

සිංහාරය
සහ
නිව්ණය

පැළැණේ ශ්‍රී චන්ද්‍රකාන්ත මහානායක
සාමපාදයන් වහන්සේ
විසින් ලියන ලදී.

ශ්‍රීමා සමපන්න බෞද්ධ මහොපායක
ඒ. ඒ. ගබ්බෝසිසේඤ්ඤා මුදලාලි මහතාට
පින් පෙන්වීම
තත් පුත්‍ර
ඒ. ඒ. ස්වමත් පෙරේරා මහතා විසින්
මුද්‍රණය කරවා
බමුදන වශයෙන් තොමලයේ විසුරුවා හරින ලදී.

මහාබෝධි යන්ත්‍රාලයයෙහි මුද්‍රිත යි.

ශ්‍රී ල: ව: 2484

ක්‍රි: ව: 1940

ප්‍රශ්නානුමෝදනාවක්

පින්වත්හි,

දැනට මම දැඩි හිලන්ව මහාඥානය ශාලාවෙහි වෙලද වාට්ටු වෙති ප්‍රතිකාර ලබමින් ලෙඩ ඇදේ සිටිමි. දැනට මම වයස අවුරුදු 80 ක් පමණ ගතකොට සිටින්නෙක්මි. කිසිවෙකුගේ තරුණීර්ම නොසලකා කාටත් සාධාරණව පැමිණෙන ජරාවෙන් හා රෝදුකින් පෙළෙමින් ලෙඩ ඇදේ සිටින මට මා විසින් කරණ ලද බොහෝ පින් ඇති බැවින් මනක ඇති තරමින් ඒ පින්කම් මතක් කොට මහජනයාට පින් අනුමෝදනාවක් කරන්නට අදහස් විය.

මම සෙවෑන්සාහයෙන් දියුණුවුවෙක්මි. වියරියෙන් ධනය සමපාදනය කොට තරුණ විය ඉක්මෙන්තට ප්‍රථම තරමක ධන වනෙක්මි. එතැන් පටන් බොහෝ පින් දහම් කරන්නට පටන් ගනිමි.

කොළඹ ප්‍රසිද්ධ විහාරස්ථානයක්වූ ශ්‍රී ලංකාගුණ සෑදීමට මූලිකව ක්‍රියා කොට එහිදියුණුව පිණිස බොහෝ වියදම් කෙළෙමි. අනතුරුව ලක්දිව උසස් ගුණවතකු මෙන් එකහෙලා පිළිගත් සිටිබමම මහාස්ථිරපාදයන් වහන්සේ සම්මුඛව හෙයින් උන් වහන්සේගේ දායකත්වයට පැමිණ මගේ ඉඩමක අත්‍යයන්ගේද උපකාර ඇතිව අඩග සම්පූර්ණ ආරාමයක් කරවා පුදා උන්වහන්සේ ප්‍රමුඛ තිස්තමක් පමණ මහාසංඝයා වහන්සේට සිටි පසයෙන් උපස්ථාන කෙළෙමි. පසුව එම ආරාමය පිහිටි භූමිය ආණ්ඩුව ගත් හෙයින් තවත් සංඝාරාමයක් කරවීමේ කටයුතුවල යෙදෙන්නට විය.

පළමු ආරාමය ආණ්ඩුවට ගත් මුදලින් නැවත දෙමටගොඩ ඉඩමක් මිලයට ගෙන ඉතා ඉක්මණින් සංඝාරාමයක් කරවන ලදී. එය කරවා අවසානවීමෙන් පසු ලෙයාර්ඩ්බ්‍රෝඩ් විවියේ ජෙනරාල් ගුණසිංහ පිහිටි භූමිය මුදලට ගෙන එය ගොඩකරවා අඩග සම්පූර්ණ සංඝාරාමයක් බවට පැමිණ වූයෙමි. මව්සින් මෙසේ සංඝාරාම සතරක් මූලිකව කරවන ලදහ.

මට මේ සියලුම අවස්ථාවලදී බොහෝ මහාජනයාගේ ආධාරය කරද ලැබිණ. එහෙත් මේ ආරාම සම්බන්ධයෙන් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩක මුදලක් පරිත්‍යාගකර තිබේ. මේ හැර මා විසින් ලක්දිව වෙනත් වෙහෙර විහාරස්ථාන පන්සල් වෙනුවෙන්ද පරිත්‍යාග කරණලද ධනය ඉතා බොහෝය.

සෑම වෙසක් පොසොන් පසළොස්වක් දිනයන්හිදී සියයක් පමණ අසරණ දුප්පත් අයට ආහාරයෙන් හා රෙදිපිළි මිල මුදලින් ආධාර කරගෙන ආයෙමි.

මගේ දිනවරියාව වශයෙන් කුඩා කල පටන් මේ දක්වාම අළුසම හතරට නැගිට තුනුරුවන් වැදීමත් සවස තුනුරුවන් වැදීමත් පුරුදු කෙළෙමි. බමිපොත් පත් බොහෝ ගණනක් මුද්‍රණය කරවා බමිදිනය වශයෙන් නොමිලයේ පරිත්‍යාග කෙළෙමි.

ලක්දිව ප්‍රසිද්ධ ගුණවතුන් හැටියට පිළිගත් අරණ්‍යවාසී සිලානකු, වඩුවන්නේ උපසේන යන මහාසථවිර වහන්සේලා නවත්වාගෙන උපසථාන කෙළෙමි. දඹදිව හා ලක්දිව සියලු පූජනීය සථාන කරා පැමිණ වැද පුදගනිමි.

නවද බෞද්ධ අභ්‍යාපනයට ආධාරයක් වශයෙන් කොළඹ නාලකු විද්‍යාලයෙහි මව්සින් කාමරයක් ගොඩ නංවන ලදී.

ලාදුරු ආරෝග්‍යශාලාව, කාශ ආරෝග්‍යශාලාව, අනාථමඩම්, මහළුමඩම්, ආදියෙහි වෙසෙන අසරණයන් උදෙසා බොහෝවර බඩ පරිත්‍යාග කෙළෙමි. එසේම රජරටේ ජනපද පිහිටුවීමේ ව්‍යාපාරයට ආධාරයක් වශයෙන් කීපවතාවක් ඒ අලුත් ජනපද වාසීන්ට රෙදිපිළි බෙදාදීමෙන් සංග්‍රහ කෙළෙමි.

බොහෝ කලක් මුළුල්ලෙහි සිල් සමාදන්වන උවසු උවැසියන් හට දැන මානාදියෙන් සංග්‍රහ කෙළෙමි. මරණානුසංහිතය, මෛත්‍රී භාවනාව හා ආණාපාණ සතිය භාවනා වශයෙන් පුරුදු පුහුණු කෙළෙමි.

මෙසේ උගත් සුපෙළල හික්ම සබ්බසා ආශ්‍රය කරමින් ශාසනය පවත්නා කාලයෙහි දුකසේ ලැබූ මනුෂ්‍යාත්මකාවය සඵලකර ගන්නා අදහසින් මම මේ ශාසනයෙහි බොහෝ පින්කම් කෙළෙමි.

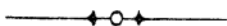
ඒ මා විසින් සිත කය වෙහෙසීමෙන්ද බඩ පරිත්‍යාග කිරීමෙන්ද රැස්කර ගන්නා ලද පුණ්‍යසම්මාරය දෙවියන් සහිත සියළු බෞද්ධ ජනකාසටද නිනාතින මැදහත් සියලු සතෙකින් වද අනුමෝදන් කරවමි.

ඒ සියලුදෙනාම මේ පින් අනුමෝදන්ව නම නමින් ගිවන් සිටි පනමින් මගේද සුවසත් බව පෙනීමෙන් කරුණා මොහු සුරසාරව ඉල්ලමි.

මිට—රෝගාතුරව සිටින,

ඒ. ඒ. ගබ්බාසිංහකු.

සංසාරය

මෙහි 'සං' යන උපසර්ගය - නැවතැ නැවතැ - යන අර්ථය ද, ගමනාච්ඡි 'සර' ධාතුවෙන් සිඛි 'සාර' ශබ්දය යැම-යන අර්ථය ද ප්‍රකාශ කරන හෙයින් = ජාතියෙන් ජාතියට මැරීම් ඉපදීම් වශයෙන් නැවතැ නැවතැ යැම - යන අර්ථයෙන් "සංසාර" යැ යි කියනු ලබන්නේ:

සාමාන්‍ය ලෝකයා විසින් "සත්ත්වයා" යැ යි සිතනු ලබන අනාදිමත් = මූලක් නැති කාලයෙකැ සිටැ ඤාණයක් පාසා සිදි සිදි බිදි බිදි නැවතැ නැවතැත් වැල නො කැඩී උපදිමින් කිසි කලෙකත් විවේච්ඡදයකට (=සහමූලින් සුන් වීමකට) නො පැමිණැ පිරිනිවන් පැම දක්වා ම පැවැතෙන නාම රූප සකකු සත්ත්වයා සි-හෙවත් - වෙදනා - සංඥ - සංස්කාර - විඤ්ඤාන - යන නාමසකකු සතර යැ - රූපසකකු යැ - යන පස් වැදෑරුම් සකකුයන්ගේ සත්ත්වයා යි = පරමපරු ව යි.

මෙහි අටවිසි (= 28) වැදෑරුම් රූපයන්ගෙන් එක් සත්ත්වයකු ගේ සත්ත්වයෙහි සත්ත්වරූප යැ පුභ්භවරූප යැ යන දෙක ම එක් වීමෙකැ නොලැබෙන හෙයින් සත්ත්වසත්ත්වයෙකැ නම් සත්ත්වරූපයත් සමග සත්විසි (= 27) රූපයක් ද, පුරුෂසත්ත්වයෙකැ නම් පුභ්භවරූපයත් සමග සත්විසි (= 27) රූපයක් ද නානාකලාපයන් පිළිබඳ වැ කමාදි ප්‍රත්‍යය සතරෙකින් විත්තඤ්ඤයක් පාසා වැල නො කැඩී ඉපදීම් වශයෙන් නොයෙක් ලෙසින් ලැබියැ හැකි යැ.

එහෙත්, එයින් විඤ්ඤාන-ලක්ඛණ රූපයන් විත්තඤ්ඤයක් පාසා ද, අනෙක් හැම රූපයන් විත්තඤ්ඤ සත්ත්වයක් (= 17) පාසා ද බිදි බිදි යන හෙයින් අනිත්‍ය වුවත් බිඳෙන බිඳෙන අතර වැල නො කැඩී අමුතු අමුතු රූපයන් උපදනා හෙයින් රූපසත්තය අවිච්ඡින්න වේ. (=රූපපරමපරු සහමූලින් සුන් නො වේ.) නාමසකකු සතර අතුරෙන් 'විඤ්ඤාන' නම් විත්තය යි, වෙදනා - සංඥ - සංස්කාර - යන තුන් කඳු ම වෛතසික යි - හෙවත් - ඒ ඒ සිත්හි යෙදෙන දෙ පනසක් (= 52) පමණ විත්තාභිකයෝ යි. ඒ ඒ වෛතසිකයෝ ඒ ඒ සිත්හි උපදනා කලැ ඔවුන් සමග එක් වැ මැ ඉපිදූ බිඳෙනා කල ත් එක වරු ම බිඳෙති.

මේ විතන වෛතසිකයන්ගේ ඉපැදීමේ බිඳීම යටැ කි රූපයන් ගේ ඉපැදුම් බිඳුම්වලට වඩා සහලොස් (=17) වරක් ඉක්මන් වෙති.

මේ විතන වෛතසිකයන්ගේ ආයුෂ්‍ය කොතරම් ලුහුඬු ද? සි දක්වන්නට උපමාවක් වැටී සොයා ගැනීම දුෂ්කර යැයි බුදුන් වහන්සේ ම වදාළ හෙයින් ඒ නාමසංකෘතියේ සතර දෙන විදුලි යක සොලොස් (=16) වන කලාවට ත් කුඩා ඝණයක් ඇතුළතැ ඉපිදු-සිටැ-නැසී යෙති

එක් විතනඝණයක් ඇතුළතැ දෙසිතෙක් නැති. එ බඳු කුඩා ඝණ දෙකක් මුළුල්ලේ පැවැත්ත හැකි තරම් දික් වූ ආයුෂ් ඇති එක සිතෙකු දු නැති. එ හෙයින් නාමසංකෘතියේ සතර වූ විතන වෛතසිකයෝ ඝණහඬුරයහ - හෙවත් - එක විතනඝණයක් ඇතුළතැ ම ඉපිදු බිඳී යන ස්වභාවය ඇත්තාහ.

එහෙත්, එක් විතනයක්හුගේ බිඳී යැම හා ඊළඟට උපදනා විතනයාගේ උදවීම ත් යන දෙකෙහි අතරක් නැත. එකක් බිඳෙන්නා හා සමග ම අනෙක් සිත උපදී. මේ නියායෙන් නාම සංකෘතිය සන්නතිය ද අනියයයෙන් අනිත්‍ය වුවත්, අතර නො දක්වා වර නො දක්වා පිරිනිවීම තෙක් ම වැල නො කැඩී නැවැතැ නැවැතැ උපදනා හෙයින් නාමසන්නතිය ද අවිච්ඡින්න වේ. මේ විතන වෛතසික නම් වූ නාමධර්මයන්ගේ ඝණහඬුරය (=මොහො තක් පාසා බිඳී බිඳී යන බව) නොදනුවෝ “සිත ආත්මය යැ- හැම කල්හි නො නැසී පවත්නේ යැ” යන ආදීන් මිථ්‍යාදූෂටි ගනිති.

යම්සේ අනාදිමත් කාලයෙකැ සිටැ පැවතෙන මහ මුහුදෙහි රළු නොනැගෙන නොබිඳෙන මොහොතක් නැත්තේ ද? නැගෙන නැගෙන රළු එ නැතැ එ නැතැ ම බිඳෙන ත් අමුතු අමුතු රළු අතර නො දක්වා ම නැගෙන බැවින් රළු සන්නතිය =රළු පරමප රුව=රළු පෙළ ලොකවිනාශය තෙක් ම කිසි කලෙක ත් විච්ඡින්න නො වේ ද? (=සහමුලින් සුන් නො වේ ද?) එ මෙන් සාමාන්‍ය ලොකයා විසින් සත්ත්වයා යැයි කියනු ලබන නාම රූප ධර්ම සංඛ්‍යාත පඤ්ච උපාද්‍යනසංකෘතිය සන්නතිය (=උපාද්‍යනසංකෘතියන් පස් දෙනා පිළිබඳ පරමපරාව)ඝණයක් පාසා බිඳෙන ත් පිරිනිවිය දක්වා ම අතරක් නොපෙනෙනසේ නැවැතැ නැවැතැ නැගෙන හෙයින් අවිච්ඡින්න වේ.

මෙසේ එකිඑකී ධර්මයාගේ වශයෙන් අනිත්‍ය ත් වූ සකල නාම රූප ධර්ම සන්නාතයාගේ වශයෙන් උචේද ත් නො වූ සන්නතියෙහි අනිත්‍යයෙහි බිඳී ගිය නාක් රූපරුශිය ද, දැන් පවත්නා නානා

කලාපගත (=නොයෙක් වෙනස් රූපකලාපයන්හි ඇතුළත් වූ) රූප රුශිය ද, මතු දු පැවැත්ත හැකි රූප රුශිය දැයි යන ආදීන් එකොළොස් කොටසකට බෙදා වදාළ තාක් හැම රූපයන් සිතින් එක් කොටැ සලකා රූපඝනක යැයි කියනු ලැබේ.

සතර නාමසකකියන්හි දු “සකකියන” = “රුශිනු” යැ යන ව්‍යවහාරය ලැබෙන්නේ මේ අතීතානාගතාදි හැම කොටස් ම එක් කොටැ සිතින් සලකා ගන්නා නියෙන් මැ යි.

මෙසේ අනාදිමත් කාලයෙහිද සිටැ ඝණයක් පාසා බිඳෙන බැවින් අතීතය ද වෙමින්, සහමුලින් සිදි සුත් නොවන බැවින් උච්ඡිගත ද නො වෙමින් පරමපර වශයෙන් පැවැතැ එන නාම-රූප-ඝනකියන්ගේ සතනතිය (=පරිපාටිය) සංසාර යැයි කියනු ලැබේ.

මෙහි රූපයෝ භූතරූප උපාදය රූපයන්ගේ වශයෙන් නානාකලාපයන්ගේ වශයෙන් ද, නාමයෝ විභත වෛතසික යන්ගේ වශයෙන් හවාභිගසනනති-විචි-විතෙතානපාදයන්ගේ වශයෙන් ද, ඔවුනොවුන් බැදි සුවිසි වැදූරැම් ප්‍රත්‍යයයන්ගේ වශයෙන් ඔවුනොවුනට උපකාර වෙමින් පැවැතෙත්.

නිච්ඡායාගේ එබදු මිශ්‍රිතාවයක් සංයුක්තභාවයක් නැති හෙයින් එය “අසමිශ්‍ර” යැ- “කෙවල” යැ යි කියනු ලැබේ. එය මේ සකකියනතානය හා මුසු නොවතු දු හුදෙකලා වතු දු මෙහි මැ පිළිබැදි වැ (=මේ පඤ්චස්කන්ධයෙහි ම පිළිබද කම් ඇත්තක් වැ) මෙය ම විෂය කොටැ (=මේ පස්කද ම ආශ්‍රය ස්ථාන කොටැ) ඇත්තේ යැ.

“අපි වා ‘හං ආවුසා ඉවසමිං සෙව ව්‍යාමමනො කලෙ බරෙ සසඤ්ඤමහි සමනතෙ -ප- ලොකගිරොධස්ස පඤ්ඤ පෙමි” යන ආදීන් මේ සිත් සන් ඇති ශරීරය ම විෂය කොට “ලොකනිරොධ” නම් වූ නිවන ත් පනවමැයි වදාළ බුදු බණෙන් ද, “නිරොධ සවම ම‘සමමිසං” යන ආදි අනිකථාවචනයෙන් ද ඒ බව පැහැදිලි වේ. යම් කලෙකැ එය සකකියනතාන නම් වූ සංසාරයෙන් මිදී ඒ කෙවලධම්මානුය වී නම් එය සංසාරමුක්ති යැ යි කියනු ලැබේ. එය රහත් වීමෙන් සලපාදිසෙස වශයෙන් ද, පිරිනිවීමෙන් අනුපාදිසෙස වශයෙන් ද සැලැස්.

“කායසා හෙදා ධම්මඤ්ඤා-සංඛ්‍යං නො‘පෙති වෙදගු”

යනුයෙන් රහත් තෙමේ කායයාගේ හෙදයෙන් (=මරණයෙන්) මතුයෙහි ධම්මඤ්ඤා වේ=නිවන්හි පිහිටියේ වේ. දෙව බ්‍රහ්මාදි සත්‍ය සංඛ්‍යාවකට නො පැමිණේ යැ යි වදාළේ එ හෙයිනි.

බුඩාගමය අනිත්‍යවාදීන් වෙමින් අනුවේදවාදීන් වන්නේ මේ හෙයිනි.

“නාම රූප ධර්ම සන්තානයක් මිස, සත්‍යයෙක් පුද්ගලයෙක් නැත.”

“පිරිනිව්වේ උච්ඡින්න නො වේ”

“නිජාණය ශුන්‍යභාවමාත්‍රය නො වේ”

“උපපාදයිතව්‍ය (=හෙතු ප්‍රත්‍යයයන්ගෙන් අමුතුවෙන් ඉපදා දිය හැකි) ධර්මයෙකු දු නො වේ.”

“එහෙත්, ප්‍රාජ්‍යව්‍ය ධර්මයෙක (=ආයතියායීයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට පැමිණිය යුතු වූ ස්වභාවයෙන් ම හැම කල්හි විද්‍යමාන වූ දෙයෙක” යන ආදිය දැක්වෙන්නේ මේ හෙයිනි.

මෙහි “සන්තති”යැ, “සන්තාන”යැ, “පරිපාටි”යැ, “පරමපර” යැ යි කිසි සතර පදයෙන් මැ කියැවෙන්නේ එක ම දෙයෙකි.

එනම්: කෙණෙහි කෙණෙහි බිඳෙමින් දු සහමුලින් සුන් නො වී නො කැඩී වැලක් මෙන් පැවැත් ම ය. නැවතැ නැවතැ යන අභි ඇති “සං” - යන උපසර්ගයෙන් හි විසතරාභී වූ-හෙවත්- මතුමතුයෙහි පැතිරීම=ලියලීම= යන අභි ඇත්තා වූ “තනු” බාහු යෙන් සිඬ වූ “තාන-තති” ශබ්දයන්ගෙන් හි යන දෙ කොටසින් ම කියැවෙන්නේ: අවිච්ඡින්න වැ මතුමතුයෙහි පැතිර යෑම=ලිය ලීම-සනු යි.

එ හෙයින් “සං + තාන, සං + තති” යන ශබ්දයන්ගෙන් කෙණෙහි කෙණෙහි බිඳුණත් එ තෙකින් උච්ඡින්න නො වැ නැවතැ නැවතැ පැනැ නැගෙමින් මතු මතුයෙහි ලිය ලීම= පැතිර යෑම=වැල නො කැඩී මතුමතුවට පැවැත්ම යන මේ නිජවතාභීය (=අක්ෂරවාරයෙන්= අකුරු මගින්-ගෙනැ හැර පැව යුතු අභිය=තේරුම) ලැබේ.

“පරි”-උපසර්ගයා පූච්ඡි කොට ඇති වෙලීම හෝ ගමන අභි කොට ඇති පට - බාහුයෙන් සිඬ වූ “පරිපාටි” - ශබ්දයෙන් ද, “ඉඤ්ඤා ඔබ්බ යෑම-නොහොත්-අනෙකෙකින් අනෙකෙකට යෑම” යන අභියෙහි සිඬ වූ “පරමපර” ශබ්දයෙන් ද ඒ සන්තානාභීය ම කියැවේ.

යවැ දැක්වූ පරිදි ඉතා කොටින් කියතොත් අනාදිමත් කාල
යෙකැ පටන් අනන්තකාලයක් මුළුල්ලේ වැල නො කැඩී පැවැතැ
එන නාම රූප බවේ සමූහයන්ගේ සන්නානය=පරිපාටිය=පරමපර
වශයෙන් නො සිදි පැවැත්ම “සංසාර”යැ යි ද, එයට මඳක්
විසතර කොටැ කියතොත් පස්වැදූරුම් උපාදානසංකයන්ගේ
වශයෙන් ද එයට ද වඩා විසතර කොටැ කියතොත් දෙළොස් වැදූ
රුම් ආයතනයන්ගේ වශයෙන් ද, එයට ත් වඩා විසතර කොටැ
කියතොත් අටළොස් වැදූරුම් බාතුන්ගේ වශයෙන් ද,

නාමරූපසංසාර යැ,
සංකයසංසාර යැ,
ආයතනසංසාර යැ
බාතුසංසාර යැ,

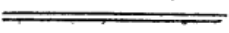
සි සතර වැදූරුම් කොටැ දැක්විය හැක්කේ යැ. එහෙයින්
දම්සතුණු අටුවාහි (= අත්භාලිනියෙහි):

“බකුතං ච පටිපාටි-බාතු අසන්නාන ච
අබ්බොවජ්ඣනං වත්තමානා-සංසාරෙ’ති පටුච්චති”-සි

සංසාරය ත්‍රිකෙද කොටැ (=බෙදුම් තුනක් ඇති කොටැ) දැක්වූහ.

“අබ්බොවජ්ඣනං වත්තමානා බකුතං පටිපාටි ව, බාතුතං
පටිපාටි ව, ආයතනානං පටිපාටි ව සංසාරෙ ඉති පටුච්චති”-යනු
මෙහි පද සැසැදීම යි.

අව්‍යවච්ඡින්න වැ (=සහමුලින් නො සිදි= වැල නො කැඩී
කෙණෙහි කෙණෙහි බිදි බිදි) පවත්නා වූ පස්වැදූරුම් නාම රූප
සංකයන්ගේ හෝ අටළොස් වැදූරුම් නාම රූප බාතුන්ගේ හෝ
දෙළොස් වැදූරුම් නාම රූප ආයතනයන්ගේ හෝ පිළිවෙල
(=අනුක්‍රමයෙන් පැවැතෙන පරමපරව=සන්නාය) සංසාර යැ යි
කියනු ලැබේ-යනු භාවයි.

නිව්වාණය.

“නිබ්බානං පරමං සුඛං”

(ඉතා ම උසස් සුවස නම් නිවන සි)

මේ බුද්ධවතයෙක්-‘නිවනට වැඩි සුවයෙක් නම් කොහි වත් ඇත්තේ ම නැත’- යනු ප්‍රකාශ වේ. එහෙත් ඒ වෙදයින සුඛයෙක්. නො වේ-හෙවත්- සුඛවේදනාවගේ වශයෙන් කායවාරයෙන් හෝ මනෝවාරයෙන් හෝ විදිය හැකි සුවයෙක් නො වේ.

“නෙසං වූපසමො සුඛො” යි වදාළ පරිදි වේදනාවන් පමණක් නො වැ සියලු ම සංස්කාරධර්මයන් නැවැතැ නුපදනා පරිදි සංසිදීමෙන් පැමිණියැ යුතු වූ ව්‍යපශම සුඛයෙකි.

වේදනාවන් වෛතසික වන බැවින් විතතෘණයක් පාසා බිඳෙනසුලු වූ වෙදයිනසුඛයෝ ඝෂණහඬුර වෙති. (=කෙණෙහි කෙණෙහි බිඳෙනසුලු වෙති.) එහෙයින් අනිත්‍යයහ. එහෙයින් ම “යද්‘නිව්වං තං දුක්ඛං” (=යමක් අනිත්‍ය නම් හේ දුකැ) යි වදාළ පරිදි දුඃඛයහ. අනිත්‍ය දුඃඛ ස්වභාවය ඇත්තවුන් ආතමයහ යි නො ගත යුතු වන හෙයින් අනාත්මයහ.

ව්‍යපශමය වූකලී උපදිමින් සිටිමින් බිඳෙමින් සන්නති වශයෙන් පවත්නා ධර්මයෙක් නොවේ. කොටස් වශයෙන් බෙදියැ හැක්කේ ද නො වේ. එහෙයින් ඤානසංග්‍රහයෙහි ඇතුළත් නො වේ. හෙතු ප්‍රත්‍යයයන් විසින් සංස්කරණයක් (=සමපාදන යක්=පිළියෙල කිරීමක්) නොකරන ලද හෙයින් ‘සංඛත’ ද නො වේ. අසංඛත වන බැවින් ම උත්පාදයක් වත්, හඬගයක් වත් ඇත්තේ ද නො වේ. එහෙයින් ම නාම යැ යි හෝ රූප යැ යි කියැ යුතු ද නො වේ. එහෙත්, එකාන්තයෙන් විද්‍යමාන වූ, හැම කල්හි නිත්‍ය වූ, හෙද (=බෙදුම්) නැති බැවින් එකක් ම වූ, දෙ සැත්තැවක් වසාබ්‍රමණයන්හි ඇතුළත් වූ, මාගී එල විතතයනට අරමුණු වන්නා වූ ලොකොත්තර ධර්මයෙකි.

“පරමස්වතො හි දුක්ඛනිශේධං අරියසම්මතානි නිබ්බානං වූචන්ති.”

යනු විගුහිමාගීයෙහි සත්‍යනිදේශයෙහි ආයේ ය. “පරමාණු වශයෙන් නම් දුඃඛනිරෝධායකී සත්‍යය යැ යි කියැවෙන්නේ නිවන යැ” යනු එයින් හැඟේ.

“අපිවාහං ආවුසො ඉමස්මිං යෙව ව්‍යාමමතොන කලෙබ්‍රෙර සසඤ්ඤමහි සමන්තෙක ලොකස්සව පඤ්ඤපෙමි, ලොකසමුදයං ව ලොකනිරෝධං ව, ලොකනිරෝධස්‍යාමිතිං ව පටිපදංඤං”

යන මේ දෙවපුත්‍රාසංයුත්තයෙහි රොහිතස්ස සුත්‍රයෙහි වදාළ බ්‍රව්වචනයෙන් ද,

‘කලෙබ්‍රෙරති- අත්‍යභාවෙ. සසඤ්ඤමහි සමන්තෙක’ති සසඤ්ඤ සම්පන්න. ලොකනනි-දුක්ඛසම්මං. ලොකසමුදයනනි- සමුදයසම්මං. ලොක නිරෝධනනි- නිරෝධසම්මං. පටිපදනනි- මග්ගසම්මං. ඉති නා’හං ආවුසො ඉමානි වත්තාරි සම්මානි තිණ්‍යාසා දිසු පඤ්ඤපෙමි. ඉමස්මිං පන වාතුමමහාභුතිකො කායස්මිං යෙව පඤ්ඤපෙමි’ති දසෙසති’.

යන මේ තදාච්ඡාකාං ප්‍රදේශයෙන් ද වතුසසත්‍යය පනව, වදාළේ හේ ගල් ආදි අනිඤ්ඤබ්බ සන්තානයෙන් විෂයකොට නො වැ ඉඤ්ඤබ්බ වූ ඝාතකසන්තානිසංඛ්‍යාත වූ ආත්මභාවයන් විෂය කොට මැ යැ යනු හැඟෙයි. එසේ කල්හි නිජිණය ඝාතක සංඛ්‍යාතයට නො ගැනෙතුව ද ඝාතකසන්තානින් විෂය කොට මැ පැනවූ බැවින් ඝාතකසන්තානින් පිළිබඳ මැ යැ- යනු සිබ වේ. (=ස්ප්‍රට වේ- ඔප්ප්වේ.) ඉඤ්ඤබ්බ වූ ඝාතකසන්තානිනු නම් ලොක ව්‍යවහාර වශයෙන් කියත් හොත් සත්‍යයෝ යි. මෙසේ නිවන් ඒ ඒ සත්‍යයන් පිළිබඳ බැවින් කොතෙක් දෙනා නිවන් පැමිණියත් එයින් නිජිණයාගේ පිරිමෙක් හෝ අඩුවෙක් නො පෙනේ. සත්‍යවිෂය අප්‍රමාණ වන බැවින් දිශාදේශ ව්‍යවස්ථා වශයෙන් (=අසුවල් දිශායෙහි හෝ දේශයෙහි තිබේ ය යි නියම කිරීම වශයෙන්) නොදැක්වියැ හැකි බැවින් නිවන ද අප්‍රමාණ වේ. අනන්ත වේ. අසුවල් දිශායෙහි යැ- අසුවල් දේශයෙහි යැ-යි ව්‍යවස්ථා කොට නො දැක්වියැ යුතු වේ.

ගිහි එකාන්තයෙන් විද්‍යමාන වූ වස්තුවක් වුව ද “අසුවල් දිශා යෙහි අසුවල් දේශයෙහි අසුවල් ස්ථානයෙහි රැස් වී තිබේ යැ”යි නො කියැහැකි යැ. විධි වූ පරිදි යෙදූ ගිහි භානා දඬුයෙන් ඇත්තා ම වූ ගිහි ප්‍රකාශයට පැමිණේ (මෙහි ගිහි භානා දඬු වෙනුවට දැන් ප්‍රචලිත වැ පවත්නා ගිහිකුර ත් පෙට්ටිය ත් යොදා ගත් කලැ මේ උපමාව කාලානුරූප වැ හොඳින් වැටැහේ.) එසේ ම යම් සත්‍ය

සත්‍යානුයෝගි විධි වූ පරිදි යෙදුණු මධ්‍යම ප්‍රතිපදයෙන් නිත්‍ය යෙන් විද්‍යමාන වූ ම නිව්‍යාණය ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරා හැකි වේ. ඇත්තා ම වූ ගින්නට (ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරණ වශයෙන්) ළඟා වනු මිස, අමුතු වෙන් ගිනි ඉපැදූවීමක් නැත්තායේ, ඇත්තාම වූ නිවනට (ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරණ වශයෙන්) ළඟා වනු මිස, අමුතු නිවන් ඉපැදූ වීමක් නැත්තේ යැ.

එ හෙයින් ම විගුභිමාගීයෙහි: **“පනතබ්බමේ’ව හෙ’නං මහෙහන, න උප්පාදෙනබ්බං”** (=මේ නිවන තෙමේ සෝවාන් ආදි සතර වැදූරුම් ආර්‍යවිමාගීයෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීම් වශයෙන් පැමිණිය යුතු ම- ළඟා විය යුතු ම වේ. අමුතුවෙන් ඉපැදූවිය යුත්තෙක් නො වේ යැ.) යි කියන ලදී.

සුවාසු දහස් තැනෙකැ සුවාසු දහස් ගිනි භානා දඹුයෙකින් පහළ වුව ද එක ම ගිනි මුත්, වෙන වෙන ගිනි යැ යි නොකියැ යුතුවා යේ, කොතෙක් දෙනා නිවන් පසක් කළත් නොයෙක් නිවනැ යි නො කියැ යුතු. එක නිවනැ යි ම කියැ යුතු යැ. නිවන් සොයාගත් බුදුන් වහන්සේ ද- තදුපදෙශයෙන් (=උන් වහන්සේගේ අනුශාසනානුසාරයෙන්) මග නුවණැසින් එය ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට දැකූ ගත් රහතන් වහන්සේ ද නොයෙක් තැනැදි “නිවන් එකානුයෝගෙන් විද්‍යමාන වන බවත්, පරම සුඛ වන බවත්” වදාළ පමණ මුත්, නිව්‍යාණයාගේ සාරූප විවරණයක් නොකළ සේක. ඉතා ම සියුම් වූ ධර්මයක් වන බැවින් තමන් තමන් සතන්හි උපදවා ගත් ලොකොත්තරඥන වක්‍ෂ්‍යසින් තමන් තමන් විසින් ම එය තතුපරිදි දැකූ ගත යුතු වන බැවිනි.

එ හෙයින් ම විගුභිමාගීයෙහි: **“සරුප්පෙතේ’ව කසමා න චුන්නනති ථෙව ‘අතිසුඛමත්තා’-** (=සාරූපයෙන් ම- ඇති සාධාරණයෙන් ම හෙළි කොට නො වදාළේ කවර හෙයෙකින් ද යත්? ඉතා සියුම් වන බැවිනැ) යි කිත. නිවන්රස තබා තිරිසන් සත්තටත් සාධාරණ (=පොදු) වූ පැණිරස ආදි රසයන්ගේ පවා ඇති තතු තමන් තමන්ගේ දිවෙන්ම යථා සාධාරණයෙන් දත යුතුවා මිස, අනුන්ගේ වචනමාත්‍රයෙන් නො දන හැකි වේ. එ හෙයින් **“අතිශය සුක්‍ෂම වූ නිව්‍යාණයාගේ සුඛතත්ත්වය තමන් තමන්ගේ ම ලොකොත්තර මාගීඥන වක්‍ෂ්‍යසින් ම දැක්කැ යුතු යැ”** යන මෙහි කවර කථා යැ?

බුදුන්වහන්සේ විසින් නිව්‍යාණධර්මය “සද්ධිට්ඨික” යැ යි වදාළේ මේ හෙයෙනි. තමා විසින් ම- තමාගේ නුවණැසින් ම දැකූ ගත යුතු යැ. අනුන්ගෙන් අසා ගත් පමණෙකින් සාරූපාවබෝධ

වශයෙන් තතු නො දැක්ක හැකි යැ- යනු ඒ පදයාගේ අර්ථය වේ. ඒ බුබ්බවනසට අනු වැ පිළිපදනා යෝගියකු විසින් ක්‍රමයෙන් දියුණු කොටැ පරමකොට්ඨයට (=ඉහළ ම කොතර) පමුණුවා ගත් විදර්ශනා ඥානයෙන් මතුසයහි පහළ වන ලොකොත්තර වූ මාභීඥන වක්‍රයින් තමා විසින් ම එය දැක ගත යුතු වේ.

බුදුන් වහන්සේ බුදු වැ පළමු වැ මුළු සත්ත්වලෝකය බලා වදාරන කල්හි “ඉදංචු බොධානං සුද්දසං යදිදං සබ්බං ඛබ්බාසමප්පා” යන ආදීන් “මේ නිවන නම් ලෝකික මහාජනතාව විසින් සවකීය ඥානයෙන් දැක ගන්නට අහිමසින් ම දුෂකර වූ කරුණෙකැ” යි දැකැ වදාළ සේක් මැ යැ.

මෙසේ කියන කල්හි පාඨත්ජන වූ මනුෂ්‍යයා වූ (=මද සැදහැ ඇත්තා වූ) සමහර කෙනෙකුනට “එසේ නම්- ඒ නිවන ස්ථුට කොටැ නො දැක්දියැ හැකි නමක් පමණක් ම වනු මස, එයින් කියැවෙන දෙයක් නැති බැවින් හුදෙක් ප්‍රඥානමාත්‍රයක් මැ යැ” යන හැඟීමක් ඇති වියැ හැක්ක. එය වූ කලී නිවන් පෙනෙන ඇසුත් (=මාභීඥන වක්‍රයුත්) නැති- ඒ ඇස් ලත් බුදුන් රහතන් බසුත් නො අදහන- සුකති වශයෙන් අනුමිති කොටැ සිතන්නට තරම් වූ ප්‍රේෂ බුච්ඡකුත් නැතියවුන්ගේ ශුෂ්කතකිංචුගත වූ නිගමනයෙකි.

මේ නිවන තතීයෙන් බැසැ ගත හැක්කක් (=විවෙචනය කොටැ තීරණයට පැමිණියැ හැක්කක්) නො වන හෙයින් ‘අතකිංචවර’ යැ යි බුදුන් වහන්සේ විසින් මැ වදාරන ලද්දේ ශුෂ්කතකිංචුසාරයෙන් නොමග යනුවන් වලක්වනු සඳහා මැ යැ. මෙ බදු සියුම් ගැඹුරැ ලොකොත්තරාභියක් තබා, ලෝකික වූ ඔඥාන (=ගොරෝසු) දේවල් අතර ද තතීයෙන් තීරණය නො කටැ හැකිවූ දේවල් බොහෝ වෙති. උක්පැණි මිපැණි කිතුල් පැණි ආදී මධුර රසවත් ද්‍රව්‍යයන්ගේ එකෙකින් එකකට ඇති වෙනස දිව නම් වූ ඉන්ද්‍රියයට ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොටැ මැ (=කා බලා මැ) මිස, තතීයෙන් තීරණය කටැ හැකි නො වේ. ‘තතීය’ නම් සමහර ලෝකිකාභියන් මැනැ තීරණය කැරැ ගැනීමට විශේෂත් විසින් තනා ගත් උපකරණයෙකි. ගල් බොරළු මනන උපකරණය වූ කුඹයෙකින් ජලය නො මැනියැ හෙත්තා සේ-කළ සැළි ආදියෙකින් මැ මැනියැ යුතු වන්නා සේ ලෝකික වූ තතීයෙකින් ලොකොත්තර වූ නිඵාණය මැනැ බලා තීරණයට පැමිණියැ හැකි නො වේ. ලොකොත්තර වූ ප්‍රඥාවක්‍රයින් තමන් විසින් මැ ප්‍රත්‍යක්‍ෂයෙන් දැකැ මැ තීරණය කටැ යුතු වේ. තමන්

හේ ලෞකික නකී ශර ප්‍රහාරයට=හිපහරට) ලක් නො වන තාක් හැම දෑ තමන් හුදු නොවිදි තාක් දෑ 'නැතැ'යි කීම ජත්‍යකි යන්නේ ව්‍යුස්‍රයාදි ආලෝකය වත්- වැනි සංස්ථාන ඇත්තා වූ රූප වත් නැතැ යි කීම වැනි වේ. එ බැවින් මේ බන්දක් ස්ථුට කිරීමෙහිදි “ආගමසිඛි යැ- න්‍යායසිඛි යැ හෝ සුඛනිසිඛි යැ- අනුමානසිඛි යැ- ප්‍රත්‍යක්‍ෂසිඛි යැ” යි සාධනොපායයෝ (=ඔප්පු කරන මාගීයෝ) සතර දෙනෙකි. එයින් ආගමසිඛිය නම්: ආගම යෙහි ශාස්තෘන් වහන්සේ වදාල බැවින් ම අවිවාදයෙන් තීරණ යට පැමිණීම යි. අප ශාස්තෘන්වහන්සේ විසින් “අප්‍රි ගිකඛවෙ අත්තං අභුතං අකතං අසංඛතං” යි (=ව්‍යණති! යම් දිනෙකැ උත්පාදවස්ථායෙකින් නූපන් බැවින් ‘අත්ත’ නම් වූ-ආකෘතික වැ (=කැරුණු නැති වැ) පහළ නුච්චක් බැවින් ‘අභුත’ නම් වූ- දෙව චුහවාදි යම් කිසි ජ්‍යෙරයකු විසින් නොමවන ලද බැවින් ‘අකත’ නම් වූ- නොයෙක් හේතු ප්‍රත්‍යය සමවායෙකින් නො සකස් කැරැණු හෙයින් (=පිළියෙල නොකැරැණු හෙයින්) ‘අසංඛත’ නම් වූ ජිත්‍ය ශාන්ත සුඛ තත්ත්වයක් (=නිවනෙක් ඇත්තේ ම යැ යි වදාරන ලද්දේ ය. වෙනත් අනෙක ඉන්‍රුගතයන්හි දු නිවන් ඇති බව ම වදාරන ලද්දේ ය. නොයෙක් රහතන් විසිනු දු “අප්‍රි ගිකඛරණං ලොහෙ- පසාදාය මේ සුචසිඛිතං” (=මා විසින් නුවණින් සපයී කරන ලද හෙවත් ලොවුතුරු මග නුවණැසින් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොටැ දක්නා ලද නිවන් නම් දෙයෙක් ඇත්තේ මැ යැ-) යන ආදීන් නොයෙක් තන්හි කියන ලද්දේ යැ. එ බැවින් නිවන් ඇති බව හභවජනයනට ආශ්‍රම සිඛියෙකු දු සිඛ මැ යැ.

න්‍යාය සිඛිය නම්: සුඛනි දැක්වීමෙන් ඔප්පු කිරීම යැ. ඉදින් නිවන් නම් දෑයක් නැතහොත් ඒ නිවන් ම අරමුණු කොට ගෙන පහළ වන සතර මග සතර පල සිත් නූපදිති. ඔවුන් නූපදුණොත් බුදුහු රහත්හු නො ලැබීයැ යුතු වෙති. එහෙත්, ඔවුන් වහන්සේ වැඩැ උන් බව ඉතිහාසාදියෙන් සිඛානත යැ. අනෙක් සුක්කීන් තබා මේ එක සුඛනියෙන් ම නිවන් ඇති බව න්‍යාය සිඛියෙකු දු සිඛ මැ යැ.

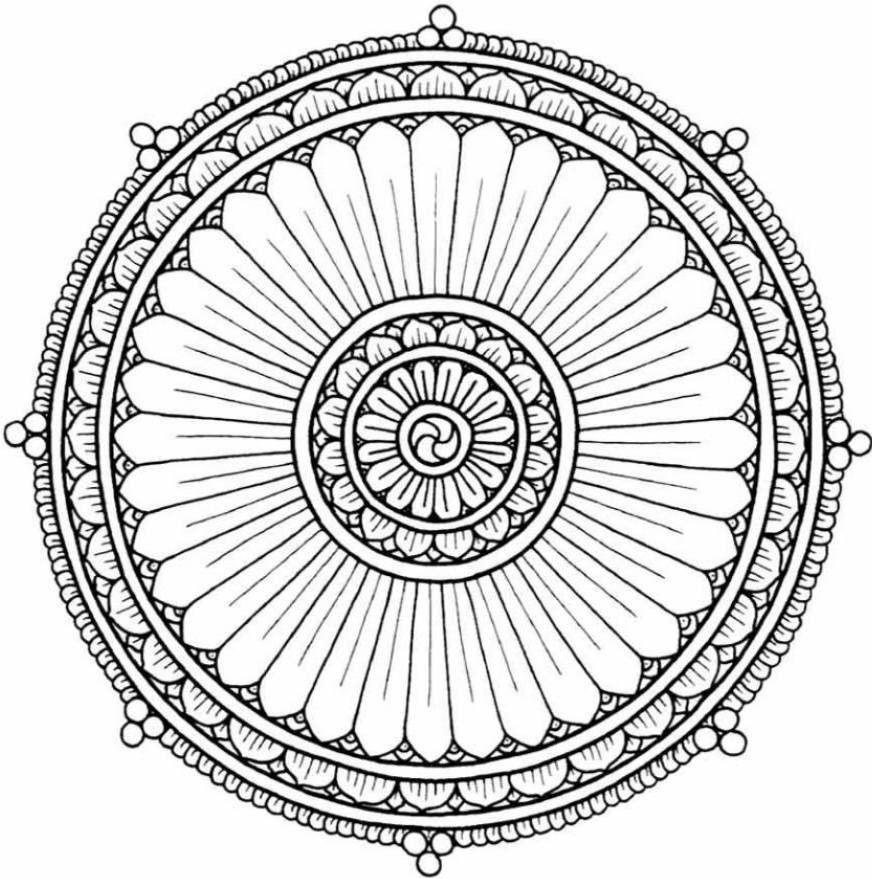
අනුමාන සිඛිය නම්: ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වූ දෑයකට සමාන කොටැ මැනැ බැලීමෙන් අප්‍රත්‍යක්‍ෂ වූ දෑයෙහි තීරණයට පැමිණීම යැ. සුමේඛ පණ්ඩිතයන් නිවන් නම් දෑයක් ඇතැ යි තීරණයට පැමිණියේ මේ සිඛියෙනි. දුක් නම් වූ දෑයක් ඇති කල්හි එයට ප්‍රතිපක්‍ෂ වූ- ඉදුරුම විරුඛ වූ සුව නම් වූ දෑයකුත්- උෂණය ඇති කල්හි තත්ප්‍රතිපක්‍ෂ වූ සිහිලකුත්- අදුරු ඇති කල්හි

තත්ප්‍රතිපක්ෂ වූ ඵලියකුත් ඇති බව අපට ප්‍රත්‍යක්ෂ යැ. ඊට අනුව වැ සජ්ජාමර වූ සසරක් ඇති කල්හි අජ්ජාමර වූ නිවනකුත් ඇති වියැ යුතු යැ- යන ආදීන් සිතා බලනුවනට අනුමාන සිතිය යෙහු ද නිවන් ඇති බව සිබ මැ යැ. මහනුවණැසින් තමන් ම නිවන් දක්නා බුබුදු ආර්ථිකයනට ප්‍රත්‍යක්ෂ සිතියෙකුත් නිවන් ඇති බව සිබ මැ යි. මෙසේ ආර්ථිකයනට ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අවබෝධ වශයෙනුත් සෙස්සනට ඉතරත්‍රයයෙන් (=අනෙක් සිතී තුනින්) අනුබෝධ වශයෙනුත් ඤාතීන් ඇති බව නම් සිබ මැ යි. එ බැවින් ලොකාමිෂ්‍ය ග්‍රහිත වූ ශුෂ්ක තාර්කිකයන්ගේ නිගමනයෝ මේ සුක්ෂමතම ලොකොත්තර ධර්ම විවේචනයෙහිලා ප්‍රමාණ නොවෙති යවැ කී නියෝග නිවන් දැක වදාල බුදුන් රහතන් නිව්‍යාණ සචරුප නිරුපණයෙහි උද්ඝාත වුවාක් මෙන් ම මිළිඳු පැනෙහි නාග සේනයන් වහන්සේ ද හැම අවුවා ඇජ්ජාමර ද උපෙක්ෂක වූහ. අප වැනි පුහුදුන්හු කෙසේ නම් නුදුටු නිවන් වැනිමෙහි නිස්සෝ ද? නො නිස්සෝ මැ යි.

හැම සත්ත්‍ව සුවපත් වෙත්වා!

සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති

නිබ්බාන පච්චයෝ හෝතු