා මෙහි යෙදූ සේක, එහෙයින් මම මේ විලෙන් ම පැන් ගෙණ යමි, ගඟ නදියෙන් පැනක් ගෙණ යන්නට මට නො වදාළ සේක, පහ වෙව, ‍මා නො වළකාලව” යි

“මෙයින් පැන් ගෙණ යමි - වැඩැතියෙම් මෙ පැනින් ම ය,

නාරජ තට බැලැති නම් - මා මෙයින් වළකාලනු”

යි කියා සිටියේ ය. එවිට නාරජ,

“හෙරණ! තට හැකි නම් - විකුම් පැරකුම් තා බස්,

පිළිගනිමි මම සතුටින් - හැකි නම් ගණුව මා පැන්”

යනු කී ය.

ඉක්බිති හෙරණ තෙමේ “මහරජ! ඉදින් හැක්කේ නම් පැන් ගෙණ යව යි තෙවරක් ම තෝ මට කීයෙහි ය, එහෙයින් පැන් ගෙණ යමි”යි නාරජු ගිවිස්වා “බුදු සසුනෙහි මහත් බව දක්වා මා විසින් පැන් ගෙණ යා යුතු ය”යි සිතා පළමු කොට ආකාශස්ථ දෙවියන් වෙත ගියේ ය. දෙවියෝ උන්වහන්සේ වෙත අවුත් වැඳ “ස්වාමීනි! මෙහි වැඩියහු කිනම් කාරියක් නිසාදැ?”යි ඇසූහ. “මේ අනවතප්තවිල මතුයෙහි වසන පන්තක නාරජු හා මාගේ යුද්ධයෙක් වන්නේ ය, එහි අවුත් අප දෙදෙනාගේ දිනුම් පැරදුම් බලා ගණිවු”යි හෙරණ කීයේ ය. මේ ලෙසින් හෙරණ තෙමේ සිවු මහරජුන් හා සක්කසුයාම සන්තුසිත නිම්මාණරති පරිනිම්මිතවසවත්ති දෙවියන් කරා ද, ඉන් ඔබ්බෙහි පිළිවෙළින් මහබඹුන් කරා ද ගෙගාස් මෙපුවත දන්වා දිනුම් පැරදුම් බලන්නට එවු”යි ඒ හැම දෙනාට කියා සිටියේ ය. මෙසේ හෙරණ තෙමේ එක් ම මොහොතින් අසංඥයන් හා අරූපී බ්‍රහ්මයන් හැර හැම බ්‍රහ්මයන් කරා මේ බව දැන්වී ය. හෙරණහුගේ ඉල්ලීම පිළිගත් සියලු දිව්‍යබ්‍රහ්මයෝ අනවතප්තවිලනළෙක පිරූ පිටිසුණු මෙන් අහස අතර නැති ව පුරා රැස් ව සිටියාහ. දෙවිබඹුන් අහස පුරා රැස් ව සිටි කල්හි හෙරණ තෙමේ නාරජුට,

“මහතෙද බහබලැති - නාරජ! අසව මා බස්,

දෙනු පැන් පිරූ කළයක් - ආයෙම් බෙහෙත් පිණිස ය”

යනු කීයේ ය.

එකල්හි නාරජ,

“හෙරණ! තට ඇත් නම් - විකුම් පැරකුම් තා බස්,

පිළිගණිමි මම සතුටින් - හැකි නම් ගණුව මා පැන්”

යි හෙරණහුට කී ය.

ඉක්බිති හෙරණ, නාරජුගෙන් තෙවරක් ම පිළින ගෙණ අහස සිටියේ ම දොළොස් යොදුන් පමණ වූ බඹ අත්බවක් මවා ගෙණ අහසින් බැස නාරජුගේ පෙණ ගොබය මිරිකා යටිකුරු කොට තදින් පෙළූයේ ය. ඒ වේලෙහි ශක්තිමත් පුරුෂයකු විසින් මැඩලූ කඹුරු උඳුනෙහි බැඳි සමක් මෙන් නාරජුගේ පෙණ ගොබය මැඩලූ ඇසිල්ලෙහි ගැලවී ගොස් හැඳිතලයක් සේ බොකු ගැසී හැකිළී ගියේ ය. මෙසේ පෙණගොබය බොකු ගැසී හැකිළී ගිය කල්හි එහි ඒ ඒ තැනින් තල් කඳන් පමණ වූ දියවැල් ගලා යන්නට වන හෙරණ, අහසැ සිට ම පැන් කළය පුරවා ගත්තේ ය. දිව්‍ය බ්‍රහ්මයෝ සාධුකාර දුන්හ. නාරජ, උපන් විළි ඇති ව හෙරණහුට කිපී ගත්තේ ය. ඔහුගේ ඇස් ගඬු ඔළිඳ ඇට පැහැය ගත්තේ ය. කෝපයෙන් ගැසෙන්නට වන. කෝපය ඉවසා ගත නො හැකි වූ නාරජ, “මූ දෙවිබඹුන් රැස් කොට මාගේ පෙණ ගොබයෙහි නැග මා ලජ්ජාවට පත් කෙළේ ය, මූ අල්වා කට තුළට අත බහා මූගේ හදමස් හෝ මිරිකා උපුටා හරිමි” පා අල්වා මුහුදින් එතෙරට හෝ දමා ගසමි”යි ඉතා වේගයෙන් ලුහු බැන්දේ ද හෙරණුන්ට ලං වන්නට අපොහොසත් වී ය. හෙරණ ගොස් උපාද්ධ්‍යායයන් වහන්සේට පැන් පිළිගන්වා “ස්වාමීනි! පැන් වළඳනු මැනැවැ”යි දන්වා සිටි කල්හි නාරජ පසු පස එළවා අවුත් “ස්වාමීනි! සුමන සාමණේරයා මා නො දුන් පැනක් ම ගෙණ පැන ආයේ ය, එහෙයින් පැන් නො වළඳනු මැනැවැ”යි කීයේ ය. “එසේ ද, හෙරණ! නො දුන්නක් ගෙණ ආ වහු?”යි විචාළ කල්හි “නැත, ස්වාමීනි! මා ගෙණ එන ලද්දේ නො දුන් පැනෙක් නො වේ, මොහු විසින් දෙනලද්දක් ම ගෙණ ආ යෙම්, එහෙයින් පැන් වළඳනු මැනැවැ”යි හෙරණ තෙමේ කීයේ ය. රහත් හෙරණෝ බොරු නො කියති යි දන්නා ස්ථවිරයන් වහන්සේ පැන් වැළඳූහ. එකෙණෙහි ම උන් වහන්සේගේ රෝගය සන්සිඳී ගියේ ය.

නැවැත නාරජ, “ස්වාමීනි! මේ සාමණේරයා ලොව ඇති තාක් දෙවි බඹුන් රැස් කොට උන් ඉදිරියෙහි මා ලජ්ජාවට පත් කෙළේ ය, මම මූගේ හදවත පළා ලන්නෙමි, නැත, පා දෙකින් අල්ලා මූ මූදෙන් එතෙරට දමා ගසන්නෙමි” යි කී විට “මහරජ! හෙරණ ඔබ සිතන තරමේ ලෙහෙසි පහසු ‍එකෙක් නො වේ, මහත් ආනුභාව ඇත්තේ ය, එහෙයින් ඒ නමට පටහැනි නො වව, තට හෙරණුන් හා හැපෙන්නට පිළිවන් කමෙක් නැත, හෙරණුන් කමා කරවා ගෙණ යව”යි කී සේක. නා රජ ද හෙරණුන්ගේ මහත්කම දන්නේ ම ය. එහෙත් ලජ්ජාව නිසා දිගට ලුහුබැඳ ආයේ ය. මහතෙරුන්ගේ වචනයෙන් හෙරණුන් කමා කරවා ගෙණ හෙරණුන් හා මිතුරුව, “යම් දවසෙක අනවතප්තවිලෙහි දියෙන් වැඩෙක් වේ නම් ඔබ වහන්සේ එහි නො වැඩ මට දන්වා එවූ කල්හි මම එය ගෙණවුත් දෙමි”යි කියා ගියේ ය. මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ ද හෙරණුන් ගෙණ බුදුරජුන් දක්නට වැඩිය සේක.

බුදුරජානන් වහන්සේ තෙරුන් එන බව දැක මෘගාරිමාතෘ ප්‍රාසාදයෙහි තෙරුන් බලා වැඩ හුන් සේක. සෙසු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ද එන තෙරුන් දැක ඉදිරියට ගොස් පා සිවුරු පිළිගත්හ. ඇතැම් කෙනෙක් හෙරණුන්ගේ හිසින් කණින් බාහුවෙන් අල්ලා සොලොවා “හෙරණ පැටව! සස්නෙහි නො කළකිරුණෙහි දැ?”යි ඇසූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඒ ක්‍රියා දැක “මේ මහණුන්ගේ ක්‍රියාව එකාන්තයෙන් ඉතා සැහැසි ය, බිහිසුණු ය, විෂඝොර සර්‍පයකු ගෙලින් අල්ලා ගන්නා සේ හෙරණහු අල්ලන්නෝ ය, ‍මොවුහු හෙරණහුගේ සැටි නො දන්නෝ ය, ඒ නිසා අද මම සුමන හෙරණුන්ගේ සැටි ඒ නමගේ ගුණ මහත්කම මේ නමලාට කියා දෙමි”යි සිතා වදාළ‍ සේක. ඒ අතර ම අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ අවුත් බුදුරජුන් වැඳ හුන් කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ තෙරුන් සමඟ පිළිසඳර කතායෙහි යෙදුනු සේක. ඒ නිමවා අනඳ තෙරුන් අමතා “ආනන්‍ද! මම අනවතප්ත විලෙහි දියෙන් පා දොවනු කැමැත්තෙමි, එහෙයින් හෙරණුන්ට කළගෙඩි දීලා යවා ඒ විලෙන් ‍දිය ගෙන්වාලවු”යි වදාළ සේක. එවිට ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ වෙහෙර විසූ පන් සියයක් පමණ හෙරණුන් රැස් කර වූහ. ඔවුනතර මේ සුමන සාමණේර තෙමේ ම හැම ට බාල ව සිටියේ ය. ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් නවහන්සේ හැමදෙනාට ම වැඩිමහලු වූ හෙරණහු අමතා “හෙරණ! බුදුරජානන් වහන්සේ අනවතප්තවිලෙහි දියෙන් සිරිපා දොවනු කැමැති සේක, එහෙයින් කළයක් ගෙණ ගොස් අනවතප්ත විලෙන් දිය කළයක් ගෙණ එව”යි කීහ. ඒ හෙරණ, “එය කළ නො හැකි ය” යි පසු බැස්සේ ය. ඉනික්බිති ස්ථවිරයන් වහන්සේ සෙසු හෙරණුන් ද විචාළාහු ය. ඒ සාමණේරවරයෝ ද දිය ගෙණ එන්නට යෑමට අකැමැති වූහ. අනතුරු ව “මෙහි රහත් හෙරණෝ නැද්දැ”යි විචාළ විට ඔවුහු “ඇත්තාහ, මේ මල් ගොටුව අප සඳහා පිළියෙල කළ එකෙක් නො වේ, මෙය සුමන සාමණේරයන්ට පිළියෙල කළ මල්‍ගොටුවකැ”යි එයට නො කැමැති වූහ. පුහුදුන් හෙරණෝ තමන් අපොහොසත් බැවින් ම නො කැමැති වූහ.

කෙළවර සුමන සාමෙණ්රයන්ගෙන් අසන්නට වාරය පැමිණි කල්හි ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ “හෙරණ! බුදුරජානන් වහන්සේ අනවතප්තවිලෙහි දියෙන් සිරිපා දොවනු කැමැතියහ, එහෙයින් කළයක් ගෙණ ගොස් ඒ විලෙන් දිය කළයක් ගෙණ එව”යි කීහ. හෙරණ, බුදුරජුන් දිය ගෙන්වන කල්හි නො ගෙණ එන්නට පිළිවන් කමෙක් නැත, එහෙයින් ගෙණ එන්නෙමි”යි බුදුරජුන් වැඳ “ස්වාමීනි! මා ලවා අනවතප්තවිලෙන් දිය ගෙන්වන සේක් දැ’යි අසා “එසේය, සුමනැ!”යි වදාළ කල්හි විශාඛා මහා උපාසිකාවන් විසින් ගනරන් ඔබ්බවා කරවන ලද වෙහෙරසතු කළවලින් කළගෙඩි සැටක දිය ගන්නා කළයක් අතික් ඔසොවා කර තබා ගැණීමෙන් වැඩෙක් නැතැ යි එය අතින් එල්බ ගෙණ අහසට නැගී හිමවත බලා ගියේ ය. නාරජ, එන්නා වූ හෙරණුන් දුර දී ම දැක ඉදිරියට ගොස් “ස්වාමීනි! මාවැනි දාසයක ඉන්ද දී කුමක් නිසා කළයක් ඔසොවා ගෙණ මෙහි ආ වහු ද, දියෙන් ප්‍රයෝජන ඇතිවිට මට දන්වා එවිය යුතු නො වේ දැ?”යි කළය ගෙණ පැන් පුරවා කර තබා ගෙණ “ස්වාමීනි! පෙරටුව වඩිනු මැනැව, මම පැන් කළය ගෙණෙමි”යි කී ය. එකල්හි සාමණේර තෙමේ “මහරජ! සිටුව, බුදුරජුන් විසින් මෙහි අණකරණ ලද්දෙම් මම වෙමි”යි නාරජු නවතා පැන් පිරූ කළය කළකටින් අල්ලා ගෙණ අහස නැග ආයේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එසේ එන හෙරණුන් දෙන බලා “මහ‍ණෙනි! හෙරණුන්ගේ විලාශය බලවු, හෙරණ අහස යන රන්වන් හස්පැටවකු සේ බබලා”යි භික්‍ෂූන්ට දක්වා වදාළ සේක. හෙරණ, බුදුරජුන් වෙත පැමිණ පැන් කළය තබා බුදුරජුන් වැඳ සිටි කල්හි “සුමන! කෙතෙක් වස් ඇතියහු දැ?”යි විචාළ සේක. “ස්වාමීනි! මම සත්වස් ඇතියෙම් වෙමි”යි හෙරණුන් කී කල්හි “සුමන! එසේ නම් අද පටන් උපසපන් වහු”යි ආවෙණික කොට දායජ්ජුපසම්පදාව දුන් සේක. **මේ ශාසනයෙහි සොපාක - සුමන යන හෙරණහු දෙනම සත් වැසි ව උපසම්පදා ව ලැබුවෝ වෙති.**

සොපාක හෙරණ ද, සුමන හෙරණුන් මෙන් පෙර බුදුරජුන් වෙත කළ අධිකාර ඇති ව එනුයේ ඒ ඒ භවයන්හි රැස් කළ පින් බෙලෙන් සිද්ධාර්‍ත්‍ථ බුදුරජානන් වහන්සේගේ කාලයෙහි බ්‍රාහ්මණ කුලයෙහි ඉපද ගත්තේ ය. නුවණැති වූයේ ද බමුණන් පිළිබඳ ධර්‍මශාස්ත්‍රයන්හි කෙළවරට පැමිණයේ කාමයෙහි දොස් දැක ගිහිගෙය හැරදමා, තවුස්පැවිද්දෙන් පැවිදි ව එක්තරා පර්‍වතයක් ඇසුරු කොට වාසය කෙළේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි ඔහු මැරෙන්නට ලංව සිටුනා බව දැක ඔහු වෙත වැඩම කළ සේක.‍ හේ බුදුරජුන් දැක පහන් සිත් ඇතියේ තමන් සිත් තුළ නැගි මහත් ප්‍රීතිය පසනු පිනිස මල්වලින් අසුනක් පිළියෙල කොට උන්වහන්සේට වැඩ හිඳින්නට සැලසී ය. එහි වැඩහුන් බුදුරජානන් වහන්සේ අනිත්‍යතාප්‍රතිසංයුක්ත වූ ධර්‍මකතාවක් වදාරි උන් බලාසිටියදී ම අහසින් වැඩිය සේක. හේ පෙර තමන් ගත් නිත්‍යග්‍රාහය දුරු කොට අනිත්‍යසංඥාව ලෙහි තබා කලුරිය කොට දෙව්ලොව උපන්නේ ය. මෙසේ මෙ තෙමේ නැවැත නැවැත දෙව්මිනිස් දෙගතියෙහි සැරිසරනුයේ අපගේ බුදුරජුන් දවස රජගහා නුවර සොපාකකුලෙහි උපන්නේ ය. ජාතිවශයෙන් සොපාක යි ප්‍රසිද්ධ වූයේ ය. එහෙත් සමහර කෙනෙක් මෙ‍ තෙමේ වෙණඳකුලයෙහි උපන්නේ ය යි ද නාම මාත්‍ර විසින් සොපාක නම් වී ය යිද කියත්. මෙහි ඉපද සිවු මසක් ගෙවී යත් ම මොහුගේ පියා කලුරිය කෙළේ ය. එතැන් සිට මොහු වැඩූයේ මොහුගේ සුලු පියා ය. සත් වයස් ඇති සොපාක, “තමන්ගේ පුතු හා කලහ කෙරේය” යි සුලුපිය තෙමේ සොපාකට කිපී ගත්තේ සොපාක සොහොනකට ගෙණ ගොස් දෙඅත් එකතු කොට රැහැනකින් බැඳ එම රැහැනින් ම මළසිරුරෙක දැඩි කොට බැඳ “හිවල්ලු මූ කාදමත්වා”යි කියා ගියේ ය. එහෙත් සොපාක පශ්චිම භවික සත්ත්‍වයකු වූ බැවින් නො මැරී සිටියේ ය. හිවල් ආදී සත්තු ද ඔහුට ලං නො වූහ. සොපාක අඩ රැයක් ම:-

“කා හි මෙ අගති අස්ස කො වා බන්‍ධු අබන්‍ධුනො,

සුසානමජ්ඣෙ බද්ධස්ස කො මෙ අභයදායකො”

යනු විසින් විලාප කියමින් සිටියේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ වේලෙහි ලොව බලා වදාරණ සේක් ඔහුගේ ලෙහි තුබූ රහත්වීමේ වාසනාශක්තිය දැක ආලෝකයක් පතුරුවා ඔහුට සිහි එළවමින්:-

“එහි සොපාක! මා භායි ඔලොකස්සු තථාගතං,

අහං තෙ තරියස්සාමි රාහුමුඛෙව චන්‍දිමං”

යි දහම් දෙසූ සේක. සොපාක බුද්ධානුභාවයෙන් සිඳුනු බැඳුම් ඇතියේ ගාථා කෙළවර සෝවාන් ව ගඳකිළිය ඉදිරියෙහි සිට ගත්තේ ය.

සොපාකගේ මවු තොමෝ පුතු නො දැක සුලුපියා විචාරා ඔහුගේන කිසිවක් ‍දැන ගත නො හැකි වූවා ඒ ඒ තැන සොයා ඇවිදින්නී “බුදුවරු වනාහි අතීතානාගතප්‍රත්‍යුපන්නකාලයන් ගැණ දන්නා සේක”"යි පුතු ගැණ තොරතුරු අසා දැ ගන්නට බුදුරජුන් වෙත ගියා ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඍද්ධියෙන් සොපාක සඟවා සිටි සේක. එකල්හි ඕ තොමෝ “ස්වාමීනි! ඔබ වහන්සේ මා පුතු ගැණ කිසිවක් දන්නා සේක් දැ?”යි ඇසූ ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ :-

“න සන්ති පුත්තා නානාය න පිතා නපි බන්‍ධවා,

අන්තකොනාධිපන්නස්ස නත්‍ථි ඤාතීසු තානතා”

යි දහම් දෙසූහ. ඕ තොමෝ එය අසා සෝවන් වූ ය. සොපාක රහත්බවට පැමිණියේ ය. ඉන්පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඍද්ධිය හළ සේක. ඕ තොමෝ පුතු දැක තුටුපහටු වූවා පුතු රහත් වූ බව වද අසා පැවිදි කරවා ගියා ය.

සොපාක, ගඳකිළි සෙවනැල්ලෙහි සක්මන් කරණ බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ වැද උන්වහන්සේ අනුව සක්මන් කෙළේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුට උපසම්පදාව අනුදනු කැමති ව “එක නාම කිං” යනාදී වූ ප්‍රශ්න දසයක් අසා වදාළ සේක. හෙතෙමේ ද බුදුරජානන් වහන්සේ ගේ අදහස් ගෙණ සර්‍වඥතාඥානය හා සසඳා ඒ ප්‍රශ්න විසඳී ය. එහෙයින් ඒ ප්‍රශ්නයෝ කුමාරප්‍රශ්න නම් වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුගේ ප්‍රශ්නව්‍යාකරණයෙන් සතුටු වූ සේක් උපසම්පදාව අනුදැන වදාළ සේක. ඒ මේ උපසම්පදා තොමෝ ප්‍රශ්නව්‍යාකරණොපසම්පදා නම් වූ ය. මෙසේ සුමන හෙරණුන් උපසම්පදාව ලැබූ පසු “ඇවැත්නි! මහාපුදුමයෙක, මේ ලදරු හෙරණහුගේ ආනුභාවය ඉමහත් ය. අප මෙයට පෙර මෙබඳු මහත් ආනුභාව ඇතියෙක් නො දක්නා ලද ය”යි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ධර්‍මසභායෙහි කතා කරන්නට වූහ. ඒ අතර ධර්‍මසභාවට වැඩම කළ බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! කතා කරන්නහු කුමක් ගැණ දැ?”යි අසා “සුමනන සාමණේරයන්ගේ මහත් ආනුභාවය ගැණ ය”යි සැලකළ කල්හි “මහණෙනි! මාගේ ශාසනයෙහි ලදරු මහණ තෙමේ ද මැනැවින් පිළිපදිනුයේ මෙබඳු මහත් සම්පත් ලබා ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යො හවෙ දහරා භික්ඛු යුඤ්ජති බුද්ධසාසනෙ,

සො ඉමං ලොකං පභාසෙති අබ්භා මුත්තොච චන්‍දිමාති.

යම් ලදරු මහණෙක් තෙමේ බුදුසසුන්හි යෙදේ ද, ඒ මහණ තෙමේ වලායෙන් මිදුනු සඳමෙන් මේ ලෝකය එකාන්තයෙන් ඉතා තදින් බබුලුවන්නේ ය.

යො හවෙ දහරො භික්ඛු යුඤ්ජති බුද්ධසාසනෙ = යම් ලදරු මහණෙක් තෙමේ බුදුසසුන්හි යෙදේ ද.

සො ඉමං ලොකං පහාසෙහති අබ්භා මුත්තො චන්‍දිමා ඉව = ඒ මහණ තෙ‍මේ වලායෙන් මිදුනු සඳමෙන් මේ ලෝකය බබුලුවන්නේ ය.

දහරා, යනු මෙහි සත්වැසි බාල මහණහු කෙරෙහි නැගී සිටියේ ය. එහෙත් **“දහරා ච මහන්තා ච”** යන මෙහි හා **“දහරො යුවා සුසු කාළකෙසො”** යනාදී තැන්හි ද තරුණයා කෙරෙහි ආයේ ය.

යම් ලදරු මහණෙක් බුදුරජුන් වදාළ අප්‍රමාද ප්‍රතිපත්තියෙහි හා ශමථ - විදර්‍ශනා භාවනාවන්හි තදින් යෙදී වසා ද, ඒ මහණ තෙමේ වලාපටලින් මිදුනු පුන්සඳ අවකාශ ලෝකය බබුලු වන්නා සේ අර්‍හනමාර්‍ගඥානාලෝකයෙන් ස්කන්‍ධ - ධාතු - ආයතන සඞ්ඛ්‍යාත වූ මේ ලෝකය එකාන්ත විසින් ප්‍රකර්‍ෂයෙන් බබුලු වන්නේ ය.

‘අබ්භා මුත්තො’ යනු යට කියන ලදි.[[233]](#footnote-233)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ලාදියට පැමිණියාහු ය.

සුමනශ්‍රාමණේර වස්තුව නිමි.

බ්‍රාහ්මණ වර්‍ගය

ප්‍රසාදබහුල බ්‍රාහ්මණයෙක්

26 – 1

ප්‍රසාදබහුල බ්‍රාහ්මණයෙක් බුදුරජුන් වෙතින් බණ අසා පහන් සිත් ඇතියේ භික්‍ෂූන් සෙළොස් නමකට තමන්ගේ ගෙයි නිතිබත් පිහිටු වී ය. එ බමුණු භික්‍ෂූන් ගෙට වැඩිය කල්හි පාත්‍ර ගෙණ “පිනවත් රහතුන් වහන්සේ වඩිත්වා, පින්වත් රහතුන් වහන්සේ වැඩ හිඳිත්වා”යි යම් කිසිවක් කියනුයේ නම් අර්‍හත්ත්‍වවාදයෙන් යුත් බසක් ම කියන්නේ ය. ඔවුන් අතුරෙහි සිටි පෘථග්ජනභික්‍ෂූන් වහන්සේලා “මෙ තෙමේ අප කෙරෙහි රහත් ය යන අදහස් ඇතියේ”ය යි ද, රහතුන් වහන්සේලා “මෙ‍ තෙමේ අප රහතුන් බව දනී ය”යි ද සිතූහ. මෙසේ ඒ සියලු දෙනා වහන්සේ ම කුකුස් කරන්නෝ ඔහුගේ ගෙට නිතිබත් පිණිස නො වැඩියහ. බ්‍රාහ්මණ තෙමේ දුක් ඇතියේ නො සතුටු සිත් ඇතියේ “ස්වාමීන් වහන්සේලා මාගේ ගෙට නො වඩින්නාහු කුමක් නිසා”යි දැන ගණු රිසියෙන් විහාරයට ගොස් බුදුරජුන් වැඳ එ පුවත සැල කොට සිටියේ ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් අමතා “මහණෙනි! තමුසේලා බමු‍ණාගේ ගෙට සිඟා නො යන්නහු කුමක් නිසා?”යි අසා වදාළ සේක. භික්‍ෂූහු බමුණාගේ ටෙ නො යෑමෙහි හේතුව බුදුරජුන්ට දන්වා සිටියහ. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! තමුසේලා අර්‍හත්ත්‍වවාදය ඉවසහු දැ?”යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! අපි එය නො ඉවසමු”යි කීහ. එවිට “මහණෙනි! මෙය මිනිසුන් විසින් පහන් සිතින් කියන්නෙකි, පහන් සිතින් කියන බසෙහි ඇවැත් නැත, තවද මෙය බමුණාගේ රහතුන් කෙරෙහි වූ අධික වූ ප්‍රෙමයෙකි, එහෙයින් තමුසේලා ද තෘෂ්ණා නැමැති සැඩපහර සිඳ හැර රහත් වන්නට වැර කරවු”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ඡින්‍ද සොතං පරක්කම්ම කාමෙ පනුද බ්‍රාහ්මණ!,

සඞ්ඛාරානං ඛයං ඤත්‍වා අකතඤ්ඤුසි බ්‍රාහ්මණාති.

බ්‍රාහ්මණය! පරාක්‍රම කොට තෘෂ්ණාස්‍රෝතස සිඳ ලව. කාමයන් දුර ලව. බ්‍රාහ්මණය! සංස්කාරයන්ගේ විනශය දැන අකෘතඥයෙක් වන්නෙහි.

ඡින්‍ද සොතං පරක්කම්ම කාමෙ පනුද බ්‍රාහ්මණ = බ්‍රාහ්මණය! පරාක්‍රම කොට තෘෂ්ණාස්‍රෝතස සිඳ ලව. දුර ලව.

සීමා නියමයක් නො දත හැකි කලක් මුළුල්ලෙහි ඇස - කන් - නාස් ඈ දොරටු සයෙන් අතර නෙ තබා ගපා යන තෘෂ්ණාස්‍රෝතස සුලුපටු වැරයෙකින් සිඳහරිණු නො හැකි ය. ඒ පිණිස මහත් වූ ම උත්සාහයෙන් කළ යුතු ය. ඒ මේ උත්සාහය ද නුවණ හා එක්විය යුතු ය. එසේ නුවණින් යුක්ත වූ උත්සාහයෙන්, උත්සාහ ඇතියහු විසින් ම තෘෂ්ණාව සිඳ හැරිය යුතු ය. ඒ සඳහා ම වස්තු කාමයන් නිසා නගිනා ‍ක්ලේශකාමයත් වස්තුකාමයත් සිතින් බැහැර කළ යුතු ය.

මෙහි **‘සොත’** නම්, තෘෂ්ණාව ය. ලොව පුරා සිටුනා සත්ත්‍වයන් ඒ ඒ භවයට ඇද ගෙණ ගසා ගෙණ යන බැවින් තෘෂ්ණාව සැඩ පහරක් වැනි බැවින් සෝත නම් වූ ය. ආදියක් නො පෙණෙන කාලයක සිට නො සිඳ පැවැත එන ෂඩ්ද්වාරික වූ ඒ මේ තෘෂ්ණාස්‍රෝතස ස්වල්පවීර්‍ය්‍යයෙකින් නො සිඳිය හැකි බැවින් අධික වීර්‍ය්‍යයෙන් හෙවත් ඥානසම්ප්‍රයුක්ත වූ සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍ය්‍යයෙන් ම සිඳ හැරිය යුතු ය,යි **‘පරක්කම’** යන ක්‍රියා පදයෙන් දක්වා වදාළ සේක.

ආරම්භධාතු - නික්කමධාතු - පරක්කමධාතු යි මෙහි අවස්ථා තුනෙක් වන්නේ ය. එහි ප්‍රථමාරම්භ වීර්‍ය්‍යය **‘ආරම්භධාතු’** නම්. කුසීතකමින් නික්ම ගිය එයට වඩා බලවත්තර වීර්‍ය්‍යය ‘**නික්කමධාතු’** නම්. මතු මත්තෙහි විශේෂය එළවන බැවින් එ දෙකටම වඩා බලවත්තම වීර්‍ය්‍යය **‘පරක්කමධාතු’** නම්. ආරහ්භය කාමයන් දුරලනු පිණිස ය. නික්කමය ක්‍රෝධය උගුළුවාලනු පිණිස ය. පරක්කමය සසර බැඳුම් සිඳලනු පිණිස ය,යි අටුවායෙහි කියන ලද්දේ ය. ‘පරක්කම’ යන මේ ක්‍රියාපදයෙන් ගැණෙනුයේ මේ තෙ වැනි ව කියූ පරාක්‍රමවීර්‍ය්‍ය ය.

‘කාම’ නම්, වස්තුකාම ක්ලේශකාමයෝ ය. යට කියන ලදී.[[234]](#footnote-234) **‘පනුද’** යනු, ක්‍රියා පද යි. ‘බැහැර කරව’ යන අරුත්. **‘නුද’** යන ක්‍රියා පදය **‘ප’** යන උපසර්‍ගයෙන් වැඩී සිටියේ ය. එහෙයින් කාමයන් කිසිවක් ඉතිරි නො කොට බැහැර ලව යන අරුත් ගන්නේ ය. **ප** යනු, **ආදිකර්‍ම - උදීර්‍ණ - භෘශ - ‍‍ඓශ්වර්‍ය්‍ය - සංභව - වියොග - නියොග - තෘප්ති - ශුද්ධි - ඊච්ඡා - ශක්ති - ශාන්ති - පූජා - අග්‍ර - දර්‍ශන** යන අරුත්හි එන්නේ ය. මෙහි භෘශාර්‍ත්‍ථයෙහි ආයේ ය.

‘බ්‍රාහ්මණ’ යන මෙයින් **“ඛීණාසවානං ආලපනමෙතං”** යි කියූ බැවින් රහතුන් වහන්සේ ගැණෙන්නෝ ය. රහතුන් වහන්සේ ය ප්‍රධාන විසින් බ්‍රාහ්මණ. එහි ලා යුක්ති මෙසේ දතයුතු ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ බුදුවීමෙන් පස්වන සතියෙහි **අජපාල** න්‍යග්‍රොධ මූලයෙහි සමාධියෙන් නැගිට වැඩ හුන් සේක. එ වේලෙහි **හුහුඞ්ක** ජාතික වූ එක්තරා බමුණෙක් උන්වහන්සේ වෙත එළැඹැ එකත් පසෙක සිට “භවත් ගෞතමයන් වහන්ස! කොතෙකින් බමුණෙක් වේ ද? බමුණු බව කරණ දහම් කවරේ දැ?”යි ඇසී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “යම් බමුණෙක් බැහැර ලූ පාපධර්‍ම ඇත්තේ ද, ක්‍රෝධ මාන විසින් හුහුංකාර නැත්තේ ද, කෙලෙස් කසට නැත්තේ ද, සංයත වූ සිත් ඇත්තේ ද, සිවු මග නුවණින් නිවනට පැමිණියේ ද, වැස නිම කළ මගබඹසර ඇත්තේ ද, යමකුගේ සිත්හි කිසි අරමුණෙක ලා නැග එන රාගාදීහු නැත් ද හෙ‍ තෙමේ මම බ්‍රාහ්මණ වෙමි යි බ්‍රහ්මවාදය දහම් නයින්, කියන්නේ ය”යි එයට පිළිතුරු විසින් වදාළ සේක.

මේ ඒ දේශනාව:

“යො බ්‍රාහ්මණො බාහිතපාපධම්මො

නිහුහුඞ්කකො නික්කසාවො යතත්තො,

වෙදන්තගූ වුසිතබ්‍රහ්මචරියො

ධම්මෙන යො බ්‍රහ්මවාදං වදෙය්‍ය

යස්සුස්සදා නත්‍ථි කුහිඤ්චි ලොකෙ” යනු.

තව ද දවසෙක බුදුරජානන් වහන්සේ ජෙතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන වේලේහි **ශාරීපුත්‍ර - මහාමෞද්ගල්‍යායන - මහාකාශ්‍යප - මහාකාත්‍යායන - මහාකොට්ඨිත - මහාකප්පින - මහාචුන්‍ද - රේවත - ආනන්‍ද** යන මහාස්ථවිරයන් වහන්සේලා තමන් වහන්සේ වෙත එනු දැක එහි සිටි භික්‍ෂූන් අමතා “මහණෙනි! මේ බමුණෝ එති, මේ බමුණෝ එති”යි වදාළ සේක. එ කල්හි එහි සිටි භික්‍ෂු නමක් “ස්වාමීනි! කොතෙකින් බමුණෙක් වේ ද? බමුණු බව කරණ දහම් කවරේ දැ?”යි ඇසී ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “ත්‍රිවිධ දුශ්චරිත, ද්වාදශවිධ අකුශල චිත්තොත්පාද, දශ අකුශල කර්‍මපථ යන නන්වැදෑරුම් වූ ලාමකධමූයන් සමුච්ඡෙදප්‍රහාණ විසින් බැහැර කොට සිටි සෑම වේලෙහි රූපාදී වූ සවැදෑරුම් අරමුණුවල සිහියෙන් යුක්ත ව සිවු ඉරියවු ගෙවන චතුර්විධ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගඥානයෙන් සිඳ හළ සංයෝජන ඇති සිවු සස් දහම් අවබොද කළ එහෙයින් ම ආර්‍ය්‍යජාති ඇති භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඖරස පුත්‍රයෝ මේ සත්ත්‍වලෝකයෙහි පරමාර්‍ත්‍ථ විසින් බ්‍රාහ්මණ නම් වෙති. ජාතිගෝත්‍ර නාම විසින් බ්‍රාහ්මණ නම් නො වෙති” යි මුලින් දෙසන ලද කරුණු ම අන් ලෙසකින් පිළිතුරු විසින් වදාළ සේක.

මේ එය වදාළ සැටි:

“බාහිත්‍වා පාපකෙ ධම්මෙ යෙ චරන්ති සදා සතා,

ඛීණසංයොජනා බුද්ධා තෙ වෙ ලොකස්මිං බ්‍රාහ්මණාති” යනු.

“බාහිතපාපත්තා = බ්‍රාහ්මණො” යනු මෙ කියූ ආර්‍ය්‍ය ගුණ ඇති අප‍ගේ ආර්‍ය්‍යයන් කෙරෙහි නැගුනේ ය.

“බ්‍රහ්මං අණතීති = බ්‍රාහ්මණො” යනු පව්කම් බැහැර නො කොට එක්තරා පුහුදුන් මිනිස් කොටසක් මිනිසුන් කෙරෙන් උසස් කොට දක්වනු සඳහා උන් විසින් ම යොදා ගන්නා ලද්දේ ය.

ආර්‍ය්‍ය බ්‍රාහ්මණයන් අතුරෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ ම පරාමර්‍ත්‍ථ විසින් බ්‍රාහ්මණ වන සේක. උන්වහන්සේ සර්‍වාකාර පරිපූර්‍ණ වූ දානසංයමාදී වූ වත් පිළිවෙත්හි හා තපශ්චරණයෙහි නිරවශෙෂයෙන් පරතෙරට ගිය සේක. මැනැවින් වැස නිම කළ මගබඹසර ඇති සේක. ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගඥානයෙහි කෙළවරට ගිය සේක. සුවිශුද්ධවිද්‍යාචරණ ඇති සේක. මුළුමනින් සෝදා හළ පාපමල ඇති සේක. නිරුත්තර වූ ආර්‍ය්‍යමාර්‍ගය පවත්වාලන සේක. අති පාරිශුද්ධ වූ ශාසනබ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යය ප්‍රකාශ කරණ සේක. එහෙයිනි බ්‍රාහ්මණයන් අතුරෙහි උන්වහන්සේ ප්‍රධාන වන සේක.

පරයෝ **“බ්‍රහ්ම, වෙදඃ, තං අධීතෙ = බ්‍රාහ්මණඃ”** යනු විසිනුදු විවරණය කරත්. බ්‍රහ්ම නම්, වෙදය යි. එය හදාරණුයේ බ්‍රාහ්මණ නම් යනු අරුත්. මහබඹහුගේ පුත්‍ර නු යි බ්‍රාහ්මණ නම් වෙති යි ද ඔවුහු කියත්. මේ එය: **“ප්‍රජාපතෙඃ අපත්‍යං බ්‍රාහ්මණඃ”** යනු. ජාතියෙන් කුලයෙන් පැවැත්මෙන් වෙදාද්ධ්‍යයනයෙන් ශ්‍රැතියෙන් යන මෙයින් යුක්ත වූයේ බ්‍රාහ්මණැ යි පරයන් විසින් කියන ලදි.

“ජාත්‍යා කුලෙන වෘත්තෙන ස්වාද්ධ්‍යායෙන ශ්‍රැතෙන ච,

එහිර්‍ය්‍යූකෙතා හි යඃ තිෂ්ඨෙන්තිත්‍යං ස ද්විජ උච්‍යතෙ”

යනු එහිලා ආයේ ය. මොවුහු තමන් බ්‍රාහ්මයාගේ කටින් උපන් බැවින් බ්‍රාහ්මණ නම් වී ය යි ද කියා ගණිත්. **“බ්‍රහ්මණඃ මුඛාජ්ජාතඃ = බ්‍රහ්මණඃ”** යනු ඒ කීම ය.

ශෘලමලද්වීප - කුශද්වීප - ක්‍රෞඤ්චද්වීප - ශාකද්වීප - පුෂ්කරද්වීප යන ද්වීප විසින් ස වැදෑරුම් කොට, අද්ධ්‍යයන - යජන - දාන යන ධර්‍ම විසින් තෙ වැදෑරුම් කොට, අද්ධ්‍යාපන - යාජන - ප්‍රතිග්‍රාහක යන ජීවිකාවෘත්ති විසින් තෙ වැදෑරුම් කොට, බ්‍රහ්මචාරී - ගෘහස්ථ - වානප්‍රස්ථ - සන්‍යාසී යන ආශ්‍රම විසින් සිවු වැදෑරුම් කොට ද බමුණෝ බෙදා දක්වන ලදහ. මුල් පිළිබඳ කතා ය ඉතා දිග ය. මහාභාරත, වහ්නිපුරාණ, කල්කිපුරාණ, පද්මපුරාණාදියෙහි ඒ දැක්ක හැකි ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ ජාතිගෝත්‍ර විසින් වෙන් කට හැකි බමුණෙක් නැතැ යි වදාළ සේක. බ්‍රහ්මයාගේ කටින් උපන්නෙක් නැතැ යි වදාළ සේක. වෙදය හදාරණ බැවින් බමුණු වූවෙක් නැතැ යි වදාළ සේක. ලෝකයෙහි ලා ‘බ්‍රාහ්මණ’ යන ව්‍යවහාරමාත්‍රයෙහි සිටී ය යි වදාළ සේක. නියම අරුත් විසින් මොවුහු බ්‍රාහ්මණ නො වෙති යි වදාළ සේක.

සඞ්ඛාරානං ඛයං ඤත්‍වා අකතඤ්ඤු අසි බ්‍රාහ්මණ! = බ්‍රාහ්මණය! සංස්කාරයන්ගේ විනාශය දැන අකෘතඥයෙක් වන්නෙහි ය.

‘සඞ්ඛාර’ නම්: පඤ්චස්කන්‍ධය යි ද එහි විනාශය විදර්‍ශනාඥානයෙන් දැන අකෘත නම් වූ නිවන අරමුණු කිරීම් විසින් දැකීම් හේතුවෙන් දැනීම් හේතුවෙන් **‘අකෘතඥ’** නම් වන්නේ ය. නිවන සංස්කාර හේතුවෙන් හට ගත්තේ නො වේ. එහෙයින් අකෘත ය. ප්‍රත්‍යයන්ගේ බලයෙන් ප්‍රත්‍යයන්ගේ එක්වීමෙන් හට ගත් ලෝකයෙහි ඇති තාක් සජීවාජීව වස්තූහු සංස්කාර නම් වෙත්. සංස්කාර‍යන්ගේ විනාශය වනතුරු ම සත්ත්‍වයා භවයෙන් භවය උපත ලබමින් ගමන් කරන්නේ ය. **“අකතඤ්ඤුති එවං සන්තෙ ත්‍වං සුවණ්ණාදිසු කෙන චි අකතස්ස නිබ්බානස්ස ජානනතො අකතඤ්ඤු නාම”** යනු අටුවා. රන්රිදී ඈ කිසිවකින් දිව්‍යබ්‍රහ්මාදි කිසිවකු විසින් නො කළ හෙයින් කිසිත් හේතුවකින් නූපන් හෙයින් නිවන ‘අකත’ නම් වීය යනු එහි අදහස ය.[[235]](#footnote-235)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ප්‍රසාදබහුල බ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

බුදුරජුන් වෙත පැමිණි භික්ෂූන් වහන්සේලා

26 – 2

බුදුරජානන් වහන්සේ දෙව්රම් මහවෙහෙර වැඩවසන එක් දවසෙක දිසාවැසි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා තිස් නමක් පැමිණ බුදුරජුන් වැඳ පසෙකට වී හුන්හ. ඒ වේලෙහි එහි වැඩහුන් **සැරියුත්** මහතෙරණුවෝ ඒ භික්‍ෂූන්ට රහත් වන්නට තුබූ හේතුසම්පත් දැක බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ “ස්වාමීනි! ධර්‍ම දෙකෙක් වේ ය යි කියනු ලැබේ, ස්වාමීනි! ඒ ධර්‍ම දෙක කවරේ දැ”යි ඇසූහ. “ශාරීපුත්‍ර එ දෙක, ශමථවිදර්‍ශනා”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යදා ද්වයෙසු ධම්මෙසු පාරගූ හොති බ්‍රාහ්මණො,

අථස්ස සබ්බෙ සංයොගා අත්‍ථං ගච්ඡන්ති ජානතොති.

බ්‍රාහ්මණ තෙමේ යම් කලෙක දෙ වැදෑරුම් වූ ධර්‍මයෙහි පරතෙරට ගියේ වේ ද, එකල්හි සිවු සස්දහම් මනා කොට දන්නා වූ ඒ බ්‍රාහ්මණයාගේ සියලු සංයෝගයෝ විනාශයට යන්නාහු ය.

යදා ද්වයෙසු ධම්මෙසු පාරගූ හොති බ්‍රාහ්මණො = බ්‍රාහ්මණ තෙමේ යම් කලෙක ධර්‍ම දෙකෙක පරතෙරට ගියේ වේ ද.

‘ද්වයෙසු ධම්මෙසු’ යන මෙයින් ශමථ - විදර්‍ශනා ධර්‍ම දෙක්හි, යන අරුත් ගැනේ. යට කියන ලදි.[[236]](#footnote-236)

පාරගූ නම්: පරතෙරට ගියේ ය. අභිඤ්ඤාපාරගූ - පරිඤ්ඤාපාරගූ - පහානපාරගූ - භාවනාපාරගූ - සච්ඡිකිරියාපාරගූ - සමාපත්තිපාරගූ යන මොවුහු මෙහි ඇතුළත් වෙත්. තමන් ලත් නුවණින් ඤාත පරිඤ්ඤායෙන් නිවනට ගියේ **‘අභිඤ්ඤාපාරගු’.** සියලු ධර්‍මයන් තීරණපරිඤ්ඤායෙන් ඉක්මවා ගියේ **‘පරිඤ්ඤාපාරගු’.** සමුදය පාක්‍ෂික වූ සියලු කෙලෙස් පහානපරිඤ්ඤායෙන් ඉක්මවා ගියේ **‘පහානපාරගූ’.** භාවනායෙන් සසර කෙළවරට පැමිණ මාර්‍ගයන්ගේ වශයෙන් නිර්‍වාණපාරයට ගියේ **‘භාවනාපාරගූ’.** ඵලනිර්‍වාණ වශයෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීමෙන් ඵලනිර්‍වාණපාරයට ගියේ **‘සච්ඡිකිරියාපාරගූ’**. අටවැදෑරුම් සමාපත්තීන්ගේ පාරයට ගියේ **‘සමාපත්තිපාරගූ’.** රහතුන් වහන්සේ ය. **“තිණ්ණො පාරගතො ථලෙ තිට්ඨති බ්‍රාහ්මණො” ති ඛො භික්ඛවෙ, අරහතො එතං අධි වචනං, සො අභිඤ්ඤාපාරගූ පරිඤ්ඤාපාරගූ පහානපාරගූ භාවනාපාරගූ සච්ඡිකිරයාපාරගූ සමාපත්තපාරගූ”** ති යනු දේශනා ය. යමෙක් පාරයට යනු කැමැත්තේ නම් හේද පාරගූ. යමෙක් පාරයට යේ නම් හේ ද පාරගු. යමෙක් පාරයට ගියේ නම් හේ ද පාරගු. **යොපි පාරං ගන්තුකාමො සොපි පාරගු, යොපි පාරං ගච්ඡති සොපි පාරගු, යොපි පාරං ගතො සොපි පාරගු”** යනු ද දතයුතු ය. මෙහි ද **බ්‍රාහ්මණ,** රහතුන් වහන්සේ ය.

අථ අස්ස සබ්බෙ සංයොගා අත්‍ථං ගච්ඡන්ති ජානතො = එකල්හි සිවු සස්දහම් දන්නා වූ බ්‍රහ්මණයාගේ සියලු සංයෝගයේ විනාශයට යන්නාහ.

දුඃඛසත්‍යය දතයුතු ය, සමුදය සත්‍යය දුරු කළ යුතු ය, නිරෝධ සත්‍යය ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කළයුතු ය, මාර්‍ගසත්‍යය වැඩිය යුතු ය, යනු විසින් චතුරාර්‍ය්‍යසත්‍යයන් සත්‍යඥානාදීන්ගේ වශයෙන් දන්නා වූ ඒ ක්‍ෂීණාස්‍රවබ්‍රාහ්මණයාගේ සියලු සංයෝගයෝ මුළුමනින් නැසී යන්නාහ.

මෙහි ‘**සංයොග’** නම්: කාමයෝග - භවයෝග - දිට්ඨියෝග - අවිජ්ජායෝග යන මේ ය. සත්ත්‍වයන් සසර යොදන බැවින් ‘සංයෝග’ නම්. මේ කාමයෝගාදීන්ගේ මුඛයෙන් සෙසු කෙලෙස් ද ගන්නා ලද ය. එහෙයින් කාමයෝගාදීන් හා සෙසු කෙලෙස්හු ද නැසී යන්නාහ.[[237]](#footnote-237)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ සියලු භික්‍ෂූහු රහත්බැව්හි පිහිටියාහු ය.

සම්බහුල භික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

මරුට දෙසූ දහමෙක්

26 – 3

දවසක් මාර තෙමේ ‍මිනිස් වෙසක් මවාගෙණ බුදුරජානන් වහන්සේ වෙත එළැඹැ “ස්වාමීනි! පාර, පාර යි කියනු ලැබේ, ස්වාමීනි! මේ පාර නම් කිමැ?”යි ඇසී ය. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “මෙ තෙමේ මාරයා”යි දැන “පවිට! පාරය කිමැ,යි සෙවිමෙන් තට ඇති ප්‍රයෝජනය කිම? එය පහ කළ රාගය ඇත්තවුන් විසින් සෙවිය යුත්තෙක, පැමිණිය යුත්තෙකැ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යස්ස පාරං අපාරං වා පාරාපාරං න විජ්ජති,

වීතද්දරං විසංයුත්තං තම්හං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

යමක්හට පාරයත් අපාරයත් පාරය හා අපාරයත් නැත්තේ ද පහ වූ කෙලෙස් දැවිලි ඇති සියලු කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදුනු ඔහු, මම බ්‍රාහ්මණැ යි කියමි.

යස්ස පාරං අපාරං වා පාරාපාරං න විජ්ජති = යමක්හට එතෙරත් මෙතෙරත් එතෙරමෙතෙරත් නැත්තේ ද.

මෙහි **‘යස්ස’** යනු, රහතුන් වහන්සේ සඳහා යෙදුනේ ය. **‘පාර’** නම්: ආද්ධ්‍යාත්මික ෂඩායතනැ යි කියූ චක්ඛු - සෝත - ඝාන - ජිව්හා - කාය - මන යන ආයතනයෝ ය. **‘අපාර’** නම්: බාහිර ෂඩායතනැ යි කියූ රූප - සද්ද - ගන්‍ධ - රස - ඵොට්ඨබ්බ - ධම්ම යන ආයතනයෝ ය. **‘පාරාපාර’** නම්: ආද්ධ්‍යාත්මික - බාහිර ද්වාදශායතනයෝ ය. සාමාන්‍යයන් විසින් එතෙර, පාර යි ද, මෙතෙ‍ර අපාර යි ද පිළිගන්නො ලද්දේ ය.

වීතද්දරං විසංයුත්තං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = මම පහ වූ කෙලෙස්පෙළීම් ඇති සියලු කෙලෙසුන් කෙරෙනු මිදුනු ඔහු බ්‍රාහ්මණැ යි කියමි.

තවද යම් කෙනෙක්හට තමන් කෙරෙහි “මම මි”යි දෘෂ්ටිග්‍රාහයෙක් නැත්තේ ද ආත්මීයවස්තූන් කෙරෙහි “මේ මාගේ”යි තෘෂ්ණාග්‍රාහයක් නැත්තේ ද සියලු තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි ආදීන්ගෙන් මිදී සිටි කෙලෙස් පීඩාවලින් මිදී සිටි ඔහු මම බ්‍රාහ්මණැ යි කියමි’යි වදාළ සේක.

‘වීතද්දර’ නම්: රහතුන් වහන්සේ ය. පහ වූ කෙලෙස්පෙළීම් ඇතියෝ උන්වහන්සේ ය. **වීත + දර** යන ශබ්ද දෙදෙනාගේ සමස්තය ‘වීතද්දර’ යනු ය. දර ශබ්දය, කායදාහ - චිත්තදාහ - ක්ලේශදාහ යන මෙ තැන්හි වැටේ. **“ආදිත්තං වත මං සන්තං ඝතසිත්තං ච පාවකං වාරිනා විය ඔසිඤ්චං සබ්බං නිබ්බාපයෙ දරං”** යන මෙහි කායදාහ - චිත්තදාහ දෙක්හි ආයේ ය. **“වීතද්දරො වීතසොකො වීතසල්ලො සයං අභිඤ්ඤාය අභාසි බුද්ධො”** යන මෙහි ක්ලේශදාහයෙහි ආයේ ය. මෙහි ද හුනුයේ ක්ලේශදාහයෙහි ය. අර්‍හනමාගර්‍ඥානයෙන් සියලු කෙලෙස් මුළුමනින් ඉතිරි නො කොට සිඳ හැරියේ ‘වීතද්දර’ නම් වේ. **“අග්ගමග්ගෙන සබ්බකිලෙසානං සමුච්ඡින්නත්තා වීතද්දරො, විගතකිලෙස දරථොති අත්‍ථො”** යනු අටුවා.

රහතුන් වහන්සේ **‘විසංයුත්ත’** නම් ද වේ. මෙහි ඇති තාක් කෙලෙස්වලින් මිදී සිටියෝ උන්වහන්සේ ය. ලෝකය හා හැනී ‍සිටි සියලු සංයෝජන, සියලු කෙලෙස් මුළුමනින් සිඳලූ බව කෙලෙසුන්ගෙන් මිදී සිටි බව යන මෙයින් යුක්ත වූයේ බ්‍රාහ්මණැ යි ද කියනු ලැබේ.

මේ අටුවා: **“ලොකපටිබද්ධානං සබ්බෙසං සංයොජනානං සබ්බෙසං කිලෙසානං සම්මදෙව සමුච්ඡින්නත්තා විසංයුත්තො, තතො විප්පයුත්තොති අත්‍ථො”** යනු.

‘විතද්දරං, විසංයුත්තං’ යන දෙපදය **‘තං’** යනු වෙසෙසා සි‍ටියේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

මාරවස්තුව නිමි.

තමන් බමුණැ යි සිතාගත් බමුණෙක්

26 – 4

“බුදුරජ තෙමේ තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන් බමුණු කොට කියාලන්නේ ය, මම ද ජාති‍ ගෝත්‍ර විසින් බමුණු වෙමි, ‍එහෙයින් මට ද බමුණැ යි කියන්නට වටී ය”යි සිති ගත් එක්තරා බමුණෙක් බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ “මමත් බමුණු වෙමි, එහෙයින් මටත් බමුණු යි කියන්නට වටී ය”යි කියා සිටියේ ය. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “මම ලෝකයා විසින් අරුත් නො සලකා සම්මත කර ගත් ‍ජාති ගෝත්‍ර නාම ඇත්තකු බමුණු යි නො කියමි, මම ‍ජාති ගෝත්‍ර නාම විසින් බමුණු යි කියා ගන්නවුන් බමුණුය යි නො පිළිගණිමි, උත්තමාර්‍ත්‍ථයට පැමිණ රහත්බව ලබා සිටින්නහුට බමුණුය යි කියමි”යි වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

ඣායිං විරජමාසීනං කතකිච්චං අනාසවං,

උත්තමත්‍ථං අනුප්පත්තං තම්හං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

මම, ධ්‍යාන කරණ සුලු වූ රජස් නැති එකලා ව වෙනෙහි හුන් කළකිස ඇති ආස්‍රව නැත්තා වූ උත්තමාර්‍ත්‍ථයට පිළිවෙළින් පැමිණි ඒ රහත්හු බ්‍රාහ්මණය යි කියමි.

ඣායිං = ධ්‍යාන කරණ සුලු.

ආලම්බනොපනිද්ධ්‍යානයෙන් හා ලක්‍ෂාණොපනිද්ධ්‍යානයෙන් ධ්‍යාන කරණ සුලු වූයේ **ඣායී** නම්.[[238]](#footnote-238)

විරජං = රජස් නැති.

තදඞ්ග - විෂ්කම්භන - සමුච්ඡෙද - ප්‍රතිප්‍රශ්ශ්‍රබ්ද්ධි - නිඃශරණ යන විමුක්තීන්ගෙන් සෝදා හළ රාගාදී වූ රජස් ඇතියේ **‘විරජ’** නම්.[[239]](#footnote-239)

ආසීනං = එකලා ව හුන්.

ගණයා හා එක් ව විසීම් කෙලෙසුන් හා හැනී සිටීම් හැර දමා කයින් හා සිතින් හා හැම එකෙකින් ඈත් ව ගැඹුරු වල්හි එකලා ව හුන්නේ **‘ආසීන’** නම්.[[240]](#footnote-240)

කතකිච්චං = කළකිස ඇති.

සෝවන් ඈ සිවු මග නුවණින් පරිඤ්ඤා - පහාන - සච්ඡිකිරියා - භාවනා යන ක්‍රම විසින් එක් එක් ආර්‍ය්‍යසත්‍යයක්හුගේ ප්‍රතිවේධයෙන් කළකිස ඇතියේ **‘කතකිච්ච’** නම්.**[[241]](#footnote-241)**

පෘථග්ජන කල්‍යාණයා පටන් සප්ත ශෛක්‍ෂ්‍යයෝ සිවු මගින් කළ යුතු කටයුතු කරන්නෝ ය. කොට අවසන් නො කොළෝ ය. රහතුන් වහන්සේ ඒ සියලු කටයුතු සිවු මගින් කොට අවසන් කළෝ ය. උන්වහන්සේට එහිලා මත්තෙහි කළයුත්තකේ නැත්තේ ය. එහෙයින් උන්වහන්සේ කතකිච්ච.

අනාසවං = ආස්‍රව නැත්තා වූ.

කාම - භව - දිට්ඨි - අවිජ්ජා යන චතුරාස්‍රවයන් චතුර්විධ ආර්‍ය්‍යමාගයෙන් සුදුසු පරිදි නසා සිටියේ පැහූ ආස්‍රව ඇතියේ **‘අනාසව’** නම්.[[242]](#footnote-242)

උත්තමං අත්‍ථං අනුප්පත්තං = උතුම් වූ අර්‍ත්‍ථයට පිළිවෙළින් පැමිණි.

මෙහි **‘උත්තමත්‍ථ’** නම්: රහත් බව ය. **“උත්තමත්‍ථං අරහත්තං”** කීයේ එහෙයිනි. ඒ මේ රහත්බවට පැමිණිය යුත්තේ පිළිවෙළින්. එය **‘පත්ත’** යනු හා එක් ව සිටි **‘අනු’** යනු උපසර්‍ගය කියා ලන්නේ ය. අනු උපසර්‍ගය, **පශ්චාද්භාව - අධිෂ්ඨාන - සාමීප්‍ය - ස්වාද්ධ්‍යාය - අනුබන්‍ධ - විසර්‍ග - සදෘශ්‍ය - ආභිමුඛ්‍ය - ලක්‍ෂණ - හීන - ක්‍රම** යන අරුත්හි එන්නේ ය. මෙහි සිටියේ ක්‍රමාර්‍ත්‍ථයෙහි ය.

පළමු කොට සෝවන් මගින් කෙලෙස් කොටසක්, දෙවනු ව සෙදගැමි මගින් කෙලෙස් කොටසක්, තෙවනු ව අනගැමි මගින් කෙලෙස් කොටසක්, සිවුවනු ව රහත් මගින් කෙලෙස් කොටසක් යන මෙලෙසින් සියලු කෙලෙස් නැසීමෙන් උත්තමාර්‍ත්‍ථ නම් වූ රහත් බව ලැබිය යුතුය. රහත් බවට වඩා උත්තමාර්‍ත්‍ථයක් නො වන බැවින් රහත් බව උත්තමාර්‍ත්‍ථ යි වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ බ්‍රාහ්මණ තෙමේ සෝවන් පලයෙහි පිහිටියේ ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

අන්‍යතරබ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

බුදුරජුන්ගේ සරීරෝභාසය

26 – 5

පසේනදි කොසොල් රජ තෙමේ ‍මහාපවාරණ දිනයෙහි සව්බරණින් සැරසී ගඳමල් ඈ පිදෙවිලි ගෙණ විහාරයට ගියේ ය. ඒ වේලෙහි **කාලුදායි** ස්ථවිරයන් වහන්සේ ධ්‍යානයට සමවැද පිරිස් කෙළවර හුන්හ. උන්වහන්සේගේ සිරුර ඒ වේලෙහි මන වඩන්නේ රන්වන් ව බැබලුනේ ය. **ආනන්‍ද** ස්ථවිරයන් වහන්සේ බැස යන සූර්‍ය්‍යාගේත් නැග එන චන්‍ද්‍රයාගේත් ආලෝකය බලා, නැවැත කොසොල් රජුගේ ශරීරශොභාවත් කාලුදායී තෙරුන්ගේ ශරීරශොභාවත් බුදුරජුන්ගේ ශරීරශොභාවත් බැලූහ. එහි දී ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේට ඒ සියලු ශොබාවන් මැඩ ඉක්මවා බුදුරජානන් වහන්සේගේ ශරීරශොභාව ම උසස් ව නැගී සිටුනා බව පෙණී ගියේ ය. ඉක්බිති තෙරුන් වහන්සේ බුදුරජුන් වැඳ “ස්වාමීනි! සූර්‍ය්‍යාගේ, චන්‍ද්‍රයාගේ, කොසොල් රජුගේ, කාලුදායී තෙරුන්ගේ, හා බුදුරජුන්ගේ ශොභාවන් බලා සිටි මට බුදුරජුන්ගේ ශොභාව ම අන් හැම කෙනෙකුන්ගේ ශොභා යටපත් කොට ඉතා උස් ව බබලන බව පෙණී ගියේ ය, බුදුරජුන්ගේ ශොභාව ම මා සිත් ගත්තී ය, බුදුරජුන්ගේ හොභාව ම සියලු ශොභාවන් මැට ගෙණ සිටියාය”යි සැලකළහ. එ කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “ආනන්‍ද! හිරු දාවල්හි ම බබලන්නේ ය, සඳ රෑ දවස ම බබලන්නේ ය, රජ තෙමේ අබරණ ලා සැරසී සිටි කල්හි ම බබලන්නේ ය, රජ තෙමේ අබරණ ලා සැරසී සිටි කල්හි ම බබලන්නේ ය, රහත් තෙමේ පිරිස් හැර දමා එකලා ව සමාපත්තිය තුළ සිටියේ ම බබලන්නේ ය, බුදුවරයෝ වනාහි රෑ දවල් දෙක්හි ම පස්වැදෑරුම් තෙදින් බබලන්නාහ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

දිවා තප්ති ආදිච්චො රත්තිං ආභාති වන්‍දිමා,

සන්නද්දො ඛත්තියො තප්තා ඣායී තප්ති බ්‍රාහ්මණො,

අථ සබ්බමහොරත්තිං බුද්ධො තප්ති තෙජසාති.

හිරු දාවල බබලයි. සඳ රැයෙහි බබලයි. රජ තෙමේ අබරණින් සැරසුනේ බබලයි. ක්‍ෂීණාස්‍රව බ්‍රාහ්මණ තෙමේ ධ්‍යාන කරන්නේ බබලයි. එහෙත් බුදුරජ තෙමේ සියලු රෑ දාවල තෙදින් බබලයි.

දිවා තප්ති ආදිච්චො = හිරු දාවල බබලයි.

‘ආදිච්ච’ යනු, සූර්‍ය්‍යායාට නමෙකි. සූර්‍ය්‍යයා ගැණ සූර්‍ය්‍යයාගේ පහළවීම ගැණ අපගේ බෞද්ධග්‍රන්ථයන්හි ද සැකෙවින් කරුණු දක්නට ලැබේ. ඒ ඒ ආචාර්‍ය්‍යවරයන් විසින් සූර්‍ය්‍යයා ගැණ දක්වා ඇති කරුණු බුද්ධභාෂිතය යි නො ගත යුතු ය. බෞද්ධග්‍රන්ථයන්හි එන් ඒ කරුණු සමහර විටෙක බැහැරලන්නට නො සිදුවනුයේ ද නො වේ. **“අදිතියා පුත්තො = ආදිච්චො”** යනු විසින් කෙරෙණ අර්‍ත්‍ථ විවරණයත්, **“ආදිකප්පිකෙහි ඉච්චො ගන්තබ්බොති = ආදිච්චො”** යනු විසින් කෙරෙණ අර්‍ත්‍ථ විවරණයත් පිළිගත යුතු ය යි කියනු සිත් නො ගන්නේ ය. එහි ‘අදිතියගේ පුත් ආදිච්චය’ යනු ප්‍රථමයෙහි අරුත් ය. මුල දී ආදිත්‍යයන් පස් දෙනකු වූ බවත් පසුව **ධාතෘ - මිත්‍ර - අර්‍ය්‍යමන් - රුද්‍ර - වරුණ - සූර්‍ය්‍ය - භග - විවස්වත් - පූෂන් - සවිතෘ - ත්‍වෂ්ටෘ - විෂ්ණු** යි දොළොස් දෙනෙකු වූ බවත් කියත්. ‘ආදිකල්පිකයන් විසින් එළැඹිය යුත්තේ ආදිච්චය’ යනු දෙවැන්නෙහි අරුත් ය.

සූර්‍ය්‍යයා මුළුමනින් වහ්නිගොලයක් බැවින් **“ආභුසො දිප්පතීති = ආදිච්චො”** යනු විසින් කරණලද විවරණය මෙහිලා පිළිගත යුතු සේ පෙණේ. ‘හාත්පසින් තදින් බබලා නු යි ආදිච්චය, යනු එහි අරුත්. සූර්‍ය්‍යයා ස්වභාව විසින් පහළ වූයේ ය. කිසිවකුගේ මැවීමෙක් නො වේ. කිසිවකුගේ ප්‍රසූතියෙක් නො වේ. එහෙයින් කිසිවකුගේ පුත්‍රයෙක් ද නො වේ. සූර්‍ය්‍යයා ගිනියම් ව බබලන ධාතුස්කන්‍ධයකින් නිපන් ගොලාකාර වස්තුවෙකි. ඒ මේ ගොලාකාර වස්තුව පසු කාලයෙහි වෛදිකයෝ වෛදිකසුක්තයන්ගෙන් දෙවියකු කළහ. වෛදිකයන් විසින් සූර්‍ය්‍යයා කෙරෙහි නැගූ ඒ දෙවත්‍වය පසු කාලයෙහි බෞද්ධයන් විසිනුදු පිළිගෙණ ඇත. **“සුරියොති සුරියවිමානවාසී දෙවපුත්තො, පඨමකප්පික මනුස්සානං හි ලොභාදිපාපධම්මසමායොගෙන සරීරාලොකන්තරධානා සංවිග්ගමානසානං ජනානං සූරභාවං ජනයන්තො උප්පන්තො පුරිසො”** යනු අපගේ අටුවායෙහි ආයේ ය. ‘සූර්‍ය්‍යයා සූර්‍ය්‍යවිමානවාසී දේවපුත්‍රයෙකි, ප්‍රථම කල්පික මනුෂ්‍යයන්ගේ සිත්තුළ කැටි වූ ලොභාදිපාපධර්‍මයන්ගේ බලයෙන් ඔවුන්ගේ ශරීරාලෝකය අතුරුදහන් ව ගිය පසු එයින් සංවේගයට පැමිණි ඔවුනට සූරභාවය දනවමින් උපන් පුරුෂැ’යි යනු එහි අරුත්. ඇතැම් අර්‍ත්‍ථකථාවෝ ‘ආදිච්ච’ යනු සූර්‍ය්‍යපර්‍ය්‍යායවචන මාත්‍රයෙකැ යි කියත්. **“වෙවචනමතතමෙව එතං සුරියසද්දස්ස සාමඤ්ඤතො”** යනු ඒ ය.

ආදිතය නමින් තෙජස්වී පුරුෂයෙක් ආදිකල්පික මනුෂ්‍යයන් අතර වූයේ ය, යනු හා, ඔහු ගෞතම ගෝත්‍ර ඇත්තේ ය යනු ද අර්‍ත්‍ථකථාවන්හි දක්නට ලැබේ. **“භගවාපි ගොතමගොත්තො, ආදිච්චොපි ගොතමගොත්තො”** යන අටුවා පෙළින් බුදුරජානන් වහන්සේත් ආදිත්‍යයනුත් ගෞතමගෝත්‍ර ඇතියන්බව පැහැදිලි වන බැවින් ආදිච්ච නමින් පූර්‍වපුරුෂයකු වූ බව පිළිගත හැකි ය. එකල්හි නම්, එහි ලා ‘අදිතියගේ පුත්‍ර ආදිච්ච’යි ගත හැකි ය. එහෙත් ඒ මේ වහ්නිගොලය නො වේ. අනෙකෙකි. ආදිත්‍ය ගෝත්‍රයෙහි උපන් මහානුභාවවත් ගෞතම ඍෂියා පටන් මෙම ආදිත්‍ය ගෝත්‍රය, ගෞතම ගෝත්‍ර නමින් ප්‍රකට වූයේ ය. ‍බුදුරජුන් කෙරෙහි යෙදුනු **‘ආදිච්චබන්‍ධු, ආදිච්චගොත්ත,** යනාදී වූ නාමයෝ ද මේ බව කියාලන්නෝ ය. ‘සූර්‍ය්‍යයා අදිතියගේ පුතැ’යි ගණිතොත් මේ යුගාන්තයෙහි පහළ වෙති යි කියන සප්ත සූර්‍ය්‍යයෝ ද අදිතියගේ පුත්හු’යි ගත යුතු වන්නේ ය. එසේ ගත යුතු දැ යි සිතා බැලිය යුතු ය.

‘තපති’ යන ක්‍රියාපදයෙන් දෙනුයේ බබලා යන අරුත ය. බබලන්නේ ආදිත්‍ය තෙමේ ය. ගිනියම් ව බබලන ධාතුස්කන්‍ධයෙකින් ගොලාකාර ව නිපන්නේ ය.

‘රත්ති’ නම්: නිහඬ කාලය යි. **“රා සද්දො තීයති පරිච්ඡිජ්ජති එත්‍ථාතා = රත්ති”** යනු විවරණය යි. මෙහි ශබ්ද හාත්පසින් සිඳිනු ලැබේ නු යි ‘රත්ති’ නම්. හාත්පසින් තදින් බබලානු යි **‘අභාති’** නම්. **‘භාති’** යනු හා එක් වූ **ආ** යන උපසග්‍රය, මෙහි ශක්තියෙහි වැටේ. **“ආභාති ගගනෙ චන්‍දිමා”** යනු ද එයට නිදසුන් ය. **ප්‍රාප්ති - ඉච්ඡා - බන්‍ධන - භය - වාක්‍ය - ශෙලෂ - අභිවිධි - සාද්ධ්‍ය - කෘච්ඡ - ආදිකර්‍ම - ග්‍රහණ - නිලය - සාමීප්‍ය - වික්‍රියා - නිමන්ත්‍රණ - නිවෘත්ති - ආශිස් - ආදාන - අන්තර්භාව - සපර්ද්ධා - ආභිමුඛ්‍ය - ඌර්‍ධවකර්‍ම - විස්මය - ප්‍රතිෂ්ඨා - නිර්‍දෙශ - ශක්ති - මර්‍ය්‍යාදා** යන මේ අර්‍ත්‍ථයන්හි මෙය යෙදෙන්නේ ය.

සියලු උපක්ලේශයන්ගෙන් මුළුමනින් මිදුනු සඳ රාත්‍රිකාලයෙහි ඉතා තදින් දැඩි ව බබලන්නේ ය.[[243]](#footnote-243)

සන්තද්ධො ඛත්තියො තප්ති = රජ තෙමේ අබරණින් සැරසුනේ බබල යි.

රන් රිදී මුතු මැණික්වලින් විසිතුරු වූ සියලු රජබරණින් සැරසුනේ සිවුරඟ සෙනගින් පිරිවැරුණේ **‘සන්නද්ධ’** නම්. ‘ඛත්තියො’ යන්නට විශේෂණ ව සිටියේ ය.[[244]](#footnote-244)

ඣායී තප්ති බ්‍රාහ්මණො = බ්‍රාහ්මණතෙමේ ධ්‍යාන කරන්නේ බබලයි.

ආලම්බනොපනිද්ධ්‍යාන - ලක්‍ෂණොපනිද්ධ්‍යාන යන ද්විධ ධ්‍යානයෙන් ධ්‍යාන කරණුයේ **‘ඣායී’** නම්.[[245]](#footnote-245) මුළුමනින් ප්‍රහීණ කළ කාමාදිආස්‍රව ඇති බාහිතපාපී වූ රහතුන් වහන්සේ **‘බ්‍රාහ්මණ’** නම්.[[246]](#footnote-246)

අථ සබ්බං අහොරත්තං බුද්ධො තප්ති තෙජසා = එහෙත් සියලු දවරෑහි බුදුරජු තෙමේ බබලයි.

හිරු දාවල බැබලෙයි. රාත්‍රියෙහි නම් ඔහු ගිය මග ද නො පෙණේ. සඳු පංචවිධ උපක්ලේශයන්ගෙන් මිදුනේ ම රාත්‍රියෙහි පමණක් බැබලෙයි. දාවල නො බැබලෙයි. රජ තෙමේ රාජාභරණ පැළඳ සිවුරඟ සෙනඟ පිරිවරා සිටියේ ම බැබලෙයි. අප්‍රසිද්ධ වෙශයෙන් සිටියේ නො බැබලෙයි. ක්‍ෂීණාස්‍රව බ්‍රාහ්මණ තෙමේ ගණයා හැර දමා ගෙණෙන් බැහර ව සමවත් සමවැදුනේ ම බැබලෙයි. බුදුරජානන් වහන්සේ රෑදෙවෙහි තමන් වහන්සේගේ ශීලතෙජසින් නිශ්ශීලයන් මැඩ, ගුණතෙජසින් නිරුගුණයන් මැඩ, ප්‍රඥාතෙජසින් මන්‍දබුද්ධිකයන් මැඩ, කුශලතෙජසින් අකුසලුන් මැඩ, ධර්‍මතෙජසින් අධර්‍මයන් මැඩ නිරතුරු ව ආයුඃකල්පය මුළුල්ලේහි ම බැබලෙන සේක. **‘බුද්ධො’** යනු කියනලදි.[[247]](#footnote-247)

ඉතා දුකසේ ලැබිය යුතු වූ මිනිසත්බව ලබා ඉඳුරන්ගේත් පිරිපුන්බව ඇතුව සිටුනා හැම කෙනෙක් ශීලයෙන් සමාධියෙන් ප්‍රඥායෙන් වැජී ආත්මභාව සඞ්ඛ්‍යාත වූ මේ ලෝකය බබුලුවන්නට උත්සාහ කළ යුතු ය යි වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ආනන්‍දස්ථවිර වස්තුව නිමි.

බමුණකුගේ ඉල්ලීමෙක්

26 – 6

තීර්‍ත්‍ථකයන් වෙත පැවිදි වූ එක්තරා බ්‍රාහ්මණයෙක් “ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන් ම පැවිද්දන් කොට කියන්නේ ය, මමත් පැවිද්දෙක්මි, මාත් පැවිද්දකු කොට කියා ලන්නට වටී ය”යි සිතා බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ “ගෞතමයන් වහන්ස! මමත් පැවිද්දෙක්මි, එහෙයින් මාත් පැවිද්දකු කොට කියාලන්නැ”යි දන්වා සිටියේ ය. එ කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මම පැවිදිගුණයක් නැති ව පැවිදිවෙස් ගත් පමණින් පැවිද්දකු ය යි නො කියමි, යමෙක් කෙලෙස්මල බැහැර කෙළේ නම් ඔහු ම පැවිද්දෙක් වන්නේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

බාහිතපාපොති බ්‍රාහ්මණො සමචරියාය සමණොති වුච්චති,

පබ්බාඡයත්තනො මලං තස්මා පබ්බජිතොති වුච්චතීති.

යම් හෙයකින් බැහැර කළ පව් ඇත්තේ බ්‍රාහ්මණ ය යි ද, සමසේ හැසිරීමෙන් ශ්‍රමණය යි ද කියනු ලැබේ ද, එමෙන් යමෙක් තමාගේ රාගාදී වූ කෙලෙස්මල පහ කෙරේ ද එහෙයින් හේ ප්‍රව්‍රජිතය යි කියනු ලැබේ.

බාහිතපාපො ඉති බ්‍රාහ්මණො = බැහැර කළ පව් ඇත්තේ බ්‍රාහ්මණ ය යි ද.

සියලු පව් සමුච්ඡෙදප්‍රහාණයෙන් ප්‍රහාණය කොට සිටියේ මෙහි **‘බ්‍රාහ්මණ’** නම්. **“අත්තනො සන්තානතො පාපකෙ ධම්මෙ සමුච්ඡෙදප්පහාණෙන පඡහිත්‍වා ඨිතො”** යනු අටුවා.[[248]](#footnote-248)

සමචරියාය සමණො ඉති වුච්චති = සමසේ හැසිරීමෙන් ශ්‍රමණය යි ද කියනු ලැබේ ද.

මේ බ්‍රාහ්මණ තෙමේ ම සන්සිඳ වූ පව් ඇති බැවින් කාය විෂමාදිවිෂමහැසිරීම්වලින් දුරු වූ බැවින් ශ්‍රමණ ය යි කියනු ලැබේ. **“සො එව සමිතපාපත්තා සමචරියාය ච සමණො”** යනු අටුවා.[[249]](#footnote-249)

පබ්බායති අත්තනො මලං = (යමෙක්) තමාගේ රාගාදී වූ කෙලෙස්මල පහ කෙරේ ද.

තස්මා පබ්බජිතො ඉති වුච්චති = එහෙයින් (හේ) ප්‍රව්‍රජිත ය යි කියනු ලැබේ.

යමෙක් තම සන්තානයෙහි ආදිය නො දත හැකි කාලයක සිට බැඳී පවත්නා ‍රාගද්වේෂාදී වූ සියලු කෙලෙස්මල තදඞ්ගවිමුක්ති - විෂකම්භනවිමුක්ති - සමුච්ඡෙදවිමුක්ති - ප්‍රතිප්‍රශ්ශ්‍රබ්ධිවිමුක්ති - නිශ්ශරණවිමුක්ති යන විමුක්තීන්ගේ බලයෙන්, සෝවන් - සෙදගැමි - අනගැමි - රහත්මග යන සිවු මග නුවණින් පහ කොට සිටියේ ද සිතින් බැහැර කොට සිටියේ ද ශීල සමාධි ප්‍රඥා ධර්‍මයන් ගෙන් කෙලෙස් පුරුක් බිඳ හැර සිටියේ ද හේ ප්‍රව්‍රජිතය’යි කියනු ලැබේ යනු අදහසි.[[250]](#footnote-250)

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානෙයහි ඒ බ්‍රාහ්මන තෙමේ සසුන් පැවිද්දෙන් පැවිදි ව සෝවන්පලයෙහි පිහිටා ගත්තේ ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

අන්‍යතර බ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන්ගේ ඉවසීම

26 – 7

දවසක් එක් තැනෙක රැස් ව සිටි මිනිස්සු “අනේ, පුදුම යි, අපගේ ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ හැම එකක් ඉවසන සේක, කවුරුන් ඇණුම් බැණුම් කළ ද කවුරුන් පහර දුන්න ද ඔවුන් කිසිවකුත් කෙරෙහි ස්වල්පමාත්‍ර විසිනුදු උන්වහන්සේ නො කිපෙන සේකැ”යි සැරියුත් මහතෙරුන්ගේ ගුණමහත්කම ගැණ කතා කරන්නට වූහ. ඔවුන් අතර සිටි එක් බමුණෙක් මෙයසා “මේ නො කිපෙන්නා කවරෙක් දැ?”යි ඇසී ය. එ කල්හි ඔවුහු “මේ අපගේ සැරියුත් මහතෙරණුවෝ”යි කීහ. “ඔහු කිපෙන්නෙක් නො වන්නේ දැ?”ටි බමුණා ඇසූ විට “බමුණ! උන්වහන්සේ කාහටත් නො කිපෙන සේකැ”යි කීහ. එවිට බමුණු “හා හොඳ යි, ඔය කියන නො කිපෙන්නහු, මම කුප්පවාලමි”යි කීයේ ය. “පිළිවන්කම තිබේ නම් කුප්පාලව”යි කී කල්හි බමුණා “වේවා, මොහුට කරණ හැටි දන්නෙම් මමැ”යි සිතා මහතෙරුන් පිඬු සිඟා යද්දී උන්වහන්සේගේ පසු පස ගොස් මිට මොළොවා පිට හරහට මහත් පහරක් ගැසී ය. මහතෙරණුවෝ “මේ කිමැ”යි නො සලකා ම වැඩිය සේක. එකෙණෙහි බමුණාගේ මුළු සිරුර දැවෙන්නට වන. සිරුර වසා මහත් දාහයෙක් උපන. ඉක්බිති බමුණා “අනේ! මේ ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ මහාගුණවතෙක් වන සේකැ”යි දු ගොස් මහතෙරුන්ගේ පාමුල වැටී “ස්වාමීනි! මට කමන්නැ”යි කියා සිටියේ ය. “ඇයි, ඒ මෙසේ කියන්නහු?”යි උන්වහන්සේ ඇසූ කල්හි “මම ඔබවහන්සේ විමසනු පිණිස ඔබවහන්සේගේ පිටට මිට මොළොවා පහරක් ගැසීමි”යි කී ය. එහි දී මහතෙරුන් “වේවා ඔබට මම කමන්නෙමි”යි කීවිට “ස්වාමීනි! මට කමන්නෝ නම් මාගේ ගෙයි වැඩ හිඳ දන් ටිකක් වළඳන සේක්වා”යි තෙරුන්ගේ පාත්‍රය ගත්තේ ය. උනවහන්සේ ද ඔහුට පාත්‍රය දුන්හ. බමුණාගේ ගෙට වැඩියහ. වැඩ බමුණා පිළියෙල කොට පිළිගැන්නූ දන් වැළඳූහ.

සැරියුත් මහතෙරුන් වහන්සේට බමුණා පහර දුන්බව අසා කෝපයට පත් මිනිස්සු “මේ බමුණු වසලයා අපගේ නිරපරාධී වූ ‍හාමුදුරුවන් වහන්සේට පහර දෙනලදය, මූට දඬුවම් පමණක් කොට මුදා හරිණු සුදුසු නැත, මෙතැනදී ම මූ මරාදැමිය යුතු ය”යි දඬුමුගුරු ගල් ගඩොල් ගත් අත් ඇති ව බමුණා වසන ගෙට දුව ගොස් ගෙය වට කොට සිට ගත්හ. මහතෙරණුවෝ දන් වළඳා නැගිට යන්නාහු බමුණාගේ අතට පාත්‍රය දුන්හ. ගෙය වට කොට සිටි මිනිස්සු පාත්‍රයත් අතින් ගෙණ තෙරුන් සමග යන බමුණු දැක “ස්වාමීනි! ඔබවහන්සේ පාත්‍රය ගෙණ බමුණු නවතාලනු මැනැවැ”යි කීහ. “ඇයි, එසේ කියහු?”යි ඇසූ කල්හි “ස්වාමීනි! මේ බමුණු රොඩියා ඔබවහන්සේට පහර දෙන ලදැ යි දැන ගන්නට ලැබින, ඒ නිසා මූට කළයුත්ත කරන්නට අපට ඉඩ දුන මැනැව, පාත්‍රය මූගේ අතින් ගණු මැනැවැ”යි ඉල්ලා සිටියහ. එවිට උන්වහන්සේ “මොක ද, බමුණා පහර දුන්නේ මේ උපාසකවරුන්ට ද, මට දැ”යි ඇසූහ. “ඔබවහන්සේට ය”යි ඔවුහු කීහ. “හරි, කාරණය එසේ ය, එහෙත් බමුණා මා කමා කර ගත්තේ ය, මම ඔහුට කමාව දුනිමි, ඒ නිසා උපාසකවරු තම තමන්ගේ ගෙවලට යන්නැ”යි ආපසු ඔවුන් ගෙවලට යවා බමුණාත් නවතා මහතෙරණුවෝ විහාරයට වැඩියහ. ඒ වේලෙහි වෙහෙරෙ වැසි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “සැරියුත් මහතෙරණුවෝ ඒ මොහොතෙහි ම තමන්ට පහර දුන් බමුණාගේ ගෙයි හිඳ බමුණා දුන් දන් වළඳා ආහ, මූ මේ මහතෙරුන්ට මෙසේ පහර දුන්නේ නම් ඉදිරියෙහි කාහට පහර දෙන්නට ලජ්ජිතවන්නේ ද, මින් පසු මූ අන් මහණුන්ටත් පහර දෙනු ඇත, මහතෙරුන් කළේ මේ කිමෙක් දැ”යි තෙරුන්ට අවමන් කෙරෙණ ලෙසට කතා කරන්නට වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ වේලෙහි ඒ භික්‍ෂූන් රැස් ව හුන් තැනට වැඩ “මහණෙනි! තමුසේලා මෙහි රැස් ව කුමක් කතා කරහු දැ?”යි ඇසූහ. “සැරියුත් මහතෙරුන් තමන්ට පහර දුන් බමුණාගේ ගෙයි ඒ මොහොතෙහි ම දන් වළඳා දැක් වූ පහත්කම ගැණ ය”යි භික්‍ෂූන් කියා සිටි කල්හි “මහණෙනි! හැබෑ බමුණෙක් නම්, කවරදාකත් අන් බමුණකු‍ට මොන හිංසාවක් ඇණුමක් බැණුමක් කළත් පහර දෙන්නේ නැත, මෙතැන, ගිහි බමුණකු විසින් හැබෑ නියම බමුණකුට පහර දීමෙක් සිදු වී තිබේ, කිසිත් කරුණක් නැති ව මේ ගිහි බමුණා නියම බමුණකුට දෙන ලද මේ පහර ඒ ගිහි බමුණාගේ සිත්හි නැගි ක්‍රෝධය නිසා වූයේ ය, තමන්ගේ විනාශයට තමන්ගේ සිත්හි නගිනා මේ ක්‍රෝධය නැසී යනුයේ අනාගාමී මාර්‍ගයෙනැ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක

න බ්‍රාහ්මණස්ස පහරෙය්‍ය නාස්ස මුඤ්චෙථ බ්‍රාහ්මණො,

ධි බ්‍රාහ්මණස්ස හන්තාරං තතො ධි යස්ස මුඤ්චති.

.

න බ්‍රාහ්මණස්සෙතදකිඤ්චි සෙය්‍යො

යදා නිසෙදො මනසො පියෙති,

යතො යතො හිංසමනො නිවත්තති

තතො තතො සම්මතිමෙව දුක්ඛන්ති.

බ්‍රාහ්මණ තෙමේ බ්‍රාහ්මණයෙකුට නො පහරන්නේ ය. බ්‍රාහ්මණ තෙමේ තමාට පහර ගැසුවහුට නො කිපෙන්නේ ය. බ්‍රාහ්මණයාහට පහර දෙන්නහුට නින්‍දා කරමි. යමෙක් ඒ පහර දෙන්නහුට කිපේ ද, ඒ පහර දෙන්නහුට වඩා ඔහුට නින්‍දා කිරමි.

මේ එකට එක නො කිරීම බ්‍රාහ්මණයාට ස්වල්පමාත්‍ර වූ උතුම් බවෙක් නො වේ. නොහොත් යම් කලෙක (ක්‍රෝධ කරන්නහුගේ) සිතට ප්‍රිය වූ ක්‍රෝධ සිතිවිලිවලින් යම් වැළැක්මෙක් වේ ද, මෙය බ්‍රාහ්මණයාහට ස්වල්පමාත්‍ර වූ උතුම් බවෙක් නො වේ. යම් යම් හේතුවකින් ක්‍රෝධචිත්තය නවතී ද ඒ ඒ හේතුවෙන් සසර දුක සන්සි‍ඳෙන්නේ ම ය.

න බ්‍රාහ්මණස්ස පහරෙය්‍ය = බ්‍රාහ්මණයාහට පහර නො දෙන්නේ ය.

දෙවන පාදයෙහි පෙණෙන **‘බ්‍රාහ්මණො’** යනු මෙහි හෙළා ‘බ්‍රාහ්මණ තෙමේ බ්‍රාහ්මණයකුට පහර නො දෙන්නේ ය’යි අරුත් ගතයුතු ය. නැසූ ආස්‍රව ඇති පැහූ පව් ඇති ක්‍ෂීණාස්‍රව බ්‍රාහ්මණයෙක් තෙමේ එකාන්ත විසින් එබඳු බ්‍රාහ්මණයකුට වත් ජාතියෙන් ගෝත්‍රයෙන් බ්‍රාහ්මණැයි සම්මතවූවකුට වත් මොන ම කරුණක් නිසා හෝ අත් පා දඬු මුගුරු සැත් ආදි කිසිවකින් පහර නො දෙන්නේ ය. ඒ තබා පරොස් බස් කියා හෝ ඇණුම් බැණුම් නො කරන්නේ ය. ක්‍රෝධ සිතිවිල්ලක් පමණකුත් නො ද උපද වන්නේ ය. **“ඛීණාසවබ්‍රාහ්මණොහමස්මිති ජානන්තො ඛීණාසවස්ස වා අඤ්ඤතරස්ස වා ජාතිබ්‍රාහ්මණස්ස න පහරෙය්‍”"** යනු අටුවා. මෙහි **“බ්‍රාහ්මණං පහරෙය්‍ය”** යි යෙදිය යුතු තැන්හි **“බ්‍රාහ්මණස්ස පහරෙය්‍ය”**යි යෙදුනේ උපපද විභක්ති විසිනි. කාරක විභක්ති හැර පදාන්තර යෝගයෙහි කළ තාක් විභක්තීහු උපපද විභක්ති නම්. “ගාමස්ස ගතො” යනුමෙනි.

න අස්ස මුඤ්ඤෙථ බ්‍රාහ්මණො = බ්‍රාහ්මණ තෙමේ මොහුට කෝප නො කරන්නේ ය.

ක්‍ෂීණාස්‍රවබ්‍රාහ්මණ තෙමේ තමාට මොන ම කරුණක් නිසා හෝ පහර දුන්නහුට, ඇණුම් බැණුම් කළහුට කිසිදාත් නො කිපෙන්නේ ය. රැවුම් ගෙරවුම් නො කරන්නේ ය. **“සොපි පහටො ඛීණසවො බ්‍රාහ්මණො අස්ස පහරිත්‍වා ඨිතස්ස වෙරං න මුඤ්චෙථ තස්මිං කොපං න කරෙය්‍ය”** යනු අටුවා.

ධි බ්‍රාහ්මණස්ස හන්තාරං = බ්‍රාහ්මණයාහට පහර දෙන්නහුට නින්‍දා කරමි. නින්‍දා වේවා.

කවදාත් කිසිත් කරුණක් නිසාත් අන්හට නො කිපෙන අන්හට නො බණින ගැහුවත් නො ගහන බැන්නත් නො බණින ක්‍ෂීණාස්‍රව බ්‍රාහ්මණයාහට පහර දෙනුයේ දෙවියන් සහිත ලෝකයාගේ පිළිකුලට ස්ථාන වන්නේ ය. මෙලොව පරලොව දියුණුනේ ඇද වැටෙන්නේ ය. එබඳු තැනැත්තේ මෙලොව දී ම නින්‍දා කටයුතු ය. එහෙයින් ඔහුට නින්‍දා කරමි. නින්‍දා වේවා.

තතො ධි යො අස්ස මුඤ්චෙති = යමෙක් ඒ පහර දෙන්නහුට කිපේ ද, ඊට වඩා (ඔහුට) නින්‍දා කරමි. නින්‍දා වේවා,

යමෙක් තමාට පහර දුන්නහුට කිපේ ද, එසේ කිපියේ පහර දුන්නහුට වඩා පහත් ය. ලාමක ය. එහෙයින් පහර දුන්නහුට යමෙක් කිපේ නම් ඔහුට නින්‍දා කරමි. නින්‍දා වේවා.

න බ්‍රාහ්මණස්ස එතං කිඤ්චි සෙය්‍යො = මේ එකට එක නො කිරීම බ්‍රාහ්මණයාගේ ස්වල්පමාත්‍ර වූ උතුම් බවෙක් නො වේ.

යදා නිසෙධො මනසො පියෙහි = (නොහොත්) යම් කලෙක සිතට ප්‍රිය වූ ක්‍රෝධ සිතිවිලිවලින් (යම්) වැළැක්මෙක් වේ ද (එතං අකිඤ්චි සෙය්‍යො න) මෙය ස්වල්පමාත්‍ර වූ උතුම් බවෙක් නො වේ.

තමාට අත් පා දඬු මුගුරු ඈ යමකින් පහර දුන්නහුට පෙරළා පහර නො දීම, දෑ ගොත් කුලමල ඈ කියා ගට බිණුවහුට පෙරළා එසේ නො බිණීම රහතුන් වහන්සේගේ මහත් ගුණයෙක් වේ. එසේ නො පැහැරීම, එසේ නො බිණීම රහතුන් වහන්සේ පිළිබඳ ස්වල්පමාත්‍ර වූ ගුණයෙක් නො ව මහත් වූත් උතුම් වූත් ගුණයෙක් වේ. නොහොත් ක්‍රෝධ කරන්නහුගේ සිතට ප්‍රිය වූයේ ක්‍රෝධය ඉපදවීම ය. සිතට ප්‍රිය ව ඒ ක්‍රෝධ සිතිවිලි ඉපදවීමෙන් වැළක්ම රහතුන් වහන්සේ පිළිබඳ ඉතා මහත් ඉතා උතුම් ගුණයෙක් වේ.

මේ ක්‍රෝධ සිතිවිලි නිසා මිනිස්සු මවුපියනට ද පහර දෙන්නෝ ය. නොයෙක් කුලමල කියා ඇණමු බැණුම් කරන්නෝ ය. මවුපියන් මරා දමන්නෝ ය තුමූ ගෙල වැල ලා ගන්නෝ ය. බුද්ධාදී උතුමන්ට අපරාධ කරන්නෝ ය. එහෙයින් ඒ බිය උපදවන ක්‍රෝධ සිතිවිලිවලින් සිත වළකා ගැණීම අවශ්‍යයෙන් විය යුතු ම ය. සිතෙහි උපදනා ඒ ක්‍රෝධයට නිග්‍රහ කිරීම ක්‍රෝධයෙන් සිත වළකා ගැණීම සුලු ගුණයෙක් නො වේ. එය ඉතා ම උසස් ඉතා ම උතුම් ගුණයෙක් වේ. මේ අටුවා: **“යං ඛීණාසවස්ස අක්කොසන්තං වා අප්පච්චක්කොසනං, පහරන්තං වා අප්පටිප්පහරණං එතං තස්ස ඛීණාසවබ්‍රාහ්මණස්ස න කිඤ්චි සෙය්‍යො, අප්පමත්තකම්පි සෙය්‍යො න හොති. කොධනස්ස හි කොධුප්පාදොව මනසො පියො නාම, තෙහි කොධුප්පාදෙහි මනුස්සා මාතාපිතුසුපි බුද්ධාදිසුපි අපරජ්ඣන්ති, තස්මා යො සො අවස්සං තෙහි මනසො නිසෙදො, කොධවසෙන උප්පජ්ජමානස්ස චිත්තස්ස නිග්ගහො, එතං න අකිඤ්චි සෙය්‍යො, අධිමත්තමෙව සෙය්‍යොති අත්‍ථ”** යනු.

යතො ‍යතො හිංසමතො නිවත්තති = යම් යම් කරුණෙකින් ක්‍රෝධචිත්තය නවතී ද.

තතො ‍තතො සම්මති එවං දුක්ඛං = ඒ ඒ කරුණෙකින් සසර දුක සන්සි‍ඳෙන්නේ ය.

‘හිංසමතො’ යන්නෙන් ක්‍රෝධචිත්තය ගැණේ. ඒ මේ ක්‍රෝධ චිත්තය අනාගාමී මාර්‍ගයෙන් ප්‍රහීණ වනුයේ යම් යම් කරුණෙකින් නවත්නේ වේ ද, ඒ ඒ කරුණෙන් සසරදුක සන්සිඳී යන්නේ ම ය. මේ අටුවා: **“හිංසමනොති කොධමනො, යො තස්ස යතො යතො වත්‍ථුතො අනාගාමිමග්ගෙන සමුගඝාතං ගච්ඡන්තො නිවත්තති, තතො තතො වත්‍ථුතො සකලම්පි වට්ටදුක්ඛං නිවත්තතියෙව”** යනු.

ධර්‍මදේශනාව අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ශාරීපුත්‍රස්ථවිර වස්තුව නිමි.

මහාප්‍රජාපති ගෞතමී නිසා උපන් කතාවක්

26 – 8

මහප්‍රජාපති ගෞතමී තොමෝ, සම්මා සම්බුදු රජානන් වහන්සේ විසින් නො උපන් වස්තුයෙහිලා “සිය වස් ගිය මෙහෙණ විසිනුදු එ දවස උපසපන් වූ මහණ වැන්ද යුතු ය”යි පණවා වදාළ:-

“උපසම්පත්තියෙන් අවුරුදු සියය ඉක්මවා සිටි මෙහෙණ ද එ දවස උපසපන් වූ මහණ වැඳිය යුතු ය, දැක නැගී සිටිය යුතු ය, ඇඳිලි බැඳිය යුතු ය, සැලකිලි දැක්විය යුතු ය,

මෙහෙණ, මහණුන් නැති ආවාසයෙහි වස් නො විසිය යුතු ය,

මෙහෙණ, අඩ මසක් පාසා මහණ සඟුන් වෙතින් පොහොය පිළිවිසිය යුතු ය, අවවාද ලැබීමට එළැඹිය යුතු ය,

වස් විසූ මෙහෙණ, මහණ මෙහෙණ සඟුන් වෙත දුටු කරුණින් ඇසූ කරුනිනි සැක කළ කරුණින් පවාරණය කළ යුතු ය,

ගරු, ඇවැතකට පැමිණි මෙහෙණ, මහණ මෙහෙණ සඟුන් වෙත පසළොස් දිනක් මානතෙහි හැසිරිය යුතු ය,

අවුරුදු දෙකක් තුළ කරුණු සයෙක හික්මුනු සිත් ඇති හික්මන විසින් මහණ මෙහෙණ සඟුන් වෙත උපසම්පදාව සෙවිය යුතු ය,

මෙහෙණ, මහණක්හට මොන ම කරුණකිනුත් ආක්‍රෝශ නො කළයුතු ය,

අද පටන් මහණුන් කෙරෙහි මෙහෙණන්ගේ අවවාද විසින් කෙරෙණ වදන් මග වසන ලද්දේ ය, මෙහෙණන් කෙරෙහි මහණුන්ගේ අවවාද විසින් කෙරෙණ වදන් මග නො වසන ලද්දේය” යන අෂ්ටගරුධර්‍ම, සැරසීම සැහැවි කොට ගත් පුරුෂයකු සුවඳවත් මල්දමක් හිසෙන් පිළිගන්නා සේ පිළිගැණීමෙන් පිරිවර සහිත ව උපසම්පදා ව ලැබූ ය. ඇයට එහි දී අන්‍ය වූ උපාද්ධ්‍යායයෙක් හෝ ආචාර්‍ය්‍යයෙක් නො වී ය. මෙසේ උපසම්පදාව ලැබූ ඒ ස්ථවිරාවන් නිසා පසු කාලයෙහි “මහාප්‍රජාපති ගෞතමියට උපාද්ධ්‍යායයකේ නැත, ආචාර්‍ය්‍යයෙක් නැත, ඕ තොමෝ තමන් සියතින් ම සිවුරු හැඳ ගත්තී ය” යි කතාවක් උපන. එයින් අන් මෙහෙණෝ ඇය කෙරෙහි කුකුස් උපදවා ඇය සමග පොහෝපවුරුණු කිරීම හැරදමා බුදුරජුන් වෙත ගොස් උන්වහන්සේ‍ට ඒ කාරණය සාල කලහ. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ මෙහෙණන්ගේ කතාව අසා “මහාප්‍රජාපතී ගෞතමියට අෂ්ටගරුධර්‍ම දෙසන ලද්දේ මා විසිනි. එහෙයින් මම ම ඇයගේ ආචාර්‍ය්‍ය වෙමි, මම ම ඇයගේ උපාද්ධ්‍යාය වෙමි, කායදුශ්චරිතාදියෙන් ‍තොර වූ රහතුන් කෙරෙහි කුකුස් නො කටයුතු ය”යි වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කල සේක.

යස්ස කායෙන වාචාය මනසා නත්‍ථි දුක්කතං,

සංවුතං තීහි ඨානෙහි තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

යමක්හට කයින්, වචනයෙන්, සිතින් සිදු වන අකුශලයෙක් නැත්තේ ද, මෙ කියූ තුන් තැනින් රැකුනා වූ ඔහු, මම බ්‍රාහ්මණැ යි කියමි.

යස්ස කායෙන වාචාය මනසා නත්‍ථි දුක්කතං = යමක්හට කයින්, වචනයෙන්, සිතින් සිදුවන අකුශලයෙක් නැත් ද.

ප්‍රාණඝාතාදීන්ගේ වශයෙන් කයින්, මෘෂාවාදාදීන්ගේ වශයෙන් වචනයෙන්. අභිද්ධ්‍යාදීන්ගේ වශයෙන් සිතින් කෙරෙණ අකුසල් **දුක්කත** නම්.[[251]](#footnote-251)

සංවුතං තීහි ඨානෙහි තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = මේ තුන් තැනින් රැකුනු ඔහු මම බ්‍රාහ්මණැ යි කියමි.

මෙ ‍තුන් දොරින් සිදු වන අකුශලයන්ගේ වැළක්වීම පිණිස රැක ගත් තුන්දොර ඇති සිහි නුවණ හා යෙදූ තුන්දොර ඇති පුද්ගල තෙමේ බ්‍රාහ්මණ නම් වේ.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහුය.

මහාප්‍රජාපති ගෞතමී වස්තුව නිමි.

සැරියුත් තෙරුන්ගේ ගුරුන් පිදීම

26 – 9

ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ **අස්සජි** මහ තෙරුන් වෙතින් දහම් අසා සෝවන්පලයට පැමිණි දා සිට අස්සජි මහස්ථවිරයන් වහන්සේ වැඩ වසන දිශාවට ඇඳිලි බැඳ වැඳ හිස දමා නිදන්නාහ. භික්‍ෂූහු “ශාරීපුත්‍ර මිස දිටුවෙක, අදත් දිශානමස්කාරය කෙරෙති”යි සකා බුදුරජුන් වෙත ගොස් එ බව සැලකළහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ සැරියුත් මහතෙරුන් කැඳවා “ශාරීපුත්‍ර! සැබෑ ද, දිශානමස්කාරය කරහු?”යි ඇසූහ. “ස්වාමීනි! බුදුරජානන් වහන්සේ දන්නා සේකැ”යි කී කල්හි උන්වහන්සේ “මහණෙනි! ශාරීපුත්‍ර, දිශානමස්කාරයක් නො කරන්නේ ය, ඒ තැන අස්සජි තැනගෙන් දහම් අසා සෝවන්පලයට පැමිණි දා පටන් ඒ නම ගුරුවරයාට නමස්කාර කරන්නේ ය, යම් මහණෙක් යමකු ඇදුරු කොට ගෙණ බණදහම් උගත්තේ ද, උගණී ද, මත්තෙහි උගන්නේ ද ඒ මහණහු විසින් ගිනිදෙවි පුදන බමුණකු ඒ ගිනිදෙවි පුදන්නා සේ වඳින්නා සේ තමන්ගේ ඒ ගුරුවරයා සකස් කොට පිදිය යුතු ය, වැඳිය යුතු ය”යි වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

යම්හාධම්මං විජානෙය්‍ය සම්මා සම්බුද්ධදෙසිතං,

සක්කච්චං තං සමස්සෙය්‍ය අග්ගහුත්තංව බ්‍රාහ්මණොති.

යමක්හු කෙරෙන් සම්මා සම්බුදුරජුන් විසින් දෙසූ ධර්‍මය (යමෙක්) දැන ගන්නේ ද ගිනිදෙවි පුදන බමුණකු මෙන් ඒ ඇදුරු සකස් කොට වඳින්නේ ය.

යම්හා ධම්මං වි‍ජානෙය්‍ය සම්මාසම්බුද්ධදෙසිතං = යමක්හු වෙතින් සම්මා සම්බුදු රජුන් විසින් වදාළ ධර්‍මය දැන ගන්නේ ද උගන්නේ ද.

සක්කච්චං තං නමස්සෙය්‍ය අග්ගිහුත්තං ඉව බ්‍රාහ්මණො = ගිනිදෙවි පුදන බමුණකු මෙන් ඒ ගුරුවරයා සකස් ව වඳින්නේ ය. වැඳිය යුතු ය.

හීන වූ හෝ මද්ධ්‍යම වූ හෝ උත්තම වූ හෝ ස්ථවිර වූ හෝ මද්ධ්‍යම වූ හෝ නවක වූ හෝ යමකු වෙතින් බුදුරජුන් වදාළ පාලි ධර්‍මයෙන් යටත් පිරිසෙයින් එක් ගාථාවක් ගාථාදර්‍ඪයක් උගත්තේ නම්, සකසා පරිචරණවිධි පැව්තවීමෙන් හා බිලියම් කිරීමෙන් ‍ගිනිදෙවි පුදන බමුණකු මෙන් ඒ ධර්‍මාචාර්‍ය්‍යවරයා සකස් ව නමස්කාර කරන්නේ ය. ඔහු වසන දෙසට ද ආදරබුහුමන් සහිතව වැඳ වැටිය යුතු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ශාරීපුත්‍රස්ථවිර වස්තුව නිමි.

ජටිල බ්‍රාහ්මණයා

26 – 10

ජටිල බ්‍රාහ්මණ තෙමේ “මම මවුපසින් හා පියපසින් පිරිසිදු වූ බ්‍රාහ්මණකුලයෙහි උපන්මි, එහෙත් ශ්‍රමණගෞතම තෙමේ තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන් ම බ්‍රාහ්මණැ යි කියන්නේ ය, බ්‍රාහ්මණකුලයෙහි උපන් මා බ්‍රාහ්මණයෙකු කොට නො කියන්නේ ය, මා ද බමුණකු කොට දකවන්නට වටී ය”යි සිතා බුදුරජුන් වෙත ගොස් එය දන්වා සිටියේ ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “බ්‍රාහ්මණ! මම දළමඬුලු දැරීම් පමණින් හෝ දෑගොත් පමණින් හෝ‍ කෙනෙකු බ්‍රාහ්මණය යි නො කියමි, එසේ නො කියන්නෙම් කියන්නට යුක්තියක් නැති බැවිනි, දළමඬුලු දැරීම් හා ජාතිගෝත්‍ර බ්‍රාහ්මණත්‍වයෙහි ලා ගැණෙන කරුණු නො වේ, ඔහු ව්‍යවහාරමාත්‍රයෙන් බමුණු ය, මම මුළුමනින් සිවුසස්දහම් දැන ගත්තහු ම බ්‍රාහ්මණ ය යි කියමි”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න ජටාහි න ගොත්තෙන න ඡච්චා හොත බ්‍රාහ්මණො,

යම්හි සච්චඤ්ච ධම්මො ච සො සුචී සො ච බ්‍රාහ්මණොති.

දළමඬුලු කරණ කොට බ්‍රාහ්මණ නො වේ. ගෝත්‍රය කරණ කොට බ්‍රාහ්මණ නො වේ. ජාතිය කරණ කොට බ්‍රාහ්මණ නො වේ. යමකු කෙරෙහි ප්‍රතිවේධ කළ සත්‍යය ද ධර්‍මය ද වේ නම් හෙ තෙමේ පවිත්‍ර වූයේ නමුදු වේ. හෙ තෙමේ බ්‍රාහ්මණ නමුදු වේ.

න ජටාහි = දළමඬුලු කරණ කොට බ්‍රාහ්මණ නො වේ.

‘ජටා’ නම්, මෙහි තාපසාදීන්ගේ ලග්න කෙශය යි. **“අන්‍යෙනසංලගෙන කෙශෙ, ව්‍රතීතානං ශිඛායාම්”** යනු කෝෂ යි. බැහැරි තවුසෝ කෙලෙස් තැවීම පිණිස ව්‍රතසමාචරණයකැ යි කියා යම් කිසි මැලියමක් යොදා හිසකේ සියල්ල එකට ලග්න කෙරෙත්. කෙශයන්ගේ ඒ ලග්න කිරීම් මෙහි ‍ජ‍ටා යි කියනු ලැබේ. ජටා යනු හුණ බට ආදීන්ගේ ශාඛා ජලයෙහි හා තෘෂ්ණායෙහි ද වැටේ මෙසේ වූ ලග්නකෙශය කරණ කොට බමුණෙක් නම්‍ නො වේ.

න ගොත්තෙන = ගොත්‍රාය කරණ කොට බ්‍රාහ්මණ නො වේ.

‘ගොත්ත’ නම්, පූර්‍ව පුරුෂයන් කියා පාන දරුමුනුබුරු ආදී වූ දරුකැල ය. **“පුත්‍ර පෞත්‍ර ප්‍රභුතිකමපත්‍යං ගොත්‍රම්”** යනු එහිලා කීයේ ය. පෙරදිග ලෝකයෙහි පූර්‍වපුරුෂයන් කියාලන **ශාණ්ඩිල්‍ය කාශ්‍යප - වාත්ස්‍ය** ආදී වූ ගෝත්‍ර සූවිස්සක් ඇති බව මනුසංහිතායෙහි කියන ලදි. ඒ මේ පූර්‍වපුරුෂයන් කියා පෑමෙන් පූර්‍ව පුරුෂයන්ගේ නමින් පෙණී සිටීමෙන් බමුණෙක් නම් නො වේ.

න ඡච්චා හොති බ්‍රාහ්‍මණො = ජාතිය කරණ කොට බමුණෙක් නො වේ.

අවයව සටහනින් දැන ගැණීම ඇත්ති, අවයව සටහන් දැන ගැණීමට කාරණා වූවා **ජාති** නමි. ඒ නම්, මනුෂ්‍යත්‍වාදිය යි. ඒ එකලා මනුෂ්‍යත්‍වයෙන් බමුණෙක් නම් නො වේ.

යම්හි සච්චං ච ධම්මො ච සො සුචී සො ච බ්‍රාහ්මණො = යහකු කෙරෙහි සත්‍යය ද ධර්‍මය ද වේ නම්, හෙතෙමේ පවිත්‍ර වූයේ නමුදු බ්‍රාහ්මණ නමුදු වේ.

යම් පුද්ගලයකු කෙරෙහි චතුරාර්‍ය්‍යසත්‍යය සොළොස් අයුරෙකින් ප්‍රතිවේධ කොට ගත් සත්‍යඥානය හා නවලෝකෝත්තරධර්‍මය කැවී තිබේ නම් හෙතෙමේ පවිත්‍ර නමුත් බ්‍රාහ්මණ නමුත් වේ.

ස්‍රෝතාපත්ති ආදි එක් එක් මාර්‍ගයෙකින් දුඃඛ - සමුදය - නිරෝධ - මාර්‍ග යන චතුස්සත්‍යය පඤ්ඤා - පහාන - සච්ඡිකිරියා - භාවනා යන සිවු අයුරින් ප්‍රතිවේධ කටයුතු ය. ඒ මේ ප්‍රතිවේධය මෙසේ මාග සතර පිළිබඳ වන විට සොළොස් අයුරු වන්නේ ය. මාර්‍ග සතරත් නිර්‍වාණයත් මෙහි **‘ධම්ම’** නම්.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ජටිලබ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

කුහක බමුණෙක්

26 – 11

වවුල්වත රැකි එක්තරා කොහොන් බමුණෙක් **විසල්** පුර දොරටුවෙහි කුඹුක් ගසකට නැගී දෙපයින් එහි අත්තක් අල්ලා ගෙණ යටලු හිස් ඇති ව එල්බ ගෙණ “මට කිඹුල්වන් දෙනුන් පන්සියයක් දෙවු, මට කහවණු දෙවු, මට සේවිකාවක දෙවු, ඉදින් නො දෙන්නහු නම් මෙයින් පැන මැරී මෙ නුවර පාලු කරන්නෙමි”යි කිය යි. මේ අතර භික්‍ෂු සඞ්ඝයාත් පිරිවරා ගෙණ බුදුරජුන් නුවරට වදනා වේලෙහි බුදුරජුන් හා එක් ව ගිය භික්‍ෂුන් වහන්සේලා නුවරට වදනා වේලෙහිත් නුවරින් නික්ම එන වේලෙහිත් එසේ වවුලකු මෙන් එල්බ හුන් ඒ කොහොන් බමුණු දුටහ. නුවර වැස්සෝ ද උදෑසන පටන් එසේ දෙපයින් කුඹුක් අත්ත එල්බ හුන් බමුණා බිම ඇද වැටී නුවර පාලු කරන්නේ ය, යි සිතා නුවර නැසී යේ ය, යන බියෙන් ඌ ඉල්ලූ හැම දැයක් ම දුන්හ. ඉන් පසු කොහොන් බමුණු ගසින් බැස ඒ දුන් සියල්ල ගෙණ ගියේ ය.

භික්‍ෂූන් වහන්සේලා වෙහෙර සීමායෙහි දී දෙනක හඬන්නා සේ හඬ හඬා යන බමුණු දැක හැඳින “බමුණ! තා ඉල්ලූ දැය ලද දැ?”යි ඇසූහ. “එසේය, ලදැ”යි කී විට උන්වහන්සේලා විහාරයට ගොස් එ පුවත බුදුරජානන් වහන්සේට සැල කළහ. “මහණෙනි! මේ මිනිහා කුහක හොරකු සේ හැසිරෙණුයේ අද පමණක් ම නො වේ. මෙ‍ තෙමේ පෙරත් කුහක සොරෙක් ව ම හැසුරුණේ ය, දැන් මොහු මෙසේ මිනිසුන් රවටන්නේ ය, අද මෙන් එදා මොහුට නුවණැති මිනිසුන් රවට ගන්නට නො හැකි වී ය”යි වදාරා ඒ ඉකුත් පුවත ද දක්වා වදාළ සේක.

“යට ගිය දවස **කසීරට** එක් ගමක් ඇසුරු කොට කුහක තවුසෙක් විසී ය, එ ගම එක් පවුලෙක් ඔහුට උපස්ථාන කෙළේ ය, එහි දාවල කෑමට පිළියෙල කරණ කෑම බීම්වලින් කොටසක් තම පුතුනට දෙන්නා සේ ඔහුට දෙන්නේ ය, සවසට පිළියෙල කරණ බතෙන් මාලුයෙන් කොටසක් තබා පසුදා උදෑසන දෙන්නේ ය, දවසක් ඒ ගෙදර වැස්සෝ තලගොයිමසක් ලදින් එය හොඳට දුරු මිරිස් යොදා පිස එයින් කොටසක් අරගෙණ තබා පසුදා උදෑසන ගොස් තවුසාට දුන්හ, තවුසා තලගොයි මස් කාලා රසයෙහි බැඳී ‘මේ මස් මොනවා දැ’යි ගෙදර වැස්සන් අතින් ඇසී ය, ඔවුහු ‘තලගොයි මසැ’යි කීහ, පසුදා තවුසා පිඬු සිඟා ගොස් ගිතෙල්, දී, ලුනු, මිරිස්, කුළුබඩු සපයා ගෙණ වුත් තමන් වසන පනසල් කිලියෙහි තබා වටපිට බලමින් හුන්නේ ය, එ වේලෙහි පන්සල අද්දර තුඹසෙක වසන තඩි තලගොයෙක් විටින් විට තවුසා වඳින්නට මෙන් පන්සලට බඩ ගා එන්නට පුරුදුව සිටියේ ය, තලගොයි මස් කා තලගොයි මස් රසෙහි බැඳී හුන් තවුසා තලගොයා මරන්නට සිතා පොලු කෑල්ලක් සඟවා තබා තුඹසට නො දුරෙහි තැනෙක නිදන්නකු සේ රැඳී සිටියේ ය, තුඹසෙන් නික්ම පන්සල පැත්තට බඩ ගා ඇදී යන ගොයා තවුසාගේ විලාශය දැක තමා මරන්නට සිතා තවුසා සූදානම් ව හිඳින බව වැටහීමෙන් එහි ම රැඳුනේ ය, තවුසා ද ගොයා ඉදිරියට නො ගොස් එහි ම රැ‍‍ඳෙනු දැක ගොයා මරන්නට සඟවා තුබූ පොලු කෑල්ල ගෙණ ගොයාට දමා ගැසී ය, එහෙත් එය අන් තැනක වැටුනේ ය, ගොයා ද තුඹසට වැද සැඟ වී සිට හිස තුඹසෙන් මදක් එළියට දමා ආපසු බලා,

“මහණැ යි සිතා මම් - නො හික්මුනු තා වෙත පත්,

තෝ නො මහණකු සේ දැන් - ගැසුවෙහි දඬින් ඒ මට,

.

දුමෙද! කිම තාගේ - දළමඬුලු දිවිසම් කඩ?

තා සිත කෙලෙසි බිහිලී - පිටත තෝ පිරිමදිහී”

යි තවුසාට එල්ල කොට කී ය, ඉක්බිති තවුසා එයසා තමා සතු දැයෙකින් ගොයා පොළඹවා ගන්නට සිතා,

“ගොයිරදුනි! මෙහි එව - තෙල් ලුනු තිප්පිලි යොදා,

මැනැවින් සකස් කළ ‍බෝ - රසැති ඇල්බත් වළඳවු”

යි කියා පෑයේ ය, ඒ ඇසූ ගොයා ‘තවුස! තා මෙසේ කියත් ම මට තා වෙතින් පලා යන්නට ම සිතේ ය’යි කියා නැවැත,

“බඩ සයින් ගැඹුරූ - තුඹසට ම මම වදිමී,

මට නො සැප වූ තෙල් ලුනු - තිප්පිල් ඇතැයි කියහී”

යි කියා නැවැතත් මම මෙතෙක් කල් තා මහණකැයි ගණන් ගෙණ සිටියෙමි, තෝ දැන් මා මරා කන්නට දඩු කඩක් දමා ගැසූයෙහි, ඒ දඬු කඩ දමා ගැසූ තෝ මහණෙක් නො වූ යෙහි, තා වැනි ගොනකුට දළමඬුලෙන් ඛුර සහිත අඳුන් දිවිසමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජනය කුමක් ද? තාගේ ඇතුළත කෙලෙස්වලින් පිරී ගත්තේ ය, හුදෙක් පිටත ම ඔපලන්නෙහි ය, යි කීයේ ය.

බුදුරජානන් වහන්සේ මෙසේ මේ යට ගිය කතාව ගෙණ හැර පා “අද මේ කුහක බමුණා, එදා ඒ කුහක තවුසා ය, එදා ඒ තලගොයා මම වෙමි”යි ජාතකයක් ගළපා එදා ගොධ පණ්ඩිතයා විසින් ඔහුට සඞ්ග්‍රහ කළ කරුණු දක්වන සේක් මේ ධර්‍මදේශනාව වදාළ සේක.

කිං තෙ ‍ජටාහි දුම්මෙධ! කිං තෙ අජිනසාටියා,

අබ්භන්තරං තෙ ගහනං බාහිරං පරිමජ්ජසීති.

අඥය! තට දළමඬුලෙන් කුමන ප්‍රයෝජනයෙක් ද, තට අඳුන් දිවිසමෙන් කුමන ප්‍රයෝජනයෙක් ද, තාගේ ඇතුළත කෙලසුන් ගෙන් ගැවසී ගත්තේ ය. (තෝ) පිටත පිරිමදිනෙහි ය.

කිං තෙ ජටාහි දුම්මෙධ! = අඥය! තට දළමඬුලෙන් කුමන ප්‍රයෝජනයෙක් ද.

සියුම් ධර්‍මාර්‍ත්‍ථයන් දන්නා නුවණත් කෙලෙසුන් හිංසා කරණ නුවණත් නැතියේ **‘දුම්මෙධ’** නම්.[[252]](#footnote-252)

කිං තෙ අජිනසාටියා = තට අඳුන් දිවිසමෙන් කුමන ප්‍රයෝජනයෙක් ද.

අබ්භන්තරං තෙ ගහනං = තාගේ ඇතුළත කෙලෙසුන්ගෙන් ගැවසී ගත්තේ ය.

බාහිරං පරිමජ්ජසි = පිටත පිරිමදිනෙහි ය.

“පවිටු තවුස! මම තා ගුණවතෙකැයි සිතා තා වෙත පැමිණියෙමි. එහෙත් තාගේ කිසි තැනෙක ගුණයෙක් නැත. තා වැනි කිසිත් ගුනයක් නැති පවිටුන් විසින් දරණු ලබන දළමඬුලෙන් ඇති ප්‍රයෝජනයෙක් නැත, තා හඳනා ලද නිය සහිත අඳුන් දිවිසමින් ඇති ප්‍රයෝජනයෙක් නැත, තාගේ ඇතුළත රාගාදී වූ ‍සියලු කෙලෙස් වලින් පිරී ගත්තේ ය, එසේ වූ තෝ දළමඬුලු අඳුන් දිවිසම් ඈ තවුස් පිරිකරින් පිටත ම ඔපමට්ටම් කරන්නෙහි ය”.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

කුහක බ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

කිසාගෝතමී

26 – 12

එක් දවසක් සක්දෙව් රජ තෙමේ පෙරයම දස පැය ඉක්ම ගිය පසු දෙදෙව් ලොව දෙවියන් පිරිවරා ගෙන බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ වැඳ සිහිකටයුතු සිත් ගන්නා සුලු බණ කතාවක් අසමින් එකත් පසෙක හුන්නේ ය. ඒ වේලෙහි කිසාගෝතමී තොමෝ බුදුරජුන් දක්නා පිණිස අහසින් ආවා සක්දෙවිඳු දැක බුදුරජුන් වෙත නො ගොස් මග නැවතී ගත්තා ය. සක්දෙවිඳු මග නැවතුනු කිසාගෝතමිය දැක “ස්වාමීනි! මෙහි එන්නට අවුත් බුදුරජානන් වහන්සේ දැක හැරී යන ඕ කවර?”යි ඇසී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “මහරජ! ඕ කිසාගෝතමී, මාගේ දූ, පියුමතුරා බුදුරජුන් දවස හංසවතී නුවර කුලගෙයක උපන්නී ඒ බුදුරජුන් දෙසූ ධර්‍මදේශනාවක් අසා එහිදී බුදුරජුන් විසින් එක් මෙහෙණක රළුසිවුරු දරණ මෙහෙණන් අතර අගතැන තබනු දැක පින් කොට ඒ තනතුර පැතූ ය, ඕ කල්පලක්‍ෂයක් දෙව්මිනිස් දෙගතියෙහි සැරිසරන්නී මෙ දවස සැවැත් නුවර දිළිඳු කුලයෙක උපන්නී වැඩිවිය පැමිණියා විවාහජීවිතයට ඇතුළත් වූ ය, ටික දවසක් ගිය තැන පුතකු ද වැදූ ය, එ දරු දුවපැන ඇවිදිමින් කෙළින වයසෙහි සිටියේ කලුරිය කෙළේ ය, එයින් ඇයට මහත්‍ ශෝකයෙක් උපන, මළපුතු කර තබා ගෙණ ‘මාගේ පුතුට බෙහෙතක් කියව’යි හැසිරෙන්නට වන, එකල එක් නුවණැති මිනිහෙක් ඇය මා වෙතට පමුණුවාලී ය, එහි දි මම ඇයට දහම් දෙසා ඇයගේ සිත් තුළ නැගී තුබූ ශෝකය සන්සිඳ වී මි, ඉන්පසු,

“තං පුත්ත පසුසම්මත්තං බ්‍යාසත්තමනසං නරං,

සුත්තං ගාමං මහොඝොව මච්චු ආදාය ගච්ඡති”

යන ගයින් දහම් දෙසීමි, එහි අවසනැ ඕ සෝවන්පලයට පැමිණියා පැවිද්ද ඉල්ලූ ය, මම ඇයට පැවිද්ද අනුදැනීමි, ඉන් පසු මෙහෙණවරකට ගොස් පැවිදි වූවා, උපසම්පදාව ද ලබා නො බෝ දවසක දී විදර්‍ශනා වඩා රහත් බවට පැමිනියා රළු සිවුරු දරමින් හැසුරුණී ය, ටික දවසක් ගිය තැන ඕ පවුල් සිවුරු දරණ මෙහෙණන් අතර අගතැන්පත් වූ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

පංසුකූලධරං ජන්තුං කිසං ධමිනිසන්‍ථතං,

එකං වනස්මිං ඣායන්තං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

පවුලු සිවුරු දරන්නා වූ කෘශ වූ නහර වැලින් ගැවසී ගත් සිරුර ඇති වනයෙහි එකලා ව ධ්‍යාන කරන්නා වූ ඒ පුද්ගලයා මම බ්‍රාහ්මණැ යි කියමි.

පංසුකූලධරං ජන්තුං = පවුල් සිවුරු දරණ පුද්ගලයා.

සොහොන් කසළගොඩ ආදියෙහි දැමූ ඒ ඒ තැනින් අවුලා ගත් රෙදි කඩින් සකස් කොට ගත් සිවුර **‘පංසුකූල’** නම්. එබඳු සිවුරක් දරණුයේ **පංසුකූලධර.[[253]](#footnote-253)**

කිසං ධමනිසන්‍ථතං = කෘශ වූ නහර වැලින් ගැවසී ගත්.

මස් ලේ වියලී ගියේ **‘කිස’** නම්. නහර ඉල්පී සිටි සිරුරු ඇතියේ **‘ධමනිසන්‍ථත’** නම්.

පංසුකූලිකයෝ තමාට අනුරූප වූ පිළිවෙත් පුරන්නෝ මස් ලේ වියලී ගියෝ වෙත්. එහෙයින් ම ඔවුහු නහර ඉල්පී සිටි උඩට මතු වූ නහර ඇතියෝ වෙත්. **“පංසුකූලිකා හි අත්තනො අනුරූපං පටිපදං පුරෙන්තා අප්පමංසලොහිතායෙව හොන්ති ධමනිසන්‍ථතගත්තා ච”** යනු අටුවා.

එකං වනස්මිං ඣායන්තං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = වනයෙහි එකලා ව ධ්‍යාන කරන්නා වූ, ඔහු මම බ්‍රාහ්මණැ යි කියමි.

මෙහි **‘එකං’** යන්නෙන් ගණසඞ්ගණිකාව හැර විවේකයෙන් කල් ගෙවනුයේ ද ද්විධධ්‍යානයෙන් ධ්‍යාන කරණුයේ **‘ඣායන්තං’** යන්නෙන් ද ගැණෙත්.

මම, පවුල් සිවුරු දරණ වියලී ගිය මස්‍ ලේ නිසා ඉස්මතු වූ නහරින් යුත් සිරුරු ඇති දුර සෙනසුනෙහි එකලා ව හිඳ ධ්‍යාන කරන්නහු බ්‍රාහ්මණැ යි කියමි.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

කිසාගෝතමී වස්තුව නිමි.

තමා බමුණු යි සිතූ බමුණෙක්

26 – 13

“ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ තම ශ්‍රාවකයන් බ්‍රාහ්මණයන් කොට පිරිස්මැද කියා පාන්නේ ය, මම ද උපන්මි බ්‍රාහ්මණයෝනියෙහි ම ය, එහෙයින් මා ද බ්‍රාහ්මණ කොට කියන්නට වටී ය”යි සිතා ගත් එක්තර බමුණෙක් බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ “මා බමුණු කොට නො කියන්නට ඇති කරුණු කිමැ?”යි අසා සිටියේ ය. ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ “මම, යමකු බ්‍රාහ්මණයෝනියෙහි උපන් පමණින් බ්‍රාහ්මණැ යි නො කියමි, යමෙක් රාග ද්වේෂ මෝහාදී වූ කෙලෙස් නැත්තේ නම්, උපාදාන විසින් දැඩි ගැණීම් නැත්තේ නම්, පව් නැත්තේ නම්, මම ඔහු බ්‍රාහ්මණැ යි කියමි” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

න චාහං බ්‍රාහ්මණං බ්‍රෑමි යොනිජං මත්තිසම්භවං,

භොවාදී නාම සො හොති සචෙ හොති සකිඤ්චනො,

අකිඤ්චනං අනාදානං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

මම යෝනිමාර්‍ගයෙන් උපන්, බැමිණි මවක ගේ කුස හට ගත්තකු බමුණු යි නො කියමි. ඉදින් හෙතෙමේ පළිබෝධ සහිත වේ නම් භොවාදී නම්‍ වේ. පළිබෝධ නැති දැඩි ගැණීම් නැති ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

න ච අහං බ්‍රාහ්මණං බ්‍රෑමි යොනිජං මත්තිසම්භවං = මම යෝනියෙන් උපන් බ්‍රාහ්මණ ජාතික මවකගේ කුස උපන්නකු බමුණු යි නො කියමි.

යොනිජ නම්: ම‍වගේ යෝනිමාර්‍ගයෙන් උපන්නේ ය. මෙහි **‘යොනි’**යි කීයේ ස්ත්‍රීලක්‍ෂණය යි.[[254]](#footnote-254) **‘මත්තිසම්භව’** නම්: බැමිණි මවකගේ‍ කුස උපන්නේ ය.

භොවාදී නාම සො හොති සචෙ හොති සකිඤ්චනො = ඉදින් හෙ තෙමේ පළිබෝධ සහිත වේ නම් ‘‍‍භොවාදි’ නම්‍ වේ.

‘භොවාදි’ යන මෙහා **‘භො’** යනු ආලපනාර්‍ත්‍ථයෙහි නිපාතයෙකි. බ්‍රාහ්මණ ජාතිකයකු කවුරුන් හෝ තමාට මුණ ගැසුනු කල්හි ඔවුනට **‘භො භො’** යි අමතන්නෝ ය. මේ ඇමතීම බ්‍රාහ්මණ ජාතිකයන්ගේ ජාතික සම්ප්‍රදායයෙකි. එහෙයින් බමුණෝ ‘භොවාදි’ නම් වූහ. **“භොති බ්‍රාහ්මණජාතිකානං ජාතිසමුදාගතං ආලපනං”** යනු අටුවා. තවද, **‘සුභාසුභකථනන්‍ථං භො හොති වචනං වදති සීලෙනාති = භොවාදි”** යනු ද මෙහිලා දත යුතු ය. ‘භො’ යනු එකවචන බහුවචන දෙක්හි සාධාරණ විසින් යෙදෙන්නේ ය.

‘සකිඤ්චන’ නම්: පළිබෝධ සහිත් වූයේ ය. **“රාගො කිඤ්චනං”** යනාදි ලෙසින් වදාළ රාග ‍ද්වේෂ මෝහයේ කිඤ්චනයෝ ය.[[255]](#footnote-255)

අකිඤ්චනං අනාදානං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = පළිබෝධ නැති දැඩි ගැණුම් නැති ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

‘අකිඤ්චන’ නම්: රාගද්වේෂාදි කිඤ්චන නැතියේ ය. **‘අනාදාන’** නම්: තෘෂ්ණ දෘෂ්ටි ආදි උපාදාන නැතියේ ය.

බැමිණියකගේ කුස පිළිසිඳගෙණ බැමිණියකගේ යෝනිමාර්‍ගයෙන් බිහිවූවෙක් එ පමණින් බ්‍රාහ්මණ නම් නො වේ. ජාති විසින් බ්‍රාහ්මණ වූ හෙතෙමේ පළිබෝධ සහිත නම් භොවාදී නම්‍ වේ. අර්‍ත්‍ථ විසින් බ්‍රාහ්මණ නො වේ. රාගාදි පළිබෝධ හා කාමූපාදානාදිය නැත්තේ ම බ්‍රාහ්මණ වේ.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ බ්‍රාහ්මණ තෙමේ සෝවන් ඵලයෙහි පිහිටියේ ය. ධර්‍මදේශනා තො‍මෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

අන්‍යතර බ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

උග්ගසේන සිටු

26 – 14

උග්ගසේන සිටු පිළිබඳ කතා පුවත **“මුඤ්ච පුරෙ මුඤ්ච පච්ඡතො”** යි ආ ගාථාවණර්‍නායෙහි විස්තර විසින් කියන ලදි. එකල්හි වනාහි “ස්වාමීනි! උග්ගසේන නො බාමි යි කියා, ඔහු බොරුවෙන් රහත් බව හඟවා”යා භික්‍ෂූන් දන්වා සිටි කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මාගේ පුතු වැනි සිඳ හළ භව බැඳුම් ඇතියෝ කො තැනකත් බිය නො වෙති”යි වදාරා මේ ධර්‍ම දේශනාව කළ සේක.

සබ්බසංයොජනං ඡෙත්‍වා යො වෙ න පරිතස්සති,

සඞ්ගාතිගං විසංයුත්තං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්ම‍ණන්ති.

යමෙක් සියලු සංයෝජන සිඳ හැර (සිටි බැවින්) එකාන්තයෙන් නො තැති ගණී ද සඞ්ගයන් ඉක්මවා ගිය කෙලෙසුන්ගේන් මිදුනු ඔහු මම බ්‍රාහ්මණැ යි කියමි.

සබ්බසංයොජනං ඡෙත්‍වා = සියලු සංයෝජනයන් සිඳහැර (සිටි බැවින්)

‘සංයොජන’ නම්: බවබැඳුම් ය. සත්ත්‍වයා සසරෙහි යොදන්නේ ය. ඒ දසයෙකි. සක්කායදිට්ඨි - විචිකිච්ඡා - සීලබ්බතපරාමාස - යන සංයෝජන තුන හා සියලු සංයෝජනයන්ගේ අපායගාමී ශක්තිය සිඳී යනු ස්‍රෝතාපත්තිමාර්‍ගයෙන් වන්නේ ය. කාමරාග ව්‍යාපාද දෙදෙනාගේ දරදඬුගතිය සකෘදාගාමීමාර්‍ගයෙන් නැසෙත් ම අනාගාමීමාර්‍ගයෙන් එ දෙක සිඳී යන්නේ ය. ඉතිරි වූ රූපරාග අරූපරාග - මාන - උද්ධච්ච - අවිජ්ජා යන මොවුහු අර්‍හනමාර්‍ගයෙන් මුලසුන් ව යත්.[[256]](#footnote-256)

යො වෙ න පරිතස්සති = යමෙක් එකාන්තයෙන් නො තැති ගණී ද.

කුමකින් නො තැති ගණී ද? යත්:- “ආහාර නො ලබමි, පාන නො ලබමි, වස්ත්‍ර නො ලබමි, කුලය නො ලබමි, ගණයා නො ලබමි, ආවාසය නො ලබමි, ලාභ නො ලබමි, යශස් නො ලබමි, පැසසුම් නො ලබමි, සැප නො ලබමි, චීවර - පිණ්ඩපාත - සෙනාසන - ග්ලාන ප්‍රත්‍යය, බෙහෙත් පිරිකර නො ලබමි, ගිලන් උවටැන් කරන්නකු නො ලබමි, අප්‍රකටයමේ වෙමි”යි නො තැති ගන්නේ ය. නො බිය වන්නේ ය. තැති ගැණුමට නො පැමිණෙන්නේ ය. නො බියසුලු නො සැලෙනසුලු නො තැතිගන්නා සුලා නො පලායන සුලු වන්නේ ය. පහ වූ බිය අරමුණු ඇතියේ පහවූ ලොමු දහ ඇතියේ වෙසෙන්නේ ය.

මේ මෙහි පාලි:- **“අන්තං වා න ලභාමි, පානං වා න ලභාමි, වත්‍ථං වා න ලභාමි, කුලං වා න ලභාමි, ගණං වා න ලභාමි, ආවාසං වා න ලභාමි, ලාභං වා න ලභාමි, යසං වා න ලභාමි, පසංසං වා න ලභාමි, සුඛං වා න ලභාමි, චීවරං වා න ලභාමි, පිණ්ඩපාතං වා න ලභාමි, සෙනාසනං වා න ලභාමි, ගිලානප්පච්චයභෙසජ්ජපරික්ඛාරං වා න ලභාමි, ගිලානුපට්ඨාකං වා න ලභාමි, අප්පඤ්ඤතොමහීති න තසෙය්‍ය, න උත්තසෙය්‍ය, න පරිතසෙය්‍ය, න භාසෙය්‍ය, න සන්තාසං ආපජ්ජෙය්‍ය, අභීරූ අස්ස අච්ඡමහී අනුත්‍රාසී පහීනභයභෙරවො විගතලොම‍හංසො විහරෙය්‍ය”** යනු.

සඞ්ගාතියං = සඞ්ගයන් ඉක්මවා ගියා වූ.

පඤ්චස්කන්‍ධය සත්ත්‍වපුද්ගලාදීන්ට නගා සංස්කාරයන් විෂයයෙහි ඇලීම **‘සඞ්ග’** නම්.[[257]](#footnote-257) සඞ්ග සතෙකි.

විසංයුත්තං = කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුනු. වෙන් වූ.

චතුර්විධයෝගයන්ගේ අභාව හේතුවෙන් විසංයුක්ත ය. කාමයෝග - භවයෝග - දිට්ඨියෝග - අවිජ්ජායෝගයෙනි විසංයුත්ත වනුයේ.

තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = ඔහු මම බ්‍රාහ්මණැ යි කියමි.

රහතුන් වහන්සේ සංයෝජනයන් නැසූ බැවින් තැති නො ගන්නෝ ය. කිසිද සංස්කාරයක් කෙරෙන් නො බාන්නෝ ය. රාගාදිසඞ්ගයන් ඉක්මවා ගියෝ ය. කිසි තැනක නො බැඳුනෝ ය. එහෙයින් උන්වහන්සේ ම බ්‍රාහ්මණ නම්.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

උග්‍රසේන වස්තුව නිමි.

චුල්ලරෝහිත - මහාරෝහිත බ්‍රාහ්මණයෝ

26 – 15

අප බුදුරජානන් වහන්සේ දවස **චුල්ලරෝහිත - මහාරෝහිත** නමින් ප්‍රකට වූ බ්‍රාහ්මණයෝ දෙ දෙනෙක් වූහ. ඔවුනට ගොන්නු දෙ දෙනෙක් ද සිටියහ. ඒ දෙ දෙන එක් දවසක් “මාගේ ගොන් හයිබල ඇත්තේ ය, තාගේ ගොන් හයිබල නැත්තේ ය” යි විවාද කරන්නට වූහ. ‍”ගොන් දෙන්නාගේ හයිබල බලන්නට ගැල් බැඳ දක්කා බලමු”යි දෙ‍ දෙනා ම නියම ක‍රගෙණ **අචිරවතී** ගඟබඩට ගෙණ ගොස් ගැලක වැලි පුරවා ගොනුන් විය යොදාලූහ. ඒ වේලෙහි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ද ගඟට නාන්නට ගොස් සිටියහ. බමුණෝ ද ගොන් මෙහෙයූහ. ගැල, බර බැවින් නො සැලී සිටියේ ය. වියබාන් කැඩී ගියේ ය. නාන්නට ගිය භික්‍ෂූන් වහන්සේලා එ දැක විහාරයට ගොස් එ පුවත බුදුරජානන් වහන්සේට සැල කළහ. උන්වහන්සේ “මහණෙනි! මේ විය හා බාන් බැහැරි ඒවා ය, හයිබලැති කවුරු හෝ ඒවා කඩා බිඳ දමනු ඇත, මහණහු විසින් තමා තුළ වූ ක්‍රොද නැමැති දළවරද තෘෂ්ණා නැමැති වරපට ද සිඳලන්නට වටී ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ඡෙත්‍වා නද්ධිං වරත්තඤ්ච සන්දාමං සහනුක්කමං,

උක්ඛිත්තපළිඝං බුද්ධං තම්හං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

දැඩි රැහැණ ද වරපට ද අනුක්‍රම සහිත වූ මහදම ද සිඳ හැර සිටියා වූ උදුරා දැමූ හිදිබා ඇති සිවු සස්දහම් දන්නා වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

ඡෙත්‍වා නද්ධිං වරත්තං ච සන්දාමං සහනුක්කමං = දැඩි රැහැණ ද වරපට ද අනුකම සහිත වූ මහදම ද සිඳ හැර සිටියා වූ.

මෙහි **‘නද්ධි’** නම්: ක්‍රෝධය යි. ක්‍රෝධය තෙමේ රැහැණකින් වියගහ, ඒරියා ක‍ඳෙහි බැඳ තබන්නා සේ පරාපකාරය සිත්හිලා තදින් දැඩි ව බඳින්නේ ය. එහෙයින් ක්‍රෝධය ‘නද්ධි’ නම්. **“නහ්‍යතො බන්‍ධියතෙති යයා සා නද්ධි”** යනු නිරුක්ති.

‘වරත්ත’ නම්: මෙහි තෘෂ්ණා ය. රැහැන්පටින් ඒ ඒ දැය බැඳ තබන්නා සේ තෘෂ්ණා තොමෝ සත්ත්‍වයා සසර බැඳ තබන්නී ය. එහෙයින් තෘෂ්ණාව ‘වරත්ත’ නම්.[[258]](#footnote-258)

“වරන්ති බන්‍ධන්ති අන්නොති = වරත්තා” යනු නිරුක්ති.

‘සන්දාම’ යනු, මෙහි දෙ සැට මිසදිටු ය. මහදමකින් නොයෙක් දෙනා දැඩිලෙස එකට බැඳ තබන්නා සේ දෙ සැට මිසදිටු, මිසදිටු ගත්තවුන් සසර දැඩි ව බැඳ තබන්නී ය. එහෙයින් දෙ සැට මිසදිටු ‘සන්‍දාම’ නම්.[[259]](#footnote-259) **“යත්‍රෙ කස්මිං බහලපග්ගහයුත්තෙ අනෙකා බන්‍ධියන්තෙ”** යනු අර්‍ත්‍ථවිවරණ යි.

‘අනුක්කම’ නම්: ශරීරගත ව පවත්නා මී විෂක් යම් යම් ආහාර පාන විහරණ කරණ කොට නැවැත නැවැත නැගී එන්නා සේ, තමාගේ නැගී සිටීමට සෑහෙන කරුණක් අරමුණක් එළැඹැ සිටි කල්හි නැගී සිටුනා සිත් සතන්හි හෝනා සත්වැදෑරුම් අනුශයධර්‍මයෝ ය.

උක්ඛිත්තං පළිඝං බුද්ධං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = උදුරා දැමූ හිදිබා ඇති සිවු සස් දහම් දත්තා වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

‘උක්ඛිතපළිඝ’ උදුරා හළ කණයම ඇත්තේ ය. පළිඝැ යි කීයේ කණයම ය. මේ නම්, ගෙට වැද්ද නො දෙන්නට ඇතුළතින් දොර ලෑලි සවිකරණු සඳහා යොදන අගුල හෝ දොරපොල්ල ය. කණය ම දොර වැසූ කල්හි එහි වැදීම වළකින්නේ ය. එමෙන් යමෙක් අවිද්‍යාවෙන් වැසී ගියේ නම් ඔහුගේ නිවන් ගමන වළකින්නේ ය. එහෙයින් අවිද්‍යාව පළිඝය වැනි ය. මෙහි පළිඝැ යි කීයේ අවිද්‍යා ය. ඒ මේ අවිද්‍යා නැමැති පළිඝය අර්‍හනමාර්‍ගඥානයෙන් උදුරා දැමූයේ ‘උක්ඛිත්තපළිඝ’ නම් වේ.

‘බුද්ධ’ නම්: චතුරාර්‍ය්‍යසත්‍යය මුළුමනින් තතු විසින් දතුයේ ය.[[260]](#footnote-260) ක්‍රෝධයත් තෘෂ්ණාවත් අනුශය සහසිත වූ දෙසැට මිසදිටුත් අවිද්‍යාවත් මුල් සුන් කොට නසා සිවු සස් දහම් තතු පරිදි දැන සිටි රහතුන් වහන්සේ ම බ්‍රාහ්මණ වන සේකැ යි මෙයින් වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි පන් සියයක් භික්‍ෂූන් වහන්සේ රහත් බැව්හි පිහිටියාහු ය. ධර්‍මදේශනා තොමෝ පැමිණ සිටි පිරිසට ද වැඩ සහිත වූ ය.

බ්‍රාහ්මණවස්තුව නිමි.

අක්කොසකභාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයා නැගූ ප්‍රශ්න

26 – 16

අක්කොසක භාරද්වාජබ්‍රාහ්මණයාගේ බෑ වූ **භාරද්වාජ** බ්‍රාහ්මණයාහට **ධනඤ්ජානී** නම් බිරියක් වූ ය. සෝවන්පලය පැමිණ සිටි ඕ තොමෝ කිවිසියා ද කැස්සා ද පැකිළ ගියා ද ඒ හැම තැන දී ම “භාග්‍යවත් වූ අර්‍හත් වූ සම්මා සම්බුදු රජානන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා”යි උදන් අනන්නී ය. ඕ තොමෝ දවසක් බමුණකු එහි වළඳනා වේලෙහි පා පැකිළී ගියා “සම්මා සම්බුදු රජානන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා” යි මහහඬින් උදන් ඇනූ ය. බමුණා එයසා කිපුනේ “මේ සැඩොලිය හැම තැන හැම වේලෙහි හැම ගැස්මක දී ම යම්තම් කරුණකට ඒ මුඩු මහණහුගේ ගුණ කියා ඌට නමස්කාර කරන්නී ය, දැන් මම ගොස් තීගේ ඔය ශාස්තෘවරයා හා වාද කරන්නෙමි”යි කීයේ ය. එකල්හි ඕ තොමෝ “යව, මේ මුළු තුන් ලොව කිසි තැනක ඒ භාග්‍යවතුන් හා වාද කොට ජය ගත් එකකු මම නො දකිමි, ඒ නිසා වාද තබා උන්වහන්සේ වෙත ගොස් උන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් විචාරා බලව”යි කිවු ය. ඉක්බිති බමුණා බුදුරජුන් වෙත ගොස් නො වැඳ පෙසක සිට, “ගෞතම! කුමක් නසාලීමෙන් සුවසේ හොවී ද? කුමක් නසා ශෝක නො කෙරේ ද? කිනම් ධර්‍මයක්හුගේ නැසීම රුස්නේ දැ?”යි යන මේ ප්‍රශ්න අසා සිටියේ ය. එ කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “ක්‍රෝධය නසාලීමෙන් සුවසේ හෝනේ ය, ක්‍රෝධය නසා ශෝක නො කරන්නේ ය, බමුණ! යම් හෙයකින් ක්‍රෝධය නසා ශෝක නොකෙරේ ද, එහෙයින් ආර්‍ය්‍යයෝ ක්‍රෝධය නැසීම පසසන්නාහ”යි ඔහුට පිළිතුරු දුන් සේක.

එකෙණෙහි ම බ්‍රාහ්මණ තෙමේ බුදුරජුන් කෙරෙහි පැහැද පැවිදි ව රහත්බවට පැමිණියේ ය. ඔහුගේ බාල සහෝදර වූ අක්කොසක භාරද්වාජ තෙමේ “සහෝදරයා පැවිදි වී ය”යි අසා කිපියේ බුදුරජුන් වෙත ගොස් උන්වහන්සේට නො සැබි රළු බසින් ආක්‍රෝශ කෙළේ ය. එහි දී බුදුරජුන් විසින් ආගන්තුකයනට කෑම් බීම් දීමේ උපමාවෙන් කරුණු ගන්වන ලද බ්‍රාහ්මණ තෙමේ උන්වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රසන්න ව පැවිදි ව රහත් වූයේ ය. තවත් මොහුට **සුන්‍දරිකභාරද්වාජ - විලිඞ්ගිකභාරද්වාජ** යි බාල සහෝදරයෝ‍ දෙ‍ දෙනෙක් ද වූහ. ඒ දෙ දෙන ද බුදුරජුන්ට ආක්‍රෝශ කරමින් සිටියේ උන්වහන්සේ විසින් හික්ම වන ලදු ව රහත් වූහ. මේ අතර දවසක “ඇවැත්නි! බුදුගුණ නම් එකාන්තයෙන් මහත් අසිරි ය, සහෝදරයන් සතර දෙනකුන් ඉදිරියට අවුත් ඇණුම් බැණුම් කරද්දීත් බුදුරජානන් වහන්සේ ඔවුනට කිසිත් නො බැණ ඔවුනට පිහිට වූහ”යි ධර්‍මසභායෙහි කතාවක් උපන. ධර්‍මසභාවට වැඩම කළ බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් කළ ඒ කතාව අසා “මහණෙනි! ඉවසීමෙහි බලයෙහි මුදුන් අත්තට පැමිණ සිටුනා මම, මට දොස් පරොස් කියන්නවුන් කෙරෙහි නො කිපී දොස් පරොස් නො කියා ඔවුනට පිහිට වීමෙහි සමර්‍ත්‍ථ වෙමි”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අක්කොසං වධබන්‍ධං ච අදුට්ඨො යො තිතික්ඛති,

ඛන්තීබලං බලාණිකං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

යම් පුද්ගලයෙක් ආක්‍රෝශය හා වධ බන්‍ධන ඉවසා ද ක්‍ෂාන්තිය බල‍ කාට ඇති ක්‍ෂාන්තිය බල ඇණි කොට ඇති ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

අක්කොසං = අක්‍රෝශය (ද).

සොරෙක, බාලයෙක, මූඪයෙක, ඔටුවෙක, ගොනෙක, කොටළුවෙක, තිරිසනෙක, නිරිසතෙක, තට සුගතියක් නැත, තට දුගතිය ම කැමැති විය යුතු ය, යන මෙලෙසින් අනුන් ගැටීම අනුනට ගැරහීම ආක්‍රෝශය යි.[[261]](#footnote-261)

වධබන්‍ධං ච = වධ හා බන්‍ධන ද.

අත් පා දඬු මුගුරු අවි ගල් ගඩොල් ආදියෙන් අනුන් තැළීම, පෙළීම පහරදීම **‘වධ’** නම්. හැකිල්ලෙන් රැහැණින් යොතින් බැඳීම් මාංචු දැමීම් සිරගෙයි ලෑම් ආදිය **‘බන්‍ධන’** නම්.

අදුට්ඨො යො තිතික්ඛති = නො කිපි සිත් ඇති යමෙක් ඉවසා ද.

ද්වේෂයෙන් දූෂිත නො වූයේ නො කිපි සිත් ඇතියේ දශවිධ ආක්‍රෝශයත් අන්‍දුබන්‍ධන රජ්ජුබන්‍ධනාදියත් ඉවසන්නේ ය.

ඛන්තිබලං = ක්‍ෂාන්තිය බල කොට ඇති. ශක්තිමත් වූ ක්‍ෂාන්තිය ඇති.

මෙරමා විසින් කරණ කියන තමාට නොරුස්නා හැම එකක් ඉවසීමෙහි ශක්තිය **‘ඛන්තිබල’** නම්. යමක්හුගේ ඉවසීම මොන ලෙසකිනුත් නොසැලේ නම් එබඳු නො ‍සැලෙන ඉවසීම ඇතියේ ක්‍ෂාන්තිය බලකොට සිටියේ ය.[[262]](#footnote-262)

බලාණිකං = ක්‍ෂාන්තිය බල ඇණි කොට සිටි.

මෙහි නැවැත නැවැත උපදනා එම ක්‍ෂාන්තිය ම බලඇණි කොට සිටියේ **‘බලාණික’** නම්. හත්‍ථානීක - හයානීක - රථානීක - පත්තානීක යි අනීක සතරෙක් යුද්ධසෙනාඞ්ගයෙහි ලා කියන ලද්දේ ය. එහි පුරුෂයන් දෙළොසේ දෙනකු හා ඇතුන් තුන් දෙනකු ඇති බල ඇනිය ‘හත්‍ථානීක’ නම්. පුරුෂයන් තුන් දෙනකු හා අශ්වයන් තුන් දෙනකු ඇති බලඇනිය ‘හයානීක’ නම්. පුරුෂයන් සතර දෙනකු හා රිය තුනක් ඇති බලඇනිය ‘රථානීක’ නම්. ආයුධ ගෙණ සිටි පුරුෂයන් සතර දෙනෙක් ‘පත්තානීක’ නම්. ‍මෙසේ කියන ලද්දේ අන්තිම කෙළවර ගෙණ ය.

“හත්‍ථිද්වාදසපොසොති පුරිසො තුරගො රථො,

චතුපොසොති එතෙන ලක්ඛණෙනාධමන්තතො.

හත්‍ථානීකං හයානීකං රථානීකං තයො තයො,

ගජාදයොතු සත්‍ථාතූ පත්තානීකං චතුජ්ජනා”

යනු කෝෂාගත ය. මෙහි ක්‍ෂාන්තිබලානීකය කියන ලද්දේ ය.

මුලින් කියූ බලඇනි හා මෙහි සම්බන්‍ධයෙක් නැත්තේ ය. මේ පවත්නේ කෙලෙස් සතුරන් පරදවා ජය ගැණීමට ය. ඒ පවත්නේ සතුරු මිනිසුන් පරදවා කෙරෙණ දිග්විජය සඳහා ය. මෙහිලා ක්‍ෂාන්තිබලානීකය ම උසස් වන්නේ ය. අන් හැම බලඇනියක් යටපත් කොට සිටියේ ය.

තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = මම ඔහු බමුණු යි කියමි.

ආක්‍රෝශ - අන්‍දුබන්‍ධන - රජ්ජුබන්‍ධන යන සියල්ල නො කිපී සිත් ඇති ව ඉවසන ඉවසීම බලය කොට සිටි ඉවසීම බල සෙනග කොට ගත් ඒ ක්‍ෂීණාස්‍රවයා මම බමුණු යි කියමි යි මෙයින් වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

අක්‍රෝශකභාරද්වාජ වස්තුව නිමි.

සැරියුත් මහතෙරුන්ග් මෑනියන්දෑ කියූ රළු බස්

26 – 17

ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ, පන් සියයක් දෙනා වහන්සේත් ගෙණ සිඟා වඩනා සේක් **නාලක** ගම මෑනියන්දෑ ගේ ගෙට සිඟා වැඩිය සේක. එහි දී මෑනියන්දෑ උන්වහන්සේ ගෙයා වඩා හිඳුවා වළඳවන වේලෙහි උන්වහන්සේට “එම්බල! ඉඳුල් කන්න! ඉඳුල් බතක් පමණකුත් ලබන්නට නො හැකි ව කබලක් ගෙණ අනුන්ගේ ගෙපිළිකණුවල හැසිර හැඳි තලෙන් පොඩි කළ කැඳ බොන්නට අසූ කෙළක් ධනය හැර දමා පැවිදි වූයෙහි, ‍එයින් තෝ මා ද නැසූයෙහි, දැන් වත් බඩ පුරා හොඳට කව”යි ඇණුම් බැණුම් කළහ. උන්වහන්සේ කැටු ව ගිය භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට ද කෑම් බීම් දෙමින් “තමුන්නාන්සේලා විසින් මා පුත් දාසයෙක් කරණ ලද්දේ ය, එහෙත් හෙඳට කවු, බොවු”යි නිගා කළහ. මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේ භික්‍ෂාව ගෙණ කිසිත් නො බැණ විහාරයට වැඩියාහ. එකල්හි රාහුල ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජානන් වහන්සේට දන් වළඳන්නට ආරාධනා කළහ. උන්වහන්සේ “රාහුල! සිඟා ගියහු කොහි දැ?”යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! මුත්තනියන්ගේ ගමටැ”යි කීහ. “රාහුලගේ උපාද්ධ්‍යායයන්හට මුත්තනිය කුමක් කියූ දැ?”යි ඇසූ කල්හි “මුත්තනිය මාගේ උපාද්ධ්‍යායයන් වහන්සේට ඉතා තදින් ඇණුම් බැණුම් කළා ය”යි කීහ. නැවැත බුදුරජානන් වහන්සේ, “කුමක් කියා ඇණුම් බැණුම් කළා දැ?”යි ඇසූ කල්හි රාහුල ස්ථවිරයන් වහන්සේ, මුත්තනිය ඇණුම් බැණුම් කළ සැටි කියාලූහ. “හොඳ යි, මුත්තනිය එසේ පරොස් බස් කියා ඇණුම් බැණුම් කරද්දී තමුසේගේ උපාද්ධ්‍යායයා ඒ ඇණුම් බැණුම් වලට කුමක් කීයේ දැ?”යි ඇසූ විට “ස්වාමීනි! මාගේ උපාද්ධ්‍යායයන් වහන්සේ එයට වචන මාත්‍රයකුත් නො කියා එහිලා බිහිරකු සේ ගොලුවකු සේ, සිටගත්හ”යි කියා සිටියහ. මේ කතාව අසා සිටි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඇවැත්නි! බලවු, සැරියුත් මහතෙරුන්ගේ ගුණය ඉතා මහත් ය, ඉතා අසිරි ය, උන්වහන්සේ තම මව පරොස් බසින් බැණ දොඩද්දීත් කිසිත් නො බැණ නිහඬව සිටියහ, ඒ කිසිවකට ද නො කිපුනාහ”යි දම්සබාවට රැස් වී කතා කරන්නට වූහ. ඒ වේලෙහි දම්සබාවට වැඩම කළ බුදුරජානන් වහන්සේ මේ කතාව අසා “මහණෙනි! රහත්හු කිසිදාක කිසිවකට කිසිවකුට නො බණන්නෝ ය, නො දොඩන්නෝ ය, නො කිපෙන්නෝ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අක්කොධනං වතවන්තං සීලවන්තං අනුස්සුතං,

දන්තං අන්තිමසාරීරං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

නො කිපෙන සුලු ව්‍රත ඇති සිල්වත් වූ තෙත් නො වූ දැමුනා වූ පැසුළු සිරුරු දරණ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

අක්කොධනං = නො කිපෙන සුලු. ක්‍රෝධ නො කරන්නා වූ.

කිසිත් කරුණක් නිසා කිසිවකු කෙරෙහි කිසිදාකත් නො කිපෙනුයේ **‘අක්කොධන’** නම්.

වතවන්තං = ව්‍රත ඇති.

පංසුකූලිකඞ්ගාදී වූ තෙළෙස් ධුතාඞ්ගයන් අතුරෙහි තම ශක්ති පමණින් යම් කිසි ධුතාඞ්ගයක් සමාදන් ව නො කඩ කොට පුරණුයේ දරණුයේ **‘වතවන්ත’** නම්.[[263]](#footnote-263)

කාමසංඥා - ව්‍යාපාදසංඥා - විහිංසාසංඥා - දෘෂ්ටිසංඥාවන්හි ඇලී ගත් සත්ත්‍වයා දැඩි ව ගත් ව්‍රතයෝ ඉතා බොහෝ ය. හස්ති - අශ්ව - ගො - කුක්කුර - කාක - වාසුදෙව - බලදෙව - පූණ්‍රභද්‍ර - මණිභද්‍ර - අග්නි - නාග - සුපර්‍ණ - යක්‍ෂ - අසුර - ගන්‍ධර්‍ව - මහාරාජ - චනද්‍ර - සූර්‍ය්‍ය - ඉන්‍ද්‍ර - බ්‍රහ්ම - දෙව - දිශාව්‍රතයනාදීහු ය ඔවුහු. නිර්‍දෙශයෙහි මෙසේ ආහ:- **“වතන්ති හත්‍ථිවතං වා අස්සවතං වා ගොවතං වා කුක්කුරවතං වා කාකවතං වා වාසුදෙවවතං වා බලදෙවවතං වා පුණ්ණභද්දවතං වා මණිභද්දවතං වා අග්ගිවතං වා නාගවතං වා සුපණ්ණවතං වා යක්ඛවතං වා අසුරවතං වා ගන්‍ධබ්බවතං වා මහාරාජවතං වා චන්‍දවතං වා සූරියවතං වා ඉන්‍දවතං වා බ්‍රහ්මවතං වා දෙවවතං වා දිසාවතං වාති”** යනු විසින්.

මෙහි දැක් වූ මේ එක ද ව්‍රතයෙක් භවවිමුක්තිය පිණිස නො වෙන්නේ ය. ඒ පිණස වනුවෝ පංසුකූලිකඞ්ගාදී වූ ව්‍රතයෝ ය. ඒ පංසුකූලිකඞ්ගාදිය සමාදන් ව ගත්තේ ම මෙහි ‘වතවන්ත’ යි දතයුතු ය. පින් උපදවන උපවාසාදික්‍රියා ව්‍රත නමැ යි කීහ. පරවාදීන් විසින් මොවුහු පින් උපදවන ක්‍රියා යි දක්වන ලද නමුත් ඒ එසේ නො වෙත්. පින් උපදවන්නෝ ධුතාඞ්ගාදීහු ය.

සීලවන්තං = සිවු පිරිසිදු සීලයෙන් සිල්වත් වූ.

පාතිමොක්ඛසංවරසීලය - ඉන්‍ද්‍රියසංවරසීලය - ආජීවපාරිසුද්ධසීලය - පච්චයසන්නිස්සිතසීලය යන සිවුපිරිසිදු සීලයෙන් සිල්වත් වූයේ **‘සීලවන්ත’** නම්. මේ තෙමේ මේ කියූ සීලයන්ගෙන් නො තොර ව සිටියේ ජීවිත හේතුයෙනුදු මේ සිල් නො කඩ කරණුයේ ය.[[264]](#footnote-264)

අනුස්සුතං = තෙත් නො වූ.

තෘෂ්ණා නැමැති පින්නෙන් තෙත් නො වූයේ **‘අනුස්සුත’** නම්. චක්‍ෂුරාදී වූ සදොර උපදනා කාම තණ්හාදීන්ගේ වශයෙන් එක් සිය අටක් ප්‍රභේදයෙන් ප්‍රභේදවත් වූ තෘෂ්ණායෙන් නො තෙත් වූයේ ය.[[265]](#footnote-265)

දන්තං = දැමුනු.

චක්‍ෂුරාදිෂඩින්‍ද්‍රිය දමන්යෙන් දැමුනේ, පිරිසිදු කායසමාචාරාදිය ඇතියේ අත්පා කුකුස් නැතියේ **‘දන්ත’** නම්.

අන්තිමසාරීරං = පැසිළු සිරුරු ඇති.

ඉදිරියෙහි උපතක් නැතියේ **‘අන්තිමසාරීර’** නම්. උපතට හෙත් වන සියලු කෙලෙස් සිවු මග නුවණින් නසා සිටි බැවින් ක්ලේශරහිතස්කන්‍ධ ඇතියේ ය.

තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = මම ඔහු බමුණු යි කියමි.

නො කිපෙනසුලු සමාදන් ව ගත් ධුතාඞ්ග ඇති සිවු පිරිසිදු සීලයෙන් සිල්වත් වූ තෘෂ්ණා රහිත වූ දැමුනු ඉඳුරන් ඇති පැසුළු සිරුරු ඇති රහතුන් වහන්සේ බ්‍රාහ්මණ වන සේකැ’යි මෙයින් වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ‍බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ශාරීපුත්‍ර වස්තුව නිමි.

මිනිසුන් රහතුන් වහන්සේ ගැණ කළ කතාවක්

26 – 18

“මධුවා මඤ්ඤති බාලො” යන ගාථා වර්‍ණනායෙහි මෙහි විස්තර කථාව ආවා ය. කලකට පසු මහාජන තෙමේ “රහතුන් වහන්සේලාත් කාමසේවනය කරත් ද, කාම සේවනය නො කරත් ද, උන්වහන්සේලා වියලී ගිය වෘක්‍ෂයෝ නො වෙත්, තුඹස් ද නො වෙත්, තෙත් වූ සිතින් යුත් සිරුරු ඇතියහ, එහෙයින් උන්වහන්සේලාත් කම් සැප විඳින්නාහ”යි ධර්‍මශාලයෙහි රැස් ව කතා කරන්නට වී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ධර්‍මශාලාවට වැඩම කළ වේලෙහි මේ කතාව අසා “මහණෙනි! රහත්හු කම සැප නො විඳින්නෝ ය, කාම වස්තූන් සේවනය නො කරන්නෝ ය, පියුම්පතෙහි වැටුනු දියබිඳු එහි නො ඇලේ ද, නො රැ‍ඳේ ද, පෙරැළී ගොස් බිම වැටෙ ද, ඉදිකටු අග තුබූ අබැට එහි නො සිටී ද, එසේ රහත්හුගේ සිත්හි දෙවැදෑරුම් වූ කාමය මොන ලෙසකිනුත් නො ඇලෙන්නේ ය, නො පිහිටන්නේ ය”යි අනුසන්‍ධි ගළපා ධර්‍මදේශනා කරණ සේක් මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

වාරි පොක්ඛරපත්තෙච ආරග්ගෙරිව සාසපො,

යො න ලිප්පති කාමෙසු තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

‍පියුම්පතෙහි දිය මෙන් ද ඉදිකටු අග අබැටක් මෙන් ද යමෙක් කාමයන්හි නො ඇලේ ද ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

වාරි පොක්ඛරපත්තෙ ඉව ආරග්ගෙ ඉව සාසපො = පියුම් පතැ දිය මෙන් ඉදිකටු අග අබැටක් මෙන්.

යො න ලිප්පති කාමෙසු = යමෙක් කාමවස්තූන්හි නො ඇලේ ද.

තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = ඔහු මම බමුණු යි කියමි.

‘වාරි’ නම්: ජලය යි, ජලය ‘වාරි’ යි කියනු ලබනුයෙ පවස වළකා ලන බැවිනුත් වළතැන්, ගොඩතැන් නො සලකා එකසේ හැමතැන ගලා යන බැවිනුත් ය. **“වාරයති නින්නොන්නමිති = වාරි, වාරයති පිපාසමිති වා”** යනු නිරුක්ති.

‘පොක්ඛරපත්ත’ නම්: මෙහි නෙළුම් කොළ ය යි. ‘පොක්ඛර’ ශබ්දය, නෙළුම් ගස, නෙළුම් මල, නෙළුම් කොළ ය, නෙළුම් කැකුළ, වීණද්‍රොණිමුඛ ය, වාද්‍යභාණ්ඩමුඛ ය, ශරීර ය යනාදී අරුත් ද දෙන්නේ ය. ජලයෙන් වැඩෙන බැවින් ජලයෙහි හට ගන්නා බැවින් නෙළුම් ගස ‘පොක්ඛර’ යි කියනු ලැබේ. ‘පොක්ඛර’ යනු හා එක් වූ ‘පත්ත’ ශබ්දයෙන් නෙළුම් කොළය කිය වේ.

‘ආරග්ග’ නම්: ඉදිකටු අග යි. **‘ආර’** යනු ආකර, ආකාර, ශස්ත්‍ර, කෙත, නියර, ඇළ, වේග, ජන්ම යනාදී අරුත් හි ද එන්නේ ය. මෙහි ලොහයෙන් කළ ඉදිකටු ව කියනු ලැබේ. ඒ හා එක් වූ ‘අග්ග’ ශබ්දය, ආදි, භාග, කොටි, අභිමුඛ, උත්තම යනාදී අරුත් හි ද වැටේ. මෙහි නැගී සිටියේ කොටි යන අරුත්හි ය. කොටි නම්: මෙහි කෙළවර ය. **‘සාසප’** නම්: අබ ය, වා සෙම් ආදී දෝෂයන් නසා ශරීරයෙහි ක්‍රියාත්මක වන බැවින් සාසප නම් වී ය.

යො න ලිප්පති කාමෙසු = යමෙක් කාම වස්තූන්හි නො ඇලේ නම්.

තං අහ’ බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = ඔහු මම බමුණු යි කියමි.

යමෙක් පියමු පතෙහි දිය මෙන් ඉදිකටු අග අබැටක් මෙන් වස්තුකාමක්ලේශකාමයන්හි නො ඇලේ ද හේ බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

උත්පලවර්‍ණ ස්ථවිරා වස්තුව නිමි.

පැවිදි වූ දාසයෙක්

26 – 19

එක්තරා බමුණකු වෙත සිටි දාසයෙක් ශික්‍ෂාපද පණවන්නට පෙරාතු ව පලා ගොස් පැවිදි ව රහත් බවට පැමිණියේ ය. බමුණු ඔහු නො දැක සිට දවසෙක බුදුරජුන් හා පිඬු සිඟා යන්නහු දැක දොර අත‍ර දී සිවුරෙන් අල්ලා ගත්තේ ය. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ ගමන් නවතා “බමුණ! ඇයි, මේ කුමක් කරන්නු? ඇයි මේ නම ඩැහැ ගත්තහු?”යි අසා වදාළ කල්හි “පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස! මූ මාගේ දාස යා”යි කීයේ ය. “බමුණ! මෙතෙමේ බහා තුබූ බර ඇතියේ”යි වදාළ විට බමුණා ඔහු රහත් යි දැන ගත්තේ ය. එවිට බමුණු “භවත් ගෞතමයන් වහන්ස! එසේ දැ?”යි ඇසී ය. “ඔව් මෙතෙමේ බර බහා තබා සිටී ය”යි වදාරා ‍මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යො දුක්ඛස්ස පජානාති ඉධෙව ඛයමත්තනො,

පන්නභාරං විසංයුත්තං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

යමෙක් මේ අත්බැව්හි ම තමාගේ දුක පිළිබඳ විභාගය දනී ද, බහා තැබූ බර ඇති මිදුනා වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

යො දුක්ඛස්ස පජානාති ඉධ එව ඛයං අත්තනො = යමෙක් මේ ආත්මභාවයෙදිමී ම තමාගේ දුක පිළිබඳ විනාශය දනී ද.

පන්නභාරං විසංයුත්තං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = මම බහා තැබූ බර ඇති මිදුනා වූ ඔහු, බමුණු යි කියමි.

දුක්ඛස්ස = පංචස්කන්‍ධදුඃඛයාගේ, යනු අරුත්. රූප - වේදනා - සංඥා - සංස්කාර - විඥාන යන පස පංචස්කන්‍ධයයි. මුළුමනින් එය දුඃඛපිණ්ඩයෙකි. යථාර්‍ත්‍ථ විසින් දුඃඛපිණ්ඩය වූ පඤ්චස්කන්ධය දිව්‍ය බ්‍රහ්ම මනුෂ්‍ය නරක තිර්‍ය්‍යක් ප්‍රේත අසුරාදීන්ගේ වශයෙන් මුළු ලෝකය මුළා කරන්නේ ය. යමෙක් මේ අත්බවේ දීම ඒ පංචස්කන්‍ධයාගේ විනාහය, මේ අත්බව හැර ඉදිරියෙහි ලබන අන් අත් බවෙක් මට නැතැ යි හෙඳ හැටි දනී ද, බහා තැබූ ස්කන්‍ධභාරය ඇති ඉදිරියෙහි ගෙණ යන ස්කන්‍ධභාරයක් නැති හැම කෙලෙසුන්ගෙන් මිදී සිටි ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි ඒ බ්‍රාහ්මණ තෙමේ සෝවල් පලයෙහි පිහිටියේ ය.

අන්‍යතර බ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

ඛේමා ස්ථවිරාවෝ

26 – 20

දවසෙක සක්දෙව් රජ තෙමේ රෑ පළමු යම ගෙවී යත් ම දෙව් පිරිස ද ගෙණ බදුරජුන් වෙත පැමිණ සිහිකට යුතු සිත්හි එළවිය යුතු ධර්‍මකථාවක් අසමින් හුන්නේ ය. එවේලෙහි ඛේමා ස්ථවිරා තොමෝ බුදුරජුන් දක්නට අහසින් ආවා සක්දෙවිඳුන් හුන්බව දැක බුදුරජුන් වැඳ ආපසු යන්නට හැරී ගතු. සක්දෙවිඳු ඒ ස්ථවිරාවන් දැක “ස්වාමීනි! මෙහි එන්නට අවුත් අහස සිට ම බුදුරජුන් වැඳ අපාසු හැරී යන අරුන් දෑ කවුරු දැ?”යි විචාළේ ය. “මහරජ! ඛේමා, මාගේ දූ, පියුමතුරා බුදුරදුන් දවස හංසවතී නුවර උපන්නී ඒ බුදුරජුන්ගේ අගසවු වූ සුජාත තෙරුන් පිඩු සිඟා යන්නහු දැක අග්ගලා තුනක් පුදා එ දවස ම තම කෙස්වැටියත් කපා විකොට එයින් ලත් මුදලින් ඒ තෙරුන්ට දන් දී අනාගතයෙහි බුද්ධොත්පාදයෙක ඔබවහන්සේ‍ මෙන් මමත් මහානුවණැතියා වෙම්වා යි පැතූ ය, එතැන් සිට නොයෙක් පින්කම් කරමින් කල්පලක්‍ෂයක් දෙව් මිනිස් දෙගතියෙහි සැරිසරන්නී කසුප් බුදුරජුන් දවස කිකී නම් කාසි රජුන්ගේ ගෙයි පිළිසිඳ ගත්තී ය, එහි දී ඇයට සහෝදරියෝ සත් දෙනෙක් වූහ. මෝ අවුරුදු විසිදහසක් කුමරබඹසර රක්නී සහෝදරියන් හා එක් ව පිරිවෙණක් ගොඩ නංවා බුදුරජුන්ට පිදූ ය, එ තැන් සිට එක් බුද්ධාන්තරයක් ගෙවා මෙ දවස සාගල නුවර රජකුලයෙහි ඉපද නමින් ඛේමා නම් වූ ය. වැඩිවිය පැමිණියා බිම්සර රජුට අගමෙහෙසී වූවා ය, රූසපුවෙන් අගතැන් පත් වූ මෝ ‘බුදුරජ’ රූසපුවෙහි දොස් කියන්නේ ය’යි අසා කලක් මා දක්නට නො පැමිණියා ද රාජපුරුෂයන් විසින් මා වෙත පමුණුවන ලද්දී ය, එහි දී මම ඇයට දහම් දෙසීමි, දම් දෙසුම් කෙළවර මෝ සිටිපයින් සිටියා පිළිසැඹියාවන් සමග රහත්බවට පැමිණියා ය, නැවැත රජුගෙන් අවසර ගෙණ පැවිදි වූවා පසු කාලයෙහි මා වෙතින් නුවණැති මෙහෙණන් අතර අගතැන ද ලැබූ ය, මහනුවණැතියා මග නොමග දැනීමෙහි සමත්” යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ගම්භීරපඤ්ඤං මෙධාමං මග්ගාමග්ගස්ස කොවිදං,

උත්තමත්‍ථං අනුප්පත්තං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

ගැඹුරු වූ නුවණැති විදසුන් නුවණැති මගනොමග දැනීමෙහි දක්‍ෂ වූ අර්‍හතත්‍වයට පැමිණියා වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

ගම්භීරපඤ්ඤං = ගැඹුරු වූ නුවණැති.

‘ගම්භීරපඤ්ඤ’ නම්: ගැඹුරු වූ නුවණැතියේ ය. රූප - වේදනා - සංඥා - සංස්කාර- විඥාන යන ස්කන්‍ධපඤ්චක ය බෙදිය හැකි කොටස් වලට වෙන් කොට එකකුත් නො හැර බෙදා බැලීම පහසු වැඩෙක් නො වේ. ඔවුන්ගේ අනිත්‍ය - දුඃඛ - අනාත්මලක්‍ෂණ සිතට නගා ගැණීම ද එසේ ම අපහසු ය. අවබෝධයට දැන ගැණීමට ඉතා අපහසු වූ ගැඹුරු වූ ස්කන්‍ධයන්ගේ පතුලට ම කැවී ගිය නුවණ **‘ගම්භීරපඤ්ඤා’** නම්. ඒ ඇතියේ ගම්භීරපඤ්ඤ.[[266]](#footnote-266)

මෙධාවිං = විදසුන් නුවණැති.

විදසුන් නුවණ මෙහි **‘මෙධා’** නම්. ඒ ඇතියේ **මෙධාවී.**

මග්ගාමග්ගස්ස කොවිදං = මග නො මග දැනීමෙහි දක්‍ෂ වූ.

“මේ දුගතිමගය, මේ සුගතිමගය, මේ නිවණට මග ය, මේ නිවනට නො මග ය යනාදී විසින් මග නො මග දැනීමෙහි දක්‍ෂ වූයේ ය **මග්ගාමග්ගස්ස කොවිද.**

උත්තමං අත්‍ථං අනුප්පත්තං = අර්‍හතත්‍වයට පිළිවෙළින් පැමිණි.[[267]](#footnote-267)

තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = ඔහු මම බමුණු යි කියමි.

ස්කන්‍ධයන් කෙරෙහි බැස ගත් නුවණැති පඤ්චස්කන්‍ධය අනිත්‍යාදී විසින් දක්නා නුවණැති මග නො මග දැනීමෙහි දක්‍ෂ වූ අර්‍හතත්‍වයට පැමිණි ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවල් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ක්‍ෂෙමා භික්‍ෂුණී වස්තුව නිමි.

තිෂ්‍ය ස්ථවිරයන් වහන්සේ

26 – 21

තිෂ්‍ය ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන් වෙතින් කමටහන් ‍උගෙණ වණ වැද සැප සෙනසුනක් සොයා ඇවිදින්නාහු ඉදිරියට නෙරා ගිය ගල්තල්ලක් දැක එහි නැවතී ගත්හ. එහි නවාතැන් ගත් ඇසිල්ලෙහි උන්වහන්සේගේ සිත එකඟ වී ය. “මෙහි දී මම මහණකම මුදුන් පමුණුවා ගණිමි” යි ද සිතූහ. ගල්තල්ලෙහි අරක් ගෙණ හුන් දෙවතා දුව “ආයේ සිල්වත් භික්‍ෂු නමෙක, මොහු හා එක් තැන විසීම මට දුකෙක, කම් නැත, මොහු මෙහි එක් රැයක් ම හිඳ යනු ඇතැ”යි සිතා දරුවන් හැර ගෙණ ගල් තල්ලෙන් බැහැරට ගියා ය. තෙරුන්නාන්සේ පසු දා උදෑසන ම ගොදුරු ගමට පිඬු සිඟා වැඩියහ. එහිදී උන්වහන්සේ දුටු උපාසිකාවක් දරුසෙන් උපදවා ගෙයි වඩා හිඳුවා වළඳවා “තමන් නිසා මෙහි තෙමසක් වැඩ වසනු මැනැවැ”යි ආරාධනා කළා ය. තිෂ්‍ය ස්ථවිරයන් වහන්සේ “මේ උපාසිකාව නිසා මට භවයෙන් මිදී ගන්නට හැකි ය”යි ආරාධනාව පිළිගෙණ පෙරළා එම ගල්තල්ලට ම ගියහ. දේවතා දූ ආපසු එන තෙරුන් දැක “එකාන්තයෙන් කවුරුන් විසින් හෝ මෙතෙමේ මෙහි නවතින්නට ආරධනා කරණ ලදුයේ වන්නේ ය, හෙට හෝ අනිද්දා හෝ යනු ඇතැ”යි සිතූ ය.

මෙසේ තෙරුන්ගේ එහි නැවැත්මෙන් අඩමසක් ගෙවී ගිය කල්හි “මොහු මේ ඇතුළු වසත් මෙහි ම වසන හැඩ පෙණේ. සිල්වතකු සමග දරුවන් ද ගෙණ එක් තනැ විසීම ඉතා අපහසු ය, මොහුට බැහැර යන්නට ද කියන්නට නො හැකි ය” යි සිතූ දෙව් දූ නැවැත සීලයෙහි වත් දොසක් තිබේ දැ’යි දිවැසින් බැලූ ය. සීලයෙහි ද දොසක් නො දැක “මොහුගේ සීලය පිරිසිදු ය, සීලයෙහි දොසෙක් නැත, මොහුට වෙනලෙසකින් අයසක් ඉපදවිය යුතු ය”යි සිතා දෙව් දූ උපාසිකාවගේ වැඩිමාල් පුතුගේ සිරුරෙහි ආවිෂ්ටව කර අඹරා ලූ ය. එකෙණෙහි ඒ දරුගේ ඇස් ඉදිරියට නෙරා මතු වී සිටියේ ය. කටින් ලේ ගලන්නට වන. උපාසිකා තොමෝ “අනේ, මේ වූයේ කිමැ”යි මොර දෙන්නට වූ ය. ඉක්බිති දෙව් දූ නො පෙණී සිට “මූ ගන්නා ලද්දේ මා විසිනි, ‍බලිතොවිල් වලින් වැඩෙක් නැත, බිලියම් ද වුවමනා නැත, තොපගේ කුලුපග තෙරුන් ලබා වැල්මී කැබැල්ලක් ගන්වා ගෙණ ඒ ලා තෙලක් පිස එ තෙලින් මූට නස්‍යයක් කරව, එසේ කළ කල්හි මූ හැර යමි”යි කිවු ය. උපාසිකාවන් “මූ මැරුණත් හාමුදුරුවන් ලවා වැල්මී නො ගන්වමි”යි කී කල්හි, “වැල් මී ගන්වාලන්නට නො හැකි නම් මොහුගේ නැහැයෙහි පෙරුම්කායම් කුඩු ටිකක් බහන්නට තෙරුන්ට කියව”යි කීවා ය. “එ ද තෙරුන් ලවා නො කරවමි”යි උපාසිකාවන් කී කල්හි “එසේ නම් තෙරුන්ගේ පාදෙවූ දියත්තක් ගෙණ තෙරුන් ලවා ම මූගේ හිසෙහි ඉස පියවාලව”යි කීවා ය. “එය නම් කළ හැකි ය”යි තෙරුන් ගෙටවැඩිය වේලෙහි වඩා හිඳුවා කැඳ අවුළුපත් පිළිගන්වා වළඳමින් හුන් උන්වහන්සේගේ පා සෝදා දිය ගෙණ “ස්වාමීනි! මේ දිය මා‍ දරුගේ හිස ඉසිම් දැ”යි අසා “ඉසින්නැ”යා කී කල්හි දිය ගෙණ දරුගේ හිසෙහි ඉස්සා ය.

දෙව් දූ එකෙණෙහි ම එ දරු මුදාහැර ගොස් ගුහාදොර සිට ගත. තෙරුන්නාන්සේ ද දන් වළඳා අවසන් කොට හුනස්නෙන් නැගිට නො හළ කමටහන් ඇත්තාහු කාගියාසී මෙනෙහි කරමින් ම එතැනින් නික්ම ආහ. උන්වහන්සේ ගුහාදොරට එත් ම දෙව් දූ “වෙදා! මෙහි නො ‍එව” යි කිවු ය “තෝ කවරහි”යි තෙරුන් ඇසූ කල්හි “මම මෙහි අරක් ගෙණ සිටුනා දෙව් දූ වෙමි”යි ඕ පිළිතුරු දුන්නී ය. ඉක්බිති තෙරුන්නාන්සේ “මා වෙදකම් කළ තැනෙක් ඇත් දැ”යි උපසපන් වූ දා සිට තමන් ගැණ සිතන්නාහු තමනගේ සීලයෙහි කිසිත් කැලලක් නො දැක “මට මා වෙදකමක් කළ තැනෙක් නො පෙණේ, කුමක් නිසා මෑ මෙසේ කියා දැ”යි සිතා ඇයගෙන් එය ඇසූහ. දෙව් දූ “නො දකිහි වෙදකම් කළ තැනක්” යි ඇසූ විට “නො දකිමි”යි උන්වහන්සේ කීහ. “මම තට කියමි”යි දෙව් දූ කී කල්හි “කියව”යි කීහ. “පෙර කළ කටයුතු තිබේවා, අද අමනුෂ්‍යයකු විසින් යටපත් කොට ගත් උපස්ථායකා පුත්‍රයාගේ හිසෙහි ඔබවහන්සේගේ පා දෙවූ දිය නො ඉස්වා වුහු දැ?”යි ඇසූ විට “ඉස්වාලීමි” යී උන්වහන්සේ කීහ. නැවැත දෙව් දූ “කිම මෙය නො දන්නෙහි දැ?”යි කී කල්හි “මේ ගැණ ද තෝ කියහි?”යි ඇසූහ. “ඔව්, මම කියන්නෙම් මේ ගැණ ය”යි කීවිට “පුදුම ය, මාගේ සිත මැනවින් පිහිටා තිබේ, මාගේ චරිතය ද සසුනට සුදුසු සේ වැඩී සිටියේ ය, දෙව්දුව මාගේ සීලයෙහි කැලලක් නො දැක දරුගේ හිසෙහි ඉස්වාපු දියත්ත ම දක්නා ලදැ”යි තමන්ගේ සීලය නිසා උන්වහන්සේට බලවත් ප්‍රීතියෙක් උපන. ස්ථවිරයන් වහන්සේ එම ප්‍රීතිය යටපත් කොට පියවරකුත් නො නගා සිටි පියෙහි ම සිට රහත්බවට පැමිණ “මා වැනි පිරිසිදු මහණකු කෙලෙසා තිට මෙ තැන වසන්නට නො හැකි ය, එහෙයින් වහා මෙ තැනින් නික්ම යව”යි දන්වන්නට,

“පිරිසිදු මා විසුම් -නිමල් තපසැති මා තෝ,

නො කෙලෙසා දැන් මෙවනින් - නික්ම යව අන් තැනකට”

යි උදන් ඇනූහ.

තිෂ්‍ය ස්ථවිරයන් වහන්සේ තෙමසක් එහි ම වැස පැවැරූ වස් ඇති ව බුදුරජුන් වෙත ගියහ. ඒ වේලෙහි භික්‍ෂූන් විසින් “ඇවැත්නි! ඔබගේ පැවිදි කිස මුදුන් පැමිණියේ දැ”යි ඇසූ විට ඒ ගුහාවෙහි වස් විසු තැන් පටන් සිදු වූ සියලු තොරතුරු දන්වා ලූහ. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා නැවැත “ඇවැත්නි! දෙව් දූ මෙසේ කියත්, ඇයට නො කිපියහු දැ”යි ඇසූ කල්හි “නො කිපියෙමි”යි කීහ. එවිට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගියහ. ගොස් වැඳ “ස්වාමීනි! තිෂ්‍ය ස්ථවිර තෙමේ තමා රහත් යි කියාගන්නේ ය, දෙව් දූ ගැහැට කරද්දීත් ඇයට නො කිපයෙමි යි කියන්නේ ය”යි සැල කොට සිටියහ. “මහණෙනි! ඒ මාගේ පුත් කාහටත් නො කිපෙන්නේ ය, ගිහින් සමග පැවිද්දන් සමග ඒ නමගේ එක්වීමෙක් නැත, මෙ තෙමේ කිසිවකු කෙරෙහි ඇලුමක් බැඳුමක් ඇත්තේ නො වේ, මෙ තෙමේ ආශා නැතියේ ය, ලද දැයින් සතුටු වන්නේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අසංසට්ඨං ගහ‍ට්ඨෙහි අනාගාරෙහි චූභයං,

අනොකසාරිජ අප්පිච්ඡං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

ගිහියන් සමග ද පැවිද්දන් සමග ද යන දෙපස වූවන් හා සංසර්‍ග නැති, ගෙයි නො හැසිරෙණ ආශා නැති ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

අසංසට්ඨං ගහට්ඨෙහි අනාගාරෙහි ච උභයං = ගිහියන් සමගත් පැවිද්දන් සමගත් යන දෙපස වූවන් සමග සංසර්‍ග නැති.

දස්සනසංසග්ග - සවණසංසග්ග - සමූල්ලාපසංසග්ග - සම්භෝගසංසග්ග - කායසංසග්ග යන සංසග්‍ර නැතියේ **‘අසංසට්ඨ’** නම්. මෙ තෙමේ මේ කිසි එකෙකින් ගිහිපැවිද්දන් හා එක්වීමක් නැත්තේ ය. ඇලීමක් නැත්තේ ය. බැඳීමක් නැත්තේ ය.

එහි දුටුවන් පහදවන මනා රූ ඇති ගෑණියක හෝ පිරිමියකු දැකීමෙන් එවුන්ගේ රූපයෙහි කාමාස්වාද විසින් උපදනා රාගය **‘දස්සනසංසග්ග’** නම්. ගෑණියක ගැණ හෝ පිරිමයෙකු ගැණ යමකු විසින් කියනු ලබන්නක් අසා, නැත, එවුන් විසින් ම කියනු ලබන ගී හඬක් හෝ කටහඬක් හෝ සිනාහඬක් ඇසීමෙන් එ හඬ කාමාස්වාද වශයෙන් ගැණීමෙන් උපදනා රාගය **‘ස්වණසංසග්ග’** නම්. මේ කියූවන් මුණ ගැසී මෙවුන් හා කරණ අල්ලාපසල්ලාපයෙහි උපදනා රාගය **‘සමුල්ලාපසංසග්ග’** නම්. ගෑණියක සතු පිරිමියකු සතු ඇඳුම් කැඩුම් සිවුරු පිරිකර ඈ යමක් කාමාස්වාද වශයෙන් හැඳ පැළඳ ගැණීමෙන් උපදනා රාගය **‘සම්භොගසංසග්ග’** නම්. ගෑණුන්ගේ හෝ පිරිමින්ගේ අත් පා ඇල්ලීමෙන් හෝ ඇගපත පැහැසීමෙන් උපදනා රාගය **‘කායසංසග්ග’** නම්. යමක්හුගේ සිත්හි මේ එකකුත් නූප‍දනේ නම් හේ ‘අසංසට්ඨ’ යි කියනු ලැබේ.

‘ගහට්ඨ’ නම්: ගෙයි සිටියේ ය. ගෙයින් නො නික්මුනේ ය. සීසෑම්, ගෙරි රැකීම්, වෙළහෙළඳාම් ඇතියේ ය. **‘ගහ’** යි පස්කම් සැපයට නමෙකි. ඒ විසින් පස්කම් සැපයෙහි බැඳුනේ ය.[[268]](#footnote-268)

‘අනාගාර’ නම්: දුරුකළ ගේ ඇතියේ ය. සීසෑම්, ‍ගෙරි රැකීම්, වෙළහෙළඳාම් ඈ ගිහියන් අයත් දිවිරැකුම් මං නැතියේ ය. **‘උභයං’** යනු **‘උභයෙහි’** යි ගත යුතු ය. මේ එහි යුක්ති. **“තතියත්‍ථෙපඨමා”** යනු විභක්තිවචනවිර්‍ප්‍යාස ය යි.

අනොකසාරිං අප්පිච්ඡං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = ගෙයි නො හැසිරෙණ ආශා නැති ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

‘අනොකසාරි’ නම්: ඔක් නම් වූ රූපායතනාදී වූ සවැදෑරුම් වූ ආයතනයන්හි තෘෂ්ණා වශයෙන් හැසිරීම් නැත්තේ ය. මෙ‍තෙමේ පිරිසිදු සිල් ඇතියේ චතුර්විධ ‍සන්තෝෂයෙහි පිහිටා ගත්තේ සප්‍රත්‍යයනාමරූපධර්‍මයන් පිරිසිඳ දැන අනිත්‍යාදී වශයෙන් සංස්කාරයන් සන්මර්‍ශනය කරණුයේ විදර්‍ශනා වඩා ඉන් පසු පිළිවෙළින් චතුර්විධමාර්‍ගඥානයෙන් සංයෝජනයන් ප්‍රහීණ කෙළේ ය. එබැවින් **අනොකසාරී** නම් වේ. ‘ඔක’ යනු ගෙට නමෙකි. මෙහි ‘ඔක’ යන්නෙන් ෂඩායතන කින ලද්දේ ය.

‘අප්පිච්ඡ’ නම්: තෘෂ්ණා නැතියේ ය.

ගිහි පැවිද්දන් හා කාමාස්වාද විසින් කිසිත් එකතුවීමක් නැති සවැදෑරුම් ආයතනයන්හි තෘෂ්ණා වශයෙන් හැසිරීමක් නැති තෘෂ්ණා රහිත වූ ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

තිෂ්‍ය ස්ථවිර වස්තුව නිමි.

රහත් නමකට තැළූ පවිටි මිනිසෙක්

26 – 22

එක්තරා මහණ කෙනෙක් බුදුරජුන් වෙතින් උගත් කමටහන් ඇතියෝ වන වැද එහි වඩා උත්සාහ කොට වැඩි දවස් නො යවා රහත් වූහ. ඉන් පසු තමන් ලත් ඒ රහත් ගුණය බුදුරජුන්ට සැලකරන්නට වනයෙන් නිකම මග බැස ආහ. ඒ අතර එක් ගමක වැසි ගැහැණියක් තම හිමියා සමග කලහ කොට හිමියා ගෙයි නැති වේලෙහි මවුපියන් වෙත යන්නට මග බැස එන්නී ඒ තෙරුන් දැක “මුන්වහන්සේ කැටුව යෙමි” යි තෙරුන් පසු පස ගියා ය. එහෙත් ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඇය නො දුටහ. ඇයගේ හිමි ගෙට ආයේ බිරිය නො දැක මවු පියන් වෙත ගියා වනැ”යි සිතා තෙමේ ඇය සොයා ගියේ ය. අතර මග දී ඇය දැක “මෑට එකලා ව මේ මහවන මැද යන්නට නො හැකි ය, මෑ කවරක්හු නිසා යන්නී දැ”යි වටපිට බැලී ය. වටපිට බලත්, එ මග වඩිනා තෙරුන් දැක “මෑ ගෙණ නික්මුණේ මෙ තෙමේ ය”යි සිතා තෙරුන්ට තරවටු ‍කෙළේ ය. එවිට ඒ ස්ත්‍රිය “මේ පින්වතුන් වහන්සේ මා නො දුටහ, මා උන්වහන්සේ පසුපස එන බව උන්වහන්සේ නො දත්හ, මා හා කිසිවක් කතා නො කළහ, එහෙයින් උන්වහන්සේට ඇණුම් බැණුම් නො කළ යුතු ය”යි කිවූ ය. “කමෙක් ද, තී තමන් ඩැහැගෙණ යන්නහු ගැණ කියා ද, තිගේ ඔය බොරු බස් මම නො පිළිගණිමි, තිට කළ යුත්ත මූට කරමි”යි ඒ මෝඩ මිනිසා බිරිය කෙරෙහි උපන් ක්‍රෝධයෙන් ගැසි ගැසී මුගුරක් ගෙණ එයින් තෙරුන්ට තලා බිරිය ගෙණ පෙරළා ගියේ ය.

තෙරුන්ගේ සිරුර හැම තැන ලේ කැටි වී ඉල්පී සිටියේ ය. උන්වහන්සේ විහාරයට ගියහ. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා උන්වහන්සේගේ සිරුර පිරිමදින්නාහු සිරුරෙහි ඉල්පී සිටි තැන් දැක “සිරුර තැන තැන ඉල්පී ගොස් ඇත, ගඩු හටගත්තා සේ පෙණේ, මෙසේ වූයේ කුමක් නිසා දැ?”යි ඇසූහ. උන්වහන්සේ තමන්ට මගදී වූ ඒ ගැහැට ඔවුනට කීහ. එවිට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඇවැත්නි! ඒ පවිටු මිනිසා මෙසේ පහර දෙන විට ඔබවහන්සේ ඔහුට කුමක් කීවහු ද: කිම, ඔහු කෙරෙහි ක්‍රෝධයෙක් නො උපන්නේ දැ?”යි ඇසූහ. උන්වහන්සේ “ඇවැත්නි! ඒ පව්කාරයා කෙරෙහි මට බින්‍දුමාත්‍ර වූත් ක්‍රෝධයෙක් නො ද උපනැ”යි කී විට භික්‍ෂූහු ඒ වේලෙහි ම බුදුරජුන් වෙත ගොස් එ පුවත සැලකොට “ස්වාමීනි! මේ මහණ, තමන්ගේ ඇඟ පත නිල්වන් ව ඇඟපත පැළී යන තුරු ම පහර දුන්නහු කෙරෙහි මා සිත් තුළ ක්‍රෝධයෙක් නො උපනැ යි බොරු කියා රහත් වූ සැටියක් පෙන්වන්නේ ය”යි සැල කළහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන්ගේ කතාව අසා “මහණෙනි! රහත්හු නම් බහා තැබූ දඬුමුගුරු ඇතියේ ය, බොරු නො කියන්නෝ ය, ඔවුහු තමන් තළා පෙළා ගැහැට කරන්නවුන් කෙරෙහි කිසිදාක ක්‍රෝධ නො කරන්නෝ ය”යි වදාර මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

නිධාය දණ්ඩං තසු භුතෙසෙසු ථාවරෙසු ච,

යො න හන්ති න ඝාතෙති තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

බිය සහිත වූ ද බිය රහිත වූ ද සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි කායදණ්ඩය බහා තබා යමෙක් කිසිවකු නො නසා ද, නො නස්වා ද ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

නිධාය දණ්ඩං භූතෙසු තසෙසු ථාවරෙසු ච = බිය සහිත වූ ද බිය රහිත වූ ද සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි දඬු මුගුරු බහා තබා.

යො න හන්ති න ඝාතෙති තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = යමෙක් තෙමේ කිසිවකු නො නසා ද (මෙරමා ලවා) නො නස්වා ද ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

මෙහි **‘දණ්ඩ’** නම්: දඬු මුගුරු කඩු කිරිච්චි ආදිය ය. **“අද්ධ දණ්ඩකෙහිපි තාළෙන්ති”** යනාදී තන්හි සේ ය. **“කාය දුච්චරිතං කායදණ්ඩො, වචීදුච්චරිතං වචීදණ්ඩො, මනො දුච්චරිතං මනො‍දණ්ඩො”** යනාදී තන්හි කායාදිදුච්චරිතයෙහි ආයේ ය. සමහර තැනෙක රජුන් විසින් පණවනු ලබන වධහිංසා ද **දණ්ඩ** යි කියනු ලැබේ.

‘භූතෙසු’ ‘සතත්‍වයන් කෙරෙහි, යන අරුත්. ‘භූත’ ශබ්දය **“භූතස්මිං පාචිත්තියං”** යනාදී තන්හි විද්‍යමානයෙහි ද, **“භූත මිදන්ති භික්ඛවෙ සමනුපස්සථ”** යනාදී තන්හි ස්කන්‍ධපංචකයෙහි ද, **“චත්තාරො ඛො භික්ඛු මහාභූතා හෙතූති”** යනාදී තන්හි පෘථීවීධාත්‍වාදියෙහි ද, **“යො ච කාලඝ සො භූතො”** යනාදී තන්හි ක්‍ෂීණාස්‍රවයා කෙරෙහි ද, **“සබ්බෙව නික්ඛිපිස්සන්ති භූතා ලොකෙ සමුස්සයං”** යනාදී තන්හි සකල සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි ද, **“භූතගාමපාතව්‍යතාය පාචිත්තියං”** යනාදී තන්හි චාතුර්මහාරාජිකයන්ගේ යට පෙදෙස් හි වූ සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි ද, **“යානීධ භූතානි සමාගතානි”** යනාදී තන්හි අමනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි ද පවත්නේ, මෙහි සකලසත්ත්‍වයන් කෙරෙහි නැගී සිටියේ ය.

තසෙසු, ථාවරෙසු, යන දෙ පදය **‘භූතෙසු’** යනු වෙසෙසා සිටියේ ය. තෘෂ්ණායෙන් තැති ගන්නේ **‘තස’** නම් වෙත්. තෘෂ්ණා සහිත වූ භය සහිත වූවනට මේ නමෙකි. **“තත්‍ථ තසන්තිති = තසා, සතණ්හානං සහයානං එතං අධිවචනං”** යනු අටුවා. මොවුනතුරෙහි දීඝ - මහන්ත - මජ්ඣිම - රස්සක - අණුක - ථූල - දිට්ඨ - අදිට්ඨ - දූර - අවිදූර - සම්භවෙසී යනු විසින් හඳුන්වන සත්ත්‍වයෝ වෙත්.

එහි **දීර්‍ඝ සත්ත්‍වයෝ** නම්: බඹ සිය ගණන් දික් වූ සිරුරු ඇති නාග මච්ඡ ගොධාදීහු ය. **මහාසතත්‍වයෝ** නම්, දියෙහි හැසිරෙණ මත්ස්‍යාදීහු, ගොඩ හැසිරෙණ හස්තිනාගාදීහු, අමනුෂ්‍යයන් අතුරෙහි අසුරාදීහු ය. රාහු අසුරිඳුගේ ශරීරය උඩින් යොදුන් සාරදහස් අට සියයෙකි. දෙ බාහු ව යොදුන් එක් දහස් දෙසියයෙකි. බැම අතර හා ඇඟිලි අතර පණස් පණස් යොදුනෙකි. එක් අත්ලක් යොදුන් දෙසියයෙකි. **මධ්‍යමසත්ත්‍වයෝ** නම්, අශ්ව ගම මහීෂාදීහු ය. **හ්‍රස්වක සත්ත්‍වයෝ** නම්, ඒ ඒ සත්ත්‍වජාතීන් අතුරෙහි දීර්‍ඝ සත්ත්‍වයන්ටත් මධ්‍යමසත්ත්‍වයන්ටත් පහත්ව සිටි වාමනකාදීහු ය. **අණුකසත්ත්‍වයෝ** නම්, මසැසට ගොදුරු නො වන දිවැසට පමණක් පෙණෙන සත්ත්‍ව ජාතීහු ය. **ස්ථූලසත්ත්‍වයෝ** නම්, පිරිමඬුලු වූ සිරුරු ඇති මච්ඡකච්ඡපසිප්පිසම්බුකාදීහු ය. **දිට්ඨසත්ත්‍වයෝ** නම්, තම ඇසට පෙණෙන්නෝ ය. **අදිට්ඨසත්ත්‍වයෝ** නම්, පරසමුද්ද පරසෙල පරචක්කවාලයන්හි වූවෝ ය. **දූර**සත්ත්‍වයෝ නම්, අන්හු සිරුරෙහි වසන්නෝ ය. **අවිදුරසත්ත්‍වයෝ** නම්, තම සිරුරෙහි වසන්නෝ ය. **සම්භවෙසීසත්ත්‍වයෝ** නම්, පහ නො කළ භව සංයෝජන ඇති බැවින් මතු භවයෙහි ඉපැත්ම සොයන ශෛක්‍ෂ්‍යපෘථග්ජනයෝ ය. තවද අණ්ඩං - ජලාබුජයෝ ද සංසෙදජ - ඔපපාතිකයෝ ද ප්‍රථමචිත්තක්‍ෂණයෙහි දී සම්භවෙසීහු ය. උපන් ඉරියව්වෙන් සිටින්නෝ ද සම්භවෙසීහු ය.

‘ථාවර’ නම්: ප්‍රහීණ කළ තෘෂ්ණාභය ඇති රහතුන් වහන්සේ ය. ස්ථිතිප්‍රාප්ත බැවින් කොතැනකත් කිසිවකිනුත් නො සැලී ස්ථීරව පිහිටා ගත්තෝ ය. යමෙක් මෙසේ තෘෂ්ණාභය සහිත වූත් සියලු සතුන් කෙරෙහි පහ වූ ක්‍රෝධ ඇතියේ එහෙයින් ම අත් පා දඬු මුගුරු ආදියෙන් පහරදීම් දුරු කොට සැහැසි බවෙන් දුරුව සිටියේ, තෙමේ කිසි ද කරුණක් නිසා කිසි ද සතකු නො නසා ද, අන්හු ලවා නො නස්වා ද ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

අන්‍යතර භික්‍ෂු වස්තුව නිමි.

කෝපයෙන් ගැටුනු බැමිනිය

26 – 23

බුදුරජුන් දෙව්රම් මහවෙහෙර වැඩ වසන දවසෙක එක්තරා බැමිණියක් සතර නමක් උදෙසා දන් පිළියෙල කොට බමුණාට කතා කොට “වෙහෙරට ගොසින් සඞ්ඝයා වෙතින් තෙරුන් සතර ‍නමක් වැඩමවා ගෙණ ‍එන්නැ”යි බමුණා වෙහෙරට පිටත් කොට යැව්වා ය. බමුණා වෙහෙරට ගොස් “මට වැඩිමහලු මහණුන් සතර නමක් දුන මැනැවැ”යි සඞ්ඝයා වෙතින් ඉල්ලා සිටියේ ය. **සංකිච්ච** සාමණේර, **පණ්ඩිත** සාමණේර, **සොපාක** සාමණේර, **රේවත** සාමණේර යන සත් අවුරුදු වයසැති සාමණේර සතර නම බැමිණියගේ දානය පිණිස බත් උදෙසන්නහුගේ නියමය පිට බමුණුගෙට වැඩියහ. බැමිණිය මාහැඟි අසුන් පණවා මග බලා සිටියා කුඩා හෙරණුන් දැක කිපියා ලිපෙහි ලූ ලුනු ඇට පුපුරන්නා සේ කෝපයෙන් පුපුර පුපුරා “තෝ වෙහෙරට ගොස් තමන්ට මුනුබුරු තරමටත් නො පොහොනා කුඩා දරුවන් සතර දෙනෙකු ගෙණ ආයෙහි ඇයි දැ?”යි බමුණාට තරවටු කළා ය. තරවටු කොට පිළියෙළ කොට තුබූ අසුන්වල ඒ සතර නමට හිඳින්නට ඉඩ නො දී මිටි පුටු සතරක් පණවාලා මෙහි හිඳිවු”යි කියා “යව වෙහෙරට ගොස් වැඩිමහලු තෙරුන් සතර නමක් වැඩමවා ගෙණ එව”යි නැවැතත් බමුණා වෙහෙරට පිටත් කොට යැවූ ය.

බමුණා ද විහාරයට ගියේ සැරියුත් මහතෙරුන් දැක උනවහන්සේට “අපගේ ගෙට වඩිනු මැනැවැ”යි ආරාධනා කෙළේ ය. උන්වහන්සේ බමුණු ගෙට වැඩියහ. ඒ වේලෙහි එහි හුන් හෙරණුන් සතර නම දැක “තමුසේලාට වළඳන්නට දැයෙක් ලැබුනා දැ?”යි ඇසූහ. ඔවුන් “නො ලැබුනේ ය” යි කී කල්හි පිළියෙල කොට ඇති බතත් සතර දෙනෙකුට ම පමණය යි දැන උන්වහන්සේ “මාගේ පාත්‍රය ගෙණෙව”යි බමුණා අත තුබූ තමන් වහන්සේගේ පාත්‍රය ගෙන්වා ගෙණ එතැනින් බැහැර වැඩිය සේක. බැමිණිය, සැරියුත් තෙරුන් දන් නො වළඳා හිස්පය ගෙණ පෙරළා වඩිනහු දැක “තෙරුන් කීයේ කිමැ?”යි බමුණා අතින් විචාළා ය. එකල්හි බමුණා “මෙහි වැඩ ඉන්නා මේ සතර නමට පමණක් සෑහෙන පමණින් පිළියෙල කොට අති බත ඒ සතර නමට ම ලැබිය යුතු ය” යි කියා ගිය බව කීයේ ය. එසේ නම් වහා ගොස් අන් මහතෙර නමක් කැඳවා ගෙණ එන්නැ”යි බමුණා නැවැතත් විහාරයට යැවූ ය. බමුණා, එවර විහාරයට ගොස් මුගලන් මහතෙරුන්ට ආරාධනා කොට උන්වහන්සේ ගෙට කැඳවා ගෙණ ආයේ ය. එහි වැඩම කළ උන්වහන්සේ බඩගින්නෙන් පෙළුණු හෙරණුන් දැක තමන් වහන්සේගේ පාත්‍රය ගෙණ පෙරළා විහාරයට වැඩිය සේක. ඉක්බිති බැමිණිය, “මොවුහු වළඳනු නො කැමැත්තෝ ය, එහෙයින් බමුණන් හෝම කරණ තැනට ගොස් මහලු බමුණකු කැඳවා ගෙණ එව”යි බමුණා බමුණන්ගේ යාග ස්ථානයට යැවූ ය

හෙරණ සතර නම ද උදෑසන පටන් කිසි අහරක් නො ලැබ බඩගින්නෙන් පෙළෙමින් බමුණු ගෙදර ම නැවතී හුන්හ. එවේලෙහි උන්වහන්සේලාගේ ගුණ තෙදින් සක්දෙවිඳුන්ගේ අසුන උණු වී ගියේ ය. සක්දෙව් දිවැස් යොමා බලනුයේ උදෑසන සිට එහි හුන් හෙරණුන් බඩගින්නෙන් පෙළෙන බව දැක “මා දැන් එහි යායුතු ය”යි දිරුම් කඩට ගිය බමුණු වෙසක් මවා ගෙණ බමුණන් හෝම කරණ තැනට ගොස් එතැන් බමුණන්ගේ ප්‍රධාන ආසනයෙහි හිඳ ගත්තේ ය. බමුණා ඔහු දැක “මාගේ බැමිණිය මූ දැක සතුටුවනු ඇතැ”යි සිතා “එන්න, අපගේ ගෙට යන්නටැ”යි ඒ බමුණු මහල්ලා කැඳවා ගෙණ ගියේ ය. බැමිණිය දුර දී ම බමුණු මහල්ලා දැක සතුටු ව අසුන් දෙකෙක අතුරණ ඇතිරිලි එක් ම අසුනෙක අතුරා “ස්වාමීනි! මෙහි වැඩ හිඳිනු මැනැවැ”යි කියා සිටියා ය. සක්දෙව් බමුණු වෙසින් ම ගෙට ඇතුල් වූයේ හෙරණුන් සතර නම දැක පසඟ පිහිටුවා වැඳ උන්වහන්සේලා වැඩ හුන් අසුන් කෙළවර බිම පලක් බැඳ හුන්නේ ය. බැමිණිය බිම හුන් ඔහු දැක “අනේ, මේ කිම, ඔබ විසින් කැඳවා ගෙණ එන ලද්දේ කවරක් ද, ඔබගේ පියා තරම් මහලු මේ මහල්ලා ගෙණ එන ලද්දේ කුමට ය, තමන්ගේ මුනුබුරු තරම් වන හෙරණුන් වඳින්නා වූ මොහුගෙන් අපට කම් කිම, වහාම මොහු සිටිය තැනකතට ගෙණ ගොස් හැර දමන්නැ”යි ගුගුළා ය. ඒ වර බමුණා කඳින් අතින් කිසිල්ලෙන් අල්ලා බැහැර කරන්නට උත්සාහ කෙළේ ද, ඔහු හුන් තැනින් නගා ගන්නට නො හැකි වී ය. බමුණු මහල්ලා එතැනින් නැගී සිටින්නට නො කැමැති වී ය. එවිට බැමිණිය “එන්න, ඔයා එක් අතකින් අල්ලා ගන්න, මම එක් අතකින් අල්ලා ගණිමි”යි බමුණු බැමිණියෝ එක් ව අල්ලා ගෙණ පිටට ගුටි බාමින් ගෙයින් පිටතට ඇද ගෙණ ගියහ. සක්දෙව් ද හුන් තැන ම හිඳ අත කර කැවීය. ඔවුහු හැරී බැලුවෝ හුන් තැන ම හුන් බමුණු මහල්ලා දැක හඬා මොරගා අතහැර දැමූහ. එකෙණෙහ් සක්දෙව් තමන් සක්දෙව් බව දැනවීය. අනතුරු ව පිළියෙළ කොට තුබූ බත ඔවුන් පස් දෙනාහටම දුන්නී ය. පස් දෙන ම ආහාර ගත් හ. ආහාර ගෙණ එකෙක් ගෙයි කැණිමඩල බිඳ ගෙණ නික්ම ගියේ ය. එකෙක් පියසි ඉදිරිපස බිඳගෙණ ගියේ ය. එකෙක් පසුපස බිඳ ගෙණ ගියේ ය, සක්දෙව් තවත් තැනක් බිඳ ගෙණ ගියේ ය. එතැන් සිට ඒ ගෙය පස් සිදුරුගේ ය යි පළට විය.

හෙරණුන් විහාරයට ගිය කල්හි එහි විසූ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඇවැත්නි! බමුණු ගෙදර තොරතුරු කෙසේ දැ?”යි ඇසූහ. උන්වහන්සේලා “එය අපගෙන් නො විචාරණු මැනැව, අප දුටු තැන් පටන් ඒ බැමිණිය ගින්නෙහි ලූ ලුනු කැට මෙන් ක්‍රෝධයෙන් පිපිරි පිපිරී අපට හිඳින්නට වත් නො දී වහා ම බමුණකු කැඳවා ගෙණ එව,යි තම හිමියා පිටත් කළා ය. ඔහු අපගේ උපාද්ධ්‍යායන් වහන්සේ එහි වැඩමවා ගෙණ ගියේ ය, උන් වහන්සේ අප දැක ‘මේ හෙරණුන්ට බත් ලැබිය යුතු ය යි තමන් වහන්සේගේ පාත්‍රය ඉල්ලා ගෙණ එතැනින් නික් ම ආහ, අනතුරුව අන් මහලු බමුණකු ගෙණ එන්නැ’යි කී විට මුගලන් මහතෙරුන් කැඳවා ගෙණ ගියේ ය, උන්වහන්සේ‍ ද අප දැක පෙරළා ආහ, ඉන් පසු බැමිණිය මොවුහු වළදනු නො කැමැතියහ,යි කියා බමුණන් හෝම කරණ තැනින් මහලු බමුණකු ගෙණ එන්නැ,යි බමුණා යැවූ ය, බමුණා ද එහි ගොස් බමුණු වෙස් ගෙණ සිටි සක්දෙවිඳුන් කැදවා ගෙණ ආයේ ය, ඔහු එහි පැමිණි පසු අපට කෑම් බීම් දුන්නී ය”යි කීහ. “කිම, එසේ කරන්නා වූ ඒ දෙපොලට තමුන්නාන්සේලා උරණ නො වූ වහුදැ?”්‍යි විචාරා “උරණ නො වූ වමු”යි කී කල්හි “මොවුහු බොරු කියමින් තමන් රහත්හ යි කියා ගණිති” යි සිතා බුදුරජුන් වෙත ගොස් එබව සැලකළහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! රහත්හු තමන්ට විරුද්ධ ව නැගී සිටියවුනට කවදාත් කවර කරුණක් නිසාත් විරුද්ධ ව නැගී නො සිටිති”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අවිරුද්ධං විරුද්ධෙසු අත්තදණ්ඩෙසු නිබ්බුතං,

සාදානෙසු අනාදානං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

විරුද්ධ වූවන් අතුරෙහි විරුද්ධ නො වූ ද ගන්නාලද දඬු ඇත්තවුන් අතුරෙහි නිවීගියා වූ ද ගැණුම් සහිතයන් අතුරෙහි ගැණුම් නැත්තා වූ ද, ඔහු මම බමුණු යි කියමි.

අවිරුද්ධං විරුද්ධෙසු = විරුද්ධ වූවන් අතුරෙහි විරුද්ධ නො වූ.

ආඝාත - පටිඝාත - පටිඝ - පටිවිරෝධ - කොප - පකොප - සම්පකොප - දොස - පදොස - සම්පදොස - බ්‍යාපත්ති - මනොපදොස - කොධකුජ්ඣනා - දුස්සනා - විරෝධ - චණ්ඩික්ක - අසුරොප - අනත්තමන්තා යනාදී පදයන්ගෙන් කියූ අරුත් ඇති ව සිතෙහි උපදනා ක්‍රෝධය යමක්හු විසින් ප්‍රහීණ කරණ ලද්දෙ ය. සන්හිඳුවන ලද්දේ ද නැවැත ඉපැත්මට නො සුදුසු කරණ ලද්දේ ද මාර්‍ගඥානාගතියෙන් දවනලද්දේ ද හේ **‘අවිරුද්ධ’** නම්. **‘විරුද්ධ’** නම්: මෙ කියූ ක්‍රෝධ ඇතියේ ය.

අත්තදණ්ඩෙසු නිබ්බුතං = ගන්නාලද දඬු ඇත්තවුන් අතරෙහි නිවී ගියා වූ.

අනුනට වධහිංසා කිරීමෙන් නො වැළකුනු බැවින් පරවධ හිංසා පිණිස ගන්නා ලද දඬුමුගුරු ගල්මුල් අවිගත් අත් ඇතියේ **‘අත්තදණ්ඩ’** නම්. එබන්දන් අතර නිවිසිත් ඇතියේ බහා තැබූ දඬුමුගුරු ඈ ඇතියේ **‘නිබ්බුත’** නම්.

සදානෙසු අනාදානං = ගැණීම් සහිතයන් අතුරෙහි ගැණීම් නැත්තා වූ.

රූප - වේදනා - සංඥා - සංස්කාර - විඥාන යන ස්කන්‍ධපංචකය “මම මි, මා අයත්” යි තණ්හූපාදාන - දිට්ඨූපාදානාදීන්ගේ වශයෙන් ගන්නේ **‘සාදාන’** නම්. එසේ නො ගන්නේ **‘අනාදාන’** නම්.

තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = මම ඔහු බමුණු යි කියමි.

ආඝාත ප්‍රතිඝාතාදීන්ගේ වශයෙන් නැගී සිටුනා ක්‍රෙධෙයෙන් විරුද්ධ වූ ලෝකීය මහාජනයා අතර එබඳු ආඝාත සිත් නැත්තා වූ ද අනුන් තළා පෙළා වධහිංසා කරන්නට දඬුමුගුරු ඈ අතට ගන්නවුන් අතුරෙහි බහා තැබූ දඬුමුගුරු ඈ ඇත්තා වූ ද පංචස්කන්‍ධය, මම මි මාගේ, යි ගෙණ එය සැතැප්පවීමෙහි යෙදී සිටින්නවුන් අතුරෙහි එබඳු ගැණීම්‍ නැත්තා වූ ද ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ශ්‍රාමණේරවස්තුව නිමි.

මහාපන්‍ථකතෙරුන් චුල්ලපන්‍ථකතෙරුන්ට සැලකූසැටි

26 – 24

මහාපන්‍ථක ස්ථවිරයන් වහන්සේ සාර මසක් වෑයම් කොට ද එක් ගාථා පදයකුත් පුහුණු කරවා ලන්නට නො හැකි වූ බැවින් **චුල්ලපන්‍ථක** ස්ථවිරයන් වහන්සේට කතා කොට “චුල්ලපන්‍ථක! තමුසේට මේ ශාසනප්‍රතිපත්ති රැකීමට පිළිවන්කමක් ඇතිබව නො පෙණේ, එහෙයින් තමුසේ ශාසනයට නො සුදුස්සහු ය, ගිහි සම්‍පතිනුත් පිරිහී ගියහු ය, ඒ නිසා මෙහි විසීමෙන් තට වැඩෙක් නෙ වන්නේ ය, මෙ තැනින් බැහැර ගොස් ඉදිරියෙහි දිවි ගලවන්නට සෑහෙන යමක් කර ගණිවු”යි වෙහෙරින් පිටතට ඇද දමා වෙහෙර දොර වසා තැබූහ. එකල්හි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ධර්‍ම ශාලාවෙහි රැස් ව “ඇවැත්නි! මහාපන්‍ථක තෙරුන් විසින් චුල්ලපන්‍ථක තෙරුන් දොරට ඇද දමා දොර වසන ලද්දේ ය, මෙයින් රහතුන්ටත් ක්‍රෝධය උපදනාබව පෙණේ ය”යි කතා කරන්නට වූහ. එහි වැඩ ම කළ බුදුරජානන් වහන්සේ මෙය අසා “මහණෙනි! රහතුන්ට රාගාදී වූ කෙලෙස් නැත්තේ ය, මා පුතු විසින් චුල්ලපන්‍ථක බැහැර කරණ ලද්දේ ක්‍රෝධයෙන් නො වේ, අරුත් පෙරටු කොට දහම් පෙරටු කොට බැහැර කරණ ලදැ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යස්ස රාගො ච දොසො ච මානො මක්ඛො ච පාතිතො,

සාසපොරිව ආරග්ගා තම්හං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

යමක්හු විසින් රාගයත් දෝසයත් මානයත් මක්ඛයත් ඉදිකටු අගින් ගිලිහෙන අබැටක් මෙන් හෙල ලද ද ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

යස්ස රාගො ච දොසො ච මානෙ මක්ඛො ච පාතිතො = යමක්හු විසින් රාගයත් ‍දෝසයත් මානයත් මක්ඛයත් හෙලන ලද ද.

කාමරාගාදීන්ගේ වශයෙන් **රාගය** තෙවැදෑරුම් ය. “මේ සත්ත්‍වයෝ නැසෙත්වා” යන ඈ විසින් යම් අරමුණෙක්හි ගැටෙමින් උපදනා ද්වේෂය නවාඝාතවස්තූන්ගේ වශයෙන් නවවැදෑරුම් ය. “ශ්‍රේෂ්ඨයාට ශ්‍රේෂ්ඨ වෙමි” යන ඈ විසින් උපදනා **මානය** නව වැදෑරුමු ය. යට කියන ලද්දේ ය. **මක්ඛය** අනුන් විසින් කරණලද උපකාර මකා දැමීම ලකුණු කොට සිටියේ ය. අනුන් කළ උපකාර නසාලන්නේ ය.

මක්ඛය අසත්ගුණයෙකි. එයින් පළමු කොට කෙරෙණුයේ මකුගුණ ඇත්තහු සද්ගුණයෙන් මැකී යෑම ය. අසුචියෙන් අන්හට පහර දෙනු කැමැත්තේ පළමු කොට අසුචි තමන් ගේ අතට ගන්නේ ය. ඒ අතට ගත් අසුචියෙන් ඔහු ම පළමු කොට මැකෙන්නේ ය. ඔහු අත අසුචි තැවරෙන්නේ ය. එමෙන් මක්ඛයෙන් යුත් තැනැත්තහුගේ සද්ගුණ මැකී යන්නේ ය.

මේ අටුවා:- **යදිපි හා සො ගූථං ගහෙත්‍වා පරං පහන්තො විය අත්තනො කරං පඨමතරං මක්ඛතියෙව, තථාපි පරෙසං ගුණ මක්ඛනාධිපපායෙන පවත්තෙතබ්බත්තා පරගුණමක්ඛනංති වුච්චති, තථාහි සො උදකපුඤ්ජනමිව නහාතස්සා සරීරගතං උදකං පරෙසං ගුණෙ මක්ඛති පුඤ්ජති විනාසෙති. පරෙහි වා කතානං මහන්තානම්පි කාරානං ඛෙපන්තෙ ධංසනතො මක්ඛොති වුච්චති,** යනු.

සාසපො ඉව ආරග්ගා තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = ඉදිකටු අගින් ගිලිහී වැටෙන අබැටක් මෙන් හෙලන ලද ද ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

යමකු විසින් රාග දෝස මෝහ මාන මක්ඛ යන කෙලෙස් ඉදිකටු අග නො රඳා ගිලිහී වැටෙන අබැටක් මෙන් හෙලන ලද ද ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

මහාපන්‍ථක ස්ථවිර වස්තුව නිමි.

පිලින්‍දිවච්ඡ මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ

26 – 25

පිලින්‍දිවච්ඡ මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ ගිහි පැවිදි ගෑණු පිරිමි දෙව් මිනිස් ඈ හැම කෙනේකහට “වසලය! යව, වසලය! යව”යි වසල වාදයෙන් කතා කරත්. දවසක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! පිලින්‍දිවච්ඡ මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ උස් පහත්කම් දෑ ගොත් පැවිදි නො පැවිදි දෙව් මිනිස් බැව් නො සලකා හැම කෙනෙක්හට වසල ය! වසල ය! යි වසලවාදයෙන් කතා කෙරෙති”යි සැලකළහ. එ කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ පිලින්‍දිවච්ඡ තෙරුන් ගෙන්වා “වච්ඡ! තමුසේ හැමදෙනාහට වසල, වසලැ,යි කියන්නහු සැබෑ දැ?”යි අසා වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! එසේ ය” උන්වහන්සේ පිළිතුරු දුන්හ. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ පිලින්‍දිවච්ඡ තෙරුන්ගේ අතීතතත්ත්‍වය බලා බදාරා “මහණෙනි! පිලින්‍දිවච්ඡට අවමන් නො කරවු, පිලින්‍දිවච්ඡගේ වසල වාදයට නො කිපෙවු, මහණෙනි! පිලින්‍දිවච්ඡ, ද්වේෂයෙන් මැඩුනේ නො වේ, කිසිවකු හා තරහ ඇත්තේ නො වේ, ඒ නමගේ සිතෙහි කෝපයෙක් නැත්තේ ය, මහණෙනි! පිලින්‍දිවච්ඡ දෑ පන් සියයක් ම පිළිවෙළින් බුමුණු කුලයෙහි ඉපද ගත්තේ ය, බමුණන්ගේ ඒ වසල වාදය පිලින්‍දිවච්ඡටත් බොහෝ කලක සිට පුරුදු වී තිබේ, මහණෙනි! රහතුන්ගේ මුවෙහි රළු බසෙක් පරොස් බසෙක් අනුන්ගේ මර්‍මගටන බසෙක් කිසිදාකත් නැත්තේ ය, මා පුත් බොහෝ කලක පටන් තමන්ට පුරුදු වූ බසින් කතා කෙරේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

අකක්කසං විඤ්ඤාපනිං ගිරං සච්චං උදීරයෙ,

යාය නාභිසජෙ කඤ්චි තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

යම්කිසි වචනයකින් කිසිවකු නො කුප්වා ද (යමෙක්) එබඳු වූ රළු නො වූ වැඩ හඟවන්නා වූ සැබෑ තෙපුල් කියන්නේ ද ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

අකක්කසං = ‍රළු නො වූ. මිහිර වූ. මටසිලිටි වූ.

යම් ද ඒ බසෙකින් මෙරමා සිත සැහැසි කෙරේ ද, මෙරමා සිත්හි කෝප උපදවා ද ජීවනස්ථාන ගටා ද එබඳු බස් **‘කක්කස’** නම්. ‍එසේ මෙරමාගේ ජීවනස්ථාන නො ගටන බස් **‘අකක්කසං’** නම් වේ.

විඤ්ඤාපහිං = හිතවැඩ හඟ වන්නා වූ.

මේ කුසල්, මේ අකුසල්, මේ වරද, මේ නිවරද, මේ යායුතු මග, මේ නො යායුතු මග, මේ හිතවැඩ, මේ අහිත වැඩැ යි වෙන් කොට හිතවැඩ දන්වන්නා වූ බස් **‘විඤ්ඤාපනි’** නම්.

ගිරජ සච්චං උදීරයෙ = සැබූ තෙපුල් කියන්නේ නම්.

උදීරයෙ = ‘කියන්නේ ය’ යනු අරුත්. එහි වූ **‘උ’** යනු උපසර්‍ග යි. එය, **ප්‍රබල්‍ය - වියොග = ලාභ - ඌර්‍ධවකර්‍ම - ප්‍රකාශ - උත්සවාස්ථ්‍ය - මෝක්ෂ - අභාව - බන්‍ධන - ප්‍රාධාන්‍ය - ශක්ති** යන අරුත්හි එන්නේ ය. මෙහි ප්‍රකාශයෙහි සිටියේ ය.

යාය න අභසජෙ කංචි තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = යම් වචනයකින් කිසිවකු නො කුප්වා ද ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

අභිසජෙ = කුප්වා, ලග්ගවා, කුපිත කෙරේ යනු අරුත්. එහි වූ **‘අභි’** යනු උපසර්‍ගයි එය, **පූජා - ආභිමුඛ්‍ය - භෘශ - සාදෘශ්‍ය - ප්‍රයොග - ඉච්ඡා - ව්‍යාධ - නෘත්ත - සාරුප්‍ය - වචන - අදන - ආම්නාය** යන අරුත් හි එන්නේ ය. මෙහි ආයේ ප්‍රයෝගයෙහි ය.

යම් වචනයකින් කිසිවකු කෝප ඉපදවීම් වශයෙන් නො ලග්ගවා ද කුපිත‍ නො කෙරේද, එබඳු නො රළු එලොව මෙලොව වැඩ පහදාලන්නා වූ සැබෑ බස් කියන ඔහු, බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

පිලින්‍දිවච්ඡ ස්ථවිර වස්තුව නිමි.

උතුරුසළුවක් ගත් මහණෙක්

26 – 26

සැවැත් නුවර වැසි මිසදිටු ගත් එක්තරා බමුණෙක් සිරුර ගඳගැණීම් බියෙන් උතුරුසළුව ගලවා පසෙක තබා ගෙට මූණ ලා හුන්නේ ය. ඒ අතර එක් රහත් මහණෙක් බත්කිස නිමවා විහාරයට යනුයේ ඒ සළු ව දැක වටපිට බලා කිසිවකු නොදැක “මෙය හිමියන් නැති එකෙක් වනැ”යි පවුල් හැඟීමෙන් හැර ගත්තේ ය. එවිට සළු ව හිම බමුණා සළු ව ගත් තෙරුන් දැක බැණ දොඩා “මුඩු මහර්‍ණ මාගේ සළු ව ගත්තෙහි ඇයි දැ?”යි ඇසී ය. උන්වහන්සේ “සළුව ඔබගේ දැ?”යි අසා “එසේ ය” යි කී කල්හි “මම වට පිට බලා කිසිවකු නො දුටු බැවින් මේ සළුව හිමියකු නැති එකෙක් වනැ යි පවුල් හැඟීමෙන් ඇර ගතිමි, ඔබගේ නම් ගණුව”යි එය ඔයුට දී විහාරයට ගොස් මේ පුවත භික්‍ෂූන්ට දැන්වූහ. භික්‍ෂූණ් වහන්සේලා කවටකම් කරමින් “කොහාම ද, ඇවැත්නි! සළු ව දිග ද, කොට ද, දළ ද; මටසිලිටි දැ?”යි ඇසූහ. එවිට උන්වහන්සේ “දිග වුවත්. කොට වුවත් දළ වුවත් මටසිලිටි වුවත් මාගේ එහි ඇල්මෙක් නැත, පවුල් හැඟීමෙන් ගතිමි”යි කීහ. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා එයසා බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! මේ මහණ බොරු කියා තමන් රහත්,යි හඟවන්නේ ය”යි සැල කළහ. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මේ නම කියන්නේ ඇත්ත ය, රහත්හු කවදාකත් අනුන් අයත් දැයක් නො ගණිති”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යොධ දීඝං ව රස්සං වා අණුං ථූලං සුභාසුභං,

ලොකෙ අදින්නං නාදියති තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

යමෙක් මෙලොව දික් වූ හෝ ලුහුඬු වූ හෝ කුඩා වූ හෝ මහත් වූ හෝ යහපත් වූ හෝ අයහපත් වූ හෝ නො දුන් දැයක් නො ගණී ද ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

යො ඉධ දීඝං වා රස්සං වා අණූං ථූලං සුභාසුභං = යමෙක් මෙලොව දික් වූ හෝ ලුහුඬු වූ හෝ කුඩා වූ හෝ මහත්වූ හෝ යහපත් වූ හෝ අයහපත් වූ හෝ.

මෙහි **‘දීඝං - රස්සං’** යන දෙ පදය වස්ත්‍රාභරණාදීන්ගේ වශයෙන් ද, **‘අණුං - ථූලං’** යන දෙ පදය මණි මුක්තාදීන්ගේ වශයෙන් ද, **‘සුභාසුභං’** යනු මාහැඟි නො මාහැඟි වස්තූන්ගේ වශයෙන් ද යොදා ගත යුතු ය.

ලොකෙ අදින්නං න ආදියති තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = (මෙලොව) නො දුන් දැය නො ගණී ද ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

මෙහි ‘**ලොකෙ’** යනු **‘ඉධ’** යනු හා එක් කොට අරුත් ගත යුතු ය. **‘අදින්න’** නම්: වස්තු හිමියා විසින් කයින් හෝ වචනයෙන් හෝ නො දුන් වස්තු හිමියා විසින් රැකි දෙය ය.[[269]](#footnote-269) එබඳු දැයක් සොරසිත් උපදවා පැහැර ගැණීම ‘අදින්නාදාන’ ය යි. මෙය එලොව මෙලොව දෙක්හි හැම දුක් ඵල කොට සිටියේ ය. අදින්නාදායී පුද්ගල, අපාදුක් විඳ මිනිස් ලොව උපන්නේ ධන ධාන්‍ය ලාභයෙන් පිරිහෙන්නේ ය. පස්කම් සැපතින් ඇද වැටෙන්නේ ය. උත්සාහයෙන් කය වෙහෙසා දුකින් උපයා ගත් යම් දැයෙක් වේ නම් ඒ හැම රජ - සොර - දිය - ගිනි - සතුරු යන උවදුරුවලින් නැසී යන්නේ ය. නො දුන් දෙය පැහැර ගන්නේ හැම කල්හි සැකයෙන් දිවි ගෙවන්නේ ය. දොරට පිළට නො ද බසින්නේ ය. හැම කෙනෙකුන් කෙරෙහි ම යටත් ව දවසරින්නේ ය. එහෙයින් නො දුන් දැය ගැණීහෙන් වෙන්විය යුතු ය.

මෙලොව යමෙක් වස්ත්‍රාභාරණාදීන්ගේ වශයෙන් දික් වූ හෝ ලුහුඬු වූ හෝ, මණි මුක්තාදීන්ගේ වශයෙන් කුඩා වූ හෝ මහත් වූ හෝ, මහඟු නො මහඟු වස්තූන්ගේ වශයෙන් මනා වූ හෝ නො මනා වූ හෝ අන්සතු දැයක් සොර සිතින් නො ගණී ද ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

අන්‍යතරස්ථවිර වස්තුව නිමි.

සැරියුත් මහතෙරුන්ට කළ නිගාවක්

26 – 27

ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් පන් සියයක් පිරිවරා ගෙණ දනව්වෙහි එක්තරා විහාරයෙක් වස් එළැඹියහ. මිනිස්සු උන්වහන්සේ දැක වස් විසූවනට දිය යුතු පිදෙවිලි පුදන්නෙමු’යි පිළින කළහ. මහතෙරුන් වහන්සේ වස් පවරා ඒ ඒ විහාරයන්හි වස් විසූවන්ට ලැබෙන පුද පිරිකර ලැබෙන්නට පෙරාතුව ම බුදුරජුන් දක්නට යන්නාහු “උපාසකවරුන් වස්සාවාසික පරිෂ්කාර ගෙණා කල්හි පිළිගෙණ බෙදා මා හා එක් ව යන වැඩිමාලු මහණුන්ගේ හා හෙරණුන්ගේ ‍පිරිකර කොටස් එවා ලවු. එවන්න්ට පිළිවෙළක් නො වූයේ නම් නො නැසෙන ලෙසින් තැන්පත් කොට ඒ බව කියා ලියුමක් එවවු”යි කියා බුදුරජුන් වෙත ගියහ. ඒ අතර භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “අදත් මේ තරම් උසස් තැනක සිටින්නා වූ සැරියුත් මහතෙරුන්ගේ සිත්හි ආබහිකම ඒ ඒ දැය කෙරෙහි ආශා ව දැඩි ව රැඳී තිබේ, වස්සාවාසික, ලැබුනු කල්හි තමන්ගේ සද්ධිවිහාරිකයනට වස්සාවාසිකය එවා ලවු, නැත, තැන්පත් කොට තබා දන්වාලවු යි නියම කොට ගියහ”යි කතා කරන්නට වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් කරණ කතාව අසා “මහණෙනි! මා පුත් සැරියුත්හට ආශාවක් නැත, මිනිසුන්ට පිණෙන්, දහර හෙරණුන්ට ධාර්මික ලාභයෙන් පිරිහීමක් නො වනු පිණිස ඒ තැන එසේ කියන ලදැ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

ආසා යස්ස න විජ්ජන්ති අස්මිං ලොකෙ පරම්හි ච,

නිරාසයං විසංයුත්තං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

යමක්හට මෙ ලොව පරලොව ද ආශාවෝ නැත්තාහු ද තෘෂ්ණා රහිත වූ සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුනා වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

ආසා යස්ස න විජ්ජන්ති අස්මිං ලොකෙ පරම්හි ච = යමක්හට මෙලොව හා පරලොව ආශාවේ නො වෙත් ද.

නිරායාසං විසංයුත්තං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = තෘෂ්ණා රහිත වූ සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුනු ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

‘ආසා’ නම්: තෘෂ්ණා ය. අරමුණු අනුභව කරණ බැවින් අරමුණු යටපත් කොට එහි බැස සිටින බැවින් අරමුණු කරා ගොස් එය වළඳන බැවින් තෘෂ්ණා, ආසා නමැයි කියන ලදී. එයා රූපාශාය, ශබ්දාශාය, ගන්‍ධාශාය, රසාශාය, ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යාශාය, ලාභාශාය, ධනාශාය, පුත්‍රාශාය, ජීවිතාශාය යි රූපාදී අරමුණුරස විඳීම් විසින් නන්වැදෑරුම් ය. යම් ශක්තියක් කරණ කොට ලෝකයෙහි ඇතිතාක් රූප ශබ්ද ගන්‍ධරාසදී වූ උස් පහත් අරමුණු කෙරෙහි බැ‍ඳේ ද ලැගේ ද ගැලේ ද ඒ ශක්තිය **‘ආසා’** නම්. **“ඉච්ඡති එතායාති = ‘ආසා’** යනු අරුත් විදැහීම ය.

මෙ ද සලකන්නේ ය:-

“ආසාය කසතෙ ඛෙත්තං බීජං ආසාය වප්පති,

ආසාය වාණිජා යන්ති සමුද්දං ධනභාරකා,

යාය ආසාය තිට්ඨාමි සා මෙ ආසා සමිජ්ඣතු”

යනු. ආශාව නිසා කෙත සායි, ආශාව නිසා බිජුවට වපුරයි, ධනය රැස් කරණ වෙළෙන්දෝ ආශාව නිසා මුහුදට යත්, යම් ආශයෙකින් මම මෙහි සිටිම් ද මාගේ ඒ ආශාව සමෘද්ධවේවා, යනු අරුත්. මෙහි ආශා යි කීයේ කත්තුකම්‍යතා ඡන්‍දය යි. ආශාව වැනි බැවිනි. මේ වනාහා කාලුදායි තෙරුන්ගේ පැතීමෙකි. ‍ඒ මේ ආසා නැත්තේ **‘නිරාසය’** නම්. සත්ත්‍වයා සස‍ර බැඳ තබන සත්ත්‍වයා කෙලෙසන රාගාදීන් කෙරෙන් මිදුනේ **‘විසංයුත්ත’** නම්.

යමක්හට මෙලොවැ පරලොවැ දෙක්හිම මිනිස් සැප දෙව් සැප කෙරෙහි ආසා නැත්තී ද සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුනා වූ ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ශාරීපුත්‍ර වස්තුව නිමි.

මුගලන් මහතෙරුන්ට දෙසූ ධර්‍මදේශනාවක්

26 – 28

“යස්සාලයා න විජ්ජන්ති” යනාදී වූ ධර්‍මදේශනා තොමෝ මුගලන් තෙරුන් ඇරැබැ දේශනා කරණ ලද්දී ය. එහි කතා පුවත ශාරීපුත්‍ර මහාස්ථවිරකථාවස්තුයෙහි කී සෙයින් දත යුතු ය. මෙහි වනාහි බුදුරජානන් වහන්සේ මුගලන් මහතෙරුන්ට කිසිත් ‍තැනෙක කිසිත් දැයෙක තෘෂ්ණාවක් නැති බව දක්වා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යස්සාලයා න විජ්ජන්ති අඤ්ඤාය අකථඞ්කථි,

අමතොගධං අනුප්පත්තං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

යමක්හට ආලයෝ නැත්තාහු ද, දැන කෙසේ කෙසේ දැ යි පැවැති සැක කතා නැත්තී ද, නිවනට බැස නිවනට පිළිවෙළින් පැමිණියා වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

යස්ස ආලයා න විජ්ජන්ති අඤ්ඤාය අකථංකථි = යමක්හට ආලයෝ නැත්තාහු ද දැන කෙසේ කෙසේ දැයි පැවැති සැක කතා නැත්තී ද.

අමතොගධං අනුප්පත්තං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = නිවනට බැස නිවනට පිළිවෙළින් පැමිණි ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

‘ආලය’ නම්: තෘස්ණා ය. පස් කම් ගුණයෙහි සත්ත්‍වයන් පුන පුනා රඳවන බැවින් අලවන බැවින් ඕ ආලය නම් වූ ය. පංචකාමය ද ආලය යි ගැණේ. ලෝකයෙහි ඇති තාක් පෘථග්ජනසත්ත්‍වයෝ තෘෂ්ණාව නිසා පස්කම්හි ඇලෙති. එහෙයින් පස්කම් ද ආලය නම් වේ. එක්සිය අටක් වූ තෘෂ්ණා විචරිතයෝ සත්ත්‍වයන් අලවති. එහෙයින් ඔවුහු ද ආලය යි කියනු ලැබෙත්. පංචකාමසඞ්ඛ්‍යාත වූත් තෘෂ්ණාසඞ්ඛ්‍යාත වූත් ආලයයන් කරණ කොට ගණෙ සත්ත්‍වයෝ කෙළිත් නු යි ආලායාරාමයහ. එහි ඇලෙත් නු යි ආලයරතයහ. එහි මුදිත වූවාහු යි ආලයසම්මුදිතයහ.

මල්පලින් බර වූ ගස්වැල්වලින් ගැවසී ගත් උයනකට වන් පුරුෂ, එහි සිත් අලවා වෙසේ ද එයින් නික්ම එන්නට නො කැමැති වේ ද එපරිද්දේන් මේ කාමාලය තෘෂ්ණාලයන් කරණ කොට ගෙණ ද සත්ත්‍වයෝ සංසාරවෘත්තයෙහි අතිශයින් ඇලෙත්. අතිශයින් සතුටුවූවාහු වෙත්. සසර ම ගැටෙන්නට සසර ම ගැලෙන්නට කැමැති වෙත්. එයින් ගැලවී ගන්නට නො ද කැමැති වෙත්. බුදුරජානන් වහන්සේ එබඳු සත්ත්‍වයන් බලා ආලයරාමා, ආලයරතා, ආලයසම්මුදිතා යනු වදාළ සේක.

බුද්ධ - ධම්ම - සඞ්ඝ - සික්ඛා - පුබ්බන්ත - අපරන්ත - පුබ්බන්තාපරන්ත - ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්නධම්ම යන මේ අට තැන දැන එහි සැක දුරු කර සිටියේ **‘අකථංකථි’** නම් වේ. **“අට්ඨවත්‍ථූනි යථාභූතං ජානිත්‍වා අට්ඨවත්‍ථුකාය විචිකිච්ඡාය නිබ්බිවිචිකිච්ඡා”** යනු අටුවා.[[270]](#footnote-270)

‘අමත’ නම්: නිවන ය. මෙහි මරණයක් නැති බැවින් කෙලෙසුන්ට ප්‍රතිපක්‍ෂ බැවින් නැසීමක් නැති බැවින් නිවන අමත නම් විය. ‍ඒ මේ නිවනට නැමී සිටියේ බැස සිටියේ **‘අමතොගධ’** නම් ‘අනුප්පත්තං’ යනු කියන ලදි.

යමක්හට කිසි තැනෙක කිසි දැයෙක තෘෂ්ණා සඞ්ඛ්‍යාත ආලයෝ නැද්ද, යමෙක් බුද්ධාදිවස්තු අට, ඇති සැටියෙන් දැන කෙසේ දැ යි පැවැති සැකය මුළුමනින් තරණය කොට සිටියේ ද, මෙසේ තෘෂ්ණා රහිත වූ සැක නැත්තා වූ මගපල සිත් වලට අරමුණු කිරීම් විසින් නිවනට බැස නිවනට පැමිණි ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

මහාමෞද්ගල්‍යායන මහාස්ථවිර වස්තුව නිමි.

පින් පව් නැසූ රේවත සාමණේරයන් වහන්සේ

26 – 29

මෙහි කථා පුවත **“ගාමෙ වා යදි වා රඤ්ඤෙ”** යි ආ ගාථා වර්‍ණනායෙහි විස්තර විසින් කියන ලදී. බුදුරජානන් වහන්සේ **පූර්‍වාරාමයෙහි** වැඩ වසන දවසෙක භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ධර්‍ම සභාවට රැස් වී “අනේ! පුදුමයි, හෙරණුන්ගේ ලැබීම, අනේ! පුදුම යි, හෙරණුන්‍ගේ පිණ, එකලා වූවහු විසින් පන් සියයක් භික්‍ෂූන්ට පන්සියයක් කුළු ගෙවල් කරණ ලදැ”යි කතා කරන්නට වූහ. භික්‍ෂූන් කතා කරමින් හුන් තැනට වැඩම කළ බුදුරජානන් වහන්සේ “තමුසේලා කුමක් ගැණ කවරකු ගැණ කතා කරන්නහු දැ?”යි අසා වදාළ කල්හි “රේවත හෙරණුන් ගැණ ය”යි ඔවුහු කීහ. එතැන දී “මා පුතුට පිණෙකුත් නැත, පවෙකුත් නැත, ඒ තැන පින් පව් දෙක ම නසා සිටුනේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යොධ පුඤ්ඤාඤ්ච පාපඤ්ච උභො සඞ්ගං උපච්චගා,

අසොකං විරජං සුද්ධං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

මෙලොව යමෙක් පිණත් පවත් දෙ ක ද සඞ්ග ද ඉක්මවා ගියේ ද ශෝක රහිත වූ පහ වූ රජස් ඇති පිරිසිදු වූ ‍ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

යො ඉධ පුඤ්ඤං ච පාපං ච උභො සඞ්ගං උපච්චගා = මෙලොව යමෙක් පිණත් පවත් දෙක හා සඞ්ගත් ඉක්මවා ගියේ ද.

අසොකං විරජං සුද්ධං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = ශෝක රහිත වූ පහ වූ රජස් ඇති පිරිසිදු වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

‘පුඤ්ඤ’ නම්, දානසීලචේතනා ය. සිත් සතන් පිරිසිදු කරණ බැවිනි.[[271]](#footnote-271) **‘පාප’** නම්, සත්ත්‍වයා සතර අපායයෙහි හෙලන ප්‍රාණඝාතාදී දුශ්චරිත ය.[[272]](#footnote-272) **‘සඞ්ග’** නම්, රාගද්වේෂාදීහු ය. සංස්කාරයන් කෙරෙහි ඇලුම් කරවන බැවිනි.[[273]](#footnote-273) මෙ කියූ පින් පව් සඞ්ග රහත් මග නුවණින් ඉක්මවා ගියේ ය, යනු **‘උපච්චගා’** යන්නෙන් කියවේ. ‘උපච්චගා’ යන මෙහි යෙදී සිටි **‘උප’** යනු උපසර්‍ග යි. **සාමීප්‍ය -** **සාමර්‍ත්‍ථ්‍ය - ව්‍යාප්ති - ආචාර්‍ය්‍යකරණ - දොෂාඛ්‍යාන - දානදාක්‍ෂිණ්‍ය - වීප්සා - ආරම්භ - පූජා - තද්‍යොග - අද්ධ්‍යයන - මරණ** යන අරුත්හි හෙන්නේ ය. මෙහි සිටියේ තද්‍යොගාර්‍ත්‍ථයෙහි ය.

මග නුවණින් නැසූ සොක ඇතියේ **අසොක.** මග නුවණින් නැසූ රාගාදී ‍රජස් ඇතියේ **විරජ.** එහෙයින් හැමතින් පිරිසිදු වූයේ **සුද්ධ.** මේ තෙපදයෙන් නිවන කිය වෙන්නේ ය.

රහතුන් වහන්සේලා පින් කරතුදු අවිද්‍යාදී වූ කෙලෙස් නසා සිටි බැවින් උන්වහන්සේලාට පින් කරණ අවස්ථායෙහි උපදනා සිත් කුසල් සිත් නොව හුදෙක් ක්‍රියා සිත් ය. විපාක නැත්තේ ය. මේ ක්‍රියාසිත් ඒ ඒ කෘත්‍යසිද්ධ කිරීම් වශයෙන් මුත් විපාද ඉපදවීම් වශයෙන් නො පවත්නේ ය. **“තං තං කිච්චසාධනවසෙන පවත්තාපකරණමත්තමෙව හොති. තස්මා ක්‍රියාතිවුත්තං"** යනු අටුවා. තව ද මේ ක්‍රියාසිත් රහතුන් වහන්සේ හා පසේ බුදුරජානන් වහන්සේ පිළිබඳ වේ. **“ඉදං චිත්තං අඤ්ඤෙසං අසාදාරණං ඛීණසවස්සෙව පාටිපුග්ගලිකං ඡසු ද්වාරෙසු ලබ්භති”** යනු අටුවා. එහෙයින් රහතුන්ට පින් පව් නැතැයි වදාළ සේක.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන ඵලාදියට පැමිණියාහුය.

රේවත ස්ථවිර වස්තුව නිමි.

චන්‍ද්‍රාභ ස්ථවිරයන් වහන්සේ

26 -30

පෙර බරණැස් නුවර වැසි වෙළෙන්දෙක් පිටිසර ගම්මානයකට ගොස් ගම්දොර නවාතැන් ගෙණ එහි හැසිරෙණ ගොපලු කොළුවන් දැක උන් අතින් “දරුවෙනි! වන වැද කඳු පාමුල්හි වැඩපල කරණ කිසිවෙක් මෙ ගම වෙසේ දැ?”යි ඇසී ය. උන් “වෙසේ ය” යි කී කල්හි “ඔහුගේ නම කුමක්දැ?”යි ඇසී ය. නම කීහ. අනතුරු ව ඒ වන කැමියාගේ බිරිඳගේ හා දූ පුතුන්ගේ නම් ඇසී ය. ඔවුහු උන් හැම දෙනාගේ නම් ද කීහ. “ඔහුගේ ගේ තිබෙන්නේ කොහි දැ?”යි ඇසූ විට ගේ තිබෙන තැනත් කීහ.

ඉක්බිති වෙළෙන්දා සැපපහසු ඇති රියෙක නැගී ගොපලු කොළුවන් කියූ මගසලකුණු අනුව ගොස් ඒ ගෙදොරට පැමිණ රියෙන් බැස ගෙට ඇතුල් වී වන කැමියාගේ බිරියට නම කියා අඬ ගැසී ය. ඕ තොමෝ “කතා කරන්නේ නෑයෙක් වනැ”යි සිතා වහා එළියට බැස හිඳින්නට අසුනක් පිළියෙල කොට දුන්නී ය. වෙළොන්දා එහි වාඩි වී ගෙයි ප්‍රධානියාගේ නම කියා “මාගේ යහළු කොහි දැ?”යි ඇසී ය. වන කැමිබිරිය ඔහු වලට ගියබව කී කල්හි “කෝ පුතා, අසුවලා කොහේ ද ගියේ? දූ, ගියා කොතැනැ?”යි එහි හැම දෙනාගේ නනම් කියමින් “මේ රෙදිපිළිත් අබරණත් ඒ අපගේ දූ පුතුන්ට දෙන්න, මේ රෙදිපිළිත් අබරණත් මාගේ යහළුවාට දෙන්නැ”යි කියා වනකැමි බිරියට ද එසේ ම රෙදිපිළී හා අබරණ දුන්නේ ය. ඕ තොමෝ ඔහුට මහත් සේ සත්කාර කොට හිමියා ගෙට ආ කල්හි “හිමි! ඔබගේ මේ යහළුවා මෙහි ආ වේලෙහි පටන් අප හැමදෙනාගේ නම් කියමින් මේ මේ අයට මේ මේ රෙදිපිලී අබරණ බෙදා දෙන්නැ යි කියා මට දුන්නේ ය”යි කීවා ය. ඔහු ද එයසා ඔහුට සත්කාර කෙළේ ය.

එදා රෑ වෙළෙන්දා නිදන්නට ඇඳට නැග “යහළුව! වනයෙහි කඳුපාමුල වැඩ කරණ ඔබට එහි වැඩියෙන් දකින්නට ලැබුනේ මොන අන්දමේ ගස් කොළන් දැ?”යි ඇසූ විට, “වැඩියක් මට දකින්නට ලැබුනේ රතු අතු හා රතු පැහැති කොළ ඇති ගස් වගයෙකැ”යි කී ය. “ඒ ගස් බොහෝ තිබේ දැ?”යි ඇසූ විට “ඔවු, එහි සැම තැන බොහෝ තිබෙන්නේ මේ ගස් ය”යි වන කැමියා කීයේ ය. “එසේ නම් ඒ ගස් හෙට මට පෙන්වාලව”යි කී කල්හි දෙ දෙනම පසුදා නින්දෙන් නැගිට කා බී වනයට ගියහ. එහි දී වනකැමි ඔහුට ඒ ගස් පෙන්වාලී ය. වෙළෙන්දා ඔහු සමඟ ම ඒ රත්සඳුන් ගස් කපා අතුපතර කොළ සැස දමා කඳන් සියල්ල ගැල් පන්සියයෙක් පටවා ගෙණ එනුයේ “යහළුව! මාගේ ගෙය බරණැස් නුවර අසුවල් තැන ය, කලින් කල ඉඩ පහසු ඇති විට එහි එන්න, එන විට කෑම් බීම් ඇඳුම් කැඩුම් කිසිවක් ගෙණෙනු වුවමනා නැත, කැමැති නම් කරද‍රයෙක් නො වේ නම් රතුකොළ ඇති මේ ගස් කිහිපයක් කපා දඬු මණක් ගෙණ එන්නැ”යි කියා ගියේ ය. වන කැමි ද “යහපතැ”යි අතරතුරෙහි එහි යන්නේ රත්සඳුන් දඬු ගෙණ ගොස් ඔහුට දෙන්නේ ය. වෙළෙන්දා ඒ පිණිස වනකැමියාට සෑහෙන පමණින් බොහෝ මිලමුදල් ද දෙන්නේ ය.

ඉන් මෑතකාලයෙහි කසුප් බුදුරජුන් පිරිනිවි කල්හි බරණැස් නුවර වැසි සැදැහැවත් මිනිස්සු උන්වහන්සේගේ ධාතු වඩා රන් දාගැබක් ගොඩ නැගූහ. එ දවස ඒ වනකැමි බොහෝ සඳුන් දඬු ගෙණ බරණැස තම යහළුවාගේ ගෙට ගියේ ය. වෙළෙන්දා තම යහළු පිළිගෙණ සත්කාර කොට ඒ ගෙණ ආ සඳුන් දඬු කුඩා කැබලි කොට කපා අඹරවා පාත්‍රයක් පුරවා “යහළු! එන්න, බත් පිසනතුරු දැගැබ වෙත ගොස් වැඳුම් පිදුම් කොට එමු”යි ඔහු ද කැඳවා ගෙණ දාගැබ වෙත ගියේ ය. ගොස් සඳුන් කල්කයෙන් දාගැබ පිදී ය. වනකැමි ද දාගැබ මැද සඳුන් කල්කයෙන් සඳමඬලක් කොට එයින් දාගැබ පිදූයේ ය. වනකැමියා කළ එක් ම පින්කම මෙපමණ ම වී ය. වනකැමි, මේ පින්කම කොට මඳ කලක් ගෙවා කලුරිය කොට දෙව්ලොව ඉපද එක් බුද්ධාන්තරයක් දෙව් සැප විඳ මේ බුද්ධොත්පාදයෙහි රජගහානුවර බ්‍රාහ්මණමහාසාරකුලයෙහි ඉපද ගත්තේ ය. උපන් දා සිට ඔහුගේ පෙකණියෙන් සඳමඬල සේ රැස් විහිදෙන්නට වන. එහෙයින් ඔහුට මවුපියෝ **චන්‍ද්‍රාභ** යි නම් කළහ. මේ සඳරැස් විහිදී ම වනාහි, එදා ඔහු සඳුන් කල්කයෙන් සඳමඩලක් වැනි මණ්ඩලයක් කොට රන්දාගැබ පිදීමෙහි අනුසස් විසින් නිපන්නේ ය.

ඉක්බිති බමුණෝ මෙය දැන “අපට මූ ගෙණ ගොස් පෙන්වා ලොව රවටා කන්නට හැකි ය”යි සිතා මවු පියන්ට කරුණු කියා තරමක් වැඩී සිටි එ දරු ගෙණ යානයෙක හිඳුවා “යමෙක් මෙ දරුගේ සිරුර පහසන්නේ නම් හෙ තෙමේ මෙබඳු මෙබඳු මහත් යසිසුරු ලබන්නේ ය”යි කියමින් තැන තැන හැසිරෙන්නට වූහ. කහවණු සියයක් දහසක් දුන්නෝ ම මොහුගේ සිරුර පහසන්නට අවසර ලැබූහ. මෙසේ කියමින් හැසිරෙණ බමු‍ණෝ සැවැත් නුවරට ගොස් නුවරටත් දෙව්රම් මහවෙහෙරටත් අතර තැනෙක නවාතැන් ගත්හ. සැවැත් නුවර වැසි පස් කෙළක් පමණ ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයෝ පෙරවරුයෙහි දන් දී පස්වරුයෙහි සුවඳමල් රෙදිපිළී බෙහෙත් පිරිකර ගෙණ බණ අසන්නට විහාරයට යන්නෝ ය. එසේ යන ඔවුන් දුටු බමුණෝ “මේ කො තැන යන්නහු?”යි අසා “බණ අසන්නට බුදුරජුන් වෙත යමු”යි ඔවුන් කී කල්හි “මෙහාට එනු මැනැවි, ඔහේ යාමෙන් වැඩෙක් නැත, අපගේ චන්‍ද්‍රාභ බමුණු කුමරුන්ගේ ආනුභාවය තරම් ආනුභාවයෙක් කාහටත් නැත, මේ කුමරුන්ගේ සිරුර පහස්නෝ මේ මේ යසිසුරු ලබති, එහෙයින් ඇවිත් බලවු”යි කීහ. එයා ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයෝ “බොරු නො කියවු, තොපගේ බමුණු කුමරුගේ ආනුභාවය අපි දනිමු, එය අප බුදුරජානන්ගේ ආනුභාවය ඉදිරියෙහි කදෝපැණියකුගේ ආනුභාවය තරම් ය, එය ඔය කියන තරමේ ආනුභාවයෙක් නො වේ, බුදුරජානන් වහන්සේගේ ආනුභාවය ඉතා මහත් ය”යි කීහ. මෙසේ විවාදයට වැටුනු ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවක - බ්‍රාහ්මණ දෙපක්‍ෂයෙහි වූ‍වෝ තම තමන්ගේ හැඟීම්, පිළිගැණීම් උනුන් ලබා ගන්වන්නට නො හැකි ව චන්‍ද්‍රාභබ්‍රාහ්මණ කුමරුන්ගේ හා බුදුරජුන්ගේත් ආනුභාවය බලමු”යි චන්‍ද්‍රාභයන් ද ගෙණ විහාරයට ගියහ.

බුදුරජානන් වහන්සේ උන් තමන් වහන්සේ වෙත ලං ලං වත්ම චන්‍ද්‍රාභයන්ගේ සඳරැස් අතුරුදහන් කළ සේක. චන්‍ද්‍රාභ, බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි අඟුරු පසෙක උන් කවුඩකු මෙන් ශොභා රහිත වූයේ ය. ඉක්බිති බමුණෝ, කුමරු බුදුරජුන් වෙතින් අන් තැනකට ගෙණ ගියහ. ඉන්පසු චන්‍ද්‍රාභගේ ශොභාව නැවැත නැගී ගත. නැවැත වරකුත් බුදුරජුන් වෙතට ඔහු ගෙණ ආහ. ඒ වරත් ශොභාව නැසී ගියා ය. මෙසේ බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි තමන් සිටිනා කල්හි තමන්ගේ ශොභාව නිසෑ යන බවත් බුදුරජුන් බැහැර ගිය කල්හි ශොභාව නැගී සිටුනා බවත් තෙවරක් ම දුටු චන්‍දාභ තෙමේ “මේ තෙමේ සඳරැස් අතුරුදහන් කිරීමෙහි මන්ත්‍රයක් දන්නේ වනැ”යි සිතා “කිම, තමුන්නාන්සේ මාගේ ශොභාව අතුරුදහන් කිරීමෙහි මන්ත්‍රයක් දන්නහු දැ?”යි ඇසී ය. “ඔවු, දනිමි” යි බුදුරජුන් වදාළ කල්හි “එසේ නම් එය මටත් දෙනු මැනැවැ”යි ඉල්ලී ය. “නො පැවිදියනට ඒ මන්ත්‍රය දිය නො හැකි ය”යි වදාළ කල්හි චන්‍ද්‍රාභ තෙමේ “මේ මන්ත්‍රය ගතහොත් මම දඹදිව සියල්ලන් අබිබවා සිටින්නෙමි, දඹදිව ශ්‍රේෂ්ඨයා වන්නෙමි, ඒ නිසා තමුන්නාන්සේලා මා මන්ත්‍රය ‍ඉගෙණ ගන්නා තුරු දවස් කිහිපයක් මෙහි කො තැනක හෝ නවාතැන් ගෙණ සිටිවු, මම දවස් කිහිපයකින් මන්ත්‍රය උගන්නෙමි”යි බමුණන්ට කියා බුදුරජුන් වෙත ගොස් පැවිද්ද ලබා උපසපන් ද වූයේ ය. ඉක්බිති ඔහුට කාගියාසී කමටහන උගන්වා වදාළ සේක. ‍ඔහු “මේ කිමැ?”යි විචාළ කල්හි “මෙය මන්ත්‍රයට පිරියම් ය, පළමු කොට මෙය උගත යුතු ය, මෙය නො උගන්නහුට මන්ත්‍රය නො පිහිටා”යි වදාළ සේක. බමුණෝ ද අතරතුර ගොසින් “මන්ත්‍රය උගන්නෙහි දැ?”යි ඔහු විචාරන්නෝ ය. චන්‍ද්‍රාභ ද “තවම නො උගත්තෙමි”යි කියමින් කමටහන් වඩනුයේ කිහිප දවසක් යත් ම රහත් බවට පැමිණියේ ය. නැවැතත් බමුණන් අවුත් “මන්ත්‍ර උගත්තේ දැ?යි වචාළ කල්හි “ඔවු, මන්ත්‍ර උගතිමි, තෙපි යවු, මම මෙහි ම රැ‍ඳෙමි, මෙ තැනින් නො යන සැහැවි ඇතියෙම් වීමි”යි චන්‍ද්‍රාභ කීයේ ය. එය අසා සිටි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! චන්‍ද්‍රාභ බොරු කියා තමන් රහත්යි හඟවන්නේ ය”යි සැලකළ කල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! ඇයි, තමුසේලා එසේ කියහු? මේ දැන් මාගේ පුත් චන්‍ද්‍රාභගේ තෘෂ්ණාව මුළුමනින් ක්‍ෂය ව ගියා ය. මොහු කියනුයේ සැබවක් මැ”යා වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කල සේක.

චන්‍දංව විමලං සුද්ධං විප්පසන්නමනාවිලං,

නන්‍දීභවපරික්ඛීණං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

පුන්සඳ මෙන් නිර්‍මල වූ පිරිසිදු වූ වසෙසින් පහන් වූ නො කැළඹූනා වූ භවයෙහි සතුට දන වන තෘෂ්ණාව ක්‍ෂය කළා වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

චන්‍දං ඉව විමලං සුද්දං විප්පසන්තං අනාවිලං = පුන්සඳ මෙන් පිරිසිදු වූ වෙසෙසින් පහන් වූ නො කැළඹුනා වූ.

සඳ නිර්‍මල වනුයේ වලාපටල, පින්න, දුම්, රජස්, රාහු යන උවදුරු පසින් වෙන්වීමෙනි. ඒ මේ වලාපටලාදියෙන් මිදුනු සඳ‍ සේ මිදී සිටියේ මල රහිත වූයේ **විමල** ය. කෙලෙස් කිලිටි පහව ගියේ **සුද්ධ** ය. එහෙයින් ම පහන් සිතැතියේ **විප්පසන්ත** ය. කෙලෙස් මඩ බොර නැති බැවින් නො කැළඹුනු සිතැතියේ **අනාවිල** ය.

නන්‍දිභවපරික්ඛීණං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = භවයෙහි සතුට දන වන තෘෂ්ණාව ක්‍ෂය කළා වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

‘නන්‍දි’ නම්, තෘෂ්ණා ය. භවයෙහි ඇලීම උපදවන බැවිනි. සත්ත්‍වයා භවයෙහි අලවන්නී තෘෂ්ණා ය. එය තෘෂ්ණාවෙහි එක්තරා ගති විශේෂයෙකි. **භවපත්‍ථනා** යනු ද මෝ ය.[[274]](#footnote-274) භවය, කාමභව - රූපභව - අරූපභව විසින් තෙවැදෑරුම් ය. ඒ මේ භවයෙහි ඇලීම **‘නන්‍දිභව’** නම්. නන්‍දීභවය ක්‍ෂය කෙළේ **නන්‍දීභවපරික්ඛීණ.**

තෘෂ්ණාව **‘නන්‍දි’**යි කියනු ලබන්නී කාම - රූප - අරූපභවයන්හි සත්ත්‍වයා අලවන බැවිනි. භවයෙහි සත්ත්‍වයා ඇලී සිටිනුයේ යම් ශක්තියකින් නම් ඒ අර්‍ත්‍ථයගෙණ තෘෂ්ණාව නන්‍දී නම් වූ ය. එක් අරමුණෙක්හි එක් වරක් උපන් තෘෂ්නාව නන්‍දී යි ද නැවැත නැවැත උපන් තෘෂ්ණාව නන්‍දිරාග යි ද කියනු ලැබේ. මේ අටුවා:- **“යත්‍ථ කත්‍ථ චි ගවෙසන්තා සත්තා එතාය නන්‍දනිත සයං වා නන්‍දතීති නන්‍දි, තත්‍ථ එකස්මිං ආරම්මණෙ සකිං උප්පන්තාතණ්හා නන්‍දි, පුනප්පුනං උප්පජ්ජමානා නන්‍දිරාගොති වුච්චති”** යනු. නන්‍දී යන මෙයින් රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය යන අරමුණු කෙරෙහි උපන් තෘෂ්ණාව රූපනන්‍දී - සද්දනන්‍දී - රසනන්‍දී - ගන්‍ධනන්‍දී - ඵොට්ඨබ්බනන්‍දී යි ද වෙන් වෙන් කොට ද දක්න ලද ය. මේ අටුවා:- **“රූපාදිසු වා ආරම්මණෙසු තත්‍ර තත්‍ර අබිනන්‍දිනී රූපාභිනන්‍දිනී සද්ද - ගන්‍ධ - රස - ඵොට්ඨබ්බාභිනන්‍දිනීති අත්‍ථො, තත්‍ර තත්‍ර අභිනන්‍දීතිපි පාඨො"** යනු.

තව ද සමහර තැනෙක නන්‍දී යන මෙයින් සුඛසංඥා - ආත්මසංඥා හා තෘෂ්ණාසම්ප්‍රයුක්තදෘෂ්ටිය ද ගණු ලැබේ.

වලාපටලාදියෙන් මිදුනු නිර්‍මල වූ පූර්‍ණචන්‍ද්‍රයා සේ කෙලෙස් මල මුදාලූ බැවින් නිර්‍මල වූ සිත් ඇති සියලු කෙලෙස් කිලිටි පහකළ බැවින් පිරිසිදු වූ සිත් ඇති එහෙයින් වෙසෙසින් ම පහන් වූ සිත් ඇති බැවින් නො කැළඹුනු සිත් ඇති ඔහු, බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

චන්‍ද්‍රාභස්ථවිර වස්තුව නිමි.

සීවලි මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ

26 – 31

සුප්පවාසා නම් කොලිය දුවනී ‍තොමෝ එක් අවස්ථායෙක සත් අවුරුදු සත් මස් සත් දවසක් දරු ගැබ උසුලා ගෙන සත් දවසක් ම මුළා වූ දරු ගැබ් ඇතියා තියුණු වූ රළු වූ දුක් වේදනාවෙන් පෙළෙන්නට වන. එසේ දුකෙන් පෙළුනු ඕ තොමෝ “යම් උතුමෙක් මෙබඳු දුක් දුරු කිරීමට දහම් දෙසා ද, ඒ භාග්‍යවත් තෙමේ එකාන්තයෙන් සම්‍යක් සම්බුද්ධ ය, යමෙක් මෙබඳු දුක් දුරු කිරීම පිණිස පිළිපන්නේ ද ඒ භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සඞ්ඝ තෙමේ ද එකාන්තයෙන් සුප්‍රතිපන්න ය, යම් තැනෙක මෙබඳු දුකෙක් නො වේ ද, ඒ මේ නිවන එකාන්තයෙන් සුඛය, යි මේ ත්‍රිවිධ විතර්‍කයෙන් දුක් ඉවසමින් තම හිමියා බුදුරජුන් වෙත යැවූ ය. ඔහු, බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! මා මේ බුදුරජුන් වෙත යැවූ ය. ඔහු, බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි, ‍මා මේ බුදුරජුන් වඳිනු සුප්පවාසාවගේ වචනයෙනැ”යි බුදුරජුන් වැඳ පසෙකට වී හුන්නේ ය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ “සුප්පවාසා තොමෝ සුව ඇතියා වේවා, සුව ඇතියා ‍නීරෝග පුතු බිහි කෙරේවා”යි වදාළ ඇසිල්ලෙහි ම සුව ඇතියා නීරෝග ව හුන් පුතු බිහි කළා ය. ඉන් පසු සත් දවසක් බුද්ධ ප්‍රම්‍රඛ මහාසඞ්ඝයා වහන්සේට මහදන් දුන්නී ය. පුත් කුමරු ද උපන්දා සිට ඩබරාව ගෙණ සඞ්ඝයා වහන්සේට පැන් පෙරා පිළිගැන් වී ය. පසුකාලයෙහි ගෙන් නික්ම පැවිදි ව රහත් වූයේ ය.

දවසක් දම්සබාවට රැස් වූ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ඇවැත්නි! බලනු මැනැවි, මේ මහණ රහත් වන්නට හේතු සම්පත් ඇති ව සිටියේ ද, මෙතෙක් කල් මවුකුස විඳි දුක ඉමහත් ය, කියනු බැරි දුකක් මවු කුසෙහි දී මොහු වින්දේ ය, කෙතරම් දුකෙක් මේ මහණහු විසින් ගෙවා දමන ලද දැ”යි කතා කරන්නට වූහ. ඒ අතර දම්සබාවට වැඩම කළ බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! තමුසේලා මෙහි කුමක් ගැණ කතා කරහු දැ”යි විචාරා “සුප්පවාසා පුත් මහණහු ගැණ ය”යි කී කල්හි “මහණෙනි! ඔවු, මාපුත් මේ මහත් දුකින් මිදී දැන් නිවන් ලබා සිටී ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යො ඉමංපළිපථං දුග්ගං සංසාරං මොහමච්චගා,

තිණ්ණො පාරගතො ඣායි අනෙජො අකථඞ්කථි,

අනුපාදාය නිබ්බුතො තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

යමෙක් මේ මඩ සහිත මග ද දුර්‍ගය ද සසර ද මොහය ද ඉක්මවා ගියේ ද එතෙර වූයේ ද පරතෙරට ගියේ ද ධ්‍යාන කරන්නේ ද තෘෂ්ණා නැත්තේ ද කිසිවක් දැඩි ව නො ගෙණ නිවුනේ ද ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

යො ඉමං පළිපථං දුග්ගං සංසාරං මොහං අච්චගා = යමෙක් මේ මඩ සහිත දුර්‍ගයත් සසරත් මොහයත් ඉක්මවා ගියේ ද.

ගොහොරු මඩ සහිත මග **‘පළිපථ’** යි කියනු ලැබේ. **පළිපපථ** යන මෙහි මැද සිටි පකාරටය නිරුක්ත විධියෙන් ලොප් ව ගොස් ‘පළිපථ’ යි සිටියේ ය. නො යා හැකි තැන් **දුග්ග.[[275]](#footnote-275)** චුතිපට්සන්‍ධි වශයෙන් ස්කන්‍ධාදීන්ගේ පැවැත් ම **සංසාර.[[276]](#footnote-276)** සිවු සස් දහම් දැනීමට ඉඩ නො දෙන මග අවුරණ සත්ත්‍වයන් අරමුණෙහි ලා මුළා කරණ ශක්තිය **මොහ.[[277]](#footnote-277)**

අච්චගා = ‘ඉක්මවා ගියේ’ යන අරුත්. **‘අගා’** යනු හා එක් ව සිටි **‘අති’** යනු උපසර්‍ග යි. එය, **අතිශය - භෘශ - වික්‍රාන්ත - අතික්‍රමණ - වෘද්ධි** යන අරුත්හි එන්නේ ය. මෙහි අතික්‍රමණාර්‍ත්‍ථයෙහි නැගී සිටියේ ය.

තිණ්ණො පාරගතො ඣායී අනෙජො අකථඞ්කථි = එතෙර වූයේ පරතෙරට ගියේ ධ්‍යාන කරන්නේ තෘෂ්ණා නැත්තේ සැක නැත්තේ.

කාමොඝාදිචතුර්විධ ඔඝයෙන් එතෙර වූයේ **තිණ්ණ.[[278]](#footnote-278)** නිවන් නැමැති පරතෙරට ගියේ **පාරගත.[[279]](#footnote-279)** ආලම්බනොපනිද්ධ්‍යානලක්‍ෂනොපනිද්ධ්‍යාන යන දෙවැදෑරුම් ධ්‍යානයෙන් ධ්‍යාන කරණුයේ **ඣායී.[[280]](#footnote-280) ‘එජා’**යි තෘෂ්ණාවට නමෙකි. සත්ත්‍වයන් ඒ ඒ භවයෙහි උපතට ඇදලන බැවින් හා සත්ත්‍වයන් අරමුණෙහි කම්පිත කරණ බැවිනි. ඒ තෘෂ්ණාසඞ්ඛ්‍යාතඑජාව මුළුමනින් නසා සිටියේ **අනෙජ.** බුද්ධාදී වූ අට තැන කෙසේ කෙසේ දැයි පැවති සැක නැතයේ **අකථඞ්කථි.[[281]](#footnote-281)**

අනුපාදාය නිබ්බුතො තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = (යමෙක්) කිසිවක් දැඩිව නො ගෙණ නිවුනේ (ද) ඔහු, බමුණු යි කියමි.

කාම - දිට්ඨි - සීලබ්බත - අත්තවාද යන උපාදානයන්, දැඩි ව ගැණුම්, මුළුමනින් නසා ලූ බැවින් කිසිම සංස්කාරයක් ‘මම ය, මාගේය’යි නො ගෙණ ක්ලේශ පරිනිර්‍වාණයෙන් පිරිනිවියේ **අනුපාදායනිබ්බුත.[[282]](#footnote-282)**

දැඩි ව ගැණීම **‘උපාදාන’** නම්. රූප - ශබ්දා දී අරමුණු දැඩි ව ගැණීම් වශයෙන් එහි රස විඳීම කළ බලවත් වූ තෘස්ණාව කාමූපාදානය යි.

පින් පව් දෙක්හි ඵලවිපාක නැත, මහායාගාදියෙහි ඵලවිපාක නැත, අමතා දීමෙහි ඵලවිපාක නැත, යනාදීන් විසින් ගත් දැඩි ගැණීම දිට්ඨුපාදානය යි.

ශීලයෙන් ශුද්ධිය වේ, ව්‍රතයෙන් ශුද්ධිය වේ, ශීල ව්‍රතයෙන් ශුද්ධිය වේ,යි දැඩිය ගැණීම සීලබ්බතූපාදානය යි.

රූපය ආත්ම වශයෙන් බලයි, ආත්මය රූපවත් ය යි බලයි, ආත්මයෙහි රූපය පිහිටියේ ය යි බලයි, රූපයෙහි හෝ ආත්මය වේ ය යි බලයි, යනාදී ලෙසින් දැඩිව ගැණීම අත්තවාදූපාදාන ය යි. යට කියන ලද්දේ ය. මෙ කියූ උපාදානයන් මුළුමනින් නසාලූයේ ‘අනුපාදායනිබ්බුත’ නම් වේ.

යහෙක් රාගාදී කෙලෙස් මඩ සහිත වූ මාර්‍ගය ද, කෙලෙස් නැමැති දුර්‍ගය ද ස්කන්‍ධදාතු ආයතනයන්ගේ පටිපාටිය යි කියූ සංසාරය ද සත්ත්‍වයන් අරමුණෙහි මුළා කරන්නා වූ මෝහය ද ඉක්මවා ගියේ ද, චතුරොඝයෙන් එතෙර වූයේ ද, නිවනට පැමිණියේ ද, ධ්‍යාන කරන්නේ ද, තෘෂ්ණා රහිත වූයේ ද, සැක නැත්තේ ද, උපාදාන විසින් ‘මම ය, මාගේ ය’ යි නො‍ ගෙණ කෙලෙස් පිරිනිවීමෙන් පිරිනිවියේ ද, ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

සීවලීස්ථවිර වස්තුව නිමි.

සුන්‍දරසමුද්ද තෙරුන්ට වෙසඟනක කියූ කපටි බස්

26 – 32

සැවැත් නුවර සතළිස් කෙළක් පමණ මහත් ධනසම්පත් ඇති කුලයෙක **සුන්‍දරසමුද්ද** නම් කුලපුත්‍රයෙක් වී ය. ඔහු දවසෙක පස්වරුයෙහි සුවදමල් ගෙණ බණ අසන්නට දෙව්රම් මහවෙහෙරට යන ජනසමූහයක් දුටුයේ ය. දැක “මේ අය සුවඳමලුත් ගෙණ කො තැනක යෙත් දැ?”යි ඇසී ය. ඔවුන් “බණ අසන්නට බුදුරජුන් වෙත යමු”යි කී කල්හි “මමත් යමි”යි ඔවුන් කැටුව දෙව්රමට ගොස් පිරිස් කෙළවර හිඳ ගත්තේය. එකල්හි බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහු දැක ඔහුගේ අදහස් බලා අනුපි‍ළිවෙළ කතාව වදළ සේක. එය අසා සුන්‍දර සමුද්ද “දෙවූ සකක් වැනි පිරිසිදු වූ බඹසර හැසිරෙන්නට ගිහියකුට මොනලෙසකිනුත් නො හැකි ය”යි පැවිදිවීමෙහි තර අදහස් ඇතියේ බණ පිරිස නැගී ගිය කල්හි බුදුරජුන් වෙත ගොස් පැවිද්ද ඉල්ලා සිටියේ ද, “තථාගත සම්බුදුවරයෝ පැවිදිවීමට මවුපියන් විසින් නො අනුදත් දුරවන් පැවිදි නො කෙරෙති”යි අසා ගෙට ගොස් රට්ඨපාලාදිකුලපුත්‍රයන් මෙන් මහත් උත්සාහයෙන් පැවිදි වීමට අවසර ලබා ගත්තේ ය. ඉන් පසු ඔහු බුදුරජුන් වෙත ගොස් පැවිදි ව උපසම්පදාව ලබා “මට මෙහි විසීමෙන් වැඩෙක් නො වේ ය”යි එතැනින් නික්ම රජගහානුවරට ගොස් එහි පිඬු සිඟා වළඳමින් කල් ගෙවූයේ ය.

සුන්‍දර සමුද්ද තෙරුන්ගේ මවුපියෝ සැවැත් නුවර එක් උත්සව දිනයෙක් වටිනා ඇඳුම් කැඩුම් ආයිත්තම් ලා සැරසී සැණකෙළි කෙළනා ඔහුගේ යහළු කුමරුන් දැක “අනේ! අපගේ පුතුට මේ මහත් වාසනාව නැතැ”යි සිතා හඬන්නට වූහ. එ වේලෙහි වෙසඟනක් තෙරුන්ගේ හඬන මව දැක “මෑනියෙනි! ඇයි කුමක් නිසා හඬා දැ?”යි විචාළා ය. “ගෙය හැර ගිය මා පුතු සිහිවී හඬමි”යි කී විට වෙසඟන “ඔහු දැන් කොහි දැ?”යි අසා “භික්‍ෂූන් වෙත පැවිදි වී ය”යි කී කල්හි “ඔහු සිවුරු හරවාගෙණ එනු නරක දැ?”යි මවගෙන් ඇසුවා ය. “කළ හැකි නම් හොඳයි, කළ හැකි නො වේ, ඔහු එයට කැමැති නැත, ඒ නිසා ය මෙහි නො සිට රජගහා නුවරට ගියේ” යි කීවිට “අම්මාට එය බරෙක් නො වේ, මම ඔහු සිවුරු හරවා ගෙණ එන්නෙමි, හොඳයි, මා ‍එසේ කළොත් අම්මා මට කරණ සඞ්ග්‍රහය කුමක් දැ යි කියව” යි කීවාය. “සිවුරු හරවා ගෙණ ආවොත් ඔහු තිට සැමියා කොට මේ ගෙයි ඇති හැම දෙයක් පාවා දෙමි”යි කී විට එසේ නම් “ඒ පිණිස මග වියදම් දෙව”යි මගවියදම් ඉල්ලා ගෙණ රජගහා නුවරට ගියා ය. ගොස් සුන්‍දර සමුද්ද තෙරුන් පිඬු සිඟා යන කඩපලෙහි නවාතැනට ගෙයක් ගෙණ එහි නැවතුන ය. පසුදා උදෑසන ම මිහිරි අහරක් පිළියෙල කොට තෙරුන් පිඬු සිඟා එනු බලා සිටියා උන්වහන්සේ එහි ආ කල්හි එය පිළිගැන්නූ ය. සුන්‍දරසමුද්ද තෙරණුවෝ එය පිළිගෙණ තමන් වසන ආවාසයට ගියහ. මෙසේ කිහිපදවසක් ගිය කල්හි “ස්වාමීනි! මෙහි ම හිඳ වළඳනු මැනැවැ”යි උන්වහන්සේගේ පාත්‍රය ගත්තා ය. උන්වහන්සේ ද ඇයට පාත්‍රය දුන්හ. එවිට වෙසඟන “ස්වාමිනි! පිඬුසිඟා ගෙණ අවුත් මෙහි ම හිඳ වළදනු මැනැව, මෙහි නැවතී පිඬුසිඟා යෑමත් පහසු ය, එහෙයින් මෙහි ම රැඳී ගත මැනැවැ”යි කියා ගෙයි පිටත පිළෙහි අසුන් පිළියෙළ කොට දී හිඳුවා වළඳවන්නට වූ ය.

මෙසේ කොට ටික දවසක් ගිය තැන ඕ තොමෝ කෙළ ඇවිදුනා කුඩා කොල්ලන් ගෙන්වා ඔවුන්ට කැවුම් පෙවුම් දී “දරුවෙනි! අප ගෙයි පිටත පිළෙහි හිඳ වළඳනා තෙරුන් පිඬුසිඟා ගෙන අවුත් පිළෙහි හිඳ වළඳන වේ‍ලෙහි මෙහි අවුත් මා එපා ය යි කියද්දීත් මාගේ ඒ වළකාලීම ගණනට නො ගෙණ පිළ අසල මිදුලෙහි සෙල්ලම් කරමින් දූලි නංවාලවු”යි කොල්ලනට කීවා ය. ඒ කොල්ලෝ පසුදා වෙසඟන කී ලෙසට තෙරුන් පිටත පිළෙහි හිඳ වළඳන වේලෙහි ඇය වළකාලන කල්හිත් එහි සෙල්ලම් කරමින් දූලි නැගූහ. පසුදා ඕ තොමෝ “ස්වාමීනි! මේ කොල්ලෝ මාගේ කීම නො සලකා මෙහි සෙල්ලම් කරමින් දූලි නගන්නාහ, පිළ හිඳ වළඳනු නො හැකි ය, මෙහි ගෙට ඇතුල් ව හිඳ වළඳනු මැනැවැ”යි ගෙයතුළට ගෙණ වැළඳ වූ ය. නැවැත කොලුවන්ට කෑම් බීම් දී සඞ්ග්‍රහ කොට “තෙපි මා එපා, එපා යි වළකනවිටත් එය නො සලකා තෙරුන් වළඳන වේලෙහි මහහඩ නගමින් එහා මෙහා දුව පනිමින් සෙල්ලම් කරවු”යි ඔවුනට නියම කළා ය. කොල්ලෝ එසේ දුව පනිමින් මහහඬ නැගූහ. එයට පසු වෙසඟන “ස්වාමීනි! මෙය මහත් ගැහැටෙක්, මෙතැන හිඳ ද වළඳනු අපහසු ය, කොල්ලෝ කිසිත් නො සලකා අරගල කරන්නාහ, ස්වාමීනි! උඩුමාලටවත් යමු දැ”යි කියා තෙරුන් කැඳවා ගෙණ උඩුමාලට යන ගමනේ තෙරුන් පෙරටු කොට, තොමෝ තෙරුන්ගේ පසු පස යමින් යටමාලෙහි දොරගුලු ලා තෙරුන් ගෙණ උඩුමාලට ඇතුල් වූ ය.

සුන්‍දරසමුද්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ සපදානචාරිකධුතඞ්ගය උත්කෘෂ්ට වශයෙන් පුරන්නෝ ද රසතෘෂ්ණායෙහි බැඳුනෝ වෙසඟන බස් පිළිගෙණ එම ගෙයි සත්වන මාලට ම නැගී ගත්හ. ඉන් පසු ඕ තොමෝ තෙරුන් වඩා හිඳුවා උන්වහන්සේ කියන බස් යට කොට කියන්නට පටන් ගතු. ඇඟපත අඹරන්නට පටන් ගතු. විළිබිය හැර සිට ගතු. නටන්නට බෙර ගසන්නට අඬන්නට සිනාසෙන්නට මූණ බලන්නට උකුළ නටවන්නට රහසඟ පෙන්වන්නට කළවා පෙන්වන්නට තන බඩතුර පෙන්වන්නට කිසිලි දක්වන්නට ඇස් මරන්නට බැම ඔසොවන්නට තොල් ලොවින්නට දිව දික් කරන්නට දිව නටවන්නට හැඳිරෙදිකඩ ලිහන්නට තර කොට හඳින්නට හිසකේ උනන්නට හිසකේ බඳින්නට පටන් ගතු. මෙසේ ස්ත්‍රීමායම් දක්වමින් තෙරුන් ඉදිරියෙහි සිට,

“ලතුඔත් පා ඇතී - වෙසඟන නැගී මිරිවැඩී,

තෙර මට නිසි දහරහී - මම දහරිම් ය තට නිසි.

.

එබැවින පසු ව අපි - දිරූ සැරයට පිහිටැතී,

දෙ දෙන ම පැවිදි වෙමු යි - කියූ තිරිමායම් පා”

යි මෙසේ කිවු ය.

ඉක්බිති සුන්‍දරසමුද්ද තෙරුන්ට “අනේ, කිසිවක් ගැණ නො සලකා මා කළ නපුරැ”යි මහත් සේ සංවේග උපන. ඒ මොහොතෙහි බුදුරජානන් වහන්සේ පන් සාළිස් යොත්නකින් ඈත්හි දෙව්රම් මහවෙහෙර වැඩහුන් සේක් මේ අරගලය දැක සිනා පහළ කළ සේක. ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ එ දැක “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! කුමක් නිසා සිනා පහළ කළ සේක් දැ?”යි විචාළ කල්හී “ආනන්‍ද! මේ දැන් රජගහානුවර සත්මහල් පහයෙක උඩමාලෙහි සුන්‍දර-සමුද්ද මහණහුගේ හා වෙසඟන‍කගේ මහත් යුද්ධයෙක් වේ ය”යි වදාළ සේක. “ස්වාමීනි! එහි කාහට ජය වේ ද? කාහට පරාජය වේ දැ?”යි ඇසූ කල්හි “සුන්‍දරසමුද්ද ජය ගන්නේ ය, වෙසඟන පැරද යන්නී ය”යි තෙරුන් ජය ගන්නා බව වදාරා එහි වැඩහුන් සේක් ම ආලෝකධාරාවක විහිදුවා “මහණ! දෙ පරිදි වූ කාමයෙහි බලාපොරොත්තු නැති ව කාමයන් හැරදමි යන්නේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යොධ කාමෙ පහාත්‍වාන අනාගාරො පරිබ්බජෙ,

කාමභවපරික්ඛිණං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

මේ ලෝකයෙහි යමෙක් කාමයන් පහ කොට හැර දැමූ ගෙය ඇතියේ පැවිදි වේ ද කාමයන් හා භවයන් ක්‍ෂය කොට සිටි ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

යො ඉධ කාමෙ පහාත්‍වාන අනාගාරො පරිබ්බජෙ = මේ ලෝකයෙහි යමෙක් කාමයන් පහ කොට, හැර දැමූ ගෙය ඇතියේ පැවිදි වේද,

‘කාම’ නම්, වස්තුකාම ක්ලේශකාමයෝ ය. කාමරාගයට අරමුණු වූ රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍රෂ්ටව්‍ය යන මොවුහු වස්තු කාම නම්. සිත් ගන්නා රූපාදීන් අරමුණු කොට සිතේ නගිනා රාගය ක්ලේශ කාම නම්.[[283]](#footnote-283) මෙ කියූ දෙවැදෑරුම් කාමයන්ගේ පහ කිරීම වනුයේ මාර්‍ගඥානයෙනි. එහෙයින් **‘පහාත්‍වාන’** යන්නෙහි අරුත් මාර්‍ගඥානයෙන් පහ කොට, නසාලා යනු යි.

‘අනාගාර’ නම්, ගෙය හැර ගියේ ය. **“අනාගාරොති පරිච්චත්තාගාරො”** යනු අටුවා. ගොවිකම්, ගෙරි රැකීම්, වෙළඳාම්, ධන සැපයීම් ආදී වූ ගිහියන් පිළිබඳ කටයුත් හැර සිටියේ ‘අනාගාරැ’යි කියන ලදී. ඒ මේ ගෙරිරැකීම් ආදිය යම් තැනෙක ‍නැත් ද එතැන අනාගාර ය යි කියනු ලැබේ. පැවිද්ද යි.

පරිබ්බජෙ = පැවිදි වන්නේ ය. පැවිද්දට පැමිණි යන අරුත්. මෙහි **‘වජෙ’** යනු හා එක් ව සිටි **‘පරි’** යනු උපසර්‍ග යි. එය, **සමන්තොභව - ව්‍යාප්ත- දොෂාඛ්‍යාන - උපර - භූෂණ - පූජා - වර්‍ජන - ආලංඞ්ගන - නිවසන - ශෝක - වීප්සා** යන අරුත්හි එන්නේ ය. මෙහි ආයේ සමන්තොභාවයෙහි ය.

කාමභවපරික්ඛීණං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = කාමයන් හා භවයන් ක්‍ෂය කොට සිටි ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

වස්තුකාම - ක්ලේශකාමයනුත්, කාමභව - රූපභව - අරූපභවයනුත් ක්‍ෂය කොට සිටියේ **‘කාමභවපරික්ඛීණ’** නම්.

මෙලොව යමෙක් වස්තුකාම - ක්ලේශකාමයන් නසා හැර දමා ශාසනිකයෙක් ව පැවිදි වේ ද, කාමාශා - භවාශා නසාලූ ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි සුන්‍දරසමුද්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ රහත්බවට පැමිණ ඍද්ධි බලයෙන් ගෙයි කැණිමඩල බිඳ අහසට නැග බුදුරජානන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයට තුති පුද දෙමින් අවුත් බුදුරජුන් වැඳ සිටියහ.

ඒ අතර දම්සබා මඩුවෙහි භික්‍ෂූන් අතර “ජිව්හා විඥානයෙන් විඳිය යුතු වූ යම්තම් රසයක් නිසා ඇසිල්ලෙකින් නැසෙන්නට ගිය සුන්‍දරසමුද්ද බුදුරජානන් වහන්සේගේ පිහිට ලබා බුදුරජුන්ට පින්සිදුවන්නට යම්තමකින් බේරී ගත්තේ ය”යි කතාවක් උපන. එයැසූ බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මම මොහුට පිහිට වූයෙම් අද පමණක් නො වෙමි, පෙරත් මම රසතෘෂ්ණායෙන් බැඳුන සිත් ඇති මොහුට පිහිට වූයෙමි”යි වදාළ විට එහි රැස්ව හුන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි! එය අපි නො දනිමු, එය අපට පැහැදිලි කරණ සේක්වා”යි ඇයද සිටියහ.

ඉක්බිති බුදුරජානන් වහන්සේ,

“අවසැ සඳරා ලමු - මිතුරු සසගෙහැ සඳරා,

ලමු වේය එ දෙකට වැඩි - ලමු වේ රසෙහි සඳරා.

.

සංජය උයන්පල් - ගෙයැසුරෙහි සිටි වාමුව,

බැඳගෙණ රස ‍තණෙහී - තමන් වසඟයට ගත්තේ”

යනු විසින් එකක නිපාතයෙහි වාතමෘග ජාතකය විස්තර කොට “එ කල්හි වාතමෘග වුයේ මේ සුන්‍දරසමුද්ද ය, මේ ගය වදාරා ඔහු නිදහස් කොට යැවූ රජුගේ ඇමැති වූ යෙම් මමැ”යි ජාතකය ගළපා ලූ සේක.

සුන්‍දරසමුද්ද ස්ථවිර වස්තුව නිමි.

ජටිල ස්ථවිරයන් වහන්සේ

26 – 33(1)

යටගිය දවස බරණැස් නුවර බෑ කෙළඹියෝ දෙදෙනෙක් එක් ව උක් හේනක් වැවූහ. දවසක් බාලසහෝදරයා උකහේනට ගොස් උක්ගස් මෝරා තිබෙනු දැක “රකක් අය්යාට ය, එකක් මට ය” යි උක්ගස් දෙකක් කපා පැණි නො වැගිණෙ ලෙසට කැපූ තැන කොළපත් තබා තද කොට බැඳ ගෙණ ආයේ ය. ඒ කාලයෙහි යන්ත්‍රයෙහි ලා උක් මිරිකන සිරිතෙක් නො වූයේ ය. උක්ගස මුලින් හෝ අගින් කපා කැපූ කොන් යටි හුරු කොට අල්ලා ගත් කල්හි ඩබරායෙන් වැගිරෙණ දියක් සේ උක්රොඩු පමණක් ඉතිරි කොට උක්පැණි වැගිරෙන්නේ ය. කෙළෙඹි, හේනෙන් කපා ගත් උක්ගස් දෙක බැඳ ගෙණ මග බැස එන වේලෙහි **හිමාලය** වනයෙහි **ගන්‍ධමාදන** පර්‍වතයෙහි **නන්‍දමූලක** ලෙන වසන පසේබුදු කෙනෙක් සමාපත්තියෙන් නැගී සිට “මම අද කවරක්හට අනුග්‍රහ කරම් දැ”යි බලා වදාළ සේක. එ වේලෙහි උන්වහන්සේගේ නුවණට උක්ගස් දෙක කර තබා ගෙණ මග යන මේ කෙළෙඹි හසු විය. කෙළෙඹි. තමන් වහන්සේට පූජාවක් කරන්නට පොහොසත් ව සිටුනා බව ද දුටහ.

ඉක්බිති උන්වහන්සේ පා සිවුරු ගෙණ ඍද්ධිබලයෙන් අහස නැග අවුත් ඔහු ඉදිරියෙහි පෙණී සිටියහ. ඔහු, උන්වහන්සේ දැක පහන් සිත් ඇතියේ තමන්ගේ උතුරුසළු ව ඉතා උස් බිම් පෙදෙසක අතුරා “ස්වාමීනි! මෙහි වැඩ හිඳුනු මැනැවැ”යි පසේබුදුරජුන් එහි වඩා හිඳුවා පාත්‍රය ගෙණ උක්ගස කැපූ තැන බැඳ තුබූ කෙළ පත් ලිහා හාර පාත්‍රයට උඩින් අල්ලා ගෙණ සිටියේ ය. එකෙණෙහි උක්පැණි වැගිර පාත්‍රය පිරී ගියේ ය. පසේ බුදුරජානන් වහන්සේ එහි ම වැඩහිඳ උක්පැණි වැළඳූ සේක. එ කල්හි කෙළෙඹි “අනේ, යහපති, ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේ උක්පැණි වැළඳූ සේක, මට වන්නේ මහත් වැඩෙක්, මාගේ අය්යා උක්පැණිවලට මුදල් ඉල්ලා සිටියොත් මුදල් දෙන්නෙමි, නැත, පින් ඉල්ලා සිටියොත් පින් දෙමි”යි සිතා නැවැතත් “ස්වාමීනි! මට පාත්‍රය දෙනු මැනැවැ”යි පාත්‍රය ඉල්ලා ගෙණ අය්යාට ගෙණ යමින් තුබූ උක්ගස ද කැපූ තැන බැඳ තුබූ කොළපත් ඉවත් කොට පෙර සේ පාත්‍රයට උඩින් අල්ලා සිටියේ ය. ඒ වර ද උක්පැණියෙන් පාත්‍රය පිරී ගත්තේ ය. ඒ පැණි පාත්‍රය ද පසේ බුදුරජුන්ට පිළිගැන්වී ය. එහි දී ඔහුට “අය්යා රවටාලමි”යි වඤ්චාසහගතචිනතාමාත්‍රයෙකුත් නො ද උපන්නේ ය.

පසේ බුදුරජානන් වහන්සේ පළමු පිළිගැන්නූ උක්පැණි වළඳා සිටි බැවින් දෙවන වර පිළිගැන්නූ උක්පැණි අනෙක් පසේ බුදුරජුනට බෙදා දෙනු කැමැති ව ‍නො වළඳා වැඩ හුන් සේක. කෙළෙඹි, උක්පැණි පය පිළිගත් ලෙසින් හා අල්ලා ගෙණ සිටි ලෙසින් උන්වහන්සේගේ අදහස දැන පසඟ පිහිටුවා වැඳ “ස්වාමීනි! මා විසින් පිදූ මේ අග්‍රරසයාගේ පිණෙන් දෙව් මිනිස් දෙ ගතියෙහි සැපත් විඳ කෙළවර ඔබවහන්සේ ලැබූ නිවන් රසය මටත් ලැබේවා”යි පැතී ය. උන්වහන්සේ ඔහුට “එසේ වේවා”යි වදාරා නැවැත “**ඉච්ඡිතං පත්‍ථිතං”** යනාදි ගාථා දෙකින් අනුමෙවෙනි කොට කෙළෙඹියාට ‍තමන් පෙණෙන සේ ඉටා ඔහු බලා ඉන්ද දී ම අහසින් ගන්‍ධමාදන පර්‍වතයට වැඩ එහි හුන් පන් සියයක් පසේ බුදුවරුනට ඒ උක්පැණි බෙදා දුන් හ. ඔහු ඒ පෙළහර බලා තුටු සිත් ඇතියේ සහෝදරයා වෙත ගියේ ය. ඔහු “කොහි ගියෙහි දැ?”යි ඇසූ විට උක්හේන බලන්නට ගිය බව කී ය. “උක්හේන බලන්නට ගියා නම් උක්ගස් දෙක තුනක් නො ගෙණායෙහි ඇයි දැ?”යි ඇසී ය. “අය්යාටත් මටත් උක්ගස් දෙකක් කපා ගෙණ ආයෙමි, මග බැස එන ගමනේ පසේබුදු කෙනකුන් දුටු වෙමි, දැක මගදී ම උන්වහන්සේ වඩා හිඳුවා මා කපාගත් උක්ගසේ පැණි උන් වහන්සේට පිළිගැන්වීමි, අය්යාට මුදල් හෝ පින් දෙමි යි සිතා අය්යාට ගෙණා උක්ගසේ පැණිත් පසේබුදුන්ට ම පිදීමි”යි මලනුවන් කී කල්හි “පසේ බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ උක්පැණි වලට කුමක් කළාහු දැ?”යි ඇසී ය. “මාගේ උක්ගසේ පැණි උන්වහන්සේ එ තැනදී ම වැළඳූහ, අය්යාගේ උක්ගසේ පැණි පාත්‍රයට ගෙණ අහසින් ගොස් ගන්‍ධමාන පර්‍වතයෙහි වැඩ හුන් පන් සියයක් පසේ බුදුවරුන්ට බෙදා දුන්හ, මම ද පැණි බෙදා දෙනු දිටිමි”යි මලනු තෙමේ කීයේ ය. එය කියත් කියත් ම වැඩිමාලු කෙළෙඹියාගේ සිරුර අතර නැති ව ප්‍රීතියෙන් පිණා ගියෙන් ඔහු “පසේ බුදුරජුන් අවබෝධ කළ ධර්‍මය මටත් අවබෝධ වේවා”යි පැතූයේ ය. මලනුවන් විසින් මෙහි දී දිව්‍ය - මනුෂ්‍ය - නිර්‍වාණ යන ත්‍රිවිධ සම්පත්තිය ම පතන ලද්දී ය. වැඩිමලා විසින් එක්වරින්ම රහත්බව පතන ලද්දේ ය. මේ මොවුන් පෙර කළ කුශලකර්‍මය යි.

ඒ දෙබෑයෝ ආයු ඇති තාක් සිට ඒ දිවියෙන් ගැලවී ගොස් දෙව්ලොව ඉපද එක් බුද්ධාන්තරයක් ගෙවූහ. ඔවුන් එසේ දෙව්ලොව දෙව් සැප විඳුනා කල්හි **විපස්සි** සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේ ලොව පහළ වූ සේක. ඒ දෙදෙන ද දෙව්ලොවින් ච්‍යුත ව **බන්‍ධුමතී** නුවර එක් ම කුල ගෙයක වැඩිමලා වැඩිමල් ව ම බාලයා බාල ව ම පිළිසිඳ ගත්හ. උන් අතුරෙහි වැඩිමලාට ‍**සෙන** යි ද බාලයාට **අපරාජිත** යි ද නම් කළහ. උන් වැඩිවිය පැමිණ පවුල් කමින් සිටිය දී **බුද්ධ - ධම්ම - සඞ්ඝ** යන ත්‍රිවිධරත්නය ලොව පැතිරී ගියේ ය. මේ කාලයෙහි ධර්‍මඝොෂක තනතුර ලබා සිටියහු “දන් දෙවු, පින් කරවු; අද අටවක් පෝය, අද තුදුස්වක් පෝය, අද පසළොස්වක් පෝය, එහෙයින් පෙහෙවස් රකිවු, බණ අසවු”යි යන ඈ විසින් කියා ඇවිදුනා කල්හි එයසා බන්‍ධුමතී නුවර වැස්සො පෙරවරුයෙහි දන්පින්කම් කොට පස්වරුයෙහි සුවඳ මල් ගෙණ බණ අසන්නට විහාරාරාමයන් කරා යන්නාහ. එසේ බණ අසන්නට පන්සල් යන මහජනයා දුටු සෙන “කොහි යහු දැ?”යි උන් විචාරා “බණ අසන්නට බුදුරජුන් වෙත යමු”යි කී කල්හි “මමත් යෙමි”යි උන් හා එකතු ව පන්සලට ගොස් එහි බණ සාලායෙහි බණ අසන්නට හුන් පිරිස් කෙළවරට වී හුන්නේ ය. බණපිරිස දෙස බලා වදාළ බුදුරජානන් වහන්සේ පිණෙන් මෝරා සිටි සෙනගේ අදහස් දැන ඔහුට සරිලන අනුපිළිවෙළ කතාව වදාළ සේක. බුදුරජුන් වදාළ එ දහම් ඇසූ සෙනගේ සිත පැවිදිවීමට නැමී ගියේ ය. එහෙයින් එහි උත්සාහවත් වූ සෙන එ වේලෙහි ම පැවිද්ද ඉල්ලා සිටියේ ය. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “ඇසිය යුතු දැන්විය යුතු කිසියම් නෑ කෙනෙක් ඇද් දැ?”යි අසා වදාළ විට ඔහු “ස්වාමීනි! ඇතැ”යි කී ය. “එසේ නම් උන් කරා ගොසින් විචාරා අවසර ගෙණ පැවිද්ද පිණිස උන්ගේ කැමැත්ත ගෙණ එව”යි වදාළ සේක.

සෙන ද මල්බෑයා වෙත ගොස් “මල්ලි! මේ අපගේ ගෙයි ඇතිතරම් සියලු ධනධාන්‍යාදිය ඔබට පවරමි, ඒ සියල්ල මල්ලිට භාර කරමි, මට මොකකුත් වුවමනා නැත, මේ සියල්ල භාර ගෙණ නිසි අන්දමට යොදා ප්‍රයෝජන ගන්නැ”යි කීවිට බාල බෑ වූ අජිත “අය්යා කුමක් කරන්නට කොහි යන්නට සූදානම් දැ?”යි ඇසී ය. හේ “මම බුදුරජුන් වෙත පැවිදි වෙමි”යි කී ය. “අය්යා මේ කියන්නේ කුමක් ද, මට මව මළවිට මව මෙන් පියා මළවිට පියා මෙන් සිටුනා එක් ම අය්යා ඔබ, ඒ ඔබ මේ කුමක් කියහු මේ ගෙයි ඇති වස්තුව ටික නො වේ, ඉමහත් ය, මුතු මැනික් මිල මුදල් වතුපිටි බතා බොහෝ ය, එහෙයින් පැවිදි වන්නට වුවමනා නැත, ගිහි ව සිට ඕනෑ තරම් පින් කළ හැකි ය, මෙසේ නො කළ මැනැව, මා තනිකඩයකු නො කළ මැනැව, මා හැර නො යනු මැනැවැ”යි අජිත බැගෑ හඬින් කියා සිටියේ ය. සෙන, මා බුදුරජුන් වෙතින් ඇසූ බණට අනුව පිළිපැදීම ගිහියකුට කළ නො හැකි ය, ඒ නිසාය මම පැවිදි වන්නෙම්, එයට කණස්සලු නො වන්න, මල්ලී ගේදොර දරුපවුල් රැක බලා ගෙණ හොඳින් කා බී දන්පින්කම් කරමින් දුප්පත් මිනිසුනට කෑම් බීම් වලින් මිල මුදලින් රෙදිපිළියෙන් උපකාර කරන්න, ඔවුන්ගේ ලෙඩට දුකට විපතට පිහිට වන්නැ”යි තම මලනු සනසාලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් පැවිද්ද ඉල්ලී ය. උන්වහන්සේ ඔහු පැවිදි කරවා උපසපන් ද කරවූහ. හෙතෙමේ පැවිද්දෙන් වැඩි දවස් නො යවා ම සසර බැඳුම් මුළුමනින් බිඳ දමා සියලු කෙලෙසු මුලුසුන් කොට රහත්බවට පැමිණියේ ය.

ඉක්බිති අජිත සිය සොහොයුරු තෙරුන් වෙත ගොස් පැවිදි වූ සහෝදරයාට සත්කාර කරන්නට බුද්ධප්‍රමුඛ මහාසඞ්ඝයා වහන්සේට සත් දවසක් දන් පිළියෙල කොට පුදා බෑයා වැඳ, “ඔබ සසර දුකින් නිදහස් වූ වහු ය, මම පස්කම් ගුණයෙන් බැඳී සිටිමි, එ හාර දමා ගොස් පැවිදි වන්නට ඉඩ නැත, එහෙයින් ගිහිව සිට කළ හැකි ලොකු ම පින්කමක් මට කියන්නැ”යි ඉල්ලී ය. එ කල්හි සෙන ස්ථවිරයන් වහන්සේ “මල්ලි! එසේ නම් බුදුරජානන් වහන්සේට වැඩ හිඳින්නට ගඳකිළියක් කරව”යි කීහ. ඔහු ‘යහපතැ’යි පිළිගෙණ කම්කරුවන් ලවා නන්වැදෑරුම් වූ වටිනා ලීදඬු ලෑලි ගෙන්වා වඩුවන් ලවා ලීදඬු සස්වා රන් එබ්බූ එක් ටැඹෙක, රිදී එබ්බූ එක් ටැඹෙක, මැණික් එබ්බූ එක් ටැඹෙකැ යි මෙසේ ගඳකිළිය පිණිස ගත් සියලු ලීදඬු රුවන්කමින් විසිතුරුකරවා උන් ලවා ම ගඳකිළිය කරවා සත්රුවන් එබ්බූ පියසි උළුවලින් ම ගඳකිළිය වස්වා ලී ය.

මේ අතර අපරාජිත යන නම් ඇති ඔහුගේ බෑනනු කෙනෙක් මාමා වෙත පැමිණ “මාමේ! මමත් මෙහි වැඩ කරන්නට කැමැත්තෙමි, මට එයට ඉඩ දෙනු මැනැව, මටත් මෙහි පින් දෙනු මැනැවැ”යි ඉල්ලා සිටියහ. “බෑනා! මේ පින්කම එකලා ව ම මා විසින් ම කළයුතු ය, මෙයට අනෙකකුගේ සම්බන්‍ධය මම බලාපොරොත්තු නො වෙමි, අනෙකකුගේ උපකාරයෙක් මෙයට වුවමනා නැත, බෑනාගේ ඉල්ලීම ඉටු කරන්නට නො හැක්කෙමි”යි දෙටු අජිත කීයේ ය. බෑනා බොහෝ කොටත් ඉල්ලා සිටියේ ද මාමා එහි පින් දෙන්නට නො කැමැති වූ බැවින් ගඳකිළිය ඉදිරියෙහි වැඩ හිඳ දහම් දෙසන්නට සප්තරත්නමය **කුඤ්ජර** ශාලා නම් වූ ධර්‍මමණ්ඩපයක් කර වී ය. අප බුදුරජුන් දවස **මෙණ්ඩක** සිටු ව උපන්නේ මෙ‍ තෙමේ . ගඳකිළියෙහි මහාවාකවුළු තුන සත්රුවනින් කරවන ලද ය. ඒ ඉදිරියෙහි යටපත්ලෙහි සුණු පිරියම් කළ පොකුණු තුනක් කරවා සිවුදැ ගඳින් යුත් දිය පුරවා අපරාජිත ගැහැවි තෙමේ පස්වණක් පියුම් ගස් රොපණය කරවී ය. බුදුරජුන්ගේ ගඳකිළිය තුළ වැඩ හුන කල්හි සුළඟින් නැගුනු රෙණු උන්වහන්සේගේ සිරුරෙහි වැටී පැතිරී යනු පිණිස ගඳකිළිය මුදුන් කොත්හි කර වූ ඉකිළිය රන්මුවා ය. කැරලි, පබළුමුවා ය. කොත් කැරැල්ලට පහතින් සොයාලූ පියසිඋළු මිණිමුවා ය. මෙසේ ඒ ගඳකිළිය පිල් විදහා නටන මෙනෙරකු මෙන් ශොභමාන ව සිටියේ ය. සත්රුවන් අතුරෙහි ලොකු රුවන් ගල් පොඩි කරවා සිනිඳු කොටත් සිනිඳු රුවන්ගල් තුබූ ලෙසටත් ගෙණ ගඳකිළිය වටකොට බැඳි පවුරු වළල්ලෙහි ඇතුළත මලුව, පය තැබූ ඇසිල්ලෙහි දණ තෙක් එරී යන තරමට පුරවාලී ය.

මෙසේ ගඳකිළිය කරවා අවසන් කළ අපරාජිත තෙමේ සිය බෑ තෙරුන් වෙත එළැඹැ “ස්වාමීනි! ගඳකිළිය ගොඩනංවා නිම කරවාලීමි, ගඳකිළියෙහි සියලු වැඩ අවසන් වී ය, මම දැන් එය බුදුරජුන් පරිභෝග කරණු බලාපොරොත්තු වෙමි, උන්වහන්සේ එය පරිභෝග කළ විට මට මහත් පිණෙක් අයත් වන්නේ ය, එහෙයින් එලෙසක් කරවාලනු මැනැවැ”යි කියා සිටියේ ය. ඉක්බිති සෙන ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ “ස්වාමීනි! මාගේ බෑ කෙළෙඹියා විසින් බුදුරජානන් වහන්සේට වැඩ හිඳින්නට ගඳකිළියක් කරවන ලද්දී ය, ඔහු දැන් එය බුදුරජුන් පරිභෝග කරණු බලාපොරොත්තු වන්නේ ය”යි සැල කළහ. බුදුරජානන් වහන්සේ හුනස්නෙන් නැගිට ගඳකිළිය ඉදිරියට වැඩ ගඳකිළිය වට කොට බහා තුබූ රුවන් රැස දෙස බලමින් දොර කොටුවෙහි රැඳී සිටි සේක. තුන් යලක් ම කෙළෙඹි තෙමේ “ගඳකිළිය තුළට වඩින සේක්වා”යි අයදනා ලද්දාහු නමුත් නො වැඩිය සේක. බුදුරජානන් වහන්සේ එහි ම වැඩ සිට තෙවන වර කෙළෙඹියාගේ බෑ තෙරුන් දෙස බලා වදාළ සේක. සෙන ස්ථවිරයන් වහන්සේ බුදුරජුන් බැලූ අයුරෙන් උනවහන්සේගේ අදහස් දැන මල්බෑයා අමතා “මෙහි එන්න, මේ සත් රුවන්හි ආරක්‍ෂාව සත්රුවන් රැකබලා ගැණීම තමා අයත්බව බුදුරජුන්ට සැලකොට උන්වහන්සේට සුවසේ වැඩ වදාරන්නට ආරාධනා කරව”යි කීහ. ‍

කෙළෙඹි ද බෑ තෙරුන්ගේ බස් පිළිගෙණ බුදුරජුන් පසඟ පිහිටුවා වැඳ “ස්වාමීනි! මිනිස්සු ගස්මුල් හි වාසය කොට එහි ආලය නො කොට බලාපො‍රොත්තු නැති ව එතැනින් නැගී යන්නාහ, ඔරු පාරු අඟුල්වලට නැග ගඟින් එතෙර ව ඒ ඔරු පාරු අඟුල්වල ආලය හැරදමා යන්නාහ, එපරිද්දෙන් බුදුරජානන් වහන්සේ මේ කිසිවක් රැකිය යුතුය,යි නො සිතා එය බරට නො‍ ගෙණ මෙහි වැඩ විසුව මැනැවැ”යි කියා සිටියේ ය. කුමක් නිසා බුදුරජානන් වහන්සේ මෙසේ වැඩ සිටි සේක් ද? යත්:- බුදුවරුන් වෙත උදය සවස රෑ නිතර යන මිනිසුන් මේ රුවන් දැක මෙයින් යමක් ගෙණ යන විට එය අපට වළකා ලන්නට නො හැකි ය, පිරිවෙණ රුවනින් පිරීසිටුනා කල්හි තමන් වහන්සේගේ උපස්ථායකයනුත් රුවන් ගෙණ යනු බලා එය ද වළකාලනු නො හැකි ය, රුවන් ගෙණ යන්නවුන් නො වළකන කල්හි කෙළෙඹියා ද මා කෙරෙහි අසහනයෙන් වෛර බැඳ අපාගත වන්නේ ය යන මේ කරුණු සලකා උන්වහන්සේ එහි වැඩ සිටි සේක. “ස්වාමීනි! රුවන් රැක බලා ගැණීම මා පිළිබඳ ය, බුදුරජානන් වහන්සේ සුවසේ වැඩ හිඳුනු මැනැවැ”යි කෙළෙඹියා සැලකොට සිටි කල්හි උන්වහන්සේ ගඳකිළිය තුළට පිවිසි සේක. කෙළෙඹි තෙමේ, හැමතින් රැකවල තබා රැකවල සිටියවුනට “ඔඩොක්කුවලින් හෝ මලු පැස්වලින් රුවන් ගෙණ යන්නට ඉඩ නො දෙවු, යමෙක් යමක් අතින් ගෙණ යේ නම් ඔවුන් නො වළකාලවු”යි දැන් වී ය. තව ද ඔහු “මා විසින් ගඳකිළි පිරිවෙන සත්රුවනින් පුරවන ලද්දේ ය, බුදුරජුන් වෙත පැමිණ බණ අසා යන දුප්පත් මිනිසුන්ට දෑත පුරා රුවන් ගෙණ යෑමට අවහිරයෙක් නැත්තේ ය, පොහොසතුනට ගෙණ යා හැක්කේ එක් අතකින් එක්විට ගත් රුවන් පමණ ය, ඉන් වැඩියක් ගෙණ යෑමට අවසර නැතැ”යි නුවර පුරා අණ බෙර ලැවූයේ ය. “සැදැහැවත් මිනිස්සු මෙහි පැමිණ දහම් අසන්නාහු වෙත්, සැදැහැ නැත්තාහු ධන ලොභයෙන් මෙහි පැමිණ දහම් අසා දුකෙන් මිදෙන්නාහු වෙත්”යි කෙළෙඹියාට මෙසේ අදහස් වූ බැවින් ඔහු මෙසේ රට පුරා ‍පළට කොට හැරියේ මහාජනයාට හිත වැඩ පිණිස ය. මහාජන තෙමේ ද කෙළෙඹියාගේ විධානය පරිදි මෙහි පැමිණ දහම් අසා ආපසු යත් ම රුවන් ද ගෙන ගියේ ය. මෙසේ ගෙණ යෑමෙන් එහි බහා තුබූ රුවන් නිමාවට ගිය කල්හි නැවැත නැවැතත් තුන්වරක් ම දණ පමණින් රුවන් එහි ලැවී ය. බුදුරජුන්ගේ සිරිපා මුල්හි තිඹිරි ගෙඩියක් තරම් වූ මිණිරුවනක් තැබී ය. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයෙන් නික්මෙන රන්වන් රැස් සමග මිණිරුවනින් නිකමෙන රැස් එක්වූ කල්හි බලා සිටිනවුනට ඒ බැලීමෙහි සෑහීමක් නො වනු පිණිස හේ එසේ කෙළේ ය. මහාජන තෙමේ නො තිත්ව ම රැස් දෙස ම බලා සිටියේ ය.

දවසක් මිසදිටු ගත් බමුණෙක් බුදුරජුන්ගේ පා මුල්හි බහා තුබූ ඒ මාහැඟි මිණිරුවන හැර ගන්නට සිතා බුදුරජුන් වඳින්නට යනෙන මිනිසුන් අතරට වැදී විහාරයට ඇතුල් වී ය. එහි සිටි කෙළෙඹි ඔහු ඇතුල් වන සැටියෙන් ම මැණික පැහැර ගන්නට සිතා ඇතුල් වන්නේ ය යි සලකා “අනේ, මූ මෙය නො ගන්නේ නම් යෙහොකැ”යි ද සිතී ය. බමුණු ද බුදුරජුන් වඳින්නකු මෙන් පා මුල වැටී අත පොවා මැණික හැරගෙණ ඉණ තබා ගෙණ පලා ගියේ ය. කෙළෙඹි ඒ බමුණු කෙරෙහි සිත පහදා ගන්නට අපොහොසත් වූයේ දම් දෙසුම් අවසන්හි බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! ‍මම තෙවරක් ම ගඳකිළිය වට කොට දණ පමණින් රුවන් ලැවීමි, ඒ රුවන් ගත්තවුන් කෙරෙහි මෙතෙක් කිසිත් නො සතුටෙක් නූපන්නේ ය, ඔවුන් රුවන් ගෙණ යත් යත් ම මාගේ සිත වඩ වඩාත් පහන් වී ය, එහෙත් ‘අද මේ මැණික පැහැර නො ගන්නේ නම් යහපතැ’යි සිතමින් සිටි මම එය බැහැර ගත් බමුණු දැක ඔහු කෙරෙහි සිත පහදා ගන්නට අපොහොසත් වීමි”යි දන්වා සිටියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුගේ බස් අසා “ඇයි, උපාසක! තමා අයත් දැය අන්හට ‍ගෙණ යා නො හැකි ලෙසක් කරන්නට උපදෙස් දුන්නේ නො වෙම් දැ”යි වදාළ විට ඔහු බුදුරජුන් දුන් උපදෙස් හි පිහිටා උන්වහන්සේ වැඳ “ස්වාමීනි! අද පටන් රජදරු කෙනෙක් හෝ සොරු හෝ මා නො කැමැති කරවා මා අයත් දාවලුහුයක් පමණකුත් පැහැර ගැණීමෙහි සමත් වූවෝ නො වෙත් වා, මා අයත් දැය ගින්නෙනුදු නො දැවේ වා, ජලයෙනුදු ගසා ගෙණ නො යේවා”යි පැතූයේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ ද “ඒ එසේ වනු ඇතැ”යි ඔහුට අනුමෙවෙනි බණ වදාළ සේක. කෙළෙඹි තෙමේ ගඳකිළි උලෙළ පවත්වනුයේ එක් ලක්‍ෂ අටසැට දහසක් භික්‍ෂූන් වෙහෙරැ වඩා හිඳුවාලා නව වසක් මුළුල්ලෙහි මහ දන් දී කෙළවර ඔවුන් හැම දෙනා වහන්සේට තුන් සිවුරු පිදී ය. සඞ්ඝනවකයා ලත් සිවුරු පිළී මසු දහසක් අගනේ විය.

කෙළෙඹි දිවි ඇති තාක් මෙසේ පින්කම් කොට එයින් ච්‍යුත ව දෙව්ලොව ඉපද විපස්සී බුදුරජුන් දවස පටන් අප බුදුරජුන් දවස දක්වා දෙව්මිනිසුන් අතර සැරිසරමින් ආයේ, මෙ දවස රජගහා නුවර සිටුගෙයක පිළිසිඳ ගත්තේ ය. එසේ පිළිසිඳ ගත් ඔහු නව මස් දෙපෝයක් මවුකුස විසී ය. ඔහු මවු කුසින් බිහි වූ දවසෙහි මුළු නුවර හැම තැන තුබූ කුදු මහත් සියලු ආයුධ දිලිහී ගියේ ය. ගෑනු පිරිමි හැමදෙනා පැළඳ තුබූ අබරණ ද ආලෝකය විහිදුවා බැබලෙන්නට වන. මුළු නුවර ‍එකාලෝක විය. සිටු තෙමේ පසුදා උදෑසන රජුට උවටැන් කරන්නට රජමැදුරට ගියේ ය. එ කල්හි **බිම්සර** රජ “සිට! අද සියලු ආයුධ දිලිහී ගියේ ය, නුවර ද එකාලෝක විය, තමුසේ, මෙසේ වන්නට ඇති හේතුව කිමැ’යි දනිහු දැ?”යි ඇසී ය. “දේවයන් වහන්සෙ! මාගේ ගෙයි ඔබ වහන්සේට දාසයෙක් උපන, ඔහු මහාපින්වතෙක, ‍ඔහුගේ පින් තෙදින් මෙසේ වී ය”යි සිටු තෙමේ කීයේ ය. “මොක ද, ඌ සොරෙක් වේ ද?”යි ඇසූ විට “දේවයන් වහන්ස! නැත, සොරෙක් නො වන්නේ ය, මහ පිණැත්තේ ය, කළ හොඳ පැතුම් ඇත්තේ ය”යි කීවිට රජ තෙමේ “එසේ නම් එදරු හොඳින් රැකවල් තබා වඩම, මේ මුදල එදරුට කිරි මිල පිණිස වේවා”යි දවසට මසු දහස බැගින් දෙන්නට භාණ්ඩාගාරයට නියම කෙළේ ය. දරුට නම් තබන දවසෙහි ඔහු උපන්දා මුළු නුවර එකාලෝක වූ බැවින් **ජොති** යි නම් කළහ.

වැඩිවියට පැමිණි ඔහුට ගෙයක් ගොඩ නැගීමට ගෙපල් පිරිසිදු කරත් ම ශක්‍රභවනය උණු වී ගියේ ය. සක්දෙව් “මේ කුමක් නිසා”යි බලනුයේ “ජෝතිය කුමරුට ගෙයක් ගොඩ නැගීමට ගෙබිම් ඉදි කරති” යි දැක “මෙ තෙම් මොවුන් ගොඩ නගන ගෙයි නො වසන්නේ ය, එහෙයින් මා දැන් එතැනට යා යුතු ය” යි වඩු වෙසක් මවා ගෙණ ගෙබිම් පිරිසිදු කරණ තැනට ගොස් එහි සිටියවුන් අතින් “තෙපි කුමක් කරහු?”යි ඇසී ය. “ජෝතිය කුමරුට ගෙයක් ගොඩ නැගීමට බිම් සකස් කරමු”යි කී කල්හි “ඔහුට ගෙයක් ගොඩ නැගීම තොපට කළ නො හැකි ය. ඔහු තොප කළ ගෙයක හිඳින්නෙක් නො වේ, පහවවු” යි කියා සොළොස් කිරියක් පමණ වූ බිම්පෙදෙසක් බැලීය. එකෙ‍ණෙහි ඒ බිම්පෙදෙස කිසිණු මඩුල්ලක් සේ මතල වී ය. නැවැත, සක්දෙව් මෙ තැන පොළොව පළාගෙණ සත්රුවන්මුවා සත්මාල් පායෙක් නැගේවා, පහය මැදිකොට හාත්පස් සත්රුවන් මුවා පවුරු වළලු සතෙක් නැගේවා, ඒ පවුරු කෙළවර කප්රුක් නැගේවා, පහයෙහි සතර කොණ නිදන් සැළි සතරෙක් නැගේවා”යි මෙසේ විටින් විට ඉටී ය. තමා ඉටූ පරිදි ඒ සියල්ල නැගී සිට ගත. එහි එක් නිදන් සැළෙක් යොදුනක් පමණ ය. එකෙක් තුන් ගවු පමණ ය. එකෙක් අඩ යොදුන් පමණ ය. එකෙක් ගව්වක් පමණ ය. බෝසතුන්ට පහළ වූ නිදන් සැළිවල මුවවිටි ද මේ වුවවිටි තරම් විය. යට පෙදෙස් පොළොව කෙළවර කොට සිටියේ ය. ජෝතිය කුමරුන්ට පහළ වූ නිදන් සැළිවට මුවවිටි තරම නො දක්වන ලද්දේ ය. සැළි සතර ම මුව සිඳ දැමූ තල් ගෙඩියක් සේ පිරිපුන්ව ම සිටියේ ය. පහය සිවු කොන්හි නාඹ තල් කඳන් වැනි උක්ගස් සතරෙක් පොළොවෙන් නැගී සිට ගත්තේ ය. ඒ ගස්වල කොළ මිණිමුවා ය. පුරුක් රන් මුවා ය, පෙර කළ කුශල කර්‍මයාගේ මහත් විපාක විසින් මොවුහු පහළ වූහ. දොර කොටු සතෙහි යක්‍ෂයෝ සත් දෙනෙක් රැකවල සිටියහ. මුල් දොර කොටුවෙහි **යමකචොලි** යක්‍ෂ තෙමේ යකුන් දහසක් පමණ වූ තම පිරිවර ගෙණ රැකවලෙහි යෙදී ගත්තේ ය. දෙවන දොර කොටුවෙහි **උත්පල** යක්‍ෂ තෙමේ දෙදහසක් පමණ පිරිවර යකුන් ගෙණ අරක් ගෙණ සිටියේ ය. තෙවන දොර කොටුවෙහි **වජ්‍ර** යක්‍ෂ තෙමේ යකුන් දහසක් සමග රැඳී ගත්තේ ය. සිවුවන දොරටුවෙහි **වජ්‍රබාහු** යක්‍ෂ තෙමේ සාරදහසක් යකුන් ගෙණ සිටියේ ය. **ශකට** යක්‍ෂ තෙමේ පන්දහසක් යකුන් ගෙණ පස්වන දොරටුව රැක සිටියේ ය. **කටත්‍ථ** යක්‍ෂ තෙමේ සවන දොරටුවෙහි සදහසක් යකුන් ගෙණ සිටියේ ය. **දිශාමුඛ** යක්‍ෂ තෙමේ සත් දහසක් යකුන් හා අරක් ගෙණ සිටියේ සත්වන දොරටුවෙහිය . පහය ඇතුළත පිටත් දැඩි රැකුම් වීය.

“ජෝතිය සිටුහට සත්රුවන්මුවා පහයෙක්, පවුරු වළලු සතෙක්, දොරකොටු සතෙක් හා නිදන් සැළි සතරෙක් උපනැ”යි ඇසූ බිම්සර රජ තෙමේ ඔහුට සිටු සේසත් යැවී ය. එතැන් සිට ඔහු **ජෝතියසෙට්ඨි** නම් වී ය. ඔහු සමග එක් ව පින්කම් කළ ස්ත්‍රිය උතුරුකුරු දිවයිනෙහි උපන. දෙවියෝ ඇය ගෙණවුත් සිටුගෙයි සිරියහන් ගැබෙහි තැබූහ. දෙවියන් විසින් ගෙණ ආ ඇය සහල් නැළියක් හා මැණික් ගල් තුනක් ගෙණ ආ ය. ඔවුනට දිවි තිබෙන තුරු ම ඒ සහල් නැළියන් ම බත් පිළියල වී ය. ගැල් සියයක් සහලින් පුරවනු කැමැත්තෝ නම් ඒ සහල් නැළියෙන් ම ගැල් පුරවති. එහෙත් සහල් නැළියෙහි අඩු බවෙක් නො වේ. සහල් නැළිය සහල් නැළිය තරම් ව ම සිටි යි. බත් පිසන විට සහල්, සැළියෙහි ලා මැණික් ගල් තුන උඩ තැබූ කෙණෙහි ම එගල් ගිනි ඇවිළ දැල් වී බත් පැසුනු පසු තුමූ ම නිවී යෙත්. ඒ සලකුණෙන් ඉත් පැසුනු බව දැන ගණිත්. මාළුපිණී පිසින කල්හි ද එසේ ය. මෙසේ මැණික් ගල් ගින්නෙන් බත් මාළු පිණී පිසනු ලැබේ. මැණික්වල ආලෝකයෙන් ම නිදත්. ගින්නෙක පහණෙක ආලෝකයක් ඔවුහු නො දත්හ.

ජෝතිය සිටුහුගේ සම්පත්තය මෙ බඳුය යි මුළු දඹදිව පළට ව ගියේ ය. මිනිස්සු යානවාහන නැගී සම්පත් බලන්නට නොයෙක් දෙසින් දහස් ගණනින් ගලා එන්නට වූහ. සිටු තෙමේ ඒ ඒ ආ ආ හැම දෙනාට උතුරුකුරු සහලින් ම බත් පිසවා දෙවන්නේ ය. “කප්රුක්වලින් තමන් කැමැති වස්ත්‍රාභරණ ගණිත්වා, තුන් ගවු පමණ වූ නිදන් සැළිවලින් යැපෙන පමණට ධනය ද ගණිත්වා”යි අණ කෙළේ ය. දඹදිව් වැසි සියලු දෙනා ධනය ගතුදු නිදන් සැළිවල අඟලක් පමණ වූත් අඩු බවෙක් නම් නො වී ය. මේ වනාහි විපස්සී බුදුරජුන්ගේ ගඳකිළි පි‍රිවෙණෙහි රුවන් විසුරුවාලීමෙහි ආනිසංසය වේ.

මෙසේ නොයෙක් මාදිලියේ ගෑණු පිරිමි දරු දැරියන් තම තමන් කැමති තාක් වස්ත්‍රාභරණ හා මිල මුදල් ගෙණ යන කල්හි බිම්සර රජ තෙමේ ජෝතිය සිටුහුගේ පහය දකිනු කැමැත්තේ ද මිනිසුන්ගේ යෑම් ඊම අතුරු සිදුරු නැති ව පැවැත බැවින් එයට කල් බලා සිටියේ ය. ටික දවසක් ගිය තැන මිනිසුන්ගේ පැමිණීම අඩු විය. ඒ දුටු රජ තෙමේ ජෝතිය සිටුහුගේ පියාට “තමුසේගේ පුත් ජෝතිය සිටුහුගේ පහය බලන්නට කැමැත්තෙමි”යි දන්වා සිටියේ ය. ඔහු ද, “දේවයන් වහන්ස! යහපතැ”යි කියා ගොස්, “පුත! අපාගේ මහාරජානන් වහන්සේ ඔබගේ පහය බලන්නට කැමැති බව මට දන් එවා තිබේ ය”යි දන්වා සිටි කල්හි ඔහු ද “යහපති, දේවයන් වහන්සේ පහය බලන්නට වැඩම කරණ සේක්වා”යි දන්වා යැවීය. එවිට රජ තෙමේ මහත් වූ පිරිවර ගෙණ සිටු මැදුර බලන්නට ගියේ ය. එහි දී පළමු දොරකඩ හැමද කුණු කසල බැහර ලන දාසිය, රජුට අත දුන් කල්හි රජ තෙමේ සිටු බිරිය යන හැඟීමෙන් ලජ්ජිත වනුයේ ඇයගේ අත නො ඇල්ලී ය. අන් දොරකඩ සිටි දැස්සෝත් සිටුහුගේ බිරියහ’යි සලකා රජ තෙමේ ඔවුන්ගේ අත් ද නො ගත්තේ ය. සිටු ඉදිරියට අවුත් පසු පසට වී “දේවයන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වඩින සේක්වා”යි කියා සිටියේ ය. එහි දී රජුට පහයෙහි මිණිමුවා බිම, බඹ සිය ගණනක් ගැඹුරු වූ මහා වළකඩක් සේ වැටහින. රජතෙමේ “මෙය මා මෙහි හෙළා අල්ලා ගන්නට සෑරූ වළකඩෙකැ”යි සිතා ඉදිරියෙහි පියවරකුත් තවන්නට මැලි වී ය. සිටු තෙමේ “දේවයන් වහන්ස! මෙය වළකඩෙක් නො වේ, බිය වන සේක් නම් මට පිටුපසින් වඩින සේක්වා, මම පෙරටු වෙමි”යි තෙමේ පෙරටු විය. සිටු එසේ පෙරටු වී බිම පා තබා යත් ම රජ ද නො බිය ව යනුයේ යට මාලේ පටන් පහය බලමින් පහය තුළ හැසුරුණේ ය.

රජු සමග ගිය අජාසත් කුමරු ද පියාගේ ඇඟිල්ල එල්බ ගෙණ පහ තුළ ඇවිදිනේ “මාගේ පියා පින්වත් නො වේ, මහා මෝඩයකු සේ පෙණේ, මේ ගැහැවි සත්රන්මුවා පහයෙක වෙසෙයි, මාගේ පියා රජ වූයේ ද දැවදඬුවලින් කළ දිරූ ගෙයක වසන්නේ ය, මා රජ වුවොත් මොහුට මේ පහයෙහි වසන්නට ඉඩ නො දෙමි, මෙය රජ සතු කරමි”යි සිතමින් ඇවිද්දේ ය. රජු පහයෙහි මාලෙන් මාලට නැග පහය සැම තැන ඇවිද උඩ මාලට නගිත් ම දාවල බත් අනුභව කරණ කාලය ලංව සිටියේ ය. රජ තෙමේ “සිට! මෙහිදී ම බත අනුභව කරන්නට ඕනෑ ය”යි කීයේ ය. “දේවයන් වහන්ස! යහපති, එය මට මහත් සතුටෙක්, එසේ නම් එය මාගේ මහත් පිණෙක්, දේවයන් වහන්සේට දැන් බත පිළියෙල වී තිබේ” යි කී කල්හි රජ තෙමේ සුවඳ දිය සොළොස් කළයක් නාලා සිටු හිඳිනා මණ්ඩපයෙහි පැණ වූ රුවන් පලඟෙහි හිඳ ගත්තේ ය. එවිට සිටු, රජුට අත දෝනා පැන් දී ලක්‍ෂයක් අගනා රන්තලියකට උණු කිරිබත් වඩා රජුගේ ඉදිරියෙහි තැබූ‍යේ ය. රජ තෙමේ බත් ය යි සිතා වළඳන්නට පටන් ගත්තේ ය. සිටු “දේවයන් වහන්ස! මේ බත් නො වේ, දියගතිය සහිත කිරිබත් ය”යි කියා අන් රන්තලියකට බත් බෙදා ඒ බත්තලිය මුලින් තැබූ තලිය උඩ තැබී ය. මතුයෙහි තුබූ බත් තලිය උණුසුම් ව තුබූ බැවින් රජුට එය පහසුවෙන් වළඳන්නට හැකි විය. රජ තෙමේ මිහිරි අහර වළඳනුයේ එහි පමණ නො දත්තේ ය. එය දුටු සිටු, රජුට වැඳ දොහොත් මුදුන් දී “දේවයන් වහන්ස! වැළඳූ පමණ සැහෙයි, මෙයට වැඩියෙන් වළඳනු නො මැනැවි, වැඩියෙන් වළඳනා ලද නම් දිරවා ගත නො හෙන්නේ ය”යි කී ය. “ඇයි, ගැහැවිය! තාගේ බත එසේ බර කොට කියහු?”යි විචාළ කල්හි “දේවයන් වහන්ස! අපට ‍බරෙක් නැත, දේවයන් වහන්සේගේ සියලු බලසෙනඟට ද මේ බත් ම මේ මාළු පිණී ම සෑහෙන්නේ ය, අමුතුවෙන් ඔවුනටැ යි බත් මාළු පිළියෙළ කිරීමෙක් නැත, එහතේ මම නින්‍දාවට බය වෙමි”යි කීයේ ය. රජු “කුමක් නිසා?”යි විචාළ විට “යම් ලෙසකින් රජුගේ කයෙහි ගිලන් බවෙක් වූයේ නම් ඊයේ රජතුමන් ජෝතිය සිටුගේ ගෙයි දී බත් වළඳන ලද්දේ ය, ඒ වේලෙහි සිටු විසින් යම් කිසිවක් කරණ ලද්දේ වනැ යි යමක්හු විසින් කියන ලද්දේ නම් මම එයට බිය වෙමි”යි කී ය. “ගැහැවිය! එසේ නම් බත්තලිය මෙ තැනින් ගණුව, දිය ගෙණෙව”යි දිය ගෙන්වා ගෙණ අත කට සෝදා ගත්තේ ය. රජු බත් වළඳා අවසන් කළ කල්හි සියලු රජ පිරිස ද ඒ බත් ම අනුභව කළහ. අමුතු ‍බතෙක් ඔවුන් සඳහා පිළියෙල නො වූයේ ය.

අනතුරු ව රජ තෙමේ පිළිසඳර කතායෙහි යෙදුනේ සිටු අමතා “කිම, මේ ගෙයි සිටු බිරියක් නැද්දැ?”යි ඇසී ය. “දේවයන් වහන්ස! ඇතැ”යි කී විට “ඕ දැන් කොහි දැ?”යි විචාළේ ය. “ඕ සිරියහන් ගැබෙහි, දේවයන් වහන්සේ මෙහි වැඩිය බව ඕ නො දනී”යි කී විට රජ‍ තෙමේ කිම, “මම උදෑසන පිරිවර සහිත ව මෙහි ආයෙමි, මෙතෙක් වේලාත් මා මෙහි ආ බව ඈ නො දනී?”යි ඇසී ය. සිටු තෙමේ බිරිය වෙත ගොස් “අපගේ රජතුමා මෙහි යහපත් වූයේ ය, තිට රජු දැක ගන්නට නො වටී දැ?”යි විචාළේ ය. ඕ‍ තොමෝ හිමියාගේ බස් අසා වැදහෙව ම “හිමි! රජ නම් කවරෙකැ”යි ඇසූ ය. “අපගේ නායක, අපගේ ඊශ්වර රජ ය”යි කී කල්හි සිටු බිරිය “අප විසින් පෙර පින්කම් කරණ ලද්දේ නො සතුටු සිතින් විය යුතු ය, යම්තමකින් විය යුතු ය, අප යටත් කර ගත් නායකයෙක් වූයේ එහෙයිනි, කම්පල‍ නො අදහා පින් කොට අපි සම්පත් නො ලබා ම අන්හට යටත් ව උපන්නමෝ වම්හ, අප විසින් කම්පල නො අදහා ම දන් දෙන ලද්දේ වන්නේ ය, මේ අන්හට යටත් වීම ඒ නපුරු පින්කමේ විපාකැ”යි කිවු ය. එසේ කියා “හිමි! මම දැන් කුමක් කරම් දැ?”යි විචාළා ය. සිටු තෙ‍මේ “සොඳුර! තල් වැටක් ගෙණ ගොස් රජුට පවන් සලව”යි කී ය. ඕ එසේ කළා ය.

එකල්හි රජුගේ නළල් පටෙහි බැඳ තුබූ මැණික් ගල්වලින් නැගුනු දුම් සුළඟ ඇයගේ ඇස්වල වැදුනේ ය. ඇස්වලින් කඳුළු කඩා වැටින. රජතෙමේ එ දැක “මහ සිට! මාගම්හු නුවණ නැතියහ, මෝ තෙමෝ “රජ තෙමේ මාගේ හිමියා අයත් සැපත පැහැර ගත්තේ ය, යි සිතා බියෙන් හඬන්නී ය, ඇය සනසව, තාගේ යසිසුරෙන් මට වැඩෙක් නැතැ යි කීයේ ය. “දේවයන් වහන්ස! මෝ හඬන්නී එබඳු හැඟීමෙකින් නො වේ, දේවයන් වහන්සේගේ නළල් පටින් නැගි දුම් සහිත සුළඟ ඇයගේ ඇස්වල වැදීමෙන් කඳුළු ගලා යයි, මෝ කවදාකත් පහණක් වේව යි ගින්නක් ‍වේව යි නො බලා මැණික් එළියෙන් ම ආහාර ගණි යි, හිඳි යි, නිද යි, දේවයන් වහන්සේ පහන් එළියෙන් ම කටයුතු කරණ සේක් වන්නාහ”යි කී විට රජ තෙමේ “සිට! එසේ ය යි කීයේ” ය. “දේවයන් වහන්ස! එසේ නම් අද පටන් මැණික් එළියෙන් හිඳිනු මැනැවැ”යි කියා තියඹරා ගෙඩියක් තරම් වූ අනගි මිණිරුවනක් රජුට දුන්නේ ය. රජ තෙමේ පහය බලා “ජෝතිය සිටුගේ සම්පත්තිය ඉමහත් ය”යි කියා පරෙළා ගියේ ය.

මේ වනාහි ජෝතිය සිටුගේ උත්පත්ති කථා ය.

දැන් මෙතැන් සිට ජටිල සිටුහුගේ උත්පත්ති කථාව දත යුතු ය:- බරණැස් නුවර මනා රූ ඇති සිටුදුවක් වූ ය. ඇයගේ මවුපියෝ ඇය පසළොස් හැවිරිදි කාලයෙහි රැකවල පිණිස එක් දැස්සක් නිල කොට සත් මහල් පහයෙහි සිරියහන් ගැබෙහි වාසය කරවූ හ. අහසින් යන එක් විද්‍යාධරයෙක් දවසක් වාකවුළු දොර හැර පිටත බලමින් හුන් ඇය දැක උපන් සනා ඇතියේ වාකවුළු දොරින් ඇතුල් ව ඇය හා කාමසන්‍ථවය කෙළේ ය. ඕ එයින් වැඩි දවස් නො යවා දරුගැබක් ලැබූ ය. රැකවල සිටි දාසිය එය දැක “ආර්‍ය්‍ය! මේ කිමැ?”යි විචාළා ය. සිටුදුව “කාහටත් නො කියව මෙය”යි කිවූ ය. එයින් බිය වූ දාසිය එය කාහටත් නො කියා නිහඬ වූ ය. සිටුදුව දස මසක් ඉක්මවා පුතකු වැදූ ය. ඉන්පසු ඕ තොමේ අළුත් බඳුනක් ගෙන්වා ‍එ දරු එහි නිදි කරවා බඳුන වසා ඊමතුයෙහි මල්දම් තබා දාසිය අමතා “මෙය හිස මත තබා ගෙණ ගොස් ග‍ඟෙහි පා කොට හරුව, යමකු මේ කිමැ?”යි විචාරණ ලද්දී නම් මාගේ ස්වාමිදුවට බිලියමකැ යි කියව”යි දාසියට අණ කළා ය. ඕ එසේ කළා ය.

යටිගඟ තොටෙක නාමින් සිටි ගෑණු දෙ දෙනෙක් ගඟදියෙහි පාවී යන ඒ අළුත් සැළිය දැක එකියක් “තෙල සැළිය මාගේ ය”යි කිවු ය. එකියක් “සැළිය තුළ යමෙක් තිබේ නම් එය මට ය”යි කිවු ය. ඒ දෙ දෙනා මෙසේ කියා සැළිය ගොඩට ගෙණ වහුන් හැර එහි හුන් දරු දැක “බඳුන මට අයත් ය”යි කියූ ගැහැණිය “දරු අයත් විය යුතු මාහටැ”යි ද, “සැළිය තුළ යමෙක් වේ නම් ඒ මා අයත් ය” යි කියූ ගැහැණිය කෙළින් ම දරු මා අයත් විය යුතු ය”යි ද කලහ කරන්නට වූහ. කලහ කරමින් අධිකරණ ශාලාවට ගොස් විනිසකරුවන් ඉදිරියෙහි මෙය කියා සිටියහ. ඔවුහු ද මෙය විනිශ්චය කිරීමෙහි අපොහොසත් ව ඈලා රජු වෙතට පැමිණ වූහ. රජ තෙමේ ඈලාගේ බස් අසා “තී දරු ගන්න, තී බඳුන ගන්නැ”යි නියම කෙළේ ය. යම් තැනැත්තියක විසින් දරු ලද්දේ නම් ඕ තොමෝ මහාකාත්‍යායන තෙරුන්ගේ උපස්ථායිකා වූ වා දරු තෙරුන් වෙත පැවිදි කරන්නෙමි,යි ඉතා ආදරයෙන් රැක බලා වැඩූ ය. දරු උපන් දා ගැබ්මල සෝ දා නො හළ බැවින් කෙස් එකට බැඳී අවුල් ව සිටියේ ය. එහෙයින් ඔහු **ජටිල** නම් විය. එ දරු පයින් ඇවිදුනා කාලයෙහි මහාස්ථවිරයන් වහන්සේ උපාසිකාවගේ ගෙට පිඬු සිඟා වැඩිය සේක. උපාසිකා තොමෝ මහතෙරුන් වඩා හිඳුවා දන් වැළඳ වූ ය. ඒ අතර මහතෙරුන් වහන්සේ දරු දැක “කිම, උපාසිකාවට දරුවෙක් ලැබුනේ දැ?”යි අසා වදාළ කල්හි “ස්වාමීනි! එසේ ය, මම මේ දරු හදා වඩන්නෙම්, හාමුදුරුවන් වහන්සේ වෙත පැවිදි කිරීමට ය, එහෙයින් මෙ දරු පැවිදි කරගණු මැනැවැ”යි එ දරු මහතෙරුන්ට භාර කළා ය. උන්වහන්සේ දරු ගෙණ යන්නාහු “මොහුට ගිහිසැප වැළඳීමට පින් තිබේ දැ”යි බලනුවෝ, “මෙ තෙමේ මහාපිණැතියෙක, මහසැපත් අනුභව කරන්නේ ය, තවම ඉතා ලදරු ය, නුවණ ‍ද මෝරා නො ගියේ ය”යි දැක දරු ගෙණ තක්සලාවෙහි එක් උපස්ථායකකුලයකට ගියහ. එහි සිටි උපස්ථායක තෙමේ තෙරුන් වැඳ දරු දැක “ස්වාමීනි! ඔබවහන්සේට දරුවෙක් ලැබුනේ දැ”යි ඇසී ය. “ඔවු, මට ලැබුනු මේ දරු මෙහි රඳවා ගෙණ වඩවු”යි තෙරුන් කී කල්හි ඔවුහු දරු එහි රඳවා ගෙණ දරුපෙම් උපදවා මැනැවින් පොෂණය කෙළේය.

ඔහුගේ ගෙයි දොළොස් අවුරුද්දක් එකතු වූ බඩු රැසක් නො විකෙණී තුබුනේ ය. වෙණෙදා, බැහැර ගම් බලා යන දවසෙක ඒ සියලු බඩු කඩපිළට ගෙණ ගොස් තබා දරු ද එහි රඳවා “මේ බඩු ව මෙතෙක් මිල ගෙණ දෙව, මේ බඩුවට මෙතෙක් මිල ගණුව”යි ඒ ඒ බඩුවල ගණන් මිමි කියා ගියේ ය. දරු කඩපිළ රැඳුනු දා ම නුවර අරක් ගෙණ සිටි දෙවියෝ දුරු මිරිස් ලුනු ටිකක් පමණකුත් ගන්නට බලාපොරොත්තු වන ගෑණු පිරිමි හැම එකකු අන් කඩපිළකට යන්නට නතු නො කොට එ දරු හුන් කඩපිළට ම නතු කොට යැවූහ. එහි දොළොස් අවුරුද්දක් ම නො විකෙණී ගොඩ ගැස තුබුනු ඒ බඩු සියල්ල එක දවසින් විකිණී ගියේ ය. දවස් දෙක තුනක් යවා පැමිණි කෙළෙඹි සිස් ව තුබූ කඩපිළ දැක “ඇයි, දරු! තා කඩපිළෙහි තුබූ බඩු නිකමට විනාශ කරණ ලද දැ?”යි ඇසූ විට “එක බඩුවකුත් නො නැසූ වෙමි, පියා කියූ ලෙසට සියල්ල වික්කෙමි, මේ අසුවල් බඩුව විකුණා ලැබුනු මුදල, මේ අසුවල් බඩුවට ලැබුනු මුදලැ”යි එක් කොට තිබූ මුදල් සියල්ල ඔහුය භාර කෙළේ ය. එ දරු කෙරෙහි පහන් වූ කෙළෙඹි “මෙ තෙමේ වටිනා පිරි‍මියෙකැ, කො තැනක ගියත් රැකී ගත හැකි ය”යි සිතා වැඩිවිය පැමිණි සිටි තම දුව ඔහුට පාවා දීලා “මා පුතුට හිඳින්නට ගෙයක් ගොඩ නැගිය යුතු ය”යි කම්කරුවන් ගෙන්වා ගේ ගොඩ නගන්නට කම්කරුවන්ට නියම කෙළේ ය. ඔවුන් ගෙය ගොඩ නගා අවසන් කළ කල්හි “පුතා ගොස් පුතාට ගොඩ නැගූ ගෙයි නවාතැන් ගණුව”යි ගෙය පාවා දුන්නේ ය. ඔහු ගෙවදින දවසෙහි එක් පියවරක් එළිපත තබත් ම ගෙයි පිටුපස පොළොව බිඳ‍ ගෙණ අසූරියන් පමණ උස් වූ රන්කන්දෙක් නැගී සිටියේ ය. රජ තෙමේ ජටිලගේ ගේ පිටුපස පොළොව පළාගෙණ රන්කන්දෙක් මතුවී ඇතැ’යි අසා ඔහුට සිටුසේසත යැවී ය. එතැන් සිට ජ‍ටිල, **ජටිලසෙට්ඨි** නම් වූයේ ය.

ඔහුට පුත්‍රයෝ ති‍ දෙනෙක් වූහ. ඔවුන් වැඩිවිය පැමිණි කල්හි සිටු තෙමේ මහණ වන්නට සිතා “ඉදින් අප හා යසිසුරෙන් සමාන සිටු කුලයෙක් වේ නම් මට මහණ විය හැකි ය, නැත, මහණ වන්නට නො හැකිවනු ඇත, එහෙයින් මේ දඹදිව යසිසුරෙන් අප හා සමාන සිටුකුල ඇද්දැ”යි විමසනු පිණිස රන්මුවා උළුකැටක් ද රන් කැවිටි ලීයක් ද රන් හවඩියක් ද කරවා මිනිසුන්ට දී මේවා ගෙණ ගොස් කිසිවක් විමසන්නා සේ දඹදිව මුළුල්ලෙහි ඇවිද අපගේ සම්පත් හා සමාන සම්පත් ඇති සිටුකුල ඇද්ද, නැද්දැයි දැන එවු” යි මිනිසුන් යැවී ය. ඔවුහු ඒවා ගෙණ‍ ගොස් සෑම තැන ඇවිද විමසා බලනුවෝ භද්දිය නගරයට ගියහ. එ කල්හි මෙණ්ඩක සිටු තෙමේ ඔවුන් දැක “ඕය්! තමුසේලා කුමක් කරමින් මෙහි ඇවිදින්නහු දැ?”යි ඇසී ය. “එක්තරා කරුණක් ගැණ දැන ගණු පිණිස සොයා ඇවිදුම්හ”යි උන් කී කල්හි “මොවුහු එන් අළු කැටක් රන් කැවිටි ලීයක් රන්හවඩියක් අතේ ඇතිව කිසිවක් විමසන්නට හැසිරෙන්නෝ නො වෙති, මොවුහු රට ගැණ සොයා ඇවිදුනාහ”යි සිතා “අපගේ ගේ පිටුපසට ගොස් බලවු”යි කීයේ ය. ඔවුහු ද එහි ගියාහු අට කිරියක් පමණ තැන පොළොව බිඳ නැගී සිටි ඇත් අස් ගොන් තරම් වූ ඇළයෙන් ඇළය පැහැර සිටුනා සියලු සැපතින් පිරුණු කුස ඇති ගන රන්මුවා එළුවන් දැක උන්ගේ අතරින් අතර ඇවිද බලන්නට වූහ. මෙණ්ඩක සිටු “තමුසේලා යමක් බලමින් ඇවිදින්නහු නම් එය දක්නා ලද දැ”යි ඇසී ය. “ස්වාමීනි! නො දක්නා ලදැ”යි කී කල්හි “එසේ නම් යවු”යි ඔවුන් පිටත් කොට යැවී ය. ඔවුහු භද්දිය නගරයෙන් නික්ම ගොස් තමන්ගේ සිටු ඉදිරියෙහි පෙණී සිටියහ. එකල්හි සිටු තෙමේ “පින්වත්නි! අපගේ කුලයට සැපතින් සරිලන කුලයෙක් දක්නා ලද දැ?”යි විචාළේ ය. “ස්වාමීනි! ඔබ වහන්සේට කුමක් තිබේ ද, භද්දිය නුවර මෙණ්ඩක සිටානන්ගේ සම්පත්තිය මෙතෙකැ යි කියන්නට නො හැකි ය, ඒ ඉතා මහත් ය”යි මෙණ්ඩක සිටුගේ සම්පත්තිය පිළිබඳ සියලු තොරතුරු කියා සිටියහ.

එයැසූ ජටිල තෙමේ සතුටු ව “එක් සිටු කුලයක් ලදිමි, තවත් එබඳු කුලයෙක් වේ දැ”යි සොයා බලන්නට ලක්‍ෂයක් අගනා කම්බිලියක් දී නැවැතත් ඔවුන් පිටත් කොට යැවූයේ ය. ඔවුහු පළමු වාරයෙහි මෙන් ඒ කම්බිලිය ගෙණ රජගහා නුවරට ගොස් ජෝතිය සිටුහුගේ මාලිගාවට නො දුරෙහි තැනක ගිනිමැලයක් කොට හුන්හ. එහි රැස් වූ මිනිසුන් “මේ කිමැ?”යි ඇසූ විට “අප ලඟ මහත් වටිනාකම් ඇති පලසෙක් ඇත්තේ ය, වටිනාකම මහත් බැවින් එය මිල දී ගන්නට පොහොසත්කම් ඇති එකෙක් ද නැත්තේ ය, හැර ගෙණ ඇවිදුනා කල්හි සොරුන් විසින් එය දක්නා ලද නම් ඔවුන් අප මරා දමා එය පැහැර ගණු ඇත, ඔවුන බියෙන් පලස ගිනිබත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වම්හ”යි කීහ. ජෝතිය සිටු,‍ මොවුන් ගැණ අසා මුන් ගෙන්වා “තෙපි කුමක් කරහු?”යි ඇසූ කල්හි ඔවුහු ඒ තොරතුරු කීහ. එවිට “තොප ලඟ තිබෙන පලසෙහි වටිනාකම කොතරම් දැ?”යි ඇසී ය. ඔවුන් එය ලක්‍ෂයක් අගනේ ය, යි කී විට ලක්‍ෂය දෙවා එය රැගෙණ “දොර කොටුව හැමද කසළ බැහැර ලන දැස්සට මෙය දෙවු”යි ඔවුන් අත ම එය යැවූයේ ය. ඕ ද පලස ගෙණ බලා හඬමින් සිටු වෙතට ගොස් “කිම, හිමියෙනි! මා අත වරදෙක් වේ නම් මට තළන්නට මා මරා දමන්නට නො වටී ද, කුමක් නිසා මෙබඳු දළ පලසක් මා වෙත එවුහු ද, මේ දළපිළීකඩ මම කෙසේ අඳිම් ද, කෙසේ පොරොවම් දැ”යි විචාළා ය. “මම මෙය තී වෙත එවූයෙම් අඳින්නට වත් පොරොවන්නට වත් නො වේ, මෙය බිස්සක් සේ කුඩාවට හකුළා තී වැද හෝනා යහන ලඟ තබා වැද‍ හෝනා වේලායෙහි සුවඳ දියෙන් පා සෝදා සේදූ පා පිසදමන්නට ගණු පිණිස ය, එයටත් මෙය නො සුදුසු දැ?”යි සිටු තෙමේ ඇසූයේ ය. එවිට දැස්ස “හිමියෙනි එය නම් කළ හැකි ය”යි පලස ගෙණ ගියා ය.

පලස විකිණීමට රජගහා නුවරට ගිය මිනිස්සු පලස මෙසේ විකුණා මේ තොරතුරු අසා දැන තමන්ගේ සිටු වෙතට ගියහ. උන් දුටු සිටු තෙමේ “කිම, අපට සරිලන සිටු කුලයෙක් වේ දැ?”යි ඇසී ය. “එහමෙ යි, ස්වාමීනි! රජගහානුවර උසස් සිටු කුලකේ ඇත්තේ ය, ඔබතුමාට ඇති වත්පොහොසත්කම කුමක් ද, ඔබගේ සම්පත්තිය මොන ලෙසකිනුත් රජගහානුවර සිටුහුගේ සම්පත්තියට ලං කරණු නො හැකි ය, රජගහානුවර සිටුහුගේ සම්පත්තිය ම ඉතා මහත් ය, පින්කම්හි විපාක බලන්නට නම් එහි යා යුතු ය”යි සියලු තොරතුරු දන්වා සිටියහ.

ඔවුන්ගේ බස් අසා සතුටු වූ සිටු තෙමේ “දැන් ඉතින් පැවිදි වන්නට ඉඩ ලබා ගණිමි”යි රජු වෙත ගොස් “දේවයන් වහන්ස! මම පැවිදිවනු කැමැත්තෙමි, එයට අවසර දෙනු මැනැවැ”යි පැවිද්දට අවසර ඉල්ලී ය. “හොඳයි මහසිට! පැවිදි වන්නැ”යි රජතෙමේ අවසර දුන්නේ ය. ඉක්බිති සිටු තෙමේ ගෙට ගොස් පුතුන් ඉදිරියට කැඳවා රන් මිටක් ඇති විදුරුතලයක් ඇති උදැල්ලක් දෙටු පුතු අතට දීලා “පුතේ! ගෙයි පිටුපස පිහිටි රන් කන්දෙන් පිඩක් කපා ගෙණ එව”යි කීයේ ය. දෙටුපුත් උදැල්ල ගෙණ ගොස් රන් කන්දට පහර දුන්නේ ය. ඒ උදලු පහර ගල්තල්ලකට පහට කලක් මෙන් වී ය. ඉන් පසු ඔහුගේ අතින් ‍උදැල්ල ගෙණ දෙවන පුතුට දී යැවී ය. ඔහු ද රන් කන්දට පහරත් ම එද පෙර සේ වී ය. නැවැත ඔහුගේ අතින් උදැල්ල ගෙණ බාල ම පුතු අතට දුන්නේ ය. ඔහු ගොස් එන් කන්දට පහර දෙත්, කොටා රැස් කොට තුබූ මැටි රැසකට කොටන්නා සේ රන් කන්ද සුණූ වී ගියේ ය. ඉක්බිති සිටු තෙමේ ඔහු කැඳවා “මෙතෙක් පමණැ”යි කියා දෙටු - මැදි පුතුන් දෙදෙනා ගෙන්වා “මේ රන් කන්ද පහළ වූයේ තොප දෙ‍ දෙනා නිසා නො වේ, මාගේ හා තොපගේ බාල මලනුවන්ගේ පින්පල වසයෙනි, එහෙයින් බාල මලනුවන් හා එක් ව මේ සම්පත් බෙදා වළඳවු”යි කීයේ ය. එන් කන්ද උන් දෙ දෙනා නිසා පහළවීමත් ජටිල උපන් දිනයෙහි ම දියෙහි පා කොට යැවීමත් කි නම් කර්‍මයක්හුගේ විපාක විසින් වූයේ ද? යත්: පෙර සසර ඇවිදුනා කාලයෙහි කළ කර්‍මයන්ගේ වශයෙනි.

කසුප් සම්මා සම්බුදු රජානන් වහන්සේගේ පිරිනිවීමෙන් පසු උන්වහන්සේගේ ධාතු වඩා දාගැබක් ගොඩ නගන කාලයෙහි එක් රහත් භික්‍ෂූන් වහන්සේ නමක් සෑය ගොඩ නඟන තැනට ගොස් සෑ කර්‍මාන්තයෙහි අඩු වැඩි දැය බලා “උපාසකයෙනි! කුමක් නිසා මෙහි උතුරුදිග මූණතෙහි වැඩ නො කෙරේ දැ?”යි විචාළ කල්හි ඔවුහු “එය මුළුමනින් කොට නිමවාලන්නට තිබෙන රන් මද හෙයිනැ”යි කීහ. එවිට උන්වහන්සේ “හොඳ යි, උපාසකයෙනි! මම ඇතුළු ගමට ගොස් මහාජනයා සමාදන් කරවා රන් එකතු කොට ගෙණ එන්නෙමි, එහෙයින් අත පසු නො කොට ඉතා ඕනෑකමින් කර්‍මාන්ත කර ගෙණ යවු”යි වදාරා ගමට වැද ගෙයක් ගානේ යමින් “මවුපියෙනි! තොපගේ සෑයෙහි එක් මූණතක වැඩ නිමවාලන්නට රන් නැත, එය ගොඩ නගා ගැණීමට අපි අපොහොසත් වූමූ නම් අපි හැම දෙන මහත් පිණෙකින් පිරිහෙන්නමෝ ය, නො කා නො බී හෝ එන් සපයා ගෙණ මේ සෑයෙහි ඉතිරි වැඩ අපිවිසින් ම කර ගත යුතු ය, රන් නැතැ යි පසුබට වීම අප වැන්නවුන්ට සුදුසු නො වේ, එහෙයින් එහිලා උත්සාහවත් වවු, උත්සාහවත් වන්නහු නම් එයට වුවමනා සියලු ම රන් සපයා ගත හැකි ය, හැම දෙන මෙහිලා නැගී සිටිය යුතු ය මෙය සුලු පින්කමෙකැ යි නො සිතිය යුතු ය, දෙව් සැපත් විඳ නිවන් සැප ලැබීමට මෙය හේතුවනු එකාන්ත ය, ඒ නිසා එයට හැකි පමණින් රන් දෙවු”යි මහාජනයාට කියමින් මහාජනයා සමාදන් කරවමින් එක් රන්කරු ගෙදරකට වැඩියාහ.

ඒ වේලෙහි ඒ ගෙයි රන්කරු තෙමේ සිය බිරිය හා කලහ කරමින් හුන්න් ය. උන්වහන්සේ ඒ ගැණ නො සලකා “තමුසේලා කරවීමට පටන් ගත් සෑයෙහි උතුරු දිග මූණත කරවීමට රන් නැත, එහෙයින් රන් එකතු කර දෙව”යි කීහ. එ වේලෙහි රන්කරු, බිරිය හා කලහ කොට කෝපයෙන් සැඬව සිටියේ “තොප‍ගේ බුදුන් දියෙහි දමා පා කොට හරිවු”යි කීයේ ය. රන්කරු එසේ කී කල්හි එය අසා සිට ඔහුගේ බිරිය “මොනවා මේ කියහි, මෙහි දී දක්වන ලද්දේ සැහැසිකමෙක්, මේවා විඳින්නට වේවි, මට කිපුණු ඔයාට කරන්නට තුබුනේ මට බැණීම හෝ ගැසීම ය, කුමක් නිසා බුදුරජුන් කෙරෙහි කිපුනෙහි දැ?”යි කීවා ය. රන්කරු, බිරියගේ බස් අසා තැති ගත්තේ “ස්වාමීනි! මට කමන්න, මම ඔබ වහන්සේගේ දාසයෙක්මි”යි තෙරුන්ගේ පා මුල වැඳ වැටී හොත්තේ ය. “උපාසක! ඔබ මට කිසිත් ඇණුමක් බැණුමක් නො කෙළෙහි, කෙළෙහි දේවාති දේව වූ බ්‍රහ්මාති බ්‍රහ්ම වූ තිලෝගුරු බුදුරජානන් වහන්සේට ය, බුදුරජානන් වහන්සේ ආර්‍ය්‍යයන් අතුරෙහි ශ්‍රේෂ්ඨ වන සේක, ශීලසමාධි ප්‍රඥා විමුක්ති විමුක්ති ඥානදර්‍ශනාදි ගුණයන්ගෙන් අගතැන් පත් වූ සේක, එකී මහත් ගුණයන්ගෙන් උන්වහන්සේට ලංවිය හැකි දෙවියකු බ්‍රහ්මයකු තබා ආර්‍ය්‍යයෙකුදු මුළු තුන් ලොව කො තැනකත් නැත්තේ ය, එබඳු වූ බුදුරජානන් වහන්සේට කරණ ඇණුම් බැණුම් වලින් ලැබෙන දුර්විපාකය ඉතා බිහිසුණු ය, නපුරු ය, ඉවසිය නො හැකි ය, අනිටු විපාක ඇතියේ ය, යටත් පිරිසයින් සෝවන් වූ ගිහියෙකුට වුව ද කරණ ඇණුම් බැණුම් ද ඉතා දරුණු ය, ඇණුම් බැණුම් කෙළේ මරණින් මතු අපා‍යයෙහි ම උපදින්නේ ය, ආනන්තර්‍ය්‍යකර්‍ම කළහු මරණින් පසු ලබන උත්පත්තිය ආපායික වන්නා සේ ආර්‍ය්‍යයන් වහන්සේට ඇණුම් බැණුම් කළෝ ද දෙවන අත්බවේ දී අපායයෙහි උපදින්නෝ ය, එහෙයින් තා විසින් කළ මේ ඇණුම් බැණුම් සුලු විපාක ඇතියේ නො වේ, මහත් දරුණු විපාක ඇතියේ ය, මෙය, කල්පගණනක් අපාදුක් විඳීමට හේතු වන අත දෙන මහාපාපයෙක, තට අපායයෙහි ඉපැදෙන්නට සිදු වන්නේ ය, එහෙයින් බුදුරජුන් කමා කර ගණුව”යි උන් වහන්සේ කීහ.

එවිට ඔහු “ස්වාමීනි! කුමක් කොට කමා කරම් දැ?”යි ඇසී ය. “වියතක් පමණට රන්මල් යෙලයාළක් සාදා ඒ මල් නිදන් ගැබ තුළ තැන්පත් කොට තෙත් වත් ඇති ව තෙත් හිස කෙස් ඇති ව සිට සෑය වෙත වැඳ වැටී “ස්වාමීනි! භාග්‍යවතුන් වහන්ස! භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දාසයකු වූ මා විසින් කෝපයෙන් කියූ බසට කමා වන සේක්වා යි කමා කර ගණුව”යි තෙරුන් කී කල්හි ඔහු රන්මල් තනන්නේ, වැඩිමාලු පුතු කැඳවා “පුත! මම බුදුරජුන්ට තරහයෙන් නපුරු වචන කීමි, එහෙයින් මේ රන්මල් තනා ගෙණ ගොස් සෑය පුදා ධාතු නිධානයෙහි තබා බුදුරජුන් කමා කරවා ගන්නෙමි, පුතාත් මට මෙයට උපකාර කරන්නැ”යි කියේ ය. ඔහු “තරහයෙන් එසේ ඇණුම් බැණුම් කළේ තාත්තා ය, අපි නො වෙමු, ඒ නිසා තාත්තා ම එය කළ යුතු ය”යි කී විට දෙවන පුතුද ගෙන්වා ඔහුට ද තමාට සහාය වන්නැ,යි රන්කරු ඉල්ලී ය. දෙවන පුතා ද පියාගේ ඉල්ලීම පිළිකෙවු කෙළේ ය. එවර බාල පුතු ගෙන්වා තමාට මෙයට උපකාර ඉල්ලී ය. බාල පුතා “පියා විසින් කළයුතු කටයුතු කළ යුත්තේ දූ පුතුන් විසිනි, ඒවා දූ පුතුනට භාර ය, එහෙයින් මා එය කළ යුතු ය”යි පියාගේ ඉල්ලීම පිළිගෙණ පියාට සහාය ව සිට රන්මල් තැනී ය. රන්කරු වියතක් පමණට දිග පළල ඇති රන් මල් යෙල‍යාළක් කොට නිමවා තෙත් වත් ඇඳ තෙත් කෙස් ඇති ව ඒවා ගෙණ ගොස් ධාතුනිධානයෙහි තබා බුදුරජුන් කමා කරවූ යේ ය. මේ හේතුයෙන් සත් වරක් උපන්දා ම දියෙහි වැටුනේ ය. මේ වනාහි මොහුගේ අවසාන ආත්ම භාවය යිත මේ අත්බැමේදීත් එහි විපාක විසින් දියෙහි වැටුනේ ය. මොහුගේ දෙටු - මැදි දෙ පුත්තු රන්මල් තනන කාලයෙහි එයට කිසිත් උපකාරයක් නො කළහ. එයට සහාය වන්නට නො කැමැති වූහ. ඒ නිසා තම ගේ පිටුපස පහළ වූ රන්කන්ද ඔවුන් දෙ දෙනාට හිත පිණිස පහළ නො වූයේ ය. බාලපුතු හා ජටිල මල් තැනීමේ දී එක් ව රන්මල් තැනූ බැවින් ඔවුන් දෙ දෙනා පිණිස රන්කන්ද පහළ වී ය.

මෙසේ මෙ තෙමේ පුතුනට අනුශාසනා කොට අවවාද දී බුදු රජුන් වෙත ගොස් පැවිදිව කිහිප දවසකින් ම රහත්බවට ද පැමිණියේ ය. බුදුරජානන් වහන්සේ පසු කාලයෙහි භික්‍ෂූන් සමග පිඬු පිණිස හැසිරෙණ සේක් ඔහුගේ පුතුන්ගේ ගෙදොරට වැඩි සේක. ගෙ‍දොර වැස්සෝ අඩ මසක් ම බුද්ධප්‍රමුඛ මහාභික්‍ෂුසඞ්ඝයා හට මහදන් දුන්හ. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ද දම්සබා මඩුවෙහි මුන් ගැණ කතාවක් ඉපද වූහ. බුදුරජානන් වහන්සේ ඒ කතාව අසා “මපුත්හට ඔවුන් කෙරෙහි තෘෂ්ණාවක් හෝ මානයෙක් නැතැ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යොධ තණ්හං පහාත්‍වාන අනාගාරො පරිබ්බජෙ,

තණ්හාභවපරික්ඛීණං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

මේ ලෝකයෙහි යමෙක් තෘෂ්ණාව පහ කොට හැර දැමූ ගෙය ඇතියේ පැවිදි වේ ද, තෘෂ්ණාව හා භවයන් ක්‍ෂය කොට සිටි ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

යො ඉධ තණ්හං පහාත්‍වාන අනාගාරො පරිබ්බජෙ = මේ ‍ලෝකයෙහි යමෙක් තෘෂ්ණාව නසා හැර දැමූ ගෙය ඇතියේ පැවිදි වේ ද.

‘තණ්හා’ නම්: ඇස් - කන් - නාස් ඈ ස දොරට හමුවන රූප ශබ්ද ගන්‍ධාදී වූ අරමුණු නිසා උපදනා ප්‍රභේද විසින් අටෝරාසියක් වූ ලොභය යි.[[284]](#footnote-284)

තෘෂ්ණාව නිසා ගිහි ව විසීමෙහි ආදීනව සලකා ගිහිගෙය සසර බැඳුම ය, කෙලෙස් උපදනා තැනැ,යි ගෙණ සලකා එය හැර ගියේ **‘අනාගාර’** නම්.[[285]](#footnote-285)

තණ්හාභවපරික්ඛීණං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = තෘෂ්ණාව හා භවයන් නසා සිටි ගෙවා සිටි ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

අටෝරාසියකට බෙදුනු තෘෂ්ණාව හා කාමභවාදි වශයෙන් බෙදුනු භවයත් මුළුමනින් ගෙවා සිටියේ **‘තණ්හාභවපරික්ඛීණ’** නම්.

මෙලොව යමෙක් තෘෂ්ණාව නසා සියලු දැය හැරදමා ශාසනිකයෙක් ව පැවිදි වේ ද තෘෂ්ණාව හා භවයන් නසා දැමූ ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ජටිල වස්තුව නිමි.

ජෝතිය ස්ථවිරයන් වහන්සේ

26 – 33 (2)

අජාසත් කුමරු දෙව්දත් තෙරුන් හා එක් ව පියා මරා රාජ්‍යය පැහැර ගත්තේ ය. ඉන් පසු ජෝතිය සිටුහුගේ ප්‍රාසාදය පැහැර ගණිමි යි යුද්ධයට සැරසී නික්ම ගත්තේ ය. එහි‍ ජෝතිය සිටු ගෙදොර වට කොට ගොඩ නගා තුබූ මිණිපවුරෙහි වැටුනු පිරිවර සහිත වූ තමන්ගේ සෙවණැල්ල ඈත දී ම දැක වැඩිදුර නො විමසා “මට විරුදු ව ගැහැවි තෙමේ යුද්ධයට සැරසුනේ බල සෙනග ගෙණ නික්මුනේ වනැ”යි සිතා ඉදිරියට යන්නට නො පිළිවන් ව එහි ම සිට ගත. සිටු තෙමේ එදා පෙහෙ ව ගෙණ උදෑසන ම බත් අනුභව කොට විහාරයට ගොස් බණ අසමින් බුදුරජුන් වෙත හුන්නේ ය. ඔහුගේ පහයෙහි රැකවල් ගෙණ සිටි යමකොලි යක්‍ෂ තෙමේ බල සෙනග ගෙණ අජාසත් රජු දැක ඉදිරියට පැන කො තැනක යෙහි දැ’යි ගුගුරන්නට වූයේ ය. බල සෙනග සහිත වූ අජාසත් රජ තෙමේ බියෙන් තැති ගෙණ දුවන්නට වන. බල සෙනග ද දිසා විදිසාවන්හි දිවූහ. යක් රජු විසින් ලුහුබඳනා අජාසත් රජ තෙමේ විහාරයට පැන ගත්තේ ය.

බුදුරජුන් වෙත බණ අසමින් හුන් සිටු තෙමේ දුව ආ රජු දැක, “මොක ද, දේවයන් වහන්ස!”යි හුන් තැනින් නැගී සිටියේ ය. “කිම, ගැහැවිය! ඔබ මා හා යුද වදින්නට සිය පිරිසට අණ කොට සිය පිරිස යොදා මෙහි අවුත් බණ අසන්නකු සේ හිඳින්නහු?”යි රජ තෙමේ ඇසී ය. “මොක ද, දේවයන් වහන්ස! මාගේ පහය පැහැර ගන්නට වත් ගියහු දැ?”යි සිටු ඇසූ කල්හි “ඔවු, එසේ කරන්නට සිතා ගියෙමි”යි කීයේ ය. “දේවයන් වහන්ස! එය කළ හැකි වැඩෙක් නො වේ, මා නො කැමැත්තෙන් ඔබවහන්සේ තබා ඔබවහන්සේ වැනි සිය දහස් ගණනක්ටත් ඒ වැඩේ නම් නො කළ හැකි ය” යි සිටු කී විට “කිම, ඔබ මෙහි රජහු දැ”යි ඇසී ය. “මම රජ නො වෙමි, එහෙත් මා නො කැමැත්තෙන් රජකුට සොරකුට මා අයත් දාවල්ලක නූල් පටකුත් ගන්නට නො හැකි ය”යි සිටු තෙමේ කීයේ ය. එවිට රජ තෙමේ “හොඳ යි, වේවා; බලමු නොගන්නා සැටි” යි කී ය. සිටු තෙමේ “දේවයන් වහන්ස! එසේ නම් මාගේ මේ දෙයතෙහි ඇඟිලි දසයෙහි මුදු විස්සෙක් ඇත, මම මේ එකකුත් ඔබවහන්සේට නො දෙනු කැමැත්තෙමි, හැකි නම් ගණු මැනැවැ”යි දෙයත දිගු කෙළේ ය. රජ තෙමේ වනාහි බිම උළුලුයන් හිඳ උඩ පනිනුයේ අටළොස්රියනක් පමණ උඩට නැගීමට සමර්‍ත්‍ථ වේ. බිම කෙළින් සිට පනිනුයේ අසූරියනක් පමණ උඩට නගින්නේ ය. එතරම් මහත් බල ඇති රජ තෙමේ සිටුගේ දෙයතෙහි ඇගිලි ගෙණ මුදු ගැලවීමට එහා මෙහා පෙරළෙමින් උත්සාහ කෙළේ ද එක් මුද්දකුත් ගළවා ගන්නට අසමර්‍ත්‍ථ වූයේ ය.

එවිට සිටු “දේවයන් වහන්ස! සළුපටක් බිම අතුරව”යි කියා ඇඟිලි දිග හැර ඇඟිලි බිමට නතු කොට සිටියේ ය. මුදු විස්ස ම ගැළවී සළුව මතුපිට වැටුනේ ය. “මා අයත් දැයක් මා නො කැමැත්තෙන් ගත නො හැකි ය”යි රජුට කියා සිටු තෙමේ රජුගේ ක්‍රියායෙන් උපන් සංවේග ඇතියේ “දේවයන් වහන්ස! මට පැවිදි වන්නට අවසර දෙනු මැනැවැ”යි ඇයද සිටියේ ය. රජු ද “මොහු පැවිදි වූ කල්හි ගැහැටක් අරගලයක් නැති ව පහය ගන්නට හැකි ය”යි සිතා එක් බසට ම “හා! හොඳ යි, පැවිදි වෙවු”යි අවසර දුන්නේ ය. සිටු ද පැවිදි වූයේ වැඩි දවස් නො යවා ම රහත් බවට පැමිණ **ජෝතිය ස්ථවිරැ**යි ප්‍රසිද්ධියට පැමිණියේ ය. ඔහු රහත් වූ ඇසිල්ලෙහි ම ඒ සියලු සම්පත් අතුරුදහන් වූ ය. දෙවියෝ සතුලකාය නම් ඔහුගේ බිරිය ගෙණ ගොස් උතුරුකුරු දිවයිනෙහි ම තැබූහ. දවසක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ජෝතිය තෙරුන් අමතා “ඇවැත්නි! ජෝතිය! තමුන්නාන්සේගේ ඒ පහයෙහි හෝ ඒ ස්ත්‍රිය කෙරෙහි තෘෂ්ණාවක් වේදැ?”යි ඇසූහ. ජෝතිය තෙරුන් “ඒ කිසිවක්හු කෙරෙහි තෘෂ්ණාවක් බැඳීමෙක් නැතැ”යි කී කල්හි බුදුරජුන් වෙත ගිය ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි! ජෝතිය ස්ථවිරයෝ බොරු කියා රහත්බව හඟවති”යි සැලකළහ. “මහණෙනි! ඒ නම් කීයේ බොරු නො වේ, මා පුත්හට ඒ කිසිවක්හු කෙරෙහි තෘෂ්ණාවක් නැතැ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

‍යොධ තණ්හං පහාත්‍වාන අනාගාරො පරිබ්බජෙ,

තණ්හාභවපරික්ඛීණං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

මේ ලෝකයෙහි යමෙක් තෘෂ්ණාව පහ කොට හැර දැමූ ගෙය ඇතියේ පැවිදි වේ ද, තෘෂ්ණාව හා භවයන් ක්‍ෂය කොට සිටි ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

මේ ගාථායෙහි විස්තරාර්‍ත්‍ථ යට කියූ ජටිල තෙරුන් කතා පුවතෙහි කී ලෙසින් දතයුතු ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ජෝතිය ස්ථවිර වස්තුව නිමි.

නළුවෙක්

26 – 34

එක්තරා නළුවෙක් නළු නැටුම් දක්වමින් ගම් නියම්ගම්හි හැසිරෙණුයේ බුදුරජුන් වෙත පැමිණ බණ අසා පැවිදි ව රහත් වූයේ ය. ඔහු, බුද්ධ ප්‍රමුඛ භික්‍ෂු සඞ්ඝයා සමග පිඬු සිඟා ගිය දවසෙක භික්‍ෂූන් වහන්සේලා කෙළින නළුවකු දැක “ඇවැත්නි! අර නළු, තමුන්නාන්සේ කෙළි නැටුම් කළා සේ කෙළි නැටුම් කරන්නේ ය, එහි ඔබට ඇල්මෙක් වේ දැ?”යි ඇසූහ. උන්වහන්සේ “කෙළි නළුයෙහි මට ඇල්මක් නැතැ”යි කීහු. එ කල්හි ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! මේ උන්නාන්සේ බොරු කියා තමන් රහත් යි හඟවති”යි සැලකළහ. ඔවුන්ගේ බස් ඇසූ බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මාගේ පුත් හට කෙළි නළු විසයයෙහි එබඳු ඇල්මෙක් නැත්තේ ය, මා පුත් සියලු යෝගයන් දුරු කර සිටුනේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

හිත්‍වා මානුසකං යොගං දිබ්බං යොගං උපච්චගා,

සබ්බයොගවිසංයුත්තං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

යමෙක් මිනිසුන් පිළිබඳ ආයුෂය හා පස් කම් ගුණය ද හැර දෙවියන් පිළිබඳ ආයුෂය හා පස් කම් ගුණය ඉක්මවා ගියේ ද සියලු යෝගයන්ගෙන් වෙන් වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

හිත්‍වා මානුසකං යොගං දිබ්බං යොගං උපච්චගා = (‍යමෙක්) මිනිසුන් පිළිබඳ ආයුෂය හා පස්කම් ගුණය හැර දෙවියන් පිළිබඳ ආයුෂය හා පස්කම් ගුණය ඉක්මවා ගියේ යද.

‘මානුසකං’ යන මෙයින් මිනිසුන් පිළිබඳ මිනිසුන් අයත් හැම දැයක් කිය හැකි වුව ද, මෙහි එය ‘**යොගං’** යන්න හා එක්වනුයේ කාමයෝගය කියන්නේ ය. මිනිසුන් පිළිබඳ ආයුෂය ද එහි වැදී සිටුනේ ය. අටුවායෙහි මෙය මෙසේ ආයේ ය :- **“මානුසකං යොගන්ති මානුසකං ආයුඤ්චෙව පඤ්චකාමගුණා ච”**යි. **‘දිබ්බං යොගං’** යන දෙ පදයෙහි ද කිය යුතු මෙසේ ය. **“දිබ්බයොගෙපි එසොව නයො”** යි කීයේ එහෙයිනි.[[286]](#footnote-286)

මිනිසුන් පිළිබඳ ආයුකාල ය, දෙව්බඹුන් පිළිබඳ ආයුකාල ය මෙන් මෙතෙකැ යි ප්‍රමාණවත් කොට දැක්විය නො හැකි ය. මිනිසුන්ගේ ආයුකාලය පවත්නේ ඔවුන්ගේ කර්‍මවේගය පවත්නා තුරු ය. ඔවුහු ‍එතෙක් ම ජීවත් වෙති. මිනිසුන්ගේ ච්‍යුතිය ආයු ගෙවී යෑමෙන් පින් ගෙවී යෑමෙන් කර්‍මවේගය ගෙවී යෑමෙන් උපච්ඡෙදක කර්‍මයක්හුගේ ලං වීමෙන් සිදු වන්නී ය. ඇතැම් දෙවියන් පිළිබඳ ව ද මෙසේ වන්නේ ය. මිනිසුන් අතර ඇතැම් කෙනෙක් දිගා ඇතියෝ වෙති. විශාඛා මහා උපාසිකා, පොක්ඛරසාති බ්‍රාහ්මණ, බ්‍රහමායු බ්‍රාහ්මණ, සෙලබ්‍රාහ්මණ, පාවාරිය බ්‍රාහ්මණ, ආනන්‍ද මහාස්ථවිර, මහාකාශ්‍යප මහාස්ථවිර යන මොවුහු එක්සිය විස්සක් අවුරුදු ජීවත් වූහ. අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ ආයුකාලය අවුරුදු එක් සිය පණසෙකි. බක්කුල ස්ථවිරයන් වහන්සේ එක් සිය සැටක් ජීවත් වූ හ. උන්වහන්සේ ම වැඩි ආයු කාලයක් ගෙවූහ.

මිනිසුන් පිළිබඳ කාමසම්පත්තීහු ද උස්පහත් විසින් විවිධ වෙති. මොහු පිළිබඳ කාමසම්පත්තිය මෙතරම් ය, මොහු පිළිබඳ මෙතරම් ය, යි මිනිය නො හැකි ය. ගිණිය නො හැකි ය. මිනිසුන් විසින් ඒ ඒ ජාතීන්හි කරණ ලද පුණ්‍යකර්‍මයන්ගේ වශයෙන් කාමසම්පත්තීනගේ ප්‍රතිලාභය වන්නේ ය. එහෙයින් බුදුරජානන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක:- **“අප්පායුකසංවත්තනිකා පටිපදා අප්පායු කත්තං උපනෙති. දිඝායුකසංවත්තනිකා පටිපදා දිඝායුකත්තං උපනෙති. බවහාබාධසංවත්තනිකා පටිපදා බවහාබාධත්තං උපනෙති. අප්පාබාධසංවත්තනිකා පටිපදා අප්පාබාධත්තං උපනෙති. දුබ්බණ්ණසංවත්තනිකා පටිපදා පාසාදිකත්තං උපනෙති”** යනාදී විසින්

දෙවියන් පිළිබඳ ව ද කාමසම්පත්තිප්‍රතිලාභය වෙනස් ව සිටි යි. මෙයින් එක් දෙවියෙක් අන් දෙවියකු පරදවා සිටි යි.

සබ්බයොගවිසංයුත්තං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = සියලු යෝගයන්ගෙන් වෙන් වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

කාම - භව - දිට්ඨි - අවිජ්ජා යන මේ ය **සබ්බයොග.** මෙ කියූ චතුර්විධ යෝගයන්ගෙන් වෙන් වූයේ **‘සබ්බයොගවිසංයුත්ත’** නම් වේ.[[287]](#footnote-287)

යමෙක් මිනිසුන් පිළිබඳ ආයුෂය හා පස්කම් සැපය හැර දමා ‍දෙවියන් පිළිබඳ ආයුෂය හා පස්කම් සැපය ඉක්ම ගියේ ද මෙසේ සියලු යෝගයන්ගෙන් වෙන් ව සිටියේ ද ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

නටපුත්‍ර වස්තුව නිමි.

නට පුත්‍රයා

26 -35

“හිත්‍වා රතිඤ්ච අරතිඤ්ච” යනාදී වූ මේ ධර්‍මදේශනාව යමකු ඇරැබැ දෙසූ සේක් ද, ඔහු පිළිබඳ කතා පුවත මෙයට මුලින් කියූ නටපුත්‍රයන්ගේ කතා පුවත වැනි වේ.

මෙහි ලා බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මාගේ පුත්‍ර තෙමේ රතියත් අරතියත් දෙක ම පහ කොට සිටියේ ය”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

හිත්‍වා රතිඤ්ච අරතිඤ්ච සීතිභූතං නිරූපධිං,

සබ්බලොකාභිභුං වීරං තමහං බ්‍රූමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

ඇල්ම ද නො ඇල්ම ද දුරු කොට සිහිල් වූ උපධි රහිත වූ මුළු ලොව මැඩ සිටි වීර්‍ය්‍යවත් වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

හිත්‍වා රතිං ච අරතිං ච සීතිභුතං නිරූපධිං = ඇල්ම ද නො ඇල්ම ද දුරු කොට සිහිල් වූ උපධි රහිත වූ.

‘රති’ නම්: මෙහි ඇල්ම ය. **‘අරති’** නම්: වන සෙනසුන්හි උකටලී බව ය. **“පන්තෙසු වා සෙනාසනෙසු අඤ්ඤතරඤ්ඤතරෙසු අධිකුසලධම්මෙසු අරති අරතිකා අනභිරති අනභිරමණා උක්කණ්ඨිතා පරිතස්සිතා අයං වුච්චති අරති”** යි විභඞ්ගයෙහි ආයේ ය. වනයෙහි මිනිසුන්ගේ හැසිරීම් නැති මිනිසුන් නො සාන නො වපුරණ දුර සෙනසුන්හි නො ඇලීම අන්‍යතර අන්‍යතර අධිකුශල ධර්‍මයන්හි නො ඇලීම **‘අරති’** යි කියන ලදී. අතිශයින් සිඳී ගියේ, සංස්කාර ක්ලේශදරථයන් සන්සිඳ වූයේ **‘සීතිභුත’** නම්. ඛන්‍ධ - කිලෙස - අභිසඞ්ඛාර - කාමගුණ යන මොවුහු උපධි නම් වෙති. එහි බන්‍ධුපධි නම්, පස්වැදෑරුම් වූ උපාදාන ස්කන්‍ධයෝ ය. කිලෙසූපධි නම්, ලොභ - දෝස - මෝහාදී වූ දසවැදෑරුම් වූ ක්ලේශයෝ ය. අභිසඞ්ඛාරඋපධි නම්, කාම - රූප - අරූප යන තෙවැදෑරුම් වූ භූමීන් පිළිබඳ කුශල චෙතනා‍වෝ ය. මේ දෙකොටස ම සංස්කාර ස්කන්‍ධයෙහි ඇතුළත් ය. කාමගුණඋපධි නම්, ඇසින් දතයුතු වූ කණින් ඇසිය යුතු වූ නාසයෙන් ගතයුතු වූ දිවෙන් විඳිය යුතු වූ සිරුරෙන් පැහැසිය යුතු වූ රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයෝ ය. ඔවුහු රූපස්කන්‍ධයෙහි ඇතුළත් වෙති. උපධි යි ගණුලබන්නේ පඤ්චස්කන්‍ධය යි. එහි වූ රූප කොටස රූපක්ඛන්‍ධ නම්. සෙසු කොටස් සතර නාම නම්. මෙසේ බෙදෙන මේ කොටස් පස නාම - රූප විසින් වෙන් කොට ගෙණ ව්‍යවස්ථා කොට, ඉනික්බිති මේ නාම - රූපයන් පිළිබඳ අවිද්‍යා දී වූ හේතූ ප්‍රත්‍යයයන් ද නුවණින් දැඩිව අල්ලා ගෙණ පරීක්‍ෂා කොට සියලු උපධීහු අනිත්‍යයහ, දුඃඛයහ, පෙරළෙන සැහැවි ඇතියහ,යි අනිත්‍ය - දුඃඛලක්‍ෂණයන්ට නගා විදසුන් පිළිවෙලින් ගොස් රහත් මග නුවණින් මුන් නසා සිටියේ ‘නිරුපධි’ නම් වේ.‍ මෙහි අනිත්‍යදුඃඛලක්‍ෂණ විසින් වැඩූයේ අනාත්මලක්‍ෂණ විසින් වැඩූයේ ද වේ. **“යදනිච්චං තං දුක්ඛං, යං දුක්ඛං තදනත්තා”**යි වදාළ බැවිනි. මෙහි අනිත්‍යලක්‍ෂණයෙන් දුඃඛලක්‍ෂණයත් දුඃඛලක්‍ෂණයෙන් අනාත්මලක්‍ෂණයත් දක්වන ලද ය. මෙ ද දත යුතු ය:-

“කායං ච භිදුරජ ඤත්‍වා විඤ්ඤාණං ච පභඞ්ගුරං,

උපධීසු භයං දිස්වා ජාතිමරණමච්චගා,

සම්පත්‍වා පරමං සන්තිං කාලං කඞ්ඛති භාවිතත්තො”

යනු. සිරුර බි‍ඳෙන සුලුය යි ද, සිතත් බිදෙන සුලුය යි ද දැන උපධීන්හි බිය දැක ඉපදීම හා මරණය ඉක්මියේ ය. උතුම් වූ නිවනට පැමිණ භාවනාවශයෙන් වැඩූ අත්බව් ඇතියේ තමන්ගේ පරිනිර්‍වාණ කාලය බලාපොරොත්තු වේ යනු අරුත්. ඛන්‍ධ - කිලෙස - අභිසඞ්ඛාර - කාමගුණ යන මොවුන් නසා සිටියේ **‘නිරුපධි’** නම්.

සබ්බලොකාභිභුං වීරං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = මුළු ලොව මැඩ ගෙණ සිටි වීර්‍ය්‍යවත් ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

සියලු ස්කන්‍ධයෝ මතු පහළවීම නැසූ ශීල - සමාධි - ප්‍රඥා - විමුක්ති - විමුක්තිඥානදර්‍ශනාදියෙන් මුළු ලොව මැඩ ලූයේ **‘සබ්බාභිභූ** ය. චතුර්විධ සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍ය්‍යයෙන් වීර්‍ය්‍යවත් වූයේ පහ කළ කෙලෙස් සැලීම් ඇතියේ **‘වීර’** නම්.

පස්කම්හි ඇල්මක් වනසෙනසුන්හි නො ඇල්මත් දුරු කොට නිවී ගිය සිත් ඇත්තා වූ උපධි රහිත වූ සියලු ස්කන්‍ධ ලෝකය මැඩ ගෙණ සිටියා වූ වීර්‍ය්‍යවත් පුද්ගල තෙමේ බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

නටපුත්‍ර වස්තුව නිමි.

වඞ්ගීස ස්ථවිරයන් වහන්සේ

26 – 36

මළ මිනිසුන්ගේ හිස් කබලට නිය පිටින් ගසා මෙය නිරයයෙහි උපන්නකුගේ හිස, මෙය තිරිසන් යෝනියෙක උපන්නකුගේ හිස, මෙය ප්‍රේතයෝනියෙහි උපන්නකුගේ හිස, මෙය මනුෂ්‍යලෝකයෙහි උපන්නකුගේ හිස, මෙය දෙව ලෝකයෙහි උපන්නකුගේ හිසැ’යි කියන්නට දන්නා **වඞ්ගීස** නම් බමුණෙක් රජගහා නුවර විසූයේ ය. සෙසු බමුණෝ “මේ බමුණා නිසා අපට ලොව ගසා කෑ හැකි ය”යි ඔහුට රතුපැහැති රෙදි කඩ දෙකක් අන්දවා “මේ වංගීස බමුණු, මළ මිනිසුන්ගේ හිස් කබලට ගසා ඔවුන් උපන් තැන් කියන්නට දන්නේ ය, යම් කෙනෙක් තම තමන්ගේ මෑනියන් උපන් තැන් දැන ගනු කැමැත්තාහු නම් මේ බමුණුගෙන් එය අසවු”යි කියමින් දනවු සැරිසැරූහ. මිනිස්සු, තමාට හැකි පරිදි සමහරු කහවණු දසය බැගින්, සමහරු විස්ස බැගින්, සමහරු සියය දහස බැගින් දී තම නෑයන් උපන් තැන් විචාරන්නට පටන් ගත්හ. දවසක් බමුණෝ වංගීස බමුණන් ගෙණ සැවැත් නුවරට ගොස් දෙව්රමට නො දුරෙහි නවාතැන් ගත්හ. එක් දවසක් දවල් බත් අනුභව කොට නිමවා සිටි බමුණෝ, පස්වරුයෙහි සුවඳ මල් ගෙණ බණ අසන්නට දෙව්රම් වෙහෙරට යන උවසු උවැසියන් දැක “කො තැන යහු?”යි විචාරා “බණ අසන්නට වෙහෙරට යමු”යි ඔවුන් කී කල්හි “මෙහි එනවා, එහි යෑමෙන් වැඩෙක් නැත, මේ වංගීසට ලංවිය හැක්කෙක් එහි නැත, වංගීස, මළ මිනිසුන්ගේ හිස් කබලට ගසා ඔවුන් උපන් තැන් කියන්නේ ය, ඒ නිසා මෙහි අවුත් ඔහුට යම්කිසිවක් දී තමුසේලාගේ මවුපියන් ඈ උපන් තැන් අසා දැන ගණිවු”යි කියත්. ඒ උපාසක උපාසිකාවන් “තොපගේ වංගීස කුමක් දනී ද, මොන අතකිනුත් අපගේ බුදුරජුන්ට ලංවිය හැක්කෙක් නො වේ වංගීස, බුදුරජානන් වහන්සේ ලෝකයෙහි එක් ම ආශ්චර්‍ය්‍යමනුෂ්‍ය වෙති, එසේ ම උන්වහන්සේ ලෝකයෙහි දෙවන බුදුවරයක්හුගේ අභාවයෙන් අද්විතීය වෙති, එසේ ම උන්වහන්සේට අත්බවින් හෝ ප්‍රතිවේධ කළ ධර්‍මයෙන් හෝ සහායයකු නො වන බැවින් අසහාය වෙති, උන්වහන්සේ තමන්ගේ අත්බව වැනි අත්බවෙක් අන්හට නැත්තේ අප්‍රතිම වෙති, තමන්ගේ අත්බව හා ප්‍රතිසම වූ අත්බවක් අන්හට නැති බැවින් අප්‍රතිසම වෙති, උන්වහන්සේ විසින් ‘චත්තාරො මෙ භික්ඛවෙ සතිපට්ඨානා’ යනාදි ක්‍රමයෙන් යම් ධර්‍ම කෙනෙක් දෙසන ලද ද එහි ‘සතිපට්ඨාන සතරෙක් නො වේ, තුනක් හෝ පසක් විය යුතු ය’යි විරුද්ධකථා කරන්නට සමර්‍ත්‍ථ වූවකු නො වන බැවින් අප්‍රතිභාග වෙති, ‘මම බුදුමි’යි කියන්නට සමර්‍ත්‍ථ වූ පුද්ගලයකු නො වන බැවින් උන්වහන්සේ අප්‍රතිපුද්ගල වෙති, අප්‍රතිපුද්ගල බැවින් ම සියලු සත්ත්‍වයන් හා අසම වෙති, අතීතානාගත සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් හා සම බැවින් අසමසම වෙති, අපාද - දිපාද - චතුප්පාද - බහුප්පාද - රූපී - අරූපී - සඤ්ඤී - අසඤ්ඤී - නෙවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී සත්ත්‍වයන්ට අග්‍ර බැවින් අග්‍ර වෙති, මේ නිසා වංගීස කො තැන? අපගේ බුදුරජානන් වහන්සේ කො තැනැ යි තෙපි දන්නහු ද? තොපගේ වංගීස අපගේ බුදුරජුන් ඉදිරියෙහි කදෝපැණියකු තරම් ද නො වේ”යි කී කල්හි බමුණෝ “කුමක් කියහු, වංගීස තරම් හපනෙක් නො වේ තමුසේලාගේ ශාස්තෘ”යි කතාව දිග් ගසා ගත්හ. උපාසකවරු “එවු, දැන් යන්නට, තමුසේලාගේ ඔය කියන වංගීසගේත් අප ශාස්තෘහුගේත් තරම බලන්නටැ”යි බමුණන් කැටුව වෙහෙරට ගියහ.

බුදු‍රජානන් වහන්සේ උන් එන බව දැන නිරයයෙහි, තිරිසන් යෝනියෙහි, මනුෂ්‍යලෝකයෙහි, දෙවලෝකයෙහි ඉපද සිටින සිවු දෙනකුන්ගේ හා රහත් මහණක්හුගේත් හිස්කබල් පසක් ගෙන්වා පිළිවෙළින් තබවා උන් එනු බලා වැඩහුන් සේක. උන් ආ කල්හි “වංගීස! මළ මිනිසුන්ගේ හිස් කබල ගසා උන් උපන් තැන් කියන්නට දනිහි සැබෑ දැ?”යි අසා වදාළ සේක. “එසේ ය, දනිමි” යි වංගීස කී ය. “හා, හොඳයි, එසේ වේවා, මේ කාගේ හිස්කබල දැ?”යි අසා වදාළ කල්හි හිස් කබලට ගසා නිරයෙහි උපන්නහුගේ ය යි කී ය. බුදුරජානන් වහන්සේ “කීවා සැබෑ ය”යි ඔහුට ස්තුති කළහ. තිරිසන් යෝනියෙහි මිනිස්ලොව දෙව්ලොව උපන්නවුන්ගේ හිස් කබල් වලට නිය පිටින් ගසා උන් උපන් තැන් ද නො වරදවා කී ය. ඒ හැම වරත් බුදුරජානන් වහන්සේ ඔහුට වෙන් වෙන් ව ස්තුති කළහ. පස්වන වර රහත් නමගේ හිස් කබල පෙන්වා “මේ කො තැන උපන්නහුගේ හිස් කබල දැ?”යි අසා වදාළ සේක. ඒ හිස් කබල නි‍රයෙහි හෝ එයින් අන් තැනෙක හෝ උපන්නහුගේ ය, යි කියන්නට හේ අසමත් වී ය. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “වංගීස! මේ හිස් කබල කො තැන උපන්නහුගේ දැ යි කියන්නට නො දනිහි”යි විචාරා “නො දනිමි”යි කී කල්හි “මම නම් දනිමි”යි වදාළ සේක. එවිට වංගීස “මට මේ මන්ත්‍රය දෙවු”යි බුදුරජුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ ය. “මේ මන්ත්‍රය නො පැවිදි වූවනට දෙන්නෙක් නො වේ, මෙය දෙන්නෙම් පැවිදි වූවනට ය”යි වදාළ කල්හි “මේ මන්ත්‍රය උගත හොත් මම මුළු දඹදිව නායක වන්නෙමි”යි බමුණන් අමතා “තමුන්නාසේලා මා මන්ත්‍රය උගෙණ එනතුරු කිහිප දවසක් මෙහි කො තැනක හෝ රැඳී සිටිනු මැනැව, මම මන්ත්‍රය පිණිස පැවිදි වෙමි”යි කියා බමුණන් යවා හෙ තෙමේ පැවිදි ව උපසපන් ව වංගීස ස්ථවිරැ යි ප්‍රසිද්ධ වූයේ ය. නැවැත බුදුරජානන් වහන්සේ “මන්තයට පිරියම් පිණිස මෙය වඩව”යි අසුබ කමටහන උගන්වා වදාළ සේක. ඔහු එහි පිරියම් කරණුයේ අතරතුර බමුණන් අවුත් “මන්ත්‍රය උගත්තහු දැ?”යි අසත්, “තව ටික දවසක් ඉවසාලවු, මන්ත්‍රය උගන්නෙමි”යි කියා අසුබ කමටහන වඩා රහත් වූයේ ය. පසු දවසෙක බමුණන් අවුත් “මන්ත්‍රය උගන්නා ලද දැ?”යි ඇසූ කල්හි “ඇවැත්නි! දැන් යනු නො හැකි ය, නො යා හැකි තැනට වැටුනෙමි, තොප හා යන්නට මම නො සුදුස්සෙමි”යි වංගීස ස්ථවිරයන් වහන්සේ කීහ. වංගීස තෙරුන්ගේ මේ කතාව අසා භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත ගොස් “ස්වාමීනි! වංගීස බොරු කියා එහත් බව හඟවා”යි දන්වා සිටියහ. බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! එසේ නො කියවු, මාගේ පුත් දැන් ච්‍යුති - ප්‍රතිසන්‍ධි දැක්මෙහි දක්‍ෂයෙකැ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

චුතිං යො වෙදි සත්තානං උප්පත්තිඤ්ච සබ්බසො,

අසත්තං සුගතං බුද්ධං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං.

.

යස්ස ගතිං න ජානන්ති දෙවා ගන්‍ධබ්බමානුසා,

ඛීණාසවං අරහන්තං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

යමෙක් සත්ත්‍වයන්ගේ ච්‍යුතියත් උත්පත්තියත් හැම ලෙසින් දනී ද නො ලැගුනා වූ මනාගති ඇති සිවු සස් දහම් අවබෝධ කළා වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

යමක්හුගේ ගතිය දෙවියෝත් ගන්‍ධර්‍වයන් හා මිනිස්සුත් නො දනිත් ද, ක්‍ෂය කළ ආස්‍රව ඇති කෙලෙසුන‍් කෙරෙන් දුරු වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

චුතිං යො වෙදි සත්තානං උප්පත්තිං ච සබ්බසො = යමෙක් සත්ත්‍වයන්ගේ ච්‍යුතියත් උත්පත්තියත් දනී ද.

ප්‍රත්‍යය හේතුවෙන් උපන් සඞ්ඛතයන්ගේ බිඳී යෑම **‘චුති’** නම්. **“පච්චයසමභූතානං සඞ්ඛතධම්මානං භඞ්ගො = චුති”** යනු අටුවා. ඒ ඒ භවයෙන් ස්කන්‍ධපරම්පරාවගේ ගිලිහී යෑම ය චුති. මරණ යැ යි කියනු ද මෙහි යෙදේ.

‘සත්ත’ යනු, ප්‍රාණීන්ට නමෙකි. රූප - ශබ්ද - ගන්‍ධ - රස - ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යය යන මෙ තැන්හි ලැගෙන බැවින් සත්‍වැ යි කියනු ලැබේ. අයෝනිසෝමනසිකාරය බොහෝ බැවින් ඒ ඒ වස්තූන්හි වූ ආදීනවය දෝෂය නො බලා නො සිහි කොට ආස්වාදය ම පතා ඒ ඒ වස්තූන්හි ඇලෙන්නේ සත්‍ව ය. **“සත්තාති අයොනිසොමනසිකාරබහුලතාය විජ්ජමානම්පි අදීනවං අනොලොකෙත්‍වා අස්සාදමෙව සරිත්‍වා සජ්ජනවසෙන ආසත්තා ලග්ගාති”** යනු ආප්ත යි.

‘උප්පත්ති’ නම්: ඒ ඒ භවයෝනිස්ථිතිවසත්‍වාවාසයන්හි ඒ ඒ භවයනට නියමිත ස්කන්‍ධප්‍රතිලාභය යි. හෙවත් පිළිසිඳ ගැණීම යි. **ජාති - සඤ්ජාති - ඔක්කන්ති** යනාදී විසින් කියනලද්දී ද උප්පත්තිය යි. ච්‍යුතිචිත්තයත් ප්‍රතිසන්‍ධිචිත්තයත් දිවැසින් නො දැකිය හැකි බැවින් මෙහිලා ගත යුත්තේ ච්‍යුති - ප්‍රතිසන්‍ධිචිත්තයන්ගේ ආසන්නය යි.[[288]](#footnote-288)

අසත්තං සුගතං බුද්ධං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = නො ලැගුනු මනාගති ඇති සිවු සස්දහම් අවබෝධ කළ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

කිසි භවයෙක, කිසි අරමුණෙක නො ලැගුනේ **‘අසත්ත’** නම්. කාමසුඛල්ලිකානුයෝග - අත්තකිලමථානුයෝග යන අන්ත දෙකට නො බැස මද්ධ්‍යම ප්‍රතිපදායෙන් නිවනට ගියේ **‘සුගත’** නම්.[[289]](#footnote-289) සිවු සස්දහම් අවබෝධ කළේ **‘බුද්ධ’** නම්.[[290]](#footnote-290)

යමෙක් සත්‍වයන් පිළිබඳ ච්‍යුතිආසන්නයත් මුළුමනින් පැහැදිලි ලෙස දනී ද, කිසි භවයෙක, කිසි අරමුණෙක නො ලැගුනු මද්ධ්‍යම ප්‍රතිපදායෙන් නිවනට ගිය සිවු සස්දහම් අවබෝධ කළ ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

යස්ස ගතං න ජානන්ති දෙවා ගන්‍ධබ්බමානුසා = යමක්හුගේ ගතිය දෙවියෝත් ගන්‍ධර්‍වයෝත් මනුෂ්‍යයෝත් නො දනිත් ද.

‘ගති’ නම්: මෙහි උත්පත්තිය යි. නැත, නිෂ්ඨාය. කුශලාකුශල කර්‍මයන්ගේ වශයෙන් යා යුතු බැවිනි. තව ද **ගතිගති - නිබ්බත්තගති - අජ්ඣාසයගති - විභවගති - නිප්ඵත්තිගති** යි ගති බහුවිධ ය. එය **“යස්සගතිං න ජානන්ති”** යන මෙහි ගතිගතියෙහි ද **“ඉමෙසං ඛො අහං භික්ඛුනං සීලවන්තානං නෙව ‍ජානාමි ගතිං වා අගතිං වා”** යන මෙහි නිබ්බත්තගතියෙහි ද, **“එවම්පි ඛො තො අහං බ්‍රහ්මෙ ගතිඤ්ච පජානාමි චුතිඤ්ච පජානාමි”** යන මෙහි අජ්ඣාසයගතියෙහි ද, **“විභවො ගති ධම්මානං නිබ්බානං අරහතො ගති”** යන මෙහි විභවගතියෙහි ද, **“ද්වෙව ගතියො භවන්ති අනඤ්ඤා”** යන මෙහි නිප්ඵත්තිගතියෙහි ද ආයේ ය.

පංචකාමගුණයන් කරණ කොට ගෙණ ද තම තමන්ගේ ආනුභාවයෙන් ද ක්‍රීඩා කරණුයේ **‘දෙව’** නම්. **“පංචහි කාමගුණෙහි අත්තනො අත්තනො ආනුබාවෙහි ච දිබ්බන්තීති = දෙවා”** යනු ආප්ත යි. මනසින් උත්සන්න ව ගියේ **‘මනුස්ස’** නම්. **“මනසො උස්සන්නත්තා = මනුස්සා”** යනු ආප්ත යි.[[291]](#footnote-291) සිවු මහ රජයේ ගයනුයේ වයනුයේ නටනුයේ **‘ගන්‍ධබ්බ’** නම්.[[292]](#footnote-292)

ඛීණාසවං අරහන්තං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = ක්‍ෂය කළ ආස්‍රව ඇති කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

කාමාදිආස්‍රවයන් ක්‍ෂය කොට සිටියේ **‘ඛීණාසව’** නම්.[[293]](#footnote-293) කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වූයේ, කෙලෙස් සතුරන් නැසූයේ, සංසාරචක්‍රයෙහි අර සිඳලූයේ, ප්‍රත්‍යයයනට සුදුසු වූයේ **‘අරහත්ත’** නම්.[[294]](#footnote-294)

යමක්හුගේ උත්පත්තිගතිය දෙවියෝත් ගන්‍ධර්‍වයොත් මනුෂ්‍යයෝත් නො දනිත් ද, ඔහු ක්‍ෂය කළ කාමාදිආස්‍රව ඇතියේ කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වූයේ **බ්‍රාහ්මණ** නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානෙයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

වඞ්ගීසස්ථවිර වස්තුව නිමි.

විශාඛ - ධම්මදින්නා දෙදෙන

26 – 37

ධම්මදින්නාවගේ ස්වාමිපුත්‍ර වූ **විශාඛ** උපාසක තෙමේ දවසක් විහාරයට ගොස් බුදුරජුන් වෙතින් බණ අසා අනාගාමීඵලයට පැමිණියේ ය. ඉන් පසු ඔහු “දැන් ඉතින් මා අයත් සියලු දේපල ධම්මදින්නාවට පවරා දිය යුතු ය”යි සිතා ගෙට එනුයේ අනාගාමී වන්නට පෙර කො තැනක හෝ ගොස් ගෙට එන විට වා කවුළුයෙන් පිටත බලා ඉන්නා ධම්මදින්නාව දෙස බලා සිනාසෙමින් ගෙට ඇතුල් වන්නේ ය. අනාගාමීඵලයට පැමිණි දා ගෙට එනුයේ වා කවුළුයෙන් බලා හුන් ධම්මදින්නාව ‍දෙස නො බලාම ගෙට ඇතුල් වී ය. ධම්මදින්නා තොමෝ අද මාගේ ස්වාමිපුත්‍රයා වෙනසා මෙන් මා දෙස බලා සිනහ නො වී ගෙට ඇතුල් වූයේ කුමක් නිසා දැ යි නො දනිමි, හොඳ යි, වේවා, කෑම ගන්නා වේලෙහි මෙය දැන ගන්නෙමි”යි වහා ම කෑම පිළියෙල කොට කෑම එළවා තැබූ ය. උපාසක, කිසිත් නො බැණ නිහඬව ම කෑම ගත්තේ ය. ඒ වේලෙහි ධම්මදින්නා “මා හිමි කුමකින් නමුත් මට කිපුනේ වනැ”යි සිතූ ය.

විශාඛ උපාසක දවසක් නිදහස් සිතින් සුවසේ ඉන්නා වේලාවක ධම්මදින්නාවට ලඟට කතා කොට වැඩි යමක් නො කියා “ධම්මදින්නා! මේ ගෙයි ඇති මා සතු සියලු දෙපල බාර ගෙණ යහතින් ජීවත් වන්නැ”යි කීයේ ය. එබසට කිපී ගත් ඕ තොමෝ දේපල නො පිළිගෙණ “මේ වන්නට යන්නේ කිමැ”යි සිතමින් “හිමි! තමුන්නාන්සේ මේ දේපල මට පවරා කො තැනක යන්නහු? කුමක් කරන්නහු?”යි විචාළා ය. මම මෙවක් පටන් මේ දේපල ගැණ නො බලමි, මට මේ දේපලවලින් වැඩෙක් නැත, එහෙයින් මම මේවා ගැණ කිසිත්විචාරීමක් ද නො කරමි”යි විශාඛ කී විට, ධම්මදින්නා තමුන්නාන්සේ විසින් කටින් දැමූ මේ කෙලගොඩ කවරෙක් පිළිගනී ද, මට මේ කිසිත් දැයෙක් වුවමනා නැත, මට පැවිදි වන්නට අවසර දුන මැනැවැ”යි ඉල්ලා සිටියා ය. “සොඳුර! හරි, ධම්මදින්නාවගේ අදහස හොඳ යි, මාත් එයට එකඟ යි, පැවිදි වන්නැ”යි මහත් සත්කාර පෙරටු කොට ඇය මෙහෙණවරට කැඳවා‍‍ ගෙණ ගොස් පැවිදි කර වී ය. ඕ ඉන්පසු උපසපන් වූවා **ධම්මදින්නාස්ථවිරා** යි ප්‍රසිද්ධ වූ ය. විවේකය කැමැත්තෙන් මෙහෙණන් හා එක් ව දනවු බලා ගිය ධම්මදින්නා තොමෝ එහි වසන්නී නො බෝ දවසකින් ම පිළිසැඹියාවන් සමග රහත්බව ලැබූ ය. රහත්බව ලැබූ ඕ තොමෝ “මා නිසා මාගේ නෑයෝ පින්කම්හි යෙදී ගත්හ”යි පෙරළා රජගහානුවරට පැමිණියා ය. විශාඛ, ඇය රජගහානුවරට පැමිණි බව අසා මෙහෙණවරට ගොස් ස්ථවිරාවන් වැඳ එකත් පසෙක හිඳ “ආර්‍ය්‍යා! කුමක් නිසා නැවැත මෙහි ආවා ද? සසුන් පිළිවෙතෙහි කළකිරුණි දැ?යි ඇසීම නො සුදුසු ය, ප්‍රශ්නයක් පමණක් අසමි”යි සිතා ස්‍රෝතාපත්තිමාර්‍ගයෙහි ප්‍රශ්නයක් විචාළේ ය. ධම්මදින්නා තොමෝ ඇසූ ඇසිල්ලෙහි ම නො පැකිළ එය විසඳු ය. උපාසක, ඒ ලෙසින් සෙසු මාර්‍ගයන්හි ද ප්‍රශ්න විචාරා ඒ ඉක්මවා රහත් මගෙහි ද ප්‍රශ්න විචාළේ ය. එවිට ධම්මදින්නා තොමෝ “ඇවැත් විශාඛ! ඔබ මෙතෙක් රහත් නො වූ බැවින් එය ඔබට විෂය වූවෙක් නො වේ, කැමැත්තහු නම් ඕනෑකම තිබේ නම් බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ මේ ප්‍රශ්නය විචාරවු”යි කීවා ය. එ කල්හි විශාඛ තෙමේ ස්ථවිරාවන් වැඳ හුන් තැනින් නැගිට බුදුරජුන් වෙත ගොස් ඒ සියලු කතාපුවත බුදුරජුන්ට සැලකෙළේ ය. උන්වහන්සේ “ධම්මදින්නා තෙමෝ ධර්‍මකථික වූ මෙහණන් අතර අග්‍රස්ථානයෙහි තබන ලද්දී මා විසිනි, ඕ තොමෝ පියුමතුරා බුදුරජුන් දවස හංසවතී නුවර පරා අයත් තැනෙක ඉපද සිටියා පියුමතුරා බුදුරජුන්ගේ අගසවු වූ සුජාත තෙරුන්ට අධිකසත්කාර කොට ඒ තනතුර පැතූ ය, ඕ දිවි පමණින් කුසල් දහම් කොට දෙව්ලොව උපන්නී ය, මෝ තොමෝ බුදුරජුන්ගේ කාලයෙහි උන්වහන්සේගේ භින්නමාතෘක වූ තුන් බෑයන්ගේ දානාධිකාරයෙහි කටයුතුවල යෙදී සිටි එහි සංවිධායක වූ කම්කරුගේ ගෙයි වසන්නී ‘එකක් දෙව’ යි කී කල්හි දෙකක් දීමෙන් සියල්ල නො පිරිහෙළා මැනැවින් සිදු කළා ය, එසේ කොට දෙයානූකපක් ඉක්මවා කසුප් බුදුරජුන් ලොව පහළව දම් දෙසමින් දනවු සැරිසරමින් ලෝකාර්‍ත්‍ථචර්‍ය්‍යයෙහි යෙදී සිටුනා කාලයෙහි කිකීරජුගේ ගෙයි පිළිසිඳ ගත්තී ය, සත් බුහුනැනියන්ට ඇතුළත් ව විසි දහසක් අවුරුදු බඹසර හැසිරෙන්නී මහසඟුන් උදෙසා පිරිවෙණක් කරවා පිදූ ය, මෙසේ‍ මෝ තොමෝ එක් බුද්ධාන්තරයක් දෙවිමිනිසුන් අතර ම සැරිසරන්නී මෙ දවස් සියලු කෙලෙස් නසා සිවුපිළිසැඹියාවන් ලබා රහත් වූ ය, මෙසේ මා දුවනිය වූ ධම්මදින්නාව විසින් එය මැනැවින් කියනලද ය, මමත් මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්නෙම් එ ලෙසමැ”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

යස්ස පුරෙ ච පච්ඡා ච මජ්ඣෙ ච නත්‍ථි කිඤ්චනං,

අකිඤ්චනං අනාදානං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

යමක් හට අතීත ස්කන්‍ධයන්හි ද අනාගත ස්කන්‍ධයන්හි ද වර්‍තමාන ස්කන්‍ධයන්හි ද පළිබෝධයෙක් නැත්තේ ද, පළිබෝධ නැති, ගැණීම් නැති ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

යස්ස පුරෙ ච පච්ඡා ච මජ්ඣෙ ච නත්‍ථි කිඤ්චනං = යමක්හට අතීත ස්කන්‍ධයන්හි ද අනාගත ස්කන්‍ධයන්හි ද වර්‍තමාන ස්කන්‍ධයන්හි ද පළිබෝධයෙක් නැත්තේ ද.

මෙහි **‘පුරෙ’** යන්නෙන් අතීත භවයෙහි නිරුද්ධ ව ගිය රූප - වේදනා - සංඥා - සංස්කාර - විඥාන යන ස්කන්‍ධ පංචකයත්, **‘පච්ඡා’** යන්නෙන් අනාගත භවයෙහි වර්‍තමාන හේතුන් නිසා පහළ වන රූප - වේදනාදිස්කන්‍ධ පංචකයත්, **‘මජ්ඣෙ’** යන්නෙන් අතීත භවයෙහි හේතුන් නිසා පහළ වූ වර්‍තමාන රූප - වේදනාදිස්කන්‍ධ පංචකයත් ගත යුතු ය.

‘කිඤ්චන’ නම් රාගාදිපලිබෝධයෝ ය.[[295]](#footnote-295)

අකිඤ්චනං අනාදානං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = පළිබෝධ නැති ගැණීම් නැති ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

රාගාදි පළිබෝධ නැතියේ **‘අකිඤ්චන’** ය. චතුරුපාදාන නැතියේ **‘අනාදාන’** ය. අතීත - වර්‍තමාන - අනාගත ස්කන්‍ධයන්හි රාගාදී වශයෙන් ගැණීම් නැතියේ තෘෂ්ණා - දෘෂ්ටි - මාන වශයෙන් ගැණීම් නැතියේ අකිඤ්චනැ යි ද, අනාදානැ යි ද ගත යුතු ය. ඉක්ම ගිය භවයෙහි ස්කන්‍ධයන්හි, ඉදිරියෙහි ලබන භවයෙහි ස්කන්‍ධයන්හි දැන් දරා සිටුනා භවයෙහි ස්කන්‍ධයන්හි ආත්ම ආත්මීය වශයෙන් ගැණීමෙක් යමක්හට නැත්තේ ද එසේ පළිබෝධ නැති, ගැණීම් නැති ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

ධම්මදින්නා ස්ථවිරාවස්තුව නිමි.

ඇතුනට බිය නො වූ අඞ්ගුලිමාල ස්ථවිරයන් වහන්සේ

26 – 38

අඞ්ගුලිමාල මහතෙරුන් පිළිබඳ කතා පුවත **“න වෙ කදරියා දෙවලොකං වජන්ති”** යන ගාථාවර්‍ණනායෙහිලා කියන ලද්දේ ය. එහි “කිම, ඇවැත්නි! ඔබ වහන්සේගේ හිස මතුයෙහි කුඩය දරා සිටි නපුරු ඇතු දැක ඔබ වහන්සේට බියෙක් තැති ගැණීමෙක් ඇති නො වූයේ දැ?”යි භික්‍ෂූන් නැගූ ප්‍රශ්නයෙහි දී උන් වහන්සේ ”ඇවැත්නි! මම බිය නො වීමි, මට බියෙක් නො උපනැ”යි කීහ. එ කල්හි භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජුන් වෙත එළැඹැ “ස්වාමීනි! අඞ්ගුලිමාල ස්ථවිරයන් වහන්සේ තමන් රහත් යි කියා ගන්නාහ”යි දන්වා සිටියහ. එවිට බුදුරජානන් වහන්සේ “මහණෙනි! මාගේ පුත් අඞ්ගුලිමිල ඇතකුට බිය වන්නෙක් නො වේ, ක්‍ෂීණාස්‍රව මහාශ්‍රේෂ්ඨයන් අතුරෙහි ජ්‍යෙෂ්ඨ වෘෂභ වූ මාගේ පුතුන් වැනි භික්‍ෂූහු බියට පත් නො වෙති”යි වදාරා මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

උසභං පවරං වීරං මහෙසිං විජිතාවිනං,

අනෙජං නහාතකං බුද්ධං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

වෘෂභාජානෙයයකු බඳු වූ උතුම් වූ වීර්‍ය්‍යවත් වූ මහර්සී වූ දිනූ සතුරන් ඇති තෘෂ්ණා රහිත වූ සෝදා හළ කෙලෙස් මල ඇති සිවු සස්දහම් අවබෝධ කළ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

උසභං පවරං වීරං මහෙසිං විජිතාවිනං = වෘෂභාජානෙයයකු බඳු වූ උතුම් වූ වීර්‍ය්‍යවත් වූ මහර්ෂී වූ කෙලෙස් සතුරන් දිනූ, දිනූ කෙලෙස් සතුරන් ඇති.

‘උසභ’ නම්, භයසන්ත්‍රාස නැති බැවින් අභිමඞ්ගල සම්මත වූ ශ්‍රේෂ්ඨ වෘෂභ තෙමේ ය. **“අච්ඡම්හිතත්තෙන අභිමඞ්ගලසම්මතෙන උසභ සදිසතාය උසභං”** යනු අටුවා. නිර්‍භය කාරණයෙන් වෘෂභ රාජන් වූයේ **උසභ.** ගොපිතෘ වූ ගොපරිණායක වූ සමූහ නායක වූ වෘෂභ තෙමේ ය. ගෙරින් සියයකට දෙටු වූයේ **උසභ** ය, ‍දහසකට දෙටු වූයේ **වසභ** ය, සියක් දහසකට දෙටු වූයේ **නිසභ** ය, යි ඇතමුන්ගේ පිළිගැණීම ය. තවත් කෙනෙක් එක් ගම් කෙතකට දෙටු වූයේ උසභ ය, ගම් කෙත් දෙකක්ට දෙටු වූයේ වසභ ය, සියලු තැන නො සැලී සිටියේ නිසභ ය, යි කියත්. එහෙත් උසභ - වසභ - නිසභ යන නම්, සම කළ හැකියකු නැති බැවින් එකක් කෙරෙහි ම යෙදී සිටියේ ය යි ගැණීම වඩා සුදුසු ය.

‘පවර’ නම්, සියලු ලෝ වැස්සන් විසින් අභිප්‍රාර්‍ත්‍ථනීය වූයේ ය. ඒ මෙසේ කීහ:- **“සබ්බලොකෙන අභිපත්‍ථනීයත්තා පවරො”** යනු විසින්.

‘වීර’ නම්, මෙහි සියලු ස්කන්‍ධලෝකය අභිභවනය කිරීමෙහි සමත් වූ වීර්‍ය්‍යය ඇතියේ ය.

‘මෙහෙසි’ නම්, ශීලස්කන්‍ධාදී වූ ගුණයන් සොයනුයේ ය. **“මහන්තෙ සීලක්ඛන්‍ධාදිකෙ ගුණෙ ගවෙසතීති = මහෙසී”** යනු නිරුක්ති. කෙලෙස් සතුරන් දිනූ, දිනූ කෙලෙස් සතුරන් ඇතියේ **‘විජිතාවී’** ය. පුරුෂාජානෙයයකු විසින් දිනිය යුතු වූ සියලු කෙලෙස් දිනා සිටියේ විජිතාවී නම් වේ ය යි අටුවාව කියයි. **“පුරාසාජානියෙන විජෙතබ්බස්ස සබ්බස්සාපි සඞ්කිලෙසපක්ඛස්ස විජිතත්තා විධමිතත්තා = විජිතාවි”** යනු විසින්. සසුන්හි මනාව පිළිපැදීමෙන් දිනිය යුතු කෙලෙස් ඇති තාක් දිනා සිටියේ විජිතාවී ය. මෙහිලා මෙය දත යුතු ය:- **“සාසනෙ සම්මා පටිපජ්ජන්තෙන විජෙතබ්බං කිලෙසගණං විජිත්‍වා ඨිතො විජිතාවී නාම”** යනු. මෙතෙමේ උපධිවිවේකයෙන් යුක්ත වූයේ ය.

අනෙජං නහාතකං බුද්ධං = තෘෂ්ණා රහිත වූ සෝදා හළ කෙලෙස් මල ඇති සිවු සස් දහම් අවබෝධ කළ.

‘එජා’ නම්, තෘෂ්ණා ය. අරමුණුවල ලා සත්ත්‍වයන් කම්පනය කරණ බැවින් එජා නම් වූ තෘෂ්ණාව මුළුමනින් නසා සිටියේ **‘අනෙජ’** නම්.[[296]](#footnote-296)

‘නහාතක’ නම්, සෝදා හළ කෙලෙස්මල ඇතියේ ය. **“නහාත කිලෙසත්තා = නහාතකො, ධොතකිලෙසත්තාති අත්‍ථො”** යනු අටුවා. සිවු සස්දහම් මුළුමනින් සිවුමග නුවණින් දැන සිටියේ **‘බුද්ධ’** නම්.

තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = ඔහු මම බමුණු යි කියමි.

යමෙක් සන්ත්‍රාස නැති බැවින් වෘෂභාජානෙයයකු බඳු වූයේ ද, සියලු ලෝ වැස්සන් විසින් පැතිය යුතු බැවින් උතුම් වූයේ ද, සම්‍යක්ප්‍රධානවීර්‍ය්‍යයෙන් වීර්‍ය්‍යවත් වූයේ ද, ශීලාදිධර්‍මස්කන්‍ධ පංචකය සොයා ගත් බැවින් මහර්ෂී වූයේ ද, සියලු කෙලෙස් සතුරන් දිනූයේ ද, තෘෂ්ණා රහිත වූයේ ද කෙලෙස්මල සෝදා හළේ ද සිවු සස්දහම් අවබෝධ කෙළේ ද ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන් ඵලාදියට පැමිණියාහු ය.

අඞ්ගුලිමාල ස්ථවිරවස්තුව නිමි.

උණුදිය හා උක්පැණි පිදූ බ්‍රාහ්මණයා

26 – 39

භාග්‍යවත් බුදුරජානන් වහන්සේ එක් අවස්ථායෙක වාත රෝගයකින් පෙළී සිටි සේක්, **උපවාන** තෙරුන් උණුදිය ගෙණ එන්නට **දෙවඞ්ගික** බ්‍රාහ්මණයා වෙතට යැවූ සේක. උන්වහන්සේ බමුණා වෙත ගොස් බුදුරජානන්වහන්සේ රොගාතුර ව වැඩ හිඳින බව කියා උණු දිය ටිකක් ඉල්ලූහ. එයසා තුටු සිත් ඇති බ්‍රාහ්මණ තෙමේ “බුදුරජානන් වහන්සේ උණු දිය ඉල්ලා තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයකු මා වෙතට එවූ සේක ද, එය එකාන්තයෙන් මට මහත් ලාභයෙකැ”යි උණුදිය කදක් පුරුෂයකු ලවා ගෙන්වා ගෙණ යන්නට නියම කොට, උපවාන තෙරුන් අතට උක්පැණි මුළකුත් දුන්නේ ය. උන්වහන්සේ එය ගෙන්වා ගෙණ විහාරයට ගොස් බුදුරජුන් උණුදියෙන් නාවා උණුදිය ටිකක් බඳුනකට ගෙණ එහි උක්පැණි වත් කොට කලතා බුදුරජුන්ට පිළිගැන්නූහ. එය වැළඳූ සේක. එ කෙණෙහි ම වාතරෝගය සන්සිඳී ගියේ ය. බ්‍රාහ්මණ තෙමේ “දියයුත දැය කාහට දුන් කල්හි මහත්ඵල වේ දැ?යි බුදුරජුන් අතින් විචාරමි”යි සිතා බුදුරජුන් වෙත ගොස් එය විචාරණුයේ “දියයුතු දැය කවරක්හට දෙන්නේ කවරක්හට දෙන ලද්දේ මහත් ඵල ඇත්තේ වේ ද? කොයි ලෙසකින් දෙන්නහුට දක්‍ෂිණාව කෙසේ සමෘද්ධ වන්නී දැ?”යි විචාළේය.

ඉක්බිති එයට පිළිතුරු දී වදාරණ බුදුරජානන් වහන්සේ “මෙන්න, මෙබඳු බ්‍රාහ්මණයාහට දුන් දැය මහත් ඵල ඇත්තේ වේ ය”යි වදාරා බමුණාට ඒ දක්වන සේක් මේ ධර්‍මදේශනාව කළ සේක.

පුබේබෙනිවාසං යො වෙදී සග්ගාපායඤ්ච පස්සති,

අථො ජාතික්ඛයං පත්තො අභිඤ්ඤා වොසිතො මුනි,

සබ්බවොසිතවොසානං තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණන්ති.

යම් මහණෙක් පෙර වුසූ කඳ පිළිවෙළ දනී ද, ස්වර්‍ගය හා අපායයත් දකී ද, අර්‍හනඵලයට පැමිණියේ ද, විශිෂ්ටඥානයෙන් දැන කටයුතු නිම කෙළේ ද, මගබඹසර වැස නිම වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

පුබ්බෙනිවාසං යො වෙදී = යම් මහණෙක් පෙර වුසූ කඳපිළිවෙළ දනී ද.

‘පුබේබෙනිවාසං’ යන මෙයින් දැක් වූයේ තමන් පිළිබඳ වූත් පරා පිළිබඳ වූත් පෙර වුසූ ස්කන්‍ධපරම්පරාව පිළිවෙළින් සිහි කරණ නුවණ ය. ඒ මේ නුවණ පිළිබඳ ඉතා කෙටි කතාවක් **“සම්පන්නවිජ්ජාචරණ”** යන්නට කළ පරිකථායෙහි ලා කියන ලද්දී ය. එහි කියන ලද්ද හැර මෙහි කියනු ලබන්නී ද ඒ පිළිබඳ ඉතා කෙටි කතාවකි. එහෙයින් ඒ හා මේ හා බැලිය යුතු ය.

ස්කන්‍ධපරම්පරාව හෙවත් චුති-පටිසන්‍ධීන් සිහි කරණු කැමැති යොගී මහණහු විසින් පිඬු සිඟා ගොස් අවුත් වළඳා අවසන්හි විවේක ස්ථානයකට ගොස් එකලා ව හිඳ සිත එක අරමුණෙක තබා පිළිවෙළින් ප්‍රථම - ද්විතීය - තෘතීය - චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානයන්ට සමවැද අභිඥාපාදකචතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානයෙන් නැගී සිටිය යුතු ය. එසේ චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානයෙන් නැගී සිට තෙරුවන් වැඳීම් ආදී හැම කටයුතු වලට පසුව කළ හිඳීම ගැණ මෙනෙහි කළ යුතු ය. එයින් පසු ඒ හිඳීමට පෙරටු ව වූ අසුන් පැණවීම සෙනසුනට පිවිසීම පා සිවුරු තැන්පත් කිරීම හා වළඳන කාලය, ගමින් එන කාලය, පිඬු පිණිස හැසිරෙණ කාලය, ඒ පිණිස ගම්වැදුනු කාලය, විහාරයෙන් නික්මෙන කාලය, සෑ - බෝ වඳින කාලය, පාත්‍රය දෝනා කාලය, පාත්‍රය ගන්නා කාලය හා එතැන් පටන් මුවසේදීම තෙක් කළ කටයුතු ද එසේ ම අලුයම මැදියම පළමු යාමය යන මේ කාලයන්හි කළ කටයුතු දැ යි ප්‍රතිලෝම වශයෙන් ද සියලු රෑ දාවල කළ කටයුතු ද මෙනෙහි කළ යුතු ය. ‍එවිට මේ කටයුතු ප්‍රකෘතිචිත්තයට හා පරිකර්‍ම වශයෙන් උපදනා සමාධිචිත්තයටත් ප්‍රකට ව වැටහෙනු ඇත. මෙයින් කිසිවක් නො වැටහේ නම් නැවැත පාදකද්ධ්‍යානයට සමවැද ඉන් නැගිට ආවර්‍ජනය කළ යුතු ය. එවිට ප්‍රකට ව වැටහෙන්නේ ය.

මෙසේ ප්‍රතිලෝම වහයෙන් දෙවන දවස තෙවන දවස සිවුවන දවස පස්වන දවස දසවන දවස ද අඩමස, මස, අවුරුද්දක් ද යන මෙතෙක් කල් තෙක් කළ දැය ආවර්‍ජනය කළ යුතු ය. ක්‍රමයෙන් දස අවුරුද්දක් ද විසි අවුරුද්දක් දැ යි මේ අත්බව්හි තමාගේ පිළිසඳ තෙක් මෙනෙහි කළ යුතු ය. නැවැත මෙයට අනතුරු අත්බව්හි ච්‍යුතික්‍ෂණයෙහි පැවැති නාම - රූප මෙනෙහි කළ යුතු ය. මෙහි පුරුදු කළ නුවණැති මහණ මුල්වාරයෙහි ම ප්‍රතිසන්‍ධිය උගුළුවා ච්‍යුතික්‍ෂණයෙහි පැවති නාම - රූප බැලීමට සමර්‍ත්‍ථ වන්නේ ය. මුලින් කියූ සේ පැසුළු හිඳීම පටන් ප්‍රතිසන්‍ධිය තෙක් පැවැති ඥානය පූර්‍වෙනිවාසානුස්මෘතිඥානය නො වන්නේ ය. ඒ වනාහි ඒ ඥානයට පිරියම් පිණිස පැවැති සමාධිය හා එක් වූ ඥානය යි. මේ යොගී මහණහුට ප්‍රතිසන්‍ධිය ඉක්ම ච්‍යුතික්‍ෂණයෙහි පැවැති නාම - රූප අරමුණු කොට මනෝද්වාරාවජිනචිත්තය උපදී ද එය නිරුද්ධව ගිය කල්හි එය ම එල්බ ගෙණ ජවන් සිත් සතරක් හෝ පසක් උපදී. එයින් මුලින් සිටි ජවන් සිත් පරිකර්‍මාදිකාමාවචර නම් ලබන අතර අවසනැ ම වූ ජවනය රූපාවචර චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානය හා සමග යෙදුණේ අප්පණාචිත්ත යි නම් ලබන්නේ ය. ඒ අර්‍පණාචිත්තය හා සමග යෙදුනු ඥානය පුබ්බෙ නිවාසානුස්සතිඤාණ නම් වේ. ඒ හා යෙදුනු සිහියෙන් මේ යොගී තෙමේ පෙර වුසූ කඳපිළිවෙළ සිහි කරන්නේ ය.

මේ, බුදුරජානන් වහන්සේ එය වදාළ සැටි:-

“සො එවං සමාහිතෙ චිත්තෙ පරිසුද්ධෙ පරියාදාතෙ අනඞ්ගණෙ විගතූපක්කිලෙසෙ මුදුභූතෙ කම්මනියෙ ඨිතෙ ආනෙඤ්ජප්පත්තෙ පුබ්බෙනිවාසානුස්සති ඤාණය චිත්තං අභිනින්නාමෙති. සො අනෙක විහිතං පුබ්බෙනිවාසං අනුස්සරති. සෙය්‍යථීදං :- එකම්පි ජාතිං ද්වෙපි ජාතියො තිස්සොපි ජාතියො චතස්සොපි ජාතියො පඤ්චපි ජාතියො දසපි ජාතියො වීසතිම්පි ජාතියො තිංසම්පි ජාතියො චත්තාරීසම්පි ජාතියො පඤ්ඤාසම්පි ජාතියො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි අනෙකෙපි සංවට්ටකප්පෙ අනෙකෙපි විවට්ටකප්පෙ අනෙකෙපි සංවට්ට විවට්ටකප්පෙ ‘අමුත්‍රාසිං එවංනාමො එවංගොත්තො එවංවණ්ණෙ එවමාහාරො එවං සුඛදුක්ඛපටිසංවෙදි එවමායුපරියන්තො. සො තතො චුතො ඉධූප පන්නොති ඉතිසාකාරං සඋද්දෙසං අනෙකවිහිතං පුබ්බෙනිවාසං අනුස්සරති. සෙය්‍යථාපි භික්ඛවෙ පුරිසො තම්හා ගාමා අඤ්ඤං ගාමං ගච්ඡෙය්‍ය, තම්හා ගාමා අඤ්ඤං ගාමං ගච්ඡෙය්‍ය, සො තම්හා ගාමා සකංයෙව ගාමං පච්චාගච්ඡෙය්‍ය, තස්ස එවමස්ස :- අහං ඛො සකමහා ගාමා අමුං ගාමං අගච්ඡිං, තත්‍ර එවං අට්ඨාසිං, එවං නිසිදීං, එවං අභාසිං, එවං තුණ්හී අහොසිං, තම්හාපි ගාමා අමුං ගාමං අගඤ්ඡිං, තත්‍රාපි එවං අට්ඨාසිං, එවං නිසීදිං, එවං අබාසිං, එවං තුණ්හී අහොසිං, සොම්හි තම්හා ගාමා සකංයෙව ගාමං පච්චාගතොති”යි.

අධිගතචතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යානය ඇති යොගී මහණ තෙමේ මේ අයුරෙන් රූපාවචර සිත චතුර්‍ත්‍ථද්ධ්‍යාන සමාධියෙන් එකඟ වූ කල්හි උපේක්ෂාස්මෘථියෙන් පිරිසිදු වූ කල්හි එබැවින් ම ප්‍රබාස්වර වූ කල්හි පහ වූ රාගාදී අඞ්ගණ ඇති කල්හි පහ වූ කෙලෙස් ඇති කල්හි මොනවට වැඩූ බැවින් මොළොක් වූ කල්හි කර්‍මයට යොග්‍ය වූ කල්හි පිරිසිදු බැව් ආදියෙහි පිහිටි කල්හි ශ්‍රද්ධාදීන් විසින් පරිගෘහිත බැවින් නො සැලී සිටුනා කල්හි පූර්‍වෙනිවාසානුස්මෘතිඥානය පිණිස සිත එළවා තබයි. ඒ මහණ තෙමේ නන්වැදෑරුම් වූ පෙරවුසූ කඳපිළිවෙළ සිහි කරයි. ඒ කිසේය? යත් :- ජාති එකකුදු ජාති දෙකකුදු ජාති තුනකුදු ජාති සතරකුදු ජාති පසකුදු ජාති දසයකුදු ජාති විස්සකුදු ජාති තිසකුදු ජාති සතළිසකුදු ජාති පණසකුදු ජාති සියයකුදු ජාති දහසකුදු ජාති සියක්දහසකුදු නොයෙක් සංවර්‍තකල්පයනුදු නොයෙක් විවර්‍තකල්පයනුදු නොයෙක් සංවර්‍තවිවර්‍තකල්පයනුදු අසවල් තැන මෙබඳු නම් ඇතියෙම් වීමි, මෙබඳු ගොත් ඇතියෙම් වීමි, මෙබඳ පැහැ ඇතියෙම් වීමි, මෙබඳු අහර ඇතියෙම් වීමි, මෙසේ සුවදුක් විඳියෙම් වීමි, මෙසේ ආයු කෙළවර කෙළෙම් වීමි, මම මෙයින් ච්‍යුත ව අසවල් තැන උපන්මි, එහිදු මෙබඳු නම් ඇතියෙම් වීමි, මෙබඳු ගොත් ඇතියෙම් වීමි, මෙබඳු පැහැ ඇතියෙම් වීමි, මෙබඳු අහර ඇතියෙම් වීමි, මෙසේ සුවදුක් විඳියෙම් වීමි, මෙසේ ආයු කෙළවර කෙළෙම් වීමි, මම එයින් ච්‍යුත ව මෙහි උපන්මි”යි මෙසේ ආකාරසහිත වූ උද්දෙස සහිත වූ පෙරවුසූ කඳ පිළි‍වෙළ සිහි කරයි. මහණෙනි! යම් පරිදි පුරුෂ තෙමේ සියගමින් අන් ගමකට යන්නේ වේ ද, එ ගමිනුදු අන් ගමකට යන්නේ වේද, එකල්හි ඔහුට මෙබඳු සිත් වන්නේ ය :- මම වනාහි සිය ගමින් අසවල් ගමට ගියෙමි, එහිදී මෙසේ සිටියෙමි, මෙසේ හිඳ ගතිමි, මෙසේ බිණීමි, මෙසේ නිහඬ වීමි, මම එගමිනුදු අසවල් ගමට ගියෙමි, එහිදීත් මෙසේ සිටියෙමි, මෙසේ හිඳ ගතිමි, මෙසේ බිණීමි, මෙසේ නිහඬ වීමි, මම එගමින් පෙරළා සිය ගමට ම ආයෙමි” යනු එහි සිංහලය යි.

මෙහි **“එකම්පි ජාතිං”** යනු ප්‍රතිසන්‍ධිය මුල් කොට ච්‍යුතිය කෙළවර කොට සිටි එක් ම භවයකට අයත් එක් ම භවයෙක්හි ඇතුළත් ස්කන්‍ධපරම්පරාව ය. ජාති දෙකක් යනාදී තන්හි ද මෙසේ ය. **“සංවට්ටකප්ප”** නම්, පිරිහෙන නැසෙන කල්පය යි. **“විවට්ටකප්ප”** නම් වැඩෙන හට ගැණෙන කල්පය යි. මෙදෙකින් **“සංවට්ටට්ඨායී - විවට්ටට්ඨායී”** කල්ප ද ගැණේ. විස්තර විශුද්ධිමාර්‍ගයෙන් දත හැක්කේ ය.

“අමුත්‍රාසිං” යනු, අසවල් සංවට්ටකල්පයෙහි මෙ නම් භවයෙක හෝ මෙ නම් යෝනියෙක‍ හෝ මෙ නම් ගතියෙක හෝ මෙ නම් විඤ්ඤාණට්ඨිතියෙක හෝ මෙ නම් සත්ත්‍වාවාසයෙක හෝ මෙ නම් සත්ත්‍ව නිකායෙක හෝ උපන්මි, **“එවං නාමො”** යනු, තිස්ස - ඵුස්ස ආදී වහයෙන් මෙසේ නම් ඇතියෙම් වීමි, **“එවං ගොත්තො”** යනු, කච්චායන - කස්සප ආදී වහයෙන් මෙසේ ගොත් ඇතියෙම් වීමි, යනු අරුත්. ඒ කාලයෙහි නම සිරුරෙහි පැහැය‍ හෝ රළු පිණී දිවිපෙවෙත හෝ සුවදුක් අඩු වැඩිබව හෝ වයසෙහි අඩු වැඩිබව හෝ සිහි කරණු කැමැති නම් එද සිහි කරන්නේ ය. එහෙයින් **“එවං වණ්නො එවමාහාරො එවං සුඛදුක්ඛපටිසංවෙදී එවමායුපරියෙන්තො”** යනු වදාළෝ ය. ඒ මම ඒ භව - යෝනි ආදියෙන් ච්‍යුත ව අසවල් භවයෝනි ආදියෙහි උපන්මි’යි සිහි කරණ බව **“සො තතො චුතො අමුත්‍ර උප්පාදිං”** යන මෙයින් වදාළ සේක. **“තත්‍රාපාසිං”** යන මෙයින් වදාළෝ ඒ යොගීහුගේ මෙහි උපැත්මට අනතුරුව හුන් තැන, නම්, ගොත් ආදීන්ගේ සිහි කරණ බව දැක්වීමට ය. මේ යොගී තෙමේ ‘ඒ මම නැවැත උපන් එතැනින් ච්‍යුත ව මේ අත්බව්හි අසවල් කැත් කුලයෙහි හෝ බමුණු කුලයෙහි හෝ උපන්මි’යි සිහි කරන්නේ ය, යනු දක්වනු සඳහා **“සො තතො චුතො ඉධූපපන්නො”** යනු වදාළාහු ය. මෙසේ නොයෙක් අයුරින් පෙරවිසූ කඳපිලිවෙළ සිහිකිරීම පුබ්බෙනිවාසානුස්සතිඤාණ ය යි දත යුතු ය.

සග්ගාපායං ච පස්සති = ස්වර්‍ගය හා අපායයත් දකී ද.

සවිසි වැදෑරුම් දෙව්ලොව **‘සග්ග’** නම්.[[297]](#footnote-297) සිවුවැදෑරුම් අපාය ය **‘අපාය’** නම්.[[298]](#footnote-298) කාමස්වර්‍ග සය, බ්‍රහ්මලෝක නවය, සුද්ධාවාස පස, අරූපලෝක සතර, අසඤ්ඤසත්තය, වෙහප්ඵලය යන මේ ය සවිසි වැදෑරුම් ස්වර්‍ග. නිරය, තිරිසන් යෝනිය, ප්‍රේතලෝකය, අසුරකාය යන මේ ය සිවුවැදෑරුම් අපාය ය. ඒ මේ ස්වර්‍ගය හා අපාය ය දිවැසින් දැකීම **‘පස්සති’** යන ක්‍රියා පදයෙන් කියන්නේ ය. ච්‍යුති - උත්පත්ති දන්නා නුවණ දිවැසැ යි කියනු ලැබේ.[[299]](#footnote-299)

අථො ජාතික්ඛයං පත්තො = තව ද අර්‍හතඵලයට පැමිණියේ (ද)

‘ජාතික්ඛය’ නම්, අර්‍හත්ඵලය යි. භවයෙහි ඉපැත් ම මුළුමනින් නසාලනුයේ අර්‍හත්ඵලයෙනි. එහෙයින් අර්‍හත්ඵලය ජාතික්ඛය යි කියන ලදී.[[300]](#footnote-300)

අභිඤ්ඤා වොසිතො මුනි = විශිෂ්ටඥානයෙන් දැන සිවු මගින් කටයුතු නිම කෙළේ ද.

විශිෂ්ටඥානයෙන් දතයුතු මාර්‍ගඵලධර්‍ම වෙසෙනා දැන පිරිසිඳ දතයුතු පස්කඳ පිරිසිඳ දැන පැහිය යුතු තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කොට පිළිවිද දතයුතු නිවන පිළිවිද දැන වැඩිය යුතු අරී අටඟිමග වඩා සිවුමගින් අවසන් කළ කටයුතු ඇතියේ **‘අභිඤ්ඤාවොසිත’** නම්.[[301]](#footnote-301)

‘මුනි’ නම්, ආස්‍රවක්‍ෂයප්‍රඥායෙන් ප්‍රඥාවත් වූ රහතුන් වහන්සේ ය.[[302]](#footnote-302)

සබ්බවොසිතවොසානං තං අහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං = මගබඹසර වැස නිම වූ ඔහු, මම බමුණු යි කියමි.

සකලක්ලේශයන්ගේ අවසනැ යි කියූ අර්‍හනමාර්‍ගඥාන නම් වූ බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යවාසය වැස නිම වූයේ **‘සබ්බවොසිතවොසාන’** නම්. **“සබ්බකිලෙසානං වොසානං අරහත්තමග්ගඤාණං බ්‍රහ්මචරියවාසං වුත්‍ථබාවෙන සබ්බවොසිතවොසානං”** යනු දේශනා ය. **‘තං’** යනු වෙසෙසෙන්නේ ය.

යමෙක් අතීතස්කන්‍ධපරම්පරාව දැන ස්වර්‍ගය හා අපායයත් දිවැසින් දැක අර්‍හනඵලයට පැමිණ විශිෂ්ටඥානයෙන් දැන සිවුමගින් කළයුතු කටයුතු මුළුමනින් ම ක්‍ෂය කෙළේ ද, මෙසේ මගබඹසර වැස නිම වූ ඔහු බ්‍රාහ්මණ නම් වන්‍නේ ය.

ධර්‍මදේශනාවගේ අවසානයෙහි බොහෝ දෙන සෝවන්ඵලාදියට පැමිණියාහු ය. බ්‍රාහ්මණයා ද පහන් සිත් ඇතියේ සරණයෙහි පිහිටා ගෙන තමන් උපාසකයකු බව දන්වා සිටියේ ය.

දෙවඞ්ගික බ්‍රාහ්මණ වස්තුව නිමි.

1. 1-3 ‘චෙරං තෙසං න සම්මනි’ / ‘න හි වෙරෙන’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1-3 ‘චෙරං තෙසං න සම්මනි’ /‘න හි වෙරෙන’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-2)
3. 1-7 ‘අනික්කසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-3)
4. 2-8 ‘සංයොජනං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-4)
5. 1-1 ‘මනොපුබ්බඞගමාධම්මා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-5)
6. 15-2 ‘කිඤ්චනං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-6)
7. 14-6 ‘දුක්ඛං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-7)
8. 17-2 ‘කොධං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-8)
9. 7-10 ‘යත්‍ථ න රමතී ජනො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-9)
10. 1-3 ‘චෙරං තෙසං න සම්මති’/1-4 ‘අවෙරෙන ච සමන්ති’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-10)
11. 13-10 ‘න වෙකදරියා, දෙව ලොකං වජන්ති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-11)
12. 1-10 ‘අපෙතො දමසච්චෙන’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-12)
13. 1-7 ‘අපෙතො දමසච්චෙන’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-13)
14. 17-1 ‘කොධං ජහෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-14)
15. 13-10 ‘න වෙ කදරියා දෙවලාකං වජන්ති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-15)
16. 14-9 ‘පූජාරහෙ පූජයතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-16)
17. 4-5 ‘එවං ගාමෙ මුනි චරෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-17)
18. 14-6 ‘දුක්ඛස්ස ච අනික්කමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-18)
19. 14-6 ‘දුක්ඛස්ස ච අනික්කමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-19)
20. 7-4 ‘යස්සාසිවා පරික්ඛීණ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-20)
21. 2-3. ‘මෙධාවි’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-21)
22. 1-8 ‘සාරෙ චාසාරදස්සිනො’ / 1-7 ‘සීලෙසු සුසමාහිතො’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-22)
23. 1-10 ‘පාපකාරී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-23)
24. 2-2 ‘දීපං කයිරාථ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-24)
25. 2-1 ‘අප්පමාදම්හි පණ්ඩිතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-25)
26. 3-9 ‘අණඞ්ගණස්ස’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-26)
27. 2-3 ‘දීපං කසිරාථ මෙධාවී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-27)
28. 1-12 ‘දුග්ගනිං ගතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-28)
29. 5-14 ‘ආවාසෙසු ච’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-29)
30. 1-6 ‘කුසිතං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-30)
31. 2-6 ‘පමාදො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-31)
32. පහන්ත්‍වාන යනු සමහර තැනක. [↑](#footnote-ref-32)
33. 13-10 ‘කදරියො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-33)
34. 11-8 ‘ගහකූටං විසංඛිතං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-34)
35. 1-10. ‘පාපකාරී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-35)
36. 1-10 ‘පාපකාරී’ /7-8 ‘යො නරො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-36)
37. 4-3 ‘නරං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-37)
38. 12-1 ‘අත්තානං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-38)
39. 5-1. ‘දීඝා ජාගරතො රත්ති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-39)
40. 6-11. ‘සම්බොධි අඞ්ගෙසු’ /10-13 ‘සමාහිත’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-40)
41. 1-7 ‘අනික්කසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-41)
42. 1-7 ‘අනික්කසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-42)
43. 13-7 ‘ජලමුත්තොච’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-43)
44. 1-7 ‘අනික්කසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-44)
45. 7-4 ‘යස්සාසවා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-45)
46. 14-6 ‘දුක්ඛස්ස ච අනිත්තමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-46)
47. 7-4 ‘ආකාසෙව’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-47)
48. 14-4 ‘ස‍මණෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-48)
49. 14-9 ‘පපඤ්චසමතික්කන්තො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-49)
50. 1-1 ‘මනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-50)
51. 2-1 ‘පණ්ඩිතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-51)
52. 2-3 ‘මෙධාවී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-52)
53. 2-1 ‘පණ්ඩිතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-53)
54. 14-6 ‘දුක්ඛං දුක්ඛසමුප්පාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-54)
55. 8-14 ‘අපස්සං ධම්මමුත්තමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-55)
56. 2-3 ‘සඤ්ඤමෙන’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-56)
57. 2-3 ‘දමෙන’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-57)
58. 1-7 ‘වත්තකසාවස්ස’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-58)
59. 2-1 ‘ඵුසත්ති ධීරා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-59)
60. 4-1 ‘කො ඉමං පඨවිං විජෙස්සති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-60)
61. 1-4. ‘න හි වෙරෙන’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-61)
62. 1-7. ‘යො ච වන්නකසාවස්ස’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-62)
63. 2-5. ‘මෙධාවී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-63)
64. 14-7 ‘සමණො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-64)
65. 1-14 ‘අනුධම්මචාරි’ /7-6 ‘සුබ්බතො’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-65)
66. 1-10 ‘පාපකාරි’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-66)
67. 5-2 ‘නත්‍ථි බාලෙ සහායතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-67)
68. 1-7 ‘අනික්කසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-68)
69. 11-9 ‘අචරිත්‍වා බ්‍රහ්මචරියං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-69)
70. 6-11 ‘තෙ ලොකෙ පරිනිබ්බුතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-70)
71. 1-10 ‘පාපකාරි’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-71)
72. 17-5/6-11 ‘මුනයො ලොකෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-72)
73. 2-1. ‘අරියානං ගොචරෙ රතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-73)
74. 10-5 ‘පාණිනං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-74)
75. 14-6 ‘අට්ඨඞ්ගික මග්ගං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-75)
76. 4-10 ‘සීළවතං ගන්‍ධො’ /7-6. ‘සුබ්බතො’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-76)
77. 15-8 ‘බහුස්සුතං ච’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-77)
78. 10-10 ‘සමාධිනා ච’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-78)
79. 15-15 ‘විමෙකමනුබ්‍රෑහයෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-79)
80. 14-2 ‘නෙක්ඛම්මුපසමෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-80)
81. 4-12 ‘පුථුජ්ජනෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-81)
82. 15-6 ‘විස්සාසපරමා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-82)
83. 15-6 ‘දුක්ඛස්සච අතික්කමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-83)
84. 14-6 ‘අරියඤ්චට්ඨංගිකංමග්ගං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-84)
85. 14-6 ‘දුක්ඛස්ස ච අතික්කමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-85)
86. 14-6 ‘දුක්ඛස්ස ච අතික්කමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-86)
87. 10-10 ‘ආතාපිතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-87)
88. 18-12 ‘තථාගතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-88)
89. 2-1 ‘ඣායිනො’ /3-1 ‘මාරධෙය්‍යං’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-89)
90. 1-1 ‘ධම්මා’ /4-1 ‘කො ඉමං ජඨවිං’ /18-10 ‘සඞ්කාරා’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-90)
91. 4-10 ‘සීලවතං ගන්‍ධො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-91)
92. 2-1 ‘ඣායිනො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-92)
93. 5-7 ‘පාපකං කම්මං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-93)
94. 14-6 ‘දුක්ඛස්ස ච අතික්කමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-94)
95. 14-6 ‘දුක්ඛං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-95)
96. 14-6 ‘අත්තානං චෙ පියං ජඤ්ඤා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-96)
97. 1-6 ‘කුසීතං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-97)
98. 14-6 ‘දුක්ඛස්ස ච අතික්කමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-98)
99. 1-10 ‘පාපකාරී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-99)
100. 1-10 ‘පාපකාරී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-100)
101. 1-10 ‘පාපකාරී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-101)
102. 14-6 ‘අරියංවට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-102)
103. 14-6 ‘දුක්ඛසමුප්පාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-103)
104. 12-1 ‘අත්තානං චෙ පියං ජඤ්ඤා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-104)
105. 14-6 ‘අරියංචට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-105)
106. 14-6 ‘දුක්ඛස්සච අතික්කමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-106)
107. 4-3 ‘සුන්තං ගාමං මහොඝොව’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-107)
108. 5-3 ‘කුතො පුත්තා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-108)
109. 8-9 ‘පිතා කයිරා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-109)
110. 4-2 ‘මාරස්ස’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-110)
111. 3-9 ‘ඤතකා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-111)
112. 2-1 ‘අප්පමාදම්හි පණ්ඩිතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-112)
113. 4-10 ‘සීලවතං ගන්‍ධො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-113)
114. 14-6 ‘අරියඤ්චට්ඨංගිකං මග්ගං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-114)
115. 2-1 ‘ඵුසන්ති ධීරා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-115)
116. 14-6 ‘දුක්කස්ස ච අතික්කමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-116)
117. 1-4 ‘න හි වෙරෙන වෙරාති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-117)
118. 1-7 ‘අනික්කසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-118)
119. 2-1 ‘යෙ පමත්තා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-119)
120. 7-4 ‘යස්සාස්වා පරික්ඛීණා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-120)
121. 2-1 ‘සතිමතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-121)
122. 7-4 ‘යසස්සවා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-122)
123. 14. 6. ‘දුක්ඛසමුප්පාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-123)
124. 1. 7. ‘අනික්කසාවො’ ” ” [↑](#footnote-ref-124)
125. 1-7 ‘අනික්කසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-125)
126. 4-1 ‘කො ඉමං පඨවිං විජෙස්සනි’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-126)
127. 6-11 ‘චිත්තක්ලෙසෙහි පණ්ඩිතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-127)
128. 4-12 ‘සම්මාසම්බුද්ධසාවකො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-128)
129. 7-9 ‘යථාරහන්කො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-129)
130. 10-10 ‘සම්පන්නවිජ්ජාචරණා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-130)
131. 14-1 ‘තං බුඞ්මනත්තගොචරං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-131)
132. 21 ‘නිච්චං කායගතා සති’ /19-4 ‘අහිංසා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-132)
133. 1-1 ‘මනො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-133)
134. 4-10 ‘සීලවතං ගන්‍ධො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-134)
135. 4-9 ‘සතං ච ගන්‍ධො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-135)
136. 9-11 ‘ජබ්බතානං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-136)
137. 1-10 ‘පාපකාරී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-137)
138. 1-12 ‘දුග්ගතිං ගතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-138)
139. 1-12 ‘දුග්ගතිං ගතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-139)
140. 8-9 ‘දුස්සීලො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-140)
141. 4-3 ‘වයාසත්තමනසං නරං’/ 2-1 ‘යෙ පමත්තා’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-141)
142. 1-10 ‘පාපකාරි’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-142)
143. 6-6 ‘නින්‍දා පසංසාසු’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-143)
144. 4-3 ‘දුග්ගතිංගතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-144)
145. 14-6 ‘දුක්ඛසමුප්පාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-145)
146. 1-14 ‘සාමඤ්ඤස්ස’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-146)
147. 12-16 ‘දානං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-147)
148. 1-14 ‘අනුධම්මචාරී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-148)
149. 11-09 ‘අරිත්‍වා බ්‍රහ්මචරියං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-149)
150. 1-14 ‘ගිහී පබ්බජිතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-150)
151. 1-10 ‘පාපකාරී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-151)
152. 1-13 ‘උභයත්‍ථ තප්පති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-152)
153. 1-13 ‘භිය්‍යො නන්‍දති සුග්ගතිං ගතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-153)
154. 11-5 ‘අට්ඨිනං නගරං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-154)
155. 4-8 ‘එවං ජාතෙන මච්චෙන’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-155)
156. 1-12 ‘දුග්ගතිං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-156)
157. 14-6 ‘අරිය මට්ඨංගිකං මග්ගං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-157)
158. 1-7 ‘අනික්කසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-158)
159. 1-12 ‘දුග්ගතිං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-159)
160. 1-13 ‘සුගතිං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-160)
161. 13-9 ‘එකං ධම්මං අතිතස්ස’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-161)
162. 14-4 ‘තපො තිතික්ඛා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-162)
163. 12-6 ‘යස්ස අවචන්තදුස්සීල්‍යං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-163)
164. 22-6 ‘සෙය්‍යො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-164)
165. 1-13 ‘සුගතිං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-165)
166. 1 ‘යුක්තිකල්පතරුව’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-166)
167. 14-7 ‘පුරිසාජ‍ඤ්ඤො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-167)
168. 6-11 ‘චිත්ත කෙලෙසෙහි’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-168)
169. 1-6 ‘භොජනම්භී ච මත්තඤ්ඤුං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-169)
170. 3-1 ‘චපලං චිත්තං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-170)
171. 13-5 ‘සො ඉමං ලොකෙං පභාසෙති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-171)
172. 2-1 ‘අප්පමාදො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-172)
173. 23-1 ‘කුඤ්ජරෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-173)
174. 6-3 ‘භජෙථ මිත්තෙ කල්‍යණෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-174)
175. 2-1 ‘ඵුසන්ති ධීරා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-175)
176. 2-2 ‘සතිමතො, යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-176)
177. 4-2 ‘නත්‍ථි බාලෙ සහායතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-177)
178. 23-1 ‘අහං නාගොච’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-178)
179. 23-7 ‘නිපකං සහායං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-179)
180. 5-2 ‘සහායතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-180)
181. 9-1 ‘පුඤ්ඤං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-181)
182. 11-6 ‘දුක්ඛං, දුක්ඛස්සච අතික්කමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-182)
183. 1-14 ‘සාමඤ්ඤස්ස හොති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-183)
184. 4-10 ‘සීලවතං ගන්‍ධො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-184)
185. 10-10 ‘සද්ධාය’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-185)
186. 2-5 ‘පඤ්ඤාපාස. දං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-186)
187. 2-1 ‘පමත්තං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-187)
188. 14-6 ‘දුකඛසමුප්පාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-188)
189. 2-5 ‘අසොකො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-189)
190. 1-6 ‘මාරො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-190)
191. 2-5 ‘පඤ්ඤාපාසාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-191)
192. 13-9 ‘ජන්තුනො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-192)
193. 14-6 ‘දුක්ඛං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-193)
194. 2-8 ‘සඤ්ඤොජනං’ යනු බලනු /13-4 ‘නත්‍ථි සඞ්ගො විජානතං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-194)
195. 20-8 ‘වනං ඡින්‍දථ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-195)
196. 2-1 ‘ධීරා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-196)
197. 1-7 ‘සුභානුපස්සිං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-197)
198. 2-2 ‘සතිමතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-198)
199. 3-1 ‘මාරධෙය්‍යං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-199)
200. 14-6 ‘දුක්ඛසමුප්පාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-200)
201. 9-9 ‘අනඞ්ගණස්ස’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-201)
202. 13-10 ‘දානං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-202)
203. 14-6. ‘දුක්ඛසමුප්පාදං’/14-6‘දුක්ඛස්සච අනක්කමං’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-203)
204. 2-4 ‘දුම්මෙධිනො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-204)
205. 15-4 ‘නත්‍ථි රාගසමො අග්ගි’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-205)
206. 1-7 ‘අනික්කසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-206)
207. 14-6 ‘දුක්ඛසමුප්පාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-207)
208. 14-6 ‘දුක්ඛසමුප්පාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-208)
209. 1-8 ‘සාරෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-209)
210. 5-2 ‘නත්‍ථි බාලෙසහායතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-210)
211. 1-9 ‘එවං අභාවිතං චිත්තං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-211)
212. 2-1 ‘ඣායිනො’/20-2 ‘සබ්බෙ සංඛාරා’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-212)
213. 2-1 ‘අරියානං ගොචරෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-213)
214. 10-10. ‘සමාධිනා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-214)
215. 1-6 ‘කුසීතං’ /2-9 ‘අතන්‍දිත’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-215)
216. 4-1 ‘කො ඉමං පඨවිං විජෙස්සති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-216)
217. 19-4 ‘අහිංසා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-217)
218. 14-4 ‘එතං බුද්ධාන සාසනං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-218)
219. 14-6 ‘දුක්ඛස්ස ච අතික්කමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-219)
220. 2-8 ‘සංයොජනං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-220)
221. 13-5 ‘නත්‍ථි සඞ්ගො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-221)
222. 2-3 ‘යං ඔඝො නාභිකීරති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-222)
223. 2-1 ‘ඣායිනො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-223)
224. 2-1 ‘පමාදො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-224)
225. 2-2 ‘ඡෙත්‍වාන මාරස්ස පපුප්ඵකාති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-225)
226. 2-1 ‘පමත්තො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-226)
227. 20-4 ‘යදා පඤ්ඤාය පස්සති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-227)
228. 20-4 ‘සබ්බෙ සඞ්ඛාරා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-228)
229. 1-6 ‘ඉන්‍ද්‍රියෙසු සුසං වුතං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-229)
230. 14-4 ‘පාතිමොක්ඛෙච’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-230)
231. 1-9 ‘රාගො’ /1-14 ‘රාගං’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-231)
232. 1-1 ‘ධම්මා’ /1-7 ‘අක්කසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-232)
233. 13-5 ‘අබ්භා මුත්තො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-233)
234. 2-4 ‘මා කාමරතිසන්‍ථවං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-234)
235. 7-8 ‘අකතඤ්ඤු’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-235)
236. 23-2 ‘සබ්බෙ සඞ්ඛාර අනිච්චාති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-236)
237. 2-1 ‘යොගක්ඛෙමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-237)
238. 2-1 ‘ඣායිනො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-238)
239. 1-14 ‘සුවිත්තචිත්තෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-239)
240. 5-15 ‘විවෙකමනු බ්‍රෑහයෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-240)
241. 14-6 ‘දුක්ඛං දුක්ඛසමුප්පාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-241)
242. 7-4 ‘යස්සාසවා’ යනු බලනු. යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-242)
243. 13-5 ‘අබ්භා මුත්තොච චන්‍දිමා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-243)
244. 21-4 ‘ඛත්තියෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-244)
245. 2-1 ‘ඣායිනො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-245)
246. 26-1 ‘බ්‍රාහ්මණ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-246)
247. 14-1 ‘තං බුද්ධමනත්තගොචරං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-247)
248. 26-1 ‘බ්‍රාහ්මණ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-248)
249. 14-4 ‘සමණො’ යනු බලනු [↑](#footnote-ref-249)
250. 14-4 ‘පබ්බජිතා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-250)
251. 1-10 ‘පාපකාරී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-251)
252. 2-6 ‘දුම්මෙධිනො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-252)
253. 7-6 ‘සුබ්බතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-253)
254. 23-5 ‘යොනිසො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-254)
255. 15-2 ‘කිඤ්චනං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-255)
256. 2-8. ‘සංයොජනං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-256)
257. 13-4 ‘සඞ්ගො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-257)
258. 1-7 ‘අනික්කසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-258)
259. 1-7 ‘අනික්කසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-259)
260. 14-1 ‘තං බුද්ධමනන්ත ගොචරං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-260)
261. 1-3 ‘අක්කොච්ඡමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-261)
262. 14-4 ‘ඛන්තීපරමං තපොතිතික්ඛං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-262)
263. 7-6 ‘සුබ්බතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-263)
264. 4-10 ‘සීලවන්තං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-264)
265. 14-6 ‘දුක්ඛසමුප්පාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-265)
266. 20-2 ‘සබ්බෙ සංඛාරා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-266)
267. 26-4 ‘උත්තමත්‍ථං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-267)
268. 11-5 ‘ගහකාරකං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-268)
269. 1-10 ‘පාපකාරී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-269)
270. 1-7 ‘අනික්කසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-270)
271. 4-8 ‘කත්තබ්බං කුසලං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-271)
272. 1-10 ‘පාපකාරී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-272)
273. 13-4 ‘නත්‍ථි සඞ්ගො විජානතං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-273)
274. 14-6 ‘දුක්ඛසමුප්පාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-274)
275. 23-6 ‘දුග්ග’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-275)
276. 5-1 ‘දීඝො බාලානං සංසාරො’ යනු බලනු . [↑](#footnote-ref-276)
277. 1-7 ‘අනික්කසාවො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-277)
278. 2-3 ‘යං ඔඝො නාභිකීරති’ යනු බලනු යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-278)
279. 14-6 ‘දුක්ඛදස්ස ච අතික්කමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-279)
280. 2-1 ‘තෙ ඣායානො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-280)
281. 26-28 ‘අඤ්ඤාය අකථඞ්කචී’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-281)
282. 1-14 ‘අනාපාදියතො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-282)
283. 6-11 ‘කාමෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-283)
284. 14-6 ‘දුක්ඛසමුප්පාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-284)
285. 26-32 ‘අනාගාරො පරිබ්බජෙ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-285)
286. 1-13 ‘භීය්‍යො නන්‍දති’ /2-4 ‘මා කාමරතිසන්‍ථවං’ - යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-286)
287. 1-1 ‘යොගක්ඛෙමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-287)
288. 5-1 ‘සංසාරො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-288)
289. 21-5 ‘බුද්ධගතාසති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-289)
290. 14-1 ‘තං බුද්ධමනන්ත ගොචරං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-290)
291. 1-13 ‘භීය්‍යො නන්‍දති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-291)
292. 8-4 ‘න ගන්‍ධබ්බා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-292)
293. 7-4 ‘යස්සාසවාපරික්ඛීණා’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-293)
294. 7-9 ‘යථා රහන්තො විහරන්ති’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-294)
295. 15-2 ‘නත්‍ථි කිඤ්චනං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-295)
296. 14-6 ‘දුක්ඛසමුප්පාදං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-296)
297. 1-13 ‘සුග්ගතිං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-297)
298. 1-12 ‘දුග්ගතිං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-298)
299. 10-10. ‘සම්පන්නවිජ්ජාචරණ’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-299)
300. 14-6. ‘දුක්ඛස්ස ච අතික්කමං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-300)
301. 14-6 ‘අරියංචට්ඨඞ්ගිකංමග්ගං’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-301)
302. 17-5 ‘අහිංසකා යෙ මුනයො’ යනු බලනු. [↑](#footnote-ref-302)