**සෝතාපන්නවීම**

    ගිහියන් හැටියට බෞද්ධයන් හැටියට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ බුදු දහමට අනුව සෝවාන් ඵලයට පත් වීම, සෝතාපන්න වීම. ඒක තමයි පළවෙනි පියවර, පලවෙනි මාර්ගය ,මාර්ග ඵලය වෙන්නේ නිවන් දකින්න යන ගමනේ. ඉතින් බුදුන් වහන්සේ මේ ගැන බොහොම පැහැදිලිව දේශනා කරලා තියනවා. නිවන් දකින්න ඕන මාර්ගය හැටියට සියලු කෙලෙස් නැති කරන ආසව නැති කරලයි අපි මේක කරන්න ඕන . මේ ආසව සම්බන්ධ දේශනයක් තියනවා මජ්ඣිම නිකායේ සබ්බාසව සූත්‍රයෙ. ඉතින් ඒ සූත්රයේ පැහැදිලිව බුදු හාමුදුරුවෝ කියනවා මේ ආසව නැති කරන විදිය. මෙතන ආසව කිව්වේ කාමාසව, භවාසව, අවිජ්ජා ආසව තුන. කාම ආසව කියල කියන්නේ ඇස කණ නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ආයතන පිනවන්න තියෙන ආශාවට. භව ආසව කිව්වේ යළි යළි භවයෙ ඉපදෙන්නට, සසර පැවැත්මට තියෙන ආශාවට. අවිජ්ජා ආශ්‍රව කිව්වේ චතුරාර්ය සත්‍යය නොදන්නා කමට. ඉතින් මේ ටික නිසා තමයි සත්වයෝ සසරේ දුක් විඳිමින් ඉපදී ඉපදී මැරි මැරී යන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ගැලවෙන්න මේ ආසව නැති කරන්න ඕන. මේක නැති කරන්න නම් ඒ නැති කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා.  බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා, මේ ධර්මය හරියට දැනගෙන දැකගෙන ක්‍රියාත්මක කරන කෙනාට තමයි මේ කෙලෙස්, නැත්තං මේ අසව නැති කරන්න පුළුවන් වෙනනේ කියලා. ඉතින් ආසව නැති කරන නිවැරදි ක්‍රමය හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා කරුණු හතක් ඒ යන මාර්ගයේ. එකක් තමයි සමහර ආසව නැති කරන්න ඕන දස්සනයෙන් .දැකීමෙන් නැති කළ යුතු ආසව තියනවා. දස්සනයෙන් කියලා කිව්වේ හේතුඵල දැකීම. ඇති වීම නැති වීම දැකීම. පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඇති වීම නැති වීම දැකීම තමයි දස්සණයෙන් කියලා කිව්වේ. ඒකෙන් නැතිවෙන ආසව තියෙනවා . ඊළඟට තව එකක් කිව්වා සංවරයෙන් නැති කරගන්න පුළුවන් කියලා තව සමහර ආසව. ඒ සංවරය කියලා කිව්වේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය. ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ආයතන සංවර කර ගැනීම හරහා සමහර ආසව නැතුව යනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි එක හැටියට කිව්වා පටිසේවනයෙන්. දැන් පටිසේවනයෙන් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අදහස් කළේ චීවර පිණ්ඩපාත ගිලාන පච්ච සේනාසන කියන මූලික සිව්පසය සිහියෙන් පරිභෝග කිරීම. දැන් ආහාර ගන්නේ කය පවත්වා ගෙන යාම සඳහා. එහෙම නැතුව දිව පිනවන්න, මහත් වෙන්න, ලස්සන වෙන්න, ක්‍රීඩා පිණිස, මදය පිණිස, නෙවෙයි කියලා සිහියෙන් ආහාර පරිභෝග කිරීම. එතකොට සිවුර පොරවන්නෙත්  ඓහෙමයි. මැසි මදුරුවන්ගෙන් වැස්සෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා විලි වසා ගැනීම සඳහාත් තමයි සිවුරු පොරවන්නේ .එහෙම නැතුව කය සරසන්නවත් වෙනත් ආකල්පයකින්වත් නෙවෙයි. එතකොට ඊළඟට ආරාම නැත්තන් සේනාසන පරිභෝග කරන්නේ අර වැස්සෙන් පින්නෙන් ආරක්ෂා වෙලා මැසි මදුරුවන්ගෙන් සතුන්ගෙන් සිවුපාවුන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙලා තමන්ගේ බ්‍රහ්ම චරියාව පුහුණු වනු පිණිස මිස  ගිහියෝ වගේ මේ හැංගිලා කරන දේවල් කරන්න, කාමයන් පිණිස නොවෙයි. එතකොට බෙහෙත් බොන්නෙත් රෝග සුවවීම සදහා මිස වෙනත් ගිහියන් වගේ කය වර්ධනය කරගන්න නෙමේ. අන්න ඒ වගේ සිව්පසය භුක්ති විඳින්න ඕන නැත්තම් පරිභෝග කරන්න ඕන සිහියෙන්, ඒක තමයි පටිසේවනයෙන් කියලා කිව්වේ. එතකොට එහෙම කරහමත්, නැත්තං එසේ නොකිරීමෙනුත් සමහර ආශ්‍රව වැඩෙනවා .එයින් වැළකුණාම ආසව නැති කරන්න පුළුවන්.ඒ එක ක්‍රමයක්. ඊළඟට හතරවෙනියට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා  කළා අධිවාසනයෙන්.අධිවාසනය කියල කිව්වෙ ඉවසීම. දැන් මේ මාර්ගය වඩන කොට වනගතව ගොඩක් දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. සාපිපාසාව බඩගින්න වගේ, ඉන්න නවාතැන් පිළිබද ගැටලු, ඒ වගේම මැසි මදුරු සර්පයින්ගෙන් ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඉවසගෙන ඉන්න ඕන, ඒක තමයි ඉවසීම කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ගමන යන්න බෑ. ඊළඟට පස්වෙනියට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා පරිවජ්ජනයෙන්. දැන් පරිවර්ජනය කියලා කියන්නේ, මේ ගමන යද්දි අපිට නොගැලපෙන දේවල් නොගැළපෙන මිනිස්සු හම්බවෙනවා, නොගැළපෙන දේවල් අහන්න වෙනවා, නොයෙකුත් නොහිතන විදියේ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. අපි ඒවා ඈත් කරන්න ඕනෑ, දුරු කරන්න ඕන, ඒවායින් මිදිල අපේ ගමන් මගේ අපි යන්න ඕන. එකයි පරිවර්ජනය  කියන්නෙ. නුසුදුසු පුද්ගලයෝ නුසුදුසු දේවල් අපි දුරු කරන්න ඕන. ඊළඟට හය වෙනි එක තමයි විනෝදනයෙන්. දැන් විනෝදය කියලා කියන්නේ අකුසලයන්ගෙන් වෙන්වීම අකුසලයන් කියල කිව්වෙ මොනවද? පංච නීවරණ. මේ නීවරණවලින් දුර වන්න ඒකටත් වෙනම භාවනාවක් තියෙනවා. මේක මේ එක එක වචන අරන් තියෙන්නේ මේ මාර්ගයේ එක එක අදියර පෙන්වා දෙන්න. මේ අදියර පෙන්වනවා විනෝදනයෙන්, ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ   කාමච්ඡන්ද ව්‍යායාපාද ථීන මිද්ධ උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්චා කියන අකුසලයන්ගෙන් වෙන්වීම.දැන් මේ හය වෙනි එක ඊළඟට හත්වෙනි එක කියනවා භාවනාවෙන් කියලා. භාවනාව කියන තැන මෙතන අන්තිමට අරන් තියෙන්නේ. එතන භාවනාව කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අදහස් කෙරෙයි සප්ත බොජ්ජංග. සති සම්බොඡ්ඣංගය,   ධම්ම විජය සම්බොඡ්ඣංගය,විරිය සම්බොඡ්ඣංගය, ප්‍රීති සම්බොඡ්ඣංගය, පස්සදි සම්බොජ්ජංගය, සමාධි සම්බොඡ්ඣංගය, උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣංගය. මේ කියන හත තමයි. එතකොට නිවන් මග වඩාගෙන යනකොට ආසව නැති කරන්නේ පළවෙනි එක දස්සනයෙන් දෙක සංවරයෙන් තුන පටි සේවනයෙන් හතර අධිවාසනයෙන් පහ පරිවජ්ජනයෙන් හය විනෝදනයෙන් හත භාවනාවෙන්. එතකොට මේක තමයි කරන්න තියෙන දේ. මේක ඉතින් අපිට ඉරක් ගහල වෙන් කරලා කියන්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනාවේ පහසුවටත් එක්ක මේක කියලා තියෙන්නේ. මේවා එකට තමයි බොහෝ විට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ.  
   එතකොට දැන් මේකෙ අන්තිමට භාවනාව තියෙන්නේ. පටලගන්න එපා එතකොට භාවනා කරන්නේ අපි අන්තිමට, ඉතුරුවා කලින් දකින්න ඕනෑ ඒකට වෙන ක්රම තියෙන්නේ කියලා. මේක මේ බුදු හාමුදුරුවන්ගේ දේශනාවේ මොනා හරි නම් ටිකක් දාගෙන යන්න ඕන. ඒක නිසා මේ විදිහට නම් කරා. මේක මේ හේතුවක් නැතුව දැම්මේ නෑ හේතුවක් ඇතුවයි දාලා තියෙන්නේ. මේ සූත්‍රය හරියට පරිශීලනය කළොත් අපිට දැකගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු දැන් මේ පලවෙනි එක දස්සණයෙන්. පළවෙනි එක දර්ශනයෙන් අපි පහකළ යුතු ආසව මොනවද?. මේ කියන්නෙත් භාවනාව. මේ සූත්‍රය මම විග්‍රහ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මම මගේ ආචාර්යවරු හරහා ප්‍රගුණ කළ භාවනාව අනුව ලබපු අත්දැකීම අනුසාරයෙන්. නැතිව මේ එක පාරට ලොකු ගැටලූවක් එනවා පොතේ වචන විතරක් අරගෙන ගියොත්. මම උත්සාහ කරන්නම් මගේ අත්දැකීමත් එක්ක බුදුන්වහන්සේ මේ කියන්න උත්සාහ කළේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න.  
  
 එතකොට දර්ශනයෙන් කියලා කියන්නෙ දැකීමෙන්. මොකක්ද මේ දකින්න ඕන. දැන් මේක පටන් ගන්න කොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මේ ශ්‍රාවකයෝ, ධර්මයට යොමු වෙන අයකරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ, දර්ශනයෙන් කොහොමද අපි ආසව නැති කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලම අපි හොයාගන්න වෙනවා ආර්ය ධර්මය දන්න ආර්ය ධර්මයෙහි හික්මුණු ,ඒ කිව්වේ නිවන් මග දැකපු නිවන් මග දන්න ගුරුවරයෙක්. ඒකයි තියෙන්නෙ මෙලොව ආර්යයන් නො දක්නා ආර්ය ධර්මයෙහි අධක්ෂ ආර්ය ධර්මයෙහි නොහික්මුණු සත්පුරුෂයන් නොදන්නා සත්පුරුෂ ධර්මයෙහි අධක්ෂ සත්පුරුෂ ධර්මයෙහි නොහික්මුණු අවියත් පෘථග්ජනයා මෙනෙහි කළ යුතු ධර්ම නොදනී. මෙනෙහි නොකළයුතු ධර්මත් නොදනී. මේකෙන් කියන්නේ පෘථග්ජන සාමාන්ය මිනිස්සු බුදුදහම දන්නේ නැති අහල නැති ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් දක්ෂ කමක් නැති  අය මෙනෙහි කළ යුතු ධර්ම දන්නෙත් නෑ මෙනෙහි නොකළයුතු ධර්ම දන්නෙත් නෑ. ඉතින් මේක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ ගැන දන්න ගුරුවරයෙක්, මේ ආර්ය ධර්මය දන්න ආර්ය ධර්මයේ හික්මුණු දක්ෂ සත්පුරුෂයෙක් ආශ්‍රය කරන්න ඕන. ඔහුගෙන් මේ දහම අහගන්න ඕන. ඒයා එතකොට අපිට කියලා දෙනවා මොනවද මෙනෙහි කළ යුතු ධර්ම මොනවද අපි මෙනෙහි නොකළයුතු දේ කියලා. මේ කියන්නේ ඇත්තට ම කියනවා නම් භාවනාව. මෙනෙහි කළ යුතුය දෙ ඒ විදිහට කළේ නැත්තං අපේ ආසව වැඩෙනවා වැරදියට මෙනෙහි කළොත් එහෙම. එහෙම නැත්තන් හරියට මෙනෙහි කරොත් ආසව නැති ව යනවා. වැරදියට කලොත් තියන ආසව තවත් වැඩිවෙනවා නැති ආසවත් වැඩෙනවා තවදුරටත්. හරියට කළොත් තියෙන ආසව නැති වෙනවා අලුත් දවසක ඇතිවීමත් නැති වෙනවා.  
. ඒ කියන්නේ මේ ගුරුවරයාගෙන් අහගෙන භාවනාව කරන විදිහ. ඒකම තමයි මේ දිගටම බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ විදිහට කරගෙන යනකොට, හරියට මේ දහම සතර සතිපට්ඨානය වඩන හැටි මේ කියන්නේ.  
 මේක වඩන කොට ,ශ්රාවකයෝ බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය ගුරුවරයාගේ අහගෙන ඒ කියන්නේ භාවනා මාර්ගය අහගෙන වඩාගෙන යනකොට ඉස්සෙල්ලම මේ දහම දකින්න පටන් ගන්නවා, හේතු ඵල දකින්න පටන් ගන්නවා අනිච්ච දකින්න පටන් ගන්නවා.   
කොහොමද දකින්නේ එයා මුලින්ම දකින්න පටන් ගන්නවා ඇස්ත් වර්ණත් ස්පර්ශ උනහම චක්ඛු විඤ්ඤාණය හටගන්නවා කියලා, කනත් ශබ්දත් ස්පර්ශ උනහම සෝත විඤ්ඤාණය හටගන්නා බව,ඒ  වගේ නාසයත් ගන්ධයක් ස්පර්ශ උනහම ඝාණ විඤ්ඤාණය හටගන්නා බව, දිවත් රසයත් ස්පර්ශ උනහම ජිව්හා විඤ්ඤාණය හට ගන්න හැටි, ඒ වගේම කයට පහස දැනුනහම විඤ්ඤාණය හට ගන්නා බව ඊළඟට මනසට සිතුවිලි ආවහම විඤ්ඤාණය හටගන්නා බව. එතකොට ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ආයතන හයට වර්ණ ගන්ධ රස ශබ්ද ස්පර්ශ සිතුවිලි කියන ඒවා ස්පර්ශ උනහම ඒ ඒ ආයතන අනුව විඤ්ඤාණය හටගන්නවා. ඒ කරලා ඒ එක්කම නැතිවෙලා යනවා. ඉතින් මේක තමයි ක්‍රියාවලිය. හැමවෙලේම මොකක් හරි ආයතනය ස්පර්ශ උනහම විඤ්ඤාණය හටගන්නවා එහෙමම නැතුව යනවා. ඇති වෙනවා නැති වෙනවා. එතකොට මේ ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්නේ මොනවද ?විඤ්ඤාණය කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ පංචුපාදානස්කන්ධය. දැන් මේක විග්‍රහ කරද්දී මෙතන විඤ්ඤාණය විතරක් නෙමෙයි ඵස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ක්‍රියාවලියත් ඉබේම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒව එකතු වුනහම අපි මේකට කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා. එතකොට මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ හටගන්නවා කුමන හෝ ආයතනයකට බාහිර ආයතන ස්පර්ශ උනහම, ඊළඟට ඒක නැති උනහම නිරුද්ධ වෙනවා ඒ ඒ ආයතන අනුව අවස්ථානුකූලව හැම වෙලාවකම විඤ්ඤාණය ඇති වෙවී නැති වෙවී තියෙනවා. දැන් මේ භාවනාව කරන් යනකොට මෙයා මේක දකිනවා. එතකොට එයා දකිනවා හැමවෙලේම වෙන්නේ මේක නේද ඇසයි වර්ණයි එක්ක විඤ්ඤාණය ඇතිවෙනවා නැතිවෙනවා, හටගන්නා නැතිවෙනවා, වේගයෙන් ක්‍රියාවලිය සිදුවෙමින් පවතිනවා. ඒක හැම වෙලේම වෙමින් තිබුනට අපි මෙච්චර කල් දැනගෙන හිටියේ නෑ, වේගය  නිසා අපිට තේරෙන්නේ නෑ. අපි ඒ ගැන අවධානය යොමු කළේ නෑ. නමුත් භාවනාව මගින් පංච නීවරණ යටපත් කරලා සතිපට්ඨානය වඩන කොට සිතේ ප්‍රභාස්වර භාවය වැඩිලා බලවත් සිතක් හින්දා මේක දකින්න පටන් ගන්නවා. ඒකට ගුරු උපදෙස් ඇතුව ඒ කියන විදියට කරන්න ඕන. එතකොට දැන් එයාට වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා කෝ එතකොට මෙතන මම කියල කෙනෙක්.  
මේ සිදුවීමක් විතරයි සිද්ධ වෙන්නෙ. ඇසීම තියෙනවා කණයි ශබ්දයයි ස්පර්ශ වුණහම, ඔන්න ශබ්ද ඇහෙනවා එතකොට මේ ඇහීමක් තියෙනවා අහන්නෙක් නෑ දැකීමක් තියෙනවා දකින්නෙක් නෑ. ඒ වගේ එතකොට රස විඳීමක් තියෙනව රස විඳින්නේක් නෑ, ස්පර්ශ උනාම යමක් පහස දැනෙනවා හැබැයි දැනීමක් තියෙනවා දැන ගන්න කෙනෙක් නෑ මනස සිතුවිලි එනවා හැබැයි කල්පනා කරන කෙනෙක් නෑ. එතකොට එයාට වැටහෙනවා කෝ මම, මම කියල කෙනෙක් නෑ කියලා. එතකොට එයා කල්පනා කරනවා දැන් එහෙනම් පෙර මම කියල කෙනෙක් හිටියද? අතීතයේ වූයෙම්ද? මම දැන් නෑ එහෙනම් අතීතයේ හිටියද? නෑ. එහෙනම් අතීතයේ නෑ, අතීතයෙත් වෙලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රියාවලියමයි. අතීතයේ මෙහෙම කෙනෙක් වෙලා හිටියද? නැත්තම් කවර කෙනෙක් වෙලා හිටියද? කවර කෙනෙක් ගෙන් කවර කෙනෙක් බවට පත් උනාද ආදී වශයෙන් බුදුන් වහන්සේ මෙම දේශනාව ලස්සනට දිගට කරගෙන යනවා. මම මේක සරලව තේරෙන්න ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ. එතකොට අතීතයේත් මේ ක්‍රියාවලිය තිබිලා තියෙන්නෙ, එතකොට වර්තමානයේත් නෑ, අතීතයෙත් නෑ, එහෙමනම් අනාගතයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් අනාගතයේත් තියෙන්න බැහැ. මේ ආයතන, බාහිර ආයතන සමග ස්පර්ශ වීම හරහා පංච උපාදානස්කන්ධය හටගැනීම ඇති වීම නැති වීම මිස වෙනත් ක්‍රියාවලියක් නෑ කියලා ඔහුටම වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේක වැටහෙනකොට තමයි මෙයාට තේරෙන්න ගන්නෙ කො මේ මම. එහෙම එකක් නෑ .මේකට සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. මම කියල කෙනෙක් නෑ. මේ තියෙන්නේ ක්‍රියාවලියක් පමණයි කියන වැටහීම එන්න පටන් ගන්නවා. හරියට මේ භාවනාව කරලා නිවැරදිව, මේ මෙනෙහි කිරීම කියන වචනේ මේ සූත්‍ර සඳහන් වෙන්නේ, අපිට හුඟක් වෙලාවට හිතෙනවා මෙනෙහි කිරීම කිව්වහම මේ කල්පනා කරනවා කියලා. ඒක වරදවා වටහා ගන්න එපා. මේ බුදු හාමුදුරුවෝ දහම් දෙසුවේ සමාජයේ තියෙන වචන වලින් ,අලුත් වචනයක් දාන්න බෑ මොකද මිනිස්සු අතර නැති වචන දන්නෙ නෑ. ඉන්ද්‍රිය ගෝචර ධර්මතා වලට විතරයි වචන හැදිලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ මම කියපු නැත්තම් බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ පංචුපාදානස්කන්ධය ඇතිවීම නැතිවීම කියන එක, ධර්මය පිළිපැද මෙතනට ආපු කෙනෙක් ඇරුණුකොට මේක දැකපු අත් විඳපු කෙනෙක් නෑ. ඒක නිසා මේකට වචන නෑ. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ තියෙන වචන ම තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ එතකොට දැන් මේ විදිහට පෙර වූයෙම්ද? නොවූවද? කවරෙක් වෙම් ද?  අනාගතය වන්නේ ද? ආදී වශයෙන් මේ සිතුවිලි පහළ වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක මේ වඩාගෙන යනකොට සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් එහෙම නැති කෙනා මේක හරියට නොදන්නා කේනා වැරදියට තේරුම් ගන්නවා, එයා  විවිධ දෘෂ්ටි ඇතිකර ගන්නවා මේ ඇතිවීම නැතිවීම නොදන්නා නිසා, එතකොට එයා හිතනවා මට ආත්මයක් ඇත.  මට ආත්මයක් නැත. නත්තම් අනාත්මයි. නැත්තං ආත්මය කියල එකක් නැත, මම ම ආත්මය වෙමි, ආදී වශයෙන් විවිධ දෘෂ්ටි හදාගන්න හදාගන්නවා. ඒ වගේ දේ තමයි මේ ධර්මය නොදන්නා මේ ධර්මයෙහි අධක්ෂ ආර්ය ධර්මය නොදක්නා තියෙන අයගේ ළඟ තියෙන්නේ. නමුත් මේ ආර්ය ධර්මය ගැන දන්න දක්ෂ කෙනෙක් මේ විදිහට වඩාගෙන යන යනකොට ගුරුවරුන් ගෙන් අහගෙන, මෙන්න මේ දෘෂ්ටි ටික නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. දෘෂ්ටික නැති වෙන්න පටන්ගෙන මේ පංචුපාදානස්කන්ධය ඇතිවීම නැතිවීම දැකලා, මම කියන කෙනෙක් නෑ මේ ක්‍රියාවලියක් විතරයි තියෙන්නේ වර්තමානයේත් එහෙමයි අතීතයේත් එහෙමයි අනාගතයේත් එහෙමයි කියලා තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේක  තේරුම් ගැනීම පටන් ගැනීම තමයි කලින් දේශනාවේ සඳහන් කළා වගේ ධම්මානුසාරී කියන්නේ මෙන්න මේ පුද්ගලයාට. මේක දැක ගනිමින් ඉන්නවා ඔහුට ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා,සතර සතිපට්ඨානය සිහිය තියෙනවා, වීර්ය තියෙනවා. සද්ධා විරිය සති සමාධි තියෙනවා ප්‍රඥාව වැඩෙමින් පවතිනවා. ප්‍රඥාව කියලා කිව්වේ දැන් මේක දකිමින් යනවා, මම කියල කෙනෙක් නෑ නේද කියන එක දකිනවා. එතකොට මේ සක්කාය දිට්ඨිය නැතුව යනවා. මෙන්න මේ සක්කාය දිට්ඨිය නැති වීමෙන් තමයි සෝවාන් මාර්ගයට ගිහිල්ලා ඵලයට පත් වෙන්නේ. එතකොට සෝවාන් වෙච්ච කෙනාගේ විශේෂ ලක්ෂණය තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන සංයෝජනය එයාට නෑ. ඊළඟට බුද්ධ ධම්ම සංඝ කෙරෙහි විචිකිච්චාවක් නෑ, ඊ ලඟට අනිත් සංයෝජනය තමයි මොකක්ද? සීලබ්බත පරාමාස. එතකොට සක්කායදිට්ඨි විචිකිච්චා සීලබ්බත පරාමාස කියන සංයෝජන 3ම නැතුව ගිහින් සෝවාන් ඵලයට පත්වෙනවා. එතකොට දැන් මේ ටික කරන්න අපි මොකක්ද මූලික වෙන්නේ. දස්සනය ,ඒ කියන්නේ දැකීම. මොකක්ද දකිනනෙ, පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඇති වීම නැති වීම දැකීම හරහා පමණයි අපිට සක්කාය දිට්ඨිය නැති කල හැක්කේ.   
  
කවුරුහරි කියනවා නම් දැන් මේක බණ අහලා කරන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වචන කඩ කඩ තේරුම් ගන්න පුළුවන්, ධර්මය අහල ඇතුලෙ තියෙන දෙයක් අපිට තේරුම් යනවා කියල හිතනවනම්, එහෙමත් නැත්නම් නිකං ඔහේ බලාගෙන සිටීමෙන් තෙරුම් යනව කියල හිතනවනම්  ඒක අපිට පිළිගන්න බෑ. මොකද බුදු හාමුදුරුවෝ එහෙම කියලා නෑ එතකොට මේ හේතුඵල දැකීමෙන් මේ දර්ශනයෙන් තමයි සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ මාර්ගය වඩලා තමයි මේක කරන්න ඕන. මේ මාර්ගය කිව්වේ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය. අපි අන්තිමට කරන්නේ සතර සතිපට්ඨානය වඩන එක. ඒ වැඩීම තුලින් තමයි මේ හේතුඵල දැකලා, පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඇතිවීම නැතිවීම දැකලා, සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ විදිහට මේ බුදුන් වහන්සේ කියපු මේ ආර්ය මාර්ගය දන්න ගුරුවරයෙක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා අත්දැකීම් තියෙන ඒ ගුරුවරයාගෙන් අහගෙන මේක කරනකොට අපිට මේ විදියට මේ ඇති වීම නැති වීම, පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඇතිවීම නැතිවීම දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ දකින කොට තමයි අපිට නුවණ පහළ වෙලා  මොකක්ද මේ සිදුවීම කියල දකින නිසා අපිට ඇතිවෙන නැතිවෙන දෙයක් අල්ලන්න බෑ. පවතින දෙයක් තමයි අල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන ඇතිවෙන නැතිවෙන ක්‍රියාවලියක් මිස ක්‍රියාවලිය කරන්නෙක් හෝ කරවන්නෙක් නැති බව දැක ගන්නවා. එතකොට ඒ දැක ගැනීම නිසා දැනගැනීම නිස, එයා දැකගන්නව දැන් මේ ඇති වීම නැති වීම,ඒක දකිනකොට එයා දැනගන්නවා මම කියලා පුද්ගලයෙක් නෑ කියලා කිසිම දෘශ්ටියකට වැටෙන්නේ නෑ ඊට පස්සේ මම ආත්මය කියල හිතන්නෙත් නෑ ආත්මය මම වෙමි කියල හිතන්නෙත් නෑ ආදී වශයෙන් ඒ විදිහට මනස තුල අල්ලන්න කෙනෙක් නැහැ කියලා දැනගත්තහම නුවණ පහළ උනහම නොඇලී ඉන්නවා.අන්න නොඇලී ඉන්නකොට මිදෙන්න පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ තමයි ඔය සෝවාන් මාර්ගයට පත් වෙලා ඵලයට පත්වෙන්න හැබැයි මේක දැකපු කෙනෙක් විතරයි, දැක්කොත් පමණයි, පංච උපාදානස්කන්ධය ඇතිවීම නැතිවීම දැක්කොත් පමණයි මිදෙන්න ඕනේ මිදෙනවා කියලා කියලා නොඇලී ඉන්නේ. ඒ නුවණ පහළ වුණොත් විතරයි. ඒ නුවණ පහළ වෙන්නත් මේක දකින්නම ඕනෑ. මෙතෙක් කල් අපි නොදැකපු නිසා තමයි නිත්‍යයි සුඛයි ආත්මයි කියලා මෙම ක්‍රියාවලිය මම මගේ කියලා අල්ලන් හිටියේ.දැන් මම කියල කෙනෙක් නෑ මෙම ක්‍රියාවලිය විතරයි මෙතන තියෙන්නේ .ඒ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්නේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ආධ්‍යාත්මි ආයතන හයට වර්ණ ගන්ධ රස ස්පර්ශ සිතිවිලි කියන බාහිර ආයතන ස්පර්ශ උනහම පංච උපාදානස්කන්ධය හටගන්නවා. ඒ නිසා පැවැත්ම ඇති වෙලා තියෙනවා අපි ඒක නිත්‍ය සුඛ ආත්ම වශයෙන් අල්ලන් ඉන්නවා. එතකොට ආයතන බාහිර ආයතනත් එක්ක ස්පර්ශවීම නිසා විඤ්ඤාණය හටගන්නවා එම පංච උපාදානස්කන්දය හටගන්නවා. ඊළඟට සිතේ නියෝගය මත කය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට කය කියන්නෙත් මමත් මගෙවත් නෙමෙයි,කයට කිසිවක් කරන්න බෑ විඤ්ඤාණයෙන්, සිතින් දෙන නියෝගයකින් තොරව. එතකොට සිත නිසා කය ක්‍රියාත්මක වෙනවා ආයතන හය නිසා සිත් හටගන්නවා. එතකොට කයත් මනසත් දෙකම හේතුඵලයි. හේතු නිසා හටගෙන හේතු නිසා ක්‍රියාත්මක වෙන හේතු නැතිවීමෙන් නැතිවෙලා යන ක්‍රියාවලියක් මිස පවතින කිසිවක් නොවෙයි කියලා අවබෝධයෙන් දැකගෙන දැනගෙන එයින් මිදිලා එයින් නොඇලී,නොඇලෙන්න  වෙනවා මොකද ඇතිවෙන නැතිවෙන දෙයක් අපිට අල්ලන්න බෑ. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් සබන් පේන ගොඩක් අපි බලමු. පෙන ගොඩක් දිහා බැලුවොත් බෝල බෝල මතුවෙමින් කැඩිලා යනවා මිසක් අපිට ඒක ස්ථිරව පවතින්නෙ නෑ ඇල්ලුවත් ගන්න  දෙයක් නෑ. ඒ වගේ බුදුහාමුදුරුවෝ එක දකින්න කිව්වා. දැන් මෙයා මේක දකිනවා,කොහොමද දකින්නේ ,මේ ක්‍රියාවලිය මේ විදිහට  ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් යන ක්‍රියාවලියක් විදිහට දකිනවා. එතකොට එහි ඇලෙන්නෙ නෑ,ඇලෙන්න  දෙයක් නෑ අල්ල ගන්න දෙයක් නෑ. ඒ නිසා මේ මිදෙනවා. මිදෙන්නෙ මොකෙන්ද පංච උපාදානස්කන්ධයේ ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් සක්කාය දිට්ඨියෙන් මිදෙනනේ. මේ සක්කාය දිට්ඨිය මිදීම තමයි සෝවාන් ඵලයට පත් වෙච්ච කෙනාගේ ලක්ෂණය. සෝවාන් ඵලයට පත්වෙන කොට සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්චා සීලබ්බත පරාමාස කියන සංයෝජන තුන නැති වෙල සොවාන් පලයට පත් වෙනවා. මේක කරන්නේ දස්සනයෙන්,  දර්ශනයෙන් නැත්නම් දැකීමෙන්. මොකක්ද දැකීමෙන්ද, පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඇති වීම නැති වීම දැකීම හරහා තමයි මේ ඵලයට පත් වෙන්නේ ඒකයි මේ දස්සනයෙන් මේ සංයෝජන තුන නැති කරන්න ඕන.එතකොට එකක් තමයි මේ ආසව නැති  කරන  ඔය පලවෙනි එක තමයි දැන් කිව්වෙ. එක ටික කිරීමෙන් දර්ශනයෙන් සෝවාන් ඵලයට පත්වෙනවා. එහෙම නැතුව අපිට ඒ ක්‍රියාවලින් තොරව කිසිම හේතුවක් නිසාවත් බන ඇසීමෙන් බණ ඇසූ පමණින් වචන කඩ කඩ බැලූ පමණින් නිහඬ ව ඔහේ  හිතට යන්න දීලා බලන් හිටියා කියලාවත් වෙනත් කිසිම ක්‍රමයකින්  අපිට මේ සෝවාන් ඵලයට පත්වෙන්න බෑ