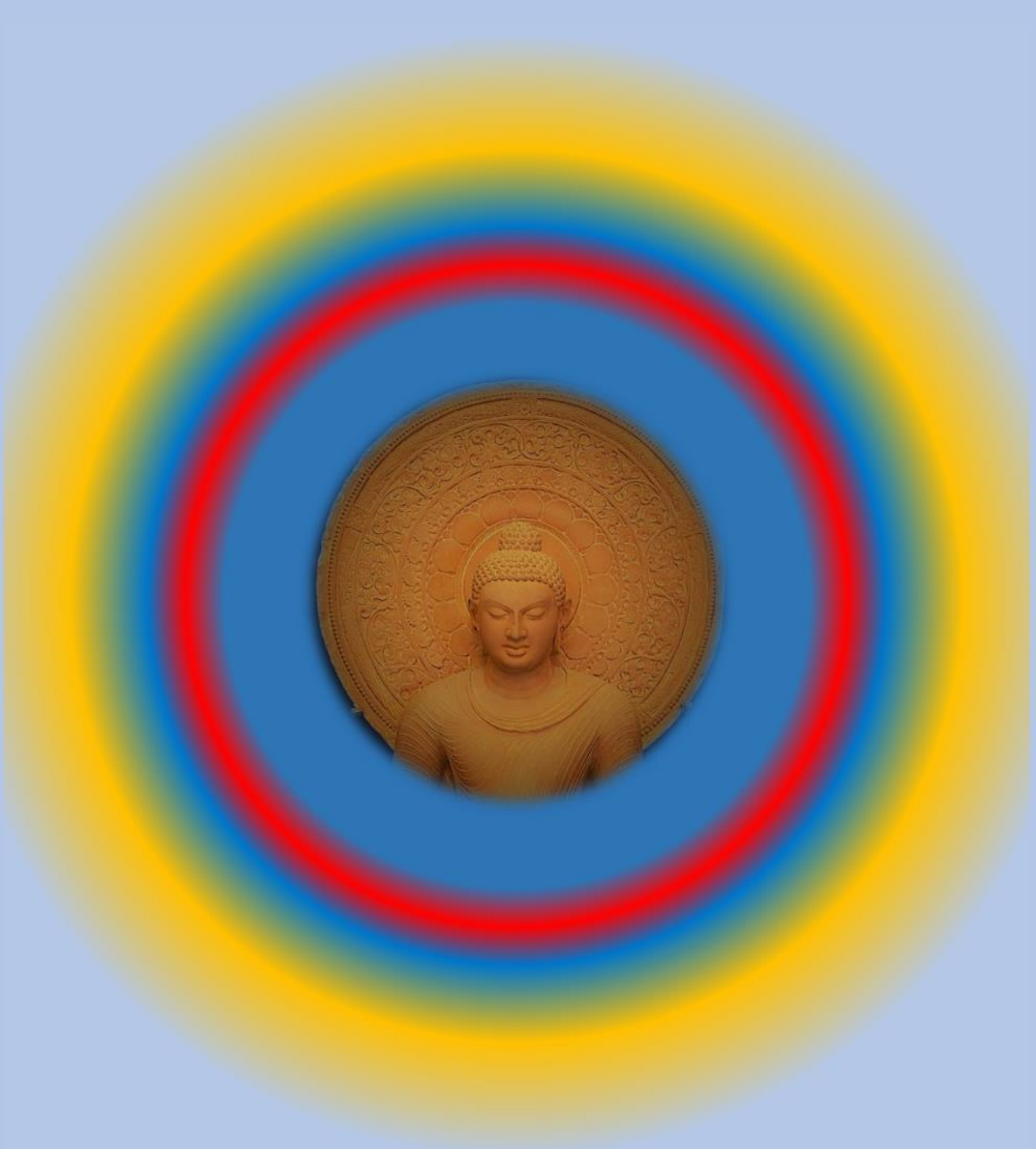

සද්ධර්ම මධුන

සබඵ මඩුව.

නමෝ නායක හඟවනෝ අරහතෝ සමමා සමුබ්බාසා.

හවත්‍රය වාසි සියල්ලෝම රාහාදී එකොළොස් වීඩ මහා ගින්නෙන් තීවර ඇවිල ගත්තෝම වෙති. සකියෝ වනාහී ඒ මහා ගිනි ජලාවට ගිනි පෙනෙලිවී වාසය කරත්. එසේ හෙයින් සතු යන්ට සැපයක් නම් කොසින්ද? ප්‍රකෘති ගින්නෙන් තණ පරබල් ආදිය දවත්තාක් මෙන් රාග, වෙෂ, මොහ, ජනි, ජරා, මරණ, සොභ, පරිදෙව, දුකක, දෙමනස්ස, උපායාස යන ධර්මයෝ සියලු කාල නිතරම දවති. ඔවුනවුරෙන් රාගය නම්, සවකිය සකකු පඤ්චකය කෙරෙහි හා බාහිර අවිඤ්ඤාණක, සවිඤ්ඤාණක වස්තූන් කෙරෙහි ඇලීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. රාගය සත්‍ය සත්‍යානාය නැවීම හා දූෂිත කරණ හෙයින් ගින්නක් වැන්න. රාග ගින්න වනාහී අලොභ ධර්මයද ඒ භාසම්ප්‍රසක්තවූ යහපත් සුඛ වෙදනා වද දවා විනාශ කරන්නේය. අලොභය වනාහී සක්විති රජහුගේ මාණික්‍ය රත්නය හා සදූෂවූ බෙහෙවින් පිරිසිදුවූ ධාතුවකි. මාණික්‍ය රත්නය වනාහී අසුවියෙහි හෝ මඩෙහි හෝ බහා තැබුණ වි නමුදු එය මදකුත් අපවිත්‍ර නොවේ. එපරිද්දෙන් ඒ අලොභ ධාතුව මනුෂ්‍ය ජෛවයෙහි නම්වූ අසුවියෙහිද දිව්‍ය ජෛවයෙහි නම්වූ අසුවියෙහිද බ්‍රහ්ම ජෛවයෙහි නම්වූ අසුවියෙහිද බහාලේ නමුදු ඒ ජෛවයෙහි නත් හෙතෙකොටගෙන ස්වල්ප මාත්‍රයකුද අපවිත්‍ර නොවේ. පෙහෙවස් සමාදන්වීම සෘෂි ප්‍රවුජ්‍යාවෙන් පැවිදිවීම අලොභ නමැති උද්ඝතය රොපනය කිරීම හා සදූෂ වේ. ඒ අලොභ නමැති උද්ඝතය ක්‍රමයෙන් වඩිතයවී මාගී එල නිවීම නම්වූ පුෂ්ප එල හට ගන්නාහුය.

සකියෝ වනාහී අතවරුහු සංඝාරයෙහි රොපිත අලොභ නමැති උද්ඝත කරණ අවස්ථාවෙහිම රාග ගින්නෙන් දවා හළ කරති. අද පෙහෙවස් සමාදන්වීමෙන් අලොභ නමැති උද්ඝතය රොපනය කරත්. හෙට ලොභාරම්භය වැද ඒ උද්ඝතය දවා හළ කරත්. මේ හවයෙහි ප්‍රවුජ්‍යාවීමෙන් අලොභ නමැති උද්ඝතය රොපනය කරත්. පසු පසු හවයන්හි මනුෂ්‍ය ජෛවයෙහි දිව්‍ය ජෛවයෙහි.

අනුභව කරමින් ඒ උද්ඝාතය දමා හළු කරත්. මේ හවයෙහි පැවිදිව මේ හවයෙහිදීම එය හැර දමන්නාවුන් කෙරෙහිද නිතරම ලොභය කරා ගමන් කරන්නාවුන් කෙරෙහිද කියයුත්තක් නොමැත්තේය. මේ කියන ලද්දේ අනවරත සංසාරයෙහි රැස් කරනු ලැබූ අලොභ නැමැති උද්ඝාත සමූහය රහගින්නෙන් දමා හළු කරන්නාවූ ආකාරයයි. අලොභය සමූහ පහළ වන්නාවූ සුඛ වේදනාව වනාහි ප්‍රේත ලොක අසුර ලොකාදී ලොකයන්හි දුඃඛයන් කෙරෙන් මිදුනාවූ සැපය වේ. සදෙරෙහි නිතරම රූප රාග අරූප රහගින්න ඇවිලෙමින් පවත්නාවූ මේ ත්‍රිවිධ ලොකයෙහි සැපයක් නම් කෙසේ ඇතිවිය හැක්කේද? සත්ත්වයන් විතර සත්ත්වයෙහි ඒ ඒ වස්තූන් සම්බන්ධයෙන් රාගාශ්ඨිය හටගැනීම ස්වභාවයෙනි. යම් රූපයක් දක එය සුභ නිමිත්ත වශයෙන් බාරගත් කල්හි පෙර නොවූ රාගාශ්ඨිය හට ගන්නේය. එසේ හට ගන්නාවූ රාගාශ්ඨිය නැවත නැවතත් ඇති වන්නට නොදී දුරුකර ගතහොත් යෙහෙයි. එසේ නොකරන ලද්දේ නම් ඒ රාගාශ්ඨිය සත්ත්වයන් විතර සත්ත්වයෙහි දවමින් තවමින් නැවත නැවතත් ඒ වස්තුව ලබන තෙක්ම පහළ වන්නේය. ලැබූ කල්හිද ඒ ගැන සතුටුම්භී වශයෙන් නැවත නැවතත් රාගාශ්ඨිය හටගන්නේය. ඒ වස්තුව ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් උවමනා නොයෙක් දේ පිළිබඳවද නව නවත් රාගාශ්ඨිය හටගන්නේය. මේ රාගාශ්ඨිය ආගන්තුක හෙතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නාවූ ස්වභාවයෙනි. මනුෂ්‍යයන්ගේ එක සකකියෙක්හි අසු කුලයක පණුවෝ පිරි සිටිත්. ඔව්හු සකකියෙහි ඉපදෙමින් මැරෙමින් සිටින්නාවූ ආගන්තුක සත්ත්වයෝය. සකකි පසුවකයෙහි ගෝ එයින් පිටත්හි ගෝ දුගීකිය හමන්නාවූ වුණයක් නොහොත් පිළිකාවක් විද්‍යමාන වූයේ නම් එහි සංසෙදජ පණුවෝ ඇති වන්නාහුය. ඔව්හු වනාහි ආගන්තුකයෝම වෙත්. එපරිද්දෙන් මේ රාගාශ්ඨියද පහළවී නිරූඛවෙමින් පවත්නාවූ ආගන්තුක ධර්මයෙනි. ඒ ආගන්තුකවූ රාගාශ්ඨිය ස්වසන්නාතයෙහි පහළවනු නැමැත්තේ වීමේ ලොභ සහගත අරමුණෙහි විත්තය පෙරදැරිව පහළ වන්නේය. ගිලන්වූ කැනැත්තාගේ සන්නාතයෙහි යක්ෂයෙක් ආරූඪ වන්නාක්මෙන්ද, කැබපතෙහි රූප ඡායාව ඇති වන්නාක්මෙන්ද, ආගන්තුකවූ රාගාශ්ඨිය පහළ වන්නේය. කැබපතෙහි ඇතිවූනාවූ රූප ඡායාව කැබපතත් නොමිලිනුණත් නොව ආගන්තුක දෙයකි. ඒ වස්තුවය හේතු කොට ගෙන පහළවූ ප්‍රතිත්‍ය සමුත්පාද ස්වභාවයෙනි. එමෙන්ම ස්ව සන්නාතයෙහි හටගන්නාවූ රාගාශ්ඨියද පහළ වෙමින් නිරූඛවෙමින් පවත්නාවූ ආගන්තුක පටිච්ච සමුප්පාද ස්වභාවයෙකැයි දත යුතු.

ඒ රහස්‍යයන් වෙන්වනු කැමතියන් විසින් අසුභ කම්පා-
 නය වැඩිය යුතුයි. එසේ වැඩිමෙන් ආගන්තුකවූ රාහස්‍යය
 නිවෙන්නේය. ඔහුගේ සිත් හෝ මන්ත්‍රයෙකින් හෝ ගිලන්
 තැනැත්තාගේ යකෂාරූඨය හැරෙන්නාක් මෙන්ද, කැඩපතෙහි ඡා-
 යාව අතුරුදන් වන්නාක් මෙන්ද, ආගන්තුකවූ රාහස්‍යයද නිරාඬ
 වන්නේය. යථාභූත ඥානයෙන් තොරවූ අකු බාල පෘථන්ජන
 යන්ට රාහ සංඛ්‍යාත රැහැණින් බැඳී සිටින හෙයින් සංඝාර වෘත්ත-
 ද්‍රාවයෙන් මිදී යා නොහැක්කේය. මේ රහස්‍යව නෂ්ණව යයි
 කියනු ලැබේ. සියලු වෘත්ත දුක්ඛයෙන් මිදෙනු කැමැති සත්‍ය
 තෙම ප්‍රධාන වශයෙන් දුෂ්චාරිත්‍රයට හෙතු වූ නෂ්ණව සහමු-
 ලින් නැසිය යුත්තිය වදාරන ලද මැයි.

“යථාපි මූලෙ අනුපද්‍යවෙ දල්පන
 ජිහ්‍යාපි රූකො පුනරව රූගති
 එවම් නිශ්කානුසයෙ අනුගත
 නිබ්බතති දුක්ඛමදං පුනපපුං”

යනුවෙන් යම්සේ ගසෙහි මූල නිරූපද්‍යව යථිව සිටි කල්හි
 ඒ ගස කපන ලද්දේ වී තමුත් නැවත නැවතත් ලියලන්නේද
 එසේම සත්‍යයාගේ චිත්ත සන්තාන ගතවූ නෂ්ණ සංඛ්‍යාත අනු-
 ගය ලොකොත්තර මාගී ඥානයෙන් නොනැසුයේ චිත්ත ජාති ජරා
 මරණාදී මේ දුක්ඛය නැවත නැවතත් උපදනේමය.

සියලු රූප ස්කන්ධ නාම ස්කන්ධ රත්, රිදී, මුතු, මැණික්, දිව්‍ය
 විමාන බ්‍රහ්ම විමානාදිය නෂ්ණවට හිතවූ ධර්මයෝමය. වම් කාල-
 යෙහි පෘථිවියෙහි හටගත්තාවූ කුඩා පැලෑටි නෂ්ණව හා සමාන
 යහ. ඒ පැලෑටි කුඩා අවස්ථාවෙහි සුවසේ උදුරා දැමිය හැකි වත්
 නාසේ නෂ්ණව ඒ ඒ ආරම්භණයන්හි පහලවූ අවස්ථාවෙහිදීම
 සුවසේ උදුරා දැමිය හැක්කේය. ඒ කුඩා පැලෑටි ආදිය අවුරුදු ගණ-
 නක් ගතවීමෙන් ඉදිරිමට දුෂ්කර වන්නාක් මෙන් නෂ්ණව නැවත
 නැවත ඉපදීමෙන් උපාද්‍යන සම්භාවයට පැමිණි කල්හි එයින් සුව-
 සේ මුදවාලීමට නොහැකි වන්නේය. නෂ්ණව වනාහි සප්තයක්
 මැඩියෙකු තදින් අල්වන්නාක් මෙන් අරවුණ තදින් අල්වා ගත්
 නාවූ දුරු කිරීමට දුෂ්කරවූ සම්භාවයෙකි. යම් වස්තුවක් ගැන හෝ
 පුද්ගලයෙකු ගැන හෝ හටගත්තාවූ නෂ්ණව පහසුවෙන් සිතින්
 පහ නොවේ. ඇතැම් කෙනෙක් මේ නෂ්ණව හෙතෙමට ගෙන
 යවකිය වස්තුවට වඩා අනුන්ගේ වස්තුව ගැන ආශා කෙරෙහි
 එසේ සාමාන්‍ය නෂ්ණ මාත්‍රයෙහි නොසිට මෙරමා සතු වස්තුව
 නමා අසත් කිරෙහි. මේ නෂ්ණව වනාහි ප්‍රමාදයට මුල් වන්නා

වූද විවාද ඇති කරන්නාවූද දූෂ බවට පමුණුවන්නාවූද භවාශ්‍රයට ගියාවූ සත්‍යය අපායට පමුණුවන්නාවූද ලොව ඇතිතාක් සියලු පව්වලට හේතුවන්නාවූද ස්වභාවයෙකි. පෘථග්වේදය සියල්ලෝම තෘෂ්ණාව නිසා නොයෙක් ජාතිවලට පැමිණෙමින් වසන්නෝය. රාග සංකප්පාදන තෘෂ්ණාවෙන් යුත් සත්‍යයට ආත්මාචාරී පරාජී දෙක නොදන්නා බවත් රාගයෙන් යුත් සත්‍යයට දශ කුශල කම් පටි සංඛ්‍යාත ධර්මය නොපෙනෙන බවත් යම් කලෙක සත්‍යයෙන් සිත රාගයෙන් පෙළෙකු ලබන්නේද එකල්හි ඕනට මහ අඳුරක් වන බවත්,

**“රතෙනා අක්ඛං තජානාති රතෙනා ධම්මං න පසංගි
අක්ඛං නම් නදුගොති යං රතො සහනෙ තරං.”** සී

වද්‍යුල ගාථාවෙන් මනාකොට ප්‍රකාශවෙයි මෙකී රහසට ලොභ යයිද කියනු ලැබේ.

මිලනට ලොභයට විරුධ ධර්මය වූ අලොභය සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වනු ලැබෙත්.

ලොභයට අලොභය තෙම ප්‍රතිපක්ෂය. අලොභය තෙම පඤ්චවිධ මසුරු මලට ප්‍රතිපක්ෂය. තවද අලොභය තෙම දුකමය කුශල ක්‍රියාවට හේතුවෙයි. අලොභයෙන් විද්‍යමාන දෙමය දෙම වශයෙන්ම දරා දෙමයෙහි පිහිටයි. ලොභොබිච්ඡ නැතැත්තේ දෙම පිළිසිසිත නොවෙයි. තවද අලොභයෙන් ප්‍රිය විප්‍රයෝග දුකෙක් නොවෙයි. තවද ජාති දුක තෘෂ්ණාව මුල්කොට ඇති හෙයින්ද තෘෂ්ණාවට අලොභය ඉදුරා ප්‍රතිවිරුධ වන හෙයින්ද අලොභයෙන් ජාති දුකෙක් නොවෙයි. එසේම අලොභයෙන් ගෘහස්ථයන්ගේ සුඛ සංවාසභාවය වෙයි. විශේෂ වශයෙන් ප්‍රේත යෝනියෙහි නො වූපද වයි බෙහෙවින් සත්‍යයෝ තෘෂ්ණාවෙන් ප්‍රේත යෝනියෙහි උපදිත්. අලොභය තෙම රග වශයෙන් උපගමනය නොකෙරෙයි. අලොභය තෙම තෛෂ්ක්‍රමය සංඥාවද අසුභ සංඥාවද වන්නේය. අලොභයෙන් කාම සුඛල්ලිකානුයෝග අන්තය පියයි. තවද අභිද්‍යා කාය ග්‍රන්ථය බිඳපියයි.

කායානුපස්සනා වෙදනානුපස්සනා සංඛ්‍යාත උභය සිව්වන් නුගේ සමෘද්ධියට අලොභය ප්‍රත්‍යය වෙයි තවද මෙය නිරෝගි බවට ප්‍රත්‍යය වෙයි. නිර්ලෝභිච්ඡ නැතැත්තේ ලොභ කටයුතුවූ අසත්ප්‍රායයන් සේවනය නො කෙරෙයි. එහෙයින්ම හෙතෙම නිරෝගිවෙයි. තවද අලොභය නොග සම්පත්තියට ප්‍රත්‍යයවෙයි. ත්‍යාගයෙන් නොග සම්පත්ති ප්‍රතිලාභය වෙයි. තවද මෙය දිව්‍ය විහරණ

යට ප්‍රත්‍යය වෙයි තවද අලොහයෙන් හොඳ සම්පත්තිය පිළිබඳ
සවකීය පක්ෂයෙහි වූ සත්‍ය සංස්කාරයන්හි නිවැරදිවූයේ වෙයි. ඔවුන්
ගේ විනාශයෙන් අනිශ්චිත හෙතෙකු වූ දුඃඛයාගේ අභාවය වන
හෙයිනි. තවද අලොහයෙන් අතිත්‍ය දශීතය වෙයි. ලොහොබිවූ
තැනැත්තෝ උප භොගාසායෙන් අතිත්‍ය වූ සංස්කාරයන්හිද අතිත්‍ය
වශයෙන් නොදකී. අතිත්‍ය දශීතයෙන්ම අලොහය වෙයි.

මෙසේ ලොහයෙහි ආදිතව හා අලොහයෙහි ආනිශංසත්
දූත උතුම් සුවයට පැමිණෙනු කැමැත්තෝ හවයෙන් හවයට සක්‍රී
යන් ගෙන යන්නාවූ රාගාන්තිය මාගී ඥානය වඩා සහ මූලින්
තසත්වා!

මෙතෙකින් රාගාන්තිය සැකෙවින් දක්වන ලදී.

වෙණය වනාහි ප්‍රකෘති ගින්නක්මෙන් සිත අතිශයින් දවත්
නාවූ තවත්තාවූ සවහාවයෙකි. එහි ඇති දවන සවහාවය වෙණ
යෙන් මඩනාලද සිත් ඇති පුද්ගලයා දෙස බැලීමෙන්ම දත හැකිය
සිත්හි වෙණය හටගත් කල්හි එයින් පළමුකොට සිතදවයි. ඉක්බිති
හෘදය ප්‍රදයය හෝ මුළු ශරීරයම හෝ මැලවුනු බවට පමුණුවයි
එයින් ඒ පුද්ගලයාගේ මුළු වෘත්තිය අතුරුදහන් වෙයි ඒ වෙණය
යම්කෙතෙකුන්ගේ සන්නාතයෙහි උපන්නේද ඒ පුද්ගලයා
ඒකාන්තයෙන් යටත් පිරිසෙයින් විරූප බවට පැමිණවීමෙන්
දූෂ්‍ය කෙරෙයි. වෙණය සිත්හි පැහැදීම මනාකොට තසන බවද
ශීලයාගේ කීඵටු බවද සිත්හි නොසන්සුන් බවද සිඬ කෙරෙයි.
මෙය ප්‍රඥා නැමැති ප්‍රදීපාලොකය තසන්නාවූද මනා පිළිපැදීම
වලක්වන්නාවූද කුශල ධර්මයන් ලැබීමට හෙතෙම මාගීය තසන්නා
වූද වතුරවිඩ ලොකොත්තර ධර්මයන් ලැබීමට හෙතෙම ශීල සමාධි
ප්‍රඥා සංඛ්‍යාත වාරයන් තසන්නාවූද ධර්මයෙකි. එසේම වෙණය
සියලු විපත්තින්ගේ හා උපද්‍රවයන්ගේ ඉපදීමට සථානයකි සියලු
සතුරන්ගේ ඇතිවීමට හෙතෙම මරණින් මතු අපායට පමුණුවන
පාප ධර්මයෙකි.

යම් වෙණයක් බිය උපදවයි තම සතුරන් ඇති කෙරේ තම
සියලු අතථි කරයි තම ඒ වෙණ විතතය හෙතෙකොට ගෙන ගිතිය
උපදවයි තම ඒ දුක් විපාක ගෙනදෙන වෙණය අඥාන ජනතෙම
නොදනී. තවද වෙණය බලවත් වීමෙන් පරපණ තසති. සමහර
විට සිය පණද තසා ගනිති. පරපණ නැසීම් හෙතෙම අතන්ත
ජතියෙහි අපා දුකට මුවපාති අවසානයෙහි ඉන් තිදහස් වුවද
මිනිසත් බැවිහි මතු යුෂ්ත වෙති මෙරමාහට ආක්‍රොශ කිරීම පරි

භව කිරීම පිබා කිරීම තැලීම යනාදිය වෙම හෙතුවෙන්ම සිබයි. එසේ මේරමා කිරිහැරයට පැමිණෙමුමේ උපනුපත් ජාතියෙහි තානා විධ ව්‍යාධි පිහිනවුවෝ වෙති. වෙමයට සමකල හැකි ගින්නෙක් හුවනනුයෙහිම අවිද්‍යමානාය. මාගී ඥානයෙන් වෙමය සමාකාර යෙන් දුරුකරනතෙක් හවනුයවාසි සියල්ලෝම වෙමාන්තියෙන් ඇවිල ගත්තෝම වෙති. මෙසේ වෙමයාගේ වසනයට ගියාහු සතතයෙන්ම දෙලොව අනභී රාශියකට පැමිණෙති.

වෙම ගින්න වනාහි අවෙමයද ඒ අවෙමය සමග පහල වත් නාවූ සුබවෙදනාවද දවා හළකරදමයි. අවෙමයවනාහි දිව්‍ය රජයන් පරිභොග කරන්නාවූ ගොසිත හඳුන්මෙන් අතියසින් සිහිල්වූ බමියකි. ඉතා රත්වූ උණුවතුවරට ඒ සඳුන් දෑමු කල්හි එකෙකෙහි ඒ රත්වූ ජලය සිහිල්වෙයි. එපරිද්දෙන් අවෙම බමිය වෙම නමැති ගින්නෙන් තැවෙන්නාවූ විතත ඝනතානෙහි පහල වූ කල්හි වෙම විතතයන් නිරැබවී සිහිල්වෙයි. පෙහෙවස් සම දන්වීම, පැවිදි වීම අවෙම නමැති උද්‍යානය රෙපනය කිරීම හා සදාභවෙ. ඒ අවෙම නමැති උද්‍යානය ක්‍රමයෙන් වඩිතයවී යාමෙන් මාගීඵල නිව්‍යාණ නම්වූ පුෂ්ප ඵල හටගන්නාහුය. දැනට සිටින්නාවූ සතා යෝ අනවරුහු සංසාරයෙහි රැස්කරණලද අවෙම නම්වූ උද්‍යාන සමූහය පුෂ්පඵල හට ගැණීමට තරම් වාසිභාවයට නොපමුණුමා වෙම ගින්නෙන් දවා හළකරති. මේ ප්‍රත්‍යාත්පන්න හවයෙහිද ඇතැම්විට සියලු සත්වයෝ නිදුක්වෙත්වා යන මෙෙහි සිත විත්ත සත්තානායතුල පහලවේ. නමුත් ඊෂ්ඨා මාත්‍යයෝද අකුශල බමියන් පහලවීමෙහිදී වෙමයද පහලවී ඒ අවෙම සියල්ලක් දවා හළකර දමන්නේය. තවද ඇතැම් කෙනෙක් ප්‍රත්‍යාත්පන්න හවයෙහිම සෑම ප්‍රවුජ්‍යාමත් පැවිදිවී බ්‍රහ්ම විහාර බමියන් වඩා මරණින් මතු බ්‍රහ්මලොකයෙහි උපදී. නමුත් ඔහුට එයින් වුතවී මනුෂ්‍යලොකයෙහි සොරෙක් හෝ වැද්දෙක් හෝ විය හැක්කේය. මේ ආදීන්ගේ වශයෙන් අනවරුහු සංසාරයෙහි රැස් කරණු ලැබූවා වූ අවෙම උද්‍යානය වෙම ගින්නෙන් දවා හළ කරන්නාවූ ආකාරය දතයුතු. අවෙමය සමග දෙදනාවූ සුබ වෙදනාව වනාහි අවෙම උද්‍යානය වඩිත භාවයට පමුණුවාගත් පුද්ගලයින් නිරය දුකින් මිදුනවුන්ද මිනිස් ලෙවිහි රොගහය සතුරුහය ආදියෙන් මිදුනවුන්ද කරයි. ඔව්හු අලොසුෂ්කයෝද නොවෙත්. මේ සතයෝ අනවරුහු සංසාරයෙහි රැස්කරණු ලැබූවා වූ අවෙමොද්‍යාන සමූහය වෙම ගින්නෙන් දුම්ම නිසා අද දවස දක්වාත් නිරයහය රොගහය සතුරු හය යනමෙයින් යුක්තව වාසය කරන්නාහුය. මෙසේ

මව්වාරයෙහි නිරන්තරයෙන් වෙම ගින්නෙන් ඇවිලෙමින් පවත්නා වූ සත්වයන්ට දකක් මිස සැබෑ සුවයක් නම් කොයිත්ද?

යමෙක් තෙම කිපියාහට නැවත කිපේද ඒ කෝපයෙන් ඒ පසුම කිපී ගිය තැනැත්තාහටම පාපය වන්නේය. කිපුණු තැනැත්තාහට නොකිපෙන තැනැත්තේ දිනීමට අපහසු වූ සංග්‍රාමය දිනයි. සමාති ඇත්තාවූ යමෙක් දැඩිව කිපී ගියා වූ අනිකෙකු දැන සංසිද්දෙහි තෙම තමාටද අන්‍යයාහටද යන දෙදෙනාටම වැඩ පිණිස හැසිරෙයි. ඒ වෙමය තෙම දඬු මුහුරු කැට කැබිලිති ආදියෙන් ගසනු ලැබූ සප්තයකු මෙන් සිත ඉතා සැබ පරුෂ කරවන සවහාව ඇත්තේ යයිද ලැවී ගින්නක් මෙන් තමාගේ නිශ්‍රය වූ සිත හා හෘදය වසනුව දැවීම සවහාව ඇත්තේ යයිද අවකාශ ලත් සතුරෙකු මෙන් තමා හා අනුන්ද දූෂණීර්ම සවහාව ඇත්තේ යයිද විෂ මිශ්‍ර කරණ ලද පුතිවූතන බෙහෙදක් මෙන් සම්ප්‍රකාරයෙන් තමාගේ හා අනුන්ගේ අභිවෘද්ධිය විනාශ කරණ සවහාව ඇත්තේ යයිද දත යුතුයි. යකඩෙහි උපන් මලය යකඩය විනාශ කරන්නාක් මෙන්ද, ගස් බෙහෙයෙන් හටගත්තාවූ ගින්න ඒ ගස දවන්නාක් මෙන්ද, ගිනි භාතා දණ්ඩෙන් හටගත්තාවූ ගින්න ඒ ගිනිභාතා දඬු දවන්නාක් මෙන්ද වන ලැහැබෙහි හටගත්තාවූ ගින්න වන-ලැහැබ දවන්නාක් මෙන්ද සත්ත්වයාගේ අභ්‍යන්තර සත්ත්වයෙහි හටගත්තාවූ වෙමාගිතිය මේ ජාතියෙහිත් තමාගේ ජීවිතය විනාශ කොට මරණින් මතු අපායට ගාජන වෙයි. හෘදයාභ්‍යන්තරයෙහි අනාගාමි මාගීයෙන් ප්‍රත්‍යාණය නොකිරීමෙන් අනුශය වශයෙන් සයනය කළාවූ වෙමය අනිමිටාරවූණු සහ නවවිධ ආශාන වස්තූන් නිසා උපදින්නේය. මෙසේ වෙමය නිසා තමාට හා අනුන්ට වන්නාවූ අනාභිඤ්ඤා ඉතා විශාලය. එබැවින් මහානාමිකරවූ වෙමාගිතියෙන් සිතරුක ගැණීමට ඉවසීම පුරුදු කළයුතුයි. ඉවසීම ගැන මැදම් සහියෙහි පුණ්ණ යථාර්ථයන්ගේ කථාව දතයුතුයි. කිපුණු තැනැත්තේ අධීධමීදි කිසිවක් නොදන්න බවත් නිල පිතාද රූප දැකීමෙහි අකියකුමෙන් වන බවත්,

කුසබ්බ අක්ඛං තජ්ඣාතී-කුසබ්බමමං තපසංති
අක්ඛංතමංතදුගොති-යංකොසබ්බා සහනෙ නරංසි”

වදුල ගාථාවෙන් මනා කොට ප්‍රකාශවෙයි.

මේ කියතලද වෙමයට අවෙමය තෙම ප්‍රතිපක්‍ෂය අවෙමය තෙම දුශ්ශීලය මලට ප්‍රතිපක්‍ෂය. සීලමය කුසල ක්‍රියාවට හෙතුවන්නේය. මෙයින් විද්‍යමාන ගුණය ගුණ වශයෙන් ගෙන ගුණයෙහි පවතී. වෙමිවූ තැනැත්තේ ගුණමකු වෙයි. තවද අවෙම

යෙන් අප්‍රිය සම්ප්‍රයෝග දුකෙක් නොවෙයි ජරා දුකෙක් නොවෙයි. බලවත් වෙමය ඇත්තහුව යුතුව ජරාව ලැබෙන හෙයිනි. තවද අවෙමයෙන් ගිහි පැවිදි සිංල්ලවුන්ගේම සුබසංවාසභාවය වෙයි. විශෙෂ වශයෙන් කරකයෙහි ඉපදීමෙන් නොවෙයි. මෙය වෙම වශයෙන් උපගමනයාගේ අභාවයනෙරෙයි. තවද අව්‍යාපාද සංඥවද අප්‍රාමාණ්‍ය සංඥවද වන්නේය. තවද මෙයින් අත්තකිලමථානු යෝග අත්තය පියයි. ව්‍යාපාදකාය ග්‍රන්ථය බිඳපියයි පුළුවන දෙසි වටත්තුගේ සමෘතියට ප්‍රත්‍යය වෙයි. යොවුන්බවට ප්‍රත්‍යයවෙයි අවෙමිවූ තැනැත්තේ ඇත රුලි වැටීම හිසකේ පැසීම ආදිය කරන්නාවූ වෙමාන්ති යෙන් නොදුවෙන් නේ බොහෝකල් තරුණ වෙයි තවද මෙය මිත්‍ර සම්පන්නියට ප්‍රත්‍යයවෙයි. අවෙම සංඛ්‍යාත මෙමත්‍රියෙන් මිත්‍ර ප්‍රතිලාභය හා ලැබූ මිත්‍රයන්ගේ නොපිරිහීමද වෙයි. තවද බ්‍රහ්මවිහරණයට ප්‍රත්‍යය වෙයි. මෙයින් පරපක්‍ෂයෙහි වූ සත්‍යසංස්කාරයන්හි නිවෘත්තිය වෙයි. අවෙමිවූවහුට වෛරීන් කෙරෙහින් වෛරී සංඥභාවය වන හෙයිනි, මෙයින් දුක්ඛදර්ශනය වෙයි. අවෙම අදහස් ඇති තැනැත්තේ කරන ලද ආභාතවස්තු පරිග්‍රහය ඇත්තේ සංස්කාරයන්ම දුක් වශයෙන් දකී දුක්ඛ දර්ශනයෙන්ම අවෙමය වෙයි.

මෙතෙකින් වෙමාන්තිය සැකෙවින් දක්වන ලද

මොහය නම් දුක්ඛාදි වතුරුයයි සත්‍යයෙහි නොදැනීම යයි කියන ලද අවිද්‍යාවයි ජ්‍මය ප්‍රකාශි ගින්නක් වැනිය. මොහ නමැති ගින්නෙන්ද වක්‍ෂුරාදි ධර්මයන් නිතර දැබියේ දවනු ලබන්නේය. ඒ වක්‍ෂුරාදි ධර්මයන් නිත්‍ය වස්තු වශයෙන්ගෙන පවත්නා කල්හි ඇති වන්නාවූ මූලාවිම වක්‍ෂුරාදි ධර්මයන්හි වැඩෙන්නාවූ මොහාන්තිය යයි දත යුතුයි. මෙකී මොහ ගින්න වූකලී ගින්නක් බැව් සත්‍යය නොදන්නේ විනමුත් ඒ හෙතුවෙන් තැවීම දුකට පත්වීම ඒකාන්ත මැයි. විපාක වශයෙන් හෝ තැවෙකු නියත මැයි මොහ ගින්න වනාහි අමොහයද, ඒ හා සමග යෙදුනාවූ සුඛ වෙදනාවද දවා විනාශ කෙරෙයි. අමොහය වනාහි අවදිග්භාගයෙහි යොදුනක් ඇතුලත දිවා රා දෙකෙහි ඒකාකාර ආලෝකමත් කරනට සමජීවූ මිණි පහණක් හා සමානවූ විශිෂ්ට ප්‍රඥා ධාතු වෙයි. ලෝකික ශාස්ත්‍ර ඉගෙනීම ධාරණය කිරීම ශ්‍රවණය කිරීම ආදිය පිණිස උත්සාහ කිරීම ප්‍රඥා නැමැති උයන රෝපනය කිරීමකි.

ඒ අමොහය නම්වූ උයන ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වීමෙන් එහි ශ්‍රාවක බෝධි ඥාන ප්‍රත්‍යයක බෝධිඥාන සම්මුතඥාන හා නිව්‍යාන නම්වූ

පුෂ්ප ඵල හට ගත්තාහුය. සක්‍රියෝ අනමනාග්‍ර සංඝාරයෙහි රැස් කරණු ලැබුවාවූ අමොහ නම් උද්ඝාත සියල්ලක් කරණ අවස්ථාවෙහිම මොහ ගින්නෙන් දවා විනාශ කරන්නාහුය. මේ වර්තමාන හවයෙහි ලෝකික ලෝකෝත්තර ධර්මයන් ප්‍රගුණ නොකරන්නේ විනම් මතු හටයන්නි මොහයනිසා බාල මූල්‍ය උම්මතක කයන්ද විය හැක්කේය සුතබ් සිවල්ආදී තිරිසන් යොති වලද ඉපදිය හැක්කේය. මේ වනාහි අනමනාග්‍රසංඝාරයෙහි රැස්කලාවූ අමොහ නැමැති උයන් සමූහය මොහගින්නෙන් දවා විනාශ කරන්නාවූ ආකාරයයි.

අමොහ නම්වූ උයන වර්තමාන කරගත් තැනැත්තෝ තිරිසන් හට දුකින් මිදෙත්. මනුෂ්‍ය ලෝකයෙහිද බාල අඤ්ඤා කමින් පැමිණෙන්නාවූ දුකින් මිදී ශ්‍රාවක බොධිඤ්ඤා ප්‍රත්‍යාක බොධිඤ්ඤා සබ්බසුද්ධා බොධිඤ්ඤා ලබන්නෝය. දූතව පවා බුද්ධ ශාසනය මුහුණගැසුනේ වි නමුත් ප්‍රඥව නොමැති හෙයින් සක්‍රියෝ සතර අපායෙහිම ගමන් කරන්නාහු වෙත්. මේ ආදීන්ගේ වශයෙන් සද්දරිත්ම නිතර මොහගින්න ඇවිලෙමින් පවත්නාවූ මේ ත්‍රිවිධ ලෝකයෙහි සැපයක් නම් නැත්තේය. ඒකාන්ත දුක්ඛය. මොහය වනාහි අරමුණු මුවාකර දමන ලක්ෂණ ඇත්තේය. අභිග්‍රහිත් ගැඹුරැවූ අභිග්‍රහිත් දුරවබොධවූ චතුස්සත්‍යයන්ගේ ස්වභාව ලක්ෂණ මොහයෙන් මුද්‍රාකරන ලදුව නොදක්ක හැකිවී තිබෙත්. කාෂ්ණ පක්ෂයෙහි තුද්ධවකය, ඝන වන ලැහැබය, මේඝ පටලය, මධ්‍යම රාත්‍රිය යන චතුරාර්ථයෙන් යුත් බහලාකිකාරයෙන් වැසී ගිය වස්තූන් ඇසට නොපෙනේ යන්නාසේ මොහයෙන් වසා දැමූ අරමුණු හෝ කුශල පක්ෂය හෝ සහජාත විත්ත චෛතසිකයන් විසින් මැනවයි ඇති සැටි දැකගත නොහැක්කේය. බහලාකිකාරයෙන් වැසී ගිය වස්තූන් වවිලත් මහමුතන්ට පෙනේ යන්නාසේ මොහයෙන් වසා දැමූ අරමුණු හෝ අකුශල පක්ෂය සහජාත විත්ත චෛතසිකයන්ට මැනවැයි වරදවා වැටහී යන්නේය. මොහය කුශල පක්ෂයෙහි ජත්‍යානුයෙක් වැනිය. අකුශල පක්ෂයෙහි ඇස් ඇත්තෙක් වැනිය. ඒ බහලාකිකාරය පවා ප්‍රකාශි ප්‍රදීපාලෝකයෙන් දුරු කල හැක්කේය. ප්‍රදීපාලෝකයක් තැනත් අකිකාරය පැවතිය හැක්කේ රාත්‍රි කාලයෙහි පමණකි.

සුයෝඝාද්ගමනයෙහි සියල්ලම දුරුවී යේ. මොහ නැමැති බහලාකිකාරය වනාහි ආයඝී මාගීයට පැමිණෙන තෙක් අනමනාග්‍ර සංඝාරය මුළුල්ලෙහි එකවරකුදු දුරුවී ආලෝකවිය නියා නැත්

තේ. එහෙයින් පාඨශ්ලික සකයන්ගේ විත්ත සත්තාත්මය අනුමතාශ්‍ර සංසාරය මුළුල්ලෙහි එකවම අදුරුකරගෙන එක මොහොතේ ඒකාන්තයෙන් බහලාකිකාරයයි කිය යුතු වේ. මෙකී මොහොත අමොහය ප්‍රතිපක්‍ෂය. අමොහය තෙම ඤාන ධර්මයන්හි නොවැඩි මට ප්‍රතිපක්‍ෂය. තවද අමොහය තෙම භාවනාමය ඤාන ක්‍රියාවට හෙතු වෙයි. අමොහයෙන් යථාස්වභාවය යථාස්වභාව වශයෙන් දරමින් යථාස්වභාවයෙහි පිහිටයි. මුලාවු තැනැත්තේ සත්‍යය අසත්‍යයයිද, අසත්‍යය සත්‍යයයිද ගනියි. තවද අමොහයෙන් ඉවැසිකාලාප දුකෙන් නොවෙයි. අමොහයෙන් මරණ දුකෙන් නොවෙයි. මුලා සහිත මරණය දුක්වේ. මුලා නොවු තැනැත්තාට සල්ලොහ මරණය නොවේ. එසේම අමොහයෙන් පාඨශ්ලිකයන් ගේ සුබ සංවාසභාවය වෙයි. අමොහයෙන් තිරිසන් යොනියෙහි නූපදවයි. මොහයෙන් නිතර මුලාවී තිරිසන් යොනියෙහි උපදිත්. අමොහයෙන් අවිහිංසා සංඥාවද බාහු සංඥාවද වන්නේය. අමොහයෙන් මධ්‍යම ප්‍රතිපදයෙහි පිලිපදියි. තවද අමොහයෙන් සිලබ්බ තපරාමාස ඉදං සව්වාහිතීවෙස යන ග්‍රන්ථ වය බිඳ පියයි. තවද මෙය දිඝ්ඤාන බවට ප්‍රත්‍යය වෙයි. මුලා නොවු තැනැත්තේ හිතා හිත ධර්මයන් දුක අහිත ධර්මයන් දුරු කරමින් හිතවු ධර්මයන් සේවනය කරමින් දිඝ්ඤාන ඇත්තේ වේ. තවද අමොහය තෙම ආත්ම සම්පත්තියට ප්‍රත්‍යය වෙයි. මුලා නොවු තැනැත්තේ තම හට අභිවාසීයක්ම කරමින් තම ආත්මය සම්පාදනය කෙරෙයි. තවද මෙය ආර්‍ය විහරණයට ප්‍රත්‍යය වෙයි. අමොහයෙන් අනාත්ම දශිකය වෙයි. මුලා නොවු තැනැත්තේ යථාස්වභාවය දැකීමෙහි දක්ෂවූයේ පිලිසරණක් නැති ස්කන්ධ පඤ්චකය පිලිසරණක් නොමැති බැව් අවබෝධ කෙරෙයි.

තවද මොහය තෙම සියලු දුකට, හා සියලු අකුසලයන්ට මුල් වන්නේයයිද සියලු උපද්‍රව ඇති කරන්නේයයිද දුකට සත්‍යාදී සියලු ධර්මයන් මුලාකොට අදුරු කරන්නේ යයිද දත යුතුයි. මේ චතෘහි සති පුද්ගලයන්ගෙන් විරහිතව විත්තය ආශ්‍රය කරමින්ද, කිලුටු කරමින්ද පවත්නාවු ආගන්තුක ප්‍රතිත්‍යසමුත්පාද ධර්මයෙකි

මෙතෙකින් මොහාත්තිය සැකෙවින් දක්වන ලදී.

පුච්ඡි පුච්ඡි භවයන්හි රැස්කරනලද කමිය හේතුකොට ගෙන අළුත් අළුත් භවයන්හි ස්කන්ධයන්ගේ පලමුකොට භව ශ්‍රේණිම ජාතියයි කියනු ලැබේ. ඒ ජාති තොමෝ සත්‍යයකි ජාති ක්‍ෂණික ජාතියයි දෙවැදූරැම් වන්නේය. ඔවුනතුරෙන් සත්‍යයකි ජාතිය නම්

එක භවයක කලින් කල වෙනස් වෙමින් වරින්වර හටගන්නාවූ ස්කන්ධ පඤ්චකයාගේ නානාප්‍රකාර හටගැනීම හුයි. එක ඉරියව්වක බොහෝ වේලාවක් ගත කිරීමේදී රූප කරන්නාවූ රූප හා උෂ්ණ රූපද පහල වන්නාවූය. එකල්හි මේ ස්ථානය රූපා කෙරෙයි. මේ ස්ථානය උණුසුම් යයි දැනීමක් සත්‍යත්ව ඇති වන්නේය. නුමුත් අතිතව රූපයන්ගේ පහලවීම යයි කියන ලද ජාති ධර්මය ඔවුන්ට නොවැටහෙන්නේය. එබැවින් මාගේ කකුල රූපා කෙරෙයි. උණුසුම් කෙරෙයි යයි මෙසේ සත්‍යය දෘෂ්ටියෙන් වශයෙන් හන්නාවූය. වායෝ ධාතුව හා තෙජෝ ධාතුව අතිතව පහලවූ රූප කලාපයන්ට රූපාවයයිද උෂ්ණයයිද ව්‍යවහාර කරනු ලැබේ.

පරමාණු ධර්මයන්හි ප්‍රඥාව ඇත්තෝ ආකාශයෙහි වලාකුල් තැනි එන්නාක්මෙන් උෂ්ණ ධාතුවගේ තැනීම හා ශීත ධාතුවගේ නිරුඬවීමද දන්නාවූය. එසේ හෙයින් අදාත් රූපයන්ගේ පහල වීමෙන් පරණ රූපයන්ගේ නිරුඬවීම ඔවුන්ට ප්‍රකට වේ. ඒ රූපා කිරීම රූප හා උෂ්ණ රූපයන්ගේ පරම්පරා පහලවීම සත්‍යය ජාති නම් වේ.

එපරිද්දෙන් අනිකුත් ඉරියව්වලද රූපයන්ගේ පහලවීම හා නිරුඬවීම දත යුතුයි. ඒර රොගයෙන් පීඩිතවූ අවස්ථායෙහි එය වැඩිවීම අඩුවීම ශීතලවීම දීන්ගේ වශයෙන් ඒ ඒ රූපයන්ගේ ඇති වෙමින් තැනිවෙමින් පවතිනාකාරය ප්‍රකට වේ. පරම්පරා වශයෙන් එසේ පෙරලෙමින් පවත්නාවූ එක එක රූපයක ඇතිවීම එක එක සත්‍යය ජාතියයි. මෙසේ නොපෙනෙන තැනැත්තෝ ජීවිතාන්තය දක්වා අතිතව ධර්ම ඇතිවීම පුරුණ ධර්ම නිරුඬවීමයයි කියන ලද පෙරලීම් සවහාවයක් තැන්පත්යයි සන්ධාන ඡායාමාත්‍රය ගෙන වසන්නේය. ඒ සන්ධාන ඡායාව සත්‍යය දෘෂ්ටියෙන් වාසස්ථානයයි. මේ ලෝකයෙහි ස්කන්ධ පඤ්චකය ඇතිවූයේය. මහත් වූයේයයි ව්‍යවහාර කිරීමක් ඇද්ද එය ජාති ධර්මයටම නමෙකි. දැන් විභක්තියක් ඇතිවිය. ලෝහ සහගත සිතක් ඇතිවිය යනාදීන්ගේ වශයෙන් ලෝකයා ව්‍යවහාර කරන වචන නාම ධර්මයන්ගේ ජාතියයි කියන වචනයෝ වෙත්. සත්‍යය ජාතිය මෙසේ දත යුතුයි. සත්‍යයන්ගේ සකකිකය තෙජෝ ධාතූ සකිකය වන්තියෙන් වැලඳ ගන්නා ලද්දකි. සකි ගර්ථයෙහි එම ගින්න තැන්පත්වූ ඉදි කටු මුතක් පමණකුදු තැන්පත්ය. එය යම් වස්තුවක් ආශ්‍රය කරමින් පවතිනම් ඒ වස්තුව දවා විනාශකිරීම ඒ ගින්නේ සවහාවයයි. එපරිද්දෙන් මේ ගර්ථයෙහි සියලු රූපයෝ සන්ධිවූ (තදමවූ) පාරිච්ඡි ධාතුව නිශ්‍රයකොට ඇත්තේය. එබැවින් තෙජෝ ධාතුව වූ

ගින්න තමා ආශ්‍රය කරණ පාපීවී බාහුව තීරතුරුව දවන්නේය. නිශ්‍රය පාපීවී බාහුව විනාශවූ කල්හි නිශ්‍රිත තෙජෝ බාහු ගින්න ද විනාශ වන්නේය. පාපීවීය ඇසුරුකොට පවත්නාවූ අත්‍ය රූප යෝද විනාශ වන්නාහුය. ප්‍රකෘති ගින්න දෙස පරික්ෂාකාරීව බලන කල එය නිතරම සෙලවෙමින් පවත්නා බව පෙනේ. එසේ සෙලවෙනාකාරයෙන් පෙනෙන සියල්ලම පරණ පරණ රූප බිඳෙ මින් අළුත් අළුත් රූප පහළවීමය. ඒ සියල්ල ගින්න පිළිබඳ ඝණික ජාති, ඝණික මරණයෝය. ශරීරයෙහිවූ ගින්නද මෙසේ ඝණයක් ඝණයක් පාසා පරණ පරණ ගිනි නිවෙමින් අළුත් අළුත් ගිනි ඇවිලෙමින් පවත්නේය. නිවීමක් පාසා නිශ්‍රය පාපීවී යද විනාශ වන්නේය. පාපීවී බාහුවේ විනාශයක් පාසා පාපීවී බාහුව නිශ්‍රය කරණ අත්‍ය රූපයන්ගේ විනාශයද වන්නේය. එබැවින් මුළු ශරීරයම සැණක් පාසා පරණ රූප තීරුබවෙමින් අළුත් රූප පහළවෙමින් පවත්නේය. මේ ඝණයක් පාසා පහළ වන්නාවූ රූපයන්ගේ උත්පාදය ඝණික ජාති නම් වේ. ශරීරය පිළිබඳ රූපයන් මෙසේ ඝණයක් පාසා උපදිමින් බිඳෙමින් පවත් නා බැවින්

“යථා වුබුද්ධකං පසෙසං - යථා පසෙසං මර්ජිතං.

එවං ලොකං අවෙක්ඛන්තං - මච්චුග්ඤ්ඤානපසංයුති”යි

ලොව තුරු සළඳයන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. ඝණික ජාතිය මෙසේ දත යුතුයි.

එක්කිස් තලයකින් යුක්තවූ කාම රූප අරූප සංඛ්‍යාත මේ භවත්‍රය විශාල රහ මඬලකි. සත්‍යයේ වනාහි එහි රැගුන් දක්වන කළුවෝය. රහමඬලක වරින්වර නොයෙක් ඇඳුමෙන් සැරසී නොයෙක් වෙස්ගෙන එකම තළවා නොයෙක් රැගුම් දක්වන්නාක් මෙන් මේ භවත්‍රය නමැති විශාල රහමඬලෙහි එකම තළවා වරින් වර නොයෙක් වෙස්ගෙන රැගුම් දක්වයි. අද මිනිස්ලොව මිනිස් වෙසින් මිනිස් රැගුන් දක්වන තළවා නොබෝකලකින් ඒ වෙශය හැර දෙවි ලොව දෙවිවෙසින් දෙවිඇඳුමෙන් සැරසී රැගුන් දක්වයි නොබෝ කලකින් ඒ වෙශය ඉවත්කොට කරකයෙහි තීරි සතෙකු ගේ වෙශයෙන් රැගුන් දක්වයි. ඒ වෙශයෙන් කලක් සිට තැවත පිසාව වෙශයගෙන රැගුන් දක්වයි. තැවත එයද ඉවත්කොට තිරිසන් වෙස්ගෙන රැගුන් දක්වයි. මෙසේ එක එක සත්‍යයක් වරින්වර ගන්නාවූ වෙස්වල ප්‍රමාණයක් නම් නැත. මෙසේ එක් සත්‍යයක් යම්කිසි එක් භවයක එක් වෙශයකින් රැගුන් දක්වමින්

සිවිත කල්හි වුනිවිතනය පහලවීම වශයෙන් ඒ ඇදුම් මුදලක වහාම ඔහුගේ කමය විසින් යවනුලබා අතින් හවයක පිළිසිදහැනීම වශයෙන් අතින් වෙශයක් ගෙන රග මඩලෙහි පෙනී සිටින්නේය. මෙසේ හවයකින් වුතවි හවයෙකින් ඉපදීමයයි කියනලද ජාති ධර්මය සියලුදෙනාටම ප්‍රකටවූවකි. පුළු පුළු හවයන්හි රැස්කරනු ලැබූ දුශ්චරිත හෙතුකොටගෙනද මේ හවයෙහි රැස්කරනු ලැබූ දුශ්චරිත හේතුකොටගෙනද මතු හවයෙහි රැස් කරනු ලබන්නාවූ දුශ්චරිත හෙතුකොට ගෙනද බොහෝ දුක්වලින් තැවෙන්නාහුය. මෙසේ ලොකයෙහි වාසය කරන්නාවූ සතියන්ට පැමිණෙන්නාවූ සියලු දුක් ජාතියින්න මුල්කොට ඇති වන්නාහුය. ඒ දුකින් හිදහස් ස්ථානයකම් කම්කරුකරණයට අරමුණු වන්නාවූ අසංඛත බාහුසංඛ්‍යාත උතතම නිවැණ සැපක වන්නේය.

මෙතෙකින් ජාතියින්න සැකෙවින් දක්වන ලදී.

පරමානු නාම රූප ධර්මයන්ගේ පැසීම මිනිකිරීම පරණව මැලවීම දිරා මහළුවීම පිරිහීම ජරා නම් වේ. ලොකයෙහි අතුරු දත්වීම පුළුභාගයෙහි දිරිමක් කැතිවී සිදුවිය හැකි නොවේ. සියලු වස්තූන්ගේම අළුත් පෙත්තෙහි කැකුළුනාවුල්ලෙහි දිරායාමෙන්ම අතුරුදන්වීම ධර්මතාවයි. පරමානුනාමරූප ධර්මයන්ගේද ඒ අතුරු දත්වීම ජරාපුළුභාගව සිඛවනබව දතයුතුයි. වාක්‍ෂ නාණයෝ කොතන්හි හටගත්තාහු තවුත් ජරාගින්නට ලංවිය නොහෙන හරයක් ඔවුන්ට තැත්තේය. උදෑසන පැවැති වාක්‍ෂ නාණයෝ සවස මෙහෙරීමට පැමිණ අමුතු ස්වභාවයකට පත්වෙති. සවස පැවැති වාක්‍ෂ නාණයෝ උදයෙහි මෝරා විපරිතා-කාරයට පැමිණෙන්නාහුය. ඔවුන්ට හටගත් ක්‍ෂණයෙහි තිබුන ස්වභාවයෙන් නොසිටිය හැක්කාහුය. ඔවුන්ගේ ක්‍ෂණයක් පාසා මෝරන්නාවූ ස්වභාවයක් හා වැඩි මහත්වන්නාවූ ස්වභාවයක්ද ඇත්තේය. ඒ වාක්‍ෂ නාණයෝ පැටිවිරස අප්පාරසයන්ගේ උප ස්මිහනයෙන් ක්‍ෂණයක් පාසා වැඩෙන්නාහුය. ඒ වැඩීම මොහොතක් පාසා අන්තයෙහි සිදුවනවිට අන්තයෙහි විනාශය ලංවන්නාවූ ස්වභාවයද ඇතුලත්ව පවත්නේය. ඒ විනාශයට ලංවන ස්වභාවය නම් ක්‍ෂණයක් පාසා මෝරන්නාවූ පැසෙන්නාවූ ස්වභාවයයි. ඒ මෝරන්නාවූ ස්වභාවය තැනකොත් ක්‍ෂණයක් පාසා විනාශයට ලංවන ස්වභාවයද තැත්තේය. ඒ විනාශයට ලංවන ස්වභාවය තැති කල්හි විනාශයට පැමිණීමට අවකාශයක්ද තැත්තේය. වැඩුනු කල්හි ඇත්තාවූ වාක්‍ෂ නාණයන්ගේ තද ස්වභාවයද තෙජශ්ඛාතු

සංඛ්‍යාත ගින්නෙන් කරන ලද්දෙකි. ඒ තද ස්වභාවය පවත්නා කාලයෙහිද ක්ෂණයක් පාසා දිරිමට පැමිණෙන ස්වභාවයද ඇත්තේය. කල්පය මුලුල්ලෙහි පවත්නාවූ දඹගසෙහිද ක්ෂණයක්පාසා මෝරන ස්වභාවය ඇත්තේය. හරය අධිකවූ විශාල වෘක්ෂ ජාති වල හා ඉතා මහත්වන්නාවූ වෘක්ෂයන්හි ඒ දරන ස්වභාව අප්‍රකටය හරය ස්වල්පවූ වෘක්ෂයන්හි හා සම්පූර්ණයෙන් හරයක් නැත්තාවූ වෘක්ෂයන්හිද ඒ ජරා ස්වභාවය ප්‍රකටව පවත්නේය. මහ පොළොව මහමෙරදී විශාල වස්තූන්හි ඒ ජරා ස්වභාවය ඇත්තේමය. ඒ සියල්ල කල්ප විනාශයෙහිදී විනාශයට පැමිණෙන්නාහුය. එපරිද්දෙන් මනුෂ්‍ය දිව්‍ය බ්‍රහ්ම රූපසකකා නාමසකකා සමූහයෙහිද ජරා නමැති ගින්න ලංකාවේ හැකි හරයක් නම් නැත්තේය. ඒ සකකා සමූහය ප්‍රතිසංස්කරණයට පත්වන ජරා ගින්න විසින් නිරන්තර තවනු ලබමින් පවත්නේය. ජරා ගින්න ප්‍රකටවීම පිණිස විශාරතර දක්වන්නෙමි. මනුෂ්‍යයන්ගේ පරමායුෂ අඩුවැඩි කිරීම ජරා වගේ කෘත්‍යයකි. ආදිකල්පිකයන්ගේ ස්කන්ධයෝ බොහෝ සාරවත්යහ. ඒ ස්කන්ධයෝ ප්‍රතිසංස්කරණයට පත් වූ අසංඛ්‍යයන් මුළුල්ලෙහි ජරා ගින්නෙන් දවන දැම මුසිලිවට සම්පීඩනයහ. ආදිකල්පිකයෙකුගේ ශරීරයක් වූ අසංඛ්‍යයන්කින් මිස ජරා ගින්නට ගොදුරු නොවේ. එබැවින් එකල පරමායුෂය වූ අසංඛ්‍යයක් විය. ඉන්පසු ක්‍රමයෙන් බ්‍රහ්ම විහාර ධර්මයන් නිකවෙන්ට යන්නේය. එබැවින් මනුෂ්‍ය ස්කන්ධයේ සාරයද ක්‍රමයෙන් පිරිහී යන්නේය. ඒ හේතුවෙන් පරමායුෂයන් ක්‍රමයෙන් පිරිහිණ. මෙසේ පිරිහී ඇති අද අසුච්ඡ මනුෂ්‍යයන්ගේ පරමායුෂ වී තිබේ.

වර්තමාන මනුෂ්‍යයෙකුගේ ශරීරයන් අසු වසක් කුලදී ජරාගින්නට හෂ්ම කළ හැකිවේ. මනුෂ්‍යයන්ගේ ආයුෂය පිරිහී පරමායුෂය දස අවුරුද්දක් වූ කල්හි එවකට සිටින්නවුන්ගේ ස්කන්ධය පිදුරු අඹර කළ රූපයක්මෙන් අභිශරිත්ම ඕජ්‍යවෙන් හිනවුවක් වේ. ජරා ගින්නට ඒ ශරීරයන් දසවසකින් ඉතා පහසුවෙන් හෂ්ම කළහැකිවේ. නැවත මනුෂ්‍යයන්ගේ බ්‍රහ්ම විහාර ධර්මයන් වැඩිමෙන් ක්‍රමයෙන් ආයුෂයද වැඩිවී ගොස් අසංඛ්‍යයට පරමායුෂය වන්නේය නිරන්තර සකයන් කෙරෙහිද වෙන් වෙන් වශයෙන් ආයුෂය ඇත්තේත් ජරා ගින්න නිසාය. වෘත්තමාරාජික දිව්‍ය රාජ්‍යන්ට ඔවුන්ගේ අවුරුදු ගණනින් අවුරුදු 500ක් ආයුෂය ඇත්තේය. තව්තිසා දිව්‍ය ලොකයට ඔවුන්ගේ ගණනින් අවුරුදු 1000 ක් ආයුෂ ඇත්තේය. මේ ආදීන්ගේ වශයෙන් දිව්‍යලොක බ්‍රහ්මලොකයන්හිද ආයුෂය වෙනවෙනම ඇත්තේත් ජරා ගින්න නිසාය. ආයුෂය

නියම නැති භූමියට දෙවියන්ගේ සහ තෙරසික ප්‍රේතාදි අසුරයන්
ගේද ආයුෂ්‍ය පිළිබඳව කමියම් ප්‍රධාන වේ. ඒ කමියට සුදුසු පරිදි
දෙන් ජරා ගින්න යකකි පසුවකය ද, හඬ කරන්නේය. අවෙන
නිකවු වාක්‍ය ලතාදියටද ජරා ගින්න ඇතිසෙයින්ම වෙන් වෙන්
වශයෙන් ආයුෂ්‍ය ඇති වන්නේය. ප්‍රථම වයස මධ්‍යම වයස පශ්ච
තිම වයස යන මොවුන්ගේ වශයෙන් ආයුෂ්‍ය පිරිසිදීමද මනු
දසක බිබ්බාදසක යනාදින්ගේ වශයෙන් පිරිසිදීමද මේ ජරාගින්න
නෙතුනොට වන්නේය ජරා බමිය සත්කාය දූෂිතයන් වසා
නිබේන හෙයින් පාඨන්ජන සත්‍යත්ව අද්‍යක්‍යමාන වෙයි. තමුත්
සත්‍යත්ව මම වාබ්‍රිමියයි පෙනීමක් ඇත්තේය. ඒ ජරාවද වයෝ
වාබ් ජරා සත්‍යත්ව ජරා ක්‍ෂණික ජරායයි ග්‍රිව්ධ වේ. ඔවුනතුරෙන්
හිසකේ සුදු වීම දත් වැටීම ඇඟ රුලිවැටීම ආදිය නිසා පෙනෙන
ජරාව වයෝවාබ් ජරා නම්. සත්‍යත්ව ජරාව සත්‍යත්ව ජාතියට දක්වු
පරිදි නාම රූපයන්ගේ වෙනස්වීමයි. ක්‍ෂණික ජරාව නම් නාම
රූපයන්ගේ ක්‍ෂණ ක්‍ෂණයෙක්හි දිරිමයි. තවද සම්පිජරා අම්පි
ජරා යන මොවුන්ගේ වශයෙන් විවිධ වේ.

මෙතෙකින් ජරා ගින්න සැකෙවින් දක්වන ලදී.

පරමාණු නාම රූප බමියන්ගේ අතුරුදන් වීම විනාශවීම
මරණ නම් වේ. ඒ මරණයද සම්මුති මරණය, සත්‍යත්ව මරණය
ක්‍ෂණික මරණයයි ග්‍රිව්ධ වේ. ඔවුනතුරෙන් සම්මුති මරණය
ආයුෂ්‍ය ක්‍ෂයවීමෙන් සිදුවන්නාවූ මරණය කමිය ක්‍ෂයවීමෙන්
සිදුවන්නාවූ මරණය ආයු කමි දෙදෙනා ගේ ක්‍ෂය වීමෙන්
සිදුවන්නාවූ මරණය කවු ආදියෙන් සිදුවන්නාවූ උපවේජ
දක මරණයයි සිව්වැද්දුම් වේ. මෙසේ සතරාකාර මරණයන්
අතුරෙන් දහසක් හවිරුද්ධව ආයුෂ්‍ය ඇති කමියෙකින් උපන් සත්‍ය
තෙමේ දහසක් හවිරුද්ධ ගෙවීමෙන් වන්නාවූ මරණය ආයුකඛය
මරණ නම් වේ. දහසක් හවිරුද්ධව ආයුෂ්‍ය ඇති කාලයෙක්හි
පන්සියයක් හවිරුද්ධ විපාකදිය යුතුවූ කමියකින් ඉපිද ඒ කමි මේ
ගය සිදියාමෙන් පන්සියයක් හවිරුද්ධෙන් වන්නාවූ මරණය කමි
ක්‍ෂය මරණ නම් වේ. අසු හවිරුද්ධකට ආයුෂ්‍ය ඇති කාලයෙහි අසු
හවිරුද්ධම විපාක දිය හැකි කමියකින් ඉපිද අසු හවිරුද්ධෙන් මිය
යාම ආයුකමි දෙදෙනාගෙන් වන්නාවූ මරණයයි. අසු හවිරුද්ධත්
ආයුෂ්‍ය ඇති කාලයෙක්හි අසු හවිරුද්ධත් විපාක දියහැකි කමියකින්
උපන් සත්‍යතම සත්‍යත්ව හවිරුද්ධ කාලයෙහි යුඛයකට හසුවීමෙන්
හෝ වාක්‍යයකින් වැටීමෙන් හෝ දියෙහි වැටීමෙන් හෝ විෂ හක්‍ෂ
ණයකින් හෝ වන්නාවූ මරණය උපවේජදක මරණය නම් වේ.

සන්නති මරණයද නාම සන්නති මරණ රූප සන්නති මරණ වශයෙන් දෙමැදුරුම වේ. ඔවුනතුරෙන් සකක පඤ්චකය තුල පහළවන්නාවූ නාම ධර්මයන්ගේ විනාශවීම නාම සන්නති මරණ නම්වේ. හෙද වක්‍රාසයෙහි පෙණෙන්නාවූ ධාතුන්ගේ නිරුඬවීම යැම ශ්‍රොතයෙහි ශ්‍රවණය කරන්නාවූ ධාතුන්ගේ නිරුඬවීම යැම ස්‍රාණයෙහි ආශ්‍රාණය කරන්නාවූ ධාතුන්ගේ නිරුඬවීම යැම ජිත්වා ප්‍රසාදයෙහි රස දූතගන්නාවූ ධාතුන්ගේ නිරුඬවීම යැම කාය ප්‍රසාදයෙහි ස්පර්ශ දූතගන්නාවූ ධාතුන්ගේ නිරුඬවීම යැම මනෝවාරයෙහි විතතනය කරන්නාවූ ධාතුන්ගේ නිරුඬවීම යැම යයි සැදුරුම වේ. තවද ස්පර්ශ වේදනායන ආදිවූ නාම ධර්මයන්ගේ වශයෙන් බහු ප්‍රභේද වෙත්.

ඊට උදාහරණ කවරේද යත්? ගින්නෙන් පැසෙන දිය බඳුනෙහි දිය බුබුල් නගිමින් පවත්නාහුය. උෂ්ණ තෙජෝ ධාතුව නිරුඬවූ කල්හි ඒ දියබුබුල්ද නිරුඬවී ජලය ප්‍රකෘති ස්වභාවයට පැමිණෙන්නේය. නැවත උෂ්ණ තෙජෝ ධාතුව ලැබුනේනම් දිය බුබුල්ද හටගන්නාහුය. උෂ්ණ තෙජෝ ධාතුව පහවුයේනම් දිය බුබුල්ද පහවන්නාහුය. මේ උපමාවෙහි දිය බුබුල් නිරුඬවීම ධාතුන්ගේ නිරුඬවීම මෙනි. ලොභාරම්භණයක් හමුවූ කල්හි මනෝවාරයෙහි ලොභධාතුවක් වූ දියබුබුල් පහළවන්නාහුය. ආරම්භණය පහව ගිය කල්හි ලොභධාතූ සියල්ලක්ම නිරුඬවන්නාහුය. නැවත ආරම්භණය හමුවුයේනම් ලොභ නැමැති දියබුබුල් මනෝවාරයෙහි පහළවන්නාහුය. නැවත පහවී ගියේනම් ලොභ නැමැති දියබුබුල්ද නිරුඬ වන්නාහුය. මේ නිරුඬවීම ධාතුන්ගේ මරණය නම් වේ. වක්‍රාප්‍රසාදයෙහි රූපාරම්භණයන්ගේ ශීර්ෂණයෙන් වක්‍රජීවේදනය සමග නාමනම්වූ දියබුබුල් පහළවන්නාහුය. එය පහළවීම සන්නති ජාති නම්වේ. නිරුඬවීම සන්නතිමරණ නම්වේ. මෙහි වක්‍රාප්‍රසාදය ජලය හා සදූශවේ. ඒ ඒ වණිසංස්ථානයන් ගිනි දැල්වීම හා සදූශවේ. දියබුබුල් පහළවීම නාමධර්මයන්ගේ පහළවීම හා සදූශ වේ. දියබුබුල් නිරුඬවීම වක්‍රජීවේදනය සමග පහළවූ නාමධර්මයන්ගේ නිරුඬවීම හා සදූශවේ. නාමසන්නති මරණය මෙසේදහසතුකි. ගමන් ක්‍රියාවෙහි පියවරක් පියවරක් පාසා ඉස්සීමෙහි හටගන්නාවූ වායෝධාතුව තැබීමෙහි නිරුඬවෙයි. තැබීමෙහි හටගන්නාවූ වායෝ ධාතුව ඉස්සීමෙහිදී නිරුඬවන්නේය. එපරිද්දෙන් නිරුඬවීම දැකීමට බොහෝ දුෂ්කර වූයේ නමුදු යොග්‍යවිවරයාගේ ක්‍රියෙතූක ඥානයෙන් දැකීමට දුෂ්කර නොවේ. පාමාණයකින් පාමාණයකට ගැසූ කල්හි ගින්දර නික්මී නිරුඬවන්නාක්මෙන් පය ඉහලට ඉස්සීමෙහි හටගන්නාවූ වායෝධාතුව පය භූමියෙහි තැබීමෙහිදී නිරුඬ වන්නේය. එපරිද්දෙන් අතික් රූපයන්ගේද සන්නති මරණය දත යුතු.

සෂ්ඨික මරණයද තාමයන්ගේ සෂ්ඨික මරණය රූපයන්ගේ සෂ්ඨික මරණයයි විප්‍රභේද වේ. ඔවුනතුරෙන් තාමයන්ගේ සෂ්ඨික මරණයද වස්තු විභේදනය ප්‍රමුඛකොට ඇති තාමයන්ගේ සෂ්ඨික මරණය ශ්‍රොත්‍ර විභේදනය ප්‍රමුඛකොට ඇති ශබ්ද ශ්‍රවණය කරන්නාවූ තාමයන්ගේ සෂ්ඨික මරණය, ස්‍රාණවිභේදනය ප්‍රමුඛකොට ඇති ගඳ සුවඳ ආසාදනය කරන්නාවූ තාමයන්ගේ සෂ්ඨික මරණය, ජීව්‍ය විභේදනය ප්‍රමුඛකොට ඇති රසය විඳින්නාවූ තාමයන්ගේ සෂ්ඨික මරණය, කාය විභේදනය ප්‍රමුඛකොට ඇති ස්පර්ශය විඳින්නාවූ තාමයන්ගේ සෂ්ඨික මරණය, මනෝවිභේදනය ප්‍රමුඛකොට ඇති තාමයන්ගේ සෂ්ඨික මරණයයි සවැදූරැම් වේ.

සප්තධාතූන් මරණය, වේදනාවගේ මරණය, ප්‍රාණධාතූන්ගේ මරණය, චේතනාවගේ මරණය, ශ්‍රධාවගේ මරණය, ප්‍රඥාවගේ මරණය යන ආදීන්ගේ වශයෙන් බොහෝ වෙත්. එක විධිකරණය මරණය සත්‍යයකි මරණ නම්. ප්‍රථම ජවනය, විතීය ජවනය යන ආදීන්ගේ වශයෙන් පැවති මරණය සෂ්ඨික මරණ නම්. මේ සත්‍යය ඇතුළත පිටත දවසක් මුළුල්ලෙහි පහළුවන්නාවූ විතතයන්ගේ නිරෝධය නම්වූ සෂ්ඨික මරණයද එසමවේදනාදි චේතනාසිතයන්ගේ නිරෝධය නම්වූ සෂ්ඨික මරණයදැයි මොවුන්ගේ වශයෙන් තාමයාතුන්ගේ සෂ්ඨික මරණය දතයුතු. රූපයන්ගේ සෂ්ඨික මරණය වනාහි තද මෘදු ස්වභාවයෙන් යුක්තවූ පෘථිවි ධාතුවගේ සෂ්ඨික මරණයද ආබාසික ලක්ෂණ හා පහසුරණ ලක්ෂණයෙන් යුක්තවූ ආපොඨාතුවගේ සෂ්ඨික මරණයද ශීතොෂණ ලක්ෂණවූ තෙජස් ධාතුවගේ සෂ්ඨික මරණයද, සමුදිරණ ලක්ෂණවූ වායෝ ධාතුවගේ සෂ්ඨික මරණයද ඒ සතර මහා ධාතූන් නිශ්‍රය කරගෙන පවත්නාවූ වස්තුප්‍රසාදයාගේ සෂ්ඨික මරණයද, ශ්‍රොත්‍ර ප්‍රසාදයාගේ සෂ්ඨික මරණයදැයි යන ආදීන්ගේ වශයෙන් බොහෝ ප්‍රභේද වෙත්. සෂ්ඨික ජාති, සෂ්ඨික ජරා, සෂ්ඨික මරණ ධර්ම බැලීමට බොහෝ දුෂ්කර වෙත්. සත්‍යය ජාති, සත්‍යය ජරා, සත්‍යය මරණයන් පෙනෙන කල්හිම ඒ ධාතූන්ගේ සෂ්ඨික මරණය පෙනෙන්නේය. සෂ්ඨික ජාති, සෂ්ඨික ජරා, සෂ්ඨික මරණයන් පෙනෙන කල්හිම විදර්ශනා සම්පත් දෘටිය ඇති වන්නේය. එසේ ඇතිවූ කල්හි සත්‍යය දෘටි නිරය ගින්න නිවා ලිය හැක්කේය. නිවැරදිය වනාහි යටති සම්මුති සත්‍යය සෂ්ඨික මරණ ධර්ම නිසිපත්

තැත්තේමය. අමත සම්භාවයෙන් යුත් නිවනට පැමිණෙන තුරු සියලු සත්ත්වයෝ මරණ ගසින් ව්‍යාකූල සිත් ඇත්තාහුය එසේම දිව්‍ය බ්‍රහ්ම මනුෂ්‍ය ජීවිත සියල්ලක්ම මරණයෙන් කෙළවර වන සුළුය. එබැවින් මරණ ගින්න හා සමාන හඬක්ද, පීපතක්ද, සං-වේග විය යුතු කාරණයක්ද තවත් නොමැතියි.

මෙතෙකින් මරණාත්තිය සැලකෙමින් දක්වන ලදී.

ඥාති ව්‍යශන, රෙග ව්‍යශන, භොග ව්‍යශනාදීවූ ඒ ඒ දුකට බැඳී යෙන් පොපියවන්නාවූ අකුබාල ජනයාට සොක, පරිදෙව, දුකට, දෙමනස, උපායාස යන බැඳීමේ පහල වෙන්. එයින් සොකය යනු කවරේද?

ඥාති ව්‍යසනාදියෙන් මිඛනා ලද්දහුගේ ශොකකිරීම් ආකාරයෙන් පැවැත්නාවූ දෙමනස් වෙදනාව ශොක නම් වෙයි.

“නසු නනමො සොකො? ඤාතීඛසනෙනවා පුඨස්ස භොගඛසනෙනවා පුඨස්ස රෙගඛසනෙනවා පුඨස්ස සිලඛසනෙනවා පුඨස්ස දිසීඛසනෙනවා පුඨස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතරෙන ඛසනෙන සමන්තාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤ තරෙන දුකට බැඳීමක පුඨස්ස සොකො සොචනා සොචිතතනං අනෙතා සොකො අනෙතාපරිසොකො වෙනසො පරිනිජ්ඣායනා දෙමනස්සං ශොකං සලලං අයං චුච්චති සොකො” යනුවෙන් වදාරන ලදී.

ඔවුන් අතුරෙන් ශොකය යනු කවරේදැයි? පුත්‍ර දුහිත්‍රාදී ඥාති ව්‍යශනයෙන් සපයීවුවහුගේද, භොගව්‍යශනයෙන් සපයීවුවහුගේද, රෙගව්‍යශනයෙන් සපයී වුවහුගේද, සිලව්‍යශනයෙන් සපයීවුවහුගේද, දූෂිතව්‍යශනයෙන් සපයීවුවහුගේද චිකතව්‍යශනාව ශිෂ්ට එක්තරා එක්තරා ව්‍යශනයකින් සමන්විතවුවහුගේද එක්තරා එක්තරා දුඃඛ බැඳීමකින් සපයීවුවහුගේද ශොකයක් ශොක කිරීම් ආකාරයක්, ශොක කිරීම් සම්භාවයක් ඇද්ද ඇතුළත තැවී මෙක් ඇතුළත භාත්පස තැවීමෙන් ඇද්ද විතතයාගේ භාත්පස දැවීමෙන් දෙමනසක් ශොක නැමැති හුලක් ඇද්ද මේ සම්භාවය සොකයයි කියනු ලැබේ. ඒ ශොකය උපදිනුයේ ගින්නක් මෙන් සිත දවයි. තවයි. මාගේ සිත දවන ලද්දේය.

මට කිසිවක් වැටහෙන්නේ නැතැයි කියයි. ඒ ශොකය තෙම අතීතයෙන් දෙමනස මැයි. එසේදවුව ශොකය තෙම දැවීම ලක්ෂණිකව ඇත්තේය. විතතයාගේ භාත්පස දැවීලීකිරීම කෘතයකට ඇත්තේය. නැවත නැවත ශොචනය ඥානයට වැටී නිමි කොට ඇත්තේය. මේ ශොකය සම්භාවයෙන් දුක් බැවින් හා දුකට කරුණුවූ බැවින් දුකක් වදාරණලදී. කිනම් දුකකට කරුණු

වන්නේද යත්? කායික දූෂණයටද ජවන ක්ෂණයෙහි දෘෂ්ටිකසා දූෂණයටද කරුණු වේ. ඒ එසේ මැති ශෝකය බලවත්වීමෙන් හෘදයෙහි මහත් හඬක් හටගෙන පැසීමට පැමිණ පිපිරෙයි.

මුඛයෙන් කාලවණ්ඩවත් ලොහිත බාහුව නික්මෙයි එකල බල වත් කාය දූෂණයක් උපදී. මාගේ මෙනෙක් ඤාතිහු අනායව්‍යයනා යට පැමිණියෝය. මෙනෙක් වසනු විනාශප්‍රාප්තවූ වාහුයයි මෙසේ සිතන්නහුටද බලවත් දෙමනස් උපදී. මෙසේ මේ විවිධවූ දූෂණයන්ට කරුණු වූ හෙයින් සොකය වෙම දුකයයි දකනුයුතුයි.

සොක ගින්න වනාහි පස්වැදූරුම් වේ. ඒ කෙසේද යත්? පුත්‍ර දුහිතා සහෝදර ඥාති සමූහයාගේ සම්පූර්ණත්වය දැන ඇති වත් නාවූ සොම්නස හා ප්‍රීතිය ද විනාශ කිරීමට සමත්වූ එක් සොක නමැති ගින්නක්ද, ධන භෝග සමෘද්ධිය දැක හටගන්නාවූ සොම්නස හා ප්‍රීතිය ද විනාශකරන්නාවූ එක් සොක නමැති ගින්නක්ද රෙග භය දුරුවීමෙන් මනුෂ්‍යයන්ට පහල වන්නාවූ සොම්නස හා ප්‍රීතිය ද විනාශ කරන්නාවූ එක් සොක නමැති ගින්නක්ද, යහ පත් ප්‍රකෘති සවහාව හෙතුකොටගෙන මනුෂ්‍යයන්ට ඇතිවන්නාවූ සනතුමටි භාවය ද විනාශ කරන්නාවූ එක් සොක නමැති ගින්නක්ද දූෂ්ටය පිරිසිදුවීමෙන් ඇතිවන්නාවූ සතුට ද විනාශකර ලන්නාවූ එක් සොක නමැති ගින්නක්ද මෙයින් අන්‍යවූ හ නා ප්‍රකාර ප්‍රීති සොම්නස් ද විනාශකර ලීමට සමත්වූ සොක නමැති ගින්නක් දැයි මෙසේ සොක ගින්න පස්වැදූරුම් වේ. අනම්‍යාග්‍ර සංසාරයෙහි යහපත් පුත්‍ර දුහිතා ආදී ඤාති සමූහයාගේ සම්පූර්ණත්වය කියන ලද ඤාති සම්පත්ති අනන්ත අප්‍රමාණයක. ඒ අනන්ත අප්‍රමාණ ඤාති සම්පත්ති සියල්ලක් ඤාතිවිපත්ති නම්වූ සුසාන භූමියට පැමිණ කෙළවර වන්නාහුය. හෙවත් ඤාතිවිපත්ති ගින්නෙන්ද විනාශවීමෙන් කෙළවර වන්නාහුය. ධන භෝග සම්පත්ති සියල්ලක් භෝග විපත්ති සුසාන භූමියට පැමිණීමෙන් කෙළවර වන්නාහුය. ආරෝග්‍ය සම්පත්ති සියල්ලක් රෙග විපත්ති නම්වූද සිල සම්පත්ති සියල්ලක් සිල විපත්ති නම්වූද ලොකීය සම්මාදිති සියල්ලක් දිවිසි විපත්ති නම්වූද, සුසාන භූමින්ට පැමිණීමෙන් කෙළවර වන්නාහුය ඒ ඒ සියලු විපත්ති ඒකාන්ත දුක්ඛය එසේ හෙයින් ඤාති සම්පත්තියෙන් සම්පූර්ණවූ තැනැත්තෝ ඤාතිවිපත්තික නම්වූ ගින්න නිතරම ශීතියෙහි තබාගෙන වාසය කරත්. එසේම ධන භෝග සම්පත්ති ආදියෙන්ද සම්පූර්ණවූ තැනැත්තෝ ඒ ඒ විපත්ති නම්වූ ගින්න ශීතියෙහි තබාගෙන වාසය කරත්.

මෙසේ විපත්ති ගින්න ශීතියෙහි තබාගෙන ව්‍යසනකරත්තාවු මුහුණ හව දිව්‍ය හමයන්හි කවර සැපයක් ඇත්තේද? තැත්තේ මැයි.

මෙකී ශෝකාන්තිය ප්‍රියවූ වස්තූන් නිසා පහළ වේ. ප්‍රියවූ වස්තු නැති කළ පහළ නොවේ. පහවූ ශෝක ඇති පුද්ගලයන්ට ලෝකයෙහි කිසිවක් කෙරෙහි ප්‍රිය හාමයක් තැත්තේය එහෙයින් ඒ සත්‍වයෝ සුවපත්වූ පහවූ ශෝක ඇත්තෝ වෙති. මේ ව්‍යාති ප්‍රියවූවන් කෙරෙහි විතත සන්තාපය කරවන්නාවූද පරිදෙව්‍යන්ති යට ඇසන්න කරණවූද ධර්මයෙකි. ශෝකයට යටත් කොටන එකම ස්ථානය තිබෙන වේ. ශෝක ජනන හෙතු කිසිවක් තිබෙන්නි නැත.

මෙතෙකින් ශෝකාන්තිය සැකෙවින් දක්වන ලදී.

ඤාති මිත්‍ර අමුදරු ආදීන්ගේ විනාශයෙහි ඇඬීම් ආකාරයෙන් පවත්නාවූ අතිශයවූ විතතජ්‍ය අබිදය පරිදෙව නම් වේ.

"තත්ථ භතමො පරිදෙවො? ඤාතිව්‍යසනෙනවා පුළුස්ස හොග ව්‍යසනෙනවා පුළුස්ස රුහව්‍යසනෙනවා පුළුස්ස සීලව්‍යසනෙනවා පුළුස්ස දිව්‍යව්‍යසනෙනවා පුළුස්ස අඤ්ඤාතරඤ්ඤාතරෙන ව්‍යසනෙනවා, සමන්තානතස්ස අඤ්ඤාතරඤ්ඤාතරෙන දුක්ඛ ධර්මිත පුළුස්ස ආදෙවො පරිදෙවො ආදෙවනා පරිදෙවනා ආදෙවිතතනං පරිදෙවිතතනං වාවා පලාපො විපලාපො ලාලපො ලාලපනා ලාලපිතතනං අයං වුවවති පරිදෙවො.

මෙහි ලුහුඩු අදහස මෙසේයි. ඔවුන් අතුරෙන් පරිදෙව යනු කවරේදැයි? ඤාතිව්‍යසනාදි එක්තරු එක්තරු ව්‍යසනයකින් සමන්විතවූවහුගේද එක්තරු එක්තරු දුක්ඛ ධර්මයකින් ස්පර්ශවූවහුගේද ඒ ඒ අය ඒ ඒ වසතු උදෙසා හැඬීමෙන් ඒ ඒ අය ඒ ඒ වසතු කිහිපයකට හැඬීමෙන් ඒ ඒ අය ඒ ඒ වසතු උදෙසා හඬන බවක් ඒ ඒ අය ඒ ඒ වසතු කිහිපයකට හඬන බවක් ඇද්ද ඒ ඒ වචන බෙණෙමින් වැලපීමෙන් නොයෙක් අයුරින් වැලපීමෙන් තැවත තැවත වැලපෙන ආකාරයක් තැවත තැවත වැලපීම් බවක් ඇද්ද මේ ස්වභාවය පරිදෙවයයි කියනු ලැබේ. අතවරාග්‍ර සංසාරයෙහි සත්‍වයන්ට ඇතිවන්නාවූ සිතාසිම් සියල්ල පරිදෙව ගින්න යයි කියන ලද සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙන්නාහ.

මෙතෙකින් පරිදෙව්‍යන්තිය සැකෙවින් කියනලදී.

කයට රිදීම් ආකාරයෙන් පැවැත්තාවූ දුක්ඛ වෙදතාව දුක්ඛ නම් වෙයි. වදාරන ලද මැයි-

තත්ව කතමං දුක්ඛං? යංකායිකං අසාතං කායිකං දුක්ඛං කාය සම්ඵසාසජං අසාතං දුක්ඛං වෙදගිතං කායසම්ඵසාසජං අසාතා දුක්ඛා වෙදනා ඉදං චුච්චති දුක්ඛං”

ඔවුන් අතුරෙන් දුක යනු කවරේද යත්? කායිකවූ හෙවත් කාය ප්‍රසාදය නිශ්‍රය කොට ඇත්තාවූ යම් නොසැපෙක් ඇද්ද කායිකවූ යම් දුකෙක් ඇද්ද කාය ස්පඨිකයෙන් හටගන්නාවූ නොසැපවූ දුක්වූ යම් විදීමක් ඇද්ද මේ ස්වභාව දුකයයි කියනු ලැබේ. අත් පා කන් නාසා ආදී ශරීරාවයවයන් කැපීම් දුකින් දුකට පත්වූ සත්‍යයට කායිකවූ දුක්ඛ වෙදනාව උපදී. මේ ලොකයෙහි ඇතැම් කෙනෙක් අත් පා කන් නාසා ආදී ශරීරාවයවයන් කපනු ලැබීමෙන් බලවත් දුක් විදිත්. වණ පිළිකා හටගැනීමෙන්ද, ගල් මුල් පොලු මුගුරු වැදීමෙන්ද, කටු උල් ආදිය හැනීමෙන්ද, සිංහ ව්‍යාඝ්‍ර දිවි වලස් නා පොළොන් ආදී දරුණු සතුන් විසින් කනු ලැබීමෙන්ද රුජ දණ්ඩන වශයෙන් මුගුරුවලින් තලනු ලැබීම කසෙන් තලනු ලැබීමාදි අනන්ත වධ බකින පීඩා ලැබීම හෙතුකොට ගෙන හටගන්නා කායික දුක්ඛ වෙදනාවේ අනන්ත අප්‍රමාණයක. මෙය දෙමිනසට ආසන්න කාරණයයි. සියලු කායික සුඛ වෙදනාවේ කායික දුක්ඛ ගිත්තයයි කියන ලද සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙත් තාහුය.

මෙතෙකින් දුක්ඛ ගිත්ත සැකෙවින් දක්වන ලදී.

සිතට රිදිම් ආකාරයෙන් හටගත් දුක්ඛ වෙදනාව දෙමනස්ස නම් වෙයි වදාරන ලද මැයි.

තත්ව කතමං දෙමනස්සං? යංචෙතසිකං අසාතං චෙතසිකං දුක්ඛං චෙතනා සම්ඵසාසජං අසාතං දුක්ඛං වෙදගිතං චෙතනා සම්ඵසාසජං අසාතා දුක්ඛා වෙදනා ඉදං චුච්චති දෙමනස්සං”

ඔවුනතුරෙන් දෙමනස යනු කවරේද යත්? චෙතසිකවූ යම් නොසැපෙක් චෙතසිකවූ යම් දුකෙක් ඇද්ද හවාඩග විතත ස්පඨිකයෙන් හටගන්නාවූ නොසැපවූ දුක්වූ යම් විදීමක් හවාඩග විතත ස්පඨිකයෙහි හටගන්නාවූ නොසැපවූ දුක්වූ යම් වෙදනාවක් ඇද්ද මේ ස්වභාව දෙමනසයි කියනු ලැබේ. ඒ දෙමනස් තෙම අතිටු අරමුණු අනුභව කිරීම ලක්ෂණ කොට ඇත්තේය. ඇති සැටි හෝ වරදවා අතිටු ආකාරයෙන් අරමුණු අනුභව කිරීම කාතක කොට ඇත්තේය. සිත්හි හටගන්නාවූ ආබාධ ඥානයට වැටිම්ම කොට ඇත්තේය. දෙමනස ඒකාන්තයෙන් කාම ධාතුවෙහිම උපදනා හෙයින් භෘදය වස්තුව ආසන්න-කාරණකොට ඇත්තේය.

දෙමනසාය නම් සිත තුළම හටගන්නා ස්වභාවයෙකි. කයට වඩා බඩුක පිඩා ලැබීම නිසා කායික දුකට නම් ගින්න හටගන්නාක් මෙන් සිතට පිඩා ලැබීම නිසා දෙමනසාය නම් ගින්න හටගන්නා බව දත යුතුයි. මේ දෙමනස බොහෝ සේම ක්‍රොධ සහගතවද ඊෂ්ඨා සහගතවද හටගන්නේය. නොයෙක් වර්ණයෙන් රඳනා ලද වස්ත්‍රාභරණාලංකාරයෙන් සැරසී ගමනා ගමනය කරන්නාවුන් දැක එබඳු යහපසුරක් තමන්ට නොමැති හෙයින් සිතතුළ දෙමනස හට ගනී. තමාට නැතත් ඇති අයගේ එබඳු ඉසුරු බර දැක සමහරු ඊෂ්ඨා වශයෙන්ද සමහරු ක්‍රොධ වශයෙන්ද සිතා තමාට එබඳු සම්පත් නැතිබැව් සලකා සිත පිඩාවට පත්කරන්නේය. නොසතුටු ආකාරයක් පහළ කරන්නේය. වෛරසිත දුකට වෙදනාවෙන් පීඩිතවූ සතියෝ හිසකේ විසුරුවා හරිති. ඔව්හු අභිමුඛව ඇඳ වැටෙත්. ප්‍රපාතයට පතිත්. ආයුධ ගනිති. ගින්නට ප්‍රවීණවෙති ඒ ඒ විපරිත ආකාරයෙන් විපිළිසරසින් ඇති ජනයෝ භාත්පස දූවෙන සිත් ඇත්තෝ ඒ ඒ විපරිත වස්තුව සිතති. මේ වනාහි උපායාසයට ආසන්න කාරණයි. සතුටුවීම සියල්ල දෙමනසාය නම් සුසාන භූමියෙහි ඇඳ වැටෙන්නාහ.

මෙතෙකින් දෙමනසාය ගින්න සැකෙවින් දක්වන ලදී.

ඥාති ව්‍යභතාදීන් නිමිතිකොට බලවත් ක්ලාන්ත භාවයෙන් විරූපවූ චිත්තයාගේ පැවැත්ම උපායාස නම් වෙයි. මේ කාරණය වදාරණ සම්මතයන් වහන්සේ

“තත්ථ තතමො උපායාසො? ඤාතිබ්‍යසනෙනවා පුළුස්ස හො භබ්‍යසනෙනවා පුළුස්ස රෙගබ්‍යසනෙනවා පුළුස්ස සීලබ්‍යසනෙනවා පුළුස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤ තරෙන බ්‍යසනෙන සමනතාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතරෙන දුකට ධම්මෙන පුළුස්ස ආයාසො උපායාසො ආයාසිතනාං උපායාසිතනාං අයං චුච්චති උපායාසො” යනු වදාළසේක.

ඔවුනතුරෙන් උපායාස යනු කවරේද යත්? ඥාතිව්‍යභතාදී එක්තරු එක්තරු ව්‍යභතයකින් සමන්විතවූවහුගේද එක්තරු එක්තරු දූඛ ධර්මයකින් ස්පශ්ටිවූවහුගේද දැඩියේ වෙහෙසීමෙන් ඉති බිඳිමින් වෙහෙසීමෙන් ඇද්ද දැඩියේ වෙහෙසෙන ස්වභාවයක් ඉති බිඳිමින් වෙහෙසෙන බවක් ඇද්ද මේ ස්වභාවය උපායාසයයි කියනු ලැබේ. අධිකව සතුටුවීම සියල්ල උපායාස සුසාන භූමියෙහි ඇඳ වැටෙන්නාහ. මේ වනාහි සිත තුළ දැවීම් කරන්නාවූ ධර්මයෙකි.

තවද තීරය තිරිසන් ප්‍රේත අසුර දිව්‍ය මනුෂ්‍ය භූමිත්ති මෙකී සොක පරිදෙව දුකක් දෙමනසා උපායාසාත්තිනු ඇත්තානු වෙන්. බ්‍රහ්ම භූමියෙහි සොකාදී පස්දෙන තැත්තානු වෙන්. කුමක් හෙයින්ද යත්? ඒ ධර්මයෝ කාම තෘෂ්ණාව පිළිබඳව හටගන්නා හෙයිනි.

මෙතෙකින් උපායාසාත්තිය සැකෙවින් දක්වන ලදී.

අනවරාග්‍ර සංසාරයෙහි අලොභ ප්‍රධාන දුක, සීල, භාවනා කුශලයෝ තෘෂ්ණා සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙන්නාහුය. අවෙෂ ප්‍රධාන දුක, සීල, භාවනා කුශලයෝ වෙෂ සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙන්නාහුය. අමොහ ප්‍රධාන දුක, සීල, භාවනා කුශලයෝ අවිදු සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙන්නාහුය. ඒ ඒ භූමිත්ති වයසම්පත්ති සියල්ල වයෝහානි සංඛ්‍යාත ජර සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙන්නාහුය. වණී සම්පත්ති සියල්ල වණීහානි සංඛ්‍යාත ජර සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙන්නාහුය. බලසම්පත්ති සියල්ල බලහානි සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙන්නාහුය. දිව්‍ය, බ්‍රහ්ම, මනුෂ්‍යාදීන්ගේ ජීවිත සියල්ල මරණ සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙන්නාහුය. සක්කාය දිට්ඨිය ඇත්තාවූ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ දිව්‍ය බ්‍රහ්මයන්ගේ ප්‍රීති සියල්ල සොක සංඛ්‍යාත සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙන්නාහුය. සිකාසීම් සියල්ල පරිදෙව සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙන්නාහ. කායික සුඛ වෙදනාවෝ සියල්ල කායික දුකට සංඛ්‍යාත සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙන්නාහ. සතුටුච්ඡි සියල්ල දෙමනසා සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙන්නාහ. අධික සතුටුච්ඡි සියල්ල උපායාස සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙන්නාහුය. අලොභයාගේ ජාතිය රහ ජාති සංඛ්‍යාත සුසාන භූමියෙහි ඇද වැටෙන්නේය. අවෙෂාදී අන්‍ය ධර්මයන් පිළිබඳවද මෙසේම දත යුතුයි.

මෙසේ හවනුය දවන්නාවූ එකොළොස් විධ මහ ගිහි ජලාචට ගිහි පෙතෙලිවී වාසයකරන්නාවූ සත්‍යෙන් විසින් අනවරාග්‍ර සංසාරයෙහි රැස්කරණලද දුක, සීල, භාවනා කුසල් සියල්ලෙන්ද ඒ හෙතුවෙන් ලබනලද මනුෂ්‍ය දිව්‍ය බ්‍රහ්ම සම්පත් සියල්ලෙන්ද දුක් ලෙශමාත්‍රයකුදු නැත. දුකට ඇත්තාවූ මනුෂ්‍ය දිව්‍ය බ්‍රහ්ම සක්කා සමුහය හා මහාවට ඇතිවන මනුෂ්‍ය දිව්‍ය බ්‍රහ්ම සක්කාසියල්ලද එසේම විනාශ වන්නාහ. මෙසේ ගිහිවලින් දැවෙමින් විනාශ වන්නාවූ මේ ලොකත්‍රයෙහි සැපයක් තම තැත්තේමය. සත්‍ය වශයෙන් කිසිතෙහෙත් මුළු ලෝකයම දුක් ගොඩයි. මේ එකොළොස් ගිහිවලින් විනිවිදිතවූ ශාන්තවූ ප්‍රණීතවූ නිව්‍යාණ කෞම භූමියට වහා පැමිණෙනු පිණිස මාගීඛක ධර්මයන් වැඩිය යුතුයි.

පානදුරේ රත්කොත් විහාරාධිපති

ආභිබර්මක

පානදුරේ සොමරතන සඨවිරයන් වහන්සේ

විසින් ලියන ලද

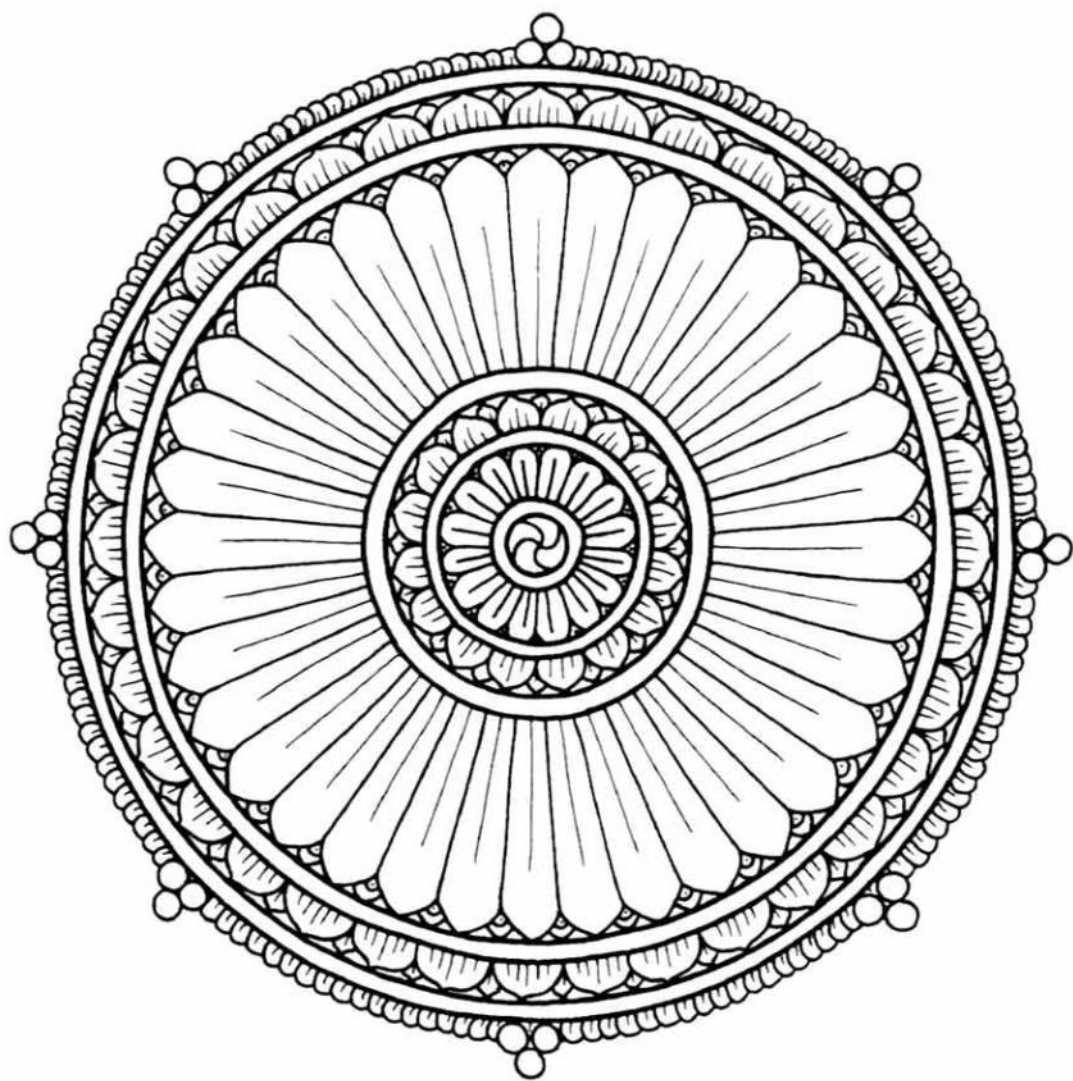
ස බ ම ම ධු ව න ම.

“නිබ්බාන පට්ටසො හොතු.”

පුතිමවජ. කුසලානන
සො නතේ උපනසන හි
කුසාපි පුති වාසනති
එවං බාලං සෙවනා

ඉමිනා පුඤ්ඤානමමන
සාව නිබ්බානපත්තිසා
සනං සමාගමො හොතු
මා වෙ බාලසමාගමො

සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති

නිබ්බාන පච්චයෝ හෝතු