

ഉത്തമ ശൈലിക ഉപാധ

විනන ටේබනසික විභාගය.

පානදුරේ රත්කොත් විහාරාධිපතිව ඩැඩවිසු
සිරිමුනිවර සබ්බමංසපාල ආචාර්ය
භූරත්න නිසානිධාන අමරසූර නිකායේ මහානායක
මානිමියාණන් මහත්මයෝගේ
ගිණවූද,
කොළඹ දෙමටගොඩ මහා විශ්වාරාම පිරුවන්ති
බමු විනයොද්ගුහණයෙහි
නිසුකතවූද
පානදුරේ සොමරත්න
සාමි පාදයන් මහත්මයෝ
විසින් සමපාදිතයි.

පානදුරේ “මොටෝට්ටාන්සිටි” කොමිපැනියේ
ප්‍රධාන තැන්පත්
පානදුරේ
බබ්ලියු. ලියෝ ප්‍රනාන්දු මහතාගේ
පිය සුහ්‍රවූ
නිබන්දාන “සිංහල” නමැති ලේඛනවල
සිත් පැමිණවීම පිණිස
එතුමාගේ බිහි පරිත්‍යාගයෙන්
දිව්‍යබාද්දේ
නෝමන් ද සිල්වා මහතා
විසින්
පානදුරේ සොමිඳයා සන්ත්‍රාලයෙහි
මුද්‍රණය කරවන ලදී.

කොරේකුඩුවේ ගඟගාම වීභාරාධිපති

සාසනවංසාලිකාර

කම්බු මහාචාර්ය සාසන සොධක

— අම්බලමගොඩ —

දෙවනපූජ්‍යාධිපති මහානායක

උපසභාධිපති මාහිමිසාහන් වහන්සේ

විසින් පිළිගන්නාලදී.

පානදුරේ නිවැසි සත්ගුණවත්
 ඩබ්ලිව්. උසේ ප්‍රනාන්දු
 මැතිතුමාණෝ.

විද්‍යාපනය.

විනිත වෛතසිකයන්ගේ විභාගය දැනගනු කැමැත්තාවූ බිම්කාමීන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ගුරුපදෙයෙන් හා පෙල අවුමාවිකාදියන් ඇසුරැකිරීමෙන් **“විනිත වෛතසික විභාගය”** නම් ලද මේ විශිෂ්ට බිම් ග්‍රන්ථය පහත නම් සඳහන්වන මිවිසින් ඉතා පරිශ්‍රමයෙන් ලියා සකස්කරන ලද්දේය. “අභිධම්මය දෙවියන්ට දෙනු ලබන බිම්යක් හෙයින් හේ මිනිසුන්ට උචිත කර්මාධාරී බිම්යක් නොවේ. අභිධම්මය ඉගෙන ගතහොත් මෙකරා වීතමේ” යනාදී දුෂිත උපද්‍රවය ජින චක්‍රයට පවා පහර වදිනා කාරණයන් නුගනුන් අතර විමති පහළකර හරින්නන්ද ඇතිවී සිටින බව කැලැයි. මේ දෙයනට දෙවියන්වම සාධාරණ නම්—

**“අගනානන දහෙ කඩා—උපධානං මහෙසිනො
සඤ්චුක්ඛාන සො පෙරො—ආහරිතා මහිතලං”**

යනාදීන් ප්‍රකාශිත පරිදි සැරිසුන් මානිමියෝ මේ වෘද්ධාක යම් ගණනෙහි කුමටද? රජ්‍යයට පණිවිඩයකට බව ආදී පාප බිම්යන්ට වසගවුටත්තෙන් පැනනගින එබඳු දුෂිතවලට නො රැවමිම පිණිසද උත්සාහ කටයුතු. තවද මේ විශිෂ්ටබිම්ය ඉගෙන ගිමට හා ලොව පහළකර ගැරිමටද සත්පුරුෂ නුවනැත්තෝ ප්‍රියවෙති. ඒ එසේමැයි. දබම ඇත්පුරුෂයෝ වූකලී ප්‍රිය නො වෙයි. නිකුදු කෙරෙති. ඒ හෙතුවින් දිවිහු කුශල බිම්යන්හි ප්‍රමාදව අනෙකවිධ දුෂ්ටරිකයන් රැස්කොට මේ ආනම්භාවයෙන් පුතව අපාදික දුක්කයට හාජනවෙති. ඇතැම්හු තමානොදත් අභිධම්මයෙන් බිම්දෙයනා කරන්ට යෑමෙන් බිම්ය අබිම්ය කරති. ගම්හු බිම්දෙයනා කිරීමෙහිදී පූජිතවර විරාධවවන යොදා බිම් දෙයනා කරති එසේ කරනලද බිම්දෙයනා ගොමඩිදක් මිශ්‍රවූ කිරිකලයක් වුවත් ඉවත්කළයුතුවක් මෙන් ප්‍රයෝජනයට නො ගත යුතුයි. මේ විශිෂ්ට බිම්ය දැන උගත් පටිවරයෝ සවලා දෙයනක් අද ලක්දිව ඇතැයි සිතමු. එහෙයින් මෙය සියල්ලන් විසින් ඉගෙනගනු පිණිස උත්සාහ කටයුතු.

තවද මෙම **“විනිත වෛතසික විභාගය”** නමැති ග්‍රන්ථය වනාහි කොළඹ දෙමටනොඩ මහා විශ්වවිද්‍යාලායට වැඩ විසූ ගුරුකටයුතු ශික්ෂාකාමී බිම් විනයෙහි හසල බුද්ධිමත් **ආචාර්‍ය** සිරිබම මහා කථික ස්වාමී පාදයාණන් විහන්සේවෙත බිම් විනය යොදාගන්නා කාරකාර ලියනලදබවත් පානදුරේ නිවැසි **සඤ්චුක්ඛාමී සත්ගුණවත් බබ්ලිවු ලියෝ ප්‍රනාන්දු** මහතාගේ බත

විනය වෛතසික විභාගය.

නමෝනිසං හතවතො අරහතො
ස මමා ස මුදු ඥා සං.

නාස් වුත්තාගිබ්බෙස්සා චතුධා පරමස්සතො
විතනං වෛතසිකං රූපං නිබ්බානමිති සබ්බස්සා.

අභිධම් සභා ප්‍රකරණයෙහි වදාරනලද පරම ගමිතර අභිධම්මා භාග්‍යන් ඇතෙවින් දක්වනු කැමති අනුරාධාවාසී මහා ස්වාමීපාද යෝ තත්වුත්තා යනාදි ගාථාව කීහ. ඒ අභිධම් සභා ප්‍රකරණයෙහි කුසලාදි හෙතොදිත්‍රික දුක්ඛයන්ගේ වශයෙන් හා සකකොදි වශයෙන් සම්ප්‍රකාරයෙන් වදාරණලද්දවු අභිධම්මානීයෝ අවිපරිත ස්වාභාවයෙන් විඤ්ඤාසකකි යයි කියනලද විනයාය, වෙදනාදිසක කිත්‍ර යයි කියනලද වෛතසිකය, භූතඋපාදාය හෙදභිතන රූප සකකි යයි කියනලද රූපය, මාහිඵලයන්ට අරමුණු වන්නාවු අසංකිත ධර්මයයි කියනලද නිජාණයයි මෙසේ සතර පරිද්දකින් සිවියාණය යනු එහි භාවයි. අභිධම්මස්ස යන මෙහි අභිධම්මය නම්, සුත්‍ර පාලියට වඩා අතිරේකවුද විශේෂවුද ධර්මයයි. ධර්ම යන මෙයින් විනය පාලියෙන් අන්‍ය සුත්‍රාභිධම්මය කියනු ලැබේ.

“යො වො ආනඤ මයා බමෙමා ච විනයො ච දෙසිතො ඤාණදානානිති වුත්තං” යනු මීට සාධක පාඨයි.

මෙහි තේරුම නම්:— ආනඤය! මා විසින් නොපට සුත්‍රාභිධම්මසබ්බාසාන ධර්මයන් විනයන් දෙයනාකරන ලද්දේය පනවන ලද්දේය යනුයි. ඒ සුත්‍රාභිධම් පාලිවයද ආණ්ඩ්‍යාන සබ්බාසාන හික් මම්මි කාන්‍යය පහතොට කුසලාදිවු පවත්නා පරිදි පරමානී ධර්මයන්ම දක්වන්නේයයි දනගු. මෙසේ දක්වන්නාවු ඒ සුත්‍රාභිධම් යන දෙවැද්දරම් පාලි ධර්මයන් අතුරෙන් යම් ධර්මයක් ඉතිරි සුත්‍ර පාලි ධර්මයට වඩා අතිරේක හා විශේෂ වන්නේද, ඒ ධර්මය තෙමීම අභිධම් නම්වේ. ඉතිරි සුත්‍රපාලි ධර්මය වනාහි ධර්ම නම්වේ. තාරුණ්‍ය මෙසේ හෙයින් ධර්මය, අභිධර්මය, විනය, අභිවිනය යන මේ සතර දනගු. එයින් ධර්මය නම් සුත්‍රපිටකයයි. අභිධර්මය නම්, සභාප්‍රකරණයෝයි. විනය නම්, භික්ෂු භික්ෂුණී යන උභතො විභවනයයි. අභිවිනය නම්, බකික පරිවාරයෝ යයි අනි කථා මුත්ති කියනලදි.

මෙහි අතිරේක විශේෂත්වයද, කුසලාදි වශයෙන්ද, සකකාදි වශයෙන්ද, සංඛ්‍යාදි වශයෙන්ද ඒ ඒ ආකාරයෙන් දෙසියයුතු ප්‍රකාර නිරවශේෂ විභාග වශයෙන්ද ශුද්ධ ධර්මාධිෂ්ඨාන දෙශනාවෙන් පැවතීම වශයෙන්ද දකුණු.

යම්හෙයකින් සඵල බුදුවරයෝ මේ විජම් දෙශනාව දිව්‍යලෝකයෙහිම දෙශනා කෙරෙද්දී, මනුෂ්‍යයෝ මෙබඳු වූ තෙමසක් මුළු ලෙහි නිරතුරුව පැවැත්වීමට යොග්‍ය වූ කථාමාගියක් එක් ඉරියව්වකින් මුල පවත් අවසානයට පමුණුවා ශ්‍රෝතවාරයෙන් අසා දරා ගැනීමට නොමගැකිවෙන්, මෙවැනි එක මාතෘකාවකින් බැඳුනාවූ කථාමාගියක් නොයෙක් සන්නයන්හි නොයෙක් ජනයන්ට දෙශනා කරන්ට නොමගැකි වන්නේයයි දකුණු.

ඇතැම් සංඛ්‍යා විභාගයන්වරයෝ වනාහි විනය පෙලටද වඩා ඒ අතිධම් පාලියෙන් අතිරේකය සහ විශේෂත්වය වන්නා කෙරෙන්. ඒ කෙටි ආවායම් වරයන්ගේ වන්නාව අනුශාසිති අනුකථාව හා නොගැලපෙන්නේය ඒ අනුශාසිතියෙහි ධම් යන නමක් ඇති දෙවැදූරැම් සුත්‍රානිධම් පාලිත්තේ මධ්‍යයෙහිම මේ අතිරේකව හා විශේෂව විචාරණය කරනලදී. විනය හා එසේ විචාරණය නොයෙදේ.

කුමක් හෙයින් ද? යනහොත්:- අසමානකිස විෂයකොට ඇති හෙයින්. ඒ එසේමැයි. විනය තෙමේ කායචාලා අධ්‍යාපාරයන්ගේ හික්මවීම් කෘත්‍යකොට ඇත්තේය. කායචාල අධ්‍යාපාරය හෙවත් ඉක්මවා ගැසීමට විෂයකොට ඇත්තේය. ධර්මය වනාහි ධර්මවිභාග කෘත්‍යකොට ඇත්තේයයිද ධර්මයාගේ පැවැත්ම විෂයකොට ඇත්තේයයිද දකුණු. එසේ කෘත්‍යවිෂය වශයෙන් අසමාන කල්හිද විනය තෙමේ සියල්ලටවඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ වන්නේයයි ඇතැම් කෙණෙක් කියත්. විනයට නිතුකරන මහණනට පවිනි ඇවතක් වන්නේයයිද ධර්මයට නිතුකරන මහණනට දුකුලා ඇවතක් වන්නේයයිද කියත්. හේ නොයෙදේ.

විනය නම්, ආණ්ඩක්‍රියයි; ධර්මය නම්, ධර්ම වක්‍රියයි; එයින් විනයට නිතුකරන තැනැත්තෝ ශාස්තෘන් වහන්සේගේ ආණ්ඩක්‍රියට පහර දෙන්නේය. උන්වහන්සේ කෙරෙහි අගෞරවය මහත් වන්නේය. යම් හික්‍රීඩකටත් ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙරෙහි අගෞරවය ඇත්තේ විනම් ඒ හික්‍රීඩකට ධර්ම සංකයා කෙරෙහිද, ත්‍රිශික්‍රීඩක වත් කෙරෙහිද අගෞරවය සිදුවන්නේය. එහෙයින් විනයට ගැරහීමෙහි මහත් වූ පවිනි ආපන්නියක් වන්නේය. සියල්ලට වඩා ප්‍රධානවන හෙයින් නිසි නොදකුණු. අන්තය ක්‍රමයකුදු ඇත, විනය

නම්, ශාසනයාගේ මූලයි. විනය නැති කල්හි ශාසනය නොසිටියහි දකුණු. එහෙයින් ශාසනයාගේ විරහිතිය පිණිසද විනයට ගැර ඒමෙහි මහත් ආපනයක් පනවන ලද්දේයයි දකුණු.

“අභිධම්ම චුත්තා අත්ථා අභිධම්මත්ථා” අභිධම්ම සප්තප්‍රකාරණයෙහි වදාරණලද අත්ථයෝ අභිධම්මානී නම් වෙත්.

කුමන අත්ථයකින් පරමාණු නම් වන්නේද? යන මේ ප්‍රශ්න යට පිළිතුරු මේ වක්‍ෂ්‍යමානාකාරයෙන් දකුණු. ලොකයෙහි සමමුති සත්‍යය, පරමාණු සත්‍යයයි සත්‍යයෝ දෙදෙනෙක් වෙති. එයින් සත්‍ය පුද්ගල ආත්ම ජ්වාදි ප්‍රඥප්ති අත්ථයෝ ස්වභාව වශයෙන් අවිද්‍යමානවුම වෙත්.

ධම්ම ව්‍යවස්ථා ඥානයෙන් තොරවූ මහජනයාගේ සිතෙහි මහත් මහත්ව විද්‍යමානවූවත් මෙන් පැහැණේ. ඒ සත්‍ය පුද්ගල ආත්ම ජ්වාදි අත්ථයන්ද මහජනයා සමගිව ඒ ප්‍රඥප්ති අත්ථයන්ගේ ඒකාන්තයෙන් විද්‍යමාන බව පිළිගෙන ඒ ඒ ආකාරයෙන් ව්‍යවහාරද හෙරෙත්. පිළිද ගනිත්. එහෙයින් ප්‍රඥප්ති අත්ථයෝ සමගිවූ මහජනයා විසින් සමමත හෙයින් හා වාග්සත්‍යය විරති සත්‍යය යන මොවුන්ට අභිජ්‍යානවූ හෙයින්ද සමමුති සත්‍යයයි කියනු ලැබේ. ඒ සමමුති සත්‍යයෙහි පිතිටාසිට මොනවට පිළිපදින්නෝ දැන සිලාදි පුණ්‍යක්‍රියා වස්තූන්ගේ එල විපාකවූ සියළු ලෝකික සම්පත්තින් හා ඒ ඒ බොධිසම්මාර ධර්මයන්ද නිෂ්පාදන කෙරෙත්. දුශ්චරිත දුරුජීව මිත්‍යාජ්වාදීන්ගේ වශයෙන් මිත්‍යා ප්‍රතිපත්ති පුරන්නෝ අපාය පුරකයෝ වෙති. සමමුති සත්‍යය මේසා මහත්වූ සත්‍යයකැයි දකුණු. පරමාණු සත්‍ය වශයෙන් බැලූකල ඒ සමමුති සත්‍යය අයත්‍යයක්ම වේ. හේ වනාහි නෙමේ අවිද්‍යමානවූයේම මහජනයා විද්‍යමානවූවක් මෙන් ගත්වයි. විශෙහි සත්‍යකාය දෘෂ්ටිය දෙසැට මිත්‍යාදෘෂ්ටිය ත්‍රිවිධ නියත මිත්‍යාදෘෂ්ටිය යන මොවුන්ට අභිජ්‍යානව බාල ජනයන්ට වාජිත දෘඩයෙන් තික්මෙන්තට නොදෙයි. මෙසේ සමමුති සත්‍යය විපරිතයක්ද, මහා සාවද්‍යයක්ද වේ. පරමාණු සත්‍යය වනාහි ස්වභාව සත්‍යය ආයතී සත්‍යයයි විවිධ වේ. එයින් ධර්මසංඛ්‍යාණී ප්‍රකරණය ආදිකොට ඇති සප්තප්‍රකරණයන්හි විභාග කරනලද කුසලාදි ධර්මයෝ ස්වභාව සත්‍යය නම්වේ ඒ එසේමැයි. ඒ කුසලාදි ධර්මයෝ තුළු ස්වභාව වශයෙන් විද්‍යමාන හෙයින් කුසල නම්වූ ස්වභාව ධර්ම කෙනෙක් ඇත්තාහුය. සුඛ වේදනා වක් ඇත්තේයයි ගන්නාවූන් නොවරද්දවත්යයි දකුණු. ඒ ස්වභාව සත්‍යය වනාහි ආයතී සත්‍යයට පැමිණ ඇතමෙක් අසත්‍යයක්ද වේමැයි. ඒ එසේමැයි. විදගැනීම් ප්‍රහේද මාත්‍රය කරැණු

කොට ගෙනම වේදනාව සුඛ දුක්ඛ උපෙක්ඛායසි වදාරන ලදී. සමාකාරයෙන් සුඛවූ හෙයින් නොවදාරන ලදී. අනිත්‍යබවයයි කියන ලද නොයෙක් සියගණන් ආකාරයෙන් සියළු වේදනාවෝ දුක්ඛය එපරිද්දෙන් නිරවද්‍යබව සැපවිපාකබව අතීතකොට ඇති හෙයින් කුසල භාවයද අකුසලය කරුණුකොට ගෙනම වදාරන ලද්දේය. ඒ එසේමැයි.

සියළු ත්‍රෛභූමික කුසලයයි සම්මතවූ ධර්මයෝ ආශ්‍රවයන් හා සහිතබව සංකෙලය ධර්මයන්ට අරමුණුවූබව ඔසයන්ට හිතබව යොගයන්ට හිතබව උපාදානයන්ට හිතබවයයි කියනලද වදායන් ගෙන් වැරදි සහිතවූවෝම වෙති. දුක්ඛසත්‍යවූ විපාක ධර්මයන් උපදවන අතීත හෙයින් ඒකාන්තයෙන් දුක්ඛවිපාකයෝම වෙති. අක්කිතත්‍රිකයද සියළු ලෞකිකයන්ගේ සම්මතය කරුණුකොට ගෙනම වදාරන ලද්දේය. ඒ එසේමැයි.

සියළු වාතුර්භූමික ධර්මයෝ ඒකාන්තයෙන් ආත්මනම්‍ය නැත්තාහ. ආර්‍යාත්මයෝ නම් කොහි ඇත්තාහුද? බාහ්‍යයෝම වෙති. එහෙයින් “සබ්බාසරපරතො පසං” යි වදාරනලදී මේ ක්‍රමය සෙසු ත්‍රිකදුක්ඛ ධර්මයන්හිද සුදුසු පරිද්දෙන් පැමිණවිය යුත්තේය. සියළු ත්‍රෛභූමික ධර්මයන්ගේ ඒකාන්තයෙන් දුක්ඛවද, තෘෂ්ණාවෙන් ඒකාන්ත දුක්ඛායුතතබවද හෙවත් දුක් රැස්කිරීමබවද, නිළාණයාගේම දුක් නැතිකිරීමබවද, අභගආවක්ඇති මාගීයාගේම දුක්ඛ නිරෝධ ස්ථාන නිළාණ සමපාපක මාගී භාවයද ආර්‍ය සත්‍යය නම්වේ. මේ ආර්‍ය සත්‍යයම පරිසුඛ බුද්ධිත් ආර්‍යයන්ගේ ඥානයෙහි සැලකිමක් නැත්තාවූ සියලු ආකාරයෙන් පරිපූර්ණවූ නිෂපයාර්‍ය සත්‍යය හෙවත් විවිධ සත්‍යයන් අතුරෙන් මූලික සත්‍යය වේ. ඔවුනතුරෙන් මෙහි සම්මුති සත්‍යය හැර පරමත්තො යන පදය කියේය. එහෙයින් පරමත්තො යනු පරමාණු සත්‍ය වශයෙන්යයි කියනලදී. ඒ පරමත්තො යන පදයෙහි අර්ථය තෙම සවභාවයෙන් සිඬවූ අර්ථයද, පරිනාලයෙන් සිඬවූ අර්ථයදැයි විවිධවේ. එයින් යම් අර්ථයක් තෙම අනිකක් දැක්වීමෙන් වෙන්ව හුදෙක් වෙන් වෙන්ව තමාගේ ලක්ෂණයෙන් විද්‍යමානවූවක්ම සිඬවන්නේ ඒනම් විනාදී හේ අර්ථය තෙම සභාව සිඬනම. යම් අර්ථයක් වනාහි තමාගේ ලක්ෂණයෙන් විද්‍යමානව නොවන්නේද, විද්‍යමානවූ අර්ථයාගේ නොයෙක් ප්‍රවෘත්ති ආකාරයන් කරුණුකොට ගෙන සිතින් පරිනාලනය කොට ප්‍රතිබිම්බ සහිතකොට හෙවත් ගර්ථ සහිතකොට ගන්නාලදුව සිතින් නිව්‍රීතකාරනලදුව සිත්හිම උප

ලබ්‍යමාන වේද, හේ සත්‍යද්‍රව්‍යාදී අතීත තෙම පරිහරණ සිද්ධාන්තය. ඒ විවිධ අතීතයන් අනුරෝධ ස්වභාව සිද්ධාන්තයම පරමාන්තය. ඒ එසේමය.

හේ ස්වභාව සිද්ධාන්තය තෙම මේ ධර්මයෙහි බුද්ධි ශබ්දයෝ වෙත් යන මේ අතීත ඒකාන්තයෙන් විද්‍යමාන වූ අතීත හෙයින් ඉතිරි පරිහරණ සිද්ධාන්තයට වඩා අධික වූ අතීතයයි. එහෙයින් පරමාන්තය. අන්තය ක්‍රමයකුදු ඇත.

යම් ජනකෙතෙක් මේ අතීත ඇත, මේ අතීත ලැබියෙහි ගෙන විශිෂ්ට ඥානයෙන් දනගු වූ ඒ අතීතයෙන් විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ගැනීම පිණිසද, පිරිසිදු දතමන වූ ඒ අතීතයෙන් පිරිසිදු දැනගැනීම පිණිසද, පැහැවිය යුතු ඒ අතීතයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂය පිණිසද ප්‍රත්‍යක්ෂාල යුතුවූ ඒ අතීතයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂකිරීම පිණිසද භාවනාකටයුතු ඒ අතීතයෙන් භාවනා පිණිසද පිළිපදිද්ද ඒ පුද්ගලයන්ගේ තදනීසාධන යෙහි නොපෙරෙලෙන අතීත ඇති හෙයින් හෙවත් නොවරද්දවන අතීත හෙයින් උතුම් වූ අතීත පරමාන්තය. ඉතිරි පරිහරණ සිද්ධාන්තය වනාහි අවිද්‍යමාන හෙයින් ඒ අතිශේෂයාදී අතීතය පිණිස පිළිපදිත් නැවුත්ව තදනීසාධනයෙහි විපරිතයට පෙරලෙන්නේම වේ.

මේ සම්පූර්ණයෙහි අතිශේෂය, පරිශේෂය, පහතබල' සම්පූර්ණය, භාවෙනබල යන මේ ශාසනානුකූලයෝ මහමෙරමෙන් අති විසාලයහ එයින් දෙසැත්තැවක් වූ පරමාන්ත ධර්මයෝ අති ශේෂය බව නම් වෙයි. දුක්ඛසත්‍යයට අයත් ලෞකික සිත් 81 ය, ලොභය හැර ඉතිරි වෛතසික එක්පණසය, අටවිසි රූපය යන මොව්හු පිරිසිදු දැනගැනීම පරිශේෂය බව නම් වෙයි.

කාමනණ්ණා භවනණ්ණා විභවනණ්ණා යන ධර්මයෝ පහතබල බව නම් වෙයි. සතර ශ්‍රාමාණ්ණ එලය, අසබ්බත ධාතු සංඛ්‍යාත නිජාණය යන මේ ධර්මයෝ සම්පූර්ණය බව නම් වෙයි. සමමාද්විසි ආදි මාහිඛ අටදෙන භාවෙනබල බව නම් වෙයි. මෙකි කාන්තාපස සිද්ධකිරීමෙන් මේ ශාසනයෙහි ශාසනානුකූල නිමකරන ලද්දේ වේ.

භූමන අතීතයකින් විතන නම් වන්නේද? යන මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු මේ වක්‍යමානාකාරයෙන් දන ගු වූයි. 'විතනනිති විතනං' යනු නිවිච්චන හෙයින් යම් ස්වභාව ධර්මයක් රූපාදී අර මුණු සිතාද, එසේ හෙයින් ඒ ස්වභාව ධර්මය තෙම විතන නම්. මේ මාත්‍රයෙහිද විතනන ක්‍රියාවනම්, අනවරතයෙන් අරමුණ අපේක්ෂා කොට ඇත්තී වෙයි. එහෙයින් අරමුණු ගැනීම අරමුණු ලැබීම

මෙහි විනාශ ක්‍රියා යයි දනුන්නිය. එසේ ඇතිකල්හි භවබල කාල විසංඥ කාලයන්හි විතතය අරමුණෙන් වෙන්වද පවතිය යන මෙසේ ලබිමි ඇති පුද්ගලයන්ගේ ලබිමිය ප්‍රතික්ෂේප කරනලද්දේ වෙයි, ඒ විතතයාගේ නිශ්‍රය සමනනාරුදි ප්‍රත්‍යයන් කරණකොට ගෙන නාමය නොලැබ මේ විතතයාගේ ආරමුණ ප්‍රත්‍යවශයෙන්ම නාමය සිඛයයි දන යුතුයි.

මේ විනාශය ලක්ෂණකොට ඇති සිත කරණකොට ගෙන සංඝාදි සම්ප්‍රසුක්ත ධර්මයෝ අරමුණු සිතත් එසේ හෙයින් විතත නම්. ඒ විතතය අරමුණු ගැනීම කාත්‍යයෙහි ප්‍රවීණතම වූයේයයි ඒ විතතයෙහි එක්ව යෙදුනාවූ ධර්මයෝද අරමුණු ගන්නාහු ඒ විතත යාගේ වශයෙන් අරමුණු ගනිත්යයි දන යුතුයි නොහොත් විනාශ ක්‍රියාව විතත නම හේ විසාරකොට දක්වනු ලැබේ.

සියළුම පරමාණු ධර්මයෝ ඒ ඒ ක්‍රියා මාත්‍රයන්ම වෙත්. ඒ ධර්ම යන්හි ද්‍රව්‍යයක් හෝ සංගණකක් හෝ ශරීරයක් හෝ නොලැබේ. ඔව්හු ප්‍රත්‍යයන් පිළිබඳ පැවතුම් ඇත්නාහුද වෙත්. ඒ ධර්මයෝ නමාගේ ශක්තියෙන් උපදිත්ට පවා නොමැති වෙත්.

විනාශය කිරීම හෝ සංඝී කිරීම හෝ කියනුම නිම. ඔව්හු ක්ෂණමාත්‍රයක් දරා සිටින සුළුද බවත්. කිසිකලෙක්හි කිසිවෙකුගේ වසයෙහි පවතින්ට නොමැති වෙත්යයි දන යුතුයි. එහෙයින් ඒ ධර්මයන්හි මේ ද්‍රව්‍යය මේ ශක්තිය මේ ක්‍රියා යයි මෙසේ විභාගය නොලැබේ යයි දන යුතුයි. කරුණු මෙසේවූ හෙයින් සියළුම පර මාණු පදයන්හි මේ භාවසාධන විග්‍රහයම ප්‍රධාන වශයෙන් ලැබේ. එයින් අත්‍ය කතී කරණ සාධනයෝ වනාහි පරිණාය වශයෙන්ම ලැබෙත්යයි දන යුතුයි.

මෙහිද ද්‍රව්‍යාදි වශයෙන් අභිග්‍රහවූ විනාශයාගේ අණු විශේෂය හඟවනු පිණිස විභාග කල්පනා කිරීම් වශයෙන් හෙදකරණය පරිණාය වශයෙන් දන යුතුයි.

තෙසේ ද? යනහොත්, දරුගලගේ ශරීරය මෙනි. එසේ විභාග කිරීම ඒ ඒ ක්‍රියා සම්ප්‍රයාන ධර්මයෙන් විමුක්තවූ අත්‍ය තිථිකයන් විසින් කල්පනා කරනලද කරණ වූ ආකම ජීව සත්‍ය පුද්ගල යෙකුගේ සම්ප්‍රකාරයෙන් අභාවය දක්වීම ප්‍රයෝජන කොට ඇත් තේය. ඒ එසේමැයි. ආකමාදියක් ඇතිකල්හි හෙද රහිතවූ වසතු වකගේ හෙදය කල්පනාකිරීමෙන් නවර ප්‍රයෝජනද?

ධර්මයන්හි කරන්නෙක් හෝ කරවන්නෙක් හෝ කිසිවෙක් නැත්තේය. ලෝකයෙහි අනම්‍ය ප්‍රධානකොට ඇත්තාවූ ක්‍රියා නිපදවන්නාවූ කතී කෙණෙක් නම් සිඛවන්නේය. එහෙයින්

විනාශක කෘත්‍යයෙහි නමත් ප්‍රධානවූ බව දක්වනු පිණිස ඒ කතෘ භාවය විතනයෙහි ආරූපිකොට “විනාශනීති විනා” යි කියන ලදී. විතනයාගේ බලයෙන් එහි යෙදෙන සම්ප්‍රයුක්ත බලයන් ද ඒ විනාශක කෘත්‍යයෙහි තදනුකූල පැවැත්ම දක්වනු පිණිස නැවත විතනය කෙරෙහි කරණ භාවයද, ඒ සම්ප්‍රයුක්ත බලයන් කෙරෙහි කතෘභාවයද ආරූපිකොට “විනාශනීති ස පසුගතකාං ච විනාශනීති විනාශං” යි කියන ලද්දේ යයි දැනුයුතුය.

තවද විතනං යන පදයෙහි විතන ශබ්දය තෙම විසිතුරු බව යන අර්ථය ප්‍රකාශවන්නේ යයි දැනුයුතුය.

හේ වතාහි සංයුක්ත නි නායෙති:

“දිව්‍යං ඛො භික්ඛවෙ චරණං නාම විතනනති, එවමනනෙන, තමපි ඛො භික්ඛවෙ චරණං විතන විතනනෙව විනතිනනති, හෙ නාපි ඛො භික්ඛවෙ චරණෙන විතෙන න විතනඤ්ඤෙව විතනතරං යි ද නාහං භික්ඛවෙ අඤ්ඤං එතතිනායමපි සමනුපසාමි යං එවං විතනං යමයිදං භික්ඛවෙ තිරච්ඡානගතා පාණා තෙපි ඛො භික්ඛවෙ තිරච්ඡානගතා පාණා විතෙනනෙව විනතිනනා තෙතිපි ඛො භික්ඛවෙ තිරච්ඡානගතෙහි පාණෙහි විතනඤ්ඤෙව විතනතරං” යි ද වදාරන ලදී.

මේ පාඨයෙහි අභිප්‍රාය නම්:—

මහණෙනි! තොප විසින් මහජනයාට දක්වනු පිණිස කරන ලද චරණනම් සිතියම දක්නා ලද්දේද? ස්වාමිනි! එසේය, දක්නා ලද්දේ යයි සැලකලාහුය. මහණෙනි! ඒ චරණ නම් සිතියම පව, සිතියම සිතන ලදී. මහණෙනි! ඒ චරණ නම් සිතියමටත් වඩා සිතම අඩයෙන් විසිතුරුවේ මහණෙනි! මේ තිරිසන්ගත ප්‍රාණිහු යම්සේ විසිතුරුවුවාහුද, එසේ විසිතුරුවූ යම් ස්වභාවයක් ඇත්ද එබඳු අතර එකම සමූහයකුදු මම සම්මතයෙහි නොදක් නෙමි මහණෙනි! ඒ තිරිසන්ගත ප්‍රාණිහු සිතියම විසිතුරු කරන ලදහ. මහණෙනි! ඒ තිරිසන්ගත සත්ත්වන් වඩා සිතම අතිශයින් විසිතුරුවේ යනුයි.

යම් සිතියමෙකි විසිතුරු දිව්‍යවිමානාදි වික්‍රමමයන්කොට මෙතම් මෙතම් පින්තරන්නාවූ පුද්ගලයෝ මේ මේ විමානෙහිද උපදින්නයි දක්වමින් ගම් නියම්ගම් රාජධානිනි ගැසිරෙත්ද, ඒ සිතියම රුවුව චරණ නම් වික්‍රමය ව්‍යවහාර කරණු ලැබේ. මෙහි විතනයාගේ විසිතුරුව බහුකොටගෙන හැඟීම යයි කියන ලද සංඥා නොමෝ විසිතුරු වන්නිය. සංඥාවගේ විසිතුරුව බහු

කොටගෙන නාමයෙන් නොමෝ විසිතුරු වන්නිය. නාමයෙන් විසිතුරුවනු හෙතෙමගෙන් නමයෝ විසිතුරු වන්නාහ. දැන් විතතයාගේ ලක්ෂණ රස ප්‍රකාශයෙන් පදයෙන් යන සතර විධය පිළිවෙලින් දක්වනු ලැබේ. එයින් විතතයාගේ ස්වභාවය හෙවත් ලක්ෂණය කවරේද? යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු නම්;

“ආරම්භවිත්තන ලක්ෂණං විතතං” යි කි හෙයින් විතතය නෙම රූපාදි අරමුණු විශේෂයෙන් දැනගැනීම ලක්ෂණයකට ඇත්තේය. ඒ එසේමැයි. වාතුර්ගුමික විතතයාගේ රූපාදි අරමුණු විශේෂයෙන් දැනගොගන්නා ලක්ෂණයක් නම් නැත්තේය. සියලු දැනගැනීම් ලක්ෂණ කොට ඇත්තේ මැයි යනුයි. විතතයාගේ කාන්තය හෙවත් රසය කවරේද? යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු නම්;

“සුඛබලමරසං” යි කි හෙයින් විතතය නෙම වෙදනාදි වෛතසිකයන්ගේ පෙරමුණුවන කාන්තයකට ඇත්තේය. සිත වනාහි වාරයට පැමිණ අරමුණ ප්‍රකාශකරණ අතීතයන් පෙරටුව යන්නේ වෙයි. ඒ එසේමැයි. වක්ෂ්වාරයෙන් දැක්ක යුතු වූ රූපා රමණය සිතින් දැනගනී. ශ්‍රෝතවාරයෙන් ඇසිය යුතු වූ සද්ද රමණය සිතින් දැනගනී. ස්පර්ශවාරයෙන් ආසාදනය කටයුතු වූ ගන්ධාරමණය සිතින් දැනගනී. ජීව්‍යවාරයෙන් ආශ්වාදනය කටයුතු වූ රසාරමණය සිතින් දැනගනී. කායවාරයෙන් සංඝීනය කටයුතු වූ ථොට්ඨිකාරමණය සිතින් දැනගනී. මනෝවාරයෙන් දනසුතු වූ ඛම්මාරමණය සිතින්ම දැනගනී.

යම්සේ වනාහි නගරාසනයෙහි නිසුකන වූ පුරුෂයෙකු නුවර මඩයෙහි වූ සතර මංසනියෙකු හිද මේ නෙවාසික පුරුෂය, මේ ආගන්තුක පුරුෂයයි ආ ආ ජනයා පරික්ෂා කෙරේද ව්‍යවස්ථා කෙරේද මෙසේ මේ උපමා සමපන්නිය දනසුන්නේය. එහෙයින් වාරයට පැමිණ අරමුණ පරික්ෂා කිරීමෙහි පුරෝවරික වේනුයි. විතතය නෙම සුඛබල කාන්ත ඇත්තේය යි කියනු ලැබේ යනුයි. විතතයාගේ වැටහීම් ආකාරය කවරේද? යන මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු නම්;

“සකුන්ත පච්චපට්ඨානං” යි කි හෙයින් අනන්තර ප්‍රත්‍යවශයෙන් සංභිත වෙමින් ඉපදීම වැටහෙනාකාරය ඇත්තේය. පසු පසුව උපදිනු ලබන්නාවූ සිත් නෙමේ පළමු පළමු උපත් විතතය හා අතුරු නැති කොට ගැලපීම වැටහේනුයි, හටගැනීම ස්වභාවයට යේනුයි; “සකුන්ත පච්චපට්ඨානං” නම් වෙයි යනුයි. විතතයාගේ ආසන්න කාරණය කවරේද? යන මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු නම්;

“නාමරූප පදවිභාගං” යි කී හෙයින් විතනය තෙම නාම රූප දෙක ආසන්න කාරණා කොට ඇත්තේය. ඒ සිතට පසුව චොකාර හවයෙහි වනාහි නාම රූප දෙක ආසන්න කාරණා වෙයි. චතුචොකාර හවයෙහි නාමය පමණක්ම ආසන්න කාරණා වෙයි. එහෙයින් විතනය තෙම නාම රූප දෙක ආසන්න කාරණායයි කියනලදී යනුයි. ලක්ෂණ රස පච්චුපට්ඨාන පදවිභාග යන සතර කල්පනාකිරීමට පහසුවීම පිණිස මේ ගාථාදෙක සාධම්මකොට සිත තබාගත යුතුයි.

සාමසුද්දංවා සභාවොවා ධම්මානං ලක්ඛණං මනං.

කිච්චංවා නසං සම්පන්නි රසොති පටිදීපසං,

එලංවා පච්චුපට්ඨාන චුපට්ඨාන නසොපිවා

ආසන්න කාරණං සනතුනං පදවිභාග සසුද්දිනං

පරමාථී ධම්මාන්තේ සාමාන්‍ය ලක්ෂණය හෝ ස්වභාව ලක්ෂණය ලක්ෂණයයි දන්නාලදී. ඒ පරමාථී ධම්මාන්තේ කාන්‍යය හෝ සම්පන්නිය රසයයි දක්වන්නේය. එලය හෝ සුනායව වැට්ඨන කාකාරය පච්චුපට්ඨාන නම් වේ.

යම් ආසන්නවු හෙතුවක් ඇත්තේවිනම් එය පදවිභාගයයි සලකන ලදී. යනු එහි භාවයි. මෙහි ලක්ෂණය වනාහි සාමාන්‍ය ලක්ෂණය ස්වභාව ලක්ෂණයයි විවිධවේ එයින් සාමාන්‍ය ලක්ෂණය නම්, සියලු පරමාථී ධම්මන්තර සාධාරණ උත්පාදසවිති හඟිග යන මොවුන්ගේ ඇතිවීම නිසත් අනිත්‍ය දුඃඛ අනාත්ම යන ත්‍රිලක්ෂණයෙන් යුක්ත නිසත්ය. ස්වභාව ලක්ෂණය නම්, පරමාථී ධම්මන්තර අයත් විමිත්‍රියා මාත්‍රයයි. එනම්, විතනයාගේ අරමුණ දැනීම් ක්‍රියාව, සපයියාගේ හැටීම් ක්‍රියාව, වෙදනාව ගේ විදීම ක්‍රියාව, යනාදියයි කුමක්මෙන්ද? යතහොත් වන්නිය ගේ උෂ්ණත්වය මෙකි. එහි රසනම්, කාන්‍ය රසය, සම්පන්නි රසයයි. විවිධයි. එයින් කාන්‍ය රසය නම් ඒ ඒ ධම්මයෙන් කරණ කටයුත්තයි. කුමක්මෙන්ද? යතහොත් වන්නියගේ දහන කාන්‍යයමෙකි. සම්පන්නි රසය නම්, ඒ ඒ ධම්මයාගේ සම්පූර්ණතාව යයි. කුමක්මෙන්ද? යතහොත් වන්නියගේ දිලිහීම මෙකි. එල යද එල පච්චුපට්ඨාන උපට්ඨාන පච්චුපට්ඨානයයි විවිධවේ. එයින් එල පච්චුපට්ඨාන නම්, මේ ධම්මය මෙනම් එලයක් උපද වායයි දැනගැනීමයි. කුමක්මෙන්ද? යතහොත් වන්නියගේ බුමය මෙකි. උපට්ඨාන පච්චුපට්ඨාන නම්, මේ ධම්මය මෙනම්

ප්‍රතිබිම්බයකැයි වැටහීමයි. කුමක්මෙන්ද? යනහොත් ගිනි දෑල්ල මෙනි. පදවිශාන කම්, තමාගේ ඉපදීමට අසාධාරණ හෙතුවයි. කුමක්මෙන්ද? යනහොත් ගිනිමොළුවන පුරුෂයා මෙනි.

මෙතෙකින් විතනය කියා නිමවනලදී.

කුමන අක්‍රියකින් වෛතසික නම් වන්නේද? යන මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු මේ වක්‍රාකාරාකාරයෙන් දෙනුයුතුයි. **“වෛතසි භවං නදසනන චුත්තිනාසාගි වෛතසිකං”** යනු ටීකා හෙයින් ඒ විතනය හා සබන්ධවූ පැවතුම් ඇති හෙයින් සිතෙහි වූයේයි එසේ හෙයින් වෛතසික නම. යනු එහි භාවයි. මෙයින් සපයිය ආදිකොට ඇති ධර්ම සමූහ තෙමේ ලැබේ. මේ වෛතසික යන පදයෙහිද විතනය හා සබන්ධවූ පැවැත්ම යනු එකොත්පාදදී සතර සම්ප්‍රයෝග ලක්‍ෂණයෙන් සිත හා සමග එක්වූවාක්මෙන් පැවැත්මයි. මේ වචනයෙන් විතනයාගේ යම් ඡායාක් ඇත්තේවිනම් ඕනෑමෝම ස්පශ්‍යදී වෛතසිකයන්ගේ ඡායායි විතනයාගේ යම් ජරාවක් ඇත්තේවිනම් ඕනෑමෝම ස්පශ්‍යදී වෛතසිකයන්ගේ ජරාවයි එසේම විතනයාගේ යම් මරණයක් ඇත්තේවිනම් එසේම ස්පශ්‍යදී වෛතසිකයන්ගේ මරණයයි. විතනයාගේ යම් ආරම්භණයක් ඇත්තේවිනම් හේම ස්පශ්‍යදී වෛතසිකයන්ගේ ආරම්භණයයි. විතනයාගේ යම් නිශ්‍රය වස්තුවක් ඇත්තේවිනම් හේම ස්පශ්‍යදී වෛතසිකයන්ගේ නිශ්‍රය වස්තුවයි. මෙසේ එක්මල් පොකුරක එක නැට්ටකින් බැලූනාවූ ප්‍රෂ්‍යයන්මෙන් සිත හා එකම ඡායා ආදියෙන් බැලූනාවූ ස්පශ්‍යදී ධර්මයෝ මෙහි වෛතසික නමැයි සිත වූවාහු වෙති. මෙහි නැට්ට විතනය මෙන්ද ප්‍රෂ්‍යයෝ වෛතසික මෙන්ද දත යුත්තාහ. තවද මැණික්ගල විතනය මෙන්ද ඊට අල්ලන කන්තාසිය වෛතසික මෙන්ද කකාගහත් කෂායෙහි ජලය විතනය මෙන්ද ඒ ජලයෙහි ඇතුළත්වූ නානාච්ඛ බෙහෙත් යුෂ වෛතසික මෙන්ද සැලකිය යුතු. මෙසේ ඇතිකල්හි විතනයද ඒ ස්පශ්‍යදී වෛතසිකයන් හා සමග එපරිද්දෙන්ම සබන්ධව පවතින්නේය. එහෙයින් වෛතසිකයද එසසිකය වෙදනිකය යනාදී වශයෙන් ඉදින් කියයුතුවන්නේ නොවේද? එසේ නොකියයුතු කුමක්හෙයින්ද? යනහොත් සිතම ප්‍රධාන හෙයිනි. එහෙයින් වදාලන, **“මනොසුඛබලමාධර්මා මනොසංඛ්‍යා මනොමසා”** යි මේ බුද්ධ වචනයෙන් ඒ ස්පශ්‍යදී වෛත

සිකයෝ සිතින් තොරව නොලැබෙන්නයි දක්වයි. සිත වනාහි ඒ ඇතැම් වෛතසිකයන්ගෙන් වෙන්වද පවතිමය. ඒ එසේ මැයි. පඤ්චවිඤ්ඤාණ විතතය විතකීර්ති වූ ඒ ඇතැම් වෛතසිකයන්ගෙන් තොරව උපදී. එහෙයින් ස්පශ්ඨාදි වෛතසිකයන්ගේම ඒ සිත හා සමබක පැවැත්ම ඇතිබව කියයුත්තිය. විතතයාගේ ඒ වෛතසිකයන් හා සමබකව පැවැත්ම ඇතිබව නොකිය යුත්තිය. ලොකයෙහි හිටියල් සාදිලිංගන් ආදි නානා විධ වණ් ධාතුන් උරව්විකොට පවතොට්ඨකාදි වසතුයෙහි නානා විග්‍රහමයෙතෙත්. එහිපවකොට්ඨකාදි වසතුයෙහි පැතිරගැනීමද ඇලී බැදී ගැනීමද ජලයාගේම කාත්‍යයයි. වණ්ධාතුන්ගේ කාත්‍යය නොවේ. නොයෙක් වණ් දක්වීම වණ්ධාතුන්ගේම කාත්‍යයයි. ජලයාගේ කාත්‍යය නොවේ. ඒ උපමායෙහි ආරම්භය රුමුපටිය මෙන් දතයුතු. විතතය ජලයමෙන්ද වෛතසික ධර්මයෝ නානා විධ වණ්ධාතුන් මෙන්ද දතයුත්තාහ.

මෙතෙකින් වෛතසිකය කියා නිමවනලදී.

කුමන අභියෝගයක් රූපනම් වන්නේද? යන මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු මේ වක්‍යමානාකාරයෙන් දතයුතු. “රූපනිසිකුණොදි විශේධස්වයෙහි විකාරං ආපජ්ජති ආපාදිසතිනිවා රූපං” යනු නිව්වන ගෙයින් ගිතොන්ණාදි විරුධ ප්‍රත්‍යයන් කරණ කොටගෙන වෙනසට පැමිණෙන ගෙයිනුත් ඒ විරුධ ප්‍රත්‍යයන් විසින් වෙනසට පමුණුවනු ලබන ගෙයිනුත් රූප නම්. එහෙයින් සංයුත්තක නිකායෙහි “රූපනිති බො භික්ඛමෙ නස්මා රූපනති වුචන්ති” යි වදාළේය. යම් පෘථිවි ආපස් ආදි ස්වභාවයක් තොව ගිතොන්ණාදි විරුධ ප්‍රත්‍යයන් කරණකොටගෙන ඝණ ඝණයෙකින් අතුරුදහන් වේද ඒ පෘථිවි ආපස් ආදි ස්වභාවය රූප නම්වේ යනු එහි භාවයි. කවර ප්‍රත්‍යයකින් විකාරයට පැමිණේද? යනහොත් ගිතොන්ණාදි විරුධ ප්‍රත්‍යයන් කරණ කොටගෙන විකාරයට පැමිණේ යනුයි. රූපජනි යනමෙපදය රූපනි කුප්පති ස්වයෙහි පිළියෙහි භිජ්ජති යි මහානදේශයෙහි කියනලදී. මේ කියනලද්දේ රූපනි යන පදයෙහි පිණ්ඩාභී යයි. ප්‍රසාදුරමණවූ යම් ධර්මකෛතක් සතලොස් විතතඝණයක් පැවැත්තානුද හැපිම් සහිත ස්වභාව ඇත්තානුද වෙද්ද ඒ ප්‍රසාදුරමණවූ රූප ධර්මයන්ගේම පවත්නා ඝණයන්හි විරුධ ප්‍රත්‍යයන් හා සමග එක්වීමනම්වේ. ස්වරූපමාත්‍ර ඝණයක් දරා සිටින්නාවූ නොහැපිම් ස්වභාව ඇත්තාවූ අන්‍ය රූප

ධර්මයන්ගේ ස්වභාවයන්හි විරුද්ධ ප්‍රත්‍යයන් හා සමග එක්වීමෙන් නොවන්නේයයි දකුණු. ඒ එසේමැයි. නොගැටීම ස්වභාව ඇති ඒ සුක්ෂම රූපයන්ගේද පිටත සිතාදීන් හා සමග එක්වීමෙන් නැත. ස්වරූපානුක්ෂණයක් දැක්වීමට නොගැටීම ස්වභාව ඇත්තාවූ අරූප ධර්මයන්ගේද සිතාදී ප්‍රත්‍යයන් කරණකොටගෙන එක්වීමකම් කෙසේ වන්නේද නොවන්නේ මැයි. මෙසේ ඇතිකළහි සුබ්බ රූපයන්ගේ අරූපත්වයට පැමිණීම ඉදින් වන්නේද? යනහොත් නොවන්නේය. කුමක් හෙයින්ද? යනහොත් ඔහුදරික රූපයන් හා සමාන පැවතුම් ඇති හෙයිනි. ඒ එසේමැයි. ඒ සුබ්බ රූපයෝ ඔහුදරික රූපයන් හා විකාරයට පැමිණෙන කළහි විකාරවේදයයි දකුණු. මෙහි එක්වීමකම් අභිමුඛපත්‍යයට පැමිණීම හා අරමුණු කිරීමද හැර අනෙකාන්‍ය විරුද්ධ ස්වභාවයට පැමිණියාවූ ඔහුදරික රූපයන්ගේ හෝ මහා භූතයන්ගේම හෝ ඔවුනොවුන් හා ගැටීම යයි කියනු ලැබේ. එහෙයින් “රූපානි සමීපානි පිළිසති” යි කියනලදී. රූපානුක්ෂණය පරස්පරාවගේ ප්‍රභාසයෙන් ඊට කැලඹීමක් මෙන් කලාපානුක්ෂණය බාහුන්ගේ කැලඹීම හා බිඳීමද කියනු ලැබේ. එහෙයින් “කුප්පානි භිජ්ජති” යි කියනලදී මෙහි කුප්පානි යනු කැලඹෙයි සැලසී යන අර්ථය. භිජ්ජති යනු වෙනසට පැමිණෙයි යන අර්ථය. යම් ක්ෂණයෙකි විරුද්ධ ප්‍රත්‍යයන්ගේ සමාගමය ලබද්ද එතැන් පටන් ඒ රූප ධර්මයෝ විකාර ප්‍රාප්තවෙති. උපාසක රූපසන්නති අධික රූපසන්නතින්ගේ ඉපදීමෙන් ප්‍රත්‍යය භාවයට පැමිණියාවූ වෙති යනු අර්ථය. අන්තය ක්‍රමයකුදු ඇත. රූපානුක්ෂණය වනාහි වසින්න හා යන මොවුන්ගේ වශයෙන් විවිධයි. ඒ දෙදෙනාද කල්ප විනාසයෙහි හා කල්පය පිහිටීමෙහිද නානා ආයුෂකල්ප සංවත්සර සෘතු මාස රාත්‍රි දිවා යන ආදීන්ගේ පෙරලීමෙහිද ප්‍රකටවේයයි දකුණු. රූපය යන නාමය ගැටීම වශයෙන් පෙරලෙන ස්වභාව ඇති ධර්මයන්ටම කුමක්හෙයින් සිඛිවන්නේද? ඒ රූපධර්මයන්ගේම ද්‍රව්‍යත්වය ඇති හෙයිනි. ඒ එසේමැයි. රූපධර්මයෝ සමුහ සන්ධානාදී බවට පැමිණීමෙන් ද්‍රව්‍ය සතිත්වය. එහෙයින් ඒ රූපධර්මයන්ගේම පෙරලීම ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන්ද ලෝකයට ප්‍රකටවේ. එහෙයින් ඒ විපරිත ස්වභාව ඇති රූපයන්හිම රූපය යන නාමය සිඛිවයි දකුණු. නාම ධර්මයෝ වනාහි අද්‍රව්‍ය ධර්මයෝ වෙති. එහෙයින් ඒ නාම ධර්මයන්ගේ විකාරය ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් ලෝකයට ප්‍රකටනොවේ. ඒ ඒ රූපයන්ගේ විකාරය දැක හෝ අසා හෝ

විවර්තන හෝ ඒ නාම ධර්මයන්ගේ විකාරය පරිසර දක්නට
 හැර ලෝකයා විසින් දැනගත යුක්තේය. එහෙයින් නාම ධර්ම
 යන්ගේ රූපය යන නාම ලාභයක් නැත. ව්‍යවහාරය නම්
 ලෝකව්‍යවහාරයෙන් වෙන්ව යම් ගෙයකින් සිටි නොවන්නේද
 ලෝකව්‍යවහාරයක් ප්‍රකට කරණයාගේ වශයෙන්ම පැවැත්
 තේද එහෙයින් රූපය විෂයෙහි සිතාදී ශබ්දයන්ගේ ගැණි
 මෙන් වෙන්වද ඒ නාම ධර්මයන්ගේ රූපයෙහි සැක නැවැත්ම
 ලෝකව්‍යවහාරයෙන් ප්‍රසිද්ධිය දනගනු. යම්ගෙයකින් බ්‍රහ්ම
 ලෝකයෙහි බ්‍රහ්මයන්ගේ කායවත් විකාරයෝද සෘෂිවිකුම්‍භ
 යාගේ වශයෙන් පැවැත්තාවූ නානා රූප විකාරයෝද දක්නා
 ලැබෙන්නේද ඒ විකාරයෝද එක්ආකාරයකින් රූපනාකාරයෝම
 නම් වෙද්ද එහෙයින් ඒ රූපනාකාරයන්ගේ වශයෙන් බ්‍රහ්ම
 ලෝකයෙහි රූපයන්ගේ රූපය යන ව්‍යවහාරයට පැමිණීම
 වේයයි දනගනු නොහොත් “රූපයනිවා අකතනො සභාවෙන
 පඤ්ඤානි රූපං” තමාගේ සවිභාවයෙන් ප්‍රකටවේනුයි. රූපනම්
 වේ. යනු එහි භාවයි ඒ එසේමැයි. අරූප ධර්මයෝ හෙවත් නාම
 ධර්මයෝ තමාගේ සවිභාවයෙන් ප්‍රකට නොවෙත්. රූපය නිශ්‍රයකර
 ගැනීමෙන්ම ගතයුත්තාහුය. මේ රූපය වනාහි තමාගේ සවිභාව
 යෙන්ම ප්‍රකටයි. පඤ්ඤාවිඤ්ඤායන් කරණකොට ගෙනද ගත
 යුතුයි. මේ අතීත ඇතිකල්පී බ්‍රහ්මලෝකයෙහි රූපයන්ගේද
 ආරූපම රූපයට පැමිණීම සිටිවන්නේයයි දනගනු. යම්ගෙය
 කින් වනාහි සිතෙන රූපයෙහි යනාදි වචනය නිදර්ශන මාත්‍රයක්
 වේද එහෙයින් කම් විතත ආහාරයන්ගේද වශයෙන් විකාරය
 සම්භවයවූ හෙයින්. එහෙයින්ම සංඥාවිඤ්ඤායෝද රූපාරම්භණ
 රසාරම්භණයන් කරණකොටගෙනම පෙළෙහි දක්වනලදහ.
 සංඥාවේතසිකය රූපයම නොහැකි, විඤ්ඤාය රසාරම්භණයම
 නොදැනී නිදර්ශන මාත්‍රයෙන් දෙශනාව වන්නේයි. එහෙයින්
 සිතාදී ශබ්දයන්ගේ ග්‍රහණය නොහැරම ඒ බ්‍රහ්මලෝකයෙහි
 රූපයට පැමිණීම ප්‍රකාශකිරීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැත්තේ
 යයි දනගනු.

මෛත්‍රියාන රූපය කියා නිමවනලදී.

නිබ්බාන යන මෙහි අතීත මෙසේ දනගනු. “වෘත්තී භවා
 භවා ගම්භී ජනාසානිවානං” යනු නිව්වනාගෙයින් මේ තෘෂ්
 ණාව සන්ධියාව භවයෙන් භවයට යෑමට ඉවහල්වූ හෙයින් වාන
 නම්වේ. මේ වාන සංකීර්ණ තෘෂ්ණාව සන්ධියන්ගේ සන්ධාන

යෙහි යම්තාක් කල්පවනිද ඒතාක්කල් සසර සැරිසරන්නාහුය. “නනො නිකබනං නිබ්බානං” ඒ වාන සංඛ්‍යාත තෘෂ්ණාවෙන් නික්මුණේ නිඛිණයයි. නොහොත් මෙහි සියලු වෘත්ත දුක්ඛ සන්තාපයෝ නිවීමට කරුණු වූහෙයින් නිඛිණනම. හේ වනාහි මාග්ගික චිත්තයන්ට අරමුණු වූ අභිකිත ධාතුවට ව දන සුතු මෙහි නි යන උපසංගීයෙන් දක්වන්නේ නික්මීමය. යන මේ අර්ථයයි හේ මෙහි මූලික අර්ථය වේ දැන් ලක්ෂණාදිය කියනු ලැබේ. සනතිලක්ඛණං නිබ්බානං, අවිච්ඡිතිරසං, අසාදකාරණ රසංඛා, අනිමිත්තපච්චුපඨානං, පපඤ්චානාව පච්චුඨානංවා” නිඛිණය වනාහි සමීඝංසකාරයන්ගේ හා එතොලොස් වන්නිජලා වන්නේ සංසිද්ධි ස්වභාව ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. මුතනොවිම්බව හෙවත් නොතස්කාබව කෘත්‍යකොට ඇත්තේය. නොහොත් ආශාවාද කුරන්ය කෘත්‍යකොට ඇත්තේය හුඬ දිසිදි නිමිති රතිතබව වැටහීමකොට ඇත්තේය. නොහොත් තෘෂ්ණා මාන දූෂි අභිකිත ප්‍රපඤ්චානාවය වැටහීමකොට ඇත්තේය නිඛිණ යාගේ ආසන්න කාරණයක් නොලැබේ. මෙහි නිඛිණයයි කියනලද්දේ කෙලසසකකියන්නේ නිරවයෙහි නිරෝධයයි. එනම්; මතු ඉපදීමට කිසිවක් ශෙෂනොවී නූපදනාකාරයෙන් සිදුවන නිරෝධයයි, නිවීමයි, නොපැවැත්මයි. “නිරෝධය නිවීම නොපැවැත්ම” යන වචනයන්ගෙන් අදහස්කරන නිරෝධ තුනකි. එනම්; 1 උපන් සංසකාර ධර්මයන්ගේ ක්ෂණයක් පාසා සිදුවන භඝ්ගය, 2 ගිනි නිවීම මැරීම යනාදීන්හි අදහස්කරන නාමරූප පරම්පරාවන්ගේ සිද්ධි, 3 මතු කිසිකලෙක නූපදනා කාරයෙන් සිදුවන අනුත්පාද නිරෝධය යන මොව්හුයි. මෙයින් සුචිතිරෝධවය වනාහි උපන් සංසකාරධර්මයන්ගේ බිඳී අතුරු දහන්වීමයයි කියනලද සිස්තවෙති ඔව්හු අභිතස සමබ්බි කථා වෙති අභිප්‍රේත නිරෝධයෝයි. නිඛිණ කථාවෙහි වනාහි කිසි කලෙක නූපදනා නිශායෙන් සිදුවන නාමරූප ධර්මයන්ගේ අනුත්පාද නිරෝධයම අභිප්‍රේතවේ. මේ වනාහි පූජ්‍යොක්ත අභාවවය හා අභිගයින් විසදුණු පරමාර්ථ වශයෙන් විද්‍යමාන වූ අභිතානාගත වර්තමාන යන කාලත්‍රයෙන් මුක්ත වූ සුක්ෂම ධර්මයකි. නිඛිණය පිළිබඳ විකාර විභාගය දහනු කැමතිගේ විසින් නිඛිණ විනිශ්චය නම් වූ ග්‍රන්ථ බැලිය යුතු.

මෙතෙක් නිඛිණය කියා නිමවනලදි.

ඒ සිත විනාති කාමාවචරය, රූපාවචරය, අරූපාවචරය, ලොකොත්තරය කියා සිව්වැද්දැම්, එයින් කාමාවචර යනු කුමක් ද? “කාමෙතිති කාමො” යනු කතීයාධික විග්‍රහගෙයින් යම් තෘෂ්ණාවක් තොමෝ කැමතිවේද? එසේහෙයින් ඒ තෘෂ්ණා තොමෝකාමකම්. මෙයින් කාමතෘෂ්ණාවලැබේ. “කාමො එත්ථ ආරම්භකරණධසෙන අවචරනිති කාමාවචරං” මේ සුපණස් විත්තයෙහි කාමතෘෂ්ණාව අරමුණුකිරීම් වශයෙන් හැසිරේද පවතිද එසේහෙයින් කාමාවචරනම්වේ. මෙයින් කාමතෘෂ්ණාව බැගහන්නාලද හැසිරෙන පවතින සුපණස් විත්තය ලැබේ. නොහොත් “කාමිසනි”ති කාමො” යනු කම්සාධන විග්‍රහ ගෙයින් වස්තුකාමයතෙමේ කෙලයකාමය විසින් කැමතිවනු ලැබේ. එසේහෙයින් කාමකම් මෙයින් එකොළොස් කාමභූමිය ලැබේ. “කාමෙ යෙභුසොක අවචරනිති කාමාවචරං” ඒ එකොළොස් කාමභූමියෙහි බොහෝයෙයින් ලාමකව හැසිරේද එසේහෙයින් කාමාවචර නම්වේ මෙයින් කාමභූමියෙහි පවතින හැසිරෙන සිත ලැබේ යම්සේ. යුධභූමියෙහි බොහෝයෙයින් කැසිරෙත් නාවු සඬකාමාවචරයයි ලබනලද නම් ඇති හස්තිරාජතෙමේ අත්හැනෙකින් හැසිරෙන්නේ නමුදු බොහෝසේ යුධභූමියෙහි හැසිරෙන හෙයින් සඬකාමාවචරමයයි කියනුලැබේද එපරිද් දෙන්ම මේ. කාමාවචර විත්තයද සෙසු රූපාරූප භවවයෙහි භවගන්නේ නමුදු කාමලොකයෙහි බහුල වශයෙන් භවගන්නා හෙයින් කාමාවචරමයයි කියනලද්දෙය. “කාමොඑත්ථ අවචරනිති කාමාවචරො” මේ එකොළොස් කාමභූමියෙහි වස්තුකාම කෙලය කාමවය හැසිරේද එහෙයින් කාමාවචරනම්. මෙයින් එකොළොස් කාමභූමිය ලැබේ. ඒ එකොළොස් කාමභූමියෙහි පැවැත් නාවු සිත්තිශ්‍රයවු භූමියෙන් කාමාවචර යන නාමය නිශ්‍රිතවු සිතෙහි ආරූඪකොව කාමාවචරනම්ලද විත්තය කියේයයි දන යුතු. එහෙයින් කියනලදමැයි;-

“කාමොචරනිතොසත්ථ-කාමෙචරනිතිවා

ඨානුපචාරනො වාපි-නංකාමාවචරං භවෙ”යි

“රූපෙ පචනනා තණ්හා රූපතණ්හා” රූපඛ්‍යාන කෙරෙහි පැවති තෘෂ්ණාව රූපතෘෂ්ණාවයි. “රූපං අවචරනිඑත්ථ ආරම්භකරණවසෙනාති රූපාවචරං” මේ පසළොස් විත්තයෙහි රූප තෘෂ්ණාව අරමුණුකිරීම් වශයෙන් පවතිද හැසිරේද එහෙයින් රූපාවචර නම්වේ. මෙයින් රූපතෘෂ්ණාව හැසිරෙන පවතින

බැසගන්නාලද විකනය ලැබේ. “රූපහවො රූපං” මෙයින් පසළොස් රූප භූමියම ලැබේ. “රූපෙ අවචරති යෙභුයො නාති රූපාවචරං” ඒ පසළොස් රූපභූමියෙහි බොහෝසෙයින් ලාමකව හැසිරේද එහෙයින් රූපාවචර නම්වේ. මෙයින් රූප භූමියෙහි හැසිරෙන පවතින සිත ලැබේ. “රූපං අවචරති එක්ඛාති රූපාවචරං” පසළොස් රූපභූමියෙහි රූපතෘෂ්ණාව හැසිරේද එසේහෙයින් රූපාවචරනම් මෙයින් පසළොස් රූප භූමිය ලැබේ. ඒ පසළොස් රූපභූමියෙහි පැවති සිත නිශ්ශයාප චාර වශයෙන් රූපාවචරනම්.

“අරූපෙ පවනනා තණ්හා අරූපං” අරූපධ්‍යානයෙහි පැවති තෘෂ්ණාව අරූපනම්. මෙයින් අරූප තෘෂ්ණාව ලැබේ. “අරූපං අවචරති එක්ඛාති අරමමණ කරණවිසෙකාති අරූපාවචරං” මේ දෙළොස් විකනයෙහි අරූපතෘෂ්ණාව අරමුණු කිරීම් වශයෙන් හැසිරේද එහෙයින් අරූපාවචරනම්. මෙයින් අරූපතෘෂ්ණාව බැසගන්නාලද සිත ලැබේ. “අරූප හවො අරූපං” මෙයින් සතර අරූපභූමිය ලැබේ. “අරූපෙ අවචරති යෙභුයො නාති අරූපාවචරං” සතර අරූප භූමියෙහි බොහෝසෙයින් හැසිරේද එහෙයින් අරූපාවචරනම මෙයින් අරූපභූමියෙහි පැවති සිත ලැබේ. “අරූපං අවචරති එක්ඛාති අරූපාවචරං” මේ සතරඅරූප භූමියෙහි අරූපතෘෂ්ණාව හැසිරේද එහෙයින් අරූපාවචරනම. මෙයින් සතර අරූපභූමිය ලැබේ. ඒ අරූප භූමියෙහි පැවති සිත නිශ්ශයාපචාර වශයෙන් අරූපාවචරනම්.

ලොකානතර යතමෙහි අතීය මෙසේ දතයුතු: “උජ්ජන පඋජ්ජනසෙනලොකො” යනු ටිකාගෙයින් යථොක්ත භෛ භූමක ධර්මසමුහය ලද පඋද්ධවන අතීගෙයින් ලොකනම්වේ. එහෙයින් ඵදරනලදමැයි. “උජ්ජනි පඋජ්ජනිති බො භික්ඛවෙ තස්වා ලොකොති චූචති” යි මහණෙනි ! ඒකාන්තයෙන් යම ධර්ම සමුහයක්තෙමේ බිඳෙයිද ප්‍රකාරයෙන් බිඳෙයිද එහෙයින් ඒ ධර්මසමුහයතෙම ලොකයයි කියනුලැබේ. යනු එහි භාවයි. එසේ ඇතිකල්හි නිව්‍යාණය තොරකොට ඇති ලොකොත්තර ධර්මයන්ගේද ලොකතියට පැමිණීම වන්නිය. කුමක්හෙයින්ද ? යතහොත් නිව්‍යාණය වර්ජිතකොට ඇති ඒ ලොකොත්තර ධර්ම යන්ගේද ලද පඋද්ධවන ධර්මවූහෙයිනි. ඔවුන්ගේ එසේ ලොකතියට පැමිණීමක් නොමැත්තේයි.

යම් ලෝකික ධර්මයෙක්හි නීත්‍යය ධ්‍රැවය ශාක්‍යතයයි මහ
 ඡන්දායාගේ මිත්‍යාත්‍රාගයෙක් පිහිටාද ඒ ධර්මයෙහිම ඒ මිත්‍යා
 ත්‍රාගයාගේ වැලැක්ම පිණිස මේ ලෝක යන නාම ව්‍යවහාරය
 භීෂමකරණු ලැබේ. එහෙයින් සම්ප්‍රකාරයෙන් මිත්‍යාත්‍රාග
 යෙන් මිදුනාවූ ඒ ලෝකොක්තර ධර්මයන්ට ලෝකත්‍රියට පැමිණි
 මේ නැතැයි කියත්. යම් ලෝකික ධර්මකෙනෙකුන්ගේ බිඳීම
 හා ප්‍රකාරයෙන් බිඳීමද මහජනයාට ප්‍රකටවන්නේද ඒ ධර්මයන්
 ගේම ලෝකත්‍රියට පැමිණීම සිටියි. එහෙයින් ලෝකොක්තර
 ධර්මයන්ගේ ලෝකත්‍රියෙහි ප්‍රසංගයක් නැතැයි දතයුතු. මො
 ඤී මිත්තය තෙම උපාදාන සකකි සංඛ්‍යාත ලෝකය කෙරෙන්
 එතෙරවන හෙයින්ද එලවිත්තය තෙම ඉන් එතෙරවූහෙයින්ද
 ලෝකොක්තර නම්වේ. චිත්තාධිකාරයවූ හෙයින් නිව්‍යාණය
 මෙහි කොලැබේයයි දතයුතු. මෙහි එතෙරවීමනම් තෘෂ්ණාත්‍රය
 ශ්‍රාගයෙන් මිදීමෙන් ත්‍රිවිධ ලෝකගන්ති අතුළත්තොවූ බවමැයි.
 ගේ වනාහි ඒ ලෝකොක්තර ධර්මයන්ට අධිෂ්ඨානවූවාක්මෙන්
 ගනුලැබේ එහෙයින් වෙන්ව එකක්වූ සතරවෙනි අවස්ථාව භූමි
 තමැයි දතයුතු.

මෙසේ විත්තය භූමින්ගේ ප්‍රභේදයෙන්ද හිතප්‍රණීතානුකූ
 මයෙන්ද සතරකාරයකින් දක්වා දැන් ඒ සතරකාර විත්තයම
 භීර්දිෂ්ටත්‍රය අනුව බෙදනුයේ පළමුකොට කාමාවචර-විත්ත
 යද ඔවුනතුරෙහිදු හිතවූ අසංඝාත විත්තයද ඔවුනතුරෙහිදු
 සීඝ්‍රල්ලන්ට හිතවූ අකුසල විත්තයද පළමුකොට දක්වනු පිණිස
 “සොමනස්ස සහගතං” යනාදී වචනය කියනලදී.

- 1 සොමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුතන අසංඛාරික විත්තය
- 2 සොමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුතන සසංඛාරික විත්තය
- 3 සොමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත විප්පයුතන අසංඛාරික විත්තය
- 4 සොමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත විප්පයුතන සසංඛාරික විත්තය
- 5 උපෙ කඛා සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුතන අසංඛාරික විත්තය
- 6 උපෙ කඛා සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුතන සසංඛාරික විත්තය
- 7 උපෙ කඛා සහගත දිට්ඨිගත විප්පයුතන අසංඛාරික විත්තය
- 8 උපෙ කඛා සහගත දිට්ඨිගත විප්පයුතන සසංඛාරික විත්තය

මෙසේ ලෝභමූලික සිත් අවදෙතෙක්.
 සොමනස්ස සහගත යන මෙහි අභීය මෙසේ දතයුතු.
 “සුඤ්ඤං මනෝති සුමනෝ” සිතියුටු සිත ඇත යන අභී
 යෙන් “සුමන”නම් මෙයින් සිතියුටු සිතලැබේ. නිරවද්‍යව
 3

යෙන් සුදුරතාවය මෙහි නොයෙදෙන්නීය. නොහොත් “සුදුරං මනෝ ඵනස්සාතිවා සුමනෝ” මේ පුද්ගලයාගට සිතිදුටු සිත ඇත එහෙයින් “සුමන” නම්. මෙයින් සිතිදුටු සිත ඇති පුද්ගලයා ලැබේ. “සුමනස්ස භාවෝ සොමනස්සං” ඒ සිතිදුටු විතතයාගේ නොහොත් සිතිදුටු සිත ඇති පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය “සොමනස්සං” නම් වේ. මේ වනාහි මානසික සුඛවෙදනාවට නැවෙයි. මෙහි “සුමනස්ස භාවෝ” යනු ඒ සිතිදුටු විතතයෙහි නොහොත් ඒ සිතිදුටු සිත ඇති පුද්ගලයා කෙරෙහි සුමන යන නාමයාගේද මෙතෙම සුමනයයි දූතගන්නා බ්‍රහ්මයාගේද ප්‍රවෘත්ති නිමිත්තය යන අර්ථය. අභිධානය බ්‍රහ්මය යනමොවුන්ගේ ප්‍රවෘත්ති නිමිත්ත භාවයයි කියනු ලැබේ. කෙසේද? යතහොත් භග්වතාග තෙම දළනිමිත්තකොටගෙන නසනු ලැබේ යනුයි. ඒ එසේ මැයි. එහි තමාගේ දළනිමිත්තකොටගෙන එයින් යුක්ත භග්ව ද්‍රව්‍යයෙහි භනන ක්‍රියාවගේ පැවැත්ම වේද එපරිද්දෙන් මෙහිද ඒ මානසික වෙදනාව නිමිත්තකොටගෙන එයින් යුක්ත සිතෙහි හෝ පුද්ගලයා කෙරෙහි හෝ නාමබ්‍රහ්ම පවතින්නේද දතයුතු. “සොමනස්සෙති සහගතං සංසර්ථං සොමනස්ස සහගතං” සිත සුඛවෙදනාව හා එකුප්පාද එකතීරොධි එකාරමණ එක වස්තුක යන අතරකාරයෙන් යුක්තවීම සොමනස්ස සහගත නම් වේ. “දස්සනං දිට්ඨි” දැක්ම “දිට්ඨි” නම. ඔහොමෝ වනාහි සමයන් දූෂටිය, මිත්‍යාදූෂටිය යයි චිත්තවන්තීය. ඔවුනතුරෙන් මෙහි දිට්ඨි ශබ්දයෙන් මිත්‍යාදූෂටිය හෙවත් වැරදි දැක්ම කියන ලදී. කුමක් හෙයින්ද? යතහොත් අකුසලාධිකාරයටු හෙයින්. “දිට්ඨිසෙව දිට්ඨිගතං” ඒ මිත්‍යා දර්ශනයම දිට්ඨිගත නම්. “භූඵගතං මුත්තගතං” යනාදි උද්ගරණයන්හි මෙන් “ගත” ශබ්දය තද්භාවානුයෙහි වැටේ “දිට්ඨිගතෙන සමංපකාරෙහි යුක්තගති දිට්ඨිගත සමපයුත්තං” මෙහි සිත වැරදි දැක්ම හා ඉදිරිපස නොවී සමව එකුප්පාද දි. අතරකාරයෙන් යුක්තවීම දිට්ඨිගත සමපයුත්ත නම් වේ. සහගත සමපයුත්ත යන වචන වලින් යුක්තවීම යන අර්ථය ලැබේ. මේ ශබ්ද දෙක අර්ථ වශයෙන් අමානබැව් දතයුතු.

“සංඛිගේති විතතං නිකංභාව සංඛිත මණ්ඩල විසෙසෙන සංජ්ජනිති සංඛිතො” යනු වචනාර්ථය. යම් පුළුප්‍රයෝගයක් පසුව භවගන්නාවූ විතතය තියුණු බවයයි කියනලද සැරසිම් විශේෂයෙන් පිළියෙල (සකස්) කෙරේද එසේ හෙයින් ඒ පුළු

ප්‍රයෝගය සඳහාර නම්වේ. “සඳහාර” යනු ඒ ඒ කටයුත්තෙහි පසුබස්නාටු විභවයට රැකුල්දීම් වශයෙන් තමාගේ හෝ මේ රජයේ හෝ පැවති පුළුල්ප්‍රයෝගයයි. හේ පුළුල්ප්‍රයෝගය වනාහි තමාගේ පසුට හටගන්නාටු විභවයා කෙරෙන් පුළුල්ප්‍රයෝගය යෙහි උපන්නාටු සිත් පිරව්වරුවෙහිද අනුන්ගේ සිත් පිරව්වරු යෙහිද උපදී එසේගෙයින් හේ පුළුල්ප්‍රයෝගය කර්ණකොට ගෙන උපන්නාටු පස්වීම විභවයාගේ නියුක්තවයයි කියනලද භාරසිම් විශේෂයම මෙහි කාරණුපචාර වශයෙන් සඳහාරයයි දැනුනුයේ. “සො යසං නන්ති නං අසඳහාරං, නදෙව අසඳහාරිකං සඳහාරෙන සහිතං සසඳහාරිකං” යනු නිවේදනයයි. ඒ නියුක්ත වයයි කියනලද භාරසිම් විශේෂය යම් සිතකට නැත්තේද ඒ සිත අසඳහාර නම්වේ. ඒ සිතම අසඳහාරික නම්වේ. භවතාවයෙන් නියුක්තය යන අර්ථයයි. ඒ නියුක්තවය කියනලද ආකාර විශේෂය හා සමග උපන් සිත සසඳහාරික නම්වේ. මේ කියනලද විභවය අනුරක් අසඳහාරික සිත අන්‍යමෙහෙය මක් නොමැතිව ස්වයංබලයෙන් උපදනා ගෙයින් බලවත්වේ. සසඳහාරික සිත අන්‍ය මෙහෙයීම් සහිතව උපදනා ගෙයින් ඊට වඩා මදක් දුෂීලවේ. මේ කියනලද්දේ විනාචිති විකාචාරීන්ගේ මතයයි. පරමානුදීපනී විකාචාරීන්ගේ මතය මෙසේයි. අසඳහාරිකමෙකං සසඳහාරිකමෙකං යනමෙහි අර්ථය මෙසේදැනුනුසඳහාරය නම්, පුළුල්ප්‍රයෝගයයි. පුළුල්ප්‍රයෝගයෙහි කටයුතු සමපාදනය කිරීම පුළුල්ප්‍රයෝගයයිදැනුනු. හේවනාතිප්‍රයෝගපුළුල්ප්‍රයෝගය උපාය පුළුල්ප්‍රයෝගයයි විවිධවේ. ඔවුනතුරෙන් ප්‍රයෝග පුළුල්ප්‍රයෝගය නම් අණකිරීමෙන් හෝ අයැදීමෙන් හෝ තප්තයකොට හෝ මෙය කරවයි අන්‍යයන් විසින් කරනලද කාය වාග් ප්‍රයෝගයයි. උපාය පුළුල්ප්‍රයෝගය නම්, ආනිශංස සලකා හෝ නොකරදීම නරකයයි කියා හෝ හිත තැනිටුවීමෙන් කිරීමයි. හේ ප්‍රයෝග උපාය යන සංසකාරවය මෙහි සඳහාරනම්. තමාගේ පියවිනනියෙන් කරන්ට නොකමැති විභවසන්නාතය නොකර ඉන්ට නොදී කිරීම පිණිස තෙමේ ඒ ඒ කමයෙහි යොදවයි. එහෙයින් ආරම්භණදී යම් ප්‍රත්‍යසමුභයක් තෙමේ හේ ප්‍රයෝග උපාය යන සංසකාරවයෙන් විරහිතද හේ ප්‍රත්‍යසමුභය තෙම අසඳහාර නම් යම් ප්‍රත්‍යසමුභයක් තෙමේ ඒ සංසකාර දෙකින් යුක්තවූයේ වේද හේ ප්‍රත්‍යසමුභය තෙම සංසකාර නම්. හේ නිශ්‍රය සමනන්නරුදී ප්‍රත්‍යසමුභය යම් කලෙකින් ඒ ප්‍රයෝග උපාය සංසකාර දෙදෙනාගෙන් වෙන්ව තුමුම සිත හැ

කිලෙන්ම නොදී නැතිවුවාද එකල්හි අසඹිකාර නම්. යම් කලෙක්හි වනාහි ඒ සංඝකාරයෙන් වෙන්ව තුමුම සිත නැතිවුවන්ට නොහැකිවේද ප්‍රයෝගී උපාය සංඝකාරය සහාය කොට ලැබීම නැතිවේද එකල්හි හේ ප්‍රත්‍යසමුහය සංඛාර නම්. මෙසේ අසංඛාර සංඛාර යනුද මේ ප්‍රත්‍යසමුහයටම නමෙකි. විතතයට නම් නොවේ සිත වනාහි ප්‍රයෝග උපාය සංඝකාරයෙන් වෙන්ව සුබ්බු ප්‍රත්‍ය සමුහයෙන් ඤාණත්‍රයට පැමිණියේ අසංඛාරික නම්. ප්‍රයෝග උපාය සහිතවූ ප්‍රත්‍යසමුහයෙන් ඤාණත්‍රයට පැමිණියේ සංඛාරික නම්.

මෙහි දිශිගත විපසයුතන යනු සිත වැරදි දැක්ම හා එකොත්පාදදී සතරාකාරයෙන් යුක්තනොවීමයි. “උද්දසිනහාවෙනපෙක්ඛනීති උපෙක්ඛා” මධ්‍යඤ්චාචයෙන් අරමුණු බලානුයි උපෙක්ඛා නම්වේ. උපෙක්ඛා වෙදනානොමෝ සුබ සොම්නස් වෙදනාවද, දුක්ඛ දෙමිනස් වෙදනාවද, නොවන්නිය. මෙකී වෙදනාවයටම මධ්‍යඤ්චා පටිත්තා වෙදනාව උපෙක්ඛා වෙදනාවයයි දතයුතුයි. නොහොත් “සුබ දුක්ඛානංවා උපෙක්ඛායුතනා අවිරුඛා ඉක්ඛා අනුභවනං උපෙක්ඛා” සැපයුත් උභයවෙදනාවන්ට අනුකූලව තිදීම උපෙක්ඛා නම්වේ. ඒ එසේමැයි. මේ උපෙක්ඛා වෙදනා නොමෝ ඒ සුබදුක් වෙදනාවන්ට අවිරුඛහෙයින් අනතුරුවද උපදී. සුබ දුක්ඛ වෙදනාවෝ වනාහි වෙන වෙනම විරුඛාවහාව ඇති හෙයින් ඔවුනොවුන්ට අනතුරුව නුපදිත්. ලැල්ලක් ඔතුයෙහි සක්මන් කරණ පුද්ගලයාට උපෙක්ඛා වෙදනාව උපදී. බොරළු දමනලද බුද්ධියක ඔබ්මොබ සක්මන්කරණ පුද්ගලයාට දුක්ඛ වෙදනාවද පුලුන් බුද්ධියක සක්මන්කරණ පුද්ගලයාට සුබ වෙදනාවද උපදියයි දතයුතුයි. මෙකී වෙදනා අතුරෙන් සුබ වෙදනාව හා දුක්ඛවෙදනාවද ප්‍රකටවේ. ඉතිරි උපෙක්ඛා වෙදනා නොමෝ අප්‍රකටවන්නිය. නොහොත් “උපසන්නිනො යුතනිනො ඉක්ඛනී පසන්නිති උපෙක්ඛා” සුබ සොම්නස් දුක්ඛ දෙමිනස් වෙදනාවන්ට අවිරුඛාකාරයෙන් අරමුණු දකිනුයි උපෙක්ඛා නම්වේ. ඒ එසේමැයි. යම්සේ සොම්නස් දෙමිනස් වෙදනාවෝ අරමුණ අධික වශයෙන් දකින්නද යම්හෙයකින් සොම්නස් වෙදනාවෙන් යුක්තවූ පුද්ගල තෙමේ ඒ අරමුණෙන් වෙන්වීම නිමිත්ත කොටගෙන විකාරප්‍රාප්තවේද දෙමිනස් වෙදනාවෙන් යුක්තවූ පුද්ගල තෙමේද ඒ අරමුණ හා සංයෝගවූ කල්හි විකාර ප්‍රාප්තවේද එපරිද්දෙන් මේ උපෙක්ඛා වෙදනා නොමෝ විපය්‍යා

මයට නොපැමිණෙන්නිය. මේ වනාහි අභිරුඛාකාරයෙන්ම අර මුණ දකි. ආරම්භය හා යුක්තම යුක්තතාවේ හෙතුකොට ගෙන පුද්ගලයා විකාරයට නොපමුණුවායයි දනගුතුයි.

සෞමිකස් උපෙක්‍ෂා යන වෙදනා දෙක අතුරෙන් උපෙක්‍ෂා වෙදනාව බලවත්වේ. කුමක් හෙයින්ද යන්නෙන් අවබෝධ වන්නා වෙයි. අසංඛාරික සංඛාරික විත්තයන් දෙදෙනා අතුරෙන් අසංඛාරික විත්තය බලවත් හෙයින් පළමුකොට දක් වනලදැයි දනගුතුයි, ආයුෂ්මත් අනුරුඛාවායයන් වහන්සේ ඒ ලොහ මුලික විත්තයෙහි යෙදුනාවූ ස්පර්ශාදි බවයින් නොගෙන “සොමනස්ස සහගතං” යනුවෙන් වෙදනාව කරණකොටගෙන කුමක් හෙයින් වෙසෙසන්නේද? “සොමනස්සාදයො පන-පෙ-නං වසෙත විත්තස්ස විසෙසො” යනු විභාවිනිටිකා හෙයින් සොමි නස් වෙදනාව සමහර විත්තයක යෙදෙයි. සමහර විත්තයක නොයෙදෙයි. සොමිනස් දෙමිනස් උපෙක්‍ෂා වෙදනායයි ප්‍රභේද වෙයි. එසේ ප්‍රභේදවත්වූ වෙදනාවෙන්ම විත්තයාගේ වෙනස දැක්වීමෙන් ප්‍රභේද නැත්තාවූ සපරිසරයන් විත්තයාගේ වෙනස දැක්වීම නොහැකි හෙයින් වෙයි. මේ “සොමනස්ස සහගතං-පෙ-සංඛාරිකං” යන පාඨ සමූහය අතුරෙන් “අසංඛාරික සංඛාරික” වා මෙහි අභිමතාභියවෙයි. එහෙයින් ඒ දෙක හැර කුමක් හෙයින් අනභිමතවූ “සොමනස්ස සහගතං” යනාදි වචනය යෙදූ වේද? අභිමතාභිය නොවන්නේ නමුදු අසංඛාරිකත්වය හා සංඛාරිකත්වය වනාහි සොමනස්සයාගේ අසංඛාරික සංඛාරිකත්වය උපෙක්‍ෂාවෙන් අසංඛාරික සංඛාරිකයයි ප්‍රභේදවන හෙයින් මේ අසංඛාරික සංඛාරිකය සොමිනස් වේදයෙන් උපෙක්‍ෂාවේද යන සැකයට කාරණාවන හෙයින් එය වලකණුපිණිස වෙයි. “දිට්ඨිගත සම්පයුතං” යනාදි පාඨය කුමක් හෙයින් කියේද? මේ “දිට්ඨිගත සම්පයුතං” යන පාඨය දැක්වීම සොම නස්සයාගේ අසංඛාරික සංඛාරිකතෙමේ දිට්ඨිගතේ අසංඛාරික සංඛාරිකය විප්‍රසන්නයාගේ අසංඛාරික සංඛාරික වශයෙන් විප්‍රකාරවන්නේය. ඒ විප්‍රකාරයන් අතුරෙන් මෙය දෘෂ්ටියෙන් යුක්තවේදෙයි මෙය දෘෂ්ටියෙන් යුක්ත නොවේදෙයි යන සංක යක් තියයුතු හෙයින් එය වලකණු පිණිස කියේය. ලොහ මුලික සිත් අවදෙක අතුරෙන් සොමිනස් සහගත දෘෂ්ටි විප්‍රසන්න සංඛාරික සිත බලවත්වේ. ඊට වඩා සොමිනස් සහගත දෘෂ්ටි විප්‍රසන්න අසංඛාරික සිත දුතා බලවත්වේ. ඊට වඩා උපෙක්‍ෂා සහගත

දූෂි විප්‍ර යුක්ත අසංසකාරික සිතද ඊට වඩා උපෙක්ෂා සහගත
 දූෂි විප්‍ර යුක්ත අසංසකාරික සිතද ඊට වඩා සොම්නස් සහගත
 දූෂි සමුප්පන්න සසංසකාරික සිතද ඊට වඩා සොම්නස් සහගත
 දූෂි සමුප්පන්න අසංසකාරික සිතද ඊට වඩා උපෙක්ෂා සහගත
 දූෂි සමුප්පන්න සසංසකාරික සිතද ඊට වඩා උපෙක්ෂා සහගත
 දූෂි සමුප්පන්න අසංසකාරික සිතදැයි මෙසේ මේ අව වැද්දැම්
 ලොහමුල චිත්තයන්ගේ අභියෝග බලවත්ව දනසුතු.
 එහෙයින් කියනලදමැයි;

“වතුකථානනිසං විතතං නනො අභිම සන්නමං

දුනිසං පඨමං ඡඝං බලවංගොති පඤ්චමං.” යි

ලොහමුල සිත් අවදෙන ලොහ මොහ යන හෙතුවයකින් යුක්ත
 හෙයින් විනේතුකයි. නිගමන වාක්‍යය දක්වනු කැමති අනුරුඬා
 වාග්‍යින් වහන්සේ “ඉමාති අභිපි ලොහසහගතෙ විතතානිනාම”
 යනු කී “ඉමාති අභිපි” යන අවයවයානී නිගමනයෙහි “පි” ශබ්දය
 කරුණකොටගෙන අනෙකුටු ලොහ මුල සිත් සමිපිකිකය
 කෙරේ ඔව්හු කවරහුදයත්; ප්‍රාණසාත, පරිභාසාවා, විෂාසාද
 යන අකුලකමීපථ කීදෙන හැර ඉතිරි සජ්තවිධ අකුලකමී
 පථයන් අතුරෙන් එකකි අකුලකමීයෙහි අව අව බැගින්
 සපණසෙක් වෙති. ඔව්හු ඡබිවිධ රූපාදි ආරම්භයන්ගේ වශ
 යෙන් ගුණකලකල්හි 336 දෙනෙක් වෙති. ඔව්හු ඡන්ද විරිය
 වික්කයයි කියනලද ක්‍රිවිධ අධිපතින්ගේ වශයෙන් ගුණකල
 කල්හි 1008 දෙනෙක් වෙති. මෙහි විමංසාධිපතියෙන් අකුසල
 සමභවයෙන් නොමැති හෙයින් ගේ මෙහි අනභිමතයි. ඔව්හු
 කාය වාක් මනා යන කමිත්‍රිකයාගේ වශයෙන් ගුණකලකල්හි
 3024 දෙනෙක් වෙති. කාල දෙශාදීන්ගේ වශයෙන් ඔවුන්ගේ
 අනන්ත අප්‍රමාණ භාවය දනසුතු. ඒ අවටිවිධ ලොහමුල චිත්ත
 යන්හි සොම්නස් ඇතිවීමට හෙතු කවරේද? දූෂිසමුප්පන්න
 විමට හෙතු කවරේද? අසංඛාරිකයාගේ ඉපදීමට හෙතු කව
 රේද? උපෙක්ෂාවගේ ඉපදීමට හෙතු කවරේද? යන මේ ප්‍රශ්න
 සතරට පිළිතුරු යථාමයෙන් කියනු ලැබේ. ස්වභාව වශයෙන්
 කැමති අරමුණක්වීමද අනිෂ්ටාලමිකයෙහිද ඉෂ්ටයයි කල්පනා
 කිරීම වශයෙන් ඉෂ්ටාලමිකයක්වීමද සොම්නස් සහගිය සිතින්
 ප්‍රතිසකි ඇතිවෙද, නොගැඹුරු ස්වභාව ඇතිවෙද යන මේ
 ධර්ම තිදෙන සොම්නස් ඉපදීමට හෙතුවුවත්, විපරිත දූෂි ඇත්
 තාවූ පුද්ගලයන්හුගේ ආශ්‍රයකිරීමද, ශාස්වතදූෂි පිළිබඳ උචෙෂ්ද

දූෂිත පිළිබඳ අදහස් ඇතිබවද යනමේ බිම්යෝ දූෂිතවස්තුයුක්ත වීමට හේතු වූවේ, යොග්‍ය වූ යාත්‍රාවක්ද යොග්‍ය වූ ආවාසයක්ද යොග්‍ය වූ භෝජනයක්ද යොග්‍ය වූ විවරවස්ත්‍රාදියක්ද යොග්‍ය වූ මිත්‍ර යන්දයන්ගේ සහ අසංඛාරික සිත් ඉපදීමට හේතු වූවේ, යහපත් මැදහත් අරමුණක් ඇතිබවද, උපෙක්‍ෂා සහගත සිහිත් ප්‍රති සක්‍ෂී ඇතිබවද හැමුරු සවනාව ඇතිබවද යනමේ බිම්යෝ නිදේන උපෙක්‍ෂාවගේ ඉපදීමට හේතු වූවේ, මේ ලොකමුල චිත්තයාගේ උත්පත්තිත්‍රයෙහි විසුඛිමාගීයෙහි බිඳුනිදේශයෙහි ආනසින් දහසූතු නදනනතරමා විහේතුක සාමාන්‍යයෙන් වෙළුමුල සිත් දෙදෙන දක්වනු පිණිස “දෙමනස්ස සහගතං” යනාදි වචනය කියනලදී.

දෙමනස්ස සහගත පටිසංසම්පයුත්ත අසංඛාරික චිත්තය
දෙමනස්ස සහගත පටිසංසම්පයුත්ත අසංඛාරික චිත්තය
මෙසේ වෙළුමුලික සිත් දෙදෙනෙකි.

“දුට්ඨමනෝ දුමනෝ, දුට්ඨමනෝ ඵනස්සාතිවා දුමනෝ, දුම නස්සාතො දෙමනස්සං” යනු නිව්වනසි. නපුරුවූ සිත දුමන නම්, නොහොත් නපුරුවූ සිත මෝහව ඇත්නුසි හෝ “දුමන” නම්වේ. මෙයින් විපරිත සිත හෝ ඵයින් යුක්ත පුද්ගලයා හෝ ලැබේ.

ඒවිපරිත චිත්තයාගේ හෝ ඒවිපරිත සිත ඇති පුද්ගලයාගේ භාවය දෙමනස්ස නම්, දෙමනස්ස යනු සිත පිළිබඳවූ දුක්ඛවේදනාවට නමෙකි. ඒ දෙමනස්ස වේදනා නොමෝ නමා හා මිශ්‍රවූ චිත්තයෙහිද ඒ චිත්තයෙන් සමන්විත පුද්ගලයා කෙරෙහිද දුමන යබද ප්‍රවෘත්තියගේද ඒ දුමනයයි දැනගන්නාබුඬියගේද ප්‍රවෘත්ති නිමිත්ත වන්නේයයි දහසූතු. “දෙමනස්සාන සමං පකාරෙන යුත්තන්ති දෙමනස්ස සහගතං” ඒ දුක්ඛවේදනාව හා ඉදිරිපසු නොවී සමව එකොත්පාදදි සතරාකාරයෙන් යුක්තවීම දෙමනස්ස සහගත නම්වේ. “පටිගඤ්ඤාතිති පටිසො” යම් වෙළුමෙක් අරමුණෙහි හැපේද හේ ප්‍රතිසනම් වේ. මෙයින් වෙළුම ලැබේ. හේ වනාහි උපදිනු ලබනුයේ සම්ප්‍රසක්ත බිම් සංඛ්‍යාත චිත්ත වෛතසික බිම්යන්ද සම්මේයවෙයි රුක්‍ෂවූවන් තප්තවූවන් කෙරේ. තමාගේ නිශ්‍රය වස්තු වදගවයි. හෘදය ප්‍රදේශය දවන්නේයි. ඒ දෙමනස්ස වේදනාවෙන් යුක්ත පුද්ගලයා දුර්මුඛ කෙරේ. තමාගේ ආරම්භණයද ගවන්නේය. ඒ අරමුණ පොලවින් ගන්නේයි. එහෙයින් ප්‍රතිසයයි කියනු ලැබේ.

“පටිසේන සම්පයුතං පටිසම්පයුතං” අරමුණෙහි ගැටිපවත් නාවූ වෛෂ්‍ය හා එකොත්පාදදී සතරකාරයෙන් යුක්තවූ සිත ප්‍රතිසම්පයුත නම් වේ. අසංසකාරික සංසකාරිකවශයෙන් අතීත පෙරසේ මැයි. සොමනස්ස සහගතං අසංබාරිකමෙකං සංබාරිකමෙකං යි කියයුතු තන්හි එසේ නොකියා කුමක් හෙයින් දොමනස්ස සහගතං අසංබාරිකමෙකං සංබාරිකමෙකං යි කියන ලද්දේද? මේ වෛෂමුල චිත්තය කිසිකලෙක්හි සොමනස් උපෙක්ඛායන අන්‍ය වේදනාවක් සමග යෙදෙන බව වැලැක්ම පිණිස පලමුකොට දොමනස්ස ශබ්දය කියන ලදී. දොමනස්ස සහගතං දිව්‍යික සම්පයුතං අසංබාරිකමෙකං සංබාරිකමෙකං යි කියයුතු තන්හි එසේ නොකියා කුමක් හෙයින් පටිසම්පයුතං යි කියන ලද්දේද? දොමනස්ස ප්‍රතිසයෙන් වෙන්ව නොයෙදෙන හෙයින් දොමනස්ස සහගතං පටිසම්පයුතං යි කියන ලදී. චිත්‍රකාරවූ දොමනස්ස ප්‍රතිසයන් අතුරෙහි දොමනස් නොකැමති අරමුණු අනුභවකිරීම ලක්ෂණකොට ඇත්තාවූ වේදනාසංකෘතියට ඇතුළත් වූ එක්තරා බිම්යකි. ප්‍රතිසය සැබෑවට ඇත්තාවූ සංසකාරසංකෘතියට ඇතුළත් වූ එක්තරා බිම්ය කැබි මෙසේ මේඛිමිද්දෙනාගේ වෙනස් දතයුතු. මේ දොමනස්ස ප්‍රතිස දෙදෙනාගේ ඉසදීමට හෙතු කවරේද? තමන්ට නොකමැති අරමුණක් සහ තම ආභාන වහන්සේ අතුරෙන් යම් වස්තුවක් හා ගැටීම යන කාරණාවයෙන් මේ චිත්තය උපදී. “ඉමාහි වෙපි පටිසම්පයුතන චිත්තානි නාම” යනු නිගමන වාක්‍යයයි.

ඉමාහි වෙපි යන මේ අවයවයාණී තීනමතයෙහි “පි” ශබ්දය කරුණකොටගෙන අනෙකවූ වෛෂමුල සිත් පිඬුතෙරේ. ඔව්හු කවරහුද? යත් විවිධ වෛෂමුල චිත්තයන් අතුරෙන් එකෙකි. චිත්තයෙක කාමමිත්තාවාරය, අභිධ්‍යාය, මිත්තාද්‍යවිෂය යන අකුශලකම් තිදෙන හැර ඉතිරි අකුශලකම්පථ සන්දෙන පවත් නා හෙයින් කුසස්දෙනෙක් වෙති. ඔව්හු ෂබ්දිධ රූපාදී ආරම්භයෙන් වශයෙන් ගුණකල කල්හි 84 දෙනෙක් වෙති. ඔව්හු ඡන්ද, චිත්ත, චිරිය, යන ත්‍රිවිධ අභිපතීන්ගේ වශයෙන් ගුණකල කල්හි 262 දෙනෙක් වෙති. ඔව්හු කාය, වාග්, මනා යන කම් ක්‍රිකයාගේ වශයෙන් ගුණකල කල්හි 756 දෙනෙක් වෙති. කාලදේශ සන්නානාන්තේද ජනපද චක්‍රවාලයන්ගේද වශයෙන් අනෙක චිත්තයෝ වෙත්. තදනන්තරව විවිධ මොහමුල චිත්තයන් දක්වනු පිණිස උපෙක්ඛා සහගතං යනාදි චිත්තය කියන ලදී.

- 1 උපෙකඩා සහගත විවිකිච්ඡා සම්පයුතන විතනය
 - 2 උපෙකඩා සහගත උ ඔ ච්ච සම්පයුතන විතනය
- මෙය මොහමුලික විතනයෝ දෙදෙනෙක් වෙති.

“කිච්ඡා කිලමනි ඵනාසාති විකිච්ඡා, විවිතනාසා විකිච්ඡා, විවිකිච්ඡා, විගනා විකිච්ඡා ඵනාසාතිවා විවිකිච්ඡා, විවිකිච්ඡාස සම්පයුතනං විවිකිච්ඡා සම්පයුතනං” යනු නිමිච්චනයි. මේ සැකය කරණකොටගෙන වෙනෙසව පැමිණෙයි කලානතාවෙයි එහෙයින් විවිකිච්ඡා නම්වේ ඔබ්බට සොයන්නාහුගේ වෙහෙසි මට කාරණාවූ සැකය විවිකිච්ඡා නම්වේ. නොහොත් මේ සැකය කරණකොටගෙන ඥාන නමැති පිළියමින් සහවූයේනුයි විවිකිච්ඡා නම්වේ.

මෙහි බුදුන්, දහම්, සභුන්, ත්‍රිශික්ෂා ශාසනය හවයෙන් හවයට සැරිසර ආපුමි කෙලවර, හවයෙන් හවයට සැරිසර යන්නාවූ අවරකෙලවර, පුමිපර දෙකෙලවර, අනිත හෙතුවෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂන ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂන හෙතුවෙන් අනාගත ඵලය යනාදි ක්‍රමයෙන් පවත්නාවූ සංසාර ප්‍රවාතනි සංඛ්‍යාන ප්‍රතිත්‍ය සමුත්පාදය යන අව තැනකරන සැකයෙන් යුක්ත වූ සිත විවිකිච්ඡා සම්පයුතන නම්වේ. “උඛංචුනාති කම්පනිති උඛතං, උඛතස්ස භාවො උඛච්චං, උඛච්චන සම්පයුතනං උඛච්ච සම්පයුතනං” යනු නිමිච්චනයි. යම් ස්වභාවයෙන් මත්තෙහි කම්පාවේද හේ ස්වභාව උඛත නම්වේ. ඇවිස්සුනාවූ සිත හෝ එයින් යුක්ත ප්‍රදාලයා හෝ ලැබේ. ඒ ඇවිස්සුනාවූ මිත්‍යායාගේ ස්වභාවය උඛච්චයයි. එක අරමුණෙක නොපැවති පැතිරෙන ගතිය දහලන ගතියයි භාවිතයෙන් හෙවත් නොසන්සුන් ගතියෙන් යුක්ත වූ සිත උඛච්ච සම්පයුතන නම්වේ. මොහමුලික විතනයෝ දෙදෙන මුලානතරයකින් හෙවත් මොහමුලයෙන් අන්‍යවූ ලොහ දේශ මුලයන් නැති හෙයින් අතිශයින් අරමුණෙහි මුලාබවද වෙයි. විවිකිච්ඡා භවිතයන්ගෙන් හා නිරන්තරයෙන් යුක්ත බැවින් අරමුණෙහි සැලීමද වෙයි. එහෙයින් උපෙකඩා සහගතම වෙයි. ඒ මොහමුලික විතනයාගේ කිසිකලෙකත් ස්වභාවයෙන් නිසුණු බවක් නැත්තේය. අරමුණෙහි බැසගන්ව අසමනී බැවින් නිශ්චය නොකළැති වශයෙන්ද අරමුණෙහි වික්ෂිප්තවීම් වශයෙන්ද හවගන්නාවූ විතනයන් දෙදෙනාගේ එබඳු කාන්තයෙහි ස්වභාවයෙන් නිසුණු බවක් හෝ උත්සාහ තවයුතු බවක් හෝ

මෙසේ වියයුත්තේද යත්? නොවන්නේවැයි. එහෙයින් ඒ දෙසි හෙති සංඝකාර හෙදයක් නැත්තේය කුමක් හෙයින් වනාහි මේ එකම අකුසල චිත්තය ඒ ඔබ්බතියෙන් වෙනස්කොට “උඬ්ච්ච සහගතං”යි දෙශනාකළේද යත්? වෙසෙසින් බලවත් හෙයින්. යම් හෙයකින් මේ ඔබ්බතිය ඒ අවසාන අකුසල සිතෙහි බලවත් වේද එහෙයින් එක්ම යෙදුනාවූ ධර්මයන් අනුරෙහි ප්‍රධානව භවතිනුයි. මේ අවසාන අකුසල චිත්තයම ඒ ඔබ්බතියෙන් වෙසෙසිය යුතුයි. එහෙයින් දම්සඟුණු පෙළෙහි ඔබ්බතිය සම්ප්‍රයුක්ත චිත්තයෙන් අන්‍යවූ අකුසල චිත්තයෙහි ඔබ්බතිය යෙවාපනක වශයෙන් හෙවත් “ලොහො හොති දොසො හොති” යනාදි ක්‍රමයෙන් ලොහ වෙණාදින්වෙන් ස්වරූප උච්චරණය නොකොට “යෙවාපනස්සෙද්ධි අත්ති පටිච්ච සමුප්පන්නා අරුපිතො ධම්මා” යනුවෙන් දෙශනාකළේය. මේ අවසාන අකුසල චිත්තයෙහි වනාහි “උඬ්ච්චං හොති” යනුවෙන් ස්වකීය ශබ්ද ස්වරූපයෙන්ම දක්වන ලද්දේයි. මෙසේ අසාධාරණ ධර්ම ප්‍රධාන ධර්ම වශයෙන් මොහමුලික සිත විචිතිව්ණසමුප්පන්නය උඬ්ච්ච සමුප්පන්නයයි දෙවදුරුම කොට කියන ලද්දේ දකුණුයි.

“ඉමාති වෙසිමොමුහ චිත්තාතිනාම” යනු මූලනිගමනවාක්‍යයයි. ලොහ දොස මූලයෙන් වෙනස්ව මොහයෙන් මූලාවත හෙයින් මොමුහ නම්වේ “වෙසි” යන මෙහි ‘වි’ ශබ්දය අමුත්ත සම්පිණ්ඩනාථීයි. මොහමුලිකදෙසින දසඅකුසලයෙන් ගුණකල කල්හි සමවිස්සෙක්වෙති. ඔව්හු රූපාදිසවැදුරුම් ආර්මමණයන්ගේ වශයෙන් ගුණකලකල්හි එක්සියවිස්සෙක්වෙති. ඔව්හු ඡන්ද, චිත්ත, චිරිය යන ත්‍රිවිධ අබිපතීන්ගේ වශයෙන් ගුණකලකල්හි 360 දෙනෙක්වෙති. ඔව්හු කාය, වාග්, මනාසන කම්මිකයාගේ වශයෙන් ගුණකලකල්හි 1080 සිත්වෙති. කාලදෙශාදී වශයෙන් අප්‍රමාණයි. මෙසේ මූලනිගමනය දක්වා මහානිගමනය දක්වනු කැමති අනුරුඬ්ච්චායාචාර්යයන්වහන්සේ “ඉච්ච්චං සබ්බථාපි වා දස අකුසල චිත්තාති සමන්තාති” යනු කී. මෙසේ යථොක්ත ප්‍රකාරයෙන් සොමනස්ස උපෙක්ඛා දිට්ඨිසම්පයොගාදී සම්ප්‍රකාරයෙන් දොළොස් අකුසල චිත්තයෝ සමාප්තයහ. යනු එහි භාවයි. මිත්‍රයනව ප්‍රතිපක්ෂවූ අමිත්‍රයා මෙන්ද ලොහයට ප්‍රතිපක්ෂවූ අලොහය මෙන්ද යම් ධර්මසමූහයක් නෙමේ කුසලයට ඉඳුරු විරුඬ්චිද ඒ ධර්ම සමූහය අකුසල නම්වෙයි. ඔහුගේ ඉඳුරු

විරුධ බවද සාවද්‍ය අනිත්‍ය විභාග භාවයෙන් හා ඒ කුසලය විසින් ප්‍රභාතව්‍ය භාවය ඇති හෙයින්ද දන්‍යුත්තේය. කුසලය විනාශකරණ හෙයින්ද නොදන්‍යු යුතුයි. ඒ එසේමැයි. අකුසලයෙන් කුසලය ප්‍රභාණය නොකරණු ලැබෙයි. මහා බල ඇති හෙයින් කුසලයම ඒ අකුසලය ප්‍රභාණය කෙරෙයි. ඒ එසේමැයි. කුසලය නෙමේ මහා බල ඇත්තේය. අකුසලය නෙමේ දුෂිල වෙයි. එහෙයින් වදාලන. “අබලානං බලියනාති මද්දනෙනන පරිසංයා” යි එසේ හෙයින් කුසලයම යථොක්ත ක්‍රමයෙන් අකුසලයාගේ ප්‍රභාසන බිම්පත් වෙයි. අකුසලය නෙම කුසලයාගේ ප්‍රභාසන බිම්පත් නොවේයයි දන්‍යුතු මනුෂ්‍යයන් සදහා දෙදොස් අකුසල චිත්තයන්ගේ විකාර නිවාර දක්වා සංකෘත රුචිකවූ නිකම්ප්‍රාඥයන් සදහා ඒ දෙදොස් චිත්තය හඳුන්වා දක්වීම පිණිස

“අභබ්‍යා ලොහමුලානි, දෙසමුලානිව විධා
මොහමුලානිව ටෙති, වාදසාකුසලා සිත්ථං”

යන මේ සංග්‍රහ භාෂාව දක්වන ලදී. මීට අනුරිති භාෂාවයෙහිද උද්‍යාන භාෂාවයෙහිද කියනු ලැබේ. “ලොහොමුලං එනෙසනති ලොහමුලානි, දෙසොමුලං එනෙසනති දෙසමුලානි, මොහොසොමුලං එනෙසනති මොහමුලානි” යනුවෙන් ලොහය මුල් කොට ඇති චිත්තය ලොහමුලිකයෙහිද ටෙසය මුල්කොට ඇති චිත්තය ටෙසමුලිකයෙහිද මොහයම මුල්කොට ඇති චිත්තය මොහමුලිකයෙහිද කියනු ලැබේ. තදන්තාරවැ අකුසල විභාග චිත්තය දක්වන ලදී.

- 1 උපෙක්ඛා සහගත චක්ඛුර්විඤ්ඤාය
- 2 උපෙක්ඛා සහගත ශ්‍රොත්‍රවිඤ්ඤාය
- 3 උපෙක්ඛා සහගත ස්පර්ශවිඤ්ඤාය
- 4 උපෙක්ඛා සහගත ජිහ්වා විඤ්ඤාය
- 5 දුක්ඛ සහගත කාය විඤ්ඤාය
- 6 උපෙක්ඛා සහගත සම්පට්ඨික චිත්තය
- 7 උපෙක්ඛා සහගත සන්තර්‍යාම චිත්තය

යන මේ හත්දෙන අකුසල විභාග චිත්තයෝ නම්වෙති. එහි වචනානුසාරය මෙසේයි. “චක්ඛනි විඤ්ඤානාධිබ්‍රාහ්මණා ආචක්ඛනං විස භොගිනි චක්ඛ” යනු නිවිච්ඡිත හෙයින් යම් රූපයක් විඤ්ඤායට ආධාරය වී යමිතිසම අරමුණු

කියන්නාක්මෙන්වේද එහෙයින් හේ රූපය “චක්‍ර” නම්වේ. මෙයින් චක්‍රප්‍රසාදය ලැබේ. චක්‍රව වනාහි යෙහි මණ්ඩලය, කාලමණ්ඩලය, දෘවිමණ්ඩලය කියා තෙවැද්දුරුමි. එයින් යෙහි මණ්ඩලය නම් සුදු ඉංගිරියාවයි. කාලමණ්ඩලයනම්, කළු ඉංගිරියාවයි. දෘවිමණ්ඩලය නම්, ප්‍රසාදය පැතිර පවත්නා යථාතයයි. හේ දෘවිමණ්ඩලයෙහි ප්‍රසාද රූපය අත පෙර හවයෙහි රූපයා වෙන් ජනිත කුසල කමයෙන් චක්‍රප්‍රසාදයෙහි ඔප මට්ටන් ගතියවිය. හේවනාහි දැනියකරණ විභූතියට ආධාරවේ. “ආර මමණං විජානානිති විඤ්ඤාණං” යනු නිව්වනයි. නිල පිතාදි අරමුණු විගිණ්‍යාකාරයෙන් දැනුයි විඤ්ඤාණනම්. මෙහි “චක්‍ර” ශබ්දය රූපවාචක බවත් “විඤ්ඤාණ” ශබ්දය චිත්තවාචක බවත් දනගුතු. “චක්‍රසම්මං නිසසිතං විඤ්ඤාණං චක්‍රවිඤ්ඤාණං” යම් සේ පලොල්ලැක අධිගාහිත දෙවතාවාට පලාස දෙවතායයිද නුගරුක අධිගාහිත දෙවතාවාට නිග්‍රොධ දෙවතායයිද කියනු ලැබේද එපරිද්දෙන්ම චක්‍රප්‍රසාදය ආධාරකොට පවත්නා විභූතිය “චක්‍ර විඤ්ඤාණ” නම. මෙහි චක්‍රප්‍රසාදය නිශ්‍රයවේ විභූතිය නිශ්‍රිතවේ. චක්‍රවිභූතිය ඉපදීමට හෙතු කවරහයක්; චක්‍රප්‍රසාදයාගේ අසමෙහිද සංකල්පනවු නොපිරිනිමය. රූපයන්ගේ හමුබවට පැමිණීමය, ආලෝකයෙන් නිශ්‍රය ප්‍රත්‍යය ලැබීමය, මනසකාර හෙතුය යන මේ ප්‍රත්‍ය සතරක් එක්වීමෙන් සමුප්‍රසන්න බව් සතිනවු ඒ චක්‍රවිභූතිය උපදී. එහෙයින් කිහි අහි බව්වාතාරයෙහි;

- 1 අසමෙහිද චක්‍රසං රූපාපාඨ ගමෙනව
ආලෝකනියසෙනාපි සමනකකාර හෙතුනා
- 2 පච්චිග්‍රහි පනෙනෙහි සමෙනෙහි වතුනිපි
ජාසනෙ චක්‍ර විඤ්ඤාණං සමපසුතෙනෙහි නංසහ

මේගාථා වාචොද්ගතකොට යටතිලෙස අච්චාවච්චාධාරයට උත්සාහ කරනු. ඔවුනතුරෙන් චක්‍රප්‍රසාදයෙන්ම චක්‍රවිභූතියට නිශ්‍රය ප්‍රත්‍යය, පුරෙජිත ප්‍රත්‍යය, ඉප්පිය ප්‍රත්‍යය, විප්‍රසුකන ප්‍රත්‍යය, අසතිප්‍රත්‍යය, අවිගතප්‍රත්‍යය යන යථාකාරයකින් ප්‍රත්‍යවෙයි. රූපාරම්භණය චක්‍රවිභූතියට ආරම්භණ ප්‍රත්‍යය, පුරෙජිත ප්‍රත්‍යය, අසතිප්‍රත්‍යය, අවිගතප්‍රත්‍යය යන සතරකාරයකින් ප්‍රත්‍යයවේ. ආලෝකය චක්‍රවිභූතියට උපතිශ්‍රය ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍යය වෙයි. මනසිකාරය චක්‍රවිභූතියට අනන්තර ප්‍රත්‍යය, සමනන්තර ප්‍රත්‍යය, අනන්තරූපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යය, නභිප්‍රත්‍යය, මිහන

ප්‍රත්‍යය යන පස් ආකාරයකින් ප්‍රත්‍යය වේ. චක්‍ෂුර්විඥනය හා සම්ප්‍රසුක්තවූ වේදනා සංඥා සංඛාරයෝ චක්‍ෂුර්විඥනයට සහජිත ප්‍රත්‍යය සම්ප්‍රසුක්ත ප්‍රත්‍යය වශයෙන් ප්‍රත්‍යය වෙති.

චක්‍ෂුර්විඥනය වනාහි චක්‍ෂුප්‍රසාදය ඇසුරුකොටගෙන රූපාලම්භය දැනගැනීම ලක්‍ෂණකොට ඇත්තේය. රූපාලම්භ මාත්‍රයක්ම අරමුණුකිරීම කාන්‍යකොට ඇත්තේය. රූපාලම්භයෙහිම අභිමුඛවීම වැටහීමකොට ඇත්තේය. රූපය අරමුණුකොට ඇති ක්‍රියා මනෝධාතු ආවර්ජිත චිත්තයාගේ පහවීම ආසන්න කාරණා කොට ඇත්තේය. “සද්දං සුණාති විඤ්ඤාණාබ්ධිනං හුතාති සොනං” යනු නිමිට්ත හෙයින් යම් රූපයක් විඥනයට ආධාරවූ හෙයින් ශබ්දය අසාද එහෙයින් ඒ රූපය ශ්‍රෝත නම්වේ. මෙයින් ශ්‍රෝතප්‍රසාදය ලැබේ. කම්ප පාටිච්ඡි ආපොදෙදෙකාගේ ඔප ගතිය ප්‍රසාදයයි. පෙරහවයෙහි ශබ්දතෘෂ්ණාවෙන් ජනිත කුශල කම්පයන් ශ්‍රෝතප්‍රසාදයෙහි ඔප මට්ටන් ගතියවිය. “සොනසම්භිසිනං විඤ්ඤාණං සොනවිඤ්ඤාණං” ශ්‍රෝතප්‍රසාදය ආධාරකොට පවත්නා විඥනය ‘සොනවිඤ්ඤාණ’ නම්. නොපිරිහුනු ශ්‍රෝතප්‍රසාදය ශබ්දලම්භය, කන්පිදුරය, මනසිකාරය යන මේ හේතූන් සතරදෙන එක්වූ කල්හි ශ්‍රෝතවිඥනය උපදී. ඒ ශ්‍රෝතවිඥනය වනාහි ශ්‍රෝතප්‍රසාදය ඇසුරුකොටගෙන ශබ්දලම්භය දැනගැනීම ලක්‍ෂණකොට ඇත්තේය. ශබ්දලම්භ මාත්‍රයක්ම අරමුණුකිරීම කාන්‍යකොට ඇත්තේය. ශබ්දලම්භයෙහිම අභිමුඛවීම වැටහීමකොට ඇත්තේය. ශබ්දලම්භය අරමුණුකොට ඇති ක්‍රියා මනෝධාතු සංඛාරානුපවර්ජිත චිත්තයාගේ පහවීම ආසන්න කාරණා කොට ඇත්තේය. “සායති ගණ්ඨාපාදානං කණ්ඨිති සාණං” යනු නිමිට්ත හෙයින් යම් ප්‍රසාද රූපයක් ගතාරම්භය දැකීමකොට ගැණීම කෙරේද? එසේ හෙයින් ඒ ප්‍රසාද රූපය ස්‍රාණ නම්වේ. මෙයින් ස්‍රාණප්‍රසාදය ලැබේ. “සාණසම්භිසිනං විඤ්ඤාණං සාණ විඤ්ඤාණං” ස්‍රාණප්‍රසාදය ආධාරකොටගෙන පවත්නා විඥනය ස්‍රාණවිඥනයයි. මේ වනාහි ස්‍රාණප්‍රසාදය ඇසුරුකොටගෙන ගතාරම්භය දැනගැනීම ලක්‍ෂණකොට ඇත්තේය. ගතාලම්භ මාත්‍රයම අරමුණුකිරීම කාන්‍යකොට ඇත්තේය. ගතාලම්භයෙහිම අභිමුඛවීම වැටහීමකොට ඇත්තේය. ගතාලම්භය අරමුණුකොට ඇති ක්‍රියා මනෝධාතු සංඛාරානුපවර්ජිත චිත්තයාගේ පහවීම ආසන්න කාරණා කොට ඇත්තේය. නොපිරිහුණු ස්‍රාණප්‍රසාදය, ගතාලම්භය, ගතිය

එළවත්තා වූ වාතය, මනසිකාරය යන හේතූන් සතරදෙනාගේ එක්වීමෙන් සූර්යවිභූතය උපදියයි දතයුතුයි. “**චූචිනං අව්වාසනිනි ජිව්වා**” යනු නිවේදනයෙහිත් යම් සුසාද ඡන්දයක් ජිව් තෙඤ්ඤ පැවැත්මට නිමිත්තවූ රසය ගතිද එසේහෙයින් ඒ ප්‍රශාදය ජිව්වා නම් වේ. මෙයින් ජිව්වා ප්‍රශාදය ලැබේ. ජිව්වා ප්‍රශාදය ආධාරකොටගෙන පවත්නා විභූතය “**ජිත්වා විභූත**” නම් වේ. මෙය ජිව්වා ප්‍රශාදය ඇසුරුකොට ගෙන රසාලම්භනය දනගැනීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. රසාලම්භණ මාත්‍රයම අරමුණු කිරීම කාත්‍යකොට ඇත්තේය. රසාලම්භණයෙහිම අභිමුඛවීම වැටහීමකොට ඇත්තේය. රසාලම්භණය අරමුණුකොට ඇති ක්‍රියා මනෝධාතු සංකීර්ණ ආවර්ජිත විකතයාගේ පහවීම ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය. නොපිරිහුණු ජිව්වා ප්‍රශාදය, රසාලම්භණය, මුඛනතවූ ආහාරය තෙමත්තාවූ ආපෝධාතු සංකීර්ණ තෙලය, මනසිකාරය යන මේ හේතූන් සතරදෙනාගේ එක්වීමෙන් ජිව්වා විභූතය උපදියයි දතයුතුයි.

“**ඝ්‍රවජිනං කාසිකසුඛං ඛණ්ණිනි දුක්ඛං**” යනු නිවේදනයෙහිත් ලාමකවූ කයෙහි හටගත් සැප තැනි කෙරේනුයි “**දුක්ඛ**” නම් වේ. මෙයින් දුක්ඛවේදනාව ලැබේ. ඒ දුක්ඛවේදනාවෙන් යුක්තවූ සිත “**දුක්ඛ සගගත**” නම් වේ. “**ආසනනි පචතතනනි එඝ්ථානි ආසො**” මේ ප්‍රසාද රූපයෙහි ලාමකවූ දෙළොස් අකුසලවිකතයෝ පවතින්නුයි ආයතම් වේ. “**ඝ්‍රවජිනං නං ආසොනි කාසො**” නිදිනවූ දෙළොස් අකුසල විකතයන්ගේ පැවැත්මට ඝ්ථානය “**කාස**” නම් වේ. මෙයින් කායප්‍රශාදය ලැබේ. ඒ කාය ප්‍රශාදය ආධාරකොටගෙන පවත්නා විභූතය “**කායවිභූත**” නම් වේ. මේ වනාහි කායප්‍රශාදය ඇසුරුකොට ගෙන ස්පශ්ඨාලම්භණය දනගැනීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. ථොට්ඨබ්බායනන මාත්‍රයක්ම අරමුණුකිරීම කාත්‍යකොට ඇත්තේය. ථොට්ඨබ්බාරම්භණයෙහිම අභිමුඛවීම භූතයට වැටහීමකොට ඇත්තේය. ස්පශ්ඨාලම්භණය අරමුණුකොට ඇති ක්‍රියා මනෝධාතු ආවර්ජිත විකතයාගේ පහවීම ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය. කාය ප්‍රශාදය, ස්පශ්ඨාලම්භණය, කායප්‍රශාදයට නිශ්පාදිත පාඨිඛි බාහුය, මනසිකාරය, යන මේ හේතූන්ගේ එක්වීමෙන් කායවිභූතය උපදියයි දතයුතුයි. “**පඤ්චවිඤ්ඤාණ ගහිනං රූපාදි ආරම්භණං සම්පට්ඨජනි නදකාරපචතතිසානි සම්පට්ඨජනං**” පඤ්චවිඤ්ඤාණයෙන් ගත්තාලද රූපාදි අරමුණු පිළිගනී

නුඹ හෙවත් පිළිගන්නා ආකාරයෙන් පවතීනුයි. සම්පවිෂ්ඨත නම්වේ. “සමානිරෝති සථා සම්පවිෂ්ඨතං රූපාදි ආරම්භං විමංසනීති සනතිරණං” සම්පවිෂ්ඨත සිහින ගන්නාලද රූපාදි අරමුණු තීරණය කෙරේනුයි සනතිරණනම්වේ. මෙහි රූපාදි අර මුණු පිළිගන්නා ආකාරයෙන් පවත්නා සිත සම්පවිෂ්ඨත විනත සයිද ඒ පිළිගන්නාලද අරමුණු විමසන්නාවූ ආකාරයෙන් පවත් නා සිත සනතිරණ විනතයයිද කියනුලැබේ.

කවර අතීයසිත් විපාකනම් වෙයිදයත්? විශේෂයෙන් මුහුකල අතීයෙන් විපාකනම්වෙයි. විශේෂයෙන් පැසීම හෙ වත් මෙහෙරීම කුමක්දයත්? යම්සේ ලොකයෙහි අභිදම් ආදී ඵලයන්ගේ තරුණබව හෙවත් ලපටිබව ඉක්මවා මුහුකල බවට පැමිණීම පැසීමයයි ලෝවැස්සන් විසින් කියනු ලැබේද ඵසේම මේ කුසලාකුසලයන්ගේ පැසීම දනගුනුයි. මේ අතීයද සතර සමඛිතාවෙන් දැක්විය යුතුයි. වෙනතා සමඛිතා, කම්ම සමඛිතා, උපධ්‍යාන සමඛිතා, විපාක සමඛිතා සන මොහු සතර සමඛිතා නම්වෙත්. ඔවුන් අතුරෙන් පෙර ඒ ඒ කම්යන් රැස්කරණ කාලයෙහි කුසලාකුසල වෙනතා පිළිබඳ උත්පා දසහිති හඛන යන ඝණත්‍රයාගේ යම් සමඛිතාවයක් (මොනවට ඵකගකරණලද සමඛි බවක්) ඇතිවීද මේ වෙනතා සමඛිතා නම්වේ. ඒ වෙනතා නොමෝ තීරැඬවනුයේ සියලු ලෙසින් අභාවප්‍රාප්තව(නැතිවීමට පැමිණ) තීරැඬ නොවෙයි. මනු විපාක ඉපදීමට තමාගේ සියලු ආකාරයෙන් පරිපූර්ණවූ ක්‍රියා විශේෂ ය ඒ විනතසන්නානයෙහි නිදන්කොට තබාම තීරැඬවෙයි. ඒ ක්‍රියා විශේෂයද යම් පමණ කලක් විපාක දීමට අවකාශ නොලබාද ඒ තාක්කල් කල්පලක්ෂයක් මුළුල්ලෙහිද ඒ විනත සන්නානයට අනුගතවූයේම වෙයි. යම් ක්‍රියා විශේෂයක් සදහා බිම් පදයෙහි

“තති පාපං කතං කම්මං සප්පුබිරොව මුච්චති
දහනං බාලමකෙති භස්මාවෂ්ඨෙනාව පාවකො”

යන මේ ගාථාව වදාළේද ඒ ගාථාව මේ අතීය සදහා වදාරණ ලදී. දෙවා ඒ ඇසිල්ලෙහි අභිතවූ කිර ඇඹුලක් පහරණ තෙක් ඒ ඇසිල්ලෙහි නොමිදෙන්නාක්මෙන් (සකයා විසින්) අභිතව කරණලද පාපකම්යද කුසලකම්යෙන් උපන් සකක යක් සිටියදී ඒ ඇසිල්ලෙහිම නොමිදෙයි හෙවත් විපාක නො දෙයි. විපාක දෙනුයේ අඵයෙන් වැසුනාවූ ගිණිදල් නැති

අතුරු පසින් ඇක්මවු කල්හිම නොදවෙන්නේ නමුත් මදවේලාවක් අප මැඩ සිටීමෙන් අපරත්ව සම්මස් නහර නවා හිස් මොල දක්වා දවමින් යන්නේ යම්සේද එසේම පටිකල සත්‍යය දෙවෙනි තුන්වෙනි ආත්මයන්හි කරකයෙහි උපන්නහු දවමින් අනුව එයි. යනු නාථාවේ අදහසයි. ඒ ක්‍රියා විශේෂය වෙන්ව එක් පරමාණු ධර්මයකැයි කියාද ගන්නට නොයයි අනුසය බාහු මෙතැයි දහසුතු. (චිත්තසන්නානයෙහි සංයතය කරන්නාවූ ඉත්තා නිත්‍ය ආරම්භ ප්‍රත්‍යය ලැබීමෙන් කැතිවින්නාවූ කාමරාග ප්‍රතිසාදි සප්තානුසය ධර්මයන්මෙන් කුසලාකුසල කම්මෝද කමහව අවකාශලද කල්හි පැසෙහු ලබන්නයි සේයි) මේ කම්මසම්බන්ධතා නම්වේ. ඒ සන්නානගත ක්‍රියා විශේෂය වනාහි යම් කලෙක නම්හව අනුකූල ප්‍රත්‍යය ලබාද එකල්හි විපාකයව අවකාශ කරයි. කෙසේ අවකාශ කරයිදැත්? චිත්තසන්නානගත ඒ ක්‍රියා විශේෂය තෙමේ ආසන්නයෙහි මරණය ඇති සත්‍යයව තම ආත්මය හෝ එළඹවයි. (අරමුණුවයි) තමාගේ නිමිත් (කම්මිමිත්) හෝ එළඹවයි. ගති නිමිත් හෝ එළඹවයි. (අරමුණු කරවයි) ඒ මරණාසන්න සත්‍ය තෙමේද ඉදින් ඒ මනෝවාග් පාඨගතව සිටීමෙහි කම්මිමිත් ගතිනිමිත් යන මෙයින් එකක් අර මුණුකොට සිතින් නොහැර අල්වාගනීද එකල්හි විපාකයව (ඒ කම්මිපාකයව අවකාශ කරයි මේ උපට්ඨාන සමබ්බිතා නම් වේ. ඒ අරමුණු සිතින් නොමුදා අල්වාගෙන චුතවු සත්‍යය හව වනාහි චුතිසව අනතුරුවම කම්මයයි කියනලද ඒ ක්‍රියා විශේෂය වෙන්ව සසම්ප්‍රසූතත ධර්මයන් සතිතවු පරමාණු ධර්ම රාශියක්ව හෙවත් ස්පයාදි වෛතසිකයන්ගෙන් යුත් එක් ස්වභාව ධර්මයක්ව උපන් ගවයෙහි ආයු ඇතිතාක් හවාභික කාත්‍යයද මසුරාදි සදූරෙහි ඒ ඒ වාරයන්ව අයත් විපාක කාත්‍යයන්ද කෙලවර චුතිකාත්‍යයන්ද සිබිකරමින් එක් හවයක් සම්පූර්ණිකිරීමෙන් පැසෙහු ලබයි මේ සතර සමබ්බිතා අතුරෙන් වෙනනා, කම්, උපට්ඨාන යන පළමුවන තුන් සමබ්බිතාවයෝ තරුණ අවස්ථා නම්වෙත්. පසුවකි විපාක සමබ්බිතාවූකලිමුහුකු රාශිය අවස්ථාවන මැයිදහසුතුයි. මෙසේ කියනලද කරුණු හෙයින් යම් තෙයකින් විපක්ඛ භාවයට පැමිණෙන්නේද හෙවත් මුහුකුරු යෙක්ද එහෙයින් විපාකයෝ වෙත්. මාදු තරුණ අවස්ථාව ඉක් මවා මුහුකල අවස්ථාවයයි කියනලද විපාකභාවයට පැමිණෙන්න යයි මෙසේ මෙහි අර්ථය දහසුතු.

මෙසේ මෙනෙහිකොට පෙළෙහි කුසලාකුසල කම්පවූද කාතන්හාත් රූපයන්ගේ හෙවත් කම්පරූපයන්ගේ විපාක පද යෙහි නොනැඟීමෙවියයි දනුනු. ඒ එසේමැයි. ඒ කාතන්හාත් රූපයෝ කම්පනානායෙන් වෙන්ව සිටිහෙයින් වෙන්ව කම් යෙන් හටගත් ධර්මයෝමනම්වෙත්. මුහුකුරුහි ධර්මයෝනම් නොවෙත්යයි දනුනු. ඒ එසේමැයි. අරූපධර්මයන්ගේ සන්නතිය අතිනෙක. රූපධර්මයන්ගේ සන්නතිය අතිනෙකැයි දනුනු. මෙ සේ සප්තවිධ අකුසල විපාක විතතයන් දක්වා තදනනාරවැ අභවිධ අහෙනුක කුසල විපාක විතතයන් දක්වනු කැමති අනු රාධාවායා මානිමියෝ උපෙකකා සහගතං කුසලවිපාකං චකුචු විකුචුණං යනාදිය කිහි.

- 1 උපෙක්ඛා සහගත චක්ඛුර් විඤ්ඤාය
- 2 උපෙක්ඛා සහගත ශ්‍රොත්‍ර විඤ්ඤාය
- 3 උපෙක්ඛා සහගත ස්පාශ් විඤ්ඤාය
- 4 උපෙක්ඛා සහගත ජිහ්වා විඤ්ඤාය
- 5 සුඛ සහගත කාය විඤ්ඤාය
- 6 උපෙක්ඛා සහගත සම්ප්පිච්ඡන සිතය
- 7 සොමනස්ස සහගත සනතිරණ සිතය
- 8 උපෙක්ඛා සහගත සනතිරණ සිතය

යන මේ අවදෙන අහෙනුක කුසල විපාක විතතයෝ නම්වෙති.

“සුච්ඡු ඛණ්ති කාය විතතාබාධනති සුඛං” යනු නිව්වන භූතියන් කායවිතත දෙකේහි ආබාධ මොනවට සාරාදමන හෙයින් “සුඛ” නම්වේ. මෙයින් සුඛ වෙදනාව ලැබේ. මෙහි සුඛ ශබ්දය සුඛ භාවයෙහි හෙවත් සුඛ ක්‍රියාවෙහි හැඟෙයි. ඒ කාසින සුඛ වෙදනාවෙන් යුක්තවූ සිත “සුඛසහගත” නම්වේ. මෙයින් උපෙක්ඛා සහගත බව ප්‍රතික්ෂේප කරනලදී සෙසු පදයන්ගේ අර්ථය පෙර කී නසින් දනුනු. කුසල විපාක සිතෙහි උපෙකකා සහගතං කුසල විපාකං යි දැක්වුවාක්මෙන් අකුසල විපාක සිතෙ හිද අකුසල විපාකං යි කුමක්හෙයින් නොකියනලද්දේද? අකු සල විපාක විතතයක්ව මුලින් සියළු තන්හි අකුසල සිත් දැක්වූ බැවින් ඒ හැඟෙන හෙයිනි. දෙවනු කුසල විපාකං යි කුමක් හෙයින් කියනලද්දේද? අකුසල විපාකයන්ට අනතුරුව දැක්වූ හෙයින් මුල දැක්වූ අකුසලයන්ගේම විපාකයයි සැක උපදවන හෙයිනි. කවර අර්ථයක් සදහා අකුසලයට අනතුරුව අහෙනුක විතතය කියේද? එකුන් සැටක් නොහොත් අනු එකක් විතත

යන් වෙන්කොට සොහන නාමයෙන් දක්වනු පිණිස අකුසල
 යට අනතුරුව එසේ කියනලදී “ඉමානි අභිපි කුසල විපාකා
 හෙතුක චිත්තානි නාම” මේ වනාහි කුසල විපාක නාමදැන
 නිගමනයයි. අකුසල විපාක නිගමනයෙහි අකුසල විපාකා හෙතු
 කායසි නොයොදා මේ කුසල විපාක නිගමනයෙහි පමණක් කුසල
 විපාකා හෙතුකායසි කුමක්හෙයින් අහෙතුක ශබ්දයෙන් වෙසෙ
 සන ලද්දේද? අකුසල විපාකය නියම වශයෙන් අහෙතුක හෙ
 යින් මුලින් නොදක්වනලදී. කුසල විපාකයන්හි අහෙතුක
 ශබ්දය යොදනලද්දේ සහෙතුකයන්ගෙන් වෙන්කරගනු පිණි
 සයි. සමභව ව්‍යතිචාර යන දෙයාකාරයෙන් සමභවත්‍යායෙන් මෙ
 සේ යෙදුණේය. අකුසල විපාකයෙහි මෙන් එක සන්නිරණයක්
 නොදක්වා කුමක්හෙයින් කුසල විපාකයෙහි සන්නිරණ දෙකක්
 දක්වනලද්දේද? කුසල විපාක සන්නිරණය වනාහි ඉභව ඉභව
 මධ්‍යක්කාරමිථණ වශයෙන් උපෙක්ඛා නොවිනස්ස සහගතව දෙ
 කක් කියනලදී. එසේනම් අකුසල විපාක සන්නිරණයද අනිභව
 අනිභව මධ්‍යක්කාරමිථණ වශයෙන් විවිධාකාරයකින්වියයුතු නො
 වේද? එසේ නොවියයුතු දෛශ්‍යමිත්‍යයයටුකලී ප්‍රතිසංයෝග වෙන්ව
 නුපදින හෙයින් උපෙක්ඛා සහගත එක් අකුසල විපාක සන්නි
 රණයක්ම වේ. අකුසල විපාකයෙහි ඒකාන්තයෙන් අකුසල සව
 භාවවූ ප්‍රතිසංයෝග සමභවයක් නැතිහෙයින් භින්නජාතිකවූ ධම්
 යෙක් භින්න ජාතික ධම්මයන් කෙරෙහි නොලැබේනුයි තමා හා
 යෙදෙන්නට සුදුසුවූ ධම්මයක්වුගේ සමභවයක් නැතිහෙයින් අකු
 සල විපාකයන් කෙරෙහි දෛමිකස සමභව නොවේනුයි තත් සහ
 ගතත්‍ය නොකියනලදී. කිසිබලවත් ශක්තිසම්පන්න පුරුෂයෙකු
 විසින් පෙළනු ලබන්නාවූ දුෂ්ල පුරුෂතෙමේ ඕනව විරෝධ
 වන්නට අසම්ප්‍රීතියේ ඕනු කෙරෙහි උපෙක්ඛාවූයේම වේද එප
 රිද්දෙන්ම අකුසල විපාකයන් දුෂ්ල හෙයින් අනිභවලබ්‍ධනයෙ
 හිදු දෛමිකස් වෙදනාවගේ උත්පත්තිය නැත්නුයි අකුසල
 විපාක සන්නිරණය උපෙක්ඛාසහගත නම්වේ. කුසලා කුසල
 විපාක වක්ඛුර්විඤ්ඤායෝ සතරදෙන උපෙක්ඛාසහගතවීමට හේතු
 කවරේද? වසනු ආලම්බනයන්ගේ හැපීම දුෂ්ල හෙයින් අනිභව
 වූද ඉභව වූද අරමුණෙහි උපෙක්ඛා සහගත වූවාහුම වෙත්. කුමක්
 හෙයින් වක්ඛු, සොත, ඝාණ, ජිහ්වා යන සතර උභය විපාක
 විඤ්ඤායන්ට නිශ්‍රයසභාව වූ වක්ඛුරුදි ප්‍රයාදයෝ සතරදෙන රූපාදි
 ආලම්බනයෝ සතරදෙන යන වසනු ආලම්බනයන්ගේ හැපීම

පුළුවන්නේද ? ඒ වක්ෂුර්විඤ්ඤාදි චතුර්විධ චිත්තයන්ගේ නිශ්‍රය වසනු වූ වක්ෂුප්‍රශංශාදීහු උපාදරූපයෝම වෙත්. අරමුණු වූ රූපාලම්බනාදීහුද එසේම උපාදරූපයෝම වෙත්. උපාදරූපයක්හාද උපාදරූපයක්හුගේ හැටීම ඉතාදුෂීලවේ. කුමක්මෙන්ද ? පුළුන් පිඩක් හා පුළුන් පිඩක්හුගේ හැටීමක් මෙනි ඒ වක්‍ර ආලම්බනයන්ගේ හැටීම ඉතා දුෂීලහෙයින් වක්ෂුර්විඤ්ඤාදි චිත්තයෝ සහරදෙන සියළුප්‍රකාරයෙන්ම උපෙක්‍ෂා සහගත වූවාහුම වෙත්. කායවිඤ්ඤාය දුකඩ සුඛ සහගතව කුමක්හෙයින් උපදීද ? කාය විඤ්ඤායව වනාහි ස්පර්ශාලම්බනයයි කියනලද මහාභූත රූපත්‍රයම අරමුණු වේ. එහෙයින් ඒ ස්පර්ශාලම්බනය කායප්‍රශංශාදෙහි හැටුනේද ඒ කායප්‍රශංශාදය ඉක්මවා ඒ කායප්‍රශංශාදයාගේ නිශ්‍රය ස්ථාපාඩු මහාභූත රූපයන්හි ප්‍රතිගතනය වේ. හෙවත් හැපේ. භූතරූපයන් හාද භූතරූපයන්ගේ හැටීම අනිශයින් බලවත්වේ. කුමක්මෙන්ද ? කිණිර මත්තෙහි පුළුන් පිඩක් තබා කුලකින් පහරණලද කල්හි කුල පුළුන් පිඩ ඉක්මවා කිණිර වැදගත් තාක්මෙන්ම අනිශයින් බලවත්ව හැපෙන්නේය. එහෙයින් වසනු ආලම්බනයන්ගේ හැටීම බලවත් බැවින් කායවිඤ්ඤාය අනිභ්වාලම්බනයෙහි දුකඩ සහගතවේ. ඉභ්වාලම්බනයෙහි සුඛ සහගත වේයයි. දතසුතු. සමප්‍රත්‍යයන චිත්තවය වනාහි කුමක්හෙයින් උපෙක්‍ෂා සහගත වන්නේද ? සමප්‍රත්‍යයන දෙසිත වනාහි කමන් හා සමාන නොවූ නිශ්‍රය ඇති වක්ෂුර්විඤ්ඤාදි චිත්තයන්ට අනතුරුව උපදී. එහෙයින් සමාන නිශ්‍රය ඇති චිත්තයකින් නොලත් අනන්තර ප්‍රත්‍යය ඇති බැවින් සමානවූ උපක්‍රමය ඇති සුරුෂයක්හු කෙරෙත් පහවූ පුරුෂයකු මෙන් ඉතා බලවත් හුවුයේ සියලු ප්‍රකාරයෙන්ම ආලම්බන රසය අනුගත කරන්ට නොහැකිවේ. එහෙයින් සියලු ඉභ්වාලම්බන යෙහිද උපෙක්‍ෂා සහගතව වෙයි.

යච්චි සප්ත අකුසල විපාකයන්ට අනිභ්ව හෙවත් නොකමැතිවූ අරමුණු හා කුසල විපාක අවදෙකාව ඉභ්වා වූ හෙවත් කැමතිවූ අරමුණු ලැබෙන්නේයි. ඒ අරමුණු තීරණය කරනැතිම හෙවත් තෝරා දැනගැනීම තමාගේ සිතට කැමතිවීමට ඉභ්ව වෙයි. නොකමැතිවීමට අනිභ්වවෙයි. අනිශයින් රළු පරුෂවූ අරමුණු හෝ අනිශයින් සියුම් අරමුණු හෝ ඉභ්වා නිභ්ව වශයෙන් නොලැබේ. සංඥ විපලාස චිත්තවිපලාස කරණකොටගෙන ඉභ්වා අරමුණු අනිභ්ව වශයෙනුත් අනිභ්වා අරමුණු ඉභ්ව වශ

ශ්‍යේන් ගන්තා ලැබේ. සුතං සුකරුදින්ව සක්කුසුඵපලොස විය
 යෙන් අසුමිලමුත්ත ගෙරකුත්ත ආදිවු ප්‍රකාතියෙන් අනිඡාවු අර
 මුණු ඉභා වයයෙන් ගන්තාලැබේ. ඔවුන්ව අරමුණු ලැබුණු
 කල්හි කුසලවිපාක චක්කු වික්කුසුභාදිය උපදිනු ලැබේ. නිසීත
 මිඤ්ඤාදි ආදින්ව බ්‍රහ්මභූතාදි ප්‍රකාති ඉභාලබ්‍යයෙන් දුටු
 කල්හි විතතවිපලොස වයයෙන් අනිඡාලබ්‍යනවු අකුසලවිපාක
 චක්කු වික්කුසුභාදිය උපදී. ඇතැම් අරමුණු එක්වාරයකව ඉභා
 ලබ්‍යනව එක්වාරයකව අනිඡාලබ්‍යනවෙයි. සංඝමයවු කඩු
 කිරිවිච්ඡි ආදී ආයුධ හා ශෛලමය ප්‍රතිමාදිහද චක්කුවාරයව
 ඉභාලබ්‍යනව කායවාරයව අනිඡාලබ්‍යනවෙයි. සංඝමයවු
 ආයුධාදිය චක්කුවාරයව සහපත්වුවත් ශරීරයව ආයුධාදියෙන්
 පහරදුන් කල්හි දුකක වෙදනාව උපදී. මලමුත්තාදිය චක්කුවාර
 සුතවාර දෙකව අනිඡාලබ්‍යනවුවද කායවාරයව ඉභාලබ්‍ය
 නය වෙයි. කුමක්හෙයින්යත්; අසුමි ඉතාසියුමි බැවිනි. ශරීරයව
 ඉතා සුචපහස් දෙයි. ඒ අසුමිලමුත්තාදිය පාඨග්ජනයන් විසින්
 දක්නාලද කල්හි අකුසල විපාක චක්කු වික්කුසුභාදිය උපදී. ඒ මල
 මුත්තාදින්ගේ ආසුතයකිරීමෙන් වෙළුමලිකජවන් උපදී. ඒ අසුමි
 ආදී අපචිත්‍රයම සුතං සුකරුදින් විසින් දක්නාලද කල්හි අකු
 සල විපාක චක්කු වික්කුසුභාදිය උපදී. ඊට අනතුරුව එහි ඇළුම්
 කිරිම වයයෙන් ලොහමුලික ජවන් උපදී ඒ අසුමි මලමුත්තාදිය
 දක්නාකල්හි මාගේ ශරීරබ්‍යානාරයෙහිද මෙබඳු අපචිත්‍රය
 ඇත්තේය. එහෙයින් මාගේ ශරීරයද පිළිකුල් කවයුතුයයි මෙ
 ගේ නුවනින් සුකතව වසන්තාවු සකයන්ව කාමාවචර කුසල
 ජවන් උපදී. ඒ අසුමි මලමුත්තාදිය රහතුන්විසින් දක්නාලද කල්හි
 අකුසල විපාක චක්කු වික්කුසුභාදිය ඉපිද තදනනාරව කාමාවචරම
 හා ක්‍රියාජවන් උපදී. රහතුන්ම වනාහි අනිඡාලබ්‍යනයෙහි අකු
 සල ජවන් හෝ ඉභාලබ්‍යනයෙහි කුසලජවන්හෝ නූපදී. අහෙ
 තුක කුසල විපාකයන් දක්වා තදනනාරවැ අහෙතුක ක්‍රියා
 සිත් දක්වනු කැමති අනුරුඨාවායා මාගිමයෝ “උපෙකතා සහ
 ගතං පඤ්චාරාවජ්ජනං” යනාදිය කිහු,

1 උපෙකතා සහගත පඤ්චාරාවජ්ජන විතනය.

2 උපෙකතා සහගත මනොවාරාවජ්ජන විතනය.

3 සොමනය සහගත හසිතුපපාද විතනය.

යහ මේ තිදෙන අහෙතුක ක්‍රියා සිත් නම්වෙති.

විකල්පවලින් සමන්විතවන්නේ ආවරණය නො
 ආවරණය කෙරෙහි විකල්පවලින් සමන්විතවන්නේ පවතින
 බව අදහස වීදිවිකල්පය පරිණාමයෙහි පවතින බව
 නො” යනු නිවැරදි වේ. මෙහි “පවතින බව” නම් ඇත්
 තත් කාලයේ පවතින අතීතයට අනුරූප වැඩෙන බව රූපයේ අර
 මුණු පස මෙතෙක් කරන්නාවූ ආකාරයෙන් හාදය වස්තුවකුළු
 පවත්නා සිතකි. නොහොත් හවසන් වන පරමාර්ථ හවසන්
 වශයෙන් ඉපදීමට අවකාශ නොදී වීදිවිකල්පයෙන් ඉපදීමට
 පිටිනමින් නොවූ සිතකි. මේ සිත වනාහි හවසන් සහතිකය මනෝ
 විශ්ලේෂණ බාහුවෙන් උපදින නුමුත් විශිෂ්ට හැඟීමක් නැති
 බැවින් හැඟීම් මාත්‍රයක් ඇති බාහුවය යන අතීතයෙන් මනෝ
 බාහුවය කියති. විශිෂ්ට හැඟීමක් නැති බැවින්ම වස්තු විශ්ලේෂණය
 යට මුත් මනෝ විශ්ලේෂණයකට කිසිසේත් ප්‍රත්‍යය නොවේ. පවතින
 වාර්තවීය නම්මු මනෝ බාහුවයෙන්ම අනන්තර සමන්තර
 නිවැරදි අනන්තරය නිශ්‍රය යන පස් ආකාරයකින් වස්තු
 රූප පවතින විශ්ලේෂණයන්ට උපකාරයේ මේවනාහි වස්තු විශ්ලේෂණය
 යට පෙරමුත් හැසිරෙමින් රූපයේ දැනගැනීම ලක්ෂණයකට
 ඇත්තේය. විකල්ප පරමාර්ථ රූපයේ අරමුණට නැමීම හෙවත්
 විකල්ප පරමාර්ථ පළමු පැවති සැටියෙන් පෙරලා අතින් ආකාර
 යකින් නැමීම කාන්තයකට ඇත්තේය. එසේම වස්තුවට වැටී
 ගියකට ඇත්තේය. හවසන් සහතිකය සිදුම ආසන්න කාරණය
 කොට ඇත්තේය. පළමුකොට උපදින වීදිවිකල්පයට හෙයින්
 විකල්ප නොව ක්‍රියා භාවය වන්නේය. ක්‍රියා සිත් වනාහි උත්සාහ
 වත් විකල්පයකි. විකල්ප සිත් වූකලී නිරුත්සාහවත් විකල්පයේ
 යයි දකියන්නාහ. “මනෝවාර්ත ආපාදනය. ආරම්භය.
 ආවරණයෙහි මනෝවාර්තය.” යනු නිවැරදි වේ. මෙහි
 “මනෝවාර්තය” නම් හාදය වස්තු ආශ්‍රයෙන් පවත්නා
 හවසන් සහතිකයෙහි අතීතයට අනුරූප වැඩෙන ඉස්වා නිෂ්ට (යහ
 පත් අයහපත්) අරමුණු මෙතෙක් කරන්නාවූ ආකාරයෙන් උප
 දින්නාවූ සිතකි. මෙයින් ක්‍රියා අපේක්ෂා මනෝ විශ්ලේෂණ බාහුව
 විකල්ප ලැබේ. එම විකල්පය වස්තු රූප පවතින බව සහතික
 රණ ජවන විකල්පයෙන් මධ්‍යයෙහි අරමුණු නිශ්ලේෂණයෙහි
 විශයෙන් උපදනා කල්හි කවර නමක් ව්‍යවහාර කරණු ලබන්
 තේද? රජයෙහි දෙර ආරක්ෂාකරන්නාවූ දෙවාරික ගෙමේ ඒ
 ම රා ආරක්ෂාකරණ කල්හි දෙවාරිකයයි කියාද ප්‍රත්‍යයනගෙන්

ගෙණේන්නාමු පඬුරු ආදිය ඔසවා ගෙණ රජගෙට යන්නාවූ කල්හි පාවිච්ඡාරයෙහි කියාද ඔහුට ව්‍යවහාර කරන්නාක් මෙන් මෙම චිත්තය මනෝවාරයෙහි උපදනා කල්හි මනෝවාරවජිත නමින්ද පඤ්චවාරයෙහි සනතිරණ සිත පිළිගත් ගන්නාලද අර මුණු නියමකර ගැනීම වශයෙන් උපදනා කල්හි ව්‍යවස්ථාපන නමින්ද ව්‍යවහාර කරණු ලබන්. මේ වනාහි සාරමුණු දෑ හැඳින්වීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. පඤ්චවාරයෙහි සනතිරණ සිතින් ගන්නාලද අරමුණ නියමකරන්නාක් මෙන් හටගැනීම හා මනෝවාරයෙහි අරමුණ ආහොග නිරිමද කෘත්‍යකොට ඇත්තේය. පඤ්චවාර මනෝවාරයන්හි පිළිවෙළින් ව්‍යවස්ථාපන හා වය ආවජිත භාවය ප්‍රත්‍යපස්ථානකොට ඇත්තේය. ව්‍යවස්ථාපන කාලයෙහි සනතිරණ කෘත්‍ය ඇති අනෙකුත් විපාක මනෝ විඤ්ඤාණ බාහු තුන්දෙනෙද ආවජිත කාලයෙහි යම්කිසි හවාබ්බු පචේජයක්දැයි යන මොවුන් අතුරෙන් එක්තරා සිතක්හුගේ පහවීම ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය. මේ මනෝවාරවජිත චිත්තය ගෙණ අගෙණ පෘථග්ජන යන සියල්ලන්ටම සාධාරණවේ. කියනලද පඤ්චවාරවජිත සිත හා මනෝවාරවජිත සිතද හෘදය වස්තුව ආශ්‍රයකරගෙන පවතී. හෘදයවස්තුව දෙම ගෙඩියක් ඇතුල්කිරීමට තරම් කුහරයක් ඇති මස්ගඩුවකි. එහි අභිපතක් පමණ ශ්‍රෝතිත බාහුවද පිහිටා තිබේ ඒ ලෙස පැතිර ගෙන හෘදය වස්තු රූප පරමපුරා පවතිනබවද ඒ හෘදයවස්තු රූප ආශ්‍රයෙන් මනෝබාහු මනෝවිඤ්ඤානබාහු සංකීර්ණ චිත්ත වෛතසික ධර්මයන් පහලවන බවද “අනිකථා” යෙහි කියන ලදී. ඔවුන්ගේ නූපදිත වේලාවක්නම් නොමැත්තේය. ඊට මනෝවාරයෙහි කියනුලැබේ එහි හවාබ්බ සිත් නිරන්තරයෙන්ම උපදින්නයි දහසතු. හවාබ්බසිතනම් ක්‍රියානොකරන සිතයි. එකවිට සිත්දෙකක්නූපදී. ඒ එසේමැයි. එකසිතක්ඉපද නිරුඬවී මෙන්ම අන්සිතක් ඉපදීම ඒසිත නිරුඬවීමෙන් අන්සිතක් ඉපද නිරුඬවීමමෙ පිළිවෙළින් එකඑකබැගින් ඉපදනිරුඬවීම ස්වාභාව කොට ඇත්තේය. පඤ්චවාරවජිත මනෝවාරවජිතයන්ගේ දෑහැඳින්වීම සඳහා උපමාවක් කියනුලැබේ. ගේ කෙස්සේයන්; එක්තරා කෙස්සේයන්ගේ මැද ගිනි අගුරු සහිත දහසිය ගොඩක් ඇත. තදසුලං ඇතිකල්හි හාත්පස නිබන්නාවූ කොස්කොළ එහි වැටී ගිනි ඇවිලෙන්නේය. ඉක්බිති සුලං නැතිවී යැමෙන් දුමදමන් නිබේ. එහි කොස්කොළ වැටී ගිනි ඇවිලෙන කාලය

මෙන් පඤ්චවාරයෙහි උපදින විචිතයෝ දහයුත්තාහ,
කොස්කාල අරමුණු මෙන් දහයුත්තාහ, දුම්දමමින් පවත්නා
කාලය මෙන් හවාසිස සිත දහයුතු, “හසිනං උප්පාදෙනිති හසි
තුප්පාදං” යම් සිතක් සිතාම පහලකෙරේද හෝ හසිතුප්පාද
නම්වේ. මේ වනාහි බුදුන් රහතුන්ට ඔහුදරික දුගීති හවොන්
පතනියෙන් මුක්තවූ තමතමන් වහන්සේගේ ආත්ම භාව සමප
තතිය අරමුණුවීමෙන් තුටුපහටු ආකාරය ඇතිකරවමින් උපදි,
ස්මිණාශ්‍රවයෝ ලෝකික මහජනයා මෙන් ඇලියයුතු භාවයෙන්
ඔහුදරික සිතා ඉපදවියයුතු වස්තූන්හි නොම සිතාසෙත්සයි දහ
යුතු, භාසය වනාහි සිතය, හසිතය, විහසිතය, උපහසිතය අව
හසිතය අතිහසිතය කියා සවැදූරුම් එයින් මුනෙහිපවතින පින
නගතිය සිත නම්වෙයි. මදක් දුන් විවෘත කොට සිතාසීමහසිත
නම්වෙයි. මිනිරි හමින් සිතාසීම විහසිත නම්වෙයි. දෙදසරුව
සැලෙනසේ සිතාසීම උපහසිත නම්වෙයි. කදුළුබාරු වතුරුවා
සිතාසීම අවහසිත නම්වෙයි. ශරීරය ඉදිරියට හෝ පසුභාගයට
පෙරලා සිතාසීම අතිහසිත නම්වෙයි. මේ ක්‍රමය සුබොධාලඛිතා
රයෙහි ඇත. මෙයින් මුල දැක්වූ සිතාව බුදුන් රහතුන්ටයි. මේ
හසිතොත්පාද සිත වනාහි ඡාලාලිතයන් දනගැනීම ලක්ෂ
ණකොට ඇත්තේය. රහතුන්ට සිසුම්වූ අරමුණෙහි නොහොත්
අසම්පංඛිත ප්‍රෙතරූපාදිවූ හෝ අතිකුදු අප්‍රණිතවූ හෝ අර
මුණෙහි මදසිතා පහලකිරීම කෘතෘකොට ඇත්තේය. එසේබව
ඥානයට වැටිනිමකොට ඇත්තේය. පඤ්චවොකාර භාවයෙහිම
උපදනාහෙයින් ඒකාන්තයෙන් හෘදයවසනුව ආසන්න කාරණා
කොට ඇත්තේය. බුදුන් රහතුන්ගේ සිතා පහල කිරීම පුහුදුන්
ගේ, මෙන් නොවේ. සමීඥයන්වහන්සේගේ සුභවණ්ඩු දනන
රයමය නික්මීමෙන් සිතාපහල කළබව ප්‍රකාශවේ. සෙසු රහ
තුහුත් පුහුදුන්මෙන් ශබ්දකොට නොම සිතාගෙති. මේ සිත
හසිතොත්පාදයයි නම්ලත් හෙයින් සිතා පහලකරණ අතික්
සිතක් නැතැයි නොසිතිය යුතුවේ සිතා පහලකරණ සිත්
කෙලෙස් දෙනෙක්වෙති, එනම්; සොමනස්සසහගතලොභමුලික
අකුසල් සතරය, සොමනස් සහගත මහා කුසල් සතරය සොම
නස්සහගත මහා ක්‍රියා සතරය, හසිතොත්පාද විතතය යන
මොව්හුයි. එයින් සොමනස් සහගත අකුසල් සිත් සතරය,
සොමනස් සහගත කාමාවචර කුසල් සිත් සතරය, යන අටින්
පුහුදුන් සිතාසෙති. සෛත්‍යයෝ දෘටිවිප්‍රසූකත සොමනස් සහ

ගත අකුසල් සිත් දෙකින් හා සොමිනස් සහගත කාමාවචර කුසල් සිත් සතරින්ද සිතාසෙති. අපෙක්ෂායෝ සොමිනස් සහ ගත කාමාවචර ක්‍රියා සිත් සතරින් හා මේ අහෙතුක හසිතොත් පාද ක්‍රියා සිතින්ද සිතාසෙති. එහෙයින් කිහි

- 1 “සොමනස්සයුතානං-කුසලාකුසලානිව
කිට්ඨනොපන පඤ්චව-භාසවිතතානි තෙරස
- 2 සුප්ප්ඡතා භසනෙනං-විතෙතනි පන අසති
ජනි සෙකතා අසෙකතාව භසනති පනපඤ්චති” යි

මේ ගාථා දෙක පාඨමිකොට සිත කලාපෙන් අතීත පෙර කි තයින් දතයුතුයි. මේ හසිතොත්පාද විතතය විචාරණ ප්‍රඥ වෙන් විරතිතය. අප්‍රණීතවූ කාමාවචර අරමුණෙහි රහතුන්ට සමණන් නොව බුදුන්ටත් සොමිනස් මාත්‍රයක් උපදවමින් පහලවන්නේයයි අටුවාහි පෙනේ. එකකුදු වුවත් බුදුවරයන්ගේ සියලු කායකම ව්‍යාකම මනෝකමයන් ඥානයට අනුව සවත්තා හුයි කී බැවින් ප්‍රඥවිරතිතවූ අහෙතුක හසිතොත්පාදය කෙසේ පවත්නේදැයි පරික්ෂා කළයුතුවේ සමීඝ බුදුවරයන්ට වනාහි සුමේච්චාසඤ්ඤා අනාගතංසඤ්ඤා සමීඝතාසඤ්ඤාත් පැවති ජල අනුව මේ හසිතොත්පාද අහෙතුක සිත පවත්නේයයි ගත් කල්හි බුදුවරයන්ගේ සියලු කායකමයන් නුවන පෙරටුකොට නුවනට අනුව පවත්නාහුය යන ප්‍රතිසම්භිද්ධතා පාලිය හා අටුවාමතයද ගැලපෙන්නේයි එහෙයින් අටුවාසෙති අනාගතං සඤ්ඤාදීන්ගේ අවසානයෙහි මේ සිත උපදන්නේයයි කියනලදී. මෙහි වනාහි පඤ්චවාරවජිත මනෝවාරවජිත විතතයෝ දෙ දෙන කුමක්හෙයින් උපෙක්ෂා සහගතවෙද්ද ? පලමුකොට පෙර කිසිවිටිසිතක්හු විසින් අරමුණුකොට නොගන්නාලද විරු අර මුණෙහි එක්වරක්ම පවත්නාවූ ආවජිත සිත්තෙමේ භවභූත සන්නතිය සිද්ධි වශයෙන් භවගන්නාහෙයින් දුමිල භවාභූත ප්‍රත්‍යය ඇත්තේ හෝ සමුපකාරයෙන් අරමුණු රයය අනුභව නොකළහැකිවේ. එහෙයින් ඉෂ්වාදි සියළු අරමුණෙහි උපෙක්ෂා සහගතවෙයි. “සමපසුතන හෙතු විරහනො අහෙතුකානිව තානි විපව්චන විපාකුප්පාදන කිච්ච රහිතතා නං. ක්‍රිය මතතානානි විතතානිවානි අහෙතුක ක්‍රියවිතතානි” සමපසුතන හෙතු නැතිහෙයින් අහෙතුකයෝද වෙත්. ඔවුහු මුහුකිරිමි කිසෙත් හා විපාක ඉපදවිමි කිසෙත් තොරවූ හෙයින් ඒ ඒ ක්‍රියාමාත්‍රවූ විතතයෝද වෙත්. එහෙයින් අහෙතුක ක්‍රියා විතත

යෝ නම් වෙත්. මොවුනතුරෙන් විවිමුක්ත චිත්තයෝ කාත්‍ය දුෂ්ලභෙයින්ද පඤ්චවිඤ්ඤාණයෝ තිශ්‍රයවසතු දුෂ්ල භෙයින්ද සමුප්පත්‍ය ඡන්දිය කාත්‍යසංඛාත දුෂ්ලභෙයින්ද කමාගේ උත්සාහයෙන් වෙන්ව හුදෙක් පැසිම් මාත්‍රයෙන් පවතිත්. එහෙයින් ඒ සියළු චිත්තයෝ විපාකයෝම නම් වෙති. යම් චිත්තකෙණේක් බලවත් කාත්‍ය ඇතිහෙයින් නමාගේ උත්සාහයෙන් පවතින්ද අනාගතයෙහිත් විපාක ඉපදවීම පිණිස උත්සාහ සතිනවුවාහු වෙන්ද ඒ චිත්තයෝ කුසලාකුසලයෝ නම් වෙත්. යම් චිත්ත කෙණේක් මුහුකිරිම මාත්‍රය ඉක්මවා කමාගේ උත්සාහයෙන්ම පවතින්ද ඔවුනතුරෙහි පඤ්චාරවජ්ජන මනොවාරවජ්ජන චිත්ත යෝ දෙදෙන විපාක සන්තානය කෙරෙන් ලබනලද ප්‍රත්‍යය ඇතිහෙයින් මදක් දුෂ්ල බැවින්ද ඉතිරි ක්‍රියා චිත්තයෝ අනුග්‍රහ රහිත ක්‍ෂීණාශ්‍රව සන්තානයෙහි පවත්නා හෙයින්ද සමීපකාර යෙන් විපාක ඉපදවීම පිණිස උත්සාහරහිත වුවාහුම වෙත් එහෙ යින් ඒ සියළු චිත්තයෝ ක්‍රියා චිත්තයෝ නම් වුවාහුයයි දතයුතු

“ඉච්චෙවං සබ්බථාපි අභාරසාහෙතුක චිත්තානි සමන්තානි”

යනු මහා නිගමන වාක්‍යයි. ස්වභාවික ප්‍රකාරයෙන් අහෙතුක නම් වූ අකුසල විපාක කුසල විපාක ක්‍රියා යන සමීපකාරයෙන් අවලොසක් වූ චිත්තයෝ සමාප්තයහ. එහි “ඉච්චෙවං” යනු ඉති එවං යි පදවෙන්ද කරනු. මේ වනාහි නිපාත සමුදයකි. පශ්චිම එවං ශබ්දය පූර්ව ඉති ශබ්දයාගේ අනුච්චිතයයි. නොහොත් ඉච්චෙවං යනු වෙන්ව එක් නිපාතයක මෙසේ අවලොස අහෙ තුක සිත් දක්වා දැන් අහෙතුක චිත්තයන් සැකෙවින් දක්වනු සදහා “සන්තාකුසලපාකානි” යනාදිය කියනලදී.

සන්තාකුසලපාකානි, පුඤ්ඤපාකානි අභිධා

ක්‍රියා චිත්තානි තිණ්හි, අභාරස අහෙතුකා

අකුසල විපාක චිත්තයෝ සන්දේශෙන. කුසල විපාක චිත්ත යෝ අවචාදැරම් වන්නාහුය. ක්‍රියා චිත්තයෝ තුන්දේශකයයි අහෙතුක චිත්තයෝ අවලොසකි.

මෙසේ කියා නිමවනලද අකුසල් සිත් දෙලොස හා අහෙ තුක සිත් අවලොස ශ්‍රවණ සමානි හිටි මනනප්‍ර ආදී කිසිම ශෝභන ධර්මයක් හාසමග යෙදීමක් කැතිහෙයින් අශෝභන සිත්යයි ව්‍යවහාර කරනු ලැබෙත්. මෙහි වෙදනා හෙදයෙන් සුඛ සහගත

සින් 1 දුර්ව සහගත සින් 1, සොම්නස් සහගත සින් 6, දෙමනස් සහගත සින් 2, උපෙක්ඛා සහගත සින් 20 මේ සියල්ල පිඩුකල විට සින් 30කි. සමප්‍රයෝග විප්‍රයෝගහෙදගෙන් සමප්‍රයුක්තසින් 8, විප්‍රයුක්ත සින් 22, මේ දෙකොටස පිඩුකලවිටද සින් 30 කි. අසංඝකාරික සසංඝකාරික හෙදගෙන් අසංඝකාරිකසින් 25, සසංඝකාරික සින් 5, මේ දෙකොටස පිඩුකලවිටද සින් 30 කි. මෙහි විතන විභාගය පහසුවනු පිණිස මොවුන් දෙසිත සහ අනෙකුත් සින් අවලෝක අසංඝකාරිකයන් කොට දැක්විමු.

අශෝභන සින් සමතිස නිමි.

මෙසේ දෙලොස් අකුල අවලෝක අනෙකුත් විතනත්තේ වශයෙන් සමතිස් විතනතෙතෙකුත් දක්වා දුන් අකුල අනෙකුත් සින් කෙරෙත් මුක්තවු එකුත්කැටත් නොගොත් එකානුසින් විතනත්තේව ශෝභන සහ නම් තබන පිණිස “පාපා ගෙතුක මුක්තනි” යනාදී ශාථාව කියනලදී.

දුන් කාමාවචර සොහන රූපාවචර සොහන අරූපාවචර සොහන ලොකොත්තර සොහනයයි නියනලද සතරවැදුරැම් ශෝභන ධර්මයන් අතුරෙන් සියල්ලට හිතවු සුචිති කාමාවචර සොහන චිත්තයෝම පලමුකොට උදෙසනලද හෙයින් ඔවුන් අතුරෙහිද අව්‍යාකාශ ධර්මයන්ට කුසල් ප්‍රජිනොට ඇතිහෙයින් පලමුකොට කාමාවචර කුසලයද ඊට අනතුරුව ඒ කාමාවචර කුසලයන්ගේ විපාකයද ඊට අනතුරුව ඒ කාමාවචර කුසලය හා එකතුමියෙහි ඇතුළත්වු ත්‍රියාවිතනයදවෙන වෙනම වෙදනා ඥාන සංඝකාරයන්ගේ හෙදගෙන් අවපරිද්දකින් දක්වනු පිණිස “සොමනස්ස සහගතං ඤාණං සම්පයුක්තං” යනාදිය කියනලදී.

- 1 සොම්නස් සහගත ඥාන සමප්‍රයුක්ත අසංඝකාරික සිතය
 - 2 සොම්නස් සහගත ඥාන සමප්‍රයුක්ත සසංඝකාරික සිතය
 - 3 සොම්නස් සහගත ඥාන විප්‍රයුක්ත අසංඝකාරික සිතය
 - 4 සොම්නස් සහගත ඥාන විප්‍රයුක්ත සසංඝකාරික සිතය
 - 5 උපෙක්ඛා සහගත ඥාන සමප්‍රයුක්ත අසංඝකාරික සිතය
 - 6 උපෙක්ඛා සහගත ඥාන සමප්‍රයුක්ත සසංඝකාරික සිතය
 - 7 උපෙක්ඛා සහගත ඥාන විප්‍රයුක්ත අසංඝකාරික සිතය
 - 8 උපෙක්ඛා සහගත ඥාන විප්‍රයුක්ත සසංඝකාරික සිතය
- යන මේ අවදෙන කාමාවචර කුසල් සින් හම් වේ.

ලොභ සහගත චිත්තයන්හි සොමනස්ස යනවචනයෙන් දක්වන ලද්දේ සිතිදු භාවයයි. මේ කාමාවචර කුසලාදියෙහි සොමනස්ස යන වචනයෙන් භෞදය යහපත්ය නිරවද්‍යය යන මේ අර්ථය ලැබේ. මෙසේ මොවුන්දෙදෙනාගේ වෙනස දනගුනුයි. “ජානාති සථාසභාවං පටිවිජ්ඣතිති ඤාණං” යනු නිමිට්තභෙයින් යම් ස්වභාව ධර්මයක් තත්වු ස්වභාවය ප්‍රතිවේධ කෙරේද එසේ භෙයින් ඒ ස්වභාව ධර්මය “ඤාණ” නම්වේ. ප්‍රතිවේධ යන මෙහි තේරුමනම් යමක ස්වභාවය තත්වු පරිද්දෙන් විනිවිද හොස් දැනගැනීමයි. ලොභයෙහි විද්‍යමානවු වෘක්‍ෂලතාදිය දූත මේ කොස්ගහය මේ පොල්ගහය නිසා දැනගැනීම ඥානය නොවේ. හේ සංඥ වෛතසිකයවේ. යම් රූපාදියක් දූත එහි පටවි ආපො භෙයන් වෘක්‍ෂය වර්ණ ගැබ් රස ඔප් යන මොවුන් ක්‍රමයෙන් දූත ගැනීම ඥානයයි දනගුනුයි. “ඤාණෙන සමං පභාසෙන සුත්තනාති ඤාණසම්පසුක්කං” ඒ ඥානයා එකොත්පාදදී ප්‍රකාරයෙන් සුක්කත්වීම ඥානසම්පසුක්ක නම්වේ. සෙස්ස පෙරහි තැන් දනගුනු. සොමනස්විච්ඡේද හේතුනම්, යහපත් අරමුණක් ඇතිබවය, ගම්බව බහුලබවය; පිරිසුදු දෘෂ්ටි ඇතිබවය, අනුසස් දක්කාබවය, ප්‍රතිසංකොධාසංකය ඉපදීම පිණිස පවත්නා බ්‍රිධානුසමානිය, ධර්මානුසමානිය, සංකානුසමානිය, සිලානුසමානිය, ත්‍යාගානුසමානිය, දෙවතානුසමානිය, උපසමානුසමානිය, රුක්‍ෂපුද්ගලයන් දුරලීමය, සිතිදු පුද්ගලයන් සෙවනය කිරීමය, පැහැදියසුනු සුත්තානනයන් ප්‍රත්‍යවක්‍ෂා කිරීමය, ප්‍රිතියවේධාධාසංකයෙහි නැමි පවත්නා බවය, නොගැඹුරු ස්වභාව ඇතිබවය, සොමනස් සිතින් ප්‍රතිසංකය ගැනීමය යන මොවුනුයි. එහෙයින් නියතලදී.

- 1 “ඉට්ඨාරමණනා සඛා-බාහුලං දිට්ඨිසුඛිව
ඵලදස්සාවිනාවෙව-පිනිබොජ්ඣබ්බ හෙතුසො
 - 2 එකාදස නථාබමා අගමහිර සභාවතා
සොමනස්සුත්තාසණි ඉවෙවනෙ සුබහෙතුසො”යි
- මේ ගාථා දෙක පාඨමකොට සිත තබාගතයුතුයි.

උපෙක්‍ෂාවීමට හෙතුනම්, සොමනස් හේතූන්ගේ අභාවය මධ්‍යක් අරමුණක්වීම, ගමහිර ස්වභාව ඇතිබවය, උපෙක්‍ෂා සිත තිත් ප්‍රතිසංක ගත්බවය යන මොවුනුයි. එහෙයින් නියතලදී.

“අභාවො සුබහෙතුනං මජ්ඣිමනාරමණමප්පි
ගමහිරනාතුපෙක්ඛා සංඛුපෙක්ඛාස හෙතුති”යි

ඥානසම්ප්‍රසන්නවීමට හේතුනම්, නිරවද්‍ය ත්‍රියාදාහිබවය, ව්‍යාපාද රහිත රූප බ්‍රහ්මලෝකයෙහි ඉපදීමය, ශ්‍රද්ධාදි ඉන්ද්‍රියයන්ගේ මුහු කිරීමය, කෙළසයන්ගේ සංසිදීමය, භාත්පසින් බැස විවාරණ බවය, ආර්යාත්මික බාහිර වස්තූන්ගේ නිමිල බව කිරීමය, ඉඳු රත්ගේ සමබව පිළියෙල කිරීමය, දුෂ්ප්‍රාඥ පුද්ගලයන් දුරු කිරීමය, පැණවත් පුද්ගලයන් සෙවනය කිරීමය, ගැඹුරු වූ ඥානයෙන් අවබෝධ කටයුතු වූ සුත්‍රාන්තයන් ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කිරීමය, ප්‍රඥාවෙහි නැමුණු බවය, බ්‍රහ්මාදි ගුණානුසාරණය කිරීමිබවය, සප්තාඥ ප්‍රති සංකිතයෙන් බවය යන මොව්හුයි. එහෙයින් කියනලදී.

**“කම්මපපතනිනො වෙව නථාඉඤ්ඤ පාකනො
කිලෙසුප සමාබමම විවසස්සව හේතුහි
සත්තබ්බෙවෙති බ්‍රහ්මාදි භූතානුසාරණෙනව
සප්පඤ්ඤ සංකිතොවෙව චිත්තං ඤාණසුතංසිසා”යි**

අසංසකාරිකවීමට හේතුනම්, සප්පායවූ ගෙවත් කාය චිත්තයන් ගේ නොතිලත් බවට අනුකූල වූ සාතුහොජන ආවාසාදී ප්‍රත්‍යයන් කරණකොමගෙන වෙයි. යනුයි. එහෙයින් කියනලදී.

**“උතුහොජන ආවාස සප්පාසාදිති හේතුහි
අසබ්බාදික භාවොපි විඤ්ඤානබ්බො විභාචිනා”යි**

මොවුන් අතුරෙන් සස්වන චිත්තය අතිශයින් බලවත් බව හා සතරවන චිත්තය ඉතා දුෂීල බවද දනගුන්නේයි. “ඉමානි අජපි කාමාවචර කුසල චිත්තානි නාම” යනු නිගමනයයි අජපි යන මෙහි අපි ශබ්දය අවුත්තසමපිණ්ණිනාමියි

**“කමෙන සුඤ්ඤවත්තං ගොචරාධිපතිතිව
කම්මතිනාදිනොවෙව ගණේස නසකො විදෙ”**

යනුවෙන් දුකාදි දශපුණ්‍යත්‍රියා වස්තූන්ගේ වශයෙන්ද රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, සප්තී, ධර්ම යන මොලම්බනයන්ගේ වශයෙන්ද ඡන්ද්‍ර, චිත්ත, චිරිය, විමංස යන සතර අධිපතින්ගේ වශයෙන්ද කායකම්, චිත්තකම්, මනෝකම් යන ත්‍රිවිධ කම්යන්ගේ වශයෙන්ද භීත, මධ්‍යම, ප්‍රණීත යන නික ත්‍රිකයාගේ වශයෙන්ද මේ කාමාවචර කුසල චිත්තයන්ගේ ප්‍රභේදයෝ දක්වනලදහ. කෙසේද යත්? දශ පුණ්‍යත්‍රියාවන් අතුරෙන් එකෙකි පුණ්‍යත්‍රියාවෙකි කුසල් සිත් අව අව බැගින් ලැබීමෙන් දශ පුණ්‍යත්‍රියායෙහි(80) චිත්ත කෙනෙක් වෙති. ඔව්හු රූපාදි අරමුණු සය අතුරෙන් එකෙකි අරමුණෙකි (80) බැගින් අරමුණු සයව සගුණකරන

ලද්දහු විත්තයෝ 480 දෙනෙක්වෙති. මොවුන් අතුරෙන් 240 ක් සිත් ඥානසම්ප්‍රයුක්ත වෙති. ඉතුරු 240 දෙන ඥානවිප්‍රයුක්තවෙති. එයින් ඥානවිප්‍රයුක්ත විත්තයෝ විමංසාධිපතිය හැර ඡන්දාධිපති, විත්තාධිපති, විරියාධිපති යන තුන අතුරෙන් එකෙකි අධිපතියෙහි 240 බැගින් තුන් තුන කරණ ලද්දහු විත්තයෝ (720) ක් වෙති. ඥානසම්ප්‍රයුක්ත විත්තයෝ සතර අධිපතින්ගේම වශයෙන් එකෙක්හි 240 බැගින් සතර ගුණ කරන ලද්දහු (960) ක් වෙති. කියතලද 720 ද 960 ද සංග්‍රහ කළකල්හි සිත් 1680 ක් වෙති. ඔව්හු කාසකම් වජිකම් මනෝ කම්යන් අතුරෙන් එකෙකි. කම්යෙක්හි 1680 බැගින් තුන්ගුණ කරනලද්දහු 5040 ක් සිත්වෙති ඔව්හු හිත මධ්‍යම ප්‍රණීත හෙදයෙන් තුන් ගුණ කරනලද්දහු 15120 ක් සිත්වෙති. කාලදෙයාදි හෙදයෙන් ප්‍රමාණ නැත. කාමාවචර කුසල නිගමනයෙහි දක්වනලද කුසල ශබ්දය වණිතාකටයුතු ශබ්දයකි. එහෙයින් මෙහි වචනානිස වණිතා කරනු කැමති අතීතථාවායීන් විගන්යේ “කුච්ඡනෙ පාපකෙ බමමෙ සලසනති වලසනති කමෙපනති විබංසෙනති කුසලා” යිකි. තේරුම නම්, යම් විත්තකෙනෙක් ලාමකවූ පාප බමියන් තදඛිත ප්‍රභාණ වශයෙන් සොලවන්ද විෂකමාණ ප්‍රභාණ වශයෙන් කම්පා කෙරෙත්ද සමුච්ඡේද ප්‍රභාණ වශයෙන් විනාශ කෙරෙත්ද එසේ හෙයින් ඒ විත්තයෝ කුසල නම්වෙති යනුයි. “සුච්ඡිකං සුච්ඡිකං පච්ඡිකං පච්ඡිකං අකච්චනං” යනු පරිනාමා හෙයින් පශ්චිම පශ්චිම පදය පූච්ඡි පූච්ඡි පදයාගේ අතී විණිතාවයයි දතයුතුයි. එහෙයින් “සලයනති” යනමෙහි සල බාහුවගේවලනානිසදක්වනුපිණිසවලයනතිනියාද “වලයනති” යනමෙහි වල බාහුවගේ කම්පනානිස දක්වනු පිණිස කමෙපනති නියාද “කමෙපනති” යනමෙහි කම්ප බාහුවගේ විබංසනානිස දක්වනු පිණිස විබංසෙනති නියාද වණිතා කරණලදී.

කුසලයන් පිළිබඳ පහතිරිම් තුන් ආකාරයි. එනම් තදඛිත ප්‍රභාණය විෂකමාණ ප්‍රභාණය, සමුච්ඡේද ප්‍රභාණය යන මොව්හුයි. ඒ ප්‍රභාණයෝ තිදෙන උපමා වශයෙන් දක්වනු ලැබෙත්. දිය පරඬලා ආදියෙන් ගැවසිගත්තාවූ එක්තරා ජලාසයකට වතුර ගනු පිණිස ගියාටු පුරුෂයෙක් කලයෙන් ජලය සොලවා දිය පරඬලාදිය ඉවත්කොට වතුර ගත්තාකල තාවකාලික වශයෙන් දිය පරඬලාදිය ඉවත්වන්නාක්මෙන්ම

කාමාවචර කුසල ධූලයෙන් නාවකාලික වශයෙන් අකුසල
යන්ගේ පහතිරීම දතයුතුයි. තවත් පුරුෂයෙක් ඒ ජලාස
යෙන් වතුර ගනු පිණිස ගොස් එහි වූ දිය පරචලා එක් රැස්
කොට දූමිමාක්මෙන්ම රූපාරූප කුසල බලයෙන් කලකට
අකුසලයන් පහතිරීම විෂකමණ්ණ ප්‍රභාණයයි දතයුතු. තවත්
පුරුෂයෙක් වතුර ගනු පිණිස ඒ ජලාසයකරා ගොස් සියළු
පරචලාදිය මුලින් උදරා ගිනි තැබුවාක්මෙන් ගොනිකුසල සිතින්
අකුසලයන් සම්පූර්ණයෙන් පහතිරීම සමුච්ඡේද ප්‍රභාණයයි
දතයුතුයි. වරද සහිත ධර්මයන්ට විරුධ හෙයින් කුසලය
නිරවද්‍ය බව ලක්ෂණයකොට ඇත්තේය. පිරිසිදු බව කාන්‍යකොට
ඇත්තේය. සැප විපාක ඇති බව ඥානයට වැටහිමිකොට
ඇත්තේය. නුවනින් මෙනෙහි කිරීම ආසන්න කාරණයකොට
ඇත්තේය. සම්ප්‍රසංගික ප්‍රභාණය හා නිසරණ ප්‍රභාණය යන
මොව්හු කුසලයන් පිළිබඳ ප්‍රභාණයෝ නොවෙත්.

සොමනස්ස යහගතං ඤාණසම්පයුතතං අසඬ්ඛාරිකමෙකං
සසඬ්ඛාරිකමෙකං යන මෙහි අදහස මෙසේයි. ලොකයෙහි යම්
කිසිවෙක් මල්පුෂ්පකරණු පිණිස විහාරයට ගොස් එහි පිළිම
වහන්සේ දැක ඇතිවූ පැහැදීම සොමනස්සයයි ලොව්තුරා සඳු
යන්වහන්සේගේ අවිනාශීය ගුණ සලකා විපාක සැලකීම
ඥාසම්පයුතත නම්වේ. කුඩාදරුවෝ හිඤ්ඤා දැක වැදීම අසඬ්ඛා
රිකයි. දෙමව්පියන් විසින් කියා වැදීම සසඬ්ඛාරිකයි. කම්
කම්පල අදහාගනු නොහැකිවීම ඤාණවිප්‍රසයුතත නම්වේ. සෙසු
තන්හිද මේ නයින් දතයුතුයි. මේ කාමාවචර කුසලයට මහා
කුසලයයි ව්‍යවහාර කෙරෙත්. උතුම්වූ ගුණමහතියෙන් මහත්වූ
රූපාවචර අරූපාවචර ලොකොත්තර කුසලයන්ට මහාකුසල්
යයි නොදක්වා මේ කාමාවචර කුසලයට මහාකුසලයයි කුමක්
හෙයින් දක්වනලද්දේද? විපාකබොහෝ ලැබෙන හෙයින් එසේ
කියන ලදී. හේ විහාරකොට දක්වනු ලැබේ රූපාවචර කුසලය
වනාහි ඒ කුසලයට අයිති භූමියෙහිම විපාකදිය හැකිවෙයි.
හෙවත් ප්‍රථමධ්‍යාන කුසලාදිය ප්‍රථමධ්‍යානාදි භූමියෙහිම විපාක
දෙයි. අරූපාවචර කුසලයෝ සතරදෙන තමතමන්ට නියනවූ
එක එක භූමියෙහි විපාක දෙයි. ලොකොත්තර කුසල විනා
යෝ සතරදෙනද තමතමන්ගේ විපාකය වූ එකෙකි විපාක
යෙක්ම උපදවයි. මෙසේ විපාක දෙනහෙයින් රූපාවචර අරූ
පාවචර ලොකොත්තර කුසලයන්ට මහා කුසල්යයි ව්‍යවහාර

නොහෙරෙත්. මේ කාමාවචර කුසලය වනාහි එසේ නොවෙයි. ප්‍රතිසංඝි වශයෙන් කාමාවචර විපාකයෝ නවදෙන සප්තකාම භූමියෙහි ප්‍රතිසංඝි ප්‍රවෘත්ති වශයෙන් උපදිති. සජ්තකාම භූමියෙහිම නොව ප්‍රවෘත්ති විපාක වශයෙන් එක්තිස් භූමියෙහිම ප්‍රවෘත්ති විපාකය උපදවයි. එහෙයින්ම මේ කාමාවචර කුසලය ඔපුෂ්‍ය ලෝකයෙහි චක්‍රවර්තීරූපය සම්පන්නිය එකරූප සම්පන්නිය ක්ෂත්‍රිය මහාසාර බ්‍රාහ්මණ මහාසාර ගෘහපති මහාසාරුද්‍ර මාණ්ඩලික රාජසම්පන්නිය ප්‍රදේශ රාජසම්පන්නිය අනෙකප්‍රකාරුද්‍ර කාමසම්පන්නිය ඒ මේ කාමාවචර කුසලයක්ගව ලැබිය යුත්තේය. මෙසේ කාමාවචර කුසලය වනාහි විපාකදීම වශයෙන් විසය මහත්වයෙන් මහත්වෙයි. එහෙයින් මහාකුසලයයි ව්‍යවහාර කෙරෙත්.

තෙතුභූතවූ කුසලයන්ට අනතුරුව විපාක වින්‍යය දක්වනු කැමති අනුරුඬ්ඛායාහි මානිමයෝ “සොමනස්ස සහගතං ඤාණ සම්පයුත්තං අසංකාරිකමෙකං සසංකාරිකමෙකං” යනාදිය කිහි.

- 1 සොමිනස් සහගත ඤාණසම්පයුක්ත අසංසංකාරික සිත්තය
 - 2 සොමිනස් සහගත ඤාණසම්පයුක්ත සසංසංකාරික සිත්තය
 - 3 සොමිනස් සහගත ඤාණ විප්‍ර යුක්ත අසංසංකාරික සිත්තය
 - 4 සොමිනස් සහගත ඤාණ විප්‍ර යුක්ත සසංසංකාරික සිත්තය
 - 5 උපෙක්‍ෂා සහගත ඤාණසම්පයුක්ත අසංසංකාරික සිත්තය
 - 6 උපෙක්‍ෂා සහගත ඤාණසම්පයුක්ත සසංසංකාරික සිත්තය
 - 7 උපෙක්‍ෂා සහගත ඤාණ විප්‍ර යුක්ත අසංසංකාරික සිත්තය
 - 8 උපෙක්‍ෂා සහගත ඤාණ විප්‍ර යුක්ත සසංසංකාරික සිත්තය
- යන මේ අවදෙන සහෙතුක කාමාවචර විපාක සිත් නම් වේ.

“ඉමානි අභිසි සහෙතුක කාමාවචර විපාකවිත්තානිනාම” යනු නිගමන වාක්‍යයයි. අභිසි යන්නෙහි “අපි” ශබ්දය අවුත්ත සම්පන්නිතානීය. මේ කාමාවචර විපාක සිත් 8 දෙන රූපාදි ආරම්භණයෙන් වැඩිකල කල්හි 48 ක් වින්‍යයෝ වෙති ඔව්හු සිත මධ්‍යම ප්‍රණීත යන නිකත්‍රයෙන් වැඩිකල කල්හි 144 ක් වින්‍යයෝ වෙති. විපාකවිත්තයෝ දැනාදී දශස්ණත්‍රියා වහන්ගේ වශයෙන්ද අධිපතීන්ගේ වශයෙන්ද කාය කමාදීන්ගේ වශයෙන්ද නොපවතිත්. එහෙයින් ඔවුන්ගේ වශයෙන් ගණන් වැඩිකිරීමෙන් නොමැත්තේය. අඤ්ඤාමඤ්ඤාමසදිසානං කුසලානුසලානං පාඨානි විපාකා” යනු නිව්වන හෙයින් ඔවුනොවුන්ට අසමානවූ කුසලානුසලයන්ගේ පාකයෝ විපාකනම්

වෙති. මේ කාමාවචර විපාකයම මහාවිපාකයයි ව්‍යවහාර කෙරෙත්. රූපාවචර අරූපාවචර ලොකොක්තර විපාකයන්ට මහාවිපාකයයි නොදක්වා මේ කාමාවචර විපාකයම කුමක් හෙයින් මහාවිපාකයයි ව්‍යවහාර කරණලද්දේද? කාමාවචර විපාකය වනාහි මහාකුසලයන්ගේ විපාකය බැවින් හෙතුහුගේ නාමය ඵලයෙහි ආරොපකයකොට කාරණූපචාර වශයෙන් මහාවිපාකයයි කියනලදී. තදනනතරව ක්‍රියාවිතනය දක්වනු කැමති අනුරුඛාවායී ඩොනිට්ටෝ “සොමනස්ස සහගතං ඤාණසම්පූර්ණතං අසඬ්ඛාරිකමෙකං සසඬ්ඛාරිකමෙකං” යනාදිය කීහ.

- 1 සොමිනස් සහගත ඤාණසම්පූර්ණත අසංඝකාරික සිතය
 - 2 සොමිනස් සහගත ඤාණසම්පූර්ණත සසංඝකාරික සිතය
 - 3 සොමිනස් සහගත ඤාණ විප්‍ර යුක්ත අසංඝකාරික සිතය
 - 4 සොමිනස් සහගත ඤාණ විප්‍ර යුක්ත සසංඝකාරික සිතය
 - 5 උපෙක්‍ෂා සහගත ඤාණසම්පූර්ණත අසංඝකාරික සිතය
 - 6 උපෙක්‍ෂා සහගත ඤාණසම්පූර්ණත සසංඝකාරික සිතය
 - 7 උපෙක්‍ෂා සහගත ඤාණ විප්‍ර යුක්ත අසංඝකාරික සිතය
 - 8 උපෙක්‍ෂා සහගත ඤාණ විප්‍ර යුක්ත සසංඝකාරික සිතය
- යන මේ අවදෙන සහෙතුක කාමාවචර ක්‍රියා සිත් තම් වේ.

“කරණමනා කිරියා” යනු නිව්වන හෙයින් බුදුපසේබුදු මහරහතන්වහන්සේලා ගිලන් උපසංචානාදිය කරණකල උපදින කුසල්සිත් විපාක දැනගත් නොලැබෙන හෙයින් කිරිමොතුයම ක්‍රියා නම් “කිරියා ඵවතිනං කිරියා චිතතං” ක්‍රියාවම සිත්වූ යේනුයි ක්‍රියාවිතන නම්වෙයි. මේ ක්‍රියාසිත් වනාහි බුදුපසේබුදු මහරහතන්වහන්සේලාගේ සතන්හි උපදින බවත් ඔවුන්ගේ විපාකදැනගත් නොමැති බවත් දනගනුයි. මේ කාමාවචර ක්‍රියාසිත්වලට මහාක්‍රියායයි ව්‍යවහාර කෙරෙත්. මහාක්‍රියාවිතනය වනාහි වච්චුපචේදයකලාවූ රහතුන් කෙරෙහි උපදනා බැවින් මහාක්‍රියායයි ව්‍යවහාරකළේ නමුදු ඒ විතනයෝම පාඨන් ජන ශෛක්‍ෂ සන්තානයෙහිම උපදනාහුවිනම් ඒකාන්තයෙන් විපාක දියයුත්තේය. එහෙයින් මහා කුසලයන්ට බදු හෙයින් මහාක්‍රියායයි ව්‍යවහාරකරනලදී. ක්‍රියාවිතනයෝ සහෙතුක අහෙතුකයයි විප්‍රකාරයහ.

ඔවුන්ගේ ප්‍රභේදය මේ කියනු ලබන උපමායෙන් දනගනු බොහෝවූ ඵලහව ගන්නාවූද ඵලහව නොගන්නාවූද පූජ්‍ය ඇති එක්තරා ලබු වැලක් ඇත. එහි මුල් කපන ලද්දහු නම්

අනාගතයට හවිහිනු ලබන ඵල නොමගවි ගිනිත්. එහිවු මොස පුෂ්ප මුල් නොකපන ලද්දනු නමුදු ඵල නොමගව ගනිත්. මෙයින් කුමක් කියන ලද්දේද? සහෙනුක ක්‍රියා විකතයෝ ඵල හවනන්නා පුෂ්පමෙන් පාඨත්ථන ගෙනෙක් සන්නානයෙහි විපාක දෙන්නේය. අහෙනුක ක්‍රියා විකතයෝ නොමසුන් මුල් ඇති වැලෙහි හවගන්නාවු මොස පුෂ්පය ඵල නොදෙන්නාක්මෙන් විපාක නොදෙන්නේය. තිරනුගය සන්නාකවත් රහත්තට සහෙනුක ක්‍රියා සිත් පවත්නා හෙයින් කපනලද වැලෙහි පුෂ්පය ඵල නොදෙන්නාක්මෙන් විපාක නොදෙයි. ආයෙවන ප්‍රත්‍යය රහිතවු ආවර්ජිතමය සානුගය සන්නානයෙහි පවත්නේ නමුදු විපාක නොදේ.

එහෙයින් කීනු පෞරුෂිකයෝ

1. “සහෙනු රූපාරූපාව සකුසුඤ්ඤංවා රත්තෝ
චුතතිසා නඵලෙ සුජ්ථං සථා ජිණ්ණලතා ඵලං”

2. අනාසෙවනසා වජ්ජමසං පොඨුජ්ජනසාති
නඵල වතනමානමපි මොස සුජ්ථං ඵලං සථා” යි

මෙසේ අෂ්ට විධ කුසල විපාක ක්‍රියා විකතයන් දක්වා දුන් ඒ සියළු සිත් සැකෙවින් දක්වනු සඳහා “ඉච්චෙවං” සනාදිස කීනු. කාමාවචර විපාක ක්‍රියාවලදී සහෙනුක ශබ්දය යෙදීමෙන් කුසලයෙහි නොයෙදීමෙන් හෙනු කවරේද? කුසලය තමා හිමව වශයෙන් සහෙනුක හෙයින්, ඒ මේ පදය ශථාලාන වශ යෙන් කියනලදී. සහෙනුක විපාක ක්‍රියා දෙවගෙහි අහෙනුක වත් යෙදේ. කාමාවචර කුසල් සිත් අවදෙත එසේ නොයෙදේ.

**වෙදනා ඤාණ සංඛාර හෙදෙන චතුච්ඡති
සහෙනු කාමාවචර සුඤ්ඤාපාක ක්‍රියා මනා**

මෙසේ කියනලද කුසල් සිත් 8 ය, විපාක සිත් 8 ය, ක්‍රියා සිත් 8 ය, යන කාම සිත් (24) ලබා සමාගි හිරි ඔත්තප්පාදි ගොතන වෛතසික ධර්මයන් හා යෙදෙන හෙයින් “ගොතන” සිත් යයි ව්‍යවහාර කරනු ලැබෙත්.

මෙහි වෙදනා හෙදයෙන්

සොමිකස් සහගත සිත් 12 ය. උපෙක්ඛා සහගත සිත් 12 ය යන දෙකොටස පිඬුකලවිට කාම ගොතන සිත් (24) කි

සමප්‍රයාන විප්‍රයාන හෙදයෙන්

සමප්‍රසන්න සිත් 12 ය, විප්‍රසන්න සිත් 12 ය, යන දෙකොටස පිඬුකලවිටද කාම ගොතන සිත් (24) කි.

අසංස්කාරික සසංස්කාරික හෙදයෙන්

අසංස්කාරික සිත් 12 ය, සසංස්කාරික සිත් 12 ය යන දෙකොටස පිටුකළ විවිද කාම යොහන සිත් (24) කි.

යුග වශයෙන්

පළමුවන දෙවන සිත්දෙක (2) පළමුවන යුගනම්වේ. තුන් වන සතරවන සිත්දෙක (2) දෙවන යුගය නම්වේ. පස්වන සවන සිත් දෙක (2) තුන්වන යුගය නම්වේ. සත්වන අටවන සිත් දෙක (2) සතරවන යුගය නම්වේ මෙසේ කුසල විපාක ක්‍රියා යන තුන්කොටසෙහිම යුග සතර බැගින් ලැබෙන හෙයින් කාම යොහන සිත් (24) හි යුග දෙළොසක් (12) වන්නාහුය.

කාම යොහන සිත් 24 නිමි.

මෙසේ කියනලද කාමයොහන සිත් (24) හා යම කියනලද අයොහන සිත් (30) යන කාමාවචර සිත් (54) හි අකුසල් සිත් (12) කි. කුසල් සිත් (8) කි. විපාක සිත් (23) කි. ක්‍රියා සිත් (11) කි. මේ සතර කොටස පිටුකළ කල්හි කාමාවචර සිත් (54) සම්පූර්ණවේ.

කාමෙ තෙව්ස පාකානි, පුඤ්ඤපුඤ්ඤානි විසති.

එකාදස කුසාවෙනි, චතුපඤ්ඤාස සබ්බථා.

මෙතෙකින් කාම සිතේ විහාර කියා නිමවනලදී.

කාමාවචර උදෙසයෙන් නිදේශය දක්වා තදනනතරවැ සැකෙවින් කියනලද රූපාවචර විතතයාගේ විහාරාක්‍රමය පැමිණියෙන් ධ්‍යානාඛන්‍යයෙහි හෙදයෙන් පස්පරිද්දකින් බෙදා දක්වනු පිණිස විතකක—පෙ—සතිතං යනාදිය කිහි.

1. විතකි විචාර ප්‍රිති සුඛ එකාග්‍රතාසතිත ප්‍රථමධ්‍යාන කුසල සිතය.
2. විචාර ප්‍රිති සුඛ එකාග්‍රතා සතිත විනිශ්චයාන කුසල සිතය.
3. ප්‍රිති සුඛ එකාග්‍රතා සතිත තාතීය ධ්‍යාන කුසල සිතය.
4. සුඛ එකාග්‍රතා සතිත චතුර්ධ්‍යාන කුසල සිතය.
5. උපෙක්‍ෂා එකාග්‍රතා සතිත පඤ්චමධ්‍යාන කුසල සිතය

යනමේ පස්දෙන රූපාවචර කුසල් සිත් නම්වේ. ඔවුන් අතුරෙන් යම් සවිභාවයෙක් විතත වෛතසික ධර්මයන් අරමුණට තත්වයට ඒ අනුයෙන් විතකි නම්වේ. පිටිසර ගම්වැසි තෙම රජ මාලිගාව දක්නට යාමමෙති. නුපුරුදු පිටිසර ගම්

වැඩිකෙම රජ මාලිගාව දැකීමෙහි ආසාවෙන් පුරුදු මුරකරුවාන් කැටුව ගොස් රජ මාලිගාව දුටුයේය. මෙහි පිටියර ගම්වැසියා මෙන් චිත්ත වෛතසික ධර්ම මුරකරුවාමෙන් චිත්තයද රජ මාලිගාවමෙන් ධ්‍යානයද උපමා උපමෙය වශයෙන් දතයුතුයි. ඒ විතර්කය විසින් තත්වනලද චිත්ත වෛතසික ධර්මයන් හැසිර වීම පිරිමැදීම ස්වභාවය විචාරනම්වේ. මොවුන් අතුරෙන් භික්ෂුකීය යම් කිසි රථයකට බඩු දමන්නාමෙන්ද විචාරය එය පෙරලන්නා තැන්පත් කරන්නාමෙන්ද දත යුතුයි. ආරම්භක රසයෙහි චිත්ත වෛතසික ධර්මයන් පිණිවිම් ස්වභාවය ප්‍රීති තම්වේ අරමුණෙහි සම්ප්‍රයුක්ත ධර්මයන් සුව පහස් විදිම ස්වභාවය සුව තම්වේ නා තා රමණයන්හි විකෂ්පාභාවයෙන් වෙනස්ව එකම අරමුණෙහි සම්ප්‍රයුක්ත ධර්මයන් එකඟ කිරීම් ස්වභාවය එකාග්‍රතා තම්වේ. දෙයනා ක්‍රමයෙන් හෝ පළමු කොට පැමිණියයුතු ධ්‍යානය බැවින් හෝ ප්‍රථම තම්වේයි. පළමුකොට සමවැදිය යුතු හෙයින්ද ප්‍රථම තම් වේයයිද කියත් මෙහි කියනලද විතර්කදී අභ්‍යන්තරයෙන් යුක්තව පළමුකොට උපදින සිත ප්‍රථමධ්‍යාන සිත තම්වේ. එයින් පළමුවන අභ්‍යන්තර ගැර ඉතිරි සතර අභ්‍යන්තරයෙන් යුක්තව දෙවනුව උපදින සිත මිතියධ්‍යාන සිත තම්වේ. පළමුවන දෙවන අභ්‍යන්තර ගැර ඉතිරි අභ්‍යන්තරයෙන් යුක්තව තෙවනුව උපදින සිත තාතිය ධ්‍යාන සිත තම්වේ. පළමුවන දෙවන තුන්වන අභ්‍යන්තර ගැර ඉතිරි අභ්‍යන්තරයෙන් යුක්තව සතර වෙනුව උපදින සිත චතුර්ධ්‍යාන සිත තම්වේ. උපෙක්‍ෂාව හා එකාග්‍රතාව යන අභ්‍යන්තරයෙන් යුක්තව පස්වෙනුව උපදින සිත පඤ්චමධ්‍යාන සිත තම්වේ. (මේ පඤ්චමධ්‍යාන චිත්තයෙහි සුඛ වේදනාව නොයෙදී ඒ වෙනුවට උපෙක්‍ෂා වේදනාව යෙදෙන බව දතයුතුයි.) යම්සේ රෝද තට්ටු අමරවිය ඒරියකද ආදී අවයව සමුහයට රථයයි ව්‍යවහාර කරන්නාක්මෙන්ම චිත්තය, විචාරය, ප්‍රීතිය, සුඛය, එකාග්‍රතාය යන ධර්ම සමුහයට ධ්‍යානයයි ව්‍යවහාර කරනබව දතයුතු මේ රූපාවචර ධ්‍යානයෝ කුමන අතීතයකින් ධ්‍යානනම් වන්නාහුද? “ආරම්භං උපගන්ඛාකායන් උපතිජ්ඣායතිති කානං, පච්චතිකම්මෙම කාපෙතිතිවා කානං” යනු නිව්වන හෙයින් යම් ස්වභාව ධර්මයෙන් කසිණාදී අරමුණුකරා එලඹ ඒකසිණාදී අරමුණු චිත්තනය කරයිද එසේ හෙයින් ඒ ස්වභාව ධර්මය ධ්‍යාන තම්වේ. නො

හොත් සම්භාවිතා ධර්මයෙක් කාමච්ඡාදිවූ ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මයන් දවසිද එසේ හෙයින් ඒ සම්භාවිතා ධර්මය බාහ්‍ය නම්වේ. මේ විවිධ අනුසන්ධි එකාග්‍රතා නොමෝම සාතිශයින් යොග්‍යයයි දන් යුක්තිය ඒ එකාග්‍රතා නොමෝ එක් සම්භාවයක් ඇති ආරම්භණයයි කියනලද එක් නොණක් නොහොත් එක් කොටසක් ඒ ධර්මයහව ඇත්තේය යන අනුසන්ධි එකාග්‍රතා කියනලද විකතයාගේ එසේ එකාග්‍රතාව පැවැත්මෙහි අධිපති ගුණය හා යෙදීමෙන් එකාග්‍රතායයි කියනු ලැබේ. ඒ එකාග්‍රතාවම විකතයනන් අරමුණෙහි විසිරයන්ට නොදී එකම අරමුණෙක්හි ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්මයන්ගේ දුරුවූ හෙයින් මොනවටද පිහිටුවයි. ශ්‍රීතාදී ඉද්දියයන්ගේද සමබවකොට ඒ අරමුණෙහිම ලිත උභිච්චයන්ගේ අභාවයට පැමිණවීමෙන් සමවද තබයි. යන අනුසන්ධි මේ එකාග්‍රතාව සමාසියයිද කියනු ලැබේ. පෙළෙහි වනාහි එකාග්‍රතාවම අවිකේතපයයිද අවිසාහාරයයිද සන්ධිතියයිද අවිධිතියයිද දන්වනලදී. විතකීදිහුද ඒ එකාග්‍රතාවට අතිශයින් උපකාර ඇති බැවින් බාහ්‍යයයි කියනලදහ. ඒ එසේමැයි. විතකිය නෙමේ සිත විතමිද්ධියාගේ වශයෙන් පසු බස්නව නොදී දැඩිව අරමුණට අභිමුඛ කෙරෙයි. ඒ එසේ මැයි. විතකිය නෙමේ සිත අරමුණට අභිමුඛව නැන්වීම ලක්ෂණ කොට ඇත්තේය. හේ වනාහි විතමිද්ධි නිවරණයටද ඉදුරුම විරුධ ධර්මයකි. විචාරය නෙමේ සිත විවිකිච්ඡාවගේ වශයෙන් කම්පාවෙන්ව නොදී දැඩිව අරමුණෙහි ලහු බැදීම කෙරෙයි ඒ එසේ මැයි. විචාරය නෙමේ අරමුණෙහි සිත නැවත නැවත මැඩීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. මෙය ප්‍රඥ ප්‍රතිරූපක ධර්මයකි විචාරය නෙමේ විවිකිච්ඡානිවරණයට ඉදුරුම විරුධ ධර්මයකි. ප්‍රීතියද සිත ව්‍යාපාදයාගේ වශයෙන් කලකිරෙන්ව නොදී අරමුණෙහි භාත්පස සහායවුවක්ම නෙරේ. ඒ එසේ මැයි. ප්‍රීතිතොමෝ අරමුණෙහි මොනවට ප්‍රිය කිරීම ලක්ෂණ කොට ඇත්තේය. ප්‍රීතිය ව්‍යාපාදනිවරණයටද ඉදුරුම විරුධ ධර්මයකි එසේම සුඛයද ඒ සිත උභිච්චකුකුච්චයාගේ වශයෙන් නොසංසිතෙන්ව නොදී අරමුණෙහි ලබනලද ආචාර ඇති ධර්මයක් කොට වචිකය නෙරේ. ඒ එසේ මැයි සුඛය සැප ඇති බව ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. මේ සුඛය උභිච්ච කුකුච්ච නිවරණයට ඉදුරුම විරුධ ධර්මයකැයි දන්යුතු උපෙක්ෂාවද ශාන්ත සම්භාව ඇති බැවින් සුඛයෙහිම සංග්‍රහ කරනලද්දී

දකුණුය. මෙසේ අනුග්‍රහ කරන්නාවූ ඒ විතකිදි බමියෝ ඒ අරමුණෙහි විතකයාගේ මොනවට එකඟව ඇති හෙයින්ද වෙති. විතකිදි බමියන් විසින් අනුග්‍රහ කරනලද ඒ එකාග්‍ර කාවද මොනවට බලවත්වී නෙමේ කාවච්ඡද්‍යාගේ වශයෙන් හා තා රවමණයන්හි විතකයාගේ ඔබ්මොබ ධාවනය වලක්වා තසිණ නිමිත්තාදිවූ ඒ අරමුණෙහි නිශචලව ඒ අරමුණකර ඵලබ් බලයි. එහෙයින් ඒ විතකිදි සියළු බමියෝ ඵලභි දක්නා අභියෝග්‍යද බ්‍යානයයි කියනලදහ. ඒ විතකිදි බමියන් එසේ යහිකය යහිකය ලක්‍ෂණයෙන් පවත්නා කල්හි ඔවුන්ට ප්‍රතිවිරුද්ධවූ කිවරණ බමියෝ අවකාශ නොලැබ සිතෙති නැතිව ගන්ව නොහැකිවෙත්. ඔවුහු දවා හමේ කරන ලද්දේ කම්වෙති. එහෙයින් ඒ විතකිදි බමියෝ ප්‍රතිවිරුද්ධ බමියන් දවන අභියෝග්‍යද බ්‍යානයයි කියනලදහ මේ රූපාවචර කුසල විතකයෙහි කාමාවචර කුසල විතකයෙහිමෙන් සංස්කාර හෙදය කුමක් හෙයින් නොගන්නා ලද්දේද? මේ රූපාවචර කුසල බ්‍යානයද ඒකාන්තයෙන් සමථ භාවනාවෙහි යෙදීම් වශයෙන් ලබන ලද්දේද සංස්කාරිකයෙහිද මාගියව පැමිණිම් වශයෙන් ලබන ලද්දේද අසංස්කාරිකයෙහිද කිවහැකිවේ. මාගියම වශයෙන් ලබනලද බ්‍යානයද පසු කාලයෙහි පරිකම් වශයෙන්ම උපදින හෙයින් එසේ නොනියුණුවේ. කුමක් හෙයකින්, මාගියම වශයෙන් මාගී බමියාගේ ගතියෙන් ලබන ලද්දහුගේද මෑත භාගයෙහි පරිකම් භාවනා කිරීම් වශයෙන් උපදනා හෙයින්, එසේ හෙයින් සියළුම බ්‍යානය පරිකම් භාවනා සම්බන්ධ පුමාති සංස්කාරයෙන් භාරව ඒ කාන්තයෙන් අධිකාරයාගේ වශයෙන් නුපදනා හෙයින් අසංස්කාරිකය කියාද අධිකාරයෙන් වෙන්වූ ඒකාන්තයෙන් පරිකම් භාවනා සම්බන්ධ අභිසංස්කාරයාගේ වශයෙන්ම නුපදනා හෙයින් සංස්කාරිකය කියාද කිව නොහැකිවේ. හොහොත් පුමාතිසංස්කාර වශයෙන්ම උපදනා බ්‍යානයාගේ කිසි කලෙක අසංස්කාරික භාවයක් නොලැබේ. එහෙයින් අසංස්කාරික කියාද ඒකාන්ත බවක් නැති හෙයින් සංස්කාරිකය කියාද නොනියන ලද්දේය. ලොව්තුරු සමීඝයන්වහන්සේ විසින් බම මසභණ්ඩ පුකරණයෙහි චතුස්කතය වශයෙන් වදුරු හිසියදි මෙහි පඤ්චකතය වශයෙන් කුමක් හෙතුකොටගෙන කියනලද්දේද? චතුස්කතය පඤ්චකතයෙහි ඇතුලත්වූ හෙයින්

එසේ කියන ලද්දේය, එකම නයකින් නොවදුරු දෙවිධියකින් කුමක් හෙයින් වදුරු? ලද්දේද? පුද්ගලධර්මය වශයෙනි. වහා අවබෝධය ඇත්තවුව චතුර්ත්වය වශයෙන්ද, වහා අවබෝධය නැත්තවුව පඤ්චකනය වශයෙන්ද වදුරු කළේ. “ඉමානි පඤ්චපි රූපාවචර කුසල විතරාති නාම” යනු නිගමන වාක්‍යයයි. පඤ්චපි යන මෙහි අපි ශබ්දය අවුත්ත සම්පිණ්ඩනා වාසී, චතුර්ත්වය සතරය පඤ්චකනය පසය යන නවයට ශුභික නවකයයි කියනු ලැබේ. හේ වනාහි දුක්ඛා පටිපදා දක්ඛාතිඤ්ඤා දුක්ඛා පටිපදා බිප්පාතිඤ්ඤා සුඛා පටිපදා දක්ඛාතිඤ්ඤා සුඛා පටිපදා බිප්පාතිඤ්ඤා යන සතර ප්‍රති පද්‍යවෙන් වැඩිවී සතර නවක කෙනෙක් වෙති. හේ ශුභික නවකය වනාහි “පරිත්තං පරිත්තා රමමණං, පරිත්තං අප්පමාණං රමමණං, අප්පමාණං පරිත්තාරමමණං අප්පමාණං අප්පමාණං රමමණං, යන සතර ආරමමණයෙන් වැඩිවී සතර නවක කෙනෙක් වෙති. මෙසේ ශුභික නවකය, සතර ප්‍රතිපදානවකය, සතර ආරමමණ නවකය, යන මොවුන්ගේ වශයෙන් නවකයෝ නව දෙනෙක් වෙති. මූලකී සතර ප්‍රතිපදා නවකය, සතර ආරමමණ නවකයෙන් වැඩිවී සොළොස් නවක කෙනෙක් වෙති. මෙසේ ශුභික නවකය, සතර ප්‍රතිපදා නවකය, සතර ආරමමණ නවකය, සොළස නවකය යන සියල්ලම සංග්‍රහ කළකල්හි පස්විසි නවක කෙනෙක් වෙති. ඔවුනතුරෙන් එකෙකි නවකයෙකි චතුර්ත්වය පඤ්චකනය වශයෙන් නය දෙකක් දෙකක් බැගින් නය සමපණ්ණෙක් වෙති. එයින් පස්විසි නවකයෙහි චතුර්ත්වය වශයෙන් ධර්ම විතරායෝ 100 ක්ද පඤ්චකනය වශයෙන් ධර්ම විතරායෝ 125 ක් දැයි මෙසේ 225 ක් ධර්ම විතරායෝ වෙති. පඤ්චකනයෙහි චතුර්ත්වය ඇතුළත් හෙයින් අළු වශයෙන් ධර්ම විතරායෝ 125 දෙනෙක් වෙති.

විතකී විචාර ප්‍රිති සුඛ ඵකාග්‍රතා සහිත ප්‍රථමධර්ම විපාක සිත්තය.

විචාර ප්‍රිති සුඛ ඵකාග්‍රතා සහිත චිතියධර්ම විපාක සිත්තය
ප්‍රිති සුඛ ඵකාග්‍රතා සහිත තෘතීයධර්ම විපාක සිත්තය
සුඛ ඵකාග්‍රතා සහිත චතුර්ධර්ම විපාක සිත්තය

උපෙක්ඛා ඵකාග්‍රතා සහිත පඤ්චධර්ම විපාක සිත්තය
යන මේ පස්දෙන රූපා වචර විපාක සිත්ත නම් වේ.

විතකී විචාර ප්‍රිති සුඛ ඵකාග්‍රතා සහිත ප්‍රථමධර්ම ක්‍රියාසිත්තය

විවාර ප්‍රිති සුඛ ඵකාග්‍රතා සහිත විනිශ්චයාන ක්‍රියා සිතය
 ප්‍රිති සුඛ ඵකාග්‍රතා සහිත තෘතීයධර්මාන ක්‍රියා සිතය
 සුඛ ඵකාග්‍රතා සහිත චතුර්ථධර්මාන ක්‍රියා සිතය
 උපෙක්‍ෂා ඵකාග්‍රතා සහිත පඤ්චමධර්මාන ක්‍රියා සිතය
 යන මේ පස්දෙන රූපාවචර ක්‍රියා සිත් නම් වේ.

අපිණ්ණවට නොපැමිණි කාමකුසලය මෘදුච්ඡයේ දුර්වලච්ඡයේ
 වේ. පරිත්තච්ඡ දැකින ශ්‍රවණාදී නොයෙක් කාරණ ස්ථානයන්හිද
 සිතච්ඡ ආත්ම භාවයන්හිද විපාකදේ. එහෙයින් ඒ කාමාවචර
 කුසලය තමා හා අසමාන විපාක නිපදවන්නේය. අපිණ්ණවට
 පැමිණි මහඳහන කුසලය වනාහි නිසුණුච්ඡයේ බලවත්ච්ඡයේ වේ.
 මහත්ච්ඡ චුත්මාත්ම භාවයෙහි භවබහස්ථානයන්හිම විපාකදේ.
 එහෙයින් මහද්ගන කුසලය සියළු කල්හිම තමා හා සමානච්ඡම
 විපාක නිපදවන්නේය. එහෙයින්ම විතකී විවාර ප්‍රිති සුඛ ඵකා
 ග්‍රතා සහිත ප්‍රථමධර්මාන විපාක සිතය යනාදි වශයෙන් විපා
 කයද සම්ප්‍රකාරයෙන් කුසලය හා සමානම වන්නේය. කුසලය
 රැස්කල භවයට අනතුරු භවයෙහිම විපාක නිපදවන හෙයින්
 ඒ මහඳහන කුසලය තමා හා සමානච්ඡම විපාක නිපදවන්නේ
 යයිද කියත්. යම් හෙයකින් කුසලයම අනුශය රහිත ක්ෂීණ
 ශ්‍රව යන්නාතයෙහි පැවැත්තේ ක්‍රියාධර්මාන නම්වේද එහෙයින්
 ක්‍රියා විතනයද කුසලය හා සමාන මැයි දක්වයි.

පඤ්චධාමානගෙදෙන රූපාවචර මානසං.

පුඤ්ඤපානක්‍රියා හෙද නං පඤ්චදසධා භවෙ

මෙතෙකින් රූප සිතේ විහර කිසං නිමවනලදී.

මෙසේ රූපාවචර විතනයාගේ විහාරය දක්වා දැන් සැකෙ
 වත් දක්වනලද අරූපාවචර විතනයාගේ විහාරය දක්වනු
 පිණිස ආකාසානඤ්චායනන කුසල විතනං යනාදිය කිහිප.

ආකාසානඤ්චායනන කුසල සිතය

විඤ්ඤාණඤ්චායනන කුසල සිතය

ආකිඤ්චායනන කුසල සිතය

නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායනන කුසල සිතය.

යන මේ සතරදෙන අරූපාවචර කුසල සිත් නම් වේ.

ආකාසානඤ්චායනන විපාක සිතය

විඤ්ඤාණඤ්චායනන විපාක සිතය

ආකිඤ්චායනන විපාක සිතය

තෙවසරකදී කාසකදකයනන විපාක සිතය
යන මේ සතර දෙන අරුපාවචර විපාක සිත් නම් වේ.

ආකාශානසංඛායනන ත්‍රියා සිතය

විසංඛායනසංඛායනන ත්‍රියා සිතය

ආතිසංඛායනසංඛායනන ත්‍රියා සිතය

තෙවසරකදී කාසකදකයනන ත්‍රියා සිතය
යන මේ සතරදෙන අරුපාවචර ත්‍රියා සිත් නම් වේ.

මෙහි “නාසා අනෙතාති අනන්තං” ඒ ආකාශ ප්‍රඥප්තියට විනාශයක් පරිච්ඡේදයක් කෙළවරක් නැත්තේය. එසේ හෙයින් ඒ ආකාශය අනන්ත නම්වේ. මේ අතීතිදෙනම මෙහි ලැබේ. මෙසේ ආකාශ ප්‍රඥප්තිය අනන්ත බැව් දකුණුයි. “නාසාති නවිලොති එකාති ආකාශො” යමක ලිවිය නොහැකිද ඉරිගැසිය නොහැකිද හේ ආකාශ නම්වේ හේ වතාහි අප්චාකාශය, පරිච්ඡින්නාකාශය, කසිණුග්ඝාටිමාකාශය, රූප පරිච්ඡිද්‍යාකාශයයි චතුර්විධවේ. එයින් ද්‍රව්‍ය වස්තු නැත්තාවූ තිරවුල් අහස අප්චාකාශ නම්වේ. භවත්‍රයේ පවත් එක එක ලොකයක් පාසා මායිම්ව තිබෙන අහස පරිච්ඡින්නාකාශ නම්වේ කසිණ නිමිත්ත ඉක්මවා ලබනලද අහස කසිණුග්ඝාටිමාකාශය නම්වේ අවවිසි රූපයන්ගේ එකක් හා එකක් අතර පිහිටි අහස රූප පරිච්ඡිද්‍යාකාශ නම්වේ. එයින් මෙහි කසිණුග්ඝාටිමාකාශය අභිප්‍රේතයි. හේ කිසුණු ඉගුළු අහස අතරක් නැත්තාවූ අප්චාකාශය හා එක්වූවාක්මෙන්වේ. යොගිහු විසින්ද අනන්තභවයෙන් භාවනා සිත් පතුරුවනු ලැබේ. එහෙයින් මේ කසිණු ඉගුළු අහස අතරක් නැත්තේ නුයි. ආකාශානන නම්වේ. මෙයින් කසිණු ඉගුළු අහස කියන ලද්දේය. මෙහි අනන්ත බව වතාහි උත්පාදනත්වයානන නැති හෙයින් හෝ අනන්තයයි මෙතෙහි කිරීම් වශයෙන් හෝ දකුණුන්ය. ඒ එසේ මැයි මේ ආකාශ ප්‍රඥප්තිහුගේ උත්පාදන සංඛ්‍යාත උත්පාදන ණයද වයාන සංඛ්‍යාත භවිත ණයද නොපැහැසි. කුමක් හෙයින්ද? අසානව ධර්මයක් හෙයින්. සානව ධර්මය වතාහි පෙර නොවී උපදිනා හෙයින්ද ඉපිද විනාසවන හෙයින්ද උත්පාදන වයාන දෙකින් පිරිසිදුනා ලද්දේවෙයි. අසානව ධර්මය එසේ පිරිසිදුනා ලද්දේ නොවෙයි. මේ කිසුණු ඉගුළු අහස මෙතෙහි කරන්නාවූ යොගාවචර හෙමේ ඒ ආකාශයාගේ භරිච්ඡද සංඛ්‍යාත

අනන්‍ය නොගනී. එතකුදු වුවත් රූපයෙන් වෙන්කළ මාත්‍ර
යක් ගැනීමෙන් අනන්‍යබව පැහැරවීම් ආකාරයෙන්ම පරීක්ෂී
මහසකාරය පවත්වයි. එහෙයින් උත්පාදනත් වයානත් නැති
බැවින් අනන්‍යත් හෙයින් මෙතෙහි කිරීම් වශයෙන්ම මේ
කියුණු ඉගුළු අන්‍ය අනන්‍යයයි දතයුතුයි. මෙහි “අනන්‍යතා
කායං” යි කියයුතු තන්හි “අග්‍රානිතො” යනාදියෙහි මෙන්
“අනන්‍ය” යන විශේෂණ පදයාගේ පරනිපාත වශයෙන්
“ආකාසානන්‍ය” යයි කියනු ලැබේ. ඒ “ආකාසානන්‍ය” යම
“ණ්‍යතන්‍යතා භාවෙන” යන යුතුයෙන් ස්වාවිශේෂිත භාව
ප්‍රත්‍යක්‍ෂකව තකාර යකාරයන් සංයෝග කොට “යවතං”
යනාදියුතුයෙන් චකාරදෙයකොට “ආකාසානක්‍ෂ්‍ය” යයි කියනු
ලැබේ. යම්සේ දෙවියන්ව අභිෂේක වසනුට දෙව්‍යායතන සංකීර්ණත
දෙව්‍යාලයයි කියනු ලැබේද එපරිද්දෙන් මේ අරූපාවචර
විතතයෙහිද ඒ අනන්‍යතාකායයෙහි අභිෂේකව පැමිණියාවූ
යමප්‍රසන්න බව සහිත මේ ධ්‍යානයට අරමුණුවන බැවින්
ආධාරවන අභිසේකත් ඒ අනන්‍යවූ ආකාසයම ආයතනත්‍රයිද
කියනු ලැබේ. මෙහි ආයතන යබදය ආධාරාභීයි. ආකාසා
නක්‍ෂ්‍ය ආයතනං අසානි ආකාසානක්‍ෂ්‍යායතනං” යනු නිවි
වනයි. කරුණු මෙසේ හෙයින් මේ ධ්‍යානයම අනන්‍යවූ
ආකාශ ප්‍රඥප්තිය ආධාරස්ථානවන හෙයින් ආකාසානක්‍ෂ්‍යා
යතන නම්වේ. මෙයින් අනන්‍යවූ ආකාශ ප්‍රඥප්තිය ආධාර
කොට ඇති ධ්‍යානය ලැබේ. “ආකාසානක්‍ෂ්‍යායතනෙත සමප
සුතනං කුසල විතනං ආකාසානක්‍ෂ්‍යායතන කුසල විතනං”
අනන්‍යතාකාශ ප්‍රඥප්තිය අරමුණුකොට ඇති ධ්‍යානය හා
සුකතවූ කුසල සිත ආකාසානක්‍ෂ්‍යායතන කුසල සිත නම්වේ
“විද්‍යාදුක්ඛක්‍ෂ්‍යායතන” යන මෙහි “විද්‍යාදුක්ඛමෙව අනන්‍යං
විද්‍යාදුක්ඛානන්‍යං” අනන්‍යවූ විද්‍යාදුක්ඛයම විද්‍යාදුක්ඛානන්‍ය නම්
වේ. මෙයින් ප්‍රථමාරූප විඥනය ලැබේ විඥනය වනාහි උත්පා
දසම්ප්ති හඬන වශයෙන් යුක්ත හෙයින් කුමක් හෙයින් අනන්‍ය
නම් වන්නේද? ඒ ප්‍රථමාරූප විඥනය උත්පාදිතව අවශ්‍යතා
ඇත්තේ නමුදු අනන්‍ය වශයෙන් අරමුණු කරනලද අහසෙ
හිම උපදින හෙයින්ද තමන් අරමුණුකොට උපන් භාව
තාවයේ උත්පාදිත අනන්‍ය නොගෙන අනන්‍ය වශයෙන් පැහි
රීම් වශයෙන් උපදනා හෙයින්ද අනන්‍යයයි කියනු ලැබේ.
“විද්‍යාදුක්ඛානන්‍යමෙව විද්‍යාදුක්ඛක්‍ෂ්‍ය” යනු නිහෙයින් විද්‍යාදු

ණානන්ද ගබ්බසම නිරුක්ති ක්‍රමයෙන් විඤ්ඤාණඤ්චනම්චේ,
 නොහොත් “දුතිමාරූප විඤ්ඤාණෙන අඤ්චනබ්බං පාපුණි
 නබ්බනති විඤ්ඤාණඤ්චං” යන නිව්වන හෙයින් විනිශ්චාරූප
 විඤ්ඤාණයෙන් අරමුණු කිරීම් වශයෙන් පැමිණිය යුතුනුයි
 විඤ්ඤාණඤ්චං” නම්චේ. “විඤ්ඤාණඤ්චං ආයනනං අසානි
 විඤ්ඤාණඤ්චායනනං” යනු නිව්වනයයි. මේ විනිශ්චාරූප
 බ්‍යානයට අනන්තාකාශ ප්‍රඥප්තිය අරමුණුකොට ඇති හෙයින්
 විඤ්ඤාණඤ්ච නම්වූ ප්‍රථමාරූප විඤ්ඤාණ ආධාරවන හෙයින්
 ආයනනනුයි විඤ්ඤාණඤ්චායනන නම්චේ මෙයින් අනන්තවූ
 ප්‍රථමාරූප විඤ්ඤාණ ආධාරකොට ඇති බ්‍යානය ලැබේ.
 “විඤ්ඤාණඤ්චායනනෙන සමපසුතනං කුසල විතනං විඤ්ඤා
 ණඤ්චායනන කුසල විතනං” අනන්තවූ ප්‍රථමාරූප විඤ්ඤාණ
 ආධාරකොට ඇති බ්‍යානය හා සුකන්ව කුසල සිත විඤ්ඤාණඤ්චා
 යනනකුසල සිතනම්චේ. “ආනිඤ්චඤ්ඤායනන” යනමෙහි “නඤ්ච
 කිඤ්චනං අසානි අනිඤ්චනං” යනු විග්‍රහ හෙයින් මේ
 ප්‍රථමාරූප බ්‍යාන කුසල විතනයාගේ සමපසු මාත්‍රයකුදු
 නැත්තේ නුයි. අනිඤ්චන නම්චේ. යථන් පිරිසෙයින් හඬන
 මාත්‍රයකුදු ඒ විඤ්ඤාණයාගේ ඉතිරිව නැත්තේයයි කියන
 ලද්දේවේ. හඬන මාත්‍රයකුදු ඇති කල්හි ඒ විතනයාගේද සති
 ඤ්චනතිය වන්නේය. “අනිඤ්චනං භාවො ආනිඤ්චඤ්ඤාං”
 හඬනමාත්‍රයකුදු ඉතිරිනොවූ ඒ ප්‍රථමාරූප විඤ්ඤාණයාගේ
 සමාචාරය ආනිඤ්චඤ්ඤා නම්චේ. මෙයින් ප්‍රථමාරූප විඤ්ඤාණ
 යාගේ අභාවයයි කියනලද නාස්තිභාව ප්‍රඥප්තිය ලැබේ.
 ඒ නාස්ති භාව ප්‍රඥප්තිය “නඤ්ච කිංචි” යි මෙතෙහි කිරීම්
 වශයෙන් ඒ නාමය ලබන්නේයයි දතයුතුයි. “ආනිඤ්චඤ්ඤාං
 ආයනනං අසානි ආනිඤ්චඤ්ඤායනනං” මේ බ්‍යානයට
 ප්‍රථමාරූප විඤ්ඤාණයාගේ අභාවයයි කියනලද නාස්තිභාව
 ප්‍රඥප්තිය ආධාරකොට ඇත්තේනුයි. ආනිඤ්චඤ්ඤායනන
 නම්චේ. මෙයින් බ්‍යානය ලැබේ. “නෙන සමපසුතනං කුසල
 විතනං ආනිඤ්චඤ්ඤායනන කුසල විතනං” ඒ ප්‍රථමාරූප
 විඤ්ඤාණයාගේ අභාවයයි කියනලද නාස්තිභාව ප්‍රඥප්තිය
 ආධාරකොට ඇති බ්‍යානය හා සුකන්ව කුසල සිත ආනිඤ්ච
 ඤ්ඤායනන කුසල සිත නම්චේ. “නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා
 යනන” යනමෙහි නෙවසඤ්ඤා අසානි නෙවසඤ්ඤාං”
 යන වාක්‍යයෙහි සමපසුකත ධර්මයන් සහිත මේ බ්‍යානයට

ඖෂ්ඨරික සංඥාවක් නොම ඇත්තේය. එහෙයින් ඒ බ්‍යානය නොවසැකැ නම්වේ. “නවනප්‍රති සසැකූ අස්ථානී නාසසැකූ” යන වාක්‍යයෙහි මේ බ්‍යානයට සුක්‍ෂම සංඥාවක් නැත්තේ නොවේනුයි. නාසසැකූ නම්වේ “නෙවසසැකූව නංනාසසැකූ වෙතිනෙවසසැකූනාසසැකූ” ඖෂ්ඨරික සංඥාවක් නැතිවූ යේත් හේමය සුක්‍ෂම සංඥාවක් නැත්තේ නොවන්නේත් හේම නුයි. නෙවසසැකූනාසසැකූ නම්වේ. චතුර්ථාරූප්‍ය බ්‍යානයට මේ නමෙකි. චචන සංගහනිය පිණිස මධ්‍යයෙහි දිසිකොට “නෙවසසැකූනාසසැකූ” යි කියනලදී ඒ චතුර්ථාරූප්‍ය බ්‍යානයම මනායතන ධර්මායතනයන්ට ඇතුළත් හෙයින් ආයතනනුයි. “නෙවසසැකූනාසසැකූයතන” නම්වේ. “නෙත :සමසුනන කුසල විතන: නෙවසසැකූනාසසැකූයතන කුසල විතන:”, ඖෂ්ඨරික සංඥාවක් නැත්තාවූ සුක්‍ෂම සංඥාව සහිත මනායතන ධර්මායතනයන්ට ඇතුළත්වූ බ්‍යානය හා සුක්‍ෂමවූ කුසල සිත “නෙවසසැකූනාසසැකූයතන කුසල සිත” නම්වේ.

මේ අරූපසිත් දෙළොස් (12) රූපපඤ්චර්මානාම විතන යමෙන් උපෙක්‍ෂා එකාග්‍රතායන අභ්‍යවය හා සමස්‍රයෝගවන හෙයින් පඤ්චර්මබ්‍යානය යන නාමයෙන් ව්‍යවහාරවන බව දතයුතු.

ආරම්භණප්‍රභේදන චතුරාරූපමානසං.

සුසැකූපාතික්‍රිසාහෙද සුභවාදසබ්බා සිතං.

මෙහි අරූපාවචරයෝ රූපාවචරයන්මෙන් අභ්‍ය ඉකුත් නොකරති අරමුණු ඉක්මවීම වශයෙන් උපදිත්. මේ ආරම්භණ චතුර්මානස වනාහි අතිකක්‍ෂිතබ්බ චතුර්මානසද ආලම්බිතබ්බ චතුර්මානසදුයි විප්‍රකාරවේ. ඔටුනතුරෙහි ප්‍රථමාරූප්‍ය විඤන යෙහි රූප පඤ්චර්මබ්‍යානයට අරමුණුවූ කසින ප්‍රතිභාග නිමිත්තයයි කියනලද අරමුණ ඉක්මවිය යුතුනම්වේ. ඒ කසිණ නිමිත්ත උතුළුපා ලබනලද්දවූ අතස එල්ලිය යුතුනම්වේ. විනිශාරූප්‍ය විඤනයෙහි ප්‍රථමාරූප්‍ය විඤනයට අරමුණුවූ ආකාශාලම්බිණය ඉක්ම වියයුතු නම්වේ. ප්‍රථමා රූප්‍ය විඤනය එල්ලියයුතු නම්වේ. තානිශාරූප්‍ය විඤනයෙහි ඒ ප්‍රථමා රූප්‍ය විඤනය ඉක්මවියයුතු නම්වේ ඒ ප්‍රථමාරූප්‍ය විඤනයාගේ කායනිභාව ප්‍රඥප්තිය එල්ලිය යුතු නම්වේ. චතුර්ථාරූප්‍ය විඤනයෙහි ඒ කායනිභාව ප්‍රඥප්තිය ඉක්මවිය යුතුනම්වේ. තානිශාරූප්‍ය විඤනය එල්ලිය යුතුනම්වේ. මහජනානම රජහු දත්

නාලද දෙස් ඇතිවද ජීවිතා වාතනිය හෙතුකොටගෙන නිශ්‍රයකොට පවත්නාක්මෙන් මේ තොවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන ධ්‍යානයතෙම අත් අරමුණක් ගැනීමට නැතිහෙයින් ඒ ආති ඤ්ඤායතන ධ්‍යානය දක්නාලද දෙස් ඇතිවද අරමුණු කෙරෙමය එහෙයින් කියනලදමැයි.

“ආරමමණං කරොතෙව අඤ්ඤාතාවෙන නං ඉදං දිස්දෙසමයි රාජානං චුත්තිහෙනු ජනො සථා” යි

මෙතෙකින් අරුප සිතේ විහාර කියා නිමවනලදී

මෙසේ ලොකික සිත් විහාරකොට දක්වා දුන් සැකෙ මින් දක්වනලද ලොකොත්තර විතනය විහාර කරණු පිණිස “සොතාපත්ති මග්ගවිතතා” යනාදිය කිහිප.

සොතාපත්ති මග්ග විතනය

සකදගාමි මග්ග විතනය

අනාගාමි මග්ග විතනය

අරහත්ත මග්ග විතනය

යන මේ සතර දෙන ලොකොත්තර කුසල් සිත් නම්වේ.

“සච්චි සඤ්චි අභිච්චතගමගවසෙන පච්චනනිති සොතො” යනු නිළිවන හෙයින් තොතාවතී ගලාබසින අභිච්චයෙන් සොතනම්වේ. ගඬ්භාදීන්හි ජලප්‍රවාහය ලැබේ. හේ වනාහි පටන් ගැනීමෙහි පටන් මහා සමුද්‍රය දක්වා අතර තොතවතිමින් ගලාබසී “සොතො විසාති සොතො” නිමැණ නමැති මහා සමුද්‍රයට නිමින භාවයෙන් ජලප්‍රවාහයක් හා සමාන හෙයින් ආයඝී අභවාඛනික මාගීය මෙහි සොතයයි කියනු ලැබේ. “ආදිඤා පජ්ජනංපාපුණ්ණං ආපත්ති” සකදගාමි ආදි අභවාඛනික මාගීත්‍රයට ප්‍රථමයෙන් පැමිණීම ආපත්තිනම්. “සොතස්ස ආපත්ති සොතාපත්ති” අභවාඛනික මාගීයට සකදගාමි මාගීයන්ට ප්‍රථමයෙන් පැමිණීම සොතාපත්ති නම්වේ. නිබ්බානං මග්ගෙති, නිබ්බානඤ්ඤානෙතිවා මග්ගියති, කිලෙසෙ මාරණො නිබ්බානං ගච්ඡතිතිවා මග්ගො” යම් ධර්මයක් නිමැණය සොයයිද නොහොත් කිවත් කැමතිගත් විසින් සොයනු ලැබේද නොහොත් කෙලෙසුන් මරමින් නිවනට පැමිණේද එසේ හෙයින් ඒ ධර්මය මග්ග නම්වේ. “මග්ගෙන සම්පසුත්තං විතතං මග්ග විතතං” ඒ මාගීය හා යුක්තවූ සිත මග්ග විතන නම්වේ. “සොතාපත්තිසාලකං මග්ග විතතං සොතා

පතනි මග්ග විතනං” ආයතී අභ්‍යාසිනික මාගී නමැති ජලප්‍රවාහ යව පලමුකොට ප්‍රවිෂ්ටවීමෙන් ලබනලද මාගීය හා යුක්තවූ කුසල් සිත සොතාපතනි මග්ග විතන නම්වේ. නොහොත් ආයතී අභ්‍යාසිනික මාගී නමැති ශ්‍රොතයව පලමුකොට පැමිණි පදාලයා සොතාපතනි නම්වේ. “තස්ස මග්ගො සොතාපතනී මග්ගො” ඒ පලමුවෙනි ආයතී පුද්ගලයාගේ මාගීය සොතාපතනි මග්ගනම්වේ. ඒ සොතාපතනි මාගීය හා එක්ව යෙදුනාවූ කුසල් සිත සොතාපතනි මග්ග විතන නම්වේ සොතාපතනි මාගීයව පැමිණීමෙන් පරස්ත් සෙවනයෙහි දෙස්නැත. පර සැපත් ගැනීමෙහි දෙස් නැත. යතාදීන් මිත්‍යාදූෂ්ටිය සමග යෙදී පවතින ලොහමුලික සිත් සතරද ඤාණ ප්‍රතිකාර වීරහිත විවිකිච්ඡා සහගත සිතද යන මේ අකුසල් සිත් පය ප්‍රතිණ්වෙනි. ඤාණ ප්‍රතිකාර සහිත කමී පථනොවූ විවිකිච්ඡාව භූතිරිවේ. පරස්ත් ගැන උපදකා දුෂ්ල ලොහයද සදර සන්තොෂයද දූෂ්ටි විප්‍රසූක්ක සිත් සතරව අධිති බැවින් සොවාන් පුගුලාට ඒ සිත් උපදිත්.

“සකිං එකචාරං පටිපක්ඛිවසෙන ඉමං මනුස්සලොකං ආග ච්ඡතිති සකදගාමි” යනු නිව්වන හෙයින් පිළිසද ගැණිම් වශයෙන් මේ මිනිස් ලොවට එක්වරක් පැමිණේනුයි යන අභිමත සකදගාමි නම්වේ. “තස්ස මග්ගො සකදගාමි මග්ගො ඒ සකදගාමි පුද්ගලයාගේ මාගීය සකදගාමි මග්ග නම්වේ. ඒ එසේ මැයි. මාගීයව පුද්ගලයාගේ මාගීය තමා එක විතන ඤාණික බැවින් මාගීකෂණයෙහි ප්‍රතිසන්ධි ගැණිම් වශයෙන් මේ මිනිස් ලොවට පැමිණීමක් නැතිහෙයින් එලස්ව පදාල තෙමීම ඉදින් සකදගාමි නම්වේද. එසේ වන්නෙහිද ඒ එලස්ව පුද්ගලයාගේ ඊමව හෙතුවූ මාගීය ප්‍රථම මාගී තෘතීය චතුර්ථ මාගීයයි කියනලද අතින් මාගීයන්ගෙන් වෙනස් කරනු පිණිස ඊව අයත් බවට පැමිණිවිම් වශයෙන් සකදගාමි මග්ගයයි කියනු ලැබේ. මේ සකදගාමි මාගීයව තිතයින් අනාගාමි මාගීයද කියනු ලැබේ “සකදගාමි මග්ගන සමප්‍ර යුක්තං විතනං සකදගාමි මග්ග විතනං” ප්‍රතිසන්ධි වශයෙන් මේ මිනිස් ලොවට වරක් පැමිණීම ඇති පුද්ගලයාගේ අභ්‍යාසිනික මාගීයෙන් යුත් කුසල් සිත සකදගාමි මග්ග විතන නම්. සකදගාමි මාගීයෙන් දූෂ්ටි විප්‍රසූක්ක ලොහ සිත් සතරද දොම් කස් සහගත සිත්දෙකද යනමේසිත් සයප්‍රතිණ්වෙනි. සකදගාමි

පුද්ගලයාගේ චර්යාව වැඩනානු සාරී මහජනයාටමෙන් කෙල
 ගයෝ තිතර නොඋපදිත්. ඇතැම් කලෙක්හි තුනී ආකාර
 යෙන් උපදිත්. එසේ උපදනානු නමුදු වැඩනානු සාරී මහජන
 යාටමෙන් හිත් මිහිමිත් වසමින් අඳුරු කරමින් නොඋපදිත්.
 මාගී දෙකකින් ප්‍රතිශ් කලහෙයින් මද මදව තුනී තුනීව උප
 දිත්. එක බිජු ශ්‍රෝතෘපතනි පුද්ගලයාගේ එකම ප්‍රතිසංකීර්ණයක්
 ඇතිවීමත් ගතෘද්‍යගාමි පුද්ගලයාට දෙව්ලාව ප්‍රතිසංකීර්ණයක්ද
 මිනිස්ලොව ප්‍රතිසංකීර්ණයක්ද මෙසේ ප්‍රතිසංකී දෙකක් ඇතිවීමත්
 දෙදෙනාගේ වෙනසයි. “පටිසංකී වසෙන ඉමං කාමධාතුං න
 ආගච්ඡති අනාගාමි” යනු නිව්වන හෙයින් යම් පුද්ගලයෙක්
 පිළිසඳ ගැණීම වශයෙන් මේ කාමශ්‍රමියට නැවත නොපැමි
 ණේද ඒ පුද්ගලතෙම අනාගාමි නම්වේ. ඔහුගේ මාගීය අනා
 ගාමි මග්ගනම් පිළිසඳ ගැණීම වශයෙන් මේ කාම ශ්‍රමියට
 නැවත පැමිණීමක් නැති පුද්ගලයාගේ අභ්‍යාසිතික මාගීයෙන්
 යුත් කුසල් සිත අනාගාමි මග්ග විතන නම්. අනුසහගතව
 කාමාරාග ව්‍යාපාද වශයෙන් පවත්නා දූෂ්ටි විප්‍රසූක්ක හිත්
 සතරද දොම්නස් සහගත හිත් දෙකද යනමේ සිත්සය අනා
 ගාමි මාගීයෙන් ප්‍රතිශ්වෙති. “කිලෙස සංකිතං අරයො
 සංසාරවක්කස්සවා අරු කිලෙසා හතා අනෙතාති අරහා” යනු
 වෙන් රූපාදි කෙලෙස ධර්ම නමැති සතුරන් නොහොත් සංසාර
 චක්‍රයාගේ කෙලෙස් නමැති දූවි ඉතිරි නොනොව වැනසු
 හෙයින් අරහ නම්වේ. “තස්ස භාවො අරහත්තං” ඒ අගීන්
 පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය අරහත්තනම්වේ. මේ අරහත්තයන
 නාමය අග්‍ර ඵලයට හෙවත් අර්හත් ඵලයට නමෙකි. “තස්ස
 ආගමනා භූතො මග්ගො අරහත්ත මග්ගො” අගීන් ඵලයට
 පැමිණීමට හෙතුවූ මාගීය අරහත්ත මග්ගනම්. “හෙන සම්ප
 යුත්තං විතනං අරහත්ත මග්ග විතනං” සියළු කෙලෙසුන්
 කෙරෙන් දුරුවූ හෙයින් සකල ලෝකවාසීන්ගේ මාහැඟි පුද
 සිත්කාර පිලිගැණීමට සුදුසුවූ අගීන් ඵලයට හෙතුවූ අභ්‍යා
 සිතික මාගීයෙන් යුත් කුසල් සිත අරහත්ත මග්ග විතන නම්.
 රූපරාග අරූපරාග මාන උඛ්චි අභිජායක පස අගීන් මාගී
 යෙන් ප්‍රතිශ් වේයයි දතයුතුයි. හදනතරවැ ලොකො
 තතර විපාක විතනා සතර පරිද්දකින් බෙදා දක්වනු
 කැමති අනුරාධාවාසී මාහිමියෝ “සොතාපතනි ඵලවිතනං”
 යනාදිය කිහිප.

1. සොනාපනති ඵලසිතය
2. සකදගාමි ඵලසිතය
3. අනාගාමි ඵලසිතය
4. අරහත්ත ඵලසිතය

යන මේ සතරදෙන ලොකොත්තර විපාක සිත් නම්වේ

මාගී විත්තයන්හි කී නමින් සොනාපනති ආදීන්ගේ අර්ථය දතයුතු. “කාරණෙනා ඵලති නිබ්බන්ධනිති ඵලං” යනු නිමි චක හෙයින් හෙතුව නිසා හටගත් හෙයින් ඵලයයි කියනු ලැබේ හේ චතාති නානස්සණීක ඵලය, හෙතුවනර ඵලය, ලොකොත්තර ඵලයයි කිප්‍රකාරවේ. ඔවුනතුරෙන් කාරණය නමැති හෙතුව හටගෙන කල්ප ලක්ෂ ගණනකදී වුවත් විපාක දීම නානස්සණීක ඵලය නම්වේ හෙතුව හා සමග විපාකදීම හෙතුවනර ඵලය නම්වේ අනමනාග්‍ර සංසාරයෙහි පටන් පාඨග්ජනයන්තුල පැවතීමෙන ආකෙලයයන් සතර මාගීයෙන් කැපීම ලොකොත්තර ඵලය නම්වේ කාමාවචරාදීන්හිමෙන් විපාක නාමයන් නොදක්වා කුමක් හෙයින් ඵල යන නාමය දක්වනලද්දේද? විපාක නාමය දුර්ගතනවු සියල්ල වාච්‍ය වන්නේය. ඵලනාමය ආසන්න ඵලය පමණක් වාච්‍යවේ. එහෙයින් විපාක නාමය නොදක්වා කම් වේතනාව ඉපද එක ස්සණයෙහිම ඇතිවන හෙයින් මාගීයෙන් ඵලය ලැබීම අත තුරුව ලැබෙන හෙයින් ඵලනාමය දක්වනලදී.

මාගීසිත සමුච්ඡේද ප්‍රගාණ ශක්තියෙන් යුක්තබවද ඵල සිත ප්‍රතිප්‍රශ්නිති ප්‍රගාණ ශක්තියෙන් යුක්තබවද දතයුතුයි.

චතුමග්ගප්පහෙදෙන චතුර්ධා කුසලං තථා
පාකංතස්ස ඵලතනාති අභිධානුත්තරංමනං

ලොකොත්තර කුසල විත්තය චතුර්විධ අසවාඛනික මාගී යන් හා සමප්‍රයෝග හෙදයෙන් චතුර්විධවෙයි. එපරිද්දෙන් ලොකොත්තර විපාක විත්තය ඒ ලොකොත්තර කුසල විත්ත යාගේ ඵලවු හෙයින් චතුර්විධවේ. මෙසේ ලොකොත්තර විත්තය අවටැදුරුමැයි දන්නාලදී. කුමක් හෙයින් ඒ මාගී විත්තයෝ සිව් වරක් කියයුත්තාහුද යත්? ශ්‍රොතාපනති මාගී යෙහි පලමුකොට ශ්‍රභාදි ඉඤ්ඤයෝ මැදවෙති. එහෙයින් ඒ මාගීය හෙමෙ දෂ්ඨි විවිකිත්සා සංයෝජනයන්ම සමුච්ඡේද කරත්ව හැකිවේ අන්‍ය කාමරාග ව්‍යාපාදයන් චතාති කුතීකරත් වද නොහැකිවේ. දෙවන මාගීයෙහි ඒ ශ්‍රභාදි ඉඤ්ඤයෝ

මදක් ප්‍රකටවෙති. එහෙයින් ඒ මාගීය තෙමේ කාමරාග ව්‍යාපාදයන් තුනීකරන්ට හැකිවේ. සමුච්ඡේද කරන්ට නො හැක්කේමය තෙවන මාගීයෙහි ඒ ශ්‍රභාදී ඉන්ද්‍රියයෝ අති යයින් ප්‍රකටවෙති එහෙයින් ඒ මාගීය තෙමේ කාමරාග ව්‍යා පාදයන් සමුච්ඡේද කරන්ට හැකිවේ. රූපාරූප රාග මාන උඛච්ච අවිජ්ජායන උඛිමහාගිය සංයෝජනයන් සමුච්ඡේද කරන්ට නොහැක්කේමය. සතරවන මාගීයෙහි ඒ ශ්‍රභාදී ඉන්ද්‍රියයෝ අතියයින් ව්‍යක්තතරවෙති. එහෙයින් ඒ මාගීය තෙමේ රූපාරූප භග මාන උඛච්ච අවිජ්ජායන උඛිමහාගිය සංයෝජනයන් හා ඒ දස සංයෝජනයන්ගෙන් අත්‍ය අතිරික අනොත්තප්පාදිවු සියළු පාප ධර්මයන්ද සමුච්ඡේද කරන්ට හැකිවේ. මෙසේ සිව්වරක් පවත්නාහුම භාත්පස නිමවනලද කාත්‍ය ඇතිවන හෙයින් ඒ මාගීයෝ සිව්වරක් කියයුතු වෙති. ඒ ලොකොත්තර විත්තයෙහි වනාහි කුමක් හෙයින් ක්‍රියා සිත් නොගන්නා ලද්දහුද? ලොකොත්තර ක්‍රියා විත්තයාගේ අභාවය හෙයින්, කුමක් හෙයින් ඒ ලොකොත්තර ක්‍රියා විත්තයාගේ අවිද්‍යමානව වන්නේදයත්? මාගී විත්තය තමා එක් සිත්ක් හුගේ ඝෂණයට බඳු ඝෂණයක් ඇති හෙයින්. ඒ එසේමැයි. ඉදින් ඒ මාගී විත්තය ලෝකික කුශලයමෙන් නා නා ඝෂණ යන්හි පවත්නේද එකල්හි අනුයය රහිත පඤ්ඤායන්ගේ සන්තානයෙහිද පැවත ලොකොත්තර ක්‍රියා විත්තයනම් වන් නේය. ඒ ලොකොත්තර මාගී විත්තය කුමක් හෙයින් එක විත්තඝෂණිකම වන්නේදයත්? මාගී විත්තය තමා මහානුභාව හෙයින්. කෙසේ මහානුභාව වන්නේද? ආයා මාගීයනම් වරක් පවත්නේම තමා විසින් පැහැවියයුතු කෙලෙසුන් නැවත නුපදනා සවනාව ඇතිබවට පමුණුවා දුරුකෙරේ. මෙ කියන ලද්දේ ඒ ලොකොත්තර ආයා මාගීයාගේ එක් ආනුභාවයක. විෂාක විත්තයද කුශල ක්‍රියා ජවනයක්මෙන් ජවන කාත්‍ය යෙන් යුක්තවූයේ යම් කිසි කලෙක්හි සමවැදිවට යොග්‍යද කොට තමාගේ අනතුරු කාලයෙහි පටන් උපදවයි. මේ කියන ලද්දේ ලොකොත්තර මාගී විත්තයාගේ දෙවන ආනුභාවයයි. එහෙයින් ඒ මාගී විත්තයාගේ කෙලස ප්‍රභාණය පිණිසද ඉපද විමට කාත්‍යයෙන් නම් නැති. සමවන පිණිසද එපරිද්දෙනි. ඉදින් යම් කිසිවෙක් මම එලයට සමවදිනු. පිණිස නොම කැමතිවිමි. පෙරලත් මාගීයවම සමවදින්නෙමි. කියා පරිකාමී කරන්නේද එකල්හි පෙර එක්වරක් ඉපද තිරුඬිවු මාගී

වෛතනානු භාවයෙන් ඵලසිතම පවත්නේය. මාගී සිත නොපවත්නේය. කුමක් හෙයින්ද? යතහොත් මාගී විතනය නොවලැක්විය හැකි ආනුභාව ඇති හෙයිනි. මේ මාගී විතනයෙන් ආනුභාවය නම් කිසියම් ජයයකින් හෝ වයයකින් හෝ අධ්‍යායයකින් හෝ පරිකමයකින් හෝ චලත්වත්ව නොහැක්කේ මැයි. මෙතෙකින් සංකෂ්ප ලෝකොත්තර සිතේ විභාග කියා නිම වනලදී.

මේ දක්වා කියනලද සංකෂ්ප සිත් (89) හි ජාති වශයෙන් අකුසල් සිත් (12) ක්ද කුසල් සිත් (21) ක්ද විපාක සිත් (36) ක්ද ක්‍රියා සිත් (20) ක්ද තුමි වශයෙන් කාම සිත් (54) ක්ද රූප සිත් (15) ක්ද අරූප සිත් (12) ක්ද ලෝකොත්තර සිත් (8) ක්ද වන්නාහුය.

වාදසාකුසලානෙවං කුසලානෙකවිසති
ජත්තිංසෙව විපාකාති ක්‍රියා විතනාති විසති
චතුපඤ්ඤාධා කාමෙ රූපෙ පනතරසිරයෙ
විතනාති වාදසාරූපෙ අභිධානුත්තර නථා

මේ සංකෂ්පතයෙහි ලැබෙන සිත් (89) යි

ලෝකොත්තර සිත සමාපන්නිලාභිත්ව ධ්‍යාන සමුප්පන්නව ලැබෙන හෙයින් එකී එහි ලෝකොත්තර සිතක් ධ්‍යාන පඤ්චකයාගේ වශයෙන් පස් පස් වැදැරැම්වේ. ඒ මෙසේයි.

- 1 විතනිය, විචාරය, ප්‍රීතිය, සුඛය, ඵකාග්‍රතාය යන ධ්‍යානාභිත පඤ්චකයෙන් යුක්ත පරිමිතාන සොතාපන්නි මග්ග විතනය.
- 2 විචාරය, ප්‍රීතිය, සුඛය, ඵකාග්‍රතාය යන ධ්‍යානාභිත චතුසොග්ගෙන් යුක්ත දුර්විමිතාන සොතාපන්නි මග්ග විතනය.
- 3 ප්‍රීතිය, සුඛය, ඵකාග්‍රතාය යන ධ්‍යානාභිත ත්‍රිකයෙන් යුක්ත තනිමිතාන සොතාපන්නි මග්ග විතනය.
- 4 සුඛය, ඵකාග්‍රතාය යන ධ්‍යානාභිත චිකයෙන් යුක්ත චතුසමිතාන සොතාපන්නි මග්ග විතනය.
- 5 උපෙක්‍ෂාය ඵකාග්‍රතාය යන ධ්‍යානාභිත චිකයෙන් යුක්ත පඤ්චමිතාන සොතාපන්නි මග්ග විතනය.

මේ ශ්‍රොතාප්‍රාප්ති මාගී සිත් 5 යි.

ඉතිරි ලෝකොත්තර සිත් සතද මේ නමින් ධ්‍යානාභිත සමුප්පන්නාකාම ගත්තල්ලි මාගී සිත් (20) ක් හා ඵලසිත් (20) ක්ද විමෙත් ලෝකොත්තර සිත සමසතපිස් (40) ප්‍රමාදවේ.

මේ විහාර ක්‍රමයෙහි කාම සිත් (54) හැර ඉතිරි රූපා විචර අරූපාවිචර ලොකොත්තර යන සියලුම සිත් ප්‍රථමධ්‍යානාදි ධ්‍යාන කාමයෙන් ව්‍යවහාර වන බව දනගුතු හේමෙයෝ:-

ප්‍රථමධ්‍යාන	සිත්	11 සි.
විනිශ්චයාන	සිත්	11 සි.
තෘතීයධ්‍යාන	සිත්	11 සි.
චතුර්ථධ්‍යාන	සිත්	11 සි.
පඤ්චමධ්‍යාන	සිත්	23 සි.

මේ ධ්‍යාන සිත් (67) සමග කාම සිත් (54) පිටුකල කල්හි සිත් (121) ක්වේ. එයින් ප්‍රථමධ්‍යානය හා සමප්‍රයෝගවූ කුශල විපාක ක්‍රියා වශයෙන් රූපාවචර සිත් තුනක, එසේම ප්‍රථමධ්‍යානය හා සමප්‍රයෝගවූ මාගී ඵල වශයෙන් ලොකොත්තර සිත් අවය යනමේ එකොළොස්දෙන ප්‍රථමධ්‍යාන විතනයෝහි මේ එකොළොස්හි ලෝකික සිත් (3) කි, ලොකොත්තර සිත් (8) කි, කුසල් සිත් (5) කි, විපාක සිත් (5) කි, ක්‍රියා සිත් (1) කි. මේ නයානුසාරයෙන් චතුර්ථධ්‍යාන සිත් එකොළහ දක්වා විතන පරිච්ඡේදයන් ස්වරූප විභාගයන් දනගුතු පඤ්චමධ්‍යානයට අරූප සිත් දෙළොසද ඇතුළත්වන හෙයින් විතන සංඛ්‍යාව තෙවිස්සක්වී තිබේ. ඒ තෙවිස්සෙහි ලෝකික සිත් (5) කි, ලොකොත්තර සිත් (8) කි, කුසල් සිත් (9) කි, විපාක සිත් (9) කි, ක්‍රියා සිත් (5) කි.

ඉන් මෙකුනනවුනිපපහෙදං පන මානසං

එකවිසසතංවාච විගජන්ති විචක්ඛණා.

මේ විහාරනයෙහි ලැබෙන සිත් (121) සි.

විතන සංඛ්‍යා විභාගය නිමි

මෙසේ බෙදා දක්වනලද සිත නොයෙක් පැහැයෙන් යුත් ඵලය නූල් වැටෙන මංග්ගිකාරනයක්සේ පිටින් ස්පශ්වන අරමුණු බෙලෙන් හවනන්නාවූ එකාය, වෙදනාව, සංඝව, ආදි ගති දෙපනසකින් යුක්තවනබව දනගුතු. ඒ ගති දෙපනස සිත හා එකතුව ඉපදීමය (1) සිත හා එකතුව නිරුඬිවීමය (2) සිත හා එකතුව අරමුණු ගැනීමය (3) සිත හා සමාන නිශ්‍රය (4) යන සතර සමප්‍රයෝග ලක්ෂණයෙන් යුක්තව සිතේ උපදින හෙයින් “වෛතසික” යෝග්‍ය ව්‍යවහාර කරනු ලැබෙත්. ඒ එසේ මැයි, සිත අරමුණු දැනීම මාත්‍රයමුත් අන් යමක් කවහැකි

ධර්මයක් නොවේ. ස්පර්ශය, විඳීමය, ඇඳීමය, තමා හා සෙයෙන ධර්මයන් මෙහෙයීමය, සිත එකඟ කිරීමය, යන ආදිය වනාහි “වෛද්‍යසික” ක්‍රියාවෝයි.

**එකුප්පාදනිගේබාව, එකාලමිතවක්ඛනා
වෙනොසුතනා විපක්ඛාස, බලවා වෙනසිකා මනා**

මේ ගාථාවෙන් සතර සම්ප්‍රයෝගයන් වෛද්‍යසිකානීයත් සම්මුතානීයත් දැක්වුණු.

ඒ දෙපනයේ වෛද්‍යසික ධර්මයෝ නම්, ස්පර්ශය, වේදනාවය, සංඥාවය, වෙනතාවය, එකාග්‍රතාවය, ජීවිතෝද්‍යයය, මනසකාරය යන මේ සත්දෙන සියලු සිත්වලම එකහෙළා යෙදෙන හෙයින් සඵල විතන සාධාරණ වෛද්‍යසිකයෝ නම්වෙත්. විතකිය, විචාරය, අධිමොක්‍ෂය, විශ්වීය, ප්‍රීතිය, ඡන්දය යන මේ සදෙන සමහර සිතක පමණක් යෙදෙන හෙයින් ප්‍රකීණික වෛද්‍යසිකයෝ නම්වෙත්. මෙසේ සඵල විතන සාධාරණ ප්‍රකීණික වශයෙන් කියනලද “වෛද්‍යසික” දෙවර්ගය කුලල ගතිය එඩිතර කරවනු පිණිස අකුලලයන් කෙරෙන් අන්‍යවූ කුලලයන්හිද අකුලලගතිය එඩිතර කරවනු පිණිස කුලලයන් කෙරෙන් අන්‍යවූ අකුලලයන්හිද යෙදෙන හෙයින් “අන්‍ය සමාන වෛද්‍යසිකයෝ” නම්වෙත්. මොහය, අභිජිකය, අනොත්තප්පය, උඛිච්චය ලොභය, දිව්‍යිය, මානසය, දොසය, ඉස්සාවය මච්ඡරියය, කුක්කුච්චය, විතය, මිඛිය, විචිකිච්ඡාවය යන මේ කුදුස්දෙන අකුලල වෛද්‍යසිකයෝ නම්වෙත්. සබ්බාවය සතියය නිරිය ධ්වන්තප්පය, අලොභය, අදොසය, නත්‍රමඡ්ඤානනාවය, කායපස්සභිය, විතනපස්සභිය, කායලභ්‍රතාවය, විතනලභ්‍රතාවය, කායමුද්‍රතාවය, විතනමුද්‍රතාවය, කායකම්මඤ්ඤතාවය, විතනකම්මඤ්ඤතාවය, කායපාගුඤ්ඤතාවය, විතනපාගුඤ්ඤතාවය, කායඤ්ඤතාවය, විතනඤ්ඤතාවය, සමමාචාරාවය, සමමානම්මනතය, සමමා ආජීවය, කරුණාවය, මුදිතාවය, ප්‍රඥෝද්‍යයය, යනමේ පස්විසිදෙන යොගන වෛද්‍යසිකයෝ නම්වෙත්. මෙසේ අන්‍ය සමාන රූසථ අයත් වෛද්‍යසික තෙලසය, අකුලල රූසථ අයත් වෛද්‍යසික කුදුසය, යොගන රූසථ අයත් වෛද්‍යසික පස්විසිසය යන මොවුන් අතුරෙන් ස්පර්ශය යනු කුමක්ද? “පුසනිති එසො” යනු කතී සාධන විග්‍රහ හෙයින් යම් ස්වභාව ධර්මයක් අරමුණු ස්පර්ශ කෙරේද? එහෙයින් හේ ස්වභාවයෙනම ස්පර්ශයනම්. නොහොත්

“පුසනහි සමපයුක්ත බවටා එනෙතානිවා එසෙය්” යනු කරණ සාධක විග්‍රහ හෙයින් අරමුණෙහි පවත්නාවූ සමපයුක්ත බව්‍යෝ වැදගැණිම් ලක්ෂණවූ ස්පර්ශ කරණකොටගෙන අරමුණු ස්පර්ශ කෙරෙත්ද එසේ හෙයින් හේ ස්පර්ශ නම්, නොහොත් “පුසන මනනංවා එසෙය්” යනු භාවසාධක විග්‍රහ හෙයින් පුසන ක්‍රියාව ස්පර්ශ නම්, මෙහි මනන ශබ්දය ප්‍රති ඡෙදානීය. “පුසනංවෙත්ථ ආරමමණස්ස ඉට්ඨානිට්ඨරසං ආන චච උපහච්ච ගහනං දට්ඨබ්බං” යනු ටිකාහෙයින් මෙහි ස්පර්ශ නම් ආරමමණයාගේ ඉෂ්ටා නිෂ්ට හෙවත් යහපත් අයහපත් රහය මිරිකා ගැණීමයයි දතයුතුයි. යම් හෙයකින් ආරමමණ යාගේ ඉෂ්ටානිෂ්ට රසය අනුභව කරන්නාවූ වෙදනා නොමෝ පහලවන්නිද එහෙයින් “එසෙය්පච්චසාවෙදනා” යි වදාරනලදී, හේ ස්පර්ශය තෙමේ ඇසට අරමුණුවූ රූපාරමමණය වක්ඛුර්විඤ්ඤාදි චිත්තයන්ට ආරමමණ ප්‍රත්‍යයෙන් උපකාරව වක්ඛු වස්තු ආදිය නිශ්‍රයකොට උපදී, නාම බව්‍යන්ති ගැටීම් කෘත්‍යයෙන් කැත්තේය චිත්තය රූපාරමුණක් හා සමගම අනෙකාන්‍ය ගැටීමක් වේනම් හේ සුක්ෂමවේ. එසේ ගැටීමෙන් ඇතිවන තැළීම් මාත්‍රය ස්පර්ශයි. ස්පර්ශය තෙමේ වෙදනාව හටගැනී මව ප්‍රත්‍යවීම් අනීයෙන් ආරමමණයට වැදගැන්ම ලක්ෂණ කොට ඇත්තේය. මනෝවාරයෙහි ආරමමණ චිත්තය යන දෙදෙනාගේ හැප්පීම් කෘත්‍යකොට ඇත්තේය. ඒ එසේමැයි. මේ ස්පර්ශය තෙමේ අරමුණෙහි වැලඳ ගැන්මක් පැත්තේ නමුදු වක්ඛු ප්‍රශාදය හා රූපයමෙන්ද ශ්‍රෝත ප්‍රශාදය හා ශබ්ද ලබ්‍ධියමෙන්ද සිත හා අරමුණද ගැටීම කෙරෙයි නොහොත් පක්ඛවාරයෙහි වස්තු ආරමමණයන්ගේ එක්වීමෙන් උපදනා හෙයින් සංකල්පනය සමපත්කොට ඇති ස්පර්ශ තෙම සංකල්පන රසයයි කියනලදී. යම්සේ එක් අත්ලක් අතික් අත්ලෙහි ගැටීම නම්, ඒ ගැටීමට විශේෂ කාරණවූ වායෝධාතු අධික රූප බව්‍යෝ වෙද්ද එපරිද්දෙන් සිත අර මුණෙහි ගැටීමතෙම ඊට විශේෂ භූත එක් වෛතසික බව්‍ය කැයි දතයුත්තේය. ත්‍රික සන්නිපාතයයි කියනලද සව්තිය කාරණයාගේ වශයෙන් ප්‍රකාශකොට වදාළ හෙයින් ඒ ස්පර්ශ එකතුවීම වැට්ටීම් කාරණාකොට ඇත්තේය. ඒ එසේ මැයි මෙහි “සන්නිපාත” නම් “වක්ඛුංච පටිච්චරූපෙව උපපජ්ජති වක්ඛු විඤ්ඤාණං නිශ්ඤාණං සංගති එසෙය්” යි වදාළ හෙයින් වක්ඛු

ප්‍රසාදය රූපාරම්භය චක්ෂුර්විඥානය යනනිදෙනාගේ එක්රැස් විමසී, මේ ධර්ම තිදෙනාගේ එක්රැස්වීමෙන් පෙරපසු නොවී එකවරම ස්පර්ශය උපදනේයයි දතයුතු. යම්සේ ගිනිගලද කටුවද එකතු වූ කල්හි පෙර නොතිබූ ගිනි උපදනේවේද එපරිද්දෙන් චක්ෂු; ප්‍රසාදයෙහි රූපාරම්භයක් සම්භව වූ කල්හි පෙරනොතිබූ චක්ෂුර් විඥානය උපදනේය. මෙහි චක්ෂු ප්‍රසාදය ගිනිගල හා සමානයයිද රූපාරම්භය ගිනි උපදවනු පිණිස ගසනලද කටුව හා සමානයයිද රූපාරම්භයාගේ සම්භවය කටුවෙන් ගැසීම හා සමානයයිද එය සමානය වූ කල්හි පැන නගින්නාවූ ගින්දර චක්ෂුර් විඥානයාගේ ඉපදීම හා සමානයයිද උපමා උපමෙය වශයෙන් දතයුත්තේය. නොහොත් බෙර ඇස චක්ෂු; ප්‍රසාදය හා සමානයයිද බෙර ඇසට ගසන්නාවූ කඩප්පුව රූපාරම්භය හා සමානයයිද එයින් නගින්නාවූ ශබ්දය චක්ෂුර් විඥානය හා සමානයයිද දතයුතු.

එසේ එකතුවීම් වශයෙන් ගතයුතු භාවය වැටහෙන හෙයින් සන්නිපාත සංකීර්ණ කාරණයාගේ වශයෙන් උපධ්‍යානය මෝහට ඇත්තේනුයි. වැටහීම් අතීත ඇති පවිටුපඨානයෙන් සන්නිපාත පවිටුපඨානව කියනලද්දීය. අනිමුඛව පතිත අරමුණු ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය. මෙහි “ආපාථ” නම් ස්පර්ශයට ආසන්න කාරණය අරමුණු බවයි. නොහොත් වෙදනාව ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය හේ ස්පර්ශය තෙමේ අරූප ධර්මයක් නොවේද? අරූප ධර්මයෝ නොහැපීම් ස්වභාව ඇති හෙයින් කිසිවක් ස්පර්ශ නොකෙරෙන්නද? ඒ එසේ මැයි මේ ස්පර්ශය තෙමේ අරූප ධර්මයක් වූයේ නමුදු රූපාදි අරමුණෙහි වැදගැනීම් හැපීම් ආකාරයෙන් පවතින්නේය. ස්පර්ශය හා සමග එක්ව යෙදුනාවූ සම්පූර්ණ ධර්මයන්ද අරමුණුවල හැපීම් ආකාරයෙන් පවත්වන්නේ මේ ධර්ම යකති යෙනැයි දතයුතු අරමුණෙහි වැදගත්තා ආකාරයෙන් උපදනාවූ ස්පර්ශය වනාහි අන්‍යතර පුරුෂයෙක් කන්නාවූ කාමවූ ඇඹුල් වර්ගයක් කරා තමාගේ රසදිව නොපැමිණීම ඇඹුලෙහි වැදිගියාක්මෙන් හැපී ගියාක්මෙන් බලා සිටින්නාවූ කෙල උනායාමක්මෙන්ද පෙලනු ලබන්නාවූ අතිකක්හු දක කරුණා බහුල පුරුෂයාගේ සිරුර කම්පාවීම මෙන්ද උස් වූ වෘක්කයක් මුදුනට නැගී ඒ වෘක්කයෙහි කුඩා අතුපතර අනුසාරයෙන්

ගමන්කරන්නාවූ පුරුෂයෙකු දැක බිම සිටින පුරුෂයාගේ පාදෙක කම්පාවීමක් වෙච්ඡීමක් මෙන්ද දනගු.

ස්වයං විභාගය නිමි.

වෛද්‍යාවය යනු කුමක්ද? “වෛද්‍යනි ආරම්භණරතිං අනු භවතිති වෛද්‍යා” යනු නිච්චත හෙයින් යම් ස්වභාවයක් තොමෝ රූපාදී අරමුණු රසය අනුභව කරන්නීවේද එසේ හෙයින් හේ ස්වභාවතොමෝ වෛද්‍යානම්. මෙහි වෛද්‍යනි යන පදය අනුභවති යි වණිනාකරණලදී අප්‍රකටවූ ආරම්භණ රසය තමා හා එක්ව යෙදුනාවූ සමප්‍රසූක්ත ධර්මයන්ට හෝ තත් සමඛීගී පුද්ගලයන්ට ප්‍රකටකෙරෙයි යන අර්ථය. “**විෂදනතිවා ඵනාස සනා සානංවා අසානංවා ලහනතිති වෛද්‍යා**” නොහොත් මේ ස්වභාව කරණකොටගෙන අකුසල්කෘති යක පත්වූ හෝ අයහපත්වූ හෝ ආරම්භණ රසය ලබන්නුයි. වෛද්‍යා නම්. “වෛද්‍යිනමනනමව්වා ඵනනති වෛද්‍යා” නොහොත් මේ ස්වභාවයෙන්ම විදීම මාත්‍රයමය. එසේ හෙයින් වෛද්‍යා නම්. පෙළෙහිවනාහි “වෛද්‍යනි වෛද්‍යනිති බො හිකබ් වෙ නසො වෛද්‍යනි චුච්චති” යි වදාරනලදී. මහණෙනි යම ස්වභාව ධර්මයක් තොමෝ ඒකාන්තයෙන් ආරම්භණසානු භවය කරන්නීවේද එසේ හෙයින් ඒ ස්වභාව ධර්මතොමෝ වෛද්‍යාවයයි කියනු ලැබේ. යනු එහි භාවයි.

මේවෛද්‍යා තොමෝ එක්තිස් තලයෙකින් බොහෝ සෙයින් ප්‍රකටව ඇතිවන්නිය. කෙසේ නම් ප්‍රකටවන්නීදයත්? ලොක යෙහි සැපය දුකය කියන්නාවූ චචනදෙක බොහෝ ප්‍රකටව පවතින්නේය. තවදයියලුමදෙකාවගාර කරන්නාවූචචනදෙ කකි. ඒකිම වෛද්‍යික බාහුවට කීමය දිව්‍ය සැපයයි කීමෙහි දිව්‍ය වෛද්‍යික බාහුවට කියන්නාවූ නමෙකි. බ්‍රහ්ම සැපයයි කීමෙහිද බ්‍රහ්ම වෛද්‍යික බාහුවට කියන්නාවූ නමෙකි. තිරය දුකයයි කි මෙහිද තිරය වෛද්‍යික බාහුවට කියන්නාවූ නමෙකි. නියයින් ප්‍රේත අසුරයන්ගේද මේ ක්‍රමයෙන් දනගු සුඛසොමනස්ස වෛද්‍යික බාහුවෙන් සුක්කව වාසය කරන්නාවූ තැනැත්තන්ට මනුෂ්‍ය සැපයෙන් වාසය කරන්නාවූ තැනැත්තෝයයි ව්‍යව භාරකරත්. දුකබ් දොමනස්ස වෛද්‍යික බාහුවෙන් සුක්කව වාසය කරන්නවුන්ට දුප්පත් මනුෂ්‍යයෝයයි ව්‍යවභාරකරත්. සුඛ වෛද්‍යික බාහුව අතුරෙන්ද සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයන්ට වඩා සිටු ආදී ශ්‍රේෂ්ඨ තැනැත්තෝ බොහෝ සෙයින් සුඛ වෛද්‍යාව

විදිත්. සිවු ආදී මනුෂ්‍යයන්ට වඩා ප්‍රදේශ රජවරු බොහෝ
 සෙයින් සුඛ වෙදනාව අනුභව කරන්නාහුය. ප්‍රදේශ රජ
 වරුන්ට වඩා ඔහුවරුන් රජුද ඔහුවඩා වාතුමාරාජිකායෙහි
 සිටින්නාවූ සතර වරම් රජුදරුවෝද ඔවුන්ට වඩා තව්තිසාදී
 දෙව්ලොව වාසීන්ගේ වශයෙන් දහසතු දුකකි වෙදයින බාහුව
 අතුරෙන්ද මනුෂ්‍යයන්ට වඩා තිරිසන්හුද මේ ක්‍රමයෙන්
 අවිච්ඡේතිරිසන්තු දක්වා බෙදා ගතයුතු. හේ වෙදයින බාහුව
 වක්‍රය ප්‍රසාදයෙහි ඇතිවූ කල්හි වක්‍රය සම්පූර්ණ වෙදයින
 බාහුනාමය ලැබේ. -ප-මනො ප්‍රසාදයෙහි පහලවූ කල්හි
 මනොසම්පූර්ණ වෙදයින බාහුයයි යන මොවුන්ගේ වශයෙන්
 සවැදැරුම්වේ වක්‍රය සම්පූර්ණ වෙදයින බාහුවද සුඛ දුකකි
 උපක්‍ෂා යන මොවුන්ගේ වශයෙන් තුන්වැදැරුම්වේ. වක්‍ර
 සම්පූර්ණයන් දක වක්‍රය ස්පර්ශය සමග ගැටුනු කල්හි මුහුණෙහි
 පිනානිය ස්වභාවක් දක්වයි එවිට ඒ තැනැත්තා සුඛ වෙදයින
 බාහුවෙන් යුක්තව වාසය කරන්නාවූ තැනැත්තෙකියයි දැන
 ගත හැක්කේය. ශ්‍රීය මෛත්‍රි ධර්මයන් සමග සෙදෙන්නාවූ
 සුඛ වෙදයින බාහුවද තෘෂ්ණා රාගයන් සමග සෙදෙන්නාවූ
 සුඛ වෙදයින බාහුව දැයි නොයෙක් ප්‍රභේද ඇත්තේය. මත්
 ස්‍යයන් ඇල්ලීමෙහි බොහෝ ප්‍රභේද ඇති තැනැත්තන්ට
 ජලය මතුපිට තිබෙන්නාවූ දිය බුබුල් දැකීමෙන්ම මේ ස්ථාන
 යෙහි මෙකම් මත්ස්‍යයෝ සිටින්නාද දැනගත හැක්කාක්මෙන්
 සිනාසෙන්නාවූ මුහුණ දැකීමෙන් ශරීරයතුළ පහලවී තිබෙත්
 නාවූ වෙදයින බාහුව දැනගත හැක්කේය. පෙර මෙම ලක්‍ෂණ
 විෂයෙහි පිටු සිගමින් වඩින්නාවූ තරුණ භික්‍ෂූන් වහන්සේ
 නමක් තරුණ සත්‍යයාමක් දක සිනාසී පිටු සිගා වැඩියේය.
 ඒ සිනාසීම දක්නාවූ අන්‍ය සත්‍යයාද සිනාසුනාහුය. ඒ බව
 දක්නාවූ සත්‍යයා මෙසේ කීවය. ඒ භික්‍ෂූන්වහන්සේ මෙදින
 සිනාසුන බව සැබෑය එසේවී නමුත් අන්‍ය අදහසකින් නොව
 ඒ භික්‍ෂූන්වහන්සේගේ නැගණිය හා තමාන හෙයින් සිනා
 සුන්යයි කීවය. එසේ කීවට හැකිවූයේ සිනාසුන මුහුණ
 දක්ක හෙයින්. වක්‍ර සම්පූර්ණයන් දක වක්‍රය ස්පර්ශය සමග
 ගැටීමෙන් මුහුණෙහි පහලවන්නාවූ රූපකලාපයෝ මලා
 නිකවූවාහුනම් ඒ තැනැත්තා දුකකි වෙදනාවෙන් යුක්තව වාසය
 කරන්නාවූ තැනැත්තායයි දැනගත හැක්කේය. මේ කියන
 ලද්දේ වක්‍ර සම්පූර්ණ වෙදනාවගේ ප්‍රභේදයයි. නොයෙක්

ප්‍රභේද ගබ්ද ඇසීමෙන් ශ්‍රෝතස්පතියෙහි ඇතිවන්නාවූ සුබ දුක්ඛ වේදයික ධාතු දෙකද නොයෙක් ප්‍රභේද ගද සුවද ආක්‍රාණ්‍යයෙහිදී සූක්‍ෂ්‍ය ස්පතියෙහි ඇතිවන්නාවූ සුබ දුක්ඛ වේදනා දෙකද නොයෙක් ප්‍රභේදරස අනුභව කිරීමෙහි ජිත්ත ස්පතියෙහි ඇතිවන්නාවූ සුබ දුක්ඛ වේදනා දෙකද ස්පතීරමමණ්‍ය කරණකොටගෙන කායස්පතියෙහි ඇතිවන්නාවූ සුබ දුක්ඛ වේදනා දෙකද ඉෂට අතිභට ආරමමණ්‍යන් හෙතුකොටගෙන මනෝස්පතියෙහි ඇතිවන්නාවූ සුබ දුක්ඛ වේදනා දෙකද වක්ඛු සමථසුභ්‍යාවේදයිකධාතුවෙහිමෙන් වෙන් වෙන් වශයෙන් බෙදා දැනගතයුතු. වේදනා නොමේ අනුභව කිරීම් වශයෙන් එකක්ම වන්නිය. ඊට උපමාවක් නම් ග්‍රිෂ්ම සාතූයෙහි සිහිල්වූ සුබ වේදයික ධාතුව බොහෝ සෙයින් කැමති වන්නාහුය. ඒ සුබ වේදයික ධාතුවද සන්නාතයෙහි සුබ ස්පතී ධාතුව ඇතිවූ කල්හිම ඇතිවිය හැක්කේය. සුබ ස්පතීයද බාහිර සිහිල් සුලන් සිහිල් ජලය සකකියෙහි ගැටුණ කල්හි සභා සන්නාතයෙහි ඇතිවිය හැක්කේය. කෙසේ ගැටීමට ආවාට සිහිල් සුලං සිහිල් ජලයනම්වූ ඉෂාරමමණ්‍යද සභා සන්නාතයෙහි නිත්‍ය වශයෙන් සිටිය හැක්කාවූ නිත්‍ය ධර්මයක්නොවේ. සන්නාතයෙහි සතිච්ඡාතූය සමග ඤාණයක් ඤාණයක් පාසා නිරාඨ වන්නාවූ අනිත්‍ය ධර්මයක්මවෙයි. එහෙයින් අලුත් අලුත් වාතය අලුත් අලුත් ජලය ගැටීමෙහි සුබ සමථසුභ්‍ය ඇතිවීමෙන් සුබ වේදනාව වච්ඡායවිය හැක්කේය ගැටීම නැතිවීය කල්හි සුබසමථසුභ්‍ය සුබවේදනාවෝද නිරාඨවියන්නාහුය. ඒ සුබ වේදනාවයයි ව්‍යවහාර කළාවූ වේදනාවද සුබ ස්පතීධාතුව ඇතිවූ කල්හිම ඇතිවිය හැක්කාවූ ප්‍රතිත්‍ය සමුත්පාද සමභාව නම්වේ. ඒ සුබ ස්පතීධාතුවද සිහිල් සුලං සිහිල් ජලය ගැටුණ කල්හිම ඇතිවිය හැක්කාවූ ප්‍රතිත්‍ය සමුත්පාද සමභාව නම්. ඒ සිහිල් සුලං සිහිල් ජලයට කැමතිවී එය ලබාගැනීමට පවත් සැලීම ආදී කෘත්‍යයන්හි නිසුඛතාවීම් ආදී දුක් ඇතිවෙයි 1500 ක් කෙලයක් කරණකොටගෙනද රාගයනි දොසනි සතාදිවූ එකොලොස් ගින්න කරණකොටගෙනද බොහෝකොට දූෂමින් පවත්නාවූ මේ අනමතාග්‍ර සංසාරය ග්‍රිෂ්ම සාතුව හා සදූශයි.

සුබසමථසුභ්‍ය සදේනා හා සුබ වේදයික ධාතු සදේනා ග්‍රිෂ්ම කාලයෙහි සිහිල් සුලං සිහිල් ජලයෙන් ඇතිවන්නාවූ සුබ

සමථස්ස සුඛවේදනා හා සද්දයා, දිව්‍ය ජේතවනයී මිත්‍රණ්‍ය
ජේතවනයී ශ්‍රිෂ්ඨ කාලයෙහි පවත් සැළීමි ආදියට ගන්නාවූ උප
කරණ හා සද්දයා, දැනට සිටින්නාවූ මිත්‍රණ්‍ය දිව්‍ය බ්‍රහ්ම
පාථත්ථක සන්තයෝ ඒ සුඛ වේදනාව අනුභවකරමින් වාසය
කරන්නාවූ නම්වෙන් ඒ සුඛවේදනාව නිසා නිතර දුක්
උපදවන්නාවූ කම් රැස් කරගනිත්

සියළුම චිත්ත වෛතසික ධර්මයෝ අරමුණුරස විදින්නාවූ
තොවෙන් දැයි මෙසේ වේදනාවක් ඇත, ඊට පරිහාරය කියනු
ලැබේ සිත හා සමග යෙදුනාවූ වේදනාව හැර සෙසු චිත්ත
වෛතසික ධර්මයෝ අරමුණුරස සාජ්ව විදින්නෝ තොවෙන්
සිව්නු නම නමන්ගේ කාන්තා කරමින්ම ආරම්භකරසය එක
දෙය මාත්‍රයකින්විදිත් වේදනා තොමෝම වන්නා අන්‍යකාන්තා
රහිත හෙයින් අනුභවකතාත්‍යයෙහි අධිපති භාවයෙන් ඊතර
භාවයෙන් අරමුණුරස අනුභව කරන්නාය, මෙසේ සාතිගයෙන්
අරමුණු රසවිදීම වේදනා නම්විදිනුය, නිදර්ශනයක්
මෙසේයි, අරක්කාමියා විසින් සම්පාදනය කරනලද, යහපත්
රාජ භෝජනරසය රජතුමා අනුභවකර අවසානවුවායින් පසු
අරක්කාමියා ඉතරුව රාජ භෝජනය අනුභවකරයි, මේ
උපමාකථාවෙන් කුමක් අභිමතද? රාජභෝජනය අනුභවකරන
රජතුමෙක් වේදනා තොමෝ ඒකාන්තයෙන් භෝජන කාන්තා
යෙහි ඊතර භාවයෙන් අධිපතිභාවයෙන් ස්වාමිභාවයෙන්
රූපාදි අරමුණුරස සම්පාදනයෙන් අනුභව කරන්නායයිද රජ
තුමා අනුභවකර ඉතරුව භෝජනය අනුභවකරන අරක්
කාමියාමෙන් සිත හා එක්ව යෙදුනාවූ වේදනාව හැර සෙසු
චිත්ත වෛතසිකයෝ රූපාදි ආරම්භකරස එකදෙයකින්
අනුභව කරන්නාවූයේ මෙසේ උපමා උපමෙය වශයෙන් දන
යුත්තාය, වේදනාවගේද ලක්ෂණරස ප්‍රත්‍යයයාන පදසාන
යන සතර විධිය තේරුම් ගතයුතුයි, එහෙයින් “වේදසිත
ලක්ඛණා වේදනාඅනුභවකරසා ඉට්ඨාකාර සමෙහාගරසාචා
වේත සිකආසාද පච්චපට්ඨානා පසංඛි පදට්ඨානා” යි කිනු,
වේදනා තොමෝ රූපාදි අරමුණුරස අනුභවකිරීම ලක්ෂණ
කොට ඇත්තාය, ආරම්භකරස අනුභවකිරීම තොහොත් ආර
මුණයාගේ ඉට්ඨාකාරය සමෙහාගනිරීම කාන්තායකොට ඇත්
තාය වෛතසිකයන් (පිළිබඳ) ආචාරාදකිරීම ප්‍රබෝධකරවීම

වැටහීම කාරණානොව ඇත්තිය. හිතකය සංසිද්ධිම ආසන්න කාරණානොව ඇත්තිය. මේ වෙදකාවට අයත් සත්‍යකාරවූ ලක්ෂණ රස ප්‍රත්‍යුපසථාන පදසථාන විධියයි.

හේ වනාහි සුඛ දුක්ඛ උපෙක්ෂා සොමනස්ස දොමනස්ස යන හෙදයෙන් පස් ආකාර වන්නිය. යම් යම් අරමුණු ඉටු රන්ව ගොදුරුවීමෙන් සොමිකය දොමිකය උපෙක්ෂාව සැප දුක විඳින්නාක්මෙන් අපට වැටහීමවේද? ඒ වනාහි වෙදකා වෛතසිකයාගේ ආකාර විශේෂයක්මුත් සනි ප්‍රභල ආකම ජීවයක්හුගේ ක්‍රියා විශේෂයක්නොවේ. එබැවින් වෙදකා වෛතසිකය අද්වය බාහු ස්වරූපයෙන් මැයි.

වෙදකා විභාගය නිමි

සංඥාව යනු කුමක්ද? “නිලාදි හෙදං ආරම්භණං සංඥානාහි සංඥානො ජානානිති සංඥා” යනු නිමිට්ත හෙයින් යම් සබ්භාව ධර්මයක් තොමෝ නිලාදි වශයෙන් චෙතස්ස රූපාදි ආරම්භණය සලකුණුකොට හැඳින්වෙන්නිවේද එසේ හෙයින් හේ සබ්භාව ධර්මතොමෝ සංඥනම්. මේ විග්‍රහයෙහි සංඥාජානාහි යනු සංඥාං කනා ජානාහි යි චණිකාකරණලදි, නැවත දැන ගැණීම පිණිස සලකුණු කෙරේ යනු අනිය.

යම් වේලාවක සංඥාවෙන් හැඳින ගැණිනම් ඊට ප්‍රථම යෙත් ගන්නාලද සලකුණෙන් හැඳින ගන්නේය. එයද නැවත හැඳිනගැණීම පිණිස සලකුණු කෙරේමයයි දතයුතුයි ඒ එසේ මැයි ඒ සංඥතොමෝ පුළුසෙහි ගන්නාලද සලකුණු නැවත ගැණීම පිණිස සලකුණු කරන්නිය. මෙයාකාරයෙන් සංඥාව ඇතිවන ඇතිවන වාරයක් පාසා හේ ඉපදීම පිණිස නැවත නැවත සලකුණුකොට නැවත ඉපදීමෙන් ස්ථිර සංඥාවට පැමිණ ජීවිතාන්තය දක්වාද අමතක නොවන්නේය. භවාන්තරයට පැමිණද සකුසින්ව අමතක නොවන්නේය. මිථ්‍යා සංඥාවට ගෙවත් වරදවා හැඳින ගැණීමට පැමිණද මේ සකුසින්ව සියල්ලදත් බුදුවරයන් විසින්ද අවබෝධකරවත්ව නොහැක්කවුත් කෙරෙයයි දතයුතුයි එහෙයින්ම ඒ සංඥ තොමෝ නැවත දැනගැණීම පිණිස සලකුණු කරන්නාවූ දැව් වඩුවත් හා සමානවන්නිය. හේ කෙසේද? යම්සේ ලී ඉරත වඩුවෝ දැමුලකින් හෝ පැන්සල් ඉරකින් හෝ යම් කිසි වාක්ෂයක් සලකුණුකොට පසුව එය හැඳින ගනිත්ද එසේම

සංඥානොමෝද ප්‍රථමයෙන් දැක්ක අය නැවත හැදින ගැණීමට පිළිවනේ ආකාර සලකුණක් ඇතිකර ගැණීමෙන් උපදින්නිය. තවද සංඥානොමෝ යම් ඒ නිමිත්තයෙන් වශයෙන් ගන්නා ලද්දවු හඟි දැකි අකියෙන් හා සමානවන්නිය. හේ කෙසේද? එක් රජෙක් වනාහි ත්‍රිමාසයෙහි නියුක්තවිය. හෙතෙම ජිත්‍ය කියන වෙතම එක්තරා හඟිසෙකු ගෙන්වාතබා පින්වන්නි; තෙපි හඟියා දැනිවිදයි. ඔවුන් අතින් විවාල කල්හි ඔවුහු හඟියා දැනගත්තෙමුයයි එසින් එක් අකියෙක් හඟියාගේ පාදයක් අතහා හඟිතෙමේ වනාහි වංගෙසියක් මෙනැයි තමා වැටහිමි පරිදි දැඩිව සලකාගන්නේල. එසේම තවත් අකියෙක් හඟියාගේ කන්පෙත්ත අතහා හඟිතෙමේ කුල්ලක් මෙනැයි දැඩිව සලකා ගන්නේල. එසේම තවත් අකියෙක් සොබස අතහා හඟිතෙමේ සපියකු මෙනැයි දැඩිව සලකා ගන්නේල. එසේම තවත් අකියෙක් නකුට අතහා හඟිතෙමේ නගුල් හිසක් මෙනැයි දැඩිව සලකා ගන්නේල. එසේම තවත් අකියෙක් පිට අතහා හඟිතෙමේ කුඩාගාරයක් මෙනැයි දැඩිව සලකා ගන්නේල.

පසුව රජතෙමේ පින්වන්නි හඟිතෙම කෙබඳු දැයි ඔවුන් අතින් විවාල කල්හි ඔවුහු රජහට හඟියාගේ සවහණ කියන් නාහු විවාදයට පැමිණියාහ. එපරිද්දෙන් සංඥානොමෝද තමහට අරමුණු වූ පරිදි රූපාදි අරමුණු ඇතැම්විට වරදවා අව බොධකර ගැනීම වැටහිමි කාරණාකොට ඇත්තිය. එසේම සංඥා නොමෝ තමාගේ බුද්ධියට වැටහිතිය අරමුණු ගැනීමෙහි තෘණ පුරුෂයන් කෙරෙහි මුවපොල්ලන් හා සමානවන්නිය.

හේ කෙසේද? වනාන්තරයෙහි හැල් කෙත් මැද පුරුෂ යෙකුගේ ආකාරයෙන් යුත් පඬුරුපයක් දක්නාලද මුව පොල්ලන්ට පුරුෂ සණ්ඨානය වැටහේ. ඔවුහු වැටහුණාවූ සණ්ඨානමාත්‍රය පුරුෂයෙකැයිගෙන හෙතෙම අපට පහර දෙන්නේයයි බියපත්ව පලායෙත්. එපරිද්දෙන් මේ සතියෝද වැරදි වැටහිම හරියාකාර වටහාගන්නෝ තොමවෙත්. පෙලෙහිවනාහි “සඤ්ජානාති සඤ්ජානාතිතිබො භික්ඛුවතසො සඤ්ඤාති වුච්චති” යි වදාරණලදි.

මහණෙනි! ඒකාන්තයෙන් යම් ස්වභාව ධර්මයක් නොමෝ හිලාදිය හැදින හෙතැනිවේද එසේ ගෙයින් හේ ස්වභාව ධර්ම නොමෝ සංඥාවයයි කියනු ලැබේ යනු එහි භාවයි. ඔ නොමෝ

වනාහි හොඳය කරකය යනාදි යම් ආදිකවයක් නොගෙන දැකීම වශයෙන් හැඳින ගන්නියයිද රූපාදි ආරම්භයන් වරදවා වටහා ගන්නාවුද මේ කාමය මේ රූපය යනාදි වශයෙන් ඇතිසැටි නොවරදවා හැඳින ගන්නාවුද නිසැකවනිශ්චය සභාව ධර්මයක් වන්නියයිද දනගුයි.

සංඥාවිභාගය නිමි.

වේතනා යනු කුමක්ද? “වේතසනිති වේතනා” යනු නිෂ්චිත හෙයින් තමා හා සමග යෙදෙන සම්ප්‍රසූතතා ධර්මයන් අරමුණෙහි යොදවානුයි “වේතනා නමි” රූපාදි අරමුණුවල සිතත් ඒ සමග උපත් එසෑ වෙදනා සඤ්ඤ ආදීවු වේත සිතත් යොදා ඒ ඒ විතන වෛතසිකයන්ට අයත් කටයුතු කරණ කරවන ශක්තිය වේතනායයි දනගුයි. විතන වෛත සිකයන්ගේ කටයුතුවෑම, විඤ්ඤ විභූතියෙන් දැන කාන්තය, ග්‍රොහ විභූතියෙන් ග්‍රවන කාන්තය, ස්නාතවිභූතියෙන් ආස්තය කාන්තය, ආරම්භ ස්පර්ශන ලක්ෂණකොට ඇති එසෑ වේත සිකයාගේ ස්පර්ශන කාන්තය, අරමුණු විදිමි ලක්ෂණකොට ඇති වෙදනා වෛතසිකයාගේ වෙදනා කාන්තය, අරමුණු හැඳිනිමි ලක්ෂණකොට ඇති සංඥ වෛතසිකයාගේ සංඥ කාන්තය යනාදියයි. කොටින්ම කියත් වචනායෙන් සිතන ඒ ඒ විතන වෛතසිකයන්ගේ කටයුතු කරණ කරවණ ශක්තිය වේතනා යයි දනගුයි.

දැන් ලක්ෂණාදි සතර විධිය දක්වනු ලැබේ. හේ තොස්සේද යත් “වේතසික ලක්කණා වේතනා, ආයුගතරසා, සංවිධාන සම්ප්‍රසව්‍යානා, සහජාන ධර්මපදව්‍යානා” යනු වෙති. ඕනෙමෝ විතන වෛතසික ධර්මයන් තමන්ට අයත් අරමුණෙහිම මෙහෙයීම හෙවත් උනන්දුකිරීම ලක්ෂණකොට ඇත්තිය. විතන වෛතසික ධර්මයන් විසිරයානොදී තම තමා අයත් කාන්තයෙහි නිතර යොදවා හැණීම කාන්තයකොට ඇත්තිය. මේ කාන්තය වනාහි කුශලා කුශල ක්‍රියා ජවන සම්ප්‍රසූතතා වේත නාවටම ලැබේ. තෝ කමය කරවයි යනාදින් නියොග කරන් කාක්මෙන් වේනුයි. නියෝග කිරීම ඥානයට වැටිනිමි කාරණා කොට ඇත්තිය.

ඒ එසේ මැයි. ඒ වේතනානොමෝ ඒ අරමුණෙහි නිරතුරුව උත්තාන කිරීම ව්‍යාපාරයාගේ වශයෙන් පවත්නා කල්හි තත්

සමප්‍රයුක්ත ධර්මයෝත්තම නම නමාගේ කාන්තය කරන්නාහු ඒ අරමුණෙහි හෝ කාන්තයෙහි එපරිද්දෙන්ම පවතින්. එහෙයින්ම ඕනෑමෝ ස්වකීය කාන්ත පරකීය කාන්ත සිහිකරන් නාවූ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍ය මහවඩු ආදීන් හා සමානසයිද කියන ලද්දේය.

ඒ එසේ මැයි. ප්‍රධාන ශිෂ්‍යතෙමේ අතින් බාල ශිෂ්‍යයන් හැදෑරීමෙහි යොදවමින් තෙමේත් හදාරයි. ඒ ප්‍රධාන ශිෂ්‍යයා හදාරන්නට පටන්ගත් කල්හි සෙසු ශිෂ්‍යයෝද හදාරති මහවඩු ඇදුරෙක්තෙම තමාගේ වඩුකමී කරමින්. අන්‍යයන්ද වඩුකමී යෙහි යොදවයි. ඒ වඩු ඇදුරුතෙම වඩුකමී කරන්නට පටන් ගත් කල්හි අන්‍යයෝද කෙරෙත්මය එපරිද්දෙන් ඒ වෙනතා තොමෝද නමාගේ කාන්තයෙන් ආරම්භයෙහි පවත්නී අන්‍යවූ විතත වෛතසික ධර්මයන්ද තම නමා අයක් කාන්තයෙහි පවත් වන්නීය. වෙනතා තොමෝ නමාගේ කාන්තය පටන්ගත් කල්හි ඒ වෙනතාව හා යෙදුනාවූ විතත වෛතසික ධර්මයෝද තම නමාගේ කාන්තය පටන්ගනිත්. එහෙයින් “සක්ඛි පරකිච්චසාධකා පෙඨසිසං මහා චක්ඛන්ති ආදසො විස” යන් හෙත් වෙනතා තොමෝ ස්වකීය කාන්ත පරකීය කාන්ත සාධක ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍ය මහා චක්ඛන්ති ආදීන් හා සමානසයි කියේය. සෙසු අතවැස්සන් ඇති නමුදු ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය තැනම ගුරුන්ට පැමිණි භාරය ඉසිලීමට ව්‍යාවාහවන්නාසේ සෙසු වෛතසිකයන් ඇති නමුදු වෙනතා වෛතසිකයම විතතානුවතීකවැ ආර මමන් භාරය තමාට පැමිණි බරක්මෙන් උසුලමින් කමී සිතිය පිණිස ව්‍ය වාතෙව. “සසජාන ධම්ම පදව්ඨානා” යි කිහිපයින් සමග උපන් විතත වෛතසික ධර්මයන් ආයනන කාරණාකොට ඇත්තිය.

වෙනතා විභාගය නිමි.

එකඟතා” යනු කුමක්ද? “එකතාරමමණ්ණසකාතො අග්ගො තොඨාසො කොට්ඨා එතස්සාති එකගා” මේ විතතය හට එකම ස්වභාවයක් ඇති ආරම්භයයි කියනලද කොඨා සයෙක් නොහොත් කෙළවරක් ඇත්තේනුයි. “එකගා” නම් මෙහි එකඟ නම් විතතයයි. “තස්ස භාවො එකගතා” ඒ එකම කොටසක් නොහොත් එකකෙළවරක් ඇති විතතයාගේ ස්වභාවය තෙම “එකාග්‍රතා” නම්. මෙයින් එකාග්‍රතා වෛතස

සිකය ලැබේ. ආරම්භය එකක්වුවද නොයෙක් ස්වභාව ඇත්තේය. එහෙයින් ඒ එකම ආරම්භයාගේ නානා විධ ස්වභාවයන්හි වික්ෂිප්තබවට නොපැමිණ එකම ස්වභාවයෙකිනි ක්ෂණයක්ද පැවති විතතයාගේ යම් නිශ්චලාකාරයෙක් ඇත්තේද හේ නිශ්චලාකාරය ඒ විතතයෙහි එකගත යන නාමයාගේද එකගතයයි දන්නා බුද්ධියගේද ප්‍රවෘත්තියෙකු භාවයෙන් ගණ්‍යලැබේ. එහෙයින් මිඬුනොමෝ නිව්තස්ථානයෙහිදල්වනලද ප්‍රදීපජලාවන්ගේ පැවැත්මමෙන් විතතයාගේ භාවාත්මයයි දත යුත්තකි. වාතය රචිත ස්ථානයෙහි පත්තුකළාවූ පහන් සිඵව නිශ්චලව හෙවත් නොසෙල්වී පැවැත්මමෙන් සිත ඒ මේ අත විසිරයානොදී එක අරමුණක නිශ්චලව පිහිටීමයයි දත යුත්තකි. “එකගතාපාමොක්කලක්කණං අවිකේතපලක්කණං වාසගජනානං සමමිණ්ණිකරසා වූපසම පච්චුප්ච්ඡානා සුඛපදථානා” යි නිහෙයින් එකාග්‍රතානොමෝ ප්‍රමුඛ බව ලක්ෂණකොට ඇත්තිය. මෙහි “පාමොක්ක” නම් ප්‍රධාන කමයි. මගේ ප්‍රධානකම නැත්නම් උඹලාව වැඩ වරදිතවයයි කියන්නාක්මෙනි. නොහොත් නානාරම්භයන්හි සමප්‍රසූතත ධර්මයන් නොවිසිරීම ලක්ෂණ කොට ඇත්තිය. සමග උපන් විතත වෛතසික ධර්මයන් පිටු කිරීම හෙවත් එකතුකිරීම කෘත්‍යකොට ඇත්තිය. කුමක් මෙන්ද? යන් ජලයතෙමේ ඇග උලා නගන කොකුම් සුණු ආදීන්ගේ පිටුකිරීමෙන් මෙතැයි දත යුතුයි. යම්සේ නගනසුණු ආදියට ජලය එකතුකළ කල්හි ඒ මේ අත නොවිසිරී එක්වීමට කැටිබවට පැමිණේද එමෙන් විසිර පවත්නා විතත වෛතසික ධර්මයන් එකාග්‍රතා වෛතසිකයතෙම එක්වීමට කැටිවීමට පිටු වීමට පමුණුවයි. සමප්‍රසූතත ධර්මයන් සංසිද්ධිම ඥායව වැටහිම් කාරණාකොට ඇත්තිය. බොහෝ සෙයින් සැපය ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තිය.

එකාග්‍රතා විභාගය නිමි.

ජීවිකාන්‍යය යනු කුමක්ද? “ජීවනනි සමප්‍රසූතත ධර්මො එතෙතානි ජීවිතං” යම් ස්වභාවයක්කරණකොටගෙණ යම්ගෙය කින් තමා හා එක්ව යෙදුනාවූ සමප්‍රසූතත ධර්මයෝ දරාසිටිත්ද එසේ දරාසිටීමට හෙතුවන ශක්තිය “ජීවිත” නම්. විතත වෛතසිකයන් ජීවත් කරණ ස්වභාවය ජීවිතයයි දත යුතුයි. “ඉඤ්ඤං ඉසුසරියභාවං කාමරහිති ඉඤ්ඤං” මෙතැන්හි ඉසුරු

මත්බව කරවානුයි “ඉඤ්ඤ” නම්, “ජීවිතං ච නං ඉඤ්ඤං වානි ජීවිතිඤ්ඤං” යම්ප්‍රසූතා ධර්මයන්ගේ ජීවනයට කරුණක් හේමය ඉඤ්ඤත් තේමනුයි ජීවිතිඤ්ඤ නම්, හේ ජීවිතෙඤ්ඤ වනාහි බොලව් මගෙන් වෙන්ව නොපව ජීවත්වීමක් නැත්තේය. එහෙයින් නොපගේ ජීවන කාන්තයෙහි මා ඊඤර යෙක් කරගනිවියයි කියන්නාක්මෙන් එක්ව උපන් චිත්ත වෛතසික ධර්මයන් අභිභවනයකොට පවත්නේය. අනන්තර ප්‍රත්‍යයෙන් චිත්ත වෛතසික ධර්මයන් නැවත නැවත ගව ගැණීමට ප්‍රත්‍යයවෙයි එහෙයින් “සුච්ඡා සුච්ඡා කුසලා ධර්මා පච්ඡොනං පච්ඡොනං කුසලානං ධර්මානං අනන්තරපච්ච සෙත පච්චසො” යි කිහු.

සංසාර ප්‍රවාක්තියෙහි අධිපතියා නම් ජීවිතෙඤ්ඤයි. එහෙ යින් හේ ජීවිතෙඤ්ඤ පවත්නා සකකු සන්තතින්හි අධිපත්‍යය හෙවත් අධිපතිබව ඇත්තේයයිද නෙළුම් මහනෙල් අනුපාල නය කරන්නාවූ ජලය මෙතැයිද කියනලදී නෙළුම් මහනෙල් දඬුතුල සිදුරු අනුවගිය ජලය ඒ නෙළුම් මහනෙල්මල් ආර ක්‍ෂා කරන්නාක්මෙන් චිත්ත වෛතසික ධර්මයන් ඒ ක්‍ෂණයෙහි ආරක්‍ෂා කරවන ජීවත් කරවන ස්වභාව ධර්මය ජීවිතෙඤ්ඤයි කියති.

තහවුරුව පවත්නා ජීවිතෙඤ්ඤක් නැති නමුත් පරම් පරා වශයෙන් බැසගෙණ යන මහගත වතුරක් හෙයින් ක්‍ෂණ ක්‍ෂණයෙහි නැතිව ඇතිවෙමින් පෙළ සැදී පවත්නාවූ මේ ජීවිතෙඤ්ඤ චිත්ත වෛතසික ධර්ම පරම්පරාව පාලනය කෙරෙමින් සකකු පරිනිමාණයදක්වා පවති. ජීවිතෙඤ්ඤක් නොමැත්තාවූ අතිඤ්ඤ බව ධර්මයන්හි එබඳු ප්‍රවාක්ති සකකු යන්නාහි විශේෂයෙක් නම් නොම ඇත්තේයයි දතයුතු. ලක්‍ෂණාදිය යථාක්‍රමයෙන් දක්වනු පිණිස “සහජන ධර්මානුපාලන ලක්කණං ජීවිතිඤ්ඤං, සහජනධර්ම පච්ඡතතරසං, සහජන ධර්ම ධර්ම පච්ඡපච්ඡාධාරං, සාපස්සිකධර්ම පදවිඝ්නං” යි කියනලදී. ජීවිතෙඤ්ඤතෙම සමග උපන් චිත්ත වෛතසික ධර්මයන් පාලනයකිරීම ලක්‍ෂණකොට ඇත්තේය. උත්පාදක්‍ෂණයෙහි පවත් හඬකක්‍ෂණය දක්වා අතර නොනවත්නා ස්ව භාව සිධිකිරීමෙන් අනුපාලනය කරණ හෙයින් ඒ තමා හා සමග යෙදෙන්නාවූ නාමරූප ධර්මයන්ගේ පැවැත්වීම කාන්ත කොට ඇත්තේය. ඒ නාම රූප ධර්මයන් උත්පාදක්‍ෂණයෙහි

පවත් හඬන්නාණය දක්වා තැබීම ඉන්සට් වැට්ටිම් කාරණා කොට ඇත්තේය. අනුපාලන වශයෙන් පැවැත්වියයුතු බවයෝ ජීවිතෙහියෙන් ආසන්නකාරණයෝයි.

ඉදින් ඒ ජීවිතෙහිය තෙමේ ඒ බිම්යන්ගේ අනුපාලනාදිය සිටිනෙදේ නම් ඔවුන්ගේ නියමය කෙසේවේද? එසේ ඇති කල්හි හැමකල්හි සිටිවියයුතු නොවේදැයි යන වොද්දය සඳහා “සහනපිච් අනුපාලන ලක්ෂණදීමහි විධානෙ අනුකූලතෙමෙ ව නං නෙ බවෙම අනුපාලනේ උදහං විස උපපලාදිති” යනාදිය කියේය. අනුපාලන ලක්ෂණදී නියමය ඇති නමුදු අනුපාලනය කවයුතු බිම්යන්ගේ හා තමාගේද විද්‍යමානාණයෙහිම ඒ ජීවිතෙහියතෙමේ ඒ සහජන බිම්යන් රක්ෂා කෙරෙයි. යම්සේ දියෙහිවූ උසුල් ආදිය ජලය නිබෙනතාත් මලානිකතොව් ප්‍රාණවත්ව පවතීද එමෙන් ජීවිතෙහියතෙමේද තමාගේ විද්‍යමානාණයෙහි සෙසු සම්ප්‍රසුකත බිම්යන් මලානික විය නොදී ප්‍රාණවත් කෙරෙමින් පාලනය කෙරේයයි දතයුතුයි.

තමා විසින් නොඋපදවනලද බිම්යන් කෙසේ පාලනය කෙරේදැයි යන වොද්දය සඳහා “ධාතීවිසකුමාරං” යනුවෙන් මවගේ කුසෙන් උපන් කුමරුවෙකු පසුව රත්නාවූ කිරි මවෙකුමෙනැයි කියේයි. ඉදින් සෙසු බිම්යන්ගේ පැවැත්ම යම් කිසි හෙතුවකින් වියයුත්තේය. ජීවිතෙහියගේ පැවැත්මව හෙතු කුමක්දැයි යන වොද්දය සඳහා “සං පවත්නන බවම සමබ්බිතොව් පවත්නන” යනුවෙන් තමා විසින් පවත්වන ලද බිම් සමබ්බියෙන්ම පවතියයි කියේය. හේ කුමක්මෙන්දැයි යන වොද්දය සඳහා “නිසාමකො” යනුවෙන් නැව් පදින් නෙකුමෙනැයි කියේය. ඒ නැව් පදින පුරුෂතෙමේද තමා විසින් පවත්වනලද නාවා සමබ්බියෙන්ම පවත්නේය. ඉදින් බිම්යන්ගේ පැවැත්ම ජීවිතෙහිය පිළිබඳනම් හඬනාණයෙන් මන්තෙහි කුමක් හෙයින් නොපවත්වාදැයි යන වොද්දය සඳහා “නාපි හඬනොනං උඬං පවත්නන” යනුවෙන් හඬනාණයෙන් මන්තෙහි නොපවත්වයි. තමාගේ හෙවත් ජීවිතෙහියගේද පැවැත්වියයුතු බිම්යන්ගේද නැතිහෙයින් කියේය. හඬනාණයෙහි කෙසේදැයි දක්වනු පිණිස “නහඬනනිනෙබ්පෙති සංභිජාමානනා” යනුවෙන් ජීවිතෙහිය බිඳෙනු ලබන හෙයින් හඬනාණයෙහි නොතබයි. පහන් දූල්ල ක්ෂයවීමත් මෙහි, පහන් වැටියද එහිවූ සෞභග්‍ය සංඝනිත වෙනලෙද ක්ෂයවූ

කලා පහන් සිල යම්සේ නොතිබේද එමෙන් නමා බිඳෙන හෙයින් හඬනක්‍ෂණයෙහි යථනයෙන්ද නොමැත. යථෝක්ත විද්‍යමානක්‍ෂණයෙහි ඒ ඒ කෘත්‍යය සිහිකරන හෙයින් අනුපාල නාදීන් හිරහිතවූ ජීවිතෙත්‍රයයෙන්ද නොමැත්තේය. නාම ජීවිතෙත්‍රය රූපජීවිතෙත්‍රය යන දෙදෙකා අතුරෙන් මෙහි නාම ජීවිතෙත්‍රය අනිමකයි මේ වනාහි නැවත නැවත නිරුඬවූයේ නමුදු විකතවෛකසික ධර්මයෝ ජීවිතෙත්‍රයාගේ බලයෙන් ඉපද ඉපදී යෙති

ජීවිතෙත්‍රය විභාගය නිම.

මනසිකාර යනු කුමක්ද? “මනසමි ආරමමණං කතෙහිති මනසිකාගේ” විකතයෙහි අරමුණ කෙරේනුයි “මනසිකාර” නම් සිත අරමුණව හැරවීමය යන තේරුමයි. “සුඛමමනනො වියදිසං මනං කතෙහිතිපි මනසිකාගේ” සුචි හවාඛන විකත යෙන් වියදුමු (අසමානවූ) වීථි විකත ජවනා විකත සංඛ්‍යාන මනස කෙරේනුයිද “මනසිකාර” නම්. හේ මනසිකාරයතෙම වනාහි වීථි පටිපාදක මනසිකාරය, ජවනා පටිපාදක මනසිකාරය, ආරමමණ පටිපාදක මනසිකාරයයි තී ප්‍රභේදවේ. ඔවුනතුරෙන් වීථිපටිපාදක මනසිකාරය නම්, පඤ්චායා චර්ජිත විකතයයි. එය වනාහි පඤ්චායික විකත පරම්පරාව ආරමමණයෙහි යොදවන්නේය. ජවන පටිපාදක මනසිකාරය නම්, මනොචාරාවර්ජන විකතයයි. එය වනාහි මනොචාරික විකත පරම්පරාව අරමුණෙහි යොදවන්නේය. ඒ මනසිකාරයෝ දෙදෙන කුසලා කුසල වීථි සමපාදක අවයථාවෙහිද කුසලා කුසල ජවන සමපාදක අවයථාවෙහිද යොනිසො මනසිකාරය අයොනි සො මනසිකාරයයි ද්‍රව්‍යභාරයට පැමිණේ. ආරමමණ පටිපාදක මනසිකාරය නම්, සමසු සුක්ක ධර්මයන් අරමුණෙහි යෙදවීමයි. මේ ආරමමණ පටිපාදක මනසිකාරය මෙහි අදහස් කරනලදී. වීථිපටිපාදක ජවනපටිපාදක මනසිකාරයෝ දෙදෙන මෙහි අනිප්‍රාය නොකරන ලද්දහුයි. ආරමමණ පටිපාදක මනසිකාරය වනාහි විකතයක් විකතයක් පාසා යොදවන්නේය. වීථියෙන් වීථියටද ජවනයෙන් ජවනයටද විකත ප්‍රතිපාදක යක් ඇත.

ඒ සියලු ප්‍රතිපාදනය මෙම මනසිකාරත්‍රයෙන්වේ. මනසිකාරයාගේ ලක්ෂණයදීයද යථාක්‍රමයෙන් දක්වනු ලැබේ. “සොවෙනස්ස ආරම්භේ සමනාභාර ලකිතේසා, ආරම්භේ සංසොජන රසො, ආරම්භේ නිච්ඡිද්ධතා පච්චුප්ඵානො, ආරම්භේ පදව්භානො” හේ මනසිකාරය භනමේ සිතට අරමුණු එළවාලීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. සවිකිට අභයයන් මෙහෙයන්නාවූ රිය සැරියෙක්මෙන් විතන වෛතසික ධර්මයන් අරමුණෙහි එකම දෙයදවීම කාත්‍යකොට ඇත්තේය. අරමුණෙහි යෙදීම වශයෙන් ඊට අනිමුඛවීම යුක්තව වැට්ටිම් කාරණා කොට ඇත්තේය. අරමුණ ආසන්න කාරණා කොට ඇත්තේය.

මනසිකාර විභාගය නම්.

ස්පශ්‍ය-ප-මනසිකාරය යන සඳහා විතන සාධාරණයෝ සන්දේන සැතෙවින් එකුන් අනුවක්වූද විකාරයෙන් එකසිය විසි එකක්වූද සියලු සිත්වලම යෙදෙති.

විතකිය යනු කුමක්ද? “ආරම්භේ විතකෙතති සමපසුකත ධර්මෙ අභිනිරොපෙතිති විතකො” යම් යථාභාවයෙන් විතන වෛතසික ධර්මයන් අරමුණට නන්වයිද ඒ අතීයෙන් හේ යථාභාවය විතකිය නමැයි දතයුතු. එය අරමුණට නගින කල්හි තත් සමපසුකත ධර්මයෝද ඒ අරමුණට නැගෙන් එකල්හි ඒ විතකිය නෙමේම විතන වෛතසික ධර්මයන් අරමුණට නන් වන්නේ නම් වන්නේය. මෙසේ මෙතෙතියකොට (විතකිය විසින් නැන්වීමක්මෙන්) විතකියතෙම නමා හා යෙදුන විතන වෛතසික ධර්මයන් අරමුණෙහි ආරුභිකිරීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේයයි නියතලදී පිටිසර ග්‍රාමවාසි පුරුෂයෙක්තෙම රජ ගෙදර දැනිනට යාමමෙනි. යම්සේ නුපුරුදු පිටිසර ග්‍රාමවාසි පුරුෂයෙක්තෙම රජගෙදර දැනිමෙනි ආසාවෙන් පුරුදු මුරකරුවාත් කැටුව ගොස් රජ ගෙදර දුටුසේද එමෙන් විතකිය ඇසුරුකොට අවශ්‍ය විතන වෛතසික ධර්මයෝත් අරමුණට නැගෙත්යයි දතයුතු මෙහි පිටිසර මනුෂ්‍යයා නම් විතන වෛතසික ධර්මයි. මුරකරුවානම් විතකියයි. මෙසේ උපමා උපමෙය වශයෙන් දතයුතු ඉදින් එසේ විතකිය නිසා සිත අරමුණට නගිනේනම් විතකී රහිත සිත අරමුණට කෙසේ නගිනේද? යත් යම් විතකියක්හුගේ බලයෙන් ඒ සිත අරමුණට නගිද එබඳු විතකියක් දෙපස් විකල්පයෙහි හා මිනිය ලියානාදි

සෙසු ස්වභාවයෙන් නූතන හෙයින් භාවනා බලයෙන් නූතන හෙයින් නොලැබෙන්නේ නොවේද? ඒ එසේමැයි දෙපස් විශ්ලේෂණය හැර අවිනිසි සිත් සපයන සුවිනිසි විනිස සන්නායකයෙහි විනිසිය හා සමන පාවති පුරුදු බලයෙන් අරමුණට නගින හෙයින් විනිසිය විසින් අරමුණට නන්වන ලද්දේවෙයි ඒ එසේ මැයි. යම්සේ පිටියර මිනිසා රජයෙහි හැසිරීම පුරුදුවූ හෙයින් ඒ මුරකරුවාගෙන් තොරවද සැක නැතිව රජයට ප්‍රවිෂ්ටවේද එපරිද්දෙන්ම සුවිනිසි විනිස යානේ සන්නායකයෙහි නිරතුරු හටගත් පරිදියෙන් විනිසියෙන් තොරවද අවිනිසි සිත් අරමුණට නගී. මෙහි “පරිචය” යනු සන්නායකයෙහි හටගත් විනිස භාවනා සංකීර්ණ පුරුද්දයි. ඒ එසේ මැයි. සන්නායකයෙහි නිතර හටගන්නා විනිසියාගේ වශයෙන්ම සිත් අරමුණට නැගීම බොහෝකල් පුරුදුවන ලද්දේවෙයි. ඒ පුරුද්ද කරණකොටගෙන ඇතැම් කලෙකින් ඒ සිත් විනිසිය නැතිවද ඒ අරමුණෙහි හටගන්නිමැයි. යම්සේ ඥාණසම්ප්‍රයුක්තව සම්මතය කිරීම වශයෙන් බොහෝකල් පුරුදු කරණලද්දුවූ ඒ සිත් ඇතැම් කලෙකින් ඥාණවිප්‍රයුක්ත වත් සම්මතය කිරීම වශයෙන් හටගනීද යම්සේ කෙලෙස් සතිතව පාවති සිත් සම්ප්‍රකාරයෙන් කෙලෙස් රහිතවූයේ නමුදු ඒ කෙලෙස පරිචය හෙතුකොටගෙන කෙලෙසයන්ගේ වාසනාව වශයෙන් හටගනීද එපරිද්දෙන් දහසතුයි. අනන්‍ය ක්‍රමයකුදු ඇත. අවිනිසි දෙපස් විශ්ලේෂණය වසතු ආරම්භය යන්නේ ගැටීම් වශයෙන් අරමුණට නැගෙයි. විනිසාධිතයාදී හුදු උපමාර භාවනා වශයෙන් අරමුණට නැගෙයි.

සිත් වනාහි අරමුණට නැගේ මැයි. ඒ විනිසාගේ වනාහි ප්‍රධාන යහප්වානම් මනසිකාරයයි. ඒ මනසිකාරය නැතිකල්හි සිත් පස්ස අල්ලන්නෙක් රහිත මුරාවක්මෙන් යම් ඒ අරමුණක්ගෙන් පවතින්නේය මෙසේ පසුව විශ්ලේෂණය මනසිකාර සහායසාමික මාගේ අරමුණු දැනගැනීම බලයෙන්ම අරමුණට නැගෙයි. අසුභලයට පැමිණ වනාහි සිතද ලොහාදී හුදු අරමුණට නැගීමෙහි බලවත්මවෙත්. එහෙයින් “පාප සම් රමනෙමනො” යි කියනලදී.

විනිසාධිත විනිසාදීහුද මනසිකාර විශ්‍ය සමානි යන මොවුන්ගේ වශයෙන් අරමුණට නැගෙත්. විනිසිය වනාහි ඒ

ඒ ආකාරයෙන් කල්පනාකොට අනි සහිත බිම්යන් අරමුණට නැගීමෙහි අනියමින් මොනවට බලවතුන් කෙරෙයි. මෙසේ ඒ ඒ කෘත්‍යයෙහි අත්‍යයන්ට වඩා සාතියය උත්සාහවත් බැවින් මේ බිම්යතෙම විතකියයි කියනලදී. අත්‍යවූද අරුප බිම්යෝ අරමුණු සහිත ස්වභාව ඇති බැවින් අරමුණට නොනැගෙත්ද? කුමක් හෙයින් මේ ස්වභාවයම විතකියයි කියනලද්දේ දැයි මෙසේ වොදනාවක් ඇත. අත්‍ය බිම්යන්ගේ වනාහි අරමුණට නැගීම කෘත්‍යයාගේ අතර යෙදීමට යෙදෙන්නේ සිබයි. මේ විතකියට වනාහි මෙයින් අත්‍යවූ කෘත්‍යයෙක් නම් නැත්තේය. එහෙයින් මේ විතකියම එසේ කියනලදී විතකියාගේ ලක්‍ෂණාදියද ස්වානුමයෙන් දක්වනු පිණිස “ආරම්භණ විතක්‍යං අභිනිශ්පනලකිණො විතකෙකා ආහනන පරිසාප්තන රසො ආරම්භණ විතක්‍යං ආහනන පච්චුපඨානො ආපාඨගන විසස පද්ධානො” යි කීහ. විතකිය තෙම අරමුණෙහි සිත නැත්වීම ලක්‍ෂණකොට ඇත්තේය. යොනාවචරයා අරමුණු පෙරල පෙරලා බැලීම (අරමුණ නලා පොඩි කරණ ස්වභාව) කෘත්‍යයකොට ඇත්තේය. සිත අරමුණකර් ගණයාම් ස්වභාව වැටහීම කාරණාකොට ඇත්තේය වාරුහිමුඛව වැටුනු ආරම්භණය ආහනනකාරණාකොට ඇත්තේය.

තවද උපමා වශයෙන් විතකිය සණ්ඨාරයකට ගැසූ පහරක්මෙන්ද අහසට නැගෙනු කැමති පක්‍ෂියෙකුගේ පියා පැහැරීමක්මෙන්ද පිහුමක්බලාබස්නා බඹරෙකුගේ පහත්වීමක් මෙන්ද ලෝබද්‍රතක් මදිනකල ඒ බද්‍රත එක් අහසින් අල්වා ගැනීමක්මෙන්ද සමප්‍රයුක්ත විතක්‍ය අරමුණට නත්වන ස්වභාව විතකියයි දතයුතු මව පරනාමයෙකක්ද ඇත්තේයි. බ්‍යාන මාහි විතන ලක්‍ෂණයන්ට “අපිණා” සිතයයි කියන්නේ මේ විතකිය ප්‍රධාන වන හෙයිනි.

විතකි විභාගය නිමි.

විචාරය යනු කුමක්ද? “ආරම්භණ විචාරෙහිනි විචාරො” විතකිය විසින් නත්වනලද අරමුණෙහි ස්වභාව අවබෝධවන තුරු එහි විතන වෛතසික බිම්යන් හසුරුවන ස්වභාව “විචාරය” නම්. “සම සං ආරම්භණානුමජ්ඣන ලකිණො, ආරම්භණ සහජාන බමොනුසොජනරසො, විතක්‍යං අනුප්පබ්බි පච්චුපඨානො, ආපාඨගන විසස පද්ධානො” ඒ මෙ

විවාරයනම් සක්කාරයට ගැසු පහරින් පසුව නිතිනා හුම්කාර ශබ්දයමෙන්ද පියාපත් පැහැර අතකට නැති පක්ෂියාගේ පියා පත් නිශ්චලව තබාගත අහස යාමක්මෙන්ද පියුම මත්තට බට බබරාගේපියුම මත්තෙහිනිශ්චල ගැසිරීමෙන්ද ලෝ බඳුන මදිනා පුරුෂයාගේ එක් අතකින් මැදීම මෙන්ද සහමුයුක්ත විත්තය ලැබගත් අරමුණ පිරීමැදීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. අරමුණෙහි සහජින ධර්මයන් අනුකූලව යෙදවීම කාරණකොට ඇත්තේය. අරමුණෙහි විත්තයාගේ නොසිදීමක්මෙන් පැවැත්ම වැටහීමකොට ඇත්තේය. වැටහිමුඛයට පැමිණි අරමුණු ආස නා කාරණාකොට ඇත්තේය. එනම් රූපාදිවූ අරමුණුයි.

විවාර විභාගය නිමි.

අධිමොක්ෂය යනු කුමක්ද? “අධිමුච්චනං අධිමොක්ඛො” නිශ්චය කිරීම අධිමොක්ෂය නම්. ආරම්භයෙහි එහෙමඳේ අරමඳේ කිහිපයකට සංසම්ප්පාදනය වෙත් සැලීම අභිනවනය කොට පක්ෂ පාතනියෙන් මිදීම් වශයෙන් විත්තයාගේ පැවැත්ම යයි කියනලදී. මේ අධිමොක්ෂයාගේ බලයෙන් අරමුණෙහි විත්තය නිශ්චල වන්නේය. එසේ වෙයිත් ඉන්ද්‍රියයක් මෙතැයි කියනලදී. සිව් දිගින් හමන පවතින් නොසෙසල්විය හැකි නගර වාරයෙහි එලිපත සහිතකරනු ලැබූ ඉන්ද්‍රියයක්මෙන් අරමුණෙහි සහමුයුක්ත විත්තය සම්බන්ධයෙන් පිටවීම ස්වභාව කොට ඇති නොනොත් නිශ්චයකොට පවත්වන වෛතසික ධර්මයකි. අධිමොක්ෂයාගේ ලක්ෂණාදී සතර විධිය දක්වනු පිණිස “සන්තිට්ඨාන ලක්ඛණො අධිමොක්ඛො අසංසප්පන රහො, නිව්ඡය පච්චුප්පට්ඨානො, සන්තිට්ඨාසය බමම සද්ධානො” යි කිහිප, අධිමොක්ෂ වෛතසිකය තෙම මෙතෙමඳේ අරමඳේ කියා ලැබගත් අරමුණ විනිශ්චයකර ගැණීම හෙවත් සතිට්ඨානකර ගැණීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. නිශ්චලත්වය හෙවත් කොදුහලුවීම කාරණකොට ඇත්තේය. අරමුණු විනිශ්චය වැටහීම කාරණාකොට ඇත්තේය. (ඵලයයි) විනිශ්චය කටයුතු වූ ආරම්භණධර්මය ආසනා කාරණා කොට ඇත්තේය.

අධිමොක්ෂ විභාගය නිමි.

විශ්ලිෂ්ටය යනු කුමක්ද? “චිරං භාවො විජිං, චිරං භවංවා විජිං, විධිනා ජරෙහබ්බං පච්චෙතනබ්බතනිවා විජිං” විශ්ලිෂ්ටනා පුරුෂයාගේ ස්වභාව හෝ උත්සාහවත්

පුරුෂයාගේ ස්වභාවය තෙමේ විශ්වීය නම්වේ. නොහොත් වීර පුරුෂයන්ගේ කම්මය විශ්වීය නම්වේ. මෙහි වීරපුරුෂයානම් උත්සාහයෙන් යුක්තවූ පුරුෂයායි විධිවූ පරිද්දෙන් පැවැත්විය යුතු අතීතයන් හෝ විශ්වීය නම්වේ. විශ්වීයතම උපක්‍රමාන ලක්ෂණ වන්නේය. නොහොත් මෑයම් කිරීම උත්සාහකිරීම ලක්ෂණයකට ඇත්තේය. යම්සේ දීර්ඝ ශාඛයක් අත්‍යවූ කණුවකින් ආධාර ලැබ සිටිද එපරිද්දෙන්ම යොගාවචර තෙමේ විශ්වීයයේ උපක්‍රමානනයෙන් උපක්‍රමානය කරනලදුව සියලු කුශල ධර්මයන් කෙරෙන් නොපිරිසෙයි. එහෙයින් නායකයෙකු ස්වයන් වහන්සේ මෙසේ කියේක. මහරජාණන් පුරුෂ යෙක්තෙම ගෙය එක් අතකට තැම් වැටෙන කල්හි යම්සේ අතින් කරැවකින් ආධාර කරන්නේවේද මෙසේ උපක්‍රමානය ඇතිකල ඒ වැටෙන ගෙය නොවැටෙන්නේය.

මහරජාණන්! එපරිද්දෙන්ම විශ්වීයතම උපක්‍රමාන ලක්ෂණවන්නේය. විශ්වීයයන් උපක්‍රමානවූ සියලු කුශල ධර්මයෝ නොපිරි හෙන්නාහුයයි කියේක. මෙහෙයින් විශ්වීයයේ උපක්‍රමාන ලක්ෂණව දතයුතු විශ්වීයතම තමන් සමග උපදනා විතතමෛත්‍රික ධර්මයන්ට අරමුණු ගැන්මෙහි පසු බස්නට ඉඩනොදී අනුබලදීම රුකුල්දීම කාන්තයකොට ඇත්තේය. සමුපුසුකත ධර්මයන්ගේ නොපසුබටබව දැවහිමි කාරණාකොට ඇත්තේය. කලකිරියයුතු කරැණු ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය. නොහොත් විශ්වීය ඇතිවීමට හෙතු කථාවකු ඇසීම ආසන්නකාරණාකොට ඇත්තේය. නොහොත් විශ්වීයවීම වස්තුන් ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේවේ.

මෙහි විශ්වීයවීම වස්තු අභවකය නම්, (1) නවකම්මයන් කරන්ට නිබ්බෙයයි ප්‍රමාදනොවී නවකම්ම කරමින්ම සබ්බසංගති හැසිරෙන්නෙමයි විශ්වීයත්වීම (2) නවකම්මයකොට වෙහෙසු නෙමයි ප්‍රමාදනොවී නවකම්ම වෙහෙස පිටම සබ්බසංගති හැසිරෙන්නෙමයි විශ්වීයත්වීම (3) ගමනක්යන්ට නිබ්බෙයයි ප්‍රමාදනොවී ගමන යමින්ම සබ්බසංගති හැසිරෙන්නෙමයි විශ්වීයත්වීම (4) ගමන්කොට වෙහෙසුනෙමයි ප්‍රමාදනොවී ගමන් වෙහෙස පිටම සබ්බසංගති හැසිරෙන්නෙමයි විශ්වීයත්වීම (5) බඩගින්න ඇත්තෙමයි ප්‍රමාදනොවී බඩගින්න පිටම සබ්බසංගති හැසිරෙන්නෙමයි විශ්වීයත්වීම (6) බත් මතින් මත්වීමයි ප්‍රමාදනොවී බත්මත්වීම සබ්බසංගති හැසිරෙන්නෙමයි විශ්වීයත්වීම.

රෙත්තෙමිසි වියවිච්ඡිතය (7) ගිලන් කමක් ඇත්තෙමිසි ප්‍රමාදනොවී ගිලන්කමපිටම සබ්බසෙති හැසිරෙන්නෙමිසි වියවිච්ඡිතය. (8) ගිලන්කමක් නැති අලුතෙමිසි ප්‍රමාදනොවී ගිලන් කමක් නැති අලුතම සබ්බසෙති හැසිරෙන්නෙමිසි වියවිච්ඡිතය. යනාදියි.

විසඳු විභාගය නිමි.

ප්‍රිතිස යනු කුමක්ද? “පිණ්ණනිකාස විතතං නපෙසති චක්ඛෙතිති පිති” යනු නිවේදනගෙයින් කාය විතතද්වය ප්‍රිණ්ණස කරන්නාවූ තපිණ්ණස කරන්නාවූ වච්ඡිකයකරන්නාවූ ධම්මච්ඡාච නොමෝ ප්‍රිති නම්. “සා සම්මසාසනි ලක්ඛණා, කාස විතත පිණ්ණ රසා, ඵරණ රසාචා, ඔදග්ගි පච්චුපච්චානා, පාමොජ්ජ පදවසානා” යනු කී ගෙයින් ඒ ප්‍රිති නොමෝ දුගියෙක්හට මහත් නිධානයක් ලැබුන කලක්මෙන් ඉමොලමඤ්ඤ ප්‍රතිලාභ යෙති තමා හා සම්ප්‍රසුක්ත ධම්මන් පිණ්ණිම ලක්ඛණකොට ඇත්තිය. නාමකය හා සිත පිණ්ණිම තපිණ්ණසගිරිම වච්ඡිකයගිරිම කාන්තකොට ඇත්තිය. නොගොත් ප්‍රණීත විතතර රූපයන් ගෙන් රූපකය ව්‍යාප්තගිරිම හෙවත් පැතිරවීම කාන්තකොට ඇත්තිය. ඔද වැඩිබව වැටගිම් කාරණාකොට ඇත්තිය ප්‍රමොද්දය ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තිය ප්‍රිති නොමෝ බුද්ධිකාදි වශයෙන් පඤ්ච ප්‍රහෙද වන්නිය. හේ කෙසේද? යත්.

බුද්ධිකා බණ්ණා පිති පිති ඔක්කනනිකාසිට උබ්බගා ඵරණා පිති පිති පඤ්චවිධා භාව

මේ ගාථාව පාඨමකොට සිත තබාගතයුතු. ප්‍රිති නොමෝ බුද්ධික පිතිය, බණ්ණ පිතිය, ඔක්කනනික පිතිය, උබ්බග පිතිය ඵරණ පිතියයි පස්වැදූරුම් වන්නිය. ඔවුනතුරෙන් සියළු ගිරියෙහි ලොමු බැහැරැනිම බුද්ධික පිති නම්. ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසා විදුලියක්මෙන් ඇතිවෙමින් පවත්නාවූ ප්‍රිතිය බණ්ණ පිති නම්. සමුද්‍රවෙරළේ රළ කැඩි කැඩී යන්නාක්මෙන් ගිරියෙහි ඇතිව නිරැඬවන්නාවූ ප්‍රිතිය ඔක්කනනික පිතියයි. ගිරිය උඩට නැගී අතසෙහි ඉතිල්ලවනතරම බලවත්ව ඇති වන්නාවූ ප්‍රිතිය උබ්බග පිති නම්. වාතයෙන් පිරිහිය සම්පසි යක්සේද මහ වතුරෙන් පිරිහිය පමුන කුක්කියක්සේද සියළු ගිරිය ප්‍රතිබවා ගැනීම ඵරණ පිතියයි මෙහි කියනලද උද්වෙග ප්‍රිතිය උපන් නැතැත්තාගේ රූපකාය සැහැල්ලු වීමෙන් අහසට පවා නැගී කැමති නැතට ගමන්කල හැකිවේ.

ප්‍රිති විභාගය නිමි.

ජන්දය යනු කුමක්ද? “ජන්දනං ජන්දො” යනු නිව්වන හෙයින් අරමුණු කැමතිවීම ජන්දනම්. ආයාච ප්‍රාථමිකාව ඕනෑකමයයි කියනලද්දේවේ. ජන්දය තෙමේ කතතුකාමනා ජන්දය, තෘෂ්ණා ජන්දයයි විප්‍රකාරවේ. එයින් කතතුකාමනා ජන්දයනම්, යම් කවයුක්තක් කරනු කැමති බවයි. තෘෂ්ණා ච්ඡන්දය නම් රූපාදී වශයෙන් යම් අරමුණක් ලැබ එහි ඇලීම් වශයෙන් පවත්නා කැමැත්තයි. කුශල පක්‍ෂයෙහි උපන්නේ කතතුකාමනා ජන්දනම්වෙයි. අකුශල පක්‍ෂයෙහි උපන්නේ තෘෂ්ණාච්ඡන්දනම්වෙයි. මහනිල් මලෙහි විද්‍යමාන ජලයමෙන් කතතුකාමනා ජන්දයද කොහොල්ලවල ඇලෙන්නාවූ මැසූ මෙන් තෘෂ්ණාච්ඡන්දයද උපමා උපමෙය වශයෙන් දතයුතු. මෙසේ මොවුන් දෙදෙනාගේ මෙවකය දතයුතු. මෙහි කත්තු කාමනා ජන්දය අභිප්‍රේතයි.

හේ වනාහි අරමුණු කැමති වන්නේ නමුදු තෘෂ්ණාවමෙන් අභ්‍යාදනය කිරීම් ඇලීම් වශයෙන් කැමති නොවන්නේයි. යමකින්යමකින්වනාහි ප්‍රයෝජන ඇත්තේවේද? ඒ ඒ අතීය සිධි කරනුකැමති වශයෙන්ම කැමතිවන්නේයි යම්සේ රජහුගේ ධනුභී රයෝ හෙවත් දුනුගිලායෙහිදක්‍ෂාවෝ ධනයෙන් හා යසසින්ද ප්‍රයෝජනවූවාහු රජහුගේ විරාඬ සතුරන්ට විදිම් වශයෙන් අත්හැරිය යුතුවූද බොහෝ ඊතල කැමති වෙත්මද එපරිද් දෙකම මේ ජන්දය තෙමේද අනන්ත විසදියයුතුවූ හෙවත් පරිත්‍යාග කවියුතුවූ දුකවයුතුවූ තමාට නොලබනලද දුකවයුතුවූ ලබන්ට කැමති වන්නේය ලබනලද දුකවයුතුවූ රක්‍ෂාකරන් වත් කැමති වන්නේය. මේ ජන්දය තෘෂ්ණාවට වඩා අධිපති භාවයට පැමිණියාවූ බලවතෙකු වූ ගණනිමන්වූ ධර්මයක් නිසා ජන්දාධිපති ජන්දිභිප්‍රාද කෘත්‍යස්ත්පවා සිධිකෙරෙයි.

ඉදින් මේ ජන්දයතෙම තෘෂ්ණාව හා සමාන බල ඇත්තේ වන්නේ නම් තෘෂ්ණාවගේ හඤ්ජයෙහි සිටියාවූ මේ සත්ත්වෝ තෘෂ්ණාවෙන් දැඩිසේ ගන්තාලද බින තොග රාජ්‍ය සැප හා දිව්‍ය බ්‍රහ්ම සම්පත්ද හැරදමා වෘතීන් දූෂිතයන් එතරවන්ට නොමහැනිවන්නාහුයයි දතයුතු ඒ ජන්දයතෙම අරමුණු කරන කැමති බව ලක්‍ෂණකොට ඇත්තේය. අරමුණු යෙවිම් කෘත්‍ය කොට ඇත්තේය. ආරමභයෙන් ප්‍රයෝජනවත්බව වැටහිම් කොට ඇත්තේය. ජන්දයාගේ ආසන්න කාරණයද මෙයම වේ. මෙය වනාහි තෘෂ්ණාවට ඉදුරුම ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්මයකැයි දතයුතු.

ජන්ද විභාගය නිමි

“සොහොනා සොහොනෙසු චිත්තෙසු පතිරනාති පතිණිකා” යනු කීමෙන් අවමන් මෛත්‍රියානු පවත් මේ බලපෑමක සොහොන අසොහොන සිත්හි විවිධාකාරයෙන් විසිර පවත්නා හෙයින් පැතිරීගිය හෙයින් ප්‍රතිණික මෛත්‍රියානු කියනු ලැබෙයි. මේ තෙලෙසම එක්කොටගෙන අන්‍ය සමාන මෛත්‍රියානු කියති කුමක් හෙයින්ද, “අඤ්ඤා අඤ්ඤා අඤ්ඤා” යනු එක සමාන හෙයින් සොහොනක් කෙරෙන් අන්‍ය අසොහොන චිත්තයෝද අසොහොනක් කෙරෙන් අන්‍ය සොහොන චිත්තයෝද අන්‍යාම උච්චිත ශ්‍රීතාදීන්මෙන් එකානන අකුසල ස්වභාව හෝ කුසල ස්වභාවහෝ නැතුව කුසල් අකුසල්යයි කියනලද ඔවුනොවුන්ට සමාන හෙයින් අන්‍ය සමානයයි කියනුලැබෙති මේ අන්‍යසමාන තෙලෙස සොහොන අසොහොන දෙපක්‍ෂයෙහිම යෙදේ.

මොහය යනු කුමක්ද? “මුයහනිති මොහො” යම් ස්වභාවයෙන් අරමුණෙහි මුළුමනින් නම් හේ ස්වභාවයෙන්ම මොහොති නොහොත් “මුයහනි සත්තා එතෙනාතිවා මොහො” මේ ස්වභාවය කරණකොටගෙන සත්තයෝ මුළුමනින්ද එසේ සත්තයන්ගේ මුළුමනින් කරුණුවූ හෙයින් හේ ස්වභාවයෙන්ම මොහොති. නොහොත් “මුයහනමත්තංවා මොහො” මුළු මුළු මොහොති මොහොති. එතුරුසු සම්මානන අකුසලයෙහි සිටින්නෙකුට කිසි අරමුණක් නොපෙනෙන්නාක්මෙන්ම මුළු මනින් සියළු සහපත වසාදමා චිත්තයාගේ අඳුරුබව කිරීම යයි කියනලදී. නොදැනීම මුළුමනින් මෝඩකම යනාදී නම් වලින් කියන්නේ මේ බවයි. දෙතිස් කුණපයෙන් හටගත් ගරිථ ඇති යුත් පුරුෂයන් ඔවුනොවුන් දැනීමේදී සියලු සස ඉසුරු ජීවිතය පවා හැර ඒ යුත් පුරුෂයන් අත්පත් කරගැනීමට ආශාකිරීම ආදී වශයෙන් උපදින සිතේ මේ මොහය ඇත්තේය.

ඒ මොහය ඒ දෙතිස් කුණපයෙන් ඇති පිළිකුල් ස්වභාව මුළුමනකොට සසම්පූර්ණ සිතට නැත්තක් පෙන්වන හෙයින් මොහය කෙළවර බවකින්ද සිතාගතයුතු. ඒ මොහයෙන්ම පාප පක්‍ෂයට පැමිණි ඥානයෙන් ක්‍රියා කෙරේයයි දතයුතු. එහෙයින්ම මේ මොහයෙන්ම පෙලෙහි මිථ්‍යා ඥානයයි කියනලදී. අනිකුත්වන්නිද මිථ්‍යාඥාන යනු පාප ක්‍රියාවන්හි උපාය විනයා වශයෙන් පැවරියාවූ මොහයයි කියනලදී. මොහය

තෙම වනාහි අප්‍රතිපත්ති මොහය මිත්‍රා ප්‍රතිපත්ති මොහයයි දෙවදුරුමි. එයින් කල්‍යාණ පක්ෂයෙහි නොදැනීම අප්‍රතිපත්ති මොහයයි පාප පක්ෂයට පැමිණි ඥානයමෙන් ඉදිරිපත්ව ක්‍රියා කිරීම මිත්‍රා ප්‍රතිපත්ති මොහයයි එහෙයින්ම පාප පක්ෂයට පැමිණි ඥානයමෙන් ක්‍රියා කරන බව පෙනේ. එනම් මොහය, ලොහය, දිව්‍යිය, චිත්තිය, විචාරය, යන මොව්හුයි. නිතර ඥානයට හුරු වෙත් සිත හා සමග සදෙනෙකි. එහෙයින් සියනලදමැයි.

**“මොහො ලොහො දිව්‍යව-චිත්තකො විචාරොපිච
චිත්තං වෙති ඉමෙ බව්වා පාපසම්ඝණවාදිනො”** යි

මෙහි බව්වන්ගෙන් යුක්තවුවන්ට පැහැවනායෝයයි ප්‍රශංසා කෙරෙති. ඒ මේ බව්වෝ සියලු සත්‍යයන් කෙරෙහි ඥානගතික නොවෙත්. ඥානය හා මිශ්‍රවීම ලැබීම ඥානගතික වෙත්. ඒ බව් සදෙන කාරණාකොටගෙන ප්‍රකාශයෙන් විඥ සම්භාව ඇත්තවුන් කෙරෙහිද ශ්‍රැත පශ්චාත්තයෙන් සමත් වී තවුවන් කෙරෙහිද පාප ක්‍රියාවන්හි ඒ ඒ උපාය ඇති කිරීම වශයෙන් අකුසල කමයන්හි දක්ෂ භාවයද ප්‍රතිබල භාවයද ඇති කරන්නේයි.

මොහයතෙම බව් වශයෙන් සොනාපත්ති ලාභියට සුචි භාගවු ගොනු හු චිත්තය දක්වාද පුද්ගල වශයෙන් අනාගාමි පුද්ගලයා දක්වාද භූමි වශයෙන් තෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය දක්වාද ව්‍යාප්තව පවතී. එසේම මොහයතෙම සියලු දුකට මුල්වු කාරණා වන්නේයයිද සියලු හය උපද්‍රව ඇති කරන්නේ යයිද දුකට සත්‍යාදී සියලු බව්වන් මුවානොට අකුසාර කරන් නේයයිද පරලොභි බල සිවල් ඇදි නිරිසන් යෝනිවල උපද වන්නේයයිද සියලු අකුසලයන්ට මුල්වන්නේයයිද දහයුතුයි දුන් ලක්ෂණාදී සකර විධිය දක්වනු ලැබේ චිත්තං අකුසාව ලක්කණො මොහො, අසඤ්ඤා ලක්කණොවා, ආරම්භණසාව පටිච්ඡාදන රසො, අකුසාව පච්චුපට්ඨානො, අසොනිසො මහසිකාර පදට්ඨානො” ඒ මොහයතෙම වනාහි චිත්තයාගේ බව් සම්භාව තත්වු පරිද්දෙන් නොදැක්ම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. නොහොත් නොදැනීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. අර

මුණු ස්වභාව වැසීම කෘත්‍යකොට ඇත්තේය. අක්කාරය විද ශීතා ඥානයට වැටිතිමකොට ඇත්තේය. අනුපාය කෙසින් මෙනෙහි කිරීම ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය.

මොහ විභාගය නිමි.

අභිජිකය යනු කුමක්ද? “නභිරිකනි කායදුච්චිනාදිති නලජ්ජනි නජ්ඣුච්චනිති අභිජිකො” යනු නිමිවන හෙයින් යම් ස්වභාවයෙක් කාය දුච්චරිතාදිය කෙරෙන් ලජ්ජානොවේද පිළිකුල් නොනෙරෙද එසේ හෙයින් ඒ ස්වභාවය අභිජිකනම්වේ. මෙයින් පුද්ගලයා හෝ ධර්මසමුහය ලැබේ. “අභිජිකයා භාවො අභිජිකො” පුද්ගලයාගේ හෝ චිත්තයාගේ හෝ සම්පූර්ණ ධර්මසමුදායගේ හෝ ස්වභාවය “අභිජික” නම්. එය පාප ක්‍රියාවන් එලඹ සිටින ලද්දකින් හිටියට අවකාශනොදී පාප ක්‍රියාවන්හි කැමැත්ත ඇතිකෙරේ. මේ අභිජික වෛද්‍යසිකය ශ්‍රාම සුකරයාමෙහි.

අසුචියෙන් පිළිකුල් නොකරන ගම්හුරෙකුමෙන් කෙලෙස් නමැති අසුචියට පිළිකුල් නොවීම අභිජික වෛද්‍යසිකය හෙතු කොටගෙනවේ. දැන් අභිජික වෛද්‍යසිකයාගේ ලක්ෂණයදී සතර විධිය දක්වනු ලැබේ

“කාය දුච්චරිතාදිති අජ්ඣුච්චන ලකකණං අභිජිකං අලජ්ජනාකාරෙන පාපානං කරණරසං, පාපනො අකං කොචන පච්චුපට්ඨානං, අත්ත අගාරව පදට්ඨානං.” ඒ අභිජික වෛද්‍යසිකය වනාහි කාය දුච්චරිතාදිය හෙතුකොටගෙන පිළිකුල් නොකිරීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. ලජ්ජා නොවීම ආකාරයෙන් පවතිරීම කෘත්‍යකොට ඇත්තේය. පවකෙරෙන් නොහැකිවීම පවට හැරීම විදශීකා ඥානයට වැටිතිමකොට ඇත්තේය ආතම අගෞරවය ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය. මේ වනාහි තමාම අරමුණුකොට පවත්නාවූ ධර්මයකි.

අභිජික විභාගය නිමි.

අනොත්තප්පය යනු කුමක්ද? “න ඔත්තප්පනිති අනොත්තප්පං” යනු නිමිවන හෙයින් යම් ධර්ම සමුහයෙක් කාය දුච්චරිතාදිය කෙරෙන් ඉඤ්ඤානොවේද එසේ හෙයින් ඒ ධර්ම සමුහය අනොත්තප්පනම්වේ එය පාප ක්‍රියාවන් එලඹ සිටි කල්හි ඔත්තප්පයට අවකාශනොදී හිත පාප ක්‍රියාවන්හි හය නැතිකොට පවතින්නේය මේ අනොත්තප්ප වෛද්‍යසිකය

පළභූවිභාගයෙහි, හිත්තව බියනොවන පළභූවියෙකුමෙන් කාය දුශ්චරිතාදියට බියනොවීම අනොත්තමය වෛතසිකය කාරණාකොටගෙනවේ

අනොත්තමය විභාගය නිමි.

උඛච්චය යනු කුමක්ද? “උඛරහිති උඛච්චං” යනු නිමිචන හෙයින් අරමුණෙහි නිතර ඉදිරෙන්තාවූ ධර්මය උඛට නම්වේ මෙයින් චිත්තය ලැබේ. “උඛටස්ස භාවො උඛච්චං” නොයන් සුත් චිත්තයාගේ හෝ තත් සම්පූර්ණතා ධර්මයන්ගේ හෝ ස්ව භාවයතෙම උඛච්චනම්වේ. අප්භොගිකව ගිඤ්ඤාසු කල්හි ඒ භෂ්ම රජස් වීසිරි ප්‍රමණයවෙමින් පවත්නා කලක්මෙන්ද ගල්ලැල්ලක් උඛ කරකැවෙන ඛඩයක් මෙන්ද චිත්ත වෛතසික ධර්මයන්ගේ එක අරමුණක තැන්පත් බවක් නැතිව දූග ලිම් ස්වභාවය උඛච්චයයි. අභවයන් දමනය කරන්නාවූ සාරථි තෙමේ අසුපිට ආරුඪවී කැමති දිශාවකටයන්ට ඉඩහැර ඉක් බිති උභට හිරිහැරකොට තමාගේ වසඟයටගනී. මෙයින් කුමක් අභිමතද? යතනොත් යම් කිසි අරමුණක දූගලිම් ආකාරයෙන් පවත්නා උඛච්චය අභවයාට කැමති දිශාවකට යන්ටදීම හා සමානයි. එකාග්‍රතා නොමෝ පසුව අභවයාට හිරි හැරකොට තමාගේ වසඟයට ගන්නාක් හා සමාන වන්නිය.

උඛච්ච වෛතසිකයාගේ ලක්ෂණාදි සතර විධිය නම්. “වෙනසො චූපසම ලක්ඛණං උඛච්චං, අනවධානරහං, භහන භහ, පච්චුපධානං, අසොභිසොමනසිකාර පදධානං” යනුයි. උඛච්චය වනාහි වාත ප්‍රහාරයෙන් සැලෙන ජලයක් මෙන් චිත්තයාගේ නොසන්සිදීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. වාත ප්‍රහාරයෙන් සැලෙන ධ්වජපතාකයක්මෙන් එක් අරමුණෙක්හි නොපිහිටීම කාන්තකොට ඇත්තේය. පහණකින් ගැසීමෙන් අහසට නැගී අප් රැසක්මෙන් ප්‍රාණනවිම් ආකාරය ශුද්ධයට වැටහිමිකොට ඇත්තේය අනුපාය හෙයින් මෙතෙති කිරීම ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය. උඛච්චයතෙම තමා මිසින් ගන්නාලද ආකාරයෙහිම සිට ප්‍රමණයවෙයි එක අරමුණෙක්හිම සැලිම් වශයෙන් පවතී.

උඛච්ච විභාගය නිමි.

ලොහය යනු කුමක්ද? “**දුඛනතීති ලොහො**” යනු නිව්වන හෙයින් යම් ස්වභාව ධර්මයක් රූපාදී අරමුණෙහි ලත්ත වේද? එසේ හෙයින් ඒ ස්වභාව ධර්මය ලොහනම්වේ. “**දුඛනනති සම්පසුන්න ධම්මා එතෙනානිවා ලොහො**” නොහොත් ලොහය හෙතෙකොටගෙණ තත් සම්පසුන්න ස්වරූපාදී ධර්මයෝ හෝ ඒ ලොහයෙන් යුක්ත පුද්ගලයෝ හෝ අරමුණෙහි හිමිවෙද්ද එසේ හෙයින් ලොහයනම්වේ. නොහොත් “**දුඛනමනනංවා ලොහො**” හිමිවිම් මාත්‍රය ලොහයනම්වේ.

මෙහි ලොහය නම්, රූපය කෙරෙහි ඇලීමය, ශබ්දය කෙරෙහි ඇලීමය, ගන්ධය කෙරෙහි ඇලීමය, රසය කෙරෙහි ඇලීමය, ස්පර්ශය කෙරෙහි ඇලීමය, සිතීමිලි ධර්මකෙරෙහි ඇලීමයයි කියනලද ස්වරූපාදී අරමුණෙහි විශේෂයෙන් ඇලීමයයි දකුණුයි.

චූරන් අල්වන පුරුෂයෙකුගේ පුවරුකඩ ගා තබනලද ලාටු උගුලෙහි අත්පා ආදී කීපපලක් බැඳීයන්නාවූ චූරෙකු මෙහි, මෙහි ලාටු උගුලමෙන් රූපාදී අරමුණුද අත්පාආදී කීපපලක් ඇලීමමෙන් චක්කුරුදී ඡඩ්වාරයන් ඇසුරුකොට උපදනා රූප තෘෂ්ණාදී වශයෙන් ප්‍රභේද ස්වරූපාදී ලොහයද දකුණුයි.

ලොහ වෛතසිකයාගේ ලක්ෂණාදී සතර විධිය නම්, “**ආරම්මණගහනණලක්කණො ලොහො ආරම්මණාභිසංගරසො අපච්චාග පච්චපඤ්ඤා සංයෝජනියෙසු ධර්මෙසු අස්සාද පදට්ඨානො**” යනුයි. ඒ ලොහය චතෘති මෙකථා ලෙසයක් වෙන් වෙය මාගේයයි තෘෂ්ණාභිනිවේස වශයෙන් ඇතුලත්ව අරමුණ අත්තොහාර දැඩිසේ තරයේ ගැඹුම් ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. රත්වූ කබලකින් දමනලද මස්පෙත්ත එකාබඩ වන්නාක්මෙන් අරමුණෙහි විශේෂයෙන් ඇලීම කෘත්‍යකොට ඇත්තේය. තෙල් මිශ්‍ර සායමක්මෙන් අත්තොහැරීම නොහොත් මුදවාලිය නොහැකිබව ඥානයට වැටහිමිකොට ඇත්තේය සංයෝජනයන්ට ප්‍රත්‍යවූ භෞතික ධර්මයන් කෙරෙහි ආශ්වාද වශයෙන් දර්ශනය ආයතන කාරණාකොට ඇත්තේය ලොහය අභිනන්දන පරිගහණ වශයෙන් විවිධවේ. එයින් ත්‍රිඛා කිරීම් ආදිය දක සතුටුවීම් වශයෙන් පවත්නා ලොහය අභිනන්දන ලොහය නම්වේ. අනුත් සන්තක වස්තුව තමා අයත්තරගැඹුම් වශයෙන් පවත්නා ලොහය පරිගහණ ලොහය නම්වේ. මිට තෘෂ්ණාවයයිද කියනුලැබේ.

හේ කාම හට විභවයයි ත්‍රිවිධවේ. එය රූපතණ්හාදි සයෙන් සම්ප්‍රගතල කල්හි 18 කි. කාලත්‍රයෙන් වැඩිකලවිට 54 කි අප්කා නත බහිඨා වශයෙන් වැඩිවී 108 දෙනෙකි. යම්කිසි සැබවුන් කට අසුටු තෘණාදිය මහා සමුද්‍රයට ගෙන යන්නාක්මෙන් තෘණානමැති ඔසය කරණකොටගෙන සතියෝ සතර අපායට ගෙනයන්නාහුයයි දතයුතුයි.

ලොහ විභාගය නිමි.

දෘෂ්ටිය යනු කුමක්ද? “දසානං දිට්ඨි” දෘෂ්ටිය නම් සබ්බසෙති අලං ශ්‍රැත ප්‍රදානලයන් ඇසුරැකිරීම යහපත් ධර්මයන් ශ්‍රවණය නොකිරීම යන ආදිය හෙතුකොටගෙන ලොකය දෙවියෙකු විසින් මවනලද්දේය යන අසත්‍ය මතය අනුව සීමාව ඉක්මවා අධිකව කල්‍යානා කිරීමයයි කියනලද අනිඛාවනයෙන් යම් කිසි දෙවියෙක් විසින් නොමවන ලද්දේ නම් මහා මෙරු පමිත මහා පාපිවි වැනු සුයඹී නක්ෂත්‍ර තාරකාදි විශිෂ්ට ලොකාව යවයන් විද්‍යමානවීය නොහැකි බැවින් මහානුභාව යවපතන දෙවියෙකුගේ මැරීමෙන්ම පහලවූයේය අන්ගෙයකින් පහල වූයේ නොවේයයි එකානන හෙතුව හැර ප්‍රතිරූපක හෙතුවෙහි එල්බගෙන හටගන්නාවූ වැරදි දැක්මයි. ඇස්බැන්දුම කරණ පුරුෂයා කැට කැබලිති ආදිය රත්රුවන්කොට පෙන්වන් නාක්මෙන් සසම්ප්‍රසන්න විතතයට අරමුණු සවිභාව පෙරලා පෙන්වීම දෘෂ්ටිනම්වේ. ඥාන දෘෂ්ටි යන දෙකම අරමුණු දන ගැණීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. නුමුත් ඥානය අරමුණේ ඇත්තාවූ ඇති සැටිය දැනගනී. දෘෂ්ටිය ඇති සවිභාව හැර වරදවා දනගනී.

මෙසේ මේ ධර්ම දෙදෙනාගේ වෙනස දැනගතයුතුයි. දෘෂ්ටි වෛතසිකය පිස්සිගේ සලාමල්ලවැනිය. පලාමල්ලෙහි ලැබුනු ලැබුනු දේ දමාගන්නාක්මෙන්ම දෘෂ්ටි වෛතසිකය ලත් ලත් ලබ්ධින් බාරගනීයි. තවද නාස්තික අකිරිය අහෙතුකයයි දෘෂ්ටිත්‍රයක් ඇත. එයින් කුශලා කුශල කම් හා ඵලා නැතැයි විශ්වාසකිරීම නාස්තික දෘෂ්ටිනම්. කුශල ක්‍රියාවක් අකුශල ක්‍රියාවක් නැත්තේයයි ගැණීම අකිරිය දෘෂ්ටිනම්. හෙතුබල යෙන් හටනොගත්තේ අහෙතුක නම් නාස්තික දෘෂ්ටියෙන් කම් විපාකයද අකිරිය දෘෂ්ටියෙන් කම්යද අහෙතුක දෘෂ්ටි යෙන් කම්ය හා ඵලයද ප්‍රතිබාහනය කෙරෙයි. දෘෂ්ටි වෛත

සිකයාගේ ලක්ෂණයාදි සතරවිධියනම්, “අසොභිසො අභිති
වෙසලකතිණා දිට්ඨි, පරමාසරසා, ඔව්ඡාභිතිවෙස පච්චු
පට්ඨානා අප්පානං අදස්සන් කාමනාදිපදට්ඨානා” යනුයි.

දෘෂ්ටි තොමෝ අරමුණ අයෝග්‍ය කාරණා වශයෙන් ඇතුළු
කරගැනීමේ ලක්ෂණයකොට ඇත්තිය. අනිත්‍යාදි වශයෙන්
අන්‍යවූ නිත්‍යාදි වශයෙන් ගැනීම කාන්තයකොට ඇත්තිය.
විපරිත වශයෙන් අරමුණු ගැනීම වැටහීම කාරණාකොට
ඇත්තිය. ආයතීයත් නොදක්ම කැමතිවීම ආදිය ආසන්න
කාරණාකොට ඇත්තිය. මේ දෘෂ්ටිය වනාහි සියලු වද්‍යයන්
කෙරෙන් අභියෝගයක් මහා සාවද්‍යවූ ධර්මයකැයි දතයුතුයි.

දෘෂ්ටි විභාගය නිම.

මානස යනු කුමක්ද? “මඤ්ඤානං මානෝ” යනු නිමු
වන හෙයින් සෙස්සන්ට වඩා මම අභියෝග උත්තමයෙක්.
වෙමැයි යනාදී ක්‍රමයෙන් හැඟීම මානනම්. එය සෙසු සදිස
හිත වශයෙන් ත්‍රිවිධයි. මම උතුමෙකැයි ප්‍රශස්තයෙකැයි හැඟීම
සෙසුමානයයි. ලොව ඇතිතාක් උතුමන්ට ජෛෂ්ඨයෑදියෙන්
මමත් සමානයයි හැඟීම සදිසමානයයි. අනික් අයවටඩා මම
ජෛෂ්ඨයෑදියෙන් හිතයෙමි. නුමුත් ඔවුන්ට මම නොබාමිසි
හැඟීම හිතමානයයි මේ මේ ආකාරයෙන් උපද්‍යා සිත්ති
තුන් ආකාරවූ මාන වෛවනසිකය ලැබේ.

එය සෙසුසේ සෙසු සෙසුසේසදිස සෙසුසේහිත යනා
දීන්ගේ වශයෙන් නවවිධවේ එනම්, උත්තමයාටත් උතුමිය,
උත්තමයාට සමානය, උත්තමයාට හිතය, සමානයාටත් උතුමිය
සමානයාට සමානය, සමානයාට හිතය, හිතයාට උතුමිය,
හිතයාට සමානය හිතයාට හිතය, යනමොව්නුයි.

සිලවන්තයන් අතුරෙන් මම උතුමි සිලවන්තයෙක් වෙමැයි
ප්‍රඥානනයන් අතුරෙන් මම උසස් කෙනෙක් වෙමැයි පින්
කරන්නවුන් අතුරෙන් මම වැඩියක් පින්කරන්නෙක් වෙමැයි
යනාදි වශයෙන් මානස උපදනෙයි මෙය රහතන් වහන්සේ
අභිත් මාහීඤ්ඤානයෙන් මුලොත්පාට්ඨා වශයෙන් ප්‍රතිනකරන්
ගේය. අනිරිකත මාහීඤ්ඤාදී පවති.

මාන වෛවනසිකයාගේ ලක්ෂණයාදි සතර විධිය නම්,
‘උණ්ණතිලකතිණාමානෝ සමපග්ගහණරසො, කෙතුකමහනා
පච්චුපට්ඨානෝ දිට්ඨි විප්ප යුග්ග ලොභ පදට්ඨානෝ’ යනුයි,

ඒ මානය තෙමේ නමාම උතුමෙකැයි ගැණීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. උණේනි වශයෙන් නමා හෝ සමප්‍රයුක්ත බිම්යන් හෝ අභියෝගීන් ගැණීම කාන්තාකොට ඇත්තේය. උස්වූවකට නැගූ බවජයක්මෙන් කරණු කැමතිබව වැඩහිමි කාරණා කොට ඇත්තේය. දූෂ්ටියෙන් විවිධ යුතු වූ ලොභය ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය.

“සමප්‍රයුක්තයෝ” යන්නෙහි විශේෂයමෙන් ඒ ඒ කාන්තා සාධනයෙහි අභියෝගීන් උත්සාහ කිරීම වශයෙන් නොව නිත්‍යයෙන් ආත්මය නිවකොට ගැණීමද සමප්‍රයුක්ත වශයෙන්ම යයි දනගුයි. “කෙතුකම්‍යතා පච්චුපට්ඨානො” යන මෙහි උස්ව නගනලද බවජය කෙනුයයි කියනුලැබේ.

මෙහි වනාහි යම් සිතක්තෙමේ නමා බවජයක්මෙන් උසස් වීම ආදී ස්වභාව කැමතිවේද ඒ සිත කෙතුකම්‍ය නම්වෙයි. යම් බිම්යක්හුගේ වශයෙන් ඒ සිත කෙතුකම්‍ය නම්වේද ඔහු තෙමේ කෙතුකම්‍යතා නම්වෙයි. මෙයයි හැඟීම් වශයෙන් හඬගන්නා හෙයින් මානයන් දූෂ්ටිය හා සදාශ ගවගැන්ම ඇත්තිය. එහෙයින් කෙශර සිංහ රාජයෝ දෙදෙනෙකු එක් ගල්ගුහාවෙකි නොවසන්නාක්මෙන් දූෂ්ටි මානයෝ දෙදෙන එක් සිතෙකි නොමගවගැනීන්. එහෙයින් මානය තෙමේ දූෂ්ටි විප්‍රයුක්ත විත්තයෙහි හැමකල්හි නුපදින්නේ නමුදු දූෂ්ටි සමප්‍රයුක්ත විත්තයෙහි නියමයෙන් නොඋපදනා හෙයින් “දිට්ඨිවිප්‍පසුත්ත ලොභ පට්ඨානො” යි කියේය.

තවද මානයතෙමේ බිම්යමුහය ගැණීමෙහි බලවත්ව නමා උසස් කිරීම් වශයෙන් හඬගනී. දූෂ්ටි තෙමේ එක එක බිම්යද නිත්‍යාදී ආකාරයෙන් ගනීමින් ගවගනී. මානය ආත්ම සෙනහය ඇසුරුකොට ඇත්තේය. දූෂ්ටිතෙමේ ආත්ම කලමථානු යෝග්‍ය ඇසුරුකොට ඇත්තිය. මේ දූෂ්ටි මානා දෙදෙනාගේ වෙනසි. මාන කමැති අකුශල බිම්ය කුශල බිම්යට ප්‍රත්‍යයවේ.

මාන විභාගය නිමි.

වෙසස යනු කුමක්ද? “දුස්සනිති දෙසො” යනු නිමිට්ත හෙයින් යම් ස්වභාව බිම්යයක් අරමුණෙහි දුෂ්ටවේද ඒ ස්වභාව බිම්ය වෙසසයි. “සො චණ්ඩිකකලකතණො, විසස්සන ටසො, නික්ඛසදකනරසොවා, දුස්සන පච්චුපට්ඨානො ආසාන

වක්කු පදවිසානා” ඒ වෛෂයතොම සාධ පරිඡය බැව් ලක්ෂණි කොට ඇත්තේය කුමක්මෙන්ද? යතහොන්, කැට කැබලිති ආදියෙන් පහළ ආශිර්විෂ්ඨයකුමෙති. අනිටුරුප ඉපදවිම් වශයෙන් ශරීරය කම්පාවිම් කාන්තාකොට ඇත්තේය. කුමක් මෙන්ද? යත හොන් විෂ පැතිරීමක්මෙති. නොහොන් තමාගේ නිශ්ශුචි හෘදය වස්තුව කාන්තාකොට ඇත්තේය. කුමක්මෙන්ද? යතහොන් ලැවිනින්නක්මෙති තමාද අනුන්ද දූෂ්‍ය කරණ ආකාරයෙන් ඥානයට වැටිතිම් කාරණාකොට ඇත්තේය

කුමක්මෙන්ද? යතහොන් ලබනලද අවකාශ ඇති සතුරෙකුමෙති. නව ආසාන වස්තූන් ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය මෙහි ආසානවස්තුහුනම්, තමන් පිළිබඳ තුනක් හා තමන්ගේ මිත්‍රයා පිළිබඳව එසේම තුනක් හා තමන්ගේ සතුරා පිළිබඳ තුනක්දැයි මෙසේ නවවිධවේ. අසථාන කොපයද මිට එකතුකළවිට ආසාන වස්තු දසයෙක්වේ

මෙහි ආසානවස්තු දසය අතුරෙන් එකක් වෛෂය ඇති විටම ආසන්න කාරණාවන්ගේය. ආරම්භණයෙහි ඉදිරිපත්වන වෛෂය, පසුබස්නා වෛෂය, තැවිම් දැවිම් ස්වභාවයෙන් යුත් වෛෂය යන මොවුන්ගේ වශයෙන් නොයෙක් ප්‍රභේදයි. මේ වකාහි ප්‍රිතියට ඉදුරු විරැඬි බවයි.

වෛෂ විභාගය නිමි.

ජ්‍යෝතිශය යනු කුමක්ද? “ඉක්කානිති ඉක්කා” යනු නිමිවන හෙයින් අනුන්ගේ සම්පතිය නොඉවසානුයි ජ්‍යෝතිශමිවේ. හේ වනාහි අනුන්ගේ සම්පතිය දැකීමෙන් හා අනුන්ට සම්පතිය තිබියයි දැන ගැනීමෙන්ද සිතීමෙන්ද නොඉවසයි. අකමැතිවෙයි. ජ්‍යෝතිශයේ ලක්ෂණාදි සතර විධිය නම්, “පරසම්පතති උක්කසනලකකණා ඉක්කා, පරසම්පතතිසාඵම අනභිභරි රසා, නානා විමුඛභාව පච්චුපවසානා, පරසම්පතති පදවිසානා” යනුයි. ජ්‍යෝතිශයේ වනාහි පුමොපතින කුශල කම් වේශයෙන් හා ප්‍රත්‍යක්ෂක භවයෙහි (වචිමාන කාලයෙහි) ඥානවිශි බලයෙන් මෙරමා විසින් ලබනලද සම්පතිය දැක හෝ අසා එය නොඉවසීම නොරිස්විම් ලක්ෂණකොට ඇත්තිය. අසමල් භික්ෂුව අසමල් මනුෂ්‍යයා මේ මේ ගුණය උත්සාහය නිසා මෙකම් මෙකම් සම්පතියට පදවිසට තනතුරට පැමිණි

සේයයි අසා දැක සිතා ඊට අරුතිය නොඇලීම කෘත්‍ය (ගම්‍ය තනිය) ඇත්තිය. ඒ සම්පන්නියෙන් විපන්නිය විභාගය කැමති වීම වැටහිම් කාරණාකොට ඇත්තිය. පරසම්පන්නිය ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තිය. එහෙයින් කියනලද මැයි.

**“ඉසානලසිකා සෙසං හදසෙ ජලනිබනෙ
තොව විඤ්ඤානි පාමොජ්ජං සමුද්ධාදිති සෙවිතං”**

එහි අභිප්‍රාය නම්, මේ ලොකයෙහි යම් කෙනෙකුන්ගේ සිත්හි ඊෂ්ඨා නමැති වන්නි සිබාව (ගිහිසිල) දිලේද බබලයිද ඔව්හු බුද්ධාදීන් විසින් සෙවනය කරනලද ප්‍රමොද්‍ය රසය නොවී දිත් යනුයි. වෙසෙයන් තොරව පවතින ඊෂ්ඨාවෙන් ප්‍රීතියක් නොම හටගනේ. මෙය අනුන්ගේ සසඟුසුරු සම්පන්නිය නොරිස් සිම් නොඉවසිම් ආකාරයෙන් තමන්ගේ සිතේ පහළ වන තිසංඝ නිජ්ජව බලිසවාවකි.

ඊෂ්ඨා විභාගය නිමි.

මච්ඡරිය යනු කුමක්ද? “මච්ඡරිති අත්තසම්පන්නිං නිබ්බන්ති මච්ඡෙන්” යනු නිව්වන හෙයින් යම් පුද්ගලයෙක් තමසම්පන්නිය සහවාද එසේ හෙයින් ඒ පුද්ගලයෙකු මච්ඡරි නම් වේ. මෙයින් පුද්ගලයා ලැබේ. “මච්ඡරියං භාවො මච්ඡරියං” තම සම්පන්නිය සහවාත්තාවූ පුද්ගලයාගේ සවිභාවය මච්ඡරිය නම් වේ.

මෙයින් මච්ඡරිය වෛතසිකය ලැබේ. මේ ඵෙඤ්ඤාය අතිකෙකුට නොවේවා මවම වේවායි පැවැත්තාවූ සවිභාව හෝ මේ ආඤ්ඤාය මවම වේවා අනුන්ට නොවේවායි සම්ප්‍රසන්න චිත්තය පවත්වන සවිභාව බලිය මච්ඡරිය නම් වේ. හේ වනාහි නමා ඩිසින් ලබනලද සම්පන්නි ලැබියයුතු සම්පන්නි යන මොවුන්ගේ වශයෙන් මිනිසුවේ.

ඔවුනතුරෙන් සවිභාව වශයෙන් ලබනලද සම්පන්නියෙහි වනාහි එය අනුන් හා සාධාරණවීම හෝ යම්නිසි කාරණයකින් තමාසතු නොවී අනුන් යනනක වනබව දැක හෝ අසා හෝ සිතා හෝ නොසතුටු සිත් ඇත්තේය. ලැබියයුතු සම්පන්නි යෙහිද අසවල් නම් දෙයෙයහි හෝ කාලයෙහි හෝ මෙනම් සම්පන්නියක් ලැබෙන්නේයයි අසා හෝ සිතා හෝ එය තෙමීම ලබන්ට කැමති වෙයි. සෙස්සෙ ලබන්නාහුයයි අසා හෝ සිතා හෝ නොසතුටු සිත් ඇත්තේ වෙයි.

එහෙයින් මච්ඡරිය වෛතසිකය තෙම ලබන ලද්දාවූද ලැබියයුතු වූද නම් ආවාසාදී සම්පන්නත්තේ සැහවීම ලක්ෂණ කොට ඇත්තේයයි කියනලදී. ඒ සම්පන්නත්තේම අනුන්, භාසාධාරණවීම නොඉවසීම කාත්තකොට ඇත්තේය. තම සම්පන්නත්තේ අනුන් හා සාධාරණ බව පුරුස්සා කාරයෙන් සිත හැකිලීම ශුන්යව වැටහිමි කාරණාකොට ඇත්තේය. තමාගේ ආවාසාදී සම්පත් ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය. මච්ඡරිය වනාහි ආවාස මච්ඡරිය, කුලමච්ඡරිය, ලාභමච්ඡරිය, වණණ මච්ඡරිය, ධම්මමච්ඡරියයයි පඤ්ච ප්‍රකාරවේ ඊෂ්ඨා මාත්සය්‍යී යන් අතුරෙන් ඊෂ්ඨාකොමෝ පරසම්පත් අරමුණුකොට උපදින්නීය. මාත්සය්‍යී තෙම තමසම්පත් අරමුණුකොට උපදී. මෙසේ මේ ධම් දෙදෙනාගේ වෙනස දතයුතුයි. මොවුහු දෙදෙන එක්ව නූපදිත්.

මච්ඡරිය විභාගය නිමි.

කුකකුච්චය යනු කුමක්ද? කුච්චිතං කතං කුකතං” නිසි තවු ගැරහිය යුතුවූ පිළිකුල් කටයුතුවූ කල නොකල දුශ්චරිත සුචරිත කම්ය කුකත නම් වේ. නොකරනලද, සුචරිතයටත් ලොකයා කුකතයයි ව්‍යවහාර කෙරෙත්. යම්සේ වනාහි පාපිචි කසිණය අරමුණුකොට ඇති ධ්‍යානය පාපිචි කසිණනම්වේද එපරිද්දෙන් නිසිතවූ කරනලද දුශ්චරිතයන් හා තත් සහවරිතකයෙන් නොකරනලද සුචරිතයන් අරමුණුකොට උපත් විපිළිසරවූ විනේනාත්පාදය එලුපවාර වශයෙන් කුකතයයි ගත යුතුයි. “කුකතස්සානාමො කුකකුච්චං” කරනලද, නොකරනලද දුශ්චරිත සුචරිතයන් අරමුණුකොට ඇති විපිළියර භාවයෙන් යුක්ත විනේනාත්පාදයාගේ සම්භාවයෙන්ම කුකකුච්චනම් වේ. ඉන්වනාහි කතකුකකුච්චය, අකතකුකකුච්චයයි විවිධවේ. එයින් කත කුකකුච්චය නම්, මම අකුසල් නොකෙළෙමි නැවීමයි. අකතකුකකුච්චය නම් මම කුසල් නොකෙළෙමි නැවීමයි. තමද යාථාව කුකකුච්චය, අයථාව කුකකුච්චයයි විවිධවේ.

කුකකුච්ච වෛතසිකයාගේ ලක්ෂණාදී සතර විධිය නම් “කතාකතානුසොවන ලක්කණං කුකකුච්චං, පච්ඡානුනාපර සං, විප්පිසාර පච්චපච්ඡානං” කතාකත සුචරිත දුචරිත පදව්‍යානං” යනුයි. ඒ කුකකුච්ච වෛතසිකය තෙම කල නොකලා වූ දුශ්චරිතයන් හා සුචරිතයන් අනුව සොකකිරීම ලක්

ණකොට ඇත්තේය. කරනලද නොකරනලද සුවරිත දුශ්චරිතයන් සමකික පසුතැවීම කාත්‍යකොට ඇත්තේය. විපිළිසර විම ප්‍රත්‍යපසථාන (එල) කොට ඇත්තේය. කරනලද නොකරනලද සුවරිත දුශ්චරිතයන් ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය මෙහි “කතා කතානුසොචනය” යනු මාවිසින් යහපතක් නොකරන ලද්දේය යනාදීන් කළ නොකළ දුශ්චරිත සුවරිතයෙහි නැවත නැවත තැවීමයි. මාවිසින් පෙර යහපත් කමයක් නොකරන ලද්දේය දැන් මෙතැන් පවත් කරමැයි හටගත් කුශල පාක්ෂික විශ්‍යයම කතාකතානු සොචනය නොවෙයි. “විරූපං සරණං විප්‍රසිසාගේ” යනු නිව්වන ගෙයින් කළ නොකළ දුශ්චරිත සුවරිතදෙක සමකිකව නැවත නැවත සොක කිරීම වශයෙන් විරූපව සිහිකිරීම විපිළිසරවීම නම් වේ. ඒ එසේමැයි කළ නොකළ දෙයෙහි සොකකිරීම අනභිචාර්‍යිය ඇතිකරණ ගෙයින් විරූපව සිහිකිරීම නම් වේ. ඒ විපිළිසරවීම අනුන් අයත්බවට හෙතුවන ගෙයින් දසබවක් බද්‍රයයි දත යුතුයි. යම්සේ වනාහි දසබවක් ඇතිකළහි දසතෙමේ අනුන් අයත්වේද එපරිද්දෙන්ම කුකකුච්චය ඇතිකළහි එයින් යුක්ත පුද්ගල තෙමේ තමාගේ ස්වභාවයෙන් කුශලයෙහි පවතින්ට නොහැකි වෙයි. නොහොත් කළ නොකළ දුශ්චරිත සුවරිත යන්හි සොකකිරීම වශයෙන් අයත්කොට ඇතිබැවින් ඒදෙක වශයෙන්වූ කුකුස කරණකොටගෙන එයින් යුක්තච්ඡිත්‍රය දස බවක් බද්‍රවෙයි.

කුකකුච්ච විභාගය නිමි.

පිනය යනු කුමක්ද? “පියති පිනයං මඤං මඤං කතා අරොක්ඛානතරහිති පිනයං” යනු නිව්වන ගෙයින් යම් බිම්භ්‍යාවයක් පිනයයාගේ අරමුණු ගැන්මෙහි බලවත්භාවය මිද මිද කොට පසුබැස්ම කෙරේද එසේ ගෙයින් ඒ බිම්භ්‍යාවය පිනය නම් පිනයයාගේ දුර්ලබය මඤාත්සාහි බව හැකිලීම පසු බැස්ම අකමික්ෂම භාවය හෙවත් කටයුත්තට යොග්‍යතැනි බව පිනයයි දත යුතුයි. පිනය වෛතසිකයාගේ ලක්ෂණාදි සතර විධය නම්, අනුස්සාහන ලකුණං පිනයං, විජිය විනොදන රසං, සංසිද්ධන පච්චුපඨානං, අසොනිසොමනසිකාර පදවිධානං” යනුයි. පිනය තෙම උත්සාහ රහිතබව හැකිලීම බව පසුබැස්ම බව අකමික්ෂමභාවය හෙවත් කමිභව නොපොහොනා බව ලක්ෂණකොට ඇත්තේය විශ්‍යය පහකිරීම දුරුකිරීම

කාන්තාකොට ඇත්තේය. තමා හා යෙදෙන්නාවූ සම්පූර්ණතා
බිම්බයන් පසුබැස්වීම ඥානයට වැටිතිමිනිසාට ඇත්තේය. අනු
පාය හෙයින් මෙතෙක් කිරීම ආසන්න කාරණාකොට ඇත්
තේය. මේ වනාහි සිත කුශල බිම්බයන්හි හකුළුවයි පසුබැස්වයි.

චිත විභාගය නිමි.

මිඬය යනු කුමක්ද? “මෙබැව් වෛතසික බවට අත
මමඤ්ඤානෙ කතා විනිසුණි මිඬය.” යනු නිව්වන හෙයින්
යම් ස්වභාව බිම්බයක් වෛතසික බිම්බයක් කමිසට නොපොතො
නවුන්කොට හිංසානෙරේද එසේ හෙයින් ඒ ස්වභාව බිම්බ මිඬ
නම්. ඒ එසේමැයි. අරමුණෙහි පැතිරීම් වශයෙන් ඒ ඒ ඊයඹා
පථ මොනවට දරා පවත්වනු ලබන සම්පූර්ණතා බිම්බයන් මුගුර
කින් තලන්නාක්මෙන් ඒ ඒ අරමුණ තෙරෙන් හකුළුවා ඊයඹා
පථද දරන්ට අසමනීවුවන්කොට චිතය සිත මැඩ පවත්වයි.
මිඬය කුශල පක්ෂයන්හි වෛතසික බිම්බයන් ඒ ඒ කටයුත්තෙහි
යොදවන්ට නොදී පසුබැස්ම කෙරෙයි. මිඬ වෛතසිකයාගේ
ලක්ෂණද සතරවිධය නම් “අභවමඤ්ඤානා ලකුණං මිඬය,
බහනගරයං, චිතතා පච්චපට්ඨානං, අසොතිසොමනසිකාර
පදව්ඨානං” යනුයි. මිඬය තෙමේ වෛතසිකයන්ගේ අකමිණිය
හැටිය හෙවත් කමිසට නොපොතොතා බව ලක්ෂණකොට ඇත්
තේය. සම්පූර්ණතා බිම්බයන්ගේ බැඳීම කාන්තාකොට ඇත්තේය.
අරමුණෙහි හැකිලීම් ක්‍රියාවය ඥානයට වැටිතිමිනිසාට ඇත්
තේය. කුශලබිම්බයන්හි නොඇලීමයයි කියනලද අරතියද අධි
කුසලයවූ සමථවිදගීතාවෙහි යෙදීමෙහි අලසත්වයයි කියනලද
තනිදියද ඇග මැලිකිරීමයයි කියනලද විජම්භිකාවද යනාදී
බිම්බ නුතුවනින් මෙතෙක් කිරීම ආසන්න කාරණාකොට ඇත්
තේය.

මිඬ විභාගය නිමි.

විවිකිච්ඡා යනු කුමක්ද? “විකිච්ඡං දුකකරණාස විගතා
විකිච්ඡා ඵනාසාති විවිකිච්ඡා, සභාවං විවිතනනා කිච්ඡනති කල
මනති ඵනාසාතිවා විවිකිච්ඡා” යනු නිව්වන හෙයින් ඤාණ
තමැති තෙමද්‍රව්‍යයන් පිලියම්කරන්ට දුකකරබැවින් ඥානයෙන්
කොරවූ ගතිය විවිකිච්ඡාවනම්මේ නොහොත් ස්වභාව ලක්ෂණය
සොයමින් මේ සැකය කරණකොටගෙන විතන වෛතසික
බිම්බයෝ පරිශ්‍රම දරන්නුයි. වෙනෙකට පත්වෙන්නුයි. විවිකිච්ඡා

තමාට. තේරුමෙන් සුව නොකළහැකි ලෙඩක් මෙන් විනා වෛතසිකයන්ට අරමුණ නිශ්චයකොට නොදන්නා ස්වභාව විවිකිව්‍යාධිය. මේ සැකයෙන් පිහිටුවූ සංකල්පයක විනයයට නුවණ තමාහි පිළියමින් ප්‍රයෝජන නොවේ. විවිකිව්‍යාධියේ නිවරණ විවිකිව්‍යාධ ප්‍රතිරූපක විවිකිව්‍යාධයේ විප්‍රකාර වන්නිය. ඔවුන් අතුරෙන් බ්‍රහ්මදි අවගන්ති උපදනා සැකය නිවරණයක විවිකිව්‍යාධ තමාට. එයින් පිටත් බිම්පදයන්හි අසමතුලිත සියල්ල වුත්ව එකසේ ම කසේ. අරකසේ කියා උපදනාව සැකය ප්‍රති රූපක විවිකිව්‍යාධ තමාට. එය වනාහි කුසල්ද අකුසල්ද වේ. ක්ෂණිකවශයෙන් උපදනාව විවිකිව්‍යාධයේ ක්‍රියා අවසානව වන්නියයි දකුණයි. මෙතැන්හි ඒකානුතයෙන් අකුසල්වූ නිවරණ විවිකිව්‍යාධ අනිවරණය. දැන් විවිකිව්‍යාධ වෛතසිකයාගේ ලක්ෂණයන් දක්වනු ලැබේ. එනම්:—“සංසය ලක්ෂණය විවිකිව්‍යාධ, කම්පනරසය, අනිවරණ පවිත්‍රවශිකා, අනෙකාංග ගාතපවිත්‍රව වශිකාවා අග්‍රානිවරණයකිකාර පදවශිකා” යනුයි. ඒ විවිකි ව්‍යාධයේ අරමුණෙහි ‘සැකකිරීම ලක්ෂණයකොට ඇත්තිය. අරමුණෙහි කම්පාවීම කාන්තයකොට ඇත්තිය. දෙමංසකියක් හමුව යායුතු මාගිය කවරේදැයි නිශ්චය කරගත නොහැකියෙකු මෙන් ඒ ඒ අරමුණ ඇතිසැටි විනිශ්චය කරගනු නොහැකි බව ශුන්‍යයට වැටෙමි කාරණයකොට ඇත්තිය නොහොත් නො යෙක් අරමුණු තැන්ව වැටෙමි කාරණයකොට ඇත්තිය. නුනු වනින් මෙතෙහි කිරීම ආසන්න කාරණයකොට ඇත්තිය.

විවිකිව්‍යාධ විභාගය නිමි.

“සද්දහනිති සද්ධා” යම් ස්වභාවයක් නොමෝ බ්‍රහ්මණ්‍ය දිය දරාද එසේ හෙයින් ඒ ස්වභාවය නොමෝ ශ්‍රමිකම වේ. යම්සේ පිරිසුදුවූ ප්‍රසන්නවූ නොකැලඹුනාවූ බොරනොවූ ගඟා ජලය වැනි සුයම් තාරකාවන්ගේ ඡායා නමාකෙරෙහි යහපත් කොට පිහිටුවාගනිද වදිද එපරිද්දෙන් ඒ ශ්‍රමිකනොමෝද බ්‍රහ්මණ්‍යදිය යහපත්කොට තමා කෙරෙහි දරාගන්නිය. පිහිටුවා ගන්නිය බ්‍රහ්මදිවූ ඇදහියයුතු වස්තූන්හි විනා වෛතසිකයන්ගේ නොබලිටි ආකාරයෙන් පවත්නාවූ ශ්‍රමිකම මෙහි අති ප්‍රේමයි. එයින් අත්‍යවූ නිශ්චයන් කෙරෙහි හෝ නිශ්චය බිම් යන් කෙරෙහි හෝ නොපැහැදියයුතු වස්තූන්හි පැහැදිම් වශ යෙක් ඇදහිම් වශයෙන් පවත්නිද මිනොමෝ වනාහි (ඔකප් පන ශ්‍රමික ප්‍රතිරූපකවූ) චරදවා විශ්වාසකිරීම සිහිසානවූ මිත්ත

අධිමොක්ෂ වෛතසිකයයි. යම්සේ මනුෂ්‍යයෝ භක්තිය නැති කළහි සප්ත රතනයන් දැකත් ගන්ව නොහැකි වෙන්ද බන්ධන නැති කළහි ඔවුන්ට සියළු නොගයෝ සමාධිනොවෙන්ද බිජු නැතිකළහි ශසාදීහු සමාධි නොවෙන්ද එසේ ශ්‍රමාභක්තිය නැතිකළහි ශ්‍රමාධනය නැති කළහි ශ්‍රමාබිජු නැති කළහි පුණ්‍යක්‍රියා වසතුහුද සමාධිනොවෙන්, එහෙයින් ඒ ශ්‍රමානොමෝ භක්තියක් බන්ධනක් බිජුයක් හා සමාභයයි දක්වනලදි. “සමා භන්තො මහානාම අරිය සාවකො-සම්බි විතතං පුරිසස්සසෙවං සමාබිජං තපොච්චිසි” යනාදිය මෙහි සාධක වන්නයි. ඒ ශ්‍රමා වගේ ලක්ෂණාදි සතරවිධය නම්, **සද්දහන ලක්ෂණා සද්ධා, සමපසාදනරසා, අකාලසසිස පච්චපච්චානා, සද්ධෙසස වස්ස පද්ධානා**” යනුයි. ශ්‍රමානොමෝ බුදුන් දහම් සතුන් හා කම් කම් එලයන් ඇදහීම ලක්ෂණකොට ඇත්තිය. විතත වෛතසිකයන්ගේ නොපැහැදිම් ගතිය හැරදුම්ම කාරණය කොට ඇත්තිය. සොභාවචරයාට විතත වෛතසික බිම්යන්ගේ නො කිලිටි ආකාරයෙන් සුන්‍යව වැටිම්කොට ඇත්තිය. රත්න ත්‍රය හා කම්යද කම්එලයද යන ඇදහියයුතු වසතු ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තිය

ශ්‍රමා විභාගය නිමි.

සතිය යනු කුමක්ද? සරත්ති සති, සරහති සමපසුතන බම්මා ජනාසාතිවා සති, සරණමනනමව්වා ජසාති සති ' යනු නිජීවන හෙයින් යම් බිම් සම්භාවයක් නොමෝ සිහිකරාද එසේ හෙයින් ඒ බිම්සම්භාවය නොමෝ සතිනම් වන්නිය. නො හොත් මේ බිම්ජාතිය කරණකොටගෙන සමපසුතන බිම්යෝ සිහිකරත්. එසේ හෙයින් සතීනම් වේ. නොහොත් මෝනො මෝ සිහිකිරීම මාත්‍රයම වන්නිය එසේ හෙයින් සති නම් වේ. මෙහි සතිය නම් සිහිකිරීමයි. සත්විති රජුගේ භාණ්ඩාගාරික අමාත්‍යතෙම සියලු කුදු මහත් කටයුතු සිහිකරන්නාක් මෙන් බුඩාදී ඉන්ධ්‍යාලබනය සමම්ප්‍රසුතන චිත්තයට සිහිකරවන්නාවූ සම්භාව බිම්යයි. ඒ සතිය අසමමාගයෙහි අධිපති හෙයින් සති යුග්‍යවිය කුසලාරමුණ මනාව සිහිකරණ බැවින් සමාසතිය විය. මුලාව මඩන බැවින් සතිබලයවිය. ඒ සමාතිය වනාහි සම්ප්‍රසුතන බිම්යන් සිහිකරවීම සම්භාවකොට ඇති අපිලාපන ලක්ෂණද උපගණනා ලක්ෂණද වේ. එයින් අපිලාපන ලක්ෂණ වූ සිතිය කෙසේද? යම්සේ සත්විති රජුගේ භාණ්ඩාගාරික

අමාත්‍යතෙම දසවිධරත්නය ආරක්‍ෂා කරමින් සක්විති රජුට සවස උදය සහ පිරිවර සිහිකරවන්නේද එපරිද්දෙන්ම උපදින්නාවූ සමානිය කුසල ධර්මයන් සිහිකරවයි. අපිලාපන ලක්ෂණවූ සිහිය මෙබඳුයයි දකුණු. අනතුරුව උපගණන ලක්ෂණ සිහිය කෙසේද? යම්සේ සක්විති රජුගේ පිරිසේ පරිත්‍යාගක රත්නය රජුගේ අභිනයන්ද හිතෙනමින්ද දූත අභිනයන් පහතෙරේද හිතෙනමින් සම්පයව ගතියද එපරිද්දෙන්ම සමානිය හිතා හිත ධර්මයන්ගේ ගතිය මනාකොට සොයා මේකාය දුශ්චරිතාදීවූ ධර්මයෝ අභිතයෝයයි අභිත ධර්මයන් පහතෙරෙයි. මේ කාය සුචරිතාදී ධර්මයෝ හිතයෝයයි හිත ධර්මයන් සම්පයව ගණියි. උපගණන ලක්ෂණවූ සිහිය මෙබඳුයයි දකුණු.

ඒ සිහිය වනාහි සමයක් සමානිය මිත්‍රාසමානියයි විවිධවේ ඔවුන් අතුරෙන් මෙතැන්හි සමයක් සමානිය අභිප්‍රේතයි. ඉතිරිවූ මිත්‍රාසමානිය සමානි වෛතසිකය නොවේ. මිත්‍රාසමානිය නම් කරන ලද්දවූද කලසුනුවූද පාපකම්යන් පමා කැතිව අරමුණු කිරීම් වශයෙන් පැවතියාවූ සමානි ප්‍රතිරූපකවූ (සමානවූ) අකුසල විෂයනාත්පාද මාත්‍රයෙන් වේ. යම්හෙය කින් මේ සමානිනොමෝ වනාහි සියලු අකුසල ධර්මයන් හා යොදවාගත්වත් හැකිවේද එහෙයින් සමානි වෛතසිකය රජුගේ සියලු කෘත්‍යයන්හි නිසිකත මහාමාත්‍යයෙකු මෙන් යම් නීතිසීමට කාරණා වන්නේයයි වදාරනලදී. තනි වෛතසිකයාගේ ලක්ෂණාදි සතර විධිය දක්වනු ලැබේ. “අපිලාපන ලක්ෂණා සති, අසමමානනරසා, ආරක්ඛපච්චුපට්ඨානා, විසසා හිමුතිහාව පච්චුපට්ඨානාවා, පිරසඤ්ඤා පදට්ඨානා, කාසාදි සතිපට්ඨාන පදට්ඨානාවා” සමානිනොමෝ නොඉල්ලීම හෙවත් අරමුණ ජායවලව තැබීම ලක්ෂණකොට ඇත්තිය. මූලානොවීම කෘත්‍යකොට ඇත්තිය. විතතය ප්‍රවේසම් කරන නිසා මුරකාරයෙක් මෙන් වැටහීම් කාරණාකොට ඇත්තිය. සපිරවූ සංඥාව ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තිය. ඒ සමානි නොමෝ අරමුණෙහි දැඩිව පිහිටන හෙයින් එසිකාසාමහයක් හෙවත් ගම් ඉමට සම්කරනලද කණුවක් මෙන්ද වක්‍රවාරාදියෙහි ලොහ වෙණාදී අකුසල ධර්මයන්ට ඇතුල්වෙත්ව ඉඩනොදී ආරක්‍ෂා කරන හෙයින් දෙරවුපාලයෙක් මෙන්ද දකුණත්තිය. පලමු කොට සංඥාව සපිරව උපන්නල්හි පසුව සිහිය පිහිටන බැවින් “පිරසඤ්ඤා පදට්ඨානා” යි කියෙයි. එසේ ඇතිකල්හි සමානි

සංඥාවන්ගේ වෙනස කිමයත්? පළමුකොට සංඥාව පළමුවෙන් ගන්නාලද්දී අරමුණ අද්දකයි. නොගන්නාලද්දී අරමුණ නැවත ප්‍රත්‍යාභිඤ්ඤාව (පසුව සලකුණක් ගැනීමට) උපකාරවූ නිමිත්තක් කෙරෙයි. පළමුකොට නොගන්නාලද්දී අරමුණෙහි සංඥා කාන්තය අප්‍රධානවෙයි. සමානීය වනාහි පළමුකොට නොගන්නාලද්දී අරමුණද සිති කෙරෙයි. ගන්නාලද්දී අරමුණත් සිති කෙරෙයි. නොගන්නාලද්දී අරමුණෙහි සමානී කාන්තය අප්‍රධාන වෙයි යන මෙවමණක් වෙනසි.

සමානී විභාගය නිමි.

හිරි යනු කුමක්ද? “කාය දුඛවිතාදිනි හිරිසනිති හිරි” කාය දුඛවිතාදී ගෙනුවෙන් ජගුප්පා කෙරේනුයි පිළිකුල් කෙරේනුයි හිරිනමි. ඒ වනාහි ප්‍රාණස්ථානදී අකුශල ධර්මයන් අසුපියක් මෙන් සලකා පිළිකුල් කෙරෙයි. තමාගේ ආත්මය ගරු කොට උපදී මිත්‍යාචාරයෙන් වෙන් වන්නාවූ කුල කුමාරිකාවක් මෙන් දතයුතු. ලජ්ජාවිය යුත්තෙහි ලජ්ජානොවීමද ලජ්ජා නොවිය යුත්තෙහි ලජ්ජාවීමද හිරි ප්‍රතිරූපක ධර්මයකි. ඒ හිරි චෛතසිකය නොවේ. ආත්මය ගරුකොට උපදින්නාවූ හිරි චෛතසිකය ජාති-වය සුරබව බහුශ්‍රැතබව යන සතර සලකා උපදවයි. ඒ කොසේද? මේ පවිතිරීම නම්, උතුම් ජාති ඇත්ත වූන්ගේ ක්‍රියාවක් නොවෙයි ලාමකජාති ඇත්තවූන්ගේ ක්‍රියාවකි. මාවැනි යහපත් ජාති ඇත්තෙකුට මෙබඳු පවිතමි කරන්නට නොවෙයි ජාතිය සලකා හතන් නැසීමාදිය නොකරණ පුද්ගලයා ලජ්ජාව උපදවයි. පවිතමි කිරීම නම්, කිසිවක් නොදන්නාවූ ලදරුවන් විසින් කරණු ලබන ක්‍රියාවකි. මාවැනි වැඩිසිටියෙකුට මේ පවිතමි කිරීම සුදුසු නොවෙයි වයස සලකා පවි නොකරණ පුද්ගලයාද ලජ්ජාව උපදවයි. පවිතිරීම නම් දුළු ලක්‍ෂ්‍යාව ඇත්තවූන්ගේ ක්‍රියාවක් වෙයි. සුරතාවය ඇත්ත වූන්ගේ ක්‍රියාවක් නොවෙයි මාවැනි සුරතාවය ඇත්තෙකුට මෙබඳු පවිතමි කරන්නට නොවෙයි සුරතාවය සලකා හතන් නැසීමාදිය නොකරණ පුද්ගලයා ලජ්ජාව උපදවයි. පවිතිරීම නම්, ක්‍රමණමදවූන්ගේ ක්‍රියාවක් වෙයි. පණ්ඩිතයන්ගේ ක්‍රියාවක් නොවෙයි මාවැනි පණ්ඩිත බහුශ්‍රැතයෙකුට මෙබඳු ක්‍රියා කරන්නට නොවෙයි බහුශ්‍රැත භාවය සලකා පවි නොකරන්නාවූ පුද්ගලයාම ලජ්ජාව උපදවයි. මෙසේ ආර්යාත්මය ගරු කොට උපදින්නාවූ ලජ්ජාව කරණ සතරකින් උපදවන ආකාරය දතයුතුයි. උපදවාද තමාගේ සිතෙහි ලජ්ජාව පිහිටුවා පවිතමි නොකරයි.

තවද ජාතිමතත්වය ශාන්තාමතත්වය දයාද මහත්වය සමුහම වාරි මහත්වය අරමුණුකරගෙනද හිරිය උපදවා පවිත්‍රාකරයි. මෙසේ කාරණා අටක් අරමුණු කරගෙන හිරිය හෙවත් ලජ්ජාව උපදවා පවිත්‍රාකරයි. හිරි මෛත්‍රිකයාගේ ලක්ෂණාදි සතර විධිය දක්වනු ලැබේ. “පාපනො ජිගුච්ඡන ලකුණො හිරි ලජ්ජනා කාරණ පාපානං අකරණ රසා පාපනො සංකොචන පච්චපඝානා, අත්තභාරම පදව්භානා” ඒ හිරිනොමෝ පාපය කෙරෙන් පිළිකුල් කිරීම ලක්ෂණකොට ඇත්තිය. ලජ්ජාවිම් ආකාරයෙන් පවිත්‍රාකිරීම කාත්‍යකොට ඇත්තිය. පාපය කෙරෙන් සිත හැකිළීම් ආකාරය විදගිතා ඥානයට වැටහීම කාරණාකොට ඇත්තිය. ආත්ම ගෞරවය ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තිය. මේ හිරිය හෙවත් ලජ්ජාව ලොකයා පිරිසුදු කරන්නාවූ ධර්මයකි. මිව ලොකපාලක ධර්මයයිද දෙවධර්මයයිද ශුක්ල ධර්මයයිද කියනු ලැබේ.

හිරි විභාගය නිමි.

ඔත්තප්ප යනු කුමක්ද? කාසදුච්චිතාදිති ඔත්තප්පනිති ඔත්තප්පං” යම් සවහාව ධර්මයක් කාස දුච්චිතාදි හේතුවෙන් ත්‍රස්තාවේනම් එසේ හෙයින් ඒ සවහාව ධර්මය ඔත්තප්ප නම්. ඒ වනාහි අකුල ධර්ම ගින්නක්මෙන් සලකා හයවෙයි. මෙරමා ගරුකරගෙන දුච්චිතයෙන් චේත්වන්තාවූ මෙවණාවක්මෙන් දතසුතුයි බාහිරවූ අපායාදිය ගරුකොට උපදින්නේ ඔත්තප්ප යයි එය කෙසේනම් උපදීද? ඉදින් නුඹ පවිකරන්නෙහි තම සිම්පිරිස මැද නිකුටව පැමිණීමේ වන්නෙහිය.

ගරහිස්සනති නං විඤ්ඤ අසුචිං නාගතිකො සඨා
වජ්ජනො සිලවනෙති සඨං හික්ඛු කතිස්සයි.

මෙහි තේරුම නම්, නුවර වැසි මනුෂ්‍යයෙක් අසුචි පිළිකුල් කරන්නක්මෙන් ඤාණවන්තයෝ ඒ පාපයට නිකු කරන්නාවූ සිල්වතුන් විසින් ඒ පාපය දුරුකරණ ලද්දේය මහණ නුඹ ඒ පාපය කෙසේ කරන්නෙහිදැයි මෙසේ සලකන්නාවූ පුද්ගලතෙම බැහැර උපන්නාවූ ඔත්තප්පයෙන් පවිකම් නොකරයි මෙසේ බාහිරවූ අපායාදිය ගරුකොට උපන්නේ ඔත්තප්පයයි දතසුතුයි දැන් ලක්ෂණාදි සතරවිධිය දක්වනු ලැබේ. “පාපනො උත්තාසලකුණං ඔත්තප්පං, උත්තාසාකාරණ

පාපානං අකරණං රසං, පාපතො සංකොචන පච්චිපට්ඨානං,
පරගාරව පදට්ඨානං.” ඔක්තසප්පකොම පාපය කෙරෙත් තැනි
ගැණීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය තැනිගැණීමේ ආකාරයෙන්
පටි නොකිරීම කාත්තකොට ඇත්තේය පාපයකෙරෙත් සිත
හැකිලීම ආකාරය විදගීනා ඥානයට වැටිනිමි කාරණාකොට
ඇත්තේය අනුත්තර ගෞරව කිරීම ආසන්න කාරණාකොට
ඇත්තේය බියවිය යුත්තෙහි බිය නොවීමද බිය නොවිය යුත්
තෙහි බියවීමද ඔක්තසප්ප ප්‍රතිරූපක ධර්මයකි හේ ඔක්තසප්ප
වෛනසිකය නොවේ මිට ලොක පාලක ධර්මයයිද දෙව ධර්ම
යයිද භූතල ධර්මයයිද කියනු ලැබේ

ඔක්තසප්ප විභාගය නිමි.

අලොභ යනු කුමක්ද? “අලුඛනං අලොභො” රූපාදී
භවිෂ්‍යකාර අරමුණුවල නොඇලීම අලොභ නමි. “ලොභ පටි
පකෙඛා අලොභො” රූපාදී සමාදරුමි අරමුණුවල ඇලීමයයි
කියනලද ලොභයට ප්‍රතිපක්ෂවූයේ අලොභනමි වෙයි. යම්සේ
ලොභය නමනව හිතවූ ආරම්භණයන්හි ලග්නවිම් ආකාර
යෙන් පවතීද එබඳුවූ ආරම්භණයන්හි පැවති ලොභය මිඛටංය
කයකොට ලොභයට හෙතුවූ හවහොග සමපත් අසුචියක්සේ
අත්හැරදමා කිසියම් නෛෂ්ඨායා බාහුවක්ව පවතියයි දන
යුතුයි. දැන් අලොභ වෛනසිකයාගේ ලක්ෂණාදී සතර විධිය
දක්වනු ලැබේ. “ආරම්භණ විතනස්ස අගෙඛ ලක්ඛණො
අලොභො, අලගහවා ලක්ඛණොවා, අපජිග්ගාහරස්ස, අනල්ලී
ගහවා පච්චිපට්ඨානො, පභිණ්ලොභ පදට්ඨානො” ලොභ
වෛනසිකය තෙම අරමුණෙහි විතනසාගේ නොඇලීම සභාව
ලක්ෂණකොට ඇත්තේය තෙලම්පතෙහි තිබෙන දිය බිහුව
මෙනි. අනෙහිතිබෙන රසදිය බිහුව මෙනැයිද, දන යුතුයි.
මගේවස්තුටයයි පරිග්‍රහණය නොකිරීම කාත්තකොට ඇත්තේය.
රූපාදී කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුනු රහත් භික්ෂුවක් මෙනි. නො
ඇලෙනු කැමතිබව විදගීනා ඥානයට වැටිනිමි කාරණාකොට
ඇත්තේය. අසුචියෙහි මැටුනු පුරුෂයෙක් මෙනි. ප්‍රතිණ කර
නලද ලොභය ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය. අලොභය
හෙතුවකොටගෙන ජාතිදක සංසිද්දේ. එසේම නිරෝගිකම වා
නොග ලැබීමටත් ප්‍රත්‍යය වන්නේය තවද අලොභය හෙතුව
කොටගෙන සංයකාර ධර්මයන් අනිත්‍ය වශයෙන් දගිනය වෙයි
දන යුතුයි.

අලොභ විභාගය නිමි.

අවේෂ යනු කුමක්ද? “අදුස්සනං අද්දෙසො” විනාශයෙන් සෞම්‍යගතිය හෙවත් ඖදුගතිය අවේෂ නම්. තමහට අහිතවූ සත්‍යයන් දැක කිපීමෙහි නියතලද වෙමයව විරුධවූයේ අවේෂ නම්. වෙමය තමහට අහිතවූ ආරම්භණයන්හි දුෂ්‍යවීම් ආකාරයෙන් පවතී. එබඳු අරමුණුවල පැවති වෙමය විඛිංශනය කොට දුටු දුටු සත්‍යයන් විෂයකොට පූර්ණ ව්‍යුත්පාදනයක්ගේ සෞම්‍ය සිත් සතන් උපදවා එක් අව්‍යාපාද බාහුවක්ව පවතියයි දහසුතුයි.

අවේෂ වෛතසිකයාගේ ලක්ෂණාදි සතර විධිය දක්වනු ලැබේ. “විතක්‍ය අවණ්‍හිකකලකධණො අද්දෙසො, අවිණ්‍හිකකලකධණොවා, ආසාන විනයරසො, පරිලාහ විනයරසොවා සොමමහාව පච්චුපච්චානො පහිනදෙස පදව්චානො” අවේෂ තෙම තොරළුව හෙවත් සැඩපරුෂ නොවීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. නොහොත් විරුධ නොවනබව ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. ඒ ඒ ක්‍රියාවට අනුකූල මිත්‍රයෙක් මෙනි. වෛරය සංසිදීම කාන්‍යකොට ඇත්තේය. නොහොත් විතන වෛතසිකයන්ගේ දහය පහතිරීම කාන්‍යකොට ඇත්තේය. ගොසිසනම් ව්‍යුත්පාදන ලෙපයක් මෙනි. සෞම්‍යභාවය වැටහීමකොට ඇත්තේය. පහකරනලද වෙමය ආසන්නකොට ඇත්තේය.

අවේෂ විභාගය නිමි.

තත්‍රමඡ්ඤානතා යනු කුමක්ද? “මඡ්ඤාසිනො අත්තාය භාවො සස්සාති මඡ්ඤානො” චිත උඤ්චය යන දෙපරිදි විෂම පාර්ශ්වයන්ගේ මධ්‍යයෙහි පිහිටි ස්වභාව ඇති පුද්ගලතෙම ඡ්ඤානන නම්. “නස්ස භාවො මඡ්ඤානතා” මධ්‍යයෙහි පිහිටි ස්වභාව ඇති පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය මඡ්ඤානතා නම්. මැදහත් ගතියයි. මෙයින් වෛතසිකය ලැබේ. “නෙසු ඛමෙවසුමඡ්ඤානතා තත්‍ර මඡ්ඤානතා” ඒ තමා හා සමපුසුකතවූ සමව පැවැත්තාවූ විතනවෛතසික බිම්යන් කෙරෙහි මැදහත්ව හවගන්නා හෙයින් තත්‍ර මඡ්ඤානතායයි කියනුලැබේ. එය වතාහි සමවයන්තාවූ අසුන් දෙදෙනෙකු බලන්නාවූ සාරවියෙක් මෙනි. ගෙකුව අසුන් දෙදෙනෙකු යෙදු රථයෙහි සාරවියා ඒ අසුන් දෙන්නා සමව යනකල මැදහත්ව බලන්නාක්මෙන් අරමුණෙහි සමව යෙදෙන විතන වෛතසිකයන් මැදහත්ව බැලීම තත්‍රමඡ්ඤානතා නම්. මෙහි දක්වූ රියදුරුතෙම රියෙහි අසුන් නො

යොදන්නේය. ඊය පැදුම මෙතෙහි කරන්නේය. එහෙයින් මෙය මනසිකාරයට විශේෂවිය. මෙසේ මනසිකාරය ඊයෙහි අසුන්යොදන ඊයැදුණුකුමෙන් සමුප්පන්න ධර්මයන් ඒ ඒ කෘත්‍ය සම්පාදනයෙහි යොදන්නේ ඊයෙහි යෙදූ අසුන් සමග ගමන්යන කල්හි මධ්‍යක්‍යාව හිදිනා රථාවාසීයෙකු මෙන් මජ්ඣිමනිකායෙහි ඒ තනු මජ්ඣිමනිකා වෛනසිකයාගේ ලක්ෂණාදි සතර විධිය දක්වනු ලැබේ. **විනා වෛනසිකානං සමවාහිත ලක්ඛණා තනු මජ්ඣිමනිකා, පක්ඛපානුවෙසදන රසා, මජ්ඣිමන් භාව පච්චපට්ඨානා, යොනිසොමනසිකාර පදට්ඨානා**” ඒ තනුමජ්ඣිමනිකා නොමේ තමා හා සැපිය යුතු විනතවෛනසික ධර්මයන් සවකීය කෘත්‍යයන්හි සමථ පැවතීම ලක්ෂණකොට ඇත්තිය. පක්ඛපානව සිද්ධි කෘත්‍යකොට ඇත්තිය. මධ්‍යක්‍යාව වැටහීම කාරණාකොට ඇත්තිය. යොනිසොමනස්කාරය ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තිය. අවිභොජ්‍යක්‍යාදි දසවිධ උපෙක්‍යාවකට ඒ ඒ විනතාවස්ථවන්නේ සැටියට ප්‍රභේදවන්නේ මේ තනුමධ්‍යක්‍යාවයි. ඒ උපෙක්‍යා දසයනමී, ඡලගුපෙක්කා, බ්‍රහ්මවිහාරා පෙක්කා, බොජ්ඣගුපෙක්කා, විරියපෙක්කා, සඛ්ඛාරා පෙක්කා, වේදනුපෙක්කා, විපක්‍යනුපෙක්කා, තනු මජ්ඣිමනුපෙක්කා, ක්‍යානුපෙක්කා, පාරිසුද්ධපෙක්කා යන මොව්හුයි. ඔවුනතුරෙන් රහතුන්ගේ ඉමොතිම ආරම්භණයන් සෞඛ්‍ය වූණගැසීමෙහි යොමින සවත් දෙමිනසවත් නුපදවා මධ්‍යක්‍යාවීම ඡලගුපෙක්කා නමි. සියළු සක්‍යයෝ කමීයම සවකීය වක්‍යකොට ඇත්තෝයයි මධ්‍යක්‍යා නිරික්ෂණය බ්‍රහ්ම විහාරාපෙක්කා නමි. “උපෙක්කා සමො ජ්ඣාමිං භාවෙති” යනාදි වශයෙන් ආසන්න ධර්මයන් තෙරෙහි පවත්නා මධ්‍යක්‍යා නිරික්ෂණය බොජ්ඣගු පෙක්කා නමි. නොපසුබව විසරීයෙන් විසරීකරීම විරිය පෙක්කා නමි. සංස්කාරයන්ගේ මධ්‍යක්‍යා නිරික්ෂණය සඛ්ඛාරාපෙක්කා නමි. අද්ධමිමානී සංග්‍රහයෙහි ආ අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව වේදනුපෙක්කා නමි. සහජාත ධර්මයන් සමථ පවත්වන වෛනසිකය තනුමජ්ඣිමනුපෙක්කා නමි. “උපෙක්කකොට විහරති” යි ධ්‍යාන විභිඛයෙහි ආ ප්‍රණීයතර කාර්යද්ධ්‍යාන සුඛයෙහි මධ්‍යක්‍යාවීම ක්‍යානුපෙක්කා නමි. චතුර්ධ්‍යාන උපෙක්‍යාව පාරිසුද්ධපෙක්කා නමි. මෙහි සිරුප වශයෙන් ඡලගුපෙක්කා, බ්‍රහ්මවිහාරාපෙක්කා, බොජ්ඣගුපෙක්කා, තනු මජ්ඣිමනුපෙක්කා, ක්‍යානුපෙක්කා, පාරිසුද්ධපෙක්කා යන සතන්හි තනු මජ්ඣිමනිකා වෛනසිකය ලැබේ. සඛ්ඛාරාපෙක්කා, විපක්‍යනුපෙක්කා යන දෙතැන්හි ප්‍රඥ

තා” විකුණන්නාගේ කමිසෙහි යොහා ගතිය විකුණන්නාට
 ඇතුළත නම්, මොවුන් දෙදෙනා යමෙකුගේ සතන්හි දුමිල
 වේද ඔවුන්ගේ සිත පුණ්‍යකමියන්හි උවමනා පරිද්දෙන් තබා
 ගත්ව නොපිළිවක් වේ. කුමක්මෙන්ද? යතනොත් උඩුහුලනව
 දුමු දහයිශාමිවක් මෙනි. යම් කෙනෙකුන්ට බලවත්වේද ඔවුන්
 ගේ සිත පුණ්‍යකමියන්හි නොවිසිර පවත්නේයි. කෙසේදයත්
 උඩුහුලනව දමනලද රන්කදක් මෙනි. මොවුන්වනාහි කාය
 විකුණන්නාගේ අයොහා ස්වභාව ඇතිකරන නිවරණාදී කෙලය
 යන්ට ප්‍රතිපක්‍ෂ වන්නාහ සංකෙලය බමියන්ගේ පහවීමෙන්
 පැහැදියයුතු වස්තූන් කෙරෙහි පැහැදීම ඇතිකරන්නාහ. ශුඛ
 කරගන්නාලද ස්වභාව කණක කවක හුපුරාදී අභිමත ආහ
 රණ කමියට සුදුසු වන්නාක්මෙන් මේ බමියන්ගේ වශයෙන්
 චතුර්විධ නාමසකයය ඒ ඒ අරමුණු ගැනීමට යොහාවේයයි
 දනසුතු.

කායකමමඤ්ඤා විකුණමමඤ්ඤා විභාගය නිමි

කායපාලඤ්ඤා විකුණමමඤ්ඤා යනු කුමක්ද? “කාය
 පාලඤ්ඤා පාලො කායපාලඤ්ඤා” මනාසේ පාඩම කරන
 ලද ග්‍රන්ථය පාඩමකිරීමට හැකිවන්නාසේ වෙදනාදි සකකිත්‍ර
 යාගේ අරමුණු ගැනීමෙනි ප්‍රගුණගතිය විකුණමමඤ්ඤා නම්
 වේ යම් කෙනෙකුන්ට මේ බමියෙක දුමිලවේද ඔවුන්ගේ සිත
 පුණ්‍යකමියන්හි විශේෂයෙන් කම්පාවේ. කෙසේදයත්? ගැඹුරු
 චතුරෙහි දමනලද වානරයෙක් මෙනි. යම් කෙනෙකුන්ට බල
 වත්වේද ඔවුන්ගේ සිත පුණ්‍යකමියන්හි කම්පා නොවේ. කෙ
 සේදයත්? ගැඹුරු ජලයෙහි දමනලද කිඹුලක් මෙනි. මොවුන්
 වනාහි කායවිකුණන්නාගේ හිලනට ඇතිකරන අශ්‍රමාදී කෙලය
 බමියන්ට ප්‍රතිපක්‍ෂ බමියෙයයි දනසුතු.

කායපාලඤ්ඤා විකුණමමඤ්ඤා විභාගය නිමි

කායඤ්ඤා විකුණමමඤ්ඤා යනු කුමක්ද? “කායඤ්ඤා
 පාලො කායඤ්ඤා” වෙදනාදි සකකිත්‍රයාගේ ඇදහැනි
 ග්‍රන්ථය කායඤ්ඤා නම් වේ. “විකුණ ම ඤ්ඤා පාලො විකුණ
 කතා” විකුණන්නාගේ ඇදහැනි ග්‍රන්ථය විකුණමමඤ්ඤා නම් වේ.
 යම් කෙනෙකුන්ට මේ බමියෙක දුමිලවේද ඔවුන්ගේ සිත
 පුණ්‍යකමියන්හි විමලගතිය වන්නේයි. වෙර මරනාහේ මාග්
 යෙහි ගමන්කරන පුරුෂයෙකු මෙන් කිසිකෙලක පහත්වත්

නේය කිසිකලෙක උඩහුවන්නේය යම් කෙනෙකුන්ට බල වත්වේද ඔවුන්ගේ සිත කියනලද අනුව වෙනස් ආකාරයෙන් උපදනේය. මොව්හු උනාහි කායවිතතයන්ගේ ඇදබව ඇති කරන්නාවූ මායා සායොසාදීන්ට ප්‍රතිපක්‍ෂ බිම්බෝයයි දනගුතු.

කායුඡ්‍රිකතා විතනුඡ්‍රිකතා විභාගය නිමි.

ශ්‍රියාව පටන් විතනුඡ්‍රිකතාව දක්වා මේ වෛතසිකයෝ එකුත්විසි (19) දෙන සංකෂ්පයෙන් එකුත් සැටක් (59) වූද විශාරයෙන් එකානුවක් (89) වූද මුළු සොහන සිත්වලම එක හෙළා යෙදෙන හෙයින් “සොහන සාධාරණයෝ” නම් වෙත්.

සමමාවායා යනු කුමක්ද? “සමමා වදනහි එතායානිසමමා වායා” පාපවිරමණාකාරයෙන් විතන ප්‍රවාතනිය කරණකොට ගෙන චතුර්විධ වාග් සුවරිත බෙණෙත් නම් ඒ බිණීමේ කාරණාවූ යථාකත විතනප්‍රවාතනිය සමමාවායා නම් ඔහු තොමෝ කථාසමමාවායා, වෙනතා සමමාවායා, විරහි සමම වායායයි ත්‍රිවිධ වන්නීය. ඔවුනතුරුගේ අනිබ්බි ප්‍රතිසංයුක්ත සුභාසිත වචන සමුච්ඡාසික (උපදවන්නාවූ) කුශලත්‍රියා වෙනතාදෙක වෙනතා සමමාවායා නම් ලොචතුරා සමයෙන් වගන්සේ විසින් වදාල බිම්බ හා දෙමව්පියාදීන් විසින් දෙනලද අභිවාසී හෙතුවචන සුභාසිත වචන නමැයි දනගුතුයි. විරහි සමමාවායා තොමෝ සමාදාන විරහි, අබිච්ඡාන විරහි, සමපක්ක විරහියයි තුන්ආකාර වන්නීය. “මුසාවාදා වෙරමණී” යනාදී වශයෙන් ඒ ඒ ශික්‍ෂා පද සමාදන්ව වැලකීම සමාදාන විරහි නම්වේ. මුසාවාදාදින් කෙරෙන් වලකිමිසි ඉටාහැණීම අබිච්ඡාන විරහි නම්වේ. ඒ දෙවිසිය නැතුව මේ දුශ්චරිතය නොකටයුතුයයි ආදීනව සලකා එයින් වැලකීම සමපක්ක විරහි නම්වේ. මුසාවාදාදින් කෙරෙන් මෙකි තුන් ආකාරයෙන් වලකින්නාවට පාපවිරමණාකාරයෙන් යම් පැවැත්මක්වේද හේ විරහි සමමාවායා නම් මෙය නම් සමමාවායා වෛතසිකයයි මේ බිම්බයාගේ ලක්‍ෂණාදි සතර විසිය දක්වනු පිණිස “වච්චි දුච්චිත වච්චුතං අවිනිකතම ලක්ඛණං සමමාවායා, වච්චි දුච්චිත වච්චුතො සංකොචන රසා, තායා අකිසිස පච්චුපච්චානා සද්ධාහි රොගතප්ප අපට්ඨනාදී ගුණ පදච්චානා” යි කීහු. සමමාවායා වෛතසිකය වාග් දුශ්චරිත වස්තූන්ගේ නොඉක්මවීම ලක්‍ෂණකොට ඇත්තිය. වාග්

දුශ්චරිත වස්තුව කෙරෙහි විතක්‍යයෙන් හැකිළීම කාන්‍යකොට ඇත්තිය. එහි දුශ්චරිතයාගේ කිරීමක් නැති ලෙස වැටහීම කාරණාකොට ඇත්තිය. මම බොරුකියත බව ලොකයා දැන ගත්තුනම් ලොකයෙක් ලැබෙන්නාවූ සත්කාර්‍යදියෙන් පිරිසේ නැතම් වේදය සිතා බොරු කීමාදියෙන් වළකින තැනැත්තාට නොව කිසි ලාභාදියක් අපේක්‍ෂා නොකොට ඒ ඒ දුශ්චරිතයෙන් වළකින තැනැත්තාටම මේ ධර්මය ලැබේ.

සමමාචාරා විභාගය නිමි.

සමයග් කමාන යන කුමක්ද? ජීවිතාචාරයෙහි පිණිස නො පවත්නාවූ ප්‍රාණිකාදී මිත්‍රාකමානනයෙන් යසමුසුකත වීත් තම වළක්වන ස්වභාව ධර්මය සමයග් කමානනයයි. හේවතාහි ක්‍රියා සමයග් කමානනය, වෙනතා සමයග් කමානනය, විරහි සමයග් කමානනයයි තුන් ආකාරවේ. තීරවද්‍ය කමික්‍රියා කරත් තනුගේ යම් කායික ක්‍රියාවක් ඇත්නම් හේ ක්‍රියා සමයග් කමානනයවේ. ඒ ප්‍රභලයාගේ සතන්තුල ඒ කායික ක්‍රියාව ඇති කරවන වෙනතා තොමෝ? වෙනතා සමයග් කමානන නම් පාණිතිපාතාදීන් කෙරෙහි මූලකි තුන් ආකාරයෙන් වැළකීම විරහි සමයග් කමානන නම්. විරහි සමයග් කමානනයනම් සමමා කමමනන වෛද්‍යවිද්‍යයයි. මේ ධර්මයාගේ ලක්‍ෂණාදි සතරවිධය දක්වනු පිණිස “**තාසද්වචරිත වස්තුහං අවිනිකම ලකිණො සමමා කමමනනා, තාසද්වචරිත වස්තුතා සංකොචන රසො, නය්‍යාකිතිස පවට්‍රපට්ඨානො, සද්ධාහිතේතනසං අප්පිච්ඡනා දිගුණපදට්ඨානො**” යි කීහ. සමයග් කමානන වෛද්‍යවිද්‍යය කාය දුශ්චරිත වස්තූන්ගේ නොඉක්මවීම ලක්‍ෂණකොට ඇත්තේය. කාය දුශ්චරිත වස්තුව කෙරෙහි විතක්‍යයෙන් හැකිළීම කාන්‍යකොට ඇත්තේය. ඒ කාය දුශ්චරිතයාගේ කිරීමක් නැති ලෙස වැටහීම කාරණාකොට ඇත්තේය. සද්ධා හිතේතනසං අප්පිච්ඡනා යනාදී ගුණයම ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය. මම සතිකාතනය කරණව ලොකයා දැනගත්තුනම් මාගේ ලාභ සත්කාර්‍යදිය නැතිවේයයි සිතා දුශ්චරිතයෙන් වළකින තැනැත්තාට නොව සතර අපාද්‍යකට හයින්ම ප්‍රාණිකාදියෙන් වළකින තැනැත්තාට මේ ධර්මය ලැබේ.

සමයග් කමානන විභාගය නිමි.

සමයේ ආජීවය යනු කුමක්ද? “සමමා ආජීවනනී ජීවිතං ඵලතෙතනනි ඵලතෙතනනි සමමා ආජීවමා” මේ සමකාලය කරණ කොටගෙන යහපත්ව ජීවිතා වෘත්තිය පවත්වන එසේ ජීවිතා වෘත්තිය පිණිස කරුණුවී හෙයින් සමයේ ආජීව නම්වේ. හේ වනාහි වියහි සමයේ ආජීවය, විරහි සමයේ ආජීවයයි විවිධ වේ. ඔවුහුතුරෙන් ප්‍රකෘති වශයෙන් නිරවද්‍ය කෘෂිකම්‍යාදියෙන් හෝ පිණිසාකාදියෙන් හෝ උත්සාහකොට ජීවත්වන්නාවුන්ගේ උච්ඡාත බලසම්බන්ධ වියහිසක්වේද හේ වියහි සමයේ ආජීව නම්වේ. ආජීවගුණය බලා තමාගේ ආජීව ශීලයව විපත්තිකාරණාවූ කාය වාග් දුශචරිතාදිය දුරුකරන්නාවුන්ගේ පාපවිරමණාකාරයෙන් යම් පැවැත්මක් ඇද්ද හේ විරහි සමයේ ආජීව නම්වේ. මේ විරහි සමයේ ආජීවය නම් මෙහි දක්වූ සමයේ ආජීව මෛත්‍රීයයයි. යථාකත සමමා වාසා සමමා කම්මනන මෛත්‍රීයයෝ දෙදෙන ජීවිතා වෘත්තිය අපෙක්ෂා නොකර චතුර්විධ වාග් දුශචරිතයෙන් හා ත්‍රිවිධ කාය දුශචරිතයෙන්ද වළකිත්. සමමා ආජීව මෛත්‍රීයයාගේ ලක්ෂණාදි සතරවිධය දක්වනු පිණිස “නිවිධ කාය දුචරිත චතුර්විධ ච විදුලචරිත චක්ෂුතං අවිනිකමලකමණො සමමා ආජීවමා තතොපම සංකොචන රසො, තෙසං දුචරිතානං අකිරිස පච්චපට්ඨානො, සද්ධාගිරිතනපස අපිච්ඡනාදි ගුණ පදට්ඨානො” යි කීහු. සමය ආජීව මෛත්‍රීයය තෙම ත්‍රිවිධ කාය දුශචරිත හා චතුර්විධ වාග් දුශචරිත වස්තූන්ගේ නොඉක්මවීම ලක්ෂණකොට ඇත්තේය. ඒ දුශචරිතය කෙරෙහිම චිත්තයාගේ හැකිලීම කෘත්‍ය කොට ඇත්තේය. ඒ සප්තවිධ දුශචරිතයන්ගේ කිරීමක් නැති ලෙස වැටහීම් කාරණාකොට ඇත්තේය. සද්ධා ගිරිතනපස අපිච්ඡනා යනාදි ගුණධර්මයන් ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තේය. තවද මේ විරහිත්‍ය අතුරෙන් එකක් එකක් සමපන්න විරහි, සමාදාන විරහි, සමුච්ඡේද විරහියයි තුන් තුන් ආකාරවේ ප්‍රාණසාකාදි ඒ ඒ ශික්ෂාපද සමාදන් කොට අයව හෝ සමාදන්වූ අයව හෝ ඒ ශික්ෂාපද බලාපොරොත්තු නැතුව නිරිවනප් බලයෙන්ම ඉදිරියට පැමිණි සතුන්වැරීම ආදියෙන් වැළකීම සමපන්න විරහියයි. මේ සමපන්න විරහිනොමො ප්‍රත්‍යක්ෂකත කාරණාව අරමුණුකරගෙන පවත්නිය. ඒ එසේමයි. පඤ්ච ශික්ෂාපදයෝ ප්‍රත්‍යක්ෂකාරම්මණයෝ වන්නෙයි වදාරන ලදී. යම් ඒ සමාදන්වන ලද හෝ අධික්ෂාක කරන ලද හෝ ශික්ෂාපද

හොඳට ආරක්ෂා කරමිනි සම්පූර්ණ වස්තුව නොඉක්මවන්නා හට හෝ උපන් විරහය සමාදාන විරහයයි. හේවතාහි ප්‍රත්‍යක් පහතවුද අනාගතවුද විරහි අපේක්ෂා කරයි. සොනාපහන ආශී පුද්ගලයන්ට මායික්ෂණයෙහිදී ඒ ඒ දුශ්චරිතාදීන්ගේ ප්‍රත්‍යය මූලෝචිතක කිරීම සමුච්ඡද විරහයයි. මෙය නිජාණය අරමුණුකොට පවතී. එල විරහයද මෙහිම සංග්‍රහකරන ලද්දියයි දතයුතුයි. ලොකික විරහිනු ජීවිතසූයාදී විචික්ක මිනබබ වස්තූන් අරමුණුකොට පාණානිපාතාදී විරමිතබබ වස්තූන් දුරු කෙරෙන්නෙයි දතයුතුයි.

සමම ආජිව විනාශය නිමි.

කරුණා යනු කුමක්ද? “පරදුකකසති කරුණිකානං හදයබෙදං කරොතිති කරුණා, කිණාති වා පරදුකකං කිංස තිති කරුණා, කිරිසති දුකකිනෙසු පසාරිසති තිවා කරුණා යනු කිමිවක හෙයින් අනුන්ට දුකක් ඇතිවූකල කරුණිකයන්ගේ හාදය කමසාව උපදවානුයි කරුණා නමිමි. නොහොත් මෙරමාගේ දුක අහක් කෙරේනුයි කරුණා නමිමි. කොහොත් දුකිතවුවන් කෙරෙති ප්‍රසාරණය කෙරේනුයි. කරුණා නමිමි.

මේ බිමියාගේ ලක්ෂණාදී සතර විධියනම් “පරදුකකාපන සනාකාරපපවතති ලකකණා කරුණා, පර දුකකාසහන රසා, අවිකිංසා පච්චපට්ඨානා, දුකකාහිතුනානං අනාඨනාව දසසන පදට්ඨානා” යනුයි. කරුණා නොමේ අනුන්ගේ දුක අහක් කිරීම ආකාරයෙන් තමන්ගේ සිත්හි පැවැත්ම ලක්ෂණකොට ඇත්තිය අනුන්ගේ දුක නොඉවසීම කාතෘකොට ඇත්තිය. සසතිංසා නොකිරීම ඥානයට වැටහීමකොට ඇත්තිය දුකින් පෙළෙන්නවුන්ගේ අසරණබව දුක්ම ආසන්න කරුණාකොට ඇත්තිය. විනිංසාව සංසිද්ධිම කරුණාවගේ සම්පන්නියයිද, සොකය හටගැනීම විපතනියයිද දතයුතුයි. සොකය වනාහි කරුණා ප්‍රතිරූපයෙන් සත්‍යයන් රචවන්නේය. මේතොමේ අනන්ත දුකිත සති ප්‍රඥප්තිය අරමුණුකොට පවත්නියයි දත යුතුයි.

කරුණා විනාශය නිමි.

මුදිතා යනු කුමක්ද? “පරසමපතනං දික්ඛා මොදනනි එතා ඝාති මුදිතා” මේ ස්වභාවය හෙතෙකොටගෙන මෙරමාගේ සම්පත් දැක සතියෝ හෝ සම්ප්‍රසුක්ක ධර්මයෝ සතුටු වෙත්නුයි මුදිතා නම් වේ. මේ ධර්මයාගේ ලක්ෂණයද සතර විධිය නම් “සපතෙනසු පමොදන ලකඛණා මුදිතා, අනිස්සාසන රසා අරනි විසාන පච්චුපට්ඨානා, සත්තානං සමපතනි දස්සන පදට්ඨානා” යනුයි. මුදිතා තොමෝ සතියන් කෙරෙහි සතුටුවීම ලක්ෂණකොට ඇත්තිය. ඊෂ්ඨා නොකිරීම කාන්තකොට ඇත්තිය. ගෞසිත ප්‍රීතිය නැතිකිරීම ඥානයට වැටහීමකොට ඇත්තිය. සකියන්ගේ සමපත් දැනීම ආසන්න කාරණාකොට ඇත්තිය. මුදිතාවගේ සමපතනය නම්, ගෞසිත ප්‍රීතිය නැතිමයි. විපතනියනම්, තෘෂ්ණා සන්තොෂය හටගැන්මයි. මෝතොමෝ අනන්ත සුඛිත සති ප්‍රඥප්තිය අරමුණුකොට උපදින්නියයි දතයුතු.

මුදිතා විභාගය නිමි.

ප්‍රඥාව යනු කුමක්ද? “අනිච්චාදි ඝාමිඤ්ඤ ලකඛණං සුසනාදි සභාව ලකඛණං පභාරෙන ජානාති අවබුද්ධානිති පඤ්ඤා” සිත් හටගන්නාවූ යම් ස්වභාවයක් තොමෝ සියළු සංඛිත ධර්මයන්ට සාධාරණවූ අනිත්‍යාදි ත්‍රිලක්ෂණ සංඛ්‍යාත සාමාන්‍ය ලක්ෂණය ස්පර්ශකිරීමේදී ස්වභාව ලක්ෂණය නොයෙක් ආකාරයෙන් දැනගනීද එසේ හෙයින් ඒ ස්වභාව තොමෝ ප්‍රඥ නම්වේ. පජානන ලකඛණෙ ඉඤ්චං කණ්ණිති ඉඤ්චං පඤ්ඤා එව ඉඤ්චං පඤ්ඤාදිඤ්චං” අරමුණු ස්වභාව දැනීම ලක්ෂණයෙහි අධිපති බව කරන හෙයින් පඤ්ඤාදිඤ්චය විය. අමොහය ධර්මවිචය සම්මාදිවසිය යනාදි නම්ද මිට පයඝායයි. දැනීම වනාහි සංඤ්චෙන් දැනීමය, විඤ්ඤායෙන් දැනීමය, ප්‍රඥවෙන් දැනීමයයි තුන් ආකාර වේ. එයින් සංඤ්ච නිලාදි වණියන් හඳුනයි. ඉන් මත්තෙහි අනිත්‍යාදි ත්‍රිලක්ෂණය දැනගත්ව පොතොසක් නොවේ. විඤ්ඤාය නිලාදිවණි හැඳිනීම සහ අනිත්‍යාදි ත්‍රිලක්ෂණයන් දැනගනී. එතැනුදු වුවත් මත්තෙහි වියඝිට්ඨා මාභිසිගමය කරත්ව පොතොසත් නොවේ. ප්‍රඥව එසේනොව හැඳිනීමද අනිත්‍යාදි ත්‍රිලක්ෂණයද මාභිසිට පැමිණීමද සිඬ කෙරේ. ඒ ප්‍රඥවගේ ලක්ෂණයද සතර විධියනම්. “යථාසභාව පටිච්චෙධ ලකඛණා පඤ්ඤා, යථාසභාව පටිච්චාදන මොහඤ්ඤා විද්ධංසතරසා, අසමොහ පච්චුපට්ඨානා, සමාධි පදට්ඨානා”

යනුයි ප්‍රඥානෝමෝ ස්වභාව බලයන් අවිපරිතව දැන ගැනීම ලක්ෂණයකට ඇත්තිය. යථාස්වභාවය විසන්තාවූ මොහානි කාරය දුරුකිරීම කාන්තාව ඇත්තිය. අරමුණෙහි නුමුලා වීම ඥානයට වැටහීමකොට ඇත්තිය සමාධිය ආසන්නකාරණාකොට ඇත්තිය. “පඤ්ඤාභාස සමොඛ්භාසො තාමනස්” යනු කිහිපයින් ප්‍රඥාලෝකය හා සමානවූ ආලෝකයෙක් නම් තවත් නොමැතියි. විදිතලද ඊය යකඩ ලැලි හිතන් සිදුරු කරගෙන යන්නාක් මෙන් ඒ ඒ බලයන් විනිවිද ගොස් දැන ගන්නා ස්වභාවයකි.

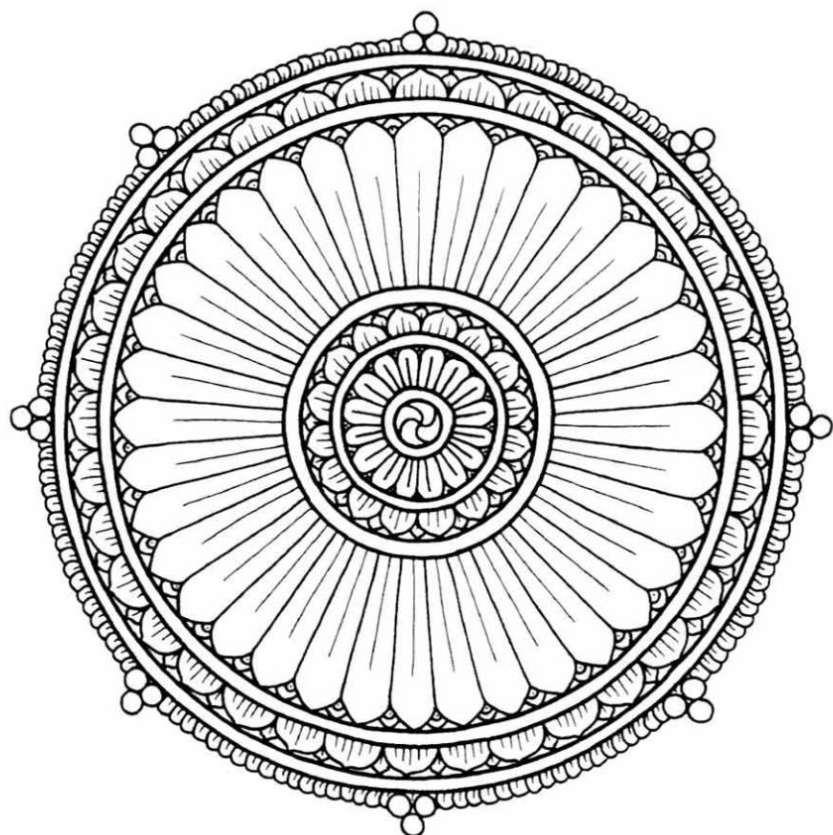
ප්‍රඥ විභාගය නිමි.

මෙතෙකින් පානදුරේ රන්කොත් විහාරවාසී පානදුරේ සොමරනග සාමි පාදයන් වහන්සේ විසින් සම්පාදිත මිත්ත වෛතසික විභාගය නිමිසේය

නිබ්බාන පච්චයොගොදා.

— 6/10 —

සබ්බ ආනං ධම්ම ආනං ජිනාති

නිබ්බාන පච්චයෝ හෝතු