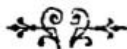

ත්‍රිපිටක පරික්ෂණය.

සම්පාදක:-

සඳුම්මාභිඤ්ඤාචාර්ය ශ්‍රී විමලකීර්ති
භික්ෂුවියේ
උදීන සම්පිණ්ණපාදයන් විහන්සේ.

ග්‍රන්ථය සබ්බකියෙන් උතුමන්ගේ සතුට හා අදහස.

සෘෂ්ටොපාලි මහානිකායේ මහානායක මාතිමියන් වහන්සේ
ශ්‍රාවය සබ්බකි ස්වකිය සතුට මෙයින් ප්‍රකාශ කරති.

නාම සමමනියක්.

මාතර වැලිවේරියේ පුෂ්පාරාම විහාරාධිපාති ගින්නවිසේ
උදිත තැන විසින් “ත්‍රිපිටක පරික්ෂණය” නමැති මාහැඟි බව
ප්‍රස්තාපයක් සම්පාදනය කළ බැවින් ඒ ගැණ ප්‍රමුද්‍රිතවූ අපේ අනුනා
යක කාරක මහා සඹ්ඝසභාසමමතයෙන් යථෝක්ත උදිත තැනට
“සද්ධම්මවාචිස්සයවජිය සිපි විමලකිත්ති” යන ගෞරව නාමය
අද දින සමමත කර දෙන්නට යෙදුනා ඇත. එම නිසා මෙතැන්
පටන් ඒ තැන “ගින්නවිසේ සද්ධම්ම වාචිස්සයවජිය සිපිවිමල
කිත්ති උදිත” යන නාමය ව්‍යවහාර කළ යුතු බව මෙයින් ප්‍රකාශ
කරමිහ.

ඒ වගත් මෙසේම-

අනුනායක කාරක මහා සඹ්ඝ සභාවේ
කාමැත්ත ලෙස මහනුවර උපෝෂිත
පුෂ්පාරාම විහාරාධිපාති සභික සෘෂ්ටොපාලි
මහානිකායේ මහානායක ස්ථවිරයන්
වහන්සේ වම්හ.

පහමුණේ ශ්‍රී සුමබහල.

18. මැයි 1939

උපෝෂිත පුෂ්පාරාම විහාරය,
මල්වත්ත-මහනුවර.

විද්‍යාදය මහා විද්‍යාලයාධිපති බද්දේගම සිටි පියරතනාභිධාන
නායක මාහිමියන් වහන්සේ ග්‍රන්ථය හැණ මෙසේ ප්‍රකාශ කරති.

“ත්‍රිපිටක පරික්ෂණය” නමැති පොත බැලීම. එය අටුවා
විකා සහිත ත්‍රිපිටක පාලිය කියවා බලා බලවත් පරිශ්‍රමයකින්
කරණ ලද කාලෝචිත ග්‍රන්ථයකි. කෘතියෙන් කල්‍යාණ කළ යුතු
ඉතා වැදගත් කරුණු රැසක් මෙහි විසාර වෙයි. සම්බුද්ධිය
මෙහෙයා කරණු ලබන මෙබඳු ධර්ම ශාසනය ග්‍රන්ථයක් ශාසනයට
හා භාෂාවටත් වටිනා මෙහෙයක් සැලසෙයි. මෙහි භාෂාවද මනෝ
ඥයි. විවාද සහිත කරුණු පිළිබඳ සවකීය මතය පැහැදිලිව දක්වා
තිබේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙය ලොකු කුඩා කාගටත් ප්‍රයෝජන
වත් වූ වැදගත් ග්‍රන්ථයක් බව කිය හැකියි.

මේවගට-හිතවත්,

B. Piyaratana.

විද්‍යාදය පරිච්ඡේදාධිපති.

18. මැයි. 1939

විද්‍යාදය පරිච්ඡේද

මාලිගාකන්ද-කොළඹ

සංග්‍රහය.

ත්‍රිපිටකපරික්‍ෂණය:- මේ ග්‍රන්ථයේ නාම ය යි. මෙයින් අද හස් කරණ ලද්දේ ත්‍රිපිටකපාලිය හා අභිකථා සම්බන්ධ තත්ත්ව ගවේශනයක් කිරීම යි. එය කෙතරම් දුෂ්කර වුවත් ද යනු පැහැදිලි වන්නේ සාම්බන්ධිකයේ ගමනරක්‍ෂය හා විශාලත්වය දන්නාවූන් හට ය. සම්පූර්ණ තත්ත්ව ගවේශනයක් මෙහි නො මැකී යි. ඊතා හා ධර්මසංග්‍රහයන් පිළිබඳ පරික්‍ෂණය ද මිට ඇතුළත් නො වේ.

කරුණු දෙකක් නිමිතිකර ගෙන අප විසින් මේ ග්‍රන්ථය සවසා දිනය. පෙල අටුවා දෙකෙහි සදෙස් තැන් ඇත්තාහ යි පවත්නා උද්ඝෝෂණය මේ සදහා අප පෙළඹිමට හේතුවූ එක් කරුණෙකි. සාමාන්‍යලෝකයාගේ විමති දුර ලා ශ්‍රද්ධාහක්‍ෂය තර කිරීමට ධර්මය පිළිවෙරයන් මෙයින් පෙළඹවීම දෙවන කරුණ ය. පරිවෘත්ත ද දෙළඹෙන්නේ අවසන් වූ මේ පළමු පරික්‍ෂණයෙන් තව්න මත රැඳියක් හෙළිවෙ යි. විරෝධමතරූපයක් බිඳවැටෙ යි. පරික්‍ෂකයන්ට මාගීය පැදෙ යි. සත්‍යගවේශකයන්ට ඉඩකඩ සැලසෙ යි. ආශ්‍රිතියෙන්ට මහත් ප්‍රයෝජනයක් අත් වන්නේ යි.

දෙවැනි පරික්‍ෂණය:- බෞද්ධග්‍රන්ථවලිග ගැණ කලින් කල හිති පැවිදි උගන්තු නොයෙක් මත පහළ කෙරෙහි. බෞද්ධයන් ජීවිතය ටත් වඩා ගෞරවයෙන් සලකන ධර්මග්‍රන්ථයන්ට දෙස්වසයෙන් කිසි වක් කියනු ඇසීම ඔවුන්ගේ සිත් කකියවන කරුණෙකි. එහෙත් දෙවැනිකයන් කියන දෙස් එසේ ම දැයි සොයා බලා පිළියම් කොට එය ආරක්‍ෂාකර ගැනීමට ඉදිරිපත් වන්නෝ විරල වෙති. ධර්මය ආරක්‍ෂා කළ යුත්තේ තදීය ග්‍රන්ථ දුම් කව කවා පොත් ගුල් වල සකසා තැබීමෙන් ය යි කිසිවකුගේ හැඟීම බව පෙනේ. ධාරණෝද්ග්‍රහණය කිරීමට- ග්‍රන්ථයාන විසද ගැනීමට- ආකූලයාන නිරවුල්කර ලීමට- අපපාඨ ඇද්ද යි සොයා බලා බැහැර කිරීමට- නො වෙහෙසෙති. කෙතරම් අපපාඨයක් වුවත් ඒ තබා අකුරක් වත් වෙනස් කිරීම ආනන්දය කමිඳුවත් වඩා බර වරදක් කොට ඇතමෙක් සලකති. එය වනාහි සඳුමිය කෙරෙහි දක්වන නියම මමායනයකැ යි ද හඟවති. එසේ නම් කිසියම් හිතවතෙකුට දරුණු ගඩක් හටගත් කල ඊට කාරම් බෙහෙත් ආදිය නො ගැල්

විය යුතු ය. පිළියම් නොකළයුතු ය; කුමක් හෙයින් ද? යත්:- මමායනය කරණ හෙයිනි. ඒ නිසා එසේ ම තිබෙන්නට හැරිය යුතු ය. එවිට කුමක් විය හැකිද යනු විමසා ගැනීම අපහසු නොවේ.

මධ්‍යස්‍යතායෙන් යුත් කිසිවකු විසින් බුද්ධියේ හෝ ලේඛන යන්ති දුෂිලත්‍යක් නිසා වාචිකමානිකසංචිකපාපාලිග්‍රන්ථයන්හි “මෙසේ මෙසේ දෙප්‍රස්ථාන පැණෙති”යි කී කල සමහරු කරුණු නොවිමසා තිකම් ම බැණ වදිති. එය කෙසේ නම් යුක්තිසහගත වන්නේ ද? එසේ ඇතිකල නියම බෞද්ධයකු විසින් කළ යුත්තේ තිකම් ම බැණ වැදීම නොවේ. සදෙස් සේ කියු තැන් ලොකානු කම්පාවෙන් නිදෙස් කර දක්වීම ය. නැතහොත් දෙප්‍රස්ථාන යන්නේ විරෝධතා වැදගත් හේතුයුක්ති දක්වා “ආකමිණ පරිකමිණ සම්පරිකමිණ”යෙන් හෝ මැඩලීම ය.

විමංසනය:- තවද අපේ ඇතැම් පව්වරු නිදහස් බුද්ධියෙන් කරුණු ලබන පරික්‍ෂණයට බලවත්විරෝධය පහල කෙරෙති. කෙබඳු යුක්තිධර්මයක් නිසා දැයි වටහා ගැනීම දුෂ්කර ය එය වරදක් නම් නිදහස් මත දරණ බෞද්ධ නො වූ කෙනෙකුට බෞද්ධ ධර්මය කෙරෙහි ප්‍රසාදය තබනු නො හැකි ය. බෞද්ධයකු විසින් තබනු හැක්කේ අකිහක්තියකි. කෙබඳුධර්මයක් සඳහා වුවත් පිරිසිදු හක්තිප්‍රසාදයක් ඇතිවන්නට නම් පරික්‍ෂණයට භාජන කළ යුතු ය.

විසඳනු නො හැකි ග්‍රන්ථස්ථාන හෙළිකරලීම නිසා වරදැයි කියන්නේ නම් එය ද බොළඳ කපාවෙකි. එබඳු තැන් වේ නම් එය අප විසින් ම හෙළි කළ යුතු ය. නො එසේ නම් අන් කවුරුන් විසින් හෙළි කළ යුතු ද? අප විසින් එබඳු තැන් හෙළිකිරීම නුසුදුසු ය යි වසා තැබුවත් සෙස්සන් විසින් වසා තබනු ලැබේ ද? හද පවුලට බැස ගිය අදහස්- භූ ගභියේ සැහවි ගිය වස්තු ජාති- මනුෂ්‍යවිෂය ඉක්මවාගිය භූතශක්තිය ආදී සහස්‍රසංඛ්‍යාත අද්භූත දේ සොයා ගත් ලොකයා සමයානතරපයෝගිභණ්ඩකව වන් කළ ඔවුන්ටත් ආවරණය කළ හැකි ද?

එහෙයින් එබඳු තැන් වේ නම් අප විසින් ම මතුකර හේතු යුක්ති සසඳා බැලීම ශාසනගෞරවයට හේතුවන්නේ ය. එපමණක් නොවේ. කරුණු විචාරණය නොකොට ධර්මය අන්තට කියත්

තට යාමෙන් සිදුවිය හැකි බොහෝ දුෂකරතාවන්ට මුහුණ පාත් තට ද නො ලැබෙන්නේ ය. කලතට පෙර කෙසේ වුවත් වර්තමාන යෙහිත් වර්තමානයට වඩා නුදුරුතානතයෙහිත් කිසිවක් කි තරම්ත් ම පිළිගන්නා අය දුලිත විය හැකි යි. සමයානතරවාදීන් විසින් විසදනු නොහැකි තැන දේවරහසැ යි කියන්නාක් මෙන් ඇදුරුපරපුරේ එනසැටිය යි කියා නිශ්ශබ්ද වූ පමණින් ඔහු නො සැනසෙති. කෙසේ නමුත් ඔවුන් හේ සිත්වලට ප්‍රමාණ වන සාධක දක්විය යුතු ය සඟරා පිළිබඳව තීරණ ගැනීමක් පිරිසුදු හතනියක් පහළ වන්නේ එවිට ය.

කරුණු මෙසේ හෙයින් තිදහස්පරික්ෂණය වරදක් නො වේ. පෙරදුරන් මනෝකාන්තයෙන් කළ ග්‍රන්ථවලිය හැකිතාක් පිරික්සා බලා කාලානතරයෙන් වූ අසමබන්ධතායක් වේ නම් අන්තට ඇතිවූ නොගැසිය හැකි සේ පිරිසුදු කර තැබීම බෞද්ධපිටරයන් හේ යුතුකම ය. බාහිරජනෙලාභකාරීදිය සඳහා වෙනෙසෙන කාල යෙන් අඩක්වත් මේ සඳහා යොදන්නේ නම් වැදගත් ශාසන සංග්‍රහයක් වන්නේ ය.

තරමක් දුරට කරුණු පරික්ෂාකළ අපට පෙනෙන්නේ දෙම දහිකයන් කියන දෙස්වලින් වැඩිහරියක් නො වීමයිමෙන් කියන ලද බව ය. බෞද්ධසාහිත්‍යය අතිවිශාල ය. එක් තැනෙක නො කියවුන දේ තව තැනෙකදී කියවෙති. එක් තැනෙක නොදක්වුන හේතුසුකති තවතැනෙක දී දක්වෙති. එ හෙයින් බොහෝදුර නො වීම සා තිගමනයට බැසීම අනතුරුය දයක ය.

එසේ ම වර්තමානධර්මග්‍රන්ථයේ වරින්වර නොයෙක් ක්‍රමයෙන් පතිය වූ අපපාඨ වලින් මුක්ත වූ වාහු ම නො වෙත්. දමපියාවූවා වෙන් පමණක් වුවත් මීට වැදගත් සාක්ෂ්‍ය ලැබේ. ග්‍රන්ථයේ ආදී අවස්ථාවට වඩා දැනට කොතරම් වෙනස් පාඨවලින් ගහණ වී තිබේ දැ යි වටහා ගැනීමට තදීය පැරණි ගැටපදය හා සසඳ බැලිය යුතු ය. ග්‍රන්ථපදකාරකයන් විවරණය කරණ ඇතැම්පාඨ වර්තමාන අවුච්ඡායවෙති නොමැති යි. අවුච්ඡායවට වඩා විපර්යාස වූ ද විරෝධ වූ ද පාඨයෝ ගැටපදයෙහි තන්හි තන්හි දක්නා ලදහ. මේ අනුව සෙසු අභිකථාවන්හිත් එබන්දක් නැතැ යි කෙසේ තීරණ කළ හැකිද? දෙශනාපාලි ප්‍රදේශයන් හා අභිකථාවන් සංකෘතව කලාතා කළයුතු තැන් කිපයක් ද ප්‍රමාද පතිතය යි සැලකියහැකි තැන් හා අපට නො වැටහෙන හේතුසුකතින් පිට පවත්නා

කරුණික කීපයක් ද මෙහි දැක්වෙන්නේ ය. විශාරද ධර්මධරයන්ගේ පරික්ෂණය සඳහා ය. අපට දුරවබෝධය හි ගැහැන තැන හා ආකූල වූ තැන පරික්ෂණයෙන් සොයා ගන්නා වූ ද සොයාගත හැක්කා වූ ද බුද්ධිමතුන්ගෙන් ලෝකය සිත් නො වේ. එතුමන්ගේ තීර්ඳයවාක් ප්‍රහාරයන්ට ලක් වුව ද කවරකුගෙන් නමුත් සත්‍යය ප්‍රකටවනු දැක්ම අපගේ අදහස ය.

“කාමං රූපපත්‍ර වා මා වා භුසං වා විකිරියානු,
ධම්මං මෙ හණ්මා ආස්ස නිපාපමුපලිංකි.”

විෂය නිවේදනය:-මේ ග්‍රන්ථය තෙමසකට අඩු කාලයකින් ලියවුනේ ය. බොහෝ කාලයක් ගතවූයේ සාපිකථාපාලිග්‍රන්ථ කියවා බැලීමට ය. ග්‍රන්ථ කීපයක් හැර බොහොමයක් කියවන්නට හැකි වූයේ එක්වරක් පමණකි. හෙද වෙනත් කටයුතු සමෘද්ධියෙන් ඇති නොයෙක් අපහසුකම් මධ්‍යයෙහි ය. අපේ බලාපොරොත්තුව මෙයින් අවසන් නො වේ. කාලය විසින් ඉඩ පහසු කම් සලසන්නේ නම් පසුව මෙය මිටත් වඩා වැදගත් විශාලග්‍රන්ථයක් වන්නේ ය. අපේ අනවධානකයෙන් සිදු වූ සදෙස් තැන් ද මෙහි විද්‍යාන විශ්‍ය හැකියි. 162 පිටේ දැක්වෙන “යෙධම්මා හෙතුපහවා” යන භාෂාව පිළිබඳ පරික්ෂණය ඊට සාධකයෙකි. එහි තෙවන පාදය “තස්සාච්ඡයා නිරුධො” යනුවෙන් වෙනස්කිරීම සදෙස්බව හා පළමු පැවැත්මෙහිම එනම්:-“තෙසං ච යො නිරුධො” යන්නම නිරුධස් බව පසුව පෙනේ ගියේ ය. පැරැණි ලේඛනයක දක්නට ලැබීම හා වැඩිදුර කරුණු පරික්ෂාකර බලන්නටත් නො ලැබීම ඒ සඳහා අපේ ප්‍රස්ථාපයට හේතු විය.

මුද්‍රණය ද ඉතාසුළුකාලයකින් අවසන් වූ හෙයින් වණිණියෝජකයන්ගේ ප්‍රමාදයෙනු ද සිදු වූ වැරදි කීපයකි. අද කස වටහා ගැනීමට අපහසු නො වූ හුසාදිඝාදි සුළුවැරදි හැර සැලකිය යුතු කීපතැනක් ශුද්ධිපත්‍රයෙන් දැක්වෙන්නේ ය. අපේ හෝ මුද්‍රණශිල්පීන් අතින් සිදු වූ තවත් එබඳු තැන් වේ නම් පයඝාතධරයන් විසින් කරුණාවෙන් දන්වා ලීම අපට මෙන් ම ශාසනයට ද අනුග්‍රහයකි.

විද්‍යාදයමහාවිද්‍යාලායපති බද්දේගම සිටි පියරතනාභිධාන නායකාභිමානවහන්සේ මෙහි ඇතැම් කරුණු ගැණ උපදෙස් දීමෙන් හා ග්‍රන්ථය පිළිගැනීමෙනුත් අපට බලවත් අනුග්‍රහ

යක් කර වදලෝ ය. අගලවන්නේ ප්‍රතිරූපපරිවේණාධිපති පිඬුරේ සිටි බමමානාදා වාචිකයාගේ බාන ග්‍රී කලාණ්ණ සාමාග්‍රී බමමනා සබ්බසාහානි ප්‍රබානනායකසාමාග්‍රීයන් වහන්සේ ද උපදෙස් දීමෙන් අපට වටිනා මෙහෙයක් ඉටු කොළෝ ය. විද්‍යාදය මහා විද්‍යාලයෙහි උපප්‍රබානාචාර්ය වෑලිවිටියේ පණ්ඩිත සොරන සම්මරපාදයන්වහන්සේ හා ආචාර්ය කථකොදයානේ පණ්ඩිත සේකර සම්මරපාදයන් වහන්සේන් නොයෙක් ශාස්ත්‍රික ජාතික කටයුතු සමබකයෙන් ඇති බලවත් අනවකාශනයකින් යුතුව සිටිය දීත් අපකෙරෙහි කළ විශේෂානුකූලාවෙන් මෙහි අවසානය දක්වා ශුඛිපත්‍රාවලෝකනය කොළෝ ය. එසේම ආචාර්ය වෑලි විටියේ පෙමරනන සම්මරපාදයන් වහන්සේ ගෙන් හා ආචාර්ය දෙමුන්දර වාචිකර සම්මරයන් ගෙනුත් ලැබුනු උපදෙස් හා උපකාරත් අපට අතිශයින් ප්‍රයෝජනවත් වූහ. මුද්‍රණය කළ මහත් වරද ඉතා සැලකීමෙන් කටයුතු කොළෝ ය.

“සබ්බසාහානා ගමනතු සුබ්බසාහානා”

නින්තවිසේ උදිත සම්මර

පුපාරාම විහාරය,

වැලිවේරිය,

මාතර.

ශ්‍රී පත්‍රය.

පිට-පෙල	අශ්‍රව.	ශ්‍රව.
13-18	කුළුපසු	කුළුපසු
" -27	"	"
" -32	කුළුපසු	කුළුපසු
15-17	ගර්ජනා	ගර්ජනා
16- 1	එපමණක් නො	එපමණක් නොව
19-30	කැපවන්නේ ය.	කැප නොවන්නේය.
22-30	විසාරවෙයි	විසාර කරති.
25- 2	නෙවෙයි	නොවෙයි.
26-28	එකෙයින් යනු 29 පෙලේ	මොහු යනු හා යොදා ගතයුතු.
29-30	දසමාසය	දසමාසය දසමාසය
30-10	දෙනමවහන්සේ	දෙදෙනාවහන්සේ
31- 4	මනයක්ද වෙයි	මනයක්ද දක්වති
33-14	කපලනාවට	කලානාවට
36-25	සාරථිකථාපාලියට	සාර්ථිකථාපාලියට
48-10	සාක්ෂියක්	සාක්ෂියක්
" -14	පරිපාටිය	පරිපාටිය
" -30	"	"
50-14	භෞද්ධිකථාදීහුද	පව්වරියධිකථාදීහුද
51-30	එක් ග්‍රන්ථයකට	එක් එක් ග්‍රන්ථයකට
58- 2	ආරාධනය	ආරාධනය
112-28	පිපිඹිඹය	පිපිඹිඹය
128-32	ප්‍රතිසමිද්ධ ප්‍රාන්තයන්ගේ	ප්‍රතිසමිද්ධ ප්‍රාන්තයන්ගේ වශ
	වශයෙන් දහසක්ද	යෙන් දහසක්ද, සුඛව විපක්ෂක
		යන්ගේ වශයෙන් දහසක්ද
143-18	පිරිදිසි	පිරිදිසි.

සංකීර්ණ හා නිවේදනය.

ශ්‍රී. මු. භාවාචිකාරණ ත්‍රිපිටක මුද්‍රණයෙහි.

ශ්‍රී. ඩ. ස. ශ්‍රී ධර්මාරාම සංස්කරණයෙහි.

මෙහි දක්වන පාඨාංක ඒ ඒ කාලයන්හි මුද්‍රිත ග්‍රන්ථයන්ගේ වශයෙන් බෙහෙවින් වෙනස් විය හැකි බව සැලකිය යුතුයි.

මෙහි නැවත මුද්‍රණය අපටම අයත් වන්නේ ය.

නිදේශ සූචිය.

පිට.

- 2 ත්‍රිවිධ ශාසනය
 - 2 ධර්මසංකල්පය
 - 6 ත්‍රිපිටකපාලිය
 - 12 පාලිපරික්ෂණය
 - 17 අභිකථා නිෂපාදනය
 - 20 අටුවාවෙන් නම් කරනු ද?
 - 34 අභිකථා පරිපාටිය
 - 49 අභිකථා සමානාසමානතාවය
 - 53 නවනඅටුවා කෙසේ සම්පාදිත ද?
 - 102 අභිකථා සම්පාදකයෝ
 - 122 අභිකථාපරික්ෂණය
 - 146 විවේචනය
-

ත්‍රිපිටක පරික්ෂණය.

නමෝ තස්ස භගවතො අරහතො
සමමා සම්බුද්ධස්ස.

1. ජිනවරපදනසතෙසේ—සඤ්ජානා සෙනහංසිසංඝිකාසා,
සුරතරසරණං පරමං—වාණි මම මානසං විරං රථයං.
2. විහිනාමිනාගිතමනසං—සබ්බසංඝං ජිනං නාමසංඝා,
පොගණිකපටියනති—විවරණ විමංසනං කපිස්සාමි.
3. කො වා'යං මම විසසො—පටියනාසරණවගගිතා වාසා,
සාගරතරණෙ පබ්බල—දහරසං පටිස්සමොච පකාති මෙ.
4. සතනෙ යා මති විවසෙ—සච්ඡෙදසන්තතිනාය සා භවති,
යා ච ගනානුගතා සා—කුණ්ඩමතිති විබුධා පකාසෙනති.
5. සංසති බාලො අරථා—තිශ්ඤති කො හදුහසෙන වා අපොථා,
මතිමගතා පච්ඤා—භවනති පමිති විහජ්ජවාදඤ්ඤා.

ත්‍රිපිටක දහසූත්‍ර දෙය සම්ප්‍රකාරයෙන් දැන ලොවුතුරු බුදු
බවට පැමිණි ශාන්තිනායක බුදුරදුන් වහන්සේට මාගේ
හෘදයඛණ්ඩ නමස්කාරය වේවා. ඒ සම්බුදුරදුන් වහන්සේ දිවකුරු
මුනිදුන් හමුවෙහි අතට පත් කිවත් සැපය හැර පියා බිහිසුණු
සසර පැතුරුණු කම්කටුල්ලවලින් පෙළෙන අපමණ ලොකවාසින්
කෙරෙහි පතල මහාකරුණාවෙන් සාරසංඛාර කල්පලක්ෂයක්
මුළුල්ලෙහි කියා ලියා නිමවා ලිය නොහැකි පිඩාවන්ට භාජන
වෙමින් දුකාදි සමිතිස් පැරුම් පුරු අවිද්‍යාකාරයෙන් මුලා ව පැවති
ලොකය ප්‍රඥාලොකයෙන් එකාලොක කරමින් බුද්ධත්වයට පැමිණ
සදෙවන ලෝකයාගේන් මොහදුරු නසනු පිණිස, ඔවුන් දුකින්
මුදනු පිණිස, පන්සාලිස් වසක් මුළුල්ලෙහි ධර්මානුසාසනය පැවැත්වූ
සේක. තමන් වහන්සේගේ අභාවයෙන් ලෝකයාගේ හිත වැඩ
සලසමින් එය ආරක්ෂා කරණු පිණිස සුප්‍රින්තෙන් මහා සංඝයා
වහන්සේ ද ඇති කළ සේක.

ත්‍රිපිටක ශාසනය.

ශිවබ්බකර වූ බුද්ධෝත්තමයන් වහන්සේගේ අනුශාසනය පයඝීප්‍යනී ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රතිවේධ වශයෙන් ත්‍රිපිට වන්නේ ය. පයඝීප්‍යනී ශාසනය නම් සියලු දුකින් මිදී ශාන්තිය ලබනු පිණිස දෙශනා කළ මාඨිය යි; හෙවත් බුද්ධවචනය යි. සියලු බුද්ධවචනය විමුක්තිරසය වෘත්තය කරණ හෙයින් රස වශයෙන් එකවිධ ය. ධර්ම විනය වශයෙන් දෙපරිදි ය. ප්‍රථම මධ්‍යම පශ්චිම වශයෙන් හෝ විනය සූත්‍රාභිධර්ම වශයෙන් ත්‍රිපිට ය. දීඝනිකාය, මැඤ්චිමනිකාය, සංයුත්තනිකාය, අභ්‍යුත්තරනිකාය, බුද්දකනිකාය වශයෙන් පඤ්චවිධ ය. සුත්ත, ගෙය්‍ය, වෙය්‍යාකරණ, ගාථා, උද්‍යන, ඉතිවුත්තක, ජාතක, අභ්‍යුත්තරම, වෙදලල යන මොවුන්ගේ වශයෙන් තව විධ ය. ධර්මසකකි වශයෙන් සුවාසුදහසෙකි.

ප්‍රතිපත්තිය ශාසනය නම් ධර්මොක්‍රම ධර්ම ප්‍රතිපත්තිය යි; හෙවත් දෙශනා කළ ධර්මයට අනු ව පිළිපැදීම යි.

ප්‍රතිවේධ ශාසනය නම් ධර්මානුකූල ප්‍රතිපත්තියෙන් ලබන ප්‍රතිවේධයයි, හෙවත් සෝවාන් ආදී සතර මග සතර ඵලය හා නිව්‍යාණය අවබෝධ කිරීම යි. පයඝීප්‍යනයෙන් ප්‍රතිපත්තියත් එයින් ප්‍රතිවේධයත් ලැබිය යුතු හෙයින් ද පයඝීප්‍යනයෙන් තොර ව ප්‍රතිපත්තියක් හා ප්‍රතිවේධයක් නො ලැබෙන හෙයින් ද පයඝීප්‍යනය ම මෙකී මුල් වන්නේ ය. එහෙයින් බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේ දිවි දෙවැනි කොට එය ආරක්ෂා කළයෙක.

ධර්මසංඛ්‍යායනා.

ධර්මරාජ වූ සම්බුද්ධන් වහන්සේ ජීවමාන ව වැඩ සිටිය දී පයඝීප්‍යනී සංඛ්‍යායනාවක් කිරීම අනවශ්‍ය වී ය. නානා ලබ්ධි ගනු වත් විසින් ධර්මවිලාප ඇති කිරීම - නොයෙක් විපරිත මත බහා ධර්මය විපයඝීප්‍යනී කිරීම - නො කළ හැකි හෙයින්. ශාසනභාරධාරීන් විසින් බුද්ධවචනය සංඛ්‍යායනා කොට සකසා පිළියෙල කොට තබන ලද්දේ පරිනිව්‍යාණයෙන් පසු ව ය. මහලු කල පැවිදිවූ සුඤ්ඤ නම්

ප්‍රමුච්ඡිතයෙක් අනාපාස සමාදානයෙන් එක් කළ දෙසින් බුදුන්ට යාගු වක් පිළියෙල නෙලේ ය. ඒ බව දන් බුදුන් වහන්සේ අනාපාස සමාදානය ගැණ නිග්‍රහ කොට සිත පද ද වදා ඔහුගේ යාගුව ප්‍රතික්ෂේප කළ සේක. එසින් හටගත් කෝපය ඔහු සිත පොපියමින් කලක් පැවැත්තේ බුද්ධපරිනිජාණාවසථාවෙහි ක්ෂණානුසාරයෙන් ධර්මසංවේශයෙන් අලලෙද්දී සෙස්සන් ශෝකයෙන් කළපිත වෙද්දී ඔවුන් මැදට පැමිණ “අැවැත්ති! මේ මේ දෙය කැප ය අැකැප ය යි කියමින් අපට වෙහෙස කළ ශ්‍රමණතවත් ගෞතමයන් මිය ගිය පසු අපට කැමැති දෙයක් කරමිහ. අකැමැති දෙයක් හරැමිහ. එහෙයින් ශෝක නො කරව්; නො හබව්” යනාදිය කීය. ඔහුගේ ඒ කැණි කටුක වචන අැසු එවකට ශාසනාධිකාරී ව සිටි මහකසුප් නිමිසෝ ධර්මය සඛ්‍යායනා කිරීමට සිභුවානු සමුද්ධපරිනිජාණයෙන් තුන්වන සෙ අැසළ පුණ්‍ය පොභොයෙන් පස්වන දින රජගහ නුවර සප්තපණ්ණිගුහාවෙහි දී අජාසත් රජුගේ අනුග්‍රහයෙන් පත්සියයක් මහරහතන් හා එක් ව සත් මසකින් ප්‍රථමසඛ්‍යායනාව කළහ.

වැදූරට භික්ෂූන් විසින් “කප්පති සිඛතිලොණකපොපා” යනාදීන් උපදවා ලූ ශාසනවිලෝපාදිය අසා ප්‍රථමසඛ්‍යායනාවෙන් ශත වර්ෂකට පසු විශාලා මහනුවර වාලුකාරාමයේ දී කාලාශෝක රජුගේ අනුග්‍රහයෙන් සස, රෙවන, සබ්බකාමි මහා සඨවිරයන් ප්‍රමුඛ සත් සියයක් මහරහතන් විසින් අට මසකින් දෙවන සඛ්‍යායනාව කරණ ලදී.

දෙවන සඛ්‍යායනාවෙන් තෙරපා හළ අධම්මාදීන් විසින් අැති කළ අනෙකප්‍රකාර ශාසනවිපශ්ඨාසයන් තිසා බුඛ වර්ෂ දෙසිය අට ලොසකට පසු පැළලුප් නුවර අශෝකාරාමයේ දී ධර්මාශෝක රජ තුමන්ගේ අනුග්‍රහයෙන් මොග්ගලී පුත්ත තිස්ස මහා සඨවිර ප්‍රමුඛ දහසක් මහරහතන් විසින් නවමසකින් තුන්වන සඛ්‍යායනාව කරණ ලදී. මොහු මහා සඛ්‍යායනාවෝයි.

තවද බුද්ධ වර්ෂ දෙසිය අට අසුවේ දී සිරිලක ද්‍රුපාරාමයේ දී දෙවන පැතිස් රජතුමන්ගේ අනුග්‍රහයෙන් සැවදහසක් පිරිවර කොට අැති මහා මහිඤ්ඤ අරිට්ඨ මහතිමියන් ප්‍රමුඛ අට අසු රහතන් විසින් අතිශම්භ කාලයකින් කළ සඛ්‍යායනාවක් හා ධර්මය ග්‍රන්ථාරූඪ කරණු පිණිස බුද්ධ වර්ෂ සිව්වසිය සහස්‍රයේ දී සිරිලක මාතුල දහව්වෙහි කිසියම් ජනපදබිපතියකුගේ අනුග්‍රහයෙන් පත්සියයක් මහරහතන් විසින් එක් වර්ෂයකින් කළ සඛ්‍යායනාවක් දැ යි ලක්දිව දී කළ මේ දෙකත් සමග ප්‍රසිද්ධ සඛ්‍යායනා පසෙකි.

ප්‍රථම සංඛ්‍යායනාව කළ පරිද්දෙන් සෙසු සංඛ්‍යායනාවෙන් කරණලදහ. විශේෂය නම් දෙවන තුන්වන සංඛ්‍යායනාවන්හි දීත් පෙළට අළුතෙන් ධර්මප්‍රදේශ ඇතුළත් කිරීම පමණෙකි. ප්‍රථම සංඛ්‍යායනාකාරකයන් නිපදවූ මහ අටුවාව සිවුවන පස්වන සංඛ්‍යායනාවන්ට නැගුන බවක් නො කියන ලදී. මහා සංඛ්‍යායනා තුණට නැගුනේ නම් මේ දෙකටත් නැගිය යුතු ය. නො නැගුනේ නම් පෙළ බසින් හෙළ බසට නැගීම නිසා විය යුතුය.

ප්‍රථම සංඛ්‍යායනාකාරක ගිණියන් විනය සුත්‍රානිධිමුට්ටකයෝ පිළිවෙළින් සංඛ්‍යායනා කොට ඒ ඒ ධර්මප්‍රදේශ “ආරක්‍ෂා කරව, සාධකය අනුමානකරව පුරුදු පුහුණු කරව”යි ඒ ඒ උතුමන්ට භාර කරණ ලදහ. කෙසේ ද? යත්:- විනය පිටකය උපාලි තෙරුන්ට ද, දීඝනිකාය ආනන්ද තෙරුන්ට ද, මජ්ඣිමනිකාය සාරිපුත්ත තෙරුන්ගේ ශිෂ්‍යයන්ට ද, සංයුත්තනිකාය මහ කසුප් තෙරුන්ට ද, අභිගුහනර නිකාය අනුරුඬතෙරුන්ට ද භාර කළහ. අනිධිමුට්ටකය වෙන් වශයෙන් කෙනෙකුන්ට භාර නො කොට තුමු ම ධාරණය කොට ගත්හ.

කුඩුගත් සභිය පිළිබඳ ව පවත්නා බලවත් මත හෙදයෙන් පෙනෙනුයේ එය වෙන් වශයෙන් කෙනෙකුට භාර නො කළ බවෙනි. සමන්තපාසාදිකාවෙහි හා සුමඛගලවිලාසිනියෙහි දැක්වෙන විඤ්ඤානියන්හි සඳහන් නො වන නමුත් අටළොස් ගණයක පෙරුදුරන් විසින් ධාරණෝද්ග්‍රහණයෙන් ත්‍රිපිටකය ආරක්‍ෂා කළ බව පෙනේ. පාරුජික භාණ්ඩ, පාවිතනික භාණ්ඩ, වුලුවග්‍ග භාණ්ඩ, මහාවග්‍ග භාණ්ඩ, පරිවාර භාණ්ඩ, දීඝ භාණ්ඩ, මජ්ඣිම භාණ්ඩ, සංයුත්ත භාණ්ඩ අභිගුහනර භාණ්ඩ, බුද්ධ භාණ්ඩ, ධම්මසංඛ්‍යාණ්ඩ භාණ්ඩ, විහරිත භාණ්ඩ, කථාවන්ත භාණ්ඩ, පුග්ගල පඤ්ඤානික භාණ්ඩ, ධාතුකථා භාණ්ඩ, යමක භාණ්ඩ, පටිසාර භාණ්ඩ, ජාතක භාණ්ඩ යනු ඒ අටළොස් ගණය යි.

ඒ ඒ ගණයට අයත් තෙරුන් විසින් තමන් තමන්ට නියමිත දහම් කොටස් සිවුසතවර්ෂිකව අභික කාලයක් මුළුපාඨයෙන් ම ගෙණා බවත් පස් වන සංඛ්‍යායනාවේ දී මහ අටුවාවත් සමග ග්‍රන්ථා රාශි කළ බවත් කියයි. මීට කලින් මහ අටුවාව ලේඛන ගත ව නො තුබූ බව කියන නමුත් එයේ තුබුනේ ය යි අනුමාන කළහැකි හෙයින් මුඛ කාලයෙහි පවා පටිච්චසමුප්පාදදී ඇතැම් ධර්ම ඉකාට්ඨාසු ලේඛන ආතකළ බව ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ පෙළෙහිදී

කිසිවක් ලේඛනයෙහි නො පැවැත්තේ ම යයි නො සිතිය හැකි යි. එසේ නමුත් සියල්ල ම ප්‍රසිද්ධ වශයෙන් ග්‍රන්ථාරූඪ කරණ ලද්දේ මෙහි දී ය යි කිය යුතු යි

මේ සුප්‍රසිද්ධ සංඛ්‍යායනා පස හැර බු: ව: 757දී වෛතාර කිසි රජ කපිල ඇමතියන් ලවා කරවූ ධම්මිකීඥය හා 796 දී ගොඨානං රජතුමන් කරවූ ශාසන ශෝධනයක් ද වෙයි. මහානාම රජ තුමන් දවස බුද්ධිඝෝෂාදී ආවායතීවරයන් අප්පාඨ දුරු කොට ආකුල ස්ථාන තීරවුල් කොට අභිකථා සම්පාදනයෙන් කළ පයඝාපති ශෝධනයෙන් පසු,

1071 දී අභිගරණ සලමෙවන් රජු දවස ජෙතිපාල තෙරුන් විසින් ද

1410 දී සේන හෙවත් මුගසින්සෙන් රජු දවස ද

1662 දී මහලු විජයබා රජු දවස ද

1696 දී මහ පැරකුම්බා රජු දවස දිමුලාගල කාශ්‍යප සඞ්ඝ රජ තුමන් විසින් ද

1790 දී කාලිංග විජයබාහු රජතුමන් දවස දිමුලාගල වතවාසි මෙධඞ්කර සඞ්ඝරජතුමන් විසින් ද

1794 දී කලිකාල සථිඥ පණ්ඩිත පරකුම්බාහු රජතුමන් විසින් ද

1894 දී ගම්පල සේනාලඞ්කාර සෙනෙවිරදුන් දවස අමරගිරි වතවාසි වතරතන සඞ්ඝරජයන් විසින් ද

1912 දී අලගක්කෝනාර් ප්‍රභූ රජයන් දවස ශ්‍රී ධම්මිකීනි සඞ්ඝරජයන් විසින් ද

1936 දී විරබාහු රජුන් දවස දෙවන ධම්මිකීනි සඞ්ඝරජයන් හා ගලතුරුමුල මෙමත්‍රෙය මහා සථවිරයන් විසින් ද

2290 දී කිහිනි ශ්‍රී රජසිංහ රජු දවස සරණඞ්කර සඞ්ඝරජයන් විසින් ද

2323 දී ශ්‍රී රජසිංහ රජතුමන් දවස දූ සි මෙසේ සුලු වශයෙන් කරණලද පයඝාපති ශෝධනයෝ ද රුහියෙකි.

ත්‍රිපිටක පාලිය.

සියලු දතයුතු දෙය දැන සම්බුදු බවට පත් දමරදුන් වහන්සේ දෙවියන් සහිත ලෝවාසියන්ගේ හිත පිණිස “අනෙකජාති සංඝාරං” යනාදි ප්‍රථම බුද්ධ වචනය දෙශිත කාලයේ පටන් පරි නිජාණ මොහොතෙහි “හඤ දුග්ගිහිකාවෙ ආමනායාමි මො වයධම්මා සඛිඛාග් අපපමාදෙන සමපාදෙදං” යන පශ්චිම බුද්ධ වචනය දෙශිත කාලය කෙළවර කොට ඇති පත්සාලිය වර්ෂයක් මුළුල්ලෙහි දෙශනා කළ යම් පමණ භාෂිතයෝ වෙත් නම් ඒ සියල්ල පයඝාපතී තාමයෙන් දන්නේ ය. ඒ පයඝාපතීය විනය, සුත්‍ර, අභිධම්ම ය යි තුන්කොටසකට බෙදනලදී. පයඝාපතීයට හා භාජන විශේෂයකට ද පයඝාය නාමයක් වූ පිටක නාමය සමග යොදා විනය පිටකය සුත්‍රපිටකය අභිධම්ම පිටක ය යි ද කියන්නේ ය.

විනය පිටකය:- විශේෂයෙන් භික්ෂු භික්ෂුණීන්ගේ කායවාක් සංයමය පිණිස දෙශිත ධර්මය විනය නම් වී ය. භික්ෂු භික්ෂුණීන්ගේ වශයෙන් ප්‍රාතිමොක්ෂ දෙකක් ද ඔවුන්ගේ ම වශයෙන් විභවන දෙකක් ද කඳුවත් දෙවියන් ද පරිවාර සොළොසක් ද යන මොහු යි. ප්‍රාතිමොක්ෂ, පාරාජික, පාවිතනිය, මහාවග්ග, චුල්ලවග්ග, පරිවාර යන ප්‍රකරණයන්ගේ වශයෙන් ඒ සියල්ල දන්නේ යි.

එ හෙයින් කියන ලදී:-

“තෙසු පාරාජිකං කණ්ඩං පාවිතනියමථාපරං,
භික්ෂුණීනං විභවග්ගා ව මහාවග්ගො තථාපරෙ,
චුල්ලවග්ගො පරිවාරෙ විනය පිටකං මනං” යි.

භූමිකා හෙයින් මේ ධර්මයන්ට විනය නම් වී ද? යන්න:-

නානාප්‍රකාර විශේෂ තයක්‍රම ඇති හෙයින් ද කායවාග්ඛාර යන් මනා කොට නික්මවන හෙයින් ද විනයාච්ඡි දත් ප්‍රාඥයන් විසින් මේ ධර්ම කොට්ඨාසයට විනය යි කියනලදී.

එහෙයින් කීහු:-

“විවිධවිෂේෂතයකා විනයනතො වෙව කායවාග්ඛාරං,
විනයස්ථි විදුහි අයං විනයො විනයොති අකකාතො.”

සුත්‍ර පිටකය:- සුත්‍රානන ධර්ම දීඝ, මජ්ඣිම, සංයුත්ත අභ්‍යුත්තර, බුද්දක යයි නිකාය පසකින් දැන්වේ. මුහුණල සුත්‍රය ආදී සතිසක් සුත්‍රයෙන් යුක්ත වූයේ දීඝ නිකාය නම් වෙයි. මූලපරි යාය සුත්‍රය ආදී එක්සියදෙපණසක් සුත්‍රයෙන් යුක්ත වූයේ මජ්ඣිම නිකාය නම් වෙයි. ඔසතරණ සුත්‍රය ආදී සත් දහස් සත්සිය දෙසෑ වක් සුත්‍රයෙන් යුක්තවූයේ සංයුත්ත නිකාය නම් වෙයි. විත්තපරි යාදන සුත්‍රය ආදී නවදහස් පන්සිය සත් පණසක් සුත්‍රයෙන් යුක්ත වූයේ අභ්‍යුත්තරනිකාය නම් වෙයි. මේ සතර ආගම නාම යෙන් ද හත්වේ.

බුද්දක නිකාය කොටස් පසළොස්කින් යුක්ත වේ. බුද්දක පාඨ, ධම්ම පද, උදන, ඉතිවුත්තක, සුත්තනිපාත, චිත්ත වච්ඡු, පෙත වච්ඡු, ථෙරි ගාථා, ථෙරි ගාථා, ජාතක, නිදදෙස, පටි සමභිද්ද, අපදන, බුද්ධවංස, චරියා පිටක යන ප්‍රකාරණයන්ගේ වශයෙන් ඔහුතුමු දන යුත්තාහු ය.

එහෙයින් කියන ලදී:-

“දීඝමජ්ඣිමසංයුත්තා අභ්‍යුත්තරිකබුද්දකා,
නිකායා පඤ්ච ගමහිරු අත්තො ධම්මනොචිමෙ.”

“බුද්දපාඨො ධම්මපදං, උදනං ඉතිවුත්තකං,
සුත්තනිපාතචිත්තං, පෙතවච්ඡුමාපරං,
ථෙරු ථෙරි ව ජාතකං නිදදෙසො පටිසමභිද්ද,
අපදනං බුද්ධවංසො චරියාපිටකමෙව ව,
පණණ්ණසංපභෙදෙයං නිකායො බුද්දකො මනො.”

කුමක් හෙයින් මේ ධම් සුත්‍ර නම් වී ද යත්:-

ලෞකික ලොකොත්තරාථීයන් ප්‍රකාශ කරණ හෙයින් ද මනා කොට වදාළ අථ ඇති හෙයින් ද අථීයන් ප්‍රසව කරණ- වගුරුවන- රක්තා හෙයින් ද අථීයන් එකාබද්ධ කරණ හුයක් සමාන හෙයින් ද යන මේ ඡටිප්‍රකාරාථීයෙනි.

එහෙයින් කියන ලදී:-

“අත්තානං සුවතතො සුචුත්තතො සචතතො ව සුදනතො,
සුත්තාණා සුත්ත සභාගතො ව සුත්තං සුත්තතනි අකඛාතං.”

අභිධම්ම පිටකය:- පරමාථ ධර්මය ද කොටස් හෙවත් ප්‍රකාරණ සහකින් දැන්වේ යි. සතර විභක්තියකින් යුත් ධම්මසංඛ්‍යාණීය කරණය, අටළොස් විභක්තියකින් යුත් විභංගප්‍රකාරණය, තුදස්

බෙදුමකින් යුත් බාහුකථාපාකරණය, ඔව්වුන්ගේමකින් යුත් පුනලපඤ්ඤානිපාකරණය, දහසක් සුත්‍රයෙන් යුත් කථාවන්තූපාකරණය, දස යමකයකින් යුත් යමකපාකරණය, සුවිසි ප්‍රත්‍යයකින් යුත් පටිභානාපාකරණය යන මොහු ඒ සත් ප්‍රකරණයෝ යි.

එහෙයින් කියන ලදී:-

“ධම්මසංඛතණ්ණි විහංඛතා ව බාහුකථා තථා පරං,
තතො පුනලපඤ්ඤානි කථාවන්තූපාකරණං.
යමකං අපි පටිභානං ඉමෙ සත්‍යතප්පභෙදතො,
අභිධම්මොති පිටකං සම්මාසම්බුද්ධි දෙසිකං.”

කුමක් හෙයින් මේ ධම්මයන්ට අභිධම්ම යන නාමය වීද? යත්:-

යම් හෙයකින් මෙහි භාවනාදීන් වාදාදීන් වූ ද අරමුණු ආදී යෙන් හැඳින්වූ යුතු වූ ද ඒකාන්තයෙන් පිළිය යුතු වූ ද ස්වයං දීන්ගේ වශයෙන් පිරිසිදු ලද්ද වූ ද කාමාවචරයන් නෙරෙන් අධික වූ ද ධම්මයෝ කියන ලද්ද වූ ද, එහෙයින්.

කියන ලද මැ යි:-

“යං එත්ථ වුද්ධිමනො සලකඛණං පුජිතා පරිච්ඡින්නා,
වුත්තාබ්බා ව ධම්මා අභිධම්මො නෙන අකඛානො.”

වුද්ධිවචනය මෙසේ පිටකත්‍රයයකට බෙද දැක්වීම සංඛිතිකාරක යන් විසින් ම කරණ ලද්දක් නො වේ. උපාලි තෙරුන් වහන්සේට විනය පිළිබඳ අගනනතුරු පත් කිරීමෙන් විනය පිටකය ද පරමාපි ධම්මය දෙවියන්ට දෙශනා කිරීමෙන් අභිධම්ම පිටකය ද වෙන් කොට සෙසු සියලුම ධම්ම සුත්‍ර පිටකයට අයත් කිරීමෙන් තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ම බෙද වදාළ බව දෙශිත ක්‍රමයෙන් සැලකිය යුතු යි. එහෙයින් සංඛිතිකාරකයන් විසින් ඵලය ම වෙන් කොට දක්වන ලදී.

“සෙතුසොන හි තිණ්ණි පිටකානි භගවතො ධරමාන කාලෙයෙව ඉතිතා අනුක්‍රමෙන සජ්ඣාසිනානි. හෙතෙව කමෙන පච්ඡාසි සංඛතනිනානි. විසෙසො චිත්තානිධම්මපිටකානිනි දංඛිබ්බං”. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජීවමාන ව වැඩසිටිය දී ම බොහෝ සෙයින් ත්‍රිපිටකය මේ ක්‍රමයෙන් හදාරණ ලද්දේ ය. ඒ ක්‍රමයෙන් ම පසුව සංඛතයනා කරණ ලද්දේ ය. විශේෂයෙන් විනයාභිධම්ම පිටකයෝ ය යි දත යුතු ය- යනු වීමකි එතොදකි යෙහි (මුද්‍රිත 14 පිට) කියන ලද්දේත් එහෙයින්.

කුමක් හෙයින් මෙසේ බෙදන ලද්දහු ද? යත්:- බුදුරදුන් වහන්සේ සියලු බු:ධවචනය ම දෙශනා කරණලද්දේ කරුණාවෙන් හා ප්‍රඥාවෙනි. කිසි ධර්මයක් දෙසීමට කරුණාව හේතු වී ය. කිසිවක් දෙසීමට ප්‍රඥාව හේතු වී ය. ඒ දෙකින් ම කිසි ධර්මයක් දෙශිත ය. විනයදෙශනාවට ප්‍රධාන වූයේ මහාකරුණාව යි. නිර්ඛන්ද්‍ර දෙකින් කෙළ පැමිණි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාමාන්‍ය ලෞකික සාමුත්‍ර විසිනුදු දුරු කළ යුතු වූ “සිබරිණි වෙහි” යනාදි වචන ද කරණලද අපරාධයට සුදුසු ගතී වචන ද විනයදෙශනාවට මෙහෙයන ලද මහා කරුණාවෙන් යුත් සිතැතියෙක් මහ පිරිස් මැද වදාළසේක ඒ ඒ ශික්ෂා පද පැණවීමට හේතු කරුණු අපෙක්ෂා කිරීමෙන් වෙරඤ්ඤා ආදී ස්ථානයන්හි දී බොහෝ ශාරීරික පීඩාවන් ද විදි සේක. විනයදෙශනාවට කරුණාව ප්‍රධාන ය යි කියන ලද්දේ එහෙයිනි.

සුත්‍රාන්ත දෙශනාවට කරුණා ප්‍රඥ දෙක ම මුල් වී ය. ඒ ඒ විනේය ජනයන්ගේ ආශය අනුශය අභිමුක්ති වශයෙන් විශේෂ විභාග යන් පිරිසිදුන ලද්දේ ප්‍රඥාවෙනි. එසේ පරික්ෂා කොට බලා එක් එක් පුද්ගලයකු සඳහා වුව ද සමකීය පාදයෙන් හුදකලා ව හෝ යොදුන් ගණන් වහිමින් ඔවුන්ගේ අදහස්වලට සරිලන පරිදි ගැඹුරු වූ ධර්මාචාර සිත්වල පිහිටුවන ලද්දේ-තැනහොත් ධර්මාව බොධය කරවන ලද්දේ-මහා කරුණාවෙනි. සුත්‍රාන්ත දෙශනාවට කරුණාව හා ප්‍රඥාව ප්‍රධාන ය යි කියන ලද්දේ එහෙයිනි. අභිධර්ම දෙශනාවට ප්‍රඥාව ම ප්‍රධාන වී ය. පරමාර්ථ ධර්මයන්ගේ යථාසම්භාවය ප්‍රතිවේධයට සමථ ප්‍රඥාව ඒ දෙශනාව පැවැත්වීමට ප්‍රධාන වූ හෙයිනි. මෙය අන් ක්‍රමයකින් කියතොත් බුද්ධශාසනය ලොව පහළ වූයේ කරුණාව හා ප්‍රඥාව නිසා ය යි කිය යුතු ය.

තවද බුද්ධවචනය ආණා වොහාර පරමන්ථ වසයෙන් තෙපරිදි වෙයි. ආඥාදනයට සුදුසු වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ප්‍රඥප්තිය බහුල කොට දෙශනා කරණලද හෙයින් විනය පිටකය ආණාදෙසනා නම් වෙයි. ව්‍යවහාර කථාවෙහි දක්ෂ වූ උත්වහන්සේ විසින් ව්‍යවහාර කථා බහුල කොට දෙශනා කරණලද හෙයින් සුත්‍ර පිටකය වොහාරදෙසනා නම්. පරමාර්ථ ධර්ම දැක්වීමෙහි සමථ වූ උත්වහන්සේ විසින් පරමාර්ථ බාහුලයෙන් දෙශිත බැවින් අභි ධර්මපිටකය පරමාර්ථදෙසනා නම්.

තවද යථාපරාධ ශාසනය, යථානුලෝම ශාසනය, යථාධර්ම ශාසනය යි ස්වයං ද තෙපරිදි වන්නේ ය. කිසියම් සත්ත්වයෙකුක් බොහෝ අපරාධ ඇත්තා වූ ද ඒ සත්ත්වයෝ ඒ අපරාධයට සුදුසු පරිදි

මෙයින් අනුශාසනය කරන ලද්දකු නු යි විනයපිටකය යථාපරාධ ශාසන නම්. නොයෙක් අදහස් අනුශාසන වර්ත අභිමුක්තීන්ගෙන් යුක්ත වූ සක්කියෝ ඔවුන්ට අනුලෝම වූ පරිදි මෙයින් අනුශාසනය කරණ ලද්දකු නු යි සුත්‍රපිටකය යථානුලෝම ශාසන නම්. පෘථිව්‍යාදි ධර්මප්‍රඥාප්තියක් වූ මේ සිරුර පිළිබඳ ව මම ය මාගේ ය යි මෙබඳු හැඟීමෙන් යුත් සක්කියෝ මේ හේතූයෙන් මෙය හට ගත්තේ ය යි ධර්මය වූ පරිද්දෙන් මෙයින් අනුශාසන ය කරණ ලද්දකු නු යි අභිධම් පිටකය යථාධර්ම ශාසන නම්.

තවද සංවරසංවර කථා ය, දිට්ඨිවිනිවේශන කථා ය, නාමරූප පරිවේෂද කථා ය යි කියා ද නෙපරිදි වන්නේ ය. සීමාව ඉක්මවා කාමැති පරිදි හැසිරීමට විරුඩ ව සංවරය මේ ය අසංවරය මේ ය යි මෙහි දක්වන ලද්දේ නු යි විනයපිටකය සංවරසංවර කථා නම්. දෙසැටක් මිත්‍යාලබ්ධීන්ට ප්‍රතිවිරුඩ ව දූෂිතවිදරණය මෙහි කියන ලද්දේ නු යි සුත්‍රපිටකය දිට්ඨිවිනිවේශන කථා නම්. රුහාදීන්ට ප්‍රති පක්ෂ වූ නාමරූපයන් පිරිසිදු දැක්වීම මෙහි කියන ලද්දේ නු යි අභි ධර්ම පිටකය නාමරූපපරිවේෂද කථා නම්.

තවද ශික්ෂාවන්ගේ වශයෙන් ද නෙපරිදි වන්නේ ය. විශේෂ යෙන් අභිශීල අභිවිතන අභිප්‍රඥාවන් දක්වනලද ගෙයින් පිළි වෙළුන් විනයසුත්‍රාභිධර්ම පිටකයෝ අභිශීලශික්ෂා අභිවිතනශික්ෂා අභිප්‍රඥශික්ෂා නම් වෙති.

ප්‍රභාණයන්ගේ වශයෙනුදු නෙපරිදි වන්නේ යි. ව්‍යතික්‍රම ප්‍රභාණ පයස්සිත්තන ප්‍රභාණ අනුශාසන ප්‍රභාණයන් දැක්වීම පිණිස ද පිළිවෙළුන් විනයසුත්‍රාභිධර්ම පිටකයන් වදා ල සේක

මෙසේ බුද්ධවචනය දෙශනා-ශාසන-කථා තාත්පර්‍යයෙන් හා ශික්ෂා-ප්‍රභාණ ප්‍රභේදයන්ගේ වශයෙන් පිටක තුණකට බෙදන ලද බව සැලකිය යුතු යි. මේ හෙටියෙන් දැක්වීමෙකි. විඤ්ඤා සමනන පාසාදිකාවෙන් හා තට්ඨිකාවෙන් දන්නේ ය.

පයස්සිත්තය පිටක තුණකට බෙදීම නිසා ඒ ඒ පිටකයන්ගේ වශයෙන් අභිධර්ම වෛශිෂ්ඨ්‍ය ගත යුතු වැනුදු වෙයි. එනම්:- ධර්ම අධර්ම විනය අවිනය යන මොවුන් පිළිබඳ ව සුත්‍රාන්ත විනය දෙකින් අභිධර්ම සැලකිය යුතු. ක්‍රමය පපඤ්ච සුදනියෙහි (ශ්‍රී. ධ. ස. 8-38 පිට) එන පරිදි මෙ සේ යි.

“සුත්තනනපටියායෙන නාව දස කුසලකම්මපථා ධම්මා අකුසලකම්මපථා අධෛර්මා.” සුත්‍රාන්ත ක්‍රමයෙන් දස කුසල කම්ම පථය ධර්ම නම්. දස අකුසලකම්මපථය අධර්ම නම්. “විනය පටියායෙන පන භූතනන වස්සුනා වොදෙධා සාරෙධා යථා පටිඤ්ඤාය භානබ්බං කම්මං ධර්මමා නාව. අභූතනන පන වස්සුනා අවොදෙධා අසාරෙධා අපටිඤ්ඤාය භානබ්බං කම්මං අධර්මමා නාව” විනය ක්‍රමයෙන් විදුමාන වස්සුවෙන් වොදනා නොට සිහි කරවා ප්‍රතිඥ වූ පරිදි කළයුතු කම්ම ධර්ම නම්. අසත්‍ය වස්සුවෙන් වොදනා නොකොට සිහි නො කරවා ප්‍රතිඥ රහිත ව කළයුතු කම්මය අධර්ම නම්.

“සුත්තනනපටියායෙන පන රුහවිනයො දෙසවිනයො මොහවිනයො සංවග්ගේ පඤාණං පටිසංඛිතාති අයං විනයසා නාව. රුහා දිනං අවිනයො අසංවාගේ අපඤාණං අපටි සංඛිතාති අයං අවිනයො නාව.” සුත්‍රාන්ත ක්‍රමයෙන් රුහ දෙම මොහයන්ගේ විනයය සංවරය පඤාණය පටිසංඛිතය යන මෙය විනය නම්. රුහාදීන්ගේ අවිනයය අසංවරය අපඤාණය අපටි සංඛිතය යන මෙය අවිනය නම්. “විනයපටියායෙන වස්සු සම්මපතති ඤාතතිසම්මපතති අනුසාවණ්ණසම්මපතති සීමාසම්මපතතිති අයං විනයො නාව. වස්සු විපත්ති-පෙ-පටිසම්මපතතිති අයං අවිනයො නාව”. විනය ක්‍රමයෙන් වස්සුසම්මපත්ති ඤාතති සම්මපත්ති අනුසාවණ්ණසම්මපත්ති සීමාසම්මපත්ති යන මෙය විනය නම්. වස්සු ආදීන්ගේ විපත්තිය අවිනය නම්. මේ වනාහි ධර්මා දීන්ගේ අර්ථය ඒ ඒ පිටකයන්ට අනු ව සලකන පරිදි යි.

තවද සම්මනුල නාමයේ අර්ථය විනය සුත්‍රාන්ත දෙකින් ගන්නා ක්‍රමය පථංවසුදනියෙති (284) හා සුමඛගලවිලාසිනියෙති (ත්‍රි. මු. 33) දැක්වෙන පරිදි මෙසේ යි. “විනයපටියායෙන නායො පනා සම්මනුලා සුත්තනනපටියායෙන නායො නායො ඵං. නායො උඛං සම්මනුලා”. විනයක්‍රමයෙන් නිදෙනෙක් සම්මනුල වෙති. සුත්‍රාන්තක්‍රමයෙන් නිදෙන නිදෙන ම ය. එයට වැඩි ගණනෙක් සම්මනුල වෙති.

තවද අසාස පසාස දෙකෙහි අර්ථය විනය සුත්‍රාන්ත දෙකින් ගන්නා ක්‍රමය සමන්තපාසාදිකාවෙති (ත්‍රි. මු. 294) දැක්වෙන පරිදි මෙසේ යි

“අසාසොති බති නික්ඛම්නවාහො, පසාසොති අනො
අවිසත්වාහො, සුත්තනනට්ඨිකථාසු උපට්ඨපාටියා ආගතං”,

විනයක්‍රමයෙන් ආචාර්යයයි කියන්නේ පිටත නික්මෙන වාතය යි. ප්‍රචාර්යයයි කියන්නේ ඇතුළුව පිවිසෙන වාතය යි. සුත්‍රාන්තාරී කථාවන්හි මේ ක්‍රමය වෙනස් ව ඇතැයි ය. එනම්:- ආචාර්යයයි කියන්නේ ඇතුළුව පිවිසෙන වාතයට ය. ප්‍රචාර්යය යි කියන්නේ පිටතට නික්මෙන වාතයට ය.

තවද විනයසුත්‍රාහිධම් නුනෙන් වෙන් වෙන් කොට අරණ්‍යය සලකන ක්‍රමය සමමාහවිනොදනියෙහි (ත්‍රි: මු: 258) දක්වෙන පරිදි මෙසේ ය. “විනයපටිපාටියෙහි නාම ධර්මො ගාමකො ගාමුප වාරකො අවෙසසං අරඤ්ඤානි ආගතං. සුත්තනනාසට්ඨායෙන ආරඤ්ඤානි ගිහිනුං සංඛාය ආරඤ්ඤානං නාම සෙනායනං පඤ්චබන්ධනිකං පච්ඡිමානි ආගතං. විනය සුත්තනනාසන උනොපි පටිපාටිය දෙසනා නාම අභිධම්මො නිප්පට්ඨාය දෙසනා නාම. අභිධම්මපටිපාටියෙන ඉඤ්චිලනො බහි නික්ම මුදාහි”.

විනයක්‍රමයෙන් ගමන් ග්‍රාමොපවාරයත් හැර සෙස්ස අරණ්‍යය යි ඇතැයි ය. සුත්‍රාන්ත ක්‍රමයෙන් ආරණ්‍යක මහණහු සදහා ආරණ්‍යක නම් සෙනසුන දුනු පන්සියයකින් ඔබ්බෙහි ය යි ඇතැයි ය. විනය සුත්‍රාන්ත දෙක ම පයඝාය දෙසනාවෝ ය. අභිධම්ම නිප්පට්ඨාය දෙසනා නම්. අභිධම්ම ක්‍රමයෙන් (අරණ්‍යය) ඉඤ්චිලයෙන් පිටත සිට ය යි ගත යුතු ය. මෙසේ පිටත හෙදය සලකන අතර ම ඒ ඒ පිටතයන්ට අනුව පයඝායනියෙහි අර්ථ සලකිය යුතු තැන් ඇත්තේය.

පාලි පරික්ෂණය.

ත්‍රිපිටක පයඝායනිය ධර්මසකකිප්‍රමාණයෙන් සුවාසු දහසෙකැයි “වෘද්ධිං බුද්ධනො ගණනිං චෙ සහස්සානි ගිහිනුනො” යනු වෙන් ගොපක මොග්ගල්ලාන බමුණාගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දීම වශයෙන් අතද හිමියෝ වදාළහ. බුදුන් වහන්සේගෙන් දෙඅසුදහසක් හා හිසුන්ගෙන් දෙදහසක් ධර්මසකකි ධාරණය කොට ගත් බව එහි අදහස යි. මෙයින් දෙසාළිය දහසක් අභිධම්ම පිටකයේ ද විනය සුත්‍රාන්ත දෙකේ එක්විසි දහස බැගින් ද ඇතුළත් වන බව කියති. කුමක් හෙයින් මෙසේ දෙසිනද? පයඝායනිය මෙතෙක් ම ද? වර්තමානයේ ත්‍රිපිටක පාලියෙහි මේ සියල්ල සම්පූර්ණ ව පවත්නේ ද? යනු මෙහි දී සොයා බැලිය යුතු යි.

අනද් භිමියන්ගේ යථොක්ත ප්‍රකාශයෙන් එවකට ත්‍රිපිටක පාලිය සම්පූර්ණ ව පැවැති බව හැඟේ. කෙසේ නමුත් පශ්චිම බුද්ධ වචනයෙන් ශ්‍රීමුඛදෙශනාව වූ ධර්මසකඩ්ඪ දෙ අසු දහස සම්පූර්ණ ව පැවති බවට සැකයක් නැති. එයින් පසු ශ්‍රීමුඛපාලියක් නොවූ හෙයිනි. ශ්‍රාවක භාෂිතය වූ ධර්මසකඩ්ඪ දෙදහසත් සම්පූර්ණ ව පැවති බව හැඟෙයි. එහෙත් පළමුවන දෙවන තුන්වන සංඝායනා වලිනුදු පෙළට එක් කළ බොහෝ ධර්ම ප්‍රදේශයෝ ඇත්තාහ. එහෙයින් මෙකී ප්‍රමාණය සම්පූර්ණ වූයේ තුන්වන සංඝායනා වෙන් බව හා ඒ සංඝායනා වලින් ඇතුළත් විය හැකි දෑත් සමග එසේ ප්‍රකාශ කළ බව ද සිතිය යුතුයි.

පයඨාපතිය මෙ පමණක් නොවේ. පත්සාලිය වර්ෂයක් මුළුල්ලෙහි වදල තවත් බොහෝ බුද්ධ භාෂිත ඇතිවා හැකිය. ප්‍රකීර්ණක වශයෙන් වදල දෑ පෙළට නො නැගුන බව ද ප්‍රථම ධර්මසංග්‍රහක තෙරුන් විසින් මහ අටුවාපේ සුදුසු පරිදි සංග්‍රහ කළ බවද කියන ලදී. තවද සුත්‍රාන්ත වශයෙන් වදල ඇතැම් බුද්ධවචන එකම සංඝායනාවකට වත් ඇතුළත් නො කළ බව පෙනේ.

ගණ්ඨවාද සූත්‍ර, නිකායිකිය, වගුපටිච්ඡක, නැකුපගාඤ්ඤ දමන, අපභාල දමන, කුච්චපසුත්‍ර, මග්ගකථාදි ධර්ම හා සිද්ධ පද සංග්‍රහ, පසුගාමිකාදමමණ සාධා, බුද්ධ කරණස, ඤාණ චක්‍ර, අසුභවාදයද බුද්ධ වචන නමුත් මහා සංඝායනා තුනට ම නොනැගුන බව කඩ්ධාවචනරණියෙහි (මුද්‍රිත 84 පිට) හා විනයප්ථ මඤ්ජුසාවෙහි ද (මුද්‍රිත 193 පිට) කියති. කුමක් හෙයින් මෙතරම් බුද්ධ භාෂිත රාශියක් එක සංඝායනාවකට වත් ඇතුළත් නො කොට බැහැර කරණලද ද? යනු අප්‍රකාශ යි. සංඝායනාවට නො නැගීම නිසා ඒ ධර්මයෝ අභාවයට ගියහ. ශෛව ව පවත්නේ ඔවුන් ගේ නම් හා කිසි යම් පාඨයක් පමණෙකි.

මෙහි කී කුච්චප සූත්‍රයෙන් ශෛව වූ පාඨයක් මෙසේ යි; “සුතවචරං ගිකඛපෙ ඉංගයාපට්ඨා සමණො වා බ්‍රාහ්මණො වා ඉඛිමා වෙංගාවසිසංපෙතො අඤ්ඤිස්සා කුච්ඡගනං ගබ්බං පාපකොත මනසානුපෙක්ඛිතා හොති අහො වත යං හං කුච්ඡගනං ගබ්බං න සොජට්ඨා අගිනිකට්ඨමසොති, එවමපි ගිකඛපෙ කුළුමසංග උපසාහො හොති” (වරියාටිකට්ඨකපා ත්‍රි:මු: 126 පිට)

මෙයින් පෙනෙනුයේ අභිනාථාකාලය දක්වා ඒ සුත්‍රානත යන්නේ අභාවය නො වූ බවෙනි. මේ ධර්මප්‍රදේශයන් නියම බුද්ධ භාෂිත නම්, ඇතැම් පාඨ අටුවා වලටත් ඇතුළත් කළ හැකි නම් පෙරදැරුණ විසින් මේ තරම් ධර්ම රුශියක් ආරක්‍ෂා නො කිරීම විමසිය යුතු කරුණෙකි. එසේ ම අතද හිමියන් ප්‍රකාශ කළ ධර්මසකකි සබ්බසාව සම්පූර්ණ වන්නේ මෙකී ධර්ම ප්‍රදේශ සමග ද යනුත් ධර්මධර උතුමන්ගේ පරික්‍ෂණයට භාජන වේවා.

වනිමානයෙහි ත්‍රිපිටක පාලිය සම්පූර්ණ ව පවත්නේ ද? යන්න පිළිබඳ පරික්‍ෂණය බෙහෙවින් දුෂකර ය. අපට පෙනෙන පරිදි බලවත් උභයකියක් තිබෙන බව කිය යුතු ය. එය පහසුවෙන් දැක්ක හැක්කේ සුත්‍රානත ධර්මයන්ගෙනි.

“වතුතතිංසෙව සුත්තනනා තිවග්ගො යස්ස සඛග්ගො,
එස දීඝ නිකායොති පඨමො අනුලොමිකො.”

යන්නෙන් දික් සභියෙහි වගී තුණකින් යුත් සූත්‍ර සිවුතියෙකු සි කියති.

“දියඬිසසුත්තනනා දො ව සුත්තානි යත්ථ සො,
නිකායො මජ්ඣිමො පඤ්ච දසවග්ගෙ පරිග්ගහො.”

යන්නෙන් මැදුම් සභියෙහි වගී පසළොස්කින් යුත් සූත්‍ර එක් සිය දෙපණසකු සි කියති. මේ දෙතිකායෙහි ප්‍රමාණය ගැණ සැක යට කරුණෙක් නැත්තේ ය.

“සත්ත සුත්තසහස්සාති සත්ත සුත්තසතාති ව,
ආසට්ඨිං වෙව සුත්තනනා එසො සංයුත්තසංගහො.”

යන්නෙන් සංයුත්තසභියෙහි සූත්‍ර සත් දහස් සත් සිය දෙසැ වෙකු සි කියති.

“නව සුත්තසහස්සාති පඤ්ච සුත්තසතාති ව,
සත්තපඤ්ඤස සුත්තානි සබ්බා අභිතුත්තරෙ අයං.”

යන්නෙන් අභිතුත්තර සභියෙහි සූත්‍ර නවදහස් පන්සිය සත් පණසෙකු සි කියති.

“බුද්දපාඨො ධම්මපදං” යනාදීන් කුදුගත් සභියෙහි බුද්ද පාඨාදී ධර්ම ග්‍රන්ථ පසළොස්කු සි කියති. අපට හැඟෙන පරිදි උභය ක්‍රියා පෙනෙනුයේ මේ නිකායයන්ගේ ය. කුදුගත් සභියට වත්

ඇතුළත් විය යුතු ය යි නිගන්වන අතරම ධර්මදෙශනාවන්ගේ අවිද්‍යා මානසික වඩාත් සැකසීමට හැකි වූවකි. සැරියුත් හිමියන්ගේ පරිනිවෘත්තය ගැන:-

“උසහො යථා ජිහ්නවිසාණකොසො
අහෙය්‍යනො වරනි පුරන්තරො,
තථා අයං විවරති සාරිපුතො
පරිනිබ්බුතං වන්දා සාරිපුතං.”

යනාදී ගාථා පත් සියයක් බුදුරජුන් වැලඳීමට සාරත්ථපනා සිතියමක (ත්‍රි: මු: තෘතීය ගාථා 180 පිට) කියති. එසේ ම බ්‍රාහ්මණ සංයුතතක වණිණිතාවෙති (ත්‍රි: මු: 176 පිට) බන්ධනානි බැමිණිය:-

“සචෙ මෙ අභිගමඛිනාති කාමං ඡෙද්දසි බ්‍රාහ්මණ,
තෙවාහං විරම්සාමි බුද්ධසෙට්ඨස්ස සාසනෙ.
තාහං ඔක්කාවරධරා සක්කා රෙධසිත්‍වං ජිනා,
ධිතාහං බුද්ධසෙට්ඨස්ස ඡිද්ද වා මං පච්ඤා වා.”

යනාදීන් බන්ධනානිගජ්ජිත නම් ගාථා පත්සියයක් කී බව කියති. තවද අනාගාමී ද්‍රෝණ බමුණා දෙළොස් දහසක් පදයෙන් බුදුන්ගේ ගුණවතා “ද්‍රෝණ ගර්ජනා” නම් ගර්ජනාවක් කෙළේ තථාගත පරිනිවෘත්තයෙන් පසු බාවු බෙදීමේ දී අර ගල කළ මල රජදරුවන් මැද:-

“සුඤ්ඤා භොනො මම එකවාසාං
අමනාසා බුද්ධා අනු බන්ධවාදො,
න සාධු යං උත්තම පුග්ගලස්ස
සරීරහමෙහ සියා සම්පතායෙ.”

යනාදී ගාථා සියයක් කී බව ද කියති. මේ ආදිය පෙළට ඇතුළත් විය යුතු ය. තුන්වන සංඝායනා කාලයේ සිටි තෙරවරුන්ගේ ගාථා සහ කාව්‍යපණ්ණාසික තෙරවරුන්ගේ ගාථාත් පෙළට ඇතුළත් කළහැකි නම් සුත්‍රනිපාතාදියට වත් මේ ගාථා ඇතුළත් නොකිරීමට හේතුවක් නොපෙනේ. විශේෂයෙන් මුලින් කී බ්‍රහ්මාණික ගාථා හා බන්ධනානිද්‍රෝණ ගර්ජන දෙකත් සංග්‍රහ කළ යුතු ම ය. එහෙත් පෙළෙහි සම්ප්‍රයුක්ත වූ තැනෙක් තවමත් අපට නැත නොවී ය. පෙළෙහි තබා අඩුවාවන වත් සම්පූර්ණයෙන් සඳහන් කළ තැනෙක් අප විසින් නොදක්වාලදී. මේ දහම්කොටස් යථොක්තධර්මසක කී සම්බන්ධව අයත් නොවිය හැකි ද? යනු සෙවිය යුතු යි.

එමෙන්ම නො එක් සහිසක දැක්වෙන සූත්‍රයෝ තවත් සහිවල පෙනෙති සතිපට්ඨාන සූත්‍රය දික්කුම් මද්‍රුම සහි දෙකෙහි ම පෙනේ. සංයුත් සහියේ එන බොහෝ සූත්‍රයෝ අංගුත්තර සහියේ ද එහි. බුද්ධපායයෙහි පෙනෙන මඩගල, රතන, මෙයන සූත්‍රයෝ සුත්තනිපාතයෙහි ද වෙති. ධම්මපදයෙහි පෙනෙන ඇතැම් ගාථාවෝ උදනපාලියේ ද වෙති. සුත්තනිපාතයේ පෙනෙන ඇතැම් සූත්‍රයෝ මද්‍රුම සහියේ ද වෙති. ථෙරගාථාවන්හි පෙනෙන ඇතැම් ගාථාවෝ අපදානයේ ද වෙති. වරියාපිටකයේ එන ගාථාවෝ ජාතක පාලියේ ද වෙති. මෙසේ එකිනෙකානිකායෙහි සමාන ව පෙනෙන ධම්ම වෙන්වෙන් වෘක්ෂයන් ගෙන බැලුවත් ධම්මසකකි සකිකාව සම්පූර්ණ නොවනසේ පැනේ.

එක් සහියකට අයත් සූත්‍ර තවත් සහියකට ඇතුළත් කරනලද්දේ දෙයනා කළ අවස්ථා සැලකීමෙනැයි සමහරු කියති. එසේ නම් අත් සහියක නො ව ඒ සහියේ ම දැක්විය යුතු ය. ඒ ඒ ධම්ම එක් එක් සහියකට යොදන ලද්දේ වෙන් වෙන් ලකුණු සැලකීමෙනි. කිසි යම් ලක්ෂණයක් සලකා අභිතුහනර සහියට ඇතුළත් කළ සූත්‍රයක් තවත් ලක්ෂණයක් හෝ හේතුවක් සලකා සංයුත් සහියෙහි ද සංග්‍රහ කළ හැකි යි. එසේ කිරීම නිසා මෙසේ සමාන සූත්‍ර එකිනෙකෙහි ඇති වී ය යනු අපගේ හැඟීම යි.

කුදුගත් සහිය පූජිතෙහි පටන් මත හෙදයට භාජන වූවකි. දීඝ භාණකයෝ එය අභිධම්ම පිටකයට අයත් වෙති යි කියති. මණ්ඩමභාණකයෝ සූත්‍ර පිටකයට ය යි කියති. අපදාන බුද්ධවංස වරියාපිටක පාලිප්‍රදේශයන් කුදුගත් සහියට තබා සූත්‍රපිටක යෙහි කොතැනකට වත් ඇතුළත් වන බවක් දීඝභාණකයෝ නො කියති. වෙන ඇතුළත් වන තැනකුදු නො දක්වති. විනයාභි ධම්මපිටකයන්හිත් සංග්‍රහ විය නො හැකි බැවින් ඔවුන්ගේ මතය පරිදි ඒ ධම්ම ඇතුළත් කළ හැකි තැනක් නොමැති බැවින් ත්‍රිපිටක පාලියෙන් බැහැර ලිය යුතු වෙයි. කුදුගත් සහියට ඉන් පසළොස් අයත් වෙති යි කියන ලද්දේ එක් ආචාර්ය මතයක් පරිදි ය.

“යථෙත්වා වතුරෙපෙතෙ නිකායෙ දීඝමාදිකෙ,
තද්දංඤං බුඛි වචනං නිකායො බුද්ධංඤා මනො.”

යනුවෙන් දීඝනිකායාදි සතර හැර සෙසු සියලු බුඛි වචන බුද්ධක නිකායේ සංග්‍රහ වෙති යි කියන ලද හෙයින් තෙතභික්ෂුකර ඤාදිය ද ඊට ම අයත් වෙ යි. පටිපට්ඨානපදසහ හා තද්ඵකථාවන් ගැණ තෙතභික්ෂුකරණාදි අවුච්චාවන්හි කියන නමුත් එබැවින් තවම අප ඇස් හමු නො වී ය.

නිදෙසපාලිය සුත්තනිපාතයෙන් ගත් සුත්‍ර නිපයකට අථිකාරාචාර්යයෙන් කළ විවරණයෙකි. පටිසම්භිද්ධානපාලිය ද එසේ යි. මේ දෙකම සැරියුත් හිමියන්ගේ භාෂිතයෝ ය. කුදුගත් සහියට අයත් ය යි සලකන නෙත්තිපකරණ පාලිය මහාශ්‍රාවක මහා කාතයායන හිමියන් විසින් සබ්බේ නිරුක්ති ක්‍රම දෘක්ථිම වශයෙන් කළ ග්‍රන්ථයෙකි. පෙටකොපදෙසය ද ඒ සදහා ම උත්වහන්සේ විසින් කරණ ලද යි කියති. පිටකයන්ගේ වෛෂිණ්‍යා ක්‍රම දෘක්ථිම සදහා කළ හෙයින් පෙටකොපදෙසය යි කියන බව විමතිවිනොදනියෙහි පෙනේ.

පටිසම්භිද්ධනෙත්තිපකරණාදිය අථිකාරාචාර්යයෙන් නොකබා පෙළට එක් කිරීමට ඇති හේතු නොපැහැදිලි ය. කුදුගත් සහිය පිළිබඳ මේ කරුණු හා මතභේදයෝ විශාරද ධර්මධරයන්ගේ කලපනාවට භාජන විය යුත්තාහු වෙති.

අථිකාරානිෂ්පාදනය.

ත්‍රිපිටක පයඝාපතිය වනාහි නානා නයින් විවිත්‍ර ය. ඉතා ගැඹුරු ය. රහඳි රජසින් යුක්ත වුවත් විසින් අවබෝධය දුකෙර කර ය. බුදුරදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වය ලබා සිටුවන සතියේ හා පස්වන සතියෙන් සමමග්ගිය කළ ධර්මය ලෝකයට දෙන්නා කරණ පිණිස අවචන සතියේ දී මනෙත්තාගය ගැහවුයේ ද එහෙයයි. සකෙලයින්ට තබා නිකෙලයී උතුමන්ට පවා පහසුවෙන් අවබෝධ කළ නො හැකි ගමහිරසථානයෝ ප්‍රචචනයෙහි ඇත්තාහ.

එක් ධර්මපාච්ඡාදසථාවෙක්හි දී බුදුරදුන් වහන්සේගේ විවාළ ප්‍රශ්නයක් ධර්ම සේනාපති අග්‍රශ්‍රාවක සැරියුත් හිමියන් වහන්සේටත් විසඳනු නො හැකි ව “භූතමිදං ඝාපිපුතන” යනාදීන් බුදුරජානන් වහන්සේ ම දුන්, න්‍යායක්‍රමයෙහි පිහිටා සිට ගෙන විසඳ බව කියන ලදී. එසේ ම ශික්ෂාප්‍රඥපතියට සුදුසු කාල මාත්‍රය පවා සැරියුත් හිමියන්වැනි උතුමන් විසින් දුර්විභේදය හෙයින් විනය පිටකාදි පයඝාපතිය හුදෙක් බුදුන් වහන්සේට ම විමය වුවක් බව ආරාධනාදීපනියෙහි කියන ලදී. මෙහි මැනවින් තෙරපත් වුවෝ සමබුදුවරයෝ යි. පසේ බුදු වරයන්ටත් එබඳු විසඳ බවක් නො මැනී යි. ඇත්තේ තම එතුමන් වහන්සේටත් සමඟ ය යි කිය යුතු ය. පයඝාපතිය එතරම් ගැඹුරු ය. එතරම් තියුණු ය.

එහෙයින් පශ්චිම ජනතාව සඳහා සලබ්බපරිනිථිණයෙන් පසු අභිකථා නිෂ්පාදනය කළහ. අභිකථා වුව මනා කෙළේ ත්‍රිපිටක පාලියේ සංක්ෂිප්ත ස්ථාන විසාර කරණු පිණිස හා ග්‍රන්ථ ස්ථාන හෙළි කරණු පිණිසත් ය. එසේ කිරීමට ක්‍රම සතරක් පයඝාප්ති යෙහි ම එයි. සුත්ත, සුත්තානු ලොම, ආවර්ගවාද, අත්තනොමති යනු ඒ සතරයි.

“පස්සවුපාලි අබෙගති සමනනාගගෙන හික්ඛුතා නානු සුසද්ධිබ්බං. කතමෙති. පස්සවති? සුත්තං න ඡන්තාති, සුත්තානු ලොමං න ඡන්තාති.” උපාලිය, අඛ්‍ය පසකින් සුත් මහණකු විසින් අනුශාසන නො කළ යුතු ය. කවර පසකින් ද? යත්; සුත්‍රය නො දැනි සුත්‍රානුලොමය නො දැනි යනාදි පසිකි. මෙසේ සුත්‍ර සුත්‍රානු ලොම දෙක ද, “අනාපනති; එවං අමහාසං ආවර්ගිකං උග්ගහො පටිපුච්ඡාති හණනති” අපගේ ආචාර්යයන්ගේ උද්ග්‍රහණ පරි පුච්ඡාවන් මෙසේ ය; ඇවැත් නැත්තේ ය- යනාදීන් ආචාර්ය වාදය ද “අනාපනති ආවුසො සුසිහගෙනන” ඇවත, සිහිතෙන් (වන මොව්නගෙන්) ඇවැත් නැත්තේ ය- යනාදීන් අත්තනො මතිය ද පෙළෙහි ම දැක්වෙති. ත්‍රිපිටකාථි වණිණ්ණය කළ සුත්තේ මේ සතර ක්‍රමයට අනු ව ය.

මෙහි සුත්‍ර නම් ත්‍රිවිධ සම්භාසනාවට නැගුනු පිටකත්‍රය යි. සියලු විනයපිටකය ය යි විනයාථි වණිණ්ණාවෙහි වෙසෙසා කියන ලදී. සුත්‍රානුලොම නම් අනුලොමි කැපය යි; හෙවත් සතර මහා ප්‍රදේශගෝ යි. ආචාර්යවාද නම් අභිකථා යි හෙවත් ධර්ම සංග්‍රාහක පන්සියයක් රහතන් විසින් තබන ලද පාලියෙන් තොර වූ බැස ගත් විනිශ්චයෙන් පැවැත්තාවූ අටුවා පාලිය යි. අත්තනොමති නම් ක්‍රම අනු ව බුද්ධියට අනු ව සැලකීමෙන් වූ තමන්ගේ වැටහීම යි. හෙවත් සුත්‍ර සුත්‍රානුලොම ආචාර්යවාදයන් හැර අනුමානයෙන් තමන්ගේ බුද්ධියට අනු ව ක්‍රම සැලකීමෙන් වැටහෙන අයුරැ කීම යි. තවද සුත්‍රානුලොමි විනයාථි කථාවන්හි ආ සියලු පෙර වාදය අත්තනොමති නම් වෙයි.

මෙයින් අත්තනොමතිය සඳී දුළුල ය. එයට වඩා ආචාර්ය වාදය බලවත් වෙයි. එයටත් වඩා සුත්‍රානුලොමය ද සියල්ලට ම වඩා සුත්‍රය ද බලවත් වෙයි. ආචාර්යවාදයට සම නොවන කල අත්ත නොමතිය බැහැර කළ යුතු ය. සුත්‍රානුලොමයට නො ගැළපෙන කල ආචාර්ය වාදය ද සුත්‍රයට සම නො වන කල සුත්‍රානුලොමය ද ඉවත ලිය යුතු ය. සුත්‍රයෙහි බැහැර කිරීමෙන් නැත්තේ ය.

මේ වනාහි සුමඞ්ගල විලාශිතී මහාපරිනිප්පණ සුත්‍රවණිණනා වෙහි හා සමන්තපාසාදිකා පඨමපාරජ්ඣක වණිණනාවෙහිත් එන විශාරයෙකි. ඒ වූ පරිදි සුත්‍රයෙහි බැහැර කළ යුතු දෑයක් නොමැති බව පැහැදිලි ය. බුද්ධගාමින හෙයින්. සුත්‍රානුලෝමයෙන් ධර්ම විනය තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමය මිස අන් කිසි බුද්ධවචනයක් නැති. ආචාර්යවරුද අත්‍යන්‍යවෙන් දෙක එසේ නො වෙයි. එහි බැහැර කළ යුතු දෑ ඇති විය හැකි ය.

සුත්‍රයට ආගමවද ය යි ද, සුත්‍රානුලෝමයට රස ය යි ද, ආචාර්යවරුදයට ආවර්ගවංස ය යි ද, අත්‍යන්‍යවෙන් අනිප්‍රාය ය යි ද නාගයේන හිමියෝ ප්‍රකාශ කළහ. සුත්‍රනාමයෙන් සුත්‍රපිටකය ම ප්‍රකට වුව ද “සකච්ඡාදෙ සංඝව සුගතසගාති” යනාදිය කථා වණ්ණපාකරණයෙහි කියන ලද හෙයින් අභිධර්ම පිටකය ද “එතන භං නායක ගතවසො සුගතාගතං සුගතසට්ඨාසනං” යනාදි මාතෘකාපාලිපාඨයෙන් හා “සාවස්ථියා සුගතවිගබ්බක” යනාදි පරිවාරපාලිපාඨයෙනුත් විනය පිටකය ද කියනලද බැවින් ත්‍රිපිටක පාලිය ම මෙහි දී ගත්හ. සුතනං නාම නියෙසා සඞ්ඛිනියො ආරුල්ලානි තිණි පිටකානි” සුත්‍ර නම් සඞ්ඛිති තුණට නැගුනු ත්‍රිපිටක පාලිය යි තෙත්තිපාකරණ අටුවායෙහි (ත්‍රි: මු 69 පිට) කියේ එහෙයින්.

සුත්‍රානුලෝම ය යි දැක්වූ සතර මහාපදෙසය සකකික සුත්‍රාන්ත වශයෙන් දෙපරිදි ය.

1. මහණෙකි මෙය අකැප ය යි යමක් මා විසින් ප්‍රතික්ෂෙප නො කරණ ලද ද, අකැපයට අනුලෝම වේ ද, කැප බව වළකා ද, එය තොපට කැප නො වන්නේ ය.

2. මේ දෙය අකැප ය යි මා විසින් යමක් ප්‍රතික්ෂෙප නො කරණ ලද ද, එය කැපයට අනුලෝම වේ ද, අකැප බව වළකා ද, එය තොපට කැප වන්නේ ය.

3. මෙය කැප ය යි යමක් මා විසින් අනු නො දන්නා ලද ද, අකැපයට අනුලෝම වේ ද, කැපබව වළකා ද, එය තොපට කැප වන්නේ ය.

4. මෙය කැප ය යි යමක් මා විසින් අනු නො දන්නා ලද ද, කැපයටත් අනුලෝම වේ ද, අකැප බව වළකා ද, එය තොපට කැප වන්නේ ය.

මොවුහු බකික සතර මහාපදෙසයෝ යි.

1. බුදුන් වහන්සේගෙන් ම අසන ලදී. උන්වහන්සේගේ සම්ප යෙන් ම පිළිගන්නා ලදී.

2. අසවල් වෙහෙර සඛ්ඤ තෙමේ මහාසඨවිර ය; ගණ තායක ය; උන්වහන්සේගෙන් අසන ලදී පිළිගන්නා ලදී.

3. අසවල් වෙහෙර දූත උගත් භික්ෂූන්ගෙන් ම අසන ලදී. පිළිගන්නා ලදී.

4. අසවල් වෙහෙර දූත උගත් උත්තාත්සේගෙන් ම අසන ලදී. පිළිගන්නා ලදී.

යන මොවුහු සුත්‍රාන්ත සතර මහාපදෙසයෝ යි.

මෙහි පළමුවැන්නෙන් බුදුරදුන්ගෙන් ඇසීම ද, දෙවැන්නෙන් සතර නමේ පටන් ඉහළ සඛ්ඤයාගෙන් ඇසීම ද, තුන්වැන්නෙන් දෙවූන් නමකගෙන් ඇසීම ද, සිවුවැන්නෙන් එක භික්ෂූ නමක ගෙන් ඇසීම ද කියනලදී.

විනයවිනිශ්චයක දී බකික සතර මහාපදෙසයන් බමිම විනිශ්චයක දී සුත්‍රාන්ත සතර මහාපදෙසයන් ප්‍රමාණ කොට ගත යුතු ය යි කියති. ආවායඝීවාද යන්නෙන් මූඛ්‍ය වශයෙන් මුල් මහ අටුවාව ද අමූඛ්‍ය වශයෙන් තදනුගත සියලු අච්ඡාදා වණිණිත යෝද ගැණෙති. අත්තනොමභියෙන් තත්තත්තාලීන ආගම ධාරී තෙරවරුන්ගේ වෙත් වෙන් මත හෙද ගණිති. හැම අටුවා වක් ම සුත්‍රාදි මේ සතර හෙදයට අනු ව කළ අච්චණිණිතයෙන් යුතු ව පවත්නේ ය.

අටුවාවෝ නම් කවරහු ද?

මේ වතාහි ග්‍රන්ථාන්තරයන්හි එකිනෙකට වෙනස් විවේචනයන් ගෙන් ආකූල වූ වියතුන්ට පවා සෘජු ව පිළිතුරු දෙනු නො හැකි ප්‍රශ්නයෙකි. එහෙයින් ඒ සඳහා කරුණ පරික්ෂණය බලවත් පරිශ්‍රම යකින් කළ යුතු බව කිය යුතු නො වේ. “න කාමි නිනි පච්චනින පකිණිකදෙසනායෙව හි අට්ඨකථා.” ඒ ඒ තන්හි දී භාග්‍ය චතුත් චතුත්සේ විසින් අච්චණික ලද ප්‍රකිණිකා දෙහනාව ම අච්ච

කථා නම් වන්නී ය- යනු සාරත්ථිපතියෙහි එන විස්තරයෙකි. මේ හැර ප්‍රතිණිෂ්ඨක දෙශනාව ම අටුවා ය යි ඉදුරු ප්‍රකාශ කළ අටුවා පාඨයෙක් නැත්තේ ය.

මේ පාඨයෙන් තත්කතීචරයන් බැස ගත් තිගමනයෙන් අටුවා නම් ප්‍රතිණිෂ්ඨක දෙශනාව ම මිස අන් කිසිවක් නො වන බව පහ දිලී ය. “න ගි භගවතා අබ්‍යාහතං නනතිපදං නාම අත්ථ, සබ්බසංසෙධ අත්ථො භවිතො සමමාසමිවුදධිතොතිණ්ණං පිටභාතං අත්ථවණ්ණනාකතමොපි භාසිතොති දට්ඨබ්බං.” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් නො වදාළ පාලි පදයෙක් නම් නැති. සියලු පදයන්ගේ අත්ථය දෙසන ලද්දේ ය. සම්බුදුන් වහන්සේ විසින් ම ත්‍රිපිටකාච්චවණ්ණනාව ද දෙසන ලද්දේ ය යි දත යුතු ය යනු ද එහි ම කියන ලද්දේත් එහෙයිනි. මෙහි දී ප්‍රතිණිෂ්ඨකදෙශ නාව නම් කුමක් ද යි සෙවිය යුතු ව තිබේ.

“ධම්මකථා නාම සත්ථාගාරඅනුමොදනාපටිසංසුත්තා පකිණ්ණකථා වෙදිනබ්බා.” දැනුම් කථා නම් සත්ථාගාර අනුමො දනා ප්‍රතිසංසුත්ත ප්‍රතිණිෂ්ඨක කථා ය යි දත යුතු ය- යනු සාරත්ථිප කාසිනියෙහි (ත්‍රි: මු: තෘතීය භාග 67 පිට) දක්වෙන ප්‍රතිණිෂ්ඨක දෙශනාවක් පැවැත්වූ එක් අවස්ථාවකි. කිවුල්වන ශාක්‍යයෝ සත්ථාගාරශාලාවක් කොට මගුල් පිණිස බුදුපාමොක් සබ්බසංසෙධ පළමුවෙන් පරිභොග කරවූහ. ඒ අවස්ථාවෙහි බුදුන් වහන්සේ “සිතං උණ්ණං පටිභනනී” යනාදී ගාථා පෙළකින් හා “අසමි ආවාසෙ ආනිසංසො අසමි ආවාසෙ ආනිසංසොති බහුදෙව රතනීං අනිතරකතාරං දියඛභියාමං ආවාසානිසංසකථං කපෙයි. තස්ස ඉමා නාම සඛ්‍යහං ආරුළහා. පකිණ්ණකධම්මදෙසනා පන සඛ්‍යහං නාමෙතනී” මෙසේත් ආවාසයෙහි අනුසස් වෙයි, මෙසේත් ආවාසයෙහි අනුසස් වෙයි යනාදීන් රුත්‍රියෙහි යාම එක හමාරකටත් වැඩි කාලයක් ගත වන තුරු ශාක්‍යයන්ට ආවාසානි සංස වදාළෝ ය. එහි “සිතං උණ්ණං පටිභනනී” යනාදී ගාථා පමණක් සඛ්‍යායනාවට නැගුනු බව ද ප්‍රතිණිෂ්ඨක වශයෙන් දෙශනා කළ ආවාසානිසංස දැනුම් කථාව නො නැගෙන බව ද කියන ලදී. මේ අනු ව සලකන විට ප්‍රතිණිෂ්ඨක කථාව නම් බුදුරදුන් වහන්සේ ඒ ඒ අවස්ථාවන්හි දී සුත්‍රාන්ත වශයෙන් නො ව සාමාන්‍ය දැනුම් කථා වශයෙන් පවත්වන ලද දෙශනා බව පැහැදිලි වන්නේ ය. ඉමයින් ම අභිකථා යුක්ත බව සාරත්ථිපතී මතය යි.

“ආවජිසමාදෙ, නාම ඛම්මසංඛ්‍යාගණනානි පසද්ධි අර හනනසංගොති සංඛ්‍යා පාලිවිනිමුත්තා ඛක්කනනිකවිනිමුත්ත සංඛ්‍යා අට්ඨකථා ගාහි.” ආවාය්‍යීවාදය නම් ඛම්මසංඛ්‍යා හත පන්සියයක් රහතන් විසින් තබන ලද පාලියෙන් මුක්ත වූ ඛක්කනනික විනිමුත්තෙන් පැවැත්තාවූ අභිකථා පාලිය යයි සමන්ත පාසාදිකා පඨමපාරුජිකවණ්ණනායෙහි (මූලික 118 පිට) විස්තර වන්නේ ද “ආවජිසමාදෙ, නාම අට්ඨකථා.” ආවාය්‍යීවාදය නම් අභිකථා යයි සුමංගලවිලාසිනී මහාපරිනිෂ්ණසූත්‍රවණ්ණනා වෙති කෙටියෙන් ද කියනලදී.

මෙහි දක්වෙන “පාලිවිනිමුත්තා ඛක්කනනිකවිනිමුත්ත” යන දෙ පදයෙන් අභිකථා නම් කීමෙන් ද යි පැහැදිලි වන නමුත් ප්‍රකීර්ණකදෙකව ම අභිකථා ය යි නිෂ්පාය්‍යීයයෙන් වටහා ගත් සාරත්ථදීපනිකතීපාදයෝ එය ම නුදුටුවත් ව යෙති එහෙත් එතුමන්ගේ සෙසු වණිණ්‍යයන්ගෙන් ඒ පද්ධතිය පිළිබඳ අවිශද්ධ ය ම දක්වති. “ආවජිසමා වදනනි සංවණ්ණනනි පාලිං ජනනාති ආවජිසමාදෙ, ආවාය්‍යීයෝ මේ ප්‍රතිර්ණකදෙකතාවෙහි වෙන් පාලිය කියත්, වණිණ්ණනා කරත් නු යි ආවර්ගවාද නමැ යි මෙසේ එතුමෝ ආවර්ගවාද යන්න ද විවරණය කරති.

අසුතනනනිබද්ධං පාලිවිනිමුත්තං ඛක්කනනිකවිනිමුත්ත දෙසනං කථා” යන සමන්තපාසාදිකාපාඨයට (මූලික 113 පිට) විකා කරණ විමති විතොදනි කතීවරයෝ:-

“අසුතනනනිබද්ධනනි තිසු පිටකෙසු පාලිසංඛ්‍යාගණනානවසෙත අරවිතං සංඛ්‍යානිකාරෙහි ව අනාගෙමිතං. නොගාහ පාලිවිනිමුත්තනනි. ගෙන ව අට්ඨකථාසු යථානුරූපං සංඛ්‍යානිකනනි දෙසෙති. එවරූපා හි පකිණ්ණකදෙසනා අට්ඨකථාය මූලං.

ඛක්කනනිකදෙසනා නාම නසම්මං නසම්මං පසද්ධි ඛනා රෙඤා ඛනා රෙඤා නානානායෙහි කපිසමානඛම්මදෙසනා.” යනාදී විමතිවිතොදනි පාඨ දෙකින් (මූලික 88 පිට) ඒ දෙපදය විස්තර වෙයි. ප්‍රථමසංඛ්‍යානිකාරක උතුමන් විසින් ත්‍රිපිටකපාලි යට නො නැඟූ හෙයින් පාලිවිනිමුත්ත නම් වූ ද ඒ ඒ අවසරයෙහි බහබහා නානා තයින් දෙසනු ලබන හෙයින් ඛක්කනනික නම් වූ ද ඒ මේ ප්‍රකීර්ණකදෙකතාව අට්ඨකථාවන්හි සුදුසු පරිදි සමුදාය කළ බව, හා එය අභිකථාවන්ගේ මූලය බවත් ඒ පාඨ දෙකින් දක්වෙන අදහස යයි කිය හැකි ය.

සාරස්ථිපතිමහාය නො ගැලපෙන බව දුටු විමතිවිනෝදනී කතුවරයෝ අච්ඡාය නම් ප්‍රතිර්ණකදෙකාව ම නො ව එය මුල් කොට ඇත්තක් ය යි කිහු. එසේ කී නමුත් යථොක්ත පදවිය ඒ හිමියන්ට ද විශද වූ බවක් නො හැගෙයි. “ගගනෙන පක්ෂිණිකදෙසනාගුණා ව සුතනානුලොමගුණා ව අට්ඨකතා. සමාධිමමසංගාහකතෙජ්ජරෙහි පාලිවණ්ණනාකකමන සංගහෙනො වුත්තා. නාමො ආවජිකවාදොති වුත්තා.” භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ ප්‍රතිණීකදෙකාව වූ ද සුත්‍රානුලොම වූ ද අච්ඡායව යම හෙය කින් ධම් සංග්‍රහය තෙරවරුන් විසින් පාලිය වාක්‍යය කිරීම හේතු යෙන් සංග්‍රහ කොට කියන ලද්දේ ද එහෙයින් ආවර්ග වාද ය යි කියන ලදී. (දුටු 103 පිට)

මේ ඒ හිමියන් ආවර්ගවාද යන්න විසද පරිදි ය. එහි දී අච්ඡාය සුත්‍ර සුත්‍රානුලොම දෙකින් යුක්ත බව ද කියති.

මේ සියලු විස්තරයක් ම කරණලද්දේ මූලික කී සමන්ත පාසාදිකා පාඨදෙක සඳහා යි. ඒ පාඨදෙකින් විස්තර කරණලද්දේ පව්වරියාදි පඤ්චාකාලික අටුවා නො ව මුල් මහඅටුවාව බව ඒ පාඨ වලින් ම පැහැදිලි යි. අච්ඡායාමය සම්ප්‍රකාරයෙන් යොදන ලද්දේ දෙත් එයටම ය. එය කෙසේ නිෂපාදිත ද යන්න ගැණ හුන්ථ යන්න පෙනෙන මත හෙද වලින් ම අපට හැඟෙන පරිදි මෙසේ යි.

ජාතක ධම්මපද උද්‍යානපාඨ පාලි ප්‍රදේශ පමණක් බුදුරජුන් වහන්සේ වදාළහ. ඒ පාලි ප්‍රදේශයන්ගේ විස්තර කථාවක්කු සංහිතිකාරක මහා ක්ෂේණාසුරයෝ ගලපා ලූහ. එසේ ගලපා ලිමට බුදුන්වහන්සේ ම තත්ති තත්ති දී වදාළ දෑගැමි කථා නම් වූ ප්‍රතිර්ණක දෙකපාඨයෝ පිළිසරණ වූහ. ඒ දෙකපාඨයානුසාර යෙන් ම ග්‍රන්ථසථාන හෙලි කළහ. විස්තරවණ්ණනා ද කළහ. එසේ කළ කථාවක්කු හා විස්තර වණ්ණනා පෙළෙහි නො ආහ. සුත්‍රානු වශයෙන් පාලියට නො තැබූහ. එහෙයින් පාලිවිකිම්බු ත්‍යා ය යි කියන ලදහ. ප්‍රතිණීක දෙකපාඨයානුසාරයෙන් එය ම ගැබ් කොට බැස ගත් විනිශ්චයෙන් කළ හෙයින් ඔක්කතතික විනිශ්චයෙන් පැවැත්තාහ යි කියන ලදහ.

බුද්ධමතාවලම්බි සංහිතිකාරක උද්‍යාන කළ හෙයින් තදච්ඡාය වාද ආවායතී වාදය යි කියන ලදී. ආවායතීවාදය සුත්‍රානු ලොමයන්ට සම නො වන කල බැහැර ලිය යුතු ය යි කියේ ද එහෙයින්, හුදෙක් ප්‍රතිණීකදෙකාව ම නම් බැහැර ලිය යුතු දෑයෙක්

තො ලැබේ. ප්‍රකීර්ණවශයෙන් නමුත් බුදුරජුන් විසින් බැහැර ලිය යුතු දෑයක් තො වදාරණ හෙයින්. ත්‍රිපිටක පාලිය මෙන් ගරු කළයුතු වූ මහ අටුවාවේ ද ලේඛකයන්ගේ ප්‍රමාදයෙන් වූ කිසිවක් මිස බැහැර ලිය යුතු දෑයක් තො වී ය. පඤ්චාංගාලික පච්චරියාදී අටුවා ඒ අනුසාරයෙන් එය ම ගරු තැනි තබා ලියන ලද නමුත් තදච්චරිණනාවන්හි බැහැර ලිය යුතු දෑ වූහ. කුමක් හෙයින් ද? යත්:- තදච්චරිණිණනා පුළුල් කිරීමට හා අතිරේක විස්තර දැක්වීම පිණිසත් බැහැරින් බොහෝ කරුණු එක් කිරීමේ දී සුත්‍රාදියට සම තො වන කිසිවක් ප්‍රමාදයෙන් පතිත වූ හෙයින්.

එපමණක් තො ව දමරජුන් වහන්සේ කිසි විටෙක වත් තො වදාළ දෑ ද ආවායම්වරයන් විසින් සවකිය අභිකාවන්හි සඟ්‍රහ කරණ ලදී. එසේ සඟ්‍රහ කළ නානාමිධ ප්‍රවෘත්ති අතුරෙහි අතුත හෝ අද්දතුත හේතු සාධක උපමා කථාද අටුවා වලින් දැක්ක හැකි ය. මේ එක් නිදර්ශනයෙකි.

එක් ගම් වැසි මහල්ලකු සුර සැලෙක රහ බොහු දුටු බුඬීයෝ ඔහු පිය තනතුරේ තබා ගෙණ රහ බොන්නාහු ප්‍රයෝගයෙන් ඔහු ගේ ඇඳුම් හා ආභරණත් පැහැර ගණු කැමැති ව කතිකා කළාහු ය. “අපි එක්එක්කෙනා කථා කියමු. යමකු එය බොරු ය යි කිය තොත් නැත් නම් තො අදහතොත් ඔහු දූෂයකු කොට ඔහු සතු වස්තුව ගණිමු ය යි නියමය කොට නුඹත් කැමැති දෑ යි මහල්ලා ගෙන් ඇසුහ. එසේයයි කිකල එක් බුඬීයෙක් මෙසේ කී ය.

පින්වත්නි! මවගේ බෑව මා සිටිය දී මවට දිවුල් කැමට දෙළෙක් වී ය. ඕනෙමෝ දිවුල් ගෙණෙන අතිකකු නැති බැවින් මා ම පිටත් කළා ය. මම ගොස් ගසට නැගෙන්නට ගිණක් නැති බැවින් තෙමේ ම තමා පා ගෙණ මුගුරක් සේ ගසට විසි කර ගනිමි. ගසේ අත් තෙත් අත්තට ගොස් ගෙඩි කඩා බසින්නට තො හැක්කෙම් ගෙට ගොස් ගිණක් ගෙණවුත් ගසින් බැස මවට දිවුල් දිනිමි. එයින් එක් ගෙඩියක් මහ සැළියක් පමණ වී ය. මගේ මව එක තැන සිට එයින් සැටක් ම කැවා ය මා එක ඔබ්බාක්කුවෙන් ගෙණා ඒ ගෙඩිවලින් සෙසු ඒවා කුලසියයක් ඇති ගමෙක සියලු කුඩා මහලු අය කැවාහ. එයින් අවසන් තො වූ ඉතිරි කොටස දෙළොස් රියන් අපේ ගෙයි සියලු බඩු බැහැර කොට පියස්ස දක්වා පිරවිමි. එයින්ද අවසන් තො වූයෙන් මිදුලේ ගොඩක් කෙළෙමි. එය අසුරියනක් පමණ උස් පථිතයක් මෙන් විශාල ගොඩක් වී ය යි කිය.

මෙසේ ඔවුනොවුන් කථා කී පසු ඒ සියල්ල අසා සිටිමහල්ලා ද
 “දරුවෙහි, රට විශාල නිසා මොවුහු නො ඇදහිය හැක්කාහු නෙ
 වෙති. එසේ නමුත් මම ද කථාවක් කියමි. දරුවෙහි, අපේ පවුල
 ඉතා විශාල පොහොසත් එකකි. කෙත්වත්වලින් ඉතා විශාල
 එක කපු කෙතා ය. එය කිරි ලැණ ගණන් විශාල වූවකි. ඒ මැද
 අසුරියනක් පමණ උස් වූ මහ කපුගසෙක් වී ය. එහි අතු පසෙකි.
 අතු සතරක් එල නො ගත. නැගෙනහිර අත්තෙහි මහසැදක්
 පමණ ගුහසියක් වී ය. එහි පළු සයෙක් වී ය. එක් එක් පළුව
 විශාල පුළුන් පිබෙකි. මා රැවුල බා විලව ගොස් නහා එනවිට ඒ
 ඒ පුළුන් පිටු පිටි තිබෙනු දක එකවරට ම ගත්තෙමි. ඒ පුළුන්
 පිටුගතවීමත් දසයෝ සදෙනෙක් වූහ මා හුදකලා බව දැන ඔහු
 මා හැර පලා ගියහ. මෙතෙක් සොයා නො දුක්කෙමි. අද ඔවුන්
 දුක්කෙමි ඔහු නම් කෙටි ය යි කියා එකවිට ම නැගිට ඔවුන්ගේ
 කෙස්වලුවලින් ගෙණ විනිශ්චයසථානයට ගොස් ලකුණු කියා දිවි
 ඇති තෙක් ඔවුන් දසයන් කෙළේ ය. (පටංවසුදනී. ශ්‍රී. ධ. ඉද්දන
 627 පිට.)

ප්‍රිය වුවත් මෙබඳු කථා බුදුරදුන් වහන්සේ කිසිවිටෙක වත්
 නො වදාරති. තවද මහපොළොව හා සාවකු අතර සිදු වූ සේ
 පෙණෙන මෙබඳු වූ ම උපමාකථාවක් මේ ග්‍රන්ථයේ ම (253 පිට) දුක්
 වෙයි. මෙබඳු දූ බ්‍රහ්මාණ්ඩ නො වන නමුත් මොවුන් දුක්වීමට
 හේතු වූ මූලධර්ම බ්‍රහ්මාණ්ඩ වන හෙයින් පශ්චාත්තෙත් මොවු
 තට ද කිය යුත්තේ එසේ ම ය.

ධර්මදෙශකයෙකු හෙළ බසින් හෝ අකුලී දම්ලාදි භාෂාවකින්
 හෝ වර්තමාන කාලයට අයත් වූ ධර්මානුකූල හේතු සාධන උපමා
 වලින් කිසියම් බණපදයක් සවකිය කෞතුකය පරිදි කොතෙක්
 වණිතා කලත් එය බ්‍රහ්මදෙශනා ය යි කියන්නාක් මෙනි. සඤ්චිතය
 මැනවින් සිත්වලට ගන්වනු කැමැති අභිකථාචාර්යවරයෝ අවි
 රුධ්‍ර සේ මෙබඳු නොයෙක් උපමාකථාවලින් හා සිද්ධිවලින් ශක්ති
 පරිදි අවුවා පොෂණය කළහ. ධර්මසහ ප්‍රීතියෙන් හා පහසුවෙන්
 උරු ගැඹීමට එය හේතු වන හෙයිනි.

දක්ෂ සුපකාරයෙක් හොඳතයක් පිළියෙල කිරීමේ දී අනුභව
 යට නො ගන්නා ඇතැම් කුළු ද්‍රව්‍ය ද එයට ඇතුළත් කෙරෙයි. අනු
 භව කරණ තැනැත්තන් කුරුඳු පොතු ආදී ඒ කුළු ද්‍රව්‍ය බැහැර ලා
 එයින් ලත් රසය පමණක් අනුභව කෙරෙයි. එමෙන් නුවණැති
 තැනැත්තෝ අභිසාධක උපමාවලින් ගතයුතු හරය පමණක් ගනී.

මෙසේ බැහැරින් ගත්තාවූ ද මෑත කාලයෙහි සිදු වූ බොහෝ ප්‍රවාහනවලින් ගහන වූ ද වණිතා පමණක් නො ව දීඝභාණකාදී ඒ ඒ ආවායෑ පරමපරාගත තෙරවරුන්ගේ ඇතැම් අසමාන මත හෙදයෝ ද අභිකථාවන්හි විරල නො වෙති. බොහෝ පෙරවාද වලින් සැලකිය යුතු කිපයක් මෙසේ යි.

පඤ්චවර්ගීය හික්මුණු:—සිද්ධාභි කුමාරයන්ගේ ලක්ෂණ පරික්ෂා කළ රම, ධජ, ලක්ඛණ, මනනී, යඤ්ඤ, භොජ, ප්‍රයාම, සුදත්ත යන බිමුණන් අටදෙනාගෙන් තිදෙනෙක් “බුදු හෝ වන්නේ ය, සක්විති හෝ වන්නේ ය” යි මතදෙකක් ප්‍රකාශ කළහ. පස්දෙනෙක් “මේ මහා පුරුෂයා නිතිගෙයි නො වසන්නේ ය. එකාන්තයෙන් බුදු වන්නේ ය” යි ප්‍රකාශ කළහ. ඒ පස් දෙන එසේ ප්‍රකාශ කොට විතැනී රහිත ව ම බෝසතුන් උදෙසා මහණපැවිද්දට පැමිණියාහු ය. අඤ්ඤ කොණ්ඩඤ්ඤ, හදදිය, වජ්‍ය, මහානාම, අසුභ් යන නමින් ප්‍රසිද්ධ පඤ්චවර්ගීය භික්ෂූහු නම් ඒ පස්දෙන යි. මේ එක් මතයෙකි. මෙතෙම එකාන්තයෙන් බුදු වන්නේ ය යි කි පස්දෙනා නො ව ඔවුන්ගේ දරුවෝ ය යනු දෙවන මතය යි.

මෙය නව්න මතයක් නො ව පැරණි අටුවාකරණයටත් පෙර සිට ඇති වූවකි. එහෙත් පැරණි අටුවාවායෑයන් විසින් දරුවෝ ය යන මතය ප්‍රතික්ෂේප කරණලදී. ඒ පස්දෙනා කුඩා කල ම බොහෝ මන්ත්‍ර හදුල බැවින් බිමුණෝ ඔවුන් ආවායෑ පදවිවලට පත් කළහ. ඔහු ද “පසු ව නම් පුත්‍රදරජවාචන් බිඳ දමා පැවිදි වන් නට නො හැක්කාහ යි ලදරු කල ම පැවිදි වූහ.” කලින් කල “පින් වත්ති, මහාපුරුෂයා මහාභිතිකමනය කෙළේ දෑ යි දුටුවන්ගෙන් ද විවාරති” නොපගේ මහාපුරුෂයෙක් කොති ද? ඔහු ත්‍රිපිට ප්‍රාසාද යන්හි තුන් වැදෑරුම් නළුවන් විසින් පිරිවරණ ලදු ව දෙවියෙකු මෙන් සැප විඳිනෝ ය” යි මිනිසුන් කී බස අසා “තව ම මහා පුරුෂයාගේ නුවණ මුහුකුරු නො ගියේ වනැ” යි මනෙකසාහි ව වෑය එහෙයින් මහබිතික්මන් කළ පසු උරුවෙල් දනව්වෙහි දී එතු මන් හා එක් වූහ. මොහු ලක්ෂණපරික්ෂක බිමුණෝ ම ය. (පඨංච සුදතී-පාසරසි සූත්‍ර වණිතා 386 පිට.)

බෝසතුන්ගේ මුහු විතනය:—දෙවිලොවින් මුහු වන බෝසතුන් සවිය මුහු විතනය නො දන ගන්නා බව හා ප්‍රතිසන්ධිය මහා විපාක සිහින් වන බව එක් මතයෙකි. මුහු විතනය නො දන්නා

නමුත් චුතික්ෂණයෙහි චුත වෙමි යි දූත ගන්නා බව හා ප්‍රතිසන්ධි ය උපෙක්ෂාසහගත සිතින් වන බව ත්‍රිපිටක මහාසිව තෙරුන්ගේ මතය යි. (පඨංව සුදනි-අව්ඡරය ධම්ම සුත්‍රවණ්ණා 918 පිට.)

සේනාවන විහාරසුඤ්ඤාවය:- අතෝපිඬු මහසිඬු විසින් බුදු රදුන් වහන්සේ උදෙසා කරවූ ජෙනවන මහා විහාර පුරොක්කවය තව මාසයක් පැවැත්තේ ය යනු එක් මතයෙකි. පස්මසෙක යනු දෙවන මතය යි. තුන්මසෙක යනු තෙවන මතය යි. තුන්මසක් පැවැති බවට කිසිවකුගේත් විවාදයක් නැත්තේ ය. (මනෝ-ථ පුරණි ත්‍රි. මු. 208 පිට)

ධම් සංඝායනාවට අනතුරු කිමයන්ගේ වැඩම:- පළමු වන ධම් සංඝායනාවට රැස්වූ මහ තෙරුන්වහන්සේ ආනන්ද සථිවරයන් වහන්සේට ආසනයක් ශෙෂ කොට තබා තමන් තමන්ට නියමිත ආසනවල වැඩ උත්ත. ඉන් කිසි කෙනෙකුත් වහන්සේ “ආනන්ද යෝ කොහි ද?” යි විවාද කල එබස දිවකණින් ඇසූ ආනන්ද සථිවර යන් වහන්සේ තමන්වහන්සේගේ ආනුභාවය දක්වමින් පොළොව කිමිද ගෙණ වැඩ සවිය ආසනයෙහි පෙණිගියසේක යනු එක් මත යෙකි. උන්වහන්සේ වැඩියේ පොළොව කිමිද ගෙණ නො ව අහ සින් ය යනු දෙවන මතය යි. මහාච්ඡායාසාරී අනුබුද්ධ බුද්ධසාමි ආදියෝ ද එය එසේ හෝ කෙසේ හෝ වේවා යි කියා නිශ්ශබ්ද වෙති. (සුමංගල විලාසිනි ත්‍රි. මු. 8 පිට.)

කුදුගන් සහිය:- අභිධම් පිටකයට කුදුගන් සහිය අයත් වන්නේ ය යනු දිස්භාණක තෙරුන්වහන්සේගේ මතය යි. එය අභිධම් පිටකයට නො ව සුත්‍රාන්තයට අයත් වන්නේ ය යනු මජ්ඣිම භාණක තෙරුන්වහන්සේගේ මතය යි. (සුමංගල විලාසිනි ත්‍රි. මු. 11)

ආයථි තුෂ්ණිමිතාවය:- සමථපිදගීතාවෙන් සුභු ව කථා නො කොට හිදීම ආයථි තුෂ්ණිමිතාවය යනු එක් මතයෙකි. වාක් සංසකාරයට විරුධ බැවින් විනිශ්චයානය ය යනු දෙවන මතය යි. ඒ දෙකම නො ව වතුච්චයානය ය යනු තෙවන මතය යි. (උදකාචි කථා ත්‍රි. මු. 73 පිට.)

වතුපාටිසුඬි සීලය:- ප්‍රාතිමොක්ෂ සංවර, ඉන්ද්‍රිය සංවර, ආර්ථ ව පාරිශුඬි, ප්‍රත්‍යයසන්නිශ්‍රිත යන සතර ම බුදුරදුන් වහන්සේ සීල නාමයෙන් දෙසනා කරණ ලද බව. දීප විහාරවාසී සුමමතෙරුන් වහන්සේගේ මතය යි. උන්වහන්සේගේ අතැවැසි ත්‍රිපිටක මුල

නාග තෙරුන් වහන්සේ ප්‍රාතිමොක්ඛ සංවරය ම සිලය බව හා සෙසු භුක් සිලනාමයෙන් දෙශනා කළ තැනක් නැතැයි කියමින් ගුරුන් වහන්සේගේ මතය නො අනුදන්හ. බුදුගොස්හිමියෝ ද මේ සතර සිලනාමයෙන් ගණිති. (පඨංවසුදනි-ආභේධයා සූත්‍ර වණිනා 126 පිට)

සුඛර මද්දවය:- සුඛර මද්දවය නම් ඉතා තරුණත් නො වූ ඉතා මහලුත් නො වූ දෙවූ හුරුකුණේ ප්‍රවාතන මාංසය යි එක් මතයෙකි. පස්ගෝරසයෙන් පැයවන ලද මාදු බතෙක යනු එක් මතයෙකි. වූඤ්ඤාමාර පුත්‍රයා විසින් බුදුරජුන් වහන්සේගේ පරිනිවෘණය නො වේවා යි කියා පිළියෙල කොට දෙන ලද රසායන ශාස්ත්‍රයෙහි දැක්වෙන එක් රසායන විධියෙක යනු එක් මතයෙකැයි මෙසේ තුන් මතයක් සුමඛලවිලාසිනියෙහි (ත්‍රි: මු: 395 පිට) කියනලදී.

තවද මාදු සිතිදු මාංසය යි මහ අටුවාවේ කියන ලද ය යනු එකෙකි. හුරුමස් නො ව හුරුත් විසින් මඩනා ලද හුණ ගොබය යනු එකෙකි. හුරුත් විසින් මඩනා ලද පෙදෙස්හි හටගන්නා නයි හතුවගියෙක යනු එකෙකි. රසායන බෙහෙතෙක යනු එකෙකැයි සතර මතයක් උද්දනාථිකථාවෙහි (ත්‍රි: මු: 279 පිට) කියනලදී.

තිරය පාලකයෝ:- තිරයෙහි තරකපාලකයෝ නො වෙති. එහි උපන්නත්‍රට අකුශලකමීය ම කම් කටුපු කෙරෙයි යනු එක් මතයෙකි. එය එසේ නො ව මිනිස් ලොව වඩ කරවන රාජ පුරුෂයන් මෙන් තිරයෙහි ද පාලකයෝ ඇත්තාහ යනු තවත් මතයෙකි. (සුමඛලවිලාසිනී: ත්‍රි: මු: 586 පිට)

නාවකිංස නාමය:- නාවකිංස දිව්‍යලොකයට ඒ නාමය ලැබුනේ මවලනාමයෙහි දී මස මාණවකයන් සමග කලුරිය කොට එහි උපත් දෙව්පුතුන් තෙතිස්දෙනකුත් නිසා ය යනු එක් මතයෙකි සෙසු සත්වලවලත් තවකිංසා දෙව්ලෝ ඇති බැවින් මෙය නාමප්‍රඥාපතියක් බව බුදුගොස් හිමියෝ කියති. (සංයුක්තකාථ වණිණනා-ත්‍රි: මු: 23 පිට)

දෙවියන්ගේ භාමසේවනය:- මිනිසුන් මෙන් දෙවියෝ ද ආයංආයසමාපතති වශයෙන් මෙවුන් දමි සේවනය කරති යනු එක් මතයෙකි. එසේ සේවනය කරන්නේ වාතුමිභාද්‍රාණික භාව

කිංස දෙව්වරු පමණෙන, යාම දෙවියෝ ඔවුනොවුන් වැලඳ ගැනීම මාත්‍රයෙන් ද තුසිත දෙවියෝ හඤ්ඤාමයින් මාත්‍රයෙන් ද නිව්වාණ රතී දෙවියෝ සිතාසිම මාත්‍රයෙන් ද පරනිව්විත දෙවියෝ බැලීම මාත්‍රයෙන් ද කාමනාහරය සිද්ධ කරති යනු තවත් මතයෙකි. (සුමඛලවිලාසිනි-ත්‍රි: මු: 73½ පිට)

බාහිග දුරුමිසියට එහිගිඤ්ඤාභාවය නො ලැබීමට හේතු:-
හෙතෙම කසුප් බුදුරදුන්ගේ ශාසනයෙහි මහණ දම් පුරන්තේ තම හට ලැබුණු ප්‍රත්‍යය තමන් ම පරිභොග කළ යුතුය යි කියා එක් හිඤ්ඤා භාව වත් පාත්‍රයකින් හෝ සිවුරකින් සංග්‍රහ නො කළ නිසා එහිගිඤ්ඤා භාවයට නො පැමිණියේ ය යනු එක් මතයෙකි. හෙතෙම වතාහි බුද්ධ ශූන්‍ය ව පැවති කල්හි සොරෙක් ව දුනු හි ගෙණ කැළයෙහි සොර කමින් හැසිරෙන්නේ පසේ බුදුවරයකු දැක පාසිවුරෙහි ලොබින් හියකින් විද පාසිවුරු හත් බැවින් එහිගිඤ්ඤාභාවයට නො පැමිණියේ ය යනු දෙවන මතයයි. (උදානාථ කථා-ත්‍රි: මු: 66 පිට)

සුඤ්ඤාභාවයේ ගතීමොවන ස:- සුඤ්ඤාභාවය කොළිය දුහිතාව සත් වස් සත් මස් සත් දිනක් මුළු ගතී ව විසුවා ය. අවසානයේ දී “ප්‍රසූත වේදනාවෙන් පෙළෙන මෝ සුවපත් වේවා, නිරෝගි පුත්‍රයකු ප්‍රසූත කෙරේවා” යි බුදුන් වහන්සේ වදාළසේක. එකෙණෙහි ම භික්ෂූන් පුත්‍රයකු ප්‍රසූත කළා ය. ගෞතමයන් වහන්සේගේ ආශීෂාදය නො වී නම් ඇ තවත් දුක් විදින්නී ය යනු එක් මතයෙකි. උන්වහන්සේ එසේ වදාළේ ඇයගේ කමිමය ඤාය වූ නිසා ය. එසේ නො වදාළත් කමිමය ඤාය වූ හෙයින් ප්‍රසූත කළ යුතු ය යි තවත් මතයෙකි. (උදානාථ කථා-ත්‍රි: මු: 87 පිට)

ආසුභකලපය: බුදුරදුන් වහන්සේ “ඉදින් මම කැමැති වන් නෙමි නම් සච්ඡායක් අඩු ව හෝ වැඩි ව කල්පයක් ජීවත් වෙමි යි වදාළේ ය. එහි කල්ප ය යි වදාළේ මේ මහා හදුකල්පයට ම බව මහා සිව හිමියෝ කියති. බුදුවරුන් වහන්සේලාගේ අසථාන ගජිනායෙක් නම් නැති. යම් සේ බෙලුව ගම දී උපන් මාරණන්තක වේදනාව දසමසක් ම විෂකමාණය කොට යටපත් කළ සේක් ද එසේ ම නැවත නැවත් සමාපත්තිවලට සමබැඳීමෙන් දස මාසය විෂකමාණය කරමින් හදුකල්පය ම වැඩ සිටින්නාහ. කුමක් හෙයින් වැඩ නො සිටියාහු ද යත්? උපාදිනනක ශරීරය දත් වැටීම් ආදී ජරා විඛාරයෙන් මැඩෙයි. බුදුවරයෝ නම් දත් වැටීම් ආදී ජරාඤ්ඤා

වයකට නො පැමිණ ආයුෂ්‍යයාගේ පස් වන කොටසෙහි දී මිනිසුන්ට ප්‍රිය මනාප කාලයේ දී ම පිරිනිවෙති. නො එසේ නම් බුද්ධානුබුද්ධ මහානුභාව ශ්‍රාවකයන්හු පිරිනිවිසල්හි හුදකලා කනුවක් මෙන් තරුණ සාමනේරයන් විසින් පිරිවරණ ලද ව සිරිය යුතු ය. අනේ බුදුන්ගේ පිරිසක සැටි ය සි ගැරහිණ යුතු බවට ද පැමිණෙන්නාහ. එබැවින් මහාහදු කල්පය ම නො සිටිති යනු ඒ හිමියන්ගේ මතය සි බුදුගොස් හිමියෝ එය නො පිළිගනි හදුනාලපය නො ව එවකට මිනිසුන්ගේ පරමායුෂ්‍යය (වම්සියය) කල්ප ගබ්දයෙන් ගතයුතු බව කියති. (සාරත්ථපකාසිනි-ත්‍රි: මු: තෘතීයභාග 198 පිට)

සමාපතතිය:- එක් කලෙක සැරියුත් මූගලන් දෙනම වහන්සේ කප්පාන කඤ්ඤ නම් විහාරයක විසූහ. එහි දී අළුත කෙස් බහනලද සැරියුත් හිමියන්ගේ හිසට එක් යකෙක් ටොකු පහරක් දුනි. ඒ පහර මහාපථිතකුටයක් වුවත් පැළි යාමට තරම් බලවත් එකෙකැ යි කියන ලදී. එකතෙහි ඒ හිමියන් සමාපතතියකට සමවැද සිටි හෙයින් අනතුරෙක් නො වී ය. ඒ සමාපතතිය ගැණ ආවායඝීමන තුණෙක් වෙයි. උපෙක්ෂාබ්‍රහ්මවිහාරසමාපතතිය ය යනු එකෙකි. සංඥවෙදසිතතිරෙඛසමාපතතිය ය යනු එකෙකි. ආරාධ්‍යපාදක ඵලසමාපතතිය ය යනු එකෙකි. මේ සමාපතති තුණ ම ශරීරාරක්ෂණයට හේතු සි බොහෝ අය පසු ව කි සමාපතතිය පිළිගනීති යි කියති. (උද්භාටිකථා ත්‍රි: මු: 172 පිට)

ථූණ බමුණුගම ප්‍රාතිහායඝීය:- බුදුරදුන් වහන්සේ මහත් වූ හිඤ්ඤ සංකයා කැටු ව මහාමණ්ඩල ජනපදයන්හි සැරිසරන්නාහු ථූණ නම් බමුණුගමට වැඩියෝ ය. එහෙම වැඩි බ්‍රාහ්මණගෘහපතිහු විරුද්ධකම් කරන්නාහු මුට්ඨමහණුන්ට පැත්ත නො දෙමිහ යි සියලු ලිං පොකුණු වැස්වූහ. බුදුන් වහන්සේ ඒ බව දැන ද බුදු බල දක්වනු පිණිස “ආනන්දය, පිපාසිතයෙමි. පැත්ත ගෙණෙව” යි වදාලේ. උත්තරවහන්සේගේ අදහස නො වැටෙනු අනදහිමියෝ ගම්වැස්සන් කළ විප්‍රකාරය කීහ. බුදුරදුන් නැවත නැවතත් “පැත්ත ගෙණෙව” යි වදාල බැවින් අනදහිමියෝ “මේ කිසියම් කරුණක් තිසා වනැ” යි තුන්වන වර පැත්ත ගෙණෙනු පිණිස වැඩියෝ ය. එවිට සියලු ලිං පොකුණු ඉතිරි ගලා යන මහා ජලෝසයෙක් වී ය. ඒ මේ ප්‍රාතිහායඝීය පිළිබඳ මත තුණෙකි:- ථූණ බමුණු ගම් වැස්සන්ට භාග්‍යවතුන්වහන්සේ කොරහි ප්‍රසාද ඇති වනු පිණිස ඔවුන්ට හිත කැමැති දෙවියන් විසින් කරණ ලද්දෙක යනු එක් මත ඉතා කි. උද්භාතයෙහි යට වෘත නාරජ් විසින් කරණ ලද්දෙක

යනු දෙවන මතය යි. මේ දෙමතය ම අනේතුක ය යි කියා බුදු රදුන්ගේ අභිමානයකින් වත් දෙවියන්ගේ බලයකින් වත් නො ව භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පුණ්‍යානුභාවයෙන් ම වී ය යි තෙවන මතයක් ද වෙයි. (උද්දාමකථා-ත්‍රි: මු: 267 පිට.)

දඛ්ඛ මලලපුත්ත හිමියන්ගේ පරිනිවෘත්තය:- දඛ්ඛමලල පුත්ත හිමියෝ “මා පිරිනිවිද්‍ය යුතු කාල ය” යි බුදුරදුන් වහන්සේට තමන්ගේ පරිනිවෘත්ත කාලය දැන්වූහ. එසේ දන්වනලද්දේ උපවාදය නිසා ය යනු එක් මතයෙකි. තෙරුන් වහන්සේ ජරා දුච්ඡ කමක් වත් හිලන් කමක් වත් නැති ව පිරිනිවන් පාත්තට අසන ලද්දේ කිසියම් කරුණක් නිසා ය. දුෂ්ඨෙහ මට මෙතෙක් භූමමජ්ඣ හික්කුනු අනේතුක පරිජී ඇවතකින් දෙස් නැගූහ. ඒ අධිකරණය සංකීදනේ නමුදු ඔහු මට දෙස් කියති ඔවුන්ගේ වචන ඇදහූ අය ද මට අගෞරව පරිභව කෙරෙති. එහෙයින් මම දැන් පිරිනිවෙමි යි මෙසේ සනිටුහන් කොට බුදුරදුන් විවාළු සේක- යනු තනමකියෝ විවරණය කෙරෙති. එහෙත් කෂිණාශ්‍රවයෝ ආයුෂ්ශෙෂ ව තිබිය දී අනුන්ගේ උපවාදදියකට හයින් පිරිනිවන් නො පාති. එසේ ම අනුන්ගේ ප්‍රසාදදියක් නිසා බොහෝ කල් ජීවත් වීමට ද වැයම් නො කෙරෙති. එහෙයින් ඒ හිමියන් පිරි නිවීමට අසන ලද්දේ ආයුස්සංසකාරය ක්‍ෂය වීමෙන් ය යනු දෙවන මතය යි. (උද්දාමකථා-ත්‍රි: මු: 300 පිට)

සැරියුත් හිමියන්ගේ ප්‍රශ්න:- එක් දිනක එල සමවතින් සිටින සැරියුත් තෙරුන් වහන්සේට මෙබඳු කල්පනාවක් වී ය. කවර බුදුවරුන් වහන්සේගේ ශාසනය විරසායි වූයේ ද? කවර බුදු වරුන් වහන්සේගේ ශාසනය විරසායි නු වූයේ ද? යනු යි. මෙසේ කල්පනා කළ එතුමෝ එලසමවතින් නැගිට බුදුන්වහන්සේ කරා එළඹ මේ ප්‍රශ්නය විවාළුහ. “ඤාපිත්තං, විපසංගි, සිංඛි, වෙස්සභු යන තුන් බුදුවරුන්ගේ ශාසනය විරසායි නු වූයේ ය. කකුසද, කෝතා ගම, කාශ්‍යප තුන් බුදුවරුන්ගේ ශාසනය විරසායි වූයේ ය යි බුදුන් වහන්සේ වදාළහ.

කීමක් ද සැරියුත් හිමියන් වහන්සේට තමන්වහන්සේගේ කල්පනාව පිළිබඳ විනිශ්චයක් කර ගන්නට බැරි ද? යනු මෙයින් පැහ නගින ප්‍රශ්නයෙකි. මේ මේ බුදුවරුන්ගේ ශාසනය විරසායි වූයේ ය කියා හෝ නු වූයේ ය කියා නම් නිශ්චය කර ගත හැකි ය.

එහෙත් මේ හේතුවෙන් එසේ වූයේ ය යනු නිශ්චය කර ගත නොහැකි ය යි බුදුගොස් හිමියෝ කියති. ඒ ගැණ මහා පද්ම තෙරුන් වහන්සේගේ මතය මෙසේ යි. සොළොස් වැදූරුම් ප්‍රඥවෙන් මහාකප්‍රාණ සැරියුත් හිමියන්ට එය ද නිශ්චය කර ගැනීම එතරම් බරෙක් නො වේ. බුදුරදුන් වහන්සේ සමග එක කැන සිටින උන් වහන්සේ එය විනිශ්චය කිරීම තරුදිය තිබිය දී අතින් කිරි බැලීමක් මෙනැ යි වැටහි බුදුරදුන් විවාලස්සක යනු යි. (සමන්තපාසාදිකා-ත්‍රි. මු. ප්‍රථමභාග 124 පිට)

බුදුරදුන්ගේ විවේකවාසය:- නරාගතයන් වහන්සේ විශාලා මහාවත කුටාගාර සාලාංගය දී භික්ෂූන් වහන්සේට අසුභ කථාව වදාළේ ය. වදා “පිණ්ඩපාතය ගෙණ එන්නකු හැර අන් කිසිවෙකුත් නො එළඹේවා” යි අඛමසක් සමවහින් විසුසේක. ඒ අතර අසුභකථාවෙන් ජීවිතය පිළිබඳ හටගත් කලකිරීම් ඇති භික්ෂූහු ඔවුනොවුන් මර ගත්තාහු ය. මිගලණ්ඩක නම් ශ්‍රමණ වේශධාරියා ලවා ද රවා ගත්තාහු ය. බුදුන් වහන්සේ මේ බව දැන ම විවේක සැපයෙන් විසීමට සිතුවේක. මේ ගැණ මත දෙකෙකි.

බුදුන් වහන්සේ ස්වකීය ශ්‍රාවකයන් ඔවුනොවුන් මර ගන්න වුන් වළකන්නට නො හැකි වූයේ ය යි අනුන් කරණ උපවාදය නිසා විවේකවාසයට කැමැති වූහ යනු එක් මතයකි. බුදුගොස් හිමියෝ උපවාදය නිසා ය යනු මතිමාත්‍රයක් බව කියමින් ඒ මතය ප්‍රතිබාධනය කොට බුදුන් වහන්සේට එය වළකනු නො හැකි කමක් නිසා ම ‘අද මෙතෙක් මළේ ය; අද මෙතෙක් මළේ ය’ යන ව්‍යසන කථාවන් අසමින් සිටිනු නො කැමැති ව මෙවිට භික්ෂූන්ගේ අදර්ශනය ම මැනව යි සලකා විවේකවාසයට කැමැති වූ බව කියති. (සමන්තපාසාදිකා-ත්‍රි. මු. ප්‍රථම භාග 287 පිට)

මේ හැර මුදලිඳු නාදරණය පිළිබඳව උද්‍යානාථ කථාවේද (ත්‍රි. මු. 69 පිට) ලොකධාතුව පිළිබඳව සුමඛගල විලාසිතියේද (ත්‍රි. මු. 467 පිට) අපායේ ඔනාසථරණය ගැණ හා ඡන්ද්‍රගය ගැණත් මනෝරථ පුරණියේද (ත්‍රි. මු. 533-866 පිට) නිවණ ගැණ විහඬ අටුවාවේද (ත්‍රි. මු. 36 පිට) දුකොරත්‍රියාව ගැණ පපංවසුදනියේද (මුද්‍රිත 465 පිට) ශුක්ලය පිළිබඳව සමන්තපාසාදිකාවේද (මුද්‍රිත 299 පිට) බ්‍රහ්මබ්‍රහ්මකයිකා ගැණ කාබ්‍ධාවිතරණියේ ද (මුද්‍රිත 16 පිට) අබ්‍රහ්මදි තීරය ගැණ සුත්තනිපාත අටුවාවේ ද යි (ත්‍රි. මු. 395 පිට) මෙසේ කවත් සැලකිය යුතු ථෙරවාදයෝ බෙහෙවින් දක්නා ලදහ.

අථි කථාවන්හි දක්නට ලැබෙන මේ ථෙරවාදවලින් වැඩියක් පෙනෙනුයේ විනයාභිධම් දෙක්හි ය. ඔවුනතුරෙන් කිසිවක් පූජී යෙහි පටන් පැවත ආ වාදයෝ ය. කිසිවක් නවීන අටුවා කරණ කාලයේ සිටි තෙරවරුන්ගේ වාදයෝ වෙති. ඉන්ද්‍රත් මහාසිව, මහා නිසා, මහානාග, මහාපද්මාදි තෙරවරුන්ගේ වාද බහුල ය. මේ තුමෝ ක්ෂීණාශ්‍රවයෝයි.

ඇතැම් වාද පෙළඅටුවාවන්හි සඳහන් නුච්ඡදේ ගැණ ම නො වෙති. මහඅටුවාවේ පිරිසුදු ව කියන ලද කරුණු ගැණ ද වාද කර තිබෙන බව පෙනේ. සුකරමද්දවය පිළිබඳ වාදය ඉන් එකකි. සුකරමද්දවය නම් හුරන්ගේ මෘදු සිතිදු ප්‍රවෘත්ත මාංසයයි මහ අටුවාවේ කියන ලද සි පැහැදිලි ව ම දක්වති එසේ තිබියදීත් තවත් මත සතරෙක් ඇති වී ය. අන් අටුවාවක තබා මහඅටුවාවේ පවා තිමිල ව කි දෑයක් ගැණ නානා මත පහළ කිරීමද ඒ මත එසේ ම අටුවාවන්හි ඇතුළත් කිරීම ද කපලනාවට ගත යුතු ය.

අනුබුද්ධි බුද්ධිකෘතසාමිපාදයෝ ද ථෙරවාද දක්වමින් කිසිවක විනිශ්චය දෙති. කිසිවක විකාරය දක්වා තිබියබඳ වෙති. එයින් හැඟෙනුයේ ධර්මයේ ගම්භීරත්වය සැලකූ එතුමන් විසින් සෞඛ්‍ය ප්‍රාඥ ලෝකයාගේ විනිශ්චයට ඉඩ නැබූ බවකි. ඒ ථෙර වාදවලින් කිසිවක් මෙහි දැක්වූයේ ඒ පිළිබඳ පරික්ෂණයට දෙර හරිණු සඳහායි.

නවීන අටුවාවන්හි මෙන් ම මහ අටුවාවේ ද මෙබඳු ථෙරවාද විද්‍යමානවූ බව පෙනේ. “මහාඅට්ඨකථාය ලිඛිත මහාපද්ම ථෙරවාදෙ අගනාහි දෙසෙති” මෙය මහ අටුවාවේ ලියනලද මහාපද්ම තෙරුන්ගේ වාදයයි දක්වයි යනු විමති විනෝදනියේ (මුද්‍රිත 137 පිට) කියන ලද්දේ එහෙයිනි. ප්‍රතිසමෝද්‍යාන බුද්ධි මතඥ මහරහතන්ගේ කෘතියකත් එබඳු මත හෙද ඇති විමට හේතුව කුමක් ද? යනු පසු ව ප්‍රකාශ වන්නේය. ඒ මේ සියල්ලම ප්‍රතික්ෂේප දෙයනා යයි හෝ පෙළෙහි ආ දේයයි හෝ නො කිය හැකිය. එසේ නම් සාරත්ථදීපනියෙහි ප්‍රතික්ෂේපන දෙයනාව ම අථි කථා ය යි කියන ලද්දේ කුමක් හෙයින් ද? යත්: විශේෂයෙන් මහ අටුවාවටත් සාමාන්‍යයෙන් සෞඛ්‍ය අටුවාවන්ටත් පශ්චාත්යෙන් එසේ කිය හැකිය. එහෙත් තත්කතීපාදයන් අථිවණිකතා කෙළේ නිෂපායනීයයෙන් වටහා ගෙණය යනු අපගේ හැඟීමයි.

අභිකථා පරිපාටිය.

මහඅටුවායෙහි කියන ලද පළමුවන අභිකථාව නිපදවන ලද්දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හා සත්තාග්‍රයෙන් විසූ ප්‍රථම ධර්මසඬායක සමිණාග්‍රවයන් වහන්සේ විසිනි. ඉඳහිම මාගධියෙන් කරණලද ජාලබුද්ධිපික ආචාර්ය පරපුරෙන් පැවත ආ ඒ මහඅටුවා තුන්වන ධර්මසඬායනාවෙන් පසු මොග්ගලියන මහරහතන්වහන්සේගේ මෙහෙයීම පරිදි ලඛ්‍යා ශාසනය පිහිටුවනු පිණිස හෙලදිවට වැඩි මහාමහිඤ මහරහතන් වහන්සේ විසින් ගෙන එන ලදු ව තාම පණිණික තෙරුන් විසින් විපහාමාවට නගන ලදී. එසේ කිරීමට හේතුව නම් ථෙරියනිකායෙන් වෙන්වූ අන්‍ය නිකායිකයන් විසින් නිපදවන ලද නානා වෛතුල්‍යවාද සමග හා නිපිකයන් විසින් ධර්ම විනය බිඳලනු පිණිස නිපදවූ අධර්මවාදයන් සමගත් ඉබ්බ බුද්ධ ධර්ම සංකීර්ණ නොවනු පිණිස යයි ද සංකීර්ණ වුවත් පහසුවෙන් විග්‍රහ වාදය තෝරා ගැනීමට හැකි වනු පිණිස යයි ද සාරවත්දීපනියෙහි කියන ලදී. ඉඳහිම මාගධියෙන් පැවතුන ද, ඒ අභිකථා ගැනීමට බාධා වෙක් නැති. එහෙත් එවකට සියලු ලාංකික භික්ෂුවරයන්ට එක සේ ම තමන්ට ගොවරවූ විපහාමායෙන් පමණ ඉඳහිම මාගධියෙන් තීරකුලාවබෝධයක් නොලැබිය හැකි බව සැලකූ නිසා එතුමන් විසින් එසේ කරණ ලද්දේ සිතිය හැකි යි. සියලු අටුවාවන්ට පුළුල් තම හෙයින් ද සංහිතිත්‍රයට නැගුන හෙයින් ද මීට මහඅටුවාවෙහි කියති.

ක්‍රමයෙන් ඥානකතියෙන් පිරිහෙන ලෝකයාට කල් යත් යත් පයඝාතයෙහි නව තවත් අවිශදසථාන පෙණෙන්නට වී ය. එනිසා එක ම ථෙරියවාසයෙහි පවා නානාවිධ ථෙරවාදයෝ පහල වූහ. එසේ ම ථෙරියනිකායෙන් භික්ෂුවූ අන්‍ය නිකායිකයන් ගෙන් හා සමයාන්තරවාදීන්ගෙන් විෂම වූ ද වෛතුල්‍ය වූ ද බොහෝ වාදයෝ ගලා එන්නට වූහ. එහෙයින් පසුකාලයෙහි ධර්ම ධර ආචාර්යවරයන් විසින් පච්චරිය කුරුඤ්ඤ අකික සංකේප ය යි අටුවා සතරක් නිපදවන ලදී.

පච්චරිය ආදී අටුවා නිපදවන ලද්දේ පස්වන සංඝායනා වෙනුවත් පසු ව ය. එතෙක්ම පැවැත්වෙත් මහඅටුවාව පමණෙකි. එද හෙළ බසට නගන ලදු ව ලක්දිව පැවතුන නිසා සෙසු අටුවාත් එසේම විය යුතු ය යි සලකා පච්චරියාදිය ද ලක්දිවදී හෙළ බසින්ම නිපදවූහ.

මහඅටුවාව සම්මානවශයෙන් කෘතියක් බවත් පව්වරියාදි අටුවා සතර නො ඇදහිය හැකි තැන් ඇති බැවින් සම්මානවශයෙන් ගේ කෘති නොවන බවත් විමනිවිතොදනියෙහි (මුද්‍රිත 17 පිට) කියන ලදී. මහඅටුවාවට අනතුරුව ලියන ලද්දේ පව්වරිය අටුවා වයි. වණ්ඩාලනිය මහා භග උපන් කල්හි ශක්‍රයා විසින් ලාංකික හික්කුන්ට පරතෙර යනු පිණිස මවා දුන් පසුරෙහි සිට කරණ ලද හෙයින් පව්වරිය නම් විය යුතු කියත්. එයට කලකට පසු කුරුඳු අටුවාව නිපදවන ලදී. කුරුඳු වෙල්ලි නම් විහාරයේ දී කරණලද හෙයින් එකම ව්‍යවහාරවූ බව කියති. අනතුරුව දීපානතර වාසින් විසින් කරණලද සලකන අකික සංඛිත නමින් අටුවා දෙකක් ද විය.

මහාඅට්ඨකථාදී මේ අටුවා පසම හෙළ අටුවාවෝ ය යි ද මින් පෙර අටුවා ප්‍රකරණ වශයෙන් නොපැවැත්තේ යයිද විමනි විතො දනියෙහි (මුද්‍රිත 5 පිට) කියන ලද නමුත් මහඅටුවාව පෙළ බස හෙළ බස දෙකින්ම පැවතුන බව සිතිය හැකියි. “පටිපුච්ඡා නාම පාලිඅට්ඨකථාදිසු ගණ්ඨපද විනිච්ඡයකථා” යන විසුඛිමයා බකුතිදෙදසයෙහි දක්වන ලද පාඨය ඊට සාධකයෙකි. මෙහි කී අටුවා නම් මහාඅට්ඨකථාදිය මිස අන් කිසිවක් නොවිය හැකිය. ගණ්ඨපද නම් මහාගණ්ඨපද මණ්ඩමගන්ථිපද චූලගන්ථිපදදී නම් වලින් දැක්වෙන ගැටපද නොව පැරණි අටුවාවලට කළ අන්‍යතර ග්‍රන්ථිපදවලියකි. මහාගන්ථිපදදිය වනාහි බුද්ධසොමාදි අට්ඨකථාචාර්යයන් විසින් කළ සමන්තපාසාදිකාදි නවීන අටුවා සදහා පඤ්චාත්තාලිකයන් විසින් නිපදවන ලද ගැටපද බව සාරන්දිප නියෙහි (මුද්‍රිත 17 පිට) කියන ලදී.

ඔහු ද පෙළ බස හෙළ බස දෙකින්ම පැවත්තාහ. “සිහල ගණ්ඨපදෙ චූචනං-පාලිගණ්ඨපදෙ ච” යනුවෙන් සාරන්දිපති යෙහි කියන ලද්දේ එහෙයිනි. ටිකා කරණ කාලය තෙක් ඔවුන් පැවතුන නමුදු දැන් ශෙෂ ව පවත්නේ දම්පියාටුවා ගැටපදදී කිපයෙකි.

ත්‍රිපිටකධර පූජ්‍යාචාර්යවරයන් විසින් පශ්චාත්තියෙහි අට්ඨකථා වණිණනා කිරීම් වශයෙන් නිෂපාදිත අට්ඨකථා පසක් මෙසේ ලබනා ශාසනය හොබවමින් පවත්නා එසමයෙහි අන්‍ය දෙශවාසී හික්කුන් කෙරෙහි ස්ථිර වාද සහිත එකද අට්ඨකථාවක් සම්පූර්ණ නො පැවැත්තේය. හෙළ බසින් පවත්නා හෙයින් ලක්දිව පැවති අටුවා :

වලිනුදු ඔවුනට වැඩෙක් නොවීය. මේ දුටු දඹදිව වැසි ශාසන ධාරී උතුමෝ අනාගත ශාසනාරක්ෂාවට පිරිසුදු අභිකථා පෙළබසින් තිබිය යුතුයයි සිතූහ.

එහෙයින් උන්වහන්සේලා විසින් මෙහෙයන ලදුව අනුබුද්ධි බුද්ධිකෝෂ මහා ස්වාමිපාදයෝ හෙළ අටුවා ආශ්‍රයෙන් පාලි අභිකථා සම්පාදනය පිණිස බුද්ධිවතී නවසිය තෙපණස් වන වම්යෙහි ලංකාරුජ්‍යාභිෂේකයට පත් සිරිතිවාස නම් අපර නාමයකින් අභිකථාවන්හි දක්වනලද මහානාම රජතුමන් දවස ලක්දිවට සම්ප්‍රාප්ත වූහ.

එසේ පැමිණි උන්වහන්සේ ත්‍රිපිටක පාලියෙහි හා සූමාචිකථා වන්හි සාරථීයන් කැටි කොට දක්වා සවකිය ප්‍රවිණයාද විදහා පෙන්වමින් විසුඛිමය නම් අටුවාව පළමුවෙන් නිපදවූහ. එය ශිල නිර්දේශ සමාධිනිර්දේශ ප්‍රඥානුමිතිර්දේශ ය යි ඡේදනුයෙකින් යුක්ත වෙයි. ශිලනිර්දේශයෙන් විනයපිටකයද සමාධිනිර්දේශයෙන් සුත්‍රපිටකයද ප්‍රඥානුමිතිර්දේශයෙන් අභිධම්මපිටකයද සැකෙවින් වණිණනා කළහ. පෙරුදුරන් විසින් ඒ තාක් නිෂ්පාදිත හැම අටුවාවක්ම අවිශේෂයෙන් ත්‍රිපිටක පාලියටම සාධාරණ හෙයින් එතුමන් විසින්දු විශුක්මාභියෙන් ඒ ක්‍රමය අනුගමනය කරණ ලදැයි කිය හැකිය.

පයඝාපතිය උද්‍යුතණය කරන්නවුන්ට මෙතරම් සරලව ක්‍රමානුකූලව ලියවුන වෙන අටුවාවක් නැති. හෙළ අටුවාවන්හි ශිල සමාධි විදර්ශනාවන්ගේ විඤ්ඤාන ත්‍රිපිටකයටම සාධාරණ පරිදි එක් තැනෙක සඬුහ කොට නො දක්වන ලද්දේය යි ද පෙළෙහි ආ පරිදි ඒ ඒ තැන විඤ්ඤාන කරණ ලද්දේ ය යි ද කියති. එහෙයින් සාරථිකථාපාලියෙහි සාරථීයන් හතුවා ලියූ මෙය සඬුහයෙන් අමතරයකට හේතු වී ය. සඬුහයක සඬුහපාල ස්වර්ණයන් වහන්සේ හෙළ අටුවා සියල්ල පෙළබසින් අභිකථා නිපදවනු පිණිස බුදුගොස් හිමියන්ට භාර කරණ ලද්දේත් එහෙයිනි. උන් වහන්සේ මහා විහාරයට අයත් දුරසඬුකරවිහාරස්ථ ග්‍රන්ථාකර පිරිවෙන්නි වසමින් මූලාචාරිකථාආශ්‍රයෙන් නවිනාචාරිකථා සම්පාදනය කළෝ ය.

සමන්තපාසාදිකාදි අභිකථා තෙළෙසක් එතුමන් විසින් නිපද වන ලද බව පෙනේ. භවරතට පසුව කවරක් නිපදවන ලද දැ යි ඉමාට්‍රින්ගේ පරිපාටිය ඥාතිම අභිකථා දුෂ්කර ය. ලක්දිවට

පැමිණ පළමුවෙන් නිපදවන ලද්දේ විගුහිමාගීය බවට නම් සැකයෙන් තැත්තේ ය. එයට පළමු දඹද්වයි දී ම අත්සාලිති නම් බවට සචිතනි අටුවාව කරණ ලද බව මහාවංශයෙහි කියන ලදී. එය එසේ නම් අත්සාලිතිය- (මුද්‍රිත 2 පිට) ආදියෙහි ම දක්වන ලද.

**“කම්මට්ඨනාති සබ්බාති වජ්ඣාතිසංඝො විපක්ඝො
විසුඛිමග්ගෙ පනිදං සංඝො සබ්බං පකාසිතං.”**

විගුහිමාගීයෙහි වනාහි කම්මස්ථානාදිය පිළිබඳ සියලු විස්තරය යම් හෙයකින් ප්‍රකාශ කරණ ලද ද එහෙයින් මේ අත්සාලිතියෙහි එය විස්තර නො කරමි යන්නෙන් හා, **“සබ්බකම්ම ධාරානානං හි භාවනාවිධානං සබ්බං අට්ඨකථානිකෙත ගහෙක්ඛා විසුඛිමග්ගෙ විස්ථාපිතං.”** සියලු කම්මස්ථානගත්තේ භාවනාක්‍රම සියල්ල අවිතර්කයෙන් ගෙන විගුහිමාගීයෙහි විස්තර කරණ ලදී යන විනුසාදකණ්ඩ පස්විකසිත වණිණනායෙහි (මුද්‍රිත 171 පිට) එන පාඨයෙහි විගුහිමාගීය නාමය එහි සදහන් විය නො ගැනිය. මේ කරුණ ගැන පමණක් කලාතා කරණ කෙනෙකුට විගුහිමාගීයට පසුව අත්සාලිතිය කරණ ලද්දේ ය යි කිය ගැනිය. එහෙත් මහාවංශාදී සැලකිය යුතු ඉතිහාසග්‍රන්ථයන්හි කියන ලද්ද ද බැහැර කළ යුතු නො වේ. ථෙරවාදී සහිත අවිතර්ක ඉගෙන ගන්නට මත්තෙන් දඹද්ව දී අත්සාලිතිය කරණ ලද බවද පසුව එහි අසම්පූර්ණතාව පෙනුන හෙයින් උත්තරයන්ගේ විසින් ම ලක්ද්ව දී යලිත් එය සකස් කොට ලියන ලද බව ද මෙහි දී තීරණය කළ යුතු ය යි සමහරු කියති.

විගුහිමාගීයට අනතුරුව ලියන ලද්දේ සමන්තපාසාදිකා නම් විනය අටුවාව යයි කිය යුතු නමුත් ඒ සමබක ව දැක්වෙන කරුණු පළමු කරුණටත් වඩා ආකූල ය. සුමඛලවිලාසිති නම් දික්කහි අටුවාවේ කසාපසිනාද යුත්ත වණිණනාවෙහි (ත්‍රි: මු: 236 පිට) **“විස්ථායෙ පනෙස නිව්ච්ඡපට්ඨායො සමන්තපාසාදිකාස විනයට්ඨකථාය පබ්බජ්ජාකඛඛිවණිණනාය මුත්තනිකෙතො ථෙදිතබ්බො.”** මේ නිව්ච්ඡපට්ඨාසවිස්තරය වනාහි සමන්තපාසාදිකා විනයාචිකථාවෙහි ප්‍රච්ඡාදකඛිවණිණනායෙහි කියන ක්‍රමයෙන් දත යුතු ය යනු හා සාමඤ්ඤඵල සුත්ත වණිණනායෙහි (ත්‍රි: මු: 94 පිට) **“විභිච්ඡසකථාපිකා සමන්ත පාසාදිකාස විනයට්ඨකථාස මුත්තා.”** මොහුගේ විනිශ්චය ආදාම සමන්තපාසාදිකා විනයාචිකථාවෙහි කියන ලදී යනු ද.

දැක්වෙයි. පපංවසුදනී නම් මද්‍රුමසති අටුවාවේ කුසාකුරවතිය සුත්‍රවණිණ්‍යායෙහි (මුද්‍රිත 625 පිට) හා සාමගාමසුත්‍රවණිණ්‍යායෙහි ද (මුද්‍රිත 838 පිට) යථොක්ත පාඨ දෙක පෙනේ. එසේම “වික්ඛාගේ පනෙස” යන පාඨය සංයුත් අටුවාවේ ද (ත්‍රි: මු: දුතියභාග 28 පිට) දක්නා ලදී.

මෙසේ සමන්තපාසාදිකා නාමය සුමඛලවිලාසිනී පපංවසුදනී සාරත්ථපාසාසිනී යන ග්‍රන්ථයෙහි ම පෙනෙන හෙයින් සමන්ත පාසාදිකාව ලියන ලද්දේ ඒ ග්‍රන්ථ තුනට පෙරටුව ය යි කිය හැකි ය. එසේ නමුදු සමන්තපාසාදිකා වේ සුමඛලවිලාසිනී පපංවසුදනී නමුදු සඳහන් වෙයි. ආකුලකායට හේතුව එය යි. “අනුසිංහනි පන පපංවසුදනියං වා මජ්ඣිමනිකායං හස හෙරව සුත්තවණ්ණනානො සුමඛලවිලාසිනියං වා දිස තිකායට්ඨකායං සරණවණ්ණනානො ගහගනානෙබ්බා.” විසාර කාමැත්තවුන් විසින් පපංවසුදනී නම් මද්‍රුමසති අටුවාවේ හසහෙරව සුත්‍ර වණිණ්‍යාවෙන් හෝ සුමඛලවිලාසිනී නම් දික්සති අටුවාවේ ශරණ වණිණ්‍යාවෙන් ගත යුතු ය (ත්‍රි: මු: ප්‍රථම භාග 115 පිට) යන සමන්තපාසාදිකා පාඨයෙහි යථොක්ත නම් දෙක පැහැදිලිවම පෙනේ. (යථොක්ත පාඨය යොදන ලද පිළිවෙලින් පපංවසුදනිය ව පසුව සුමඛලවිලාසිනිය කළ බව හැඟෙයි. එය ලෙඛනයෙන් වූ ප්‍රමාදයෙකි.) තවත් අර්ධසිකක, පද වණිණ්‍යාවෙහි හා මහාවග්ග බොධිමණ්ඩවණිණ්‍යාවෙහිත් පපංවසුදනී නාමය දැක්න හැකි ය.

කරුණු මෙසේ හෙයින් මේ ග්‍රන්ථයෙන් පූජිතම ග්‍රන්ථ කවරක් දැයි නිශ්චය කිරීම දුෂ්කරතරය. මේ සම්බන්ධ කළ පරික්ෂණයෙන් පෙනෙනුයේ සමන්තපාසාදිකාව ම පූජ්‍යයන් ලියන ලද බවත් සුමඛල විලාසිනී ආදිය අනතුරුව ලියන ලද බවත් ය. බොහෝ ග්‍රන්තිපාදකයෝ ආදිම ග්‍රන්ථයේ දී අති රෙක පරිශ්‍රමයක් ගනීති. සමන්තපාසාදිකාවේ ආරම්භයෙන් පෙනෙන්නේ එබඳු විශේෂ පරිශ්‍රමයක් ගෙන තිබෙන බවෙකි. මුල් ගාථාපඨකතියකින් මහ අටුවාදී පූජාච්ඡාදන පිළිබඳ හැඳින්වීමක් ද ඒ අටුවා ආශ්‍රයෙන් සාමාන්‍ය අච්ඡාදනාදිය කරණ බව ද ඒ සඳහා තමන් වහන්සේ අනුගමනය කරණ ක්‍රම ද කෙටියෙන් දැක්වූහ. එයට පසුව ත්‍රිපිටක පඨාසනය පිළිබඳ සභාගතා විසාරය හා ආවායභී පරමපරව ද දැක්වූහ. එදිග විසාරයක් අත් අටුවාවක නොමැති යි,

මේ කරුණු අනුව මැදහත් ව කල්පනා කරන්නෙකුට සිතිය හැක්කේ විගුහිමාගීයෙන් පසුව ලියන ලද අතීතථාව නම් සමන්තපාසාදිකාව බව යි. එපමණක් නොව ත්‍රිපිටකයෙන් විනය පිටකය මුල් වන නිසා ද සංඛිතිකාරක උතුමන් විසිනුත් එය පළමුවෙන් සංඛ්‍යායනා කළ නිසාද බුදුගෝස් නිමියන් වගන්සේ විසිනුත් අතීතථාකරණයෙහි දී ඒ පිළිවෙළ ම අනුගමනය කරණ ලද්දේ සිහිමි නුවණට හුරුය.

අත්ඝාලිතියෙහි විප්‍රකාශිත නාමය සදහන් වන බව මූල දී කීවෙමු. එසේම අත්ඝාලිතියෙහි සමන්තපාසාදිකා නාමයද සමන්තපාසාදිකාවේ අත්ඝාලිතී නාමයද සදහන් වූ බව පෙනේ. **“නාමං විචාරණකකමො විචාරගො අත්ඝාලිතියා ධම්ම සංඛන්තිසංඛිතථාසං වෙදිතබ්බො.”** එහි විචාරණ ක්‍රමය විස්තර වශයෙන් අවිශාලිතී නම් ධම්මසංඛන්ති අවුච්චවෙතිද්දන යුතුය යන පාඨය සමන්තපාසාදිකා මහාවග්ග මානුෂාතකාදී වස්තු වර්ණනායෙහි එයි. එහෙත් **“අසමෙකං සංඛිතපං විචාරගෙ නො සමන්තපාසාදිකායං වුතො.”** මේ මෙහි සංක්‍ෂේපයයි විස්තර වනාහි සමන්තපාසාදිකාවෙහි කියන ලද්දේය යන පාඨය අත්ඝාලිතී විතනුපපාදනණ්ඩියෙහි අකුසලකම්මපථවණ්ණනායෙහි එයි. පළමු පාඨයෙන් සමන්තපාසාදිකාවට වඩා අත්ඝාලිතිය පෙරවූයෙහි කිය හැකිය. දෙවන පාඨයෙන් අත්ඝාලිතියට වඩා සමන්තපාසාදිකාව පෙරවූයෙහි කිය හැකිය. මේ ආකූලකය නිසා ග්‍රන්ථයක නාමය තවත් ග්‍රන්ථයක සදහන් වීම් මාත්‍රයෙන් අසුවල් ග්‍රන්ථය පළමුවෙන් කරණ ලදය, අසුවල් ග්‍රන්ථය පසුව කරණ ලදයෙහි තිගමනයකට බැසීම අත්‍යවශ්‍යෙන් දුෂකරය.

විනය පිටකය අවසන් වීමට එහිම අවුච්චවක්වූ කංඛාචිතරණී නම් ප්‍රාතිමොක්‍ෂ අවුච්චව මිලභට නිපදවිය යුතු වුවද සමන්ත පාසාදිකාවෙන් විනයාචිවණ්ණනාව එකදෙයකින් සම්පූර්ණ වන නිසා කංඛාචිතරණීය ලියන ලද්දේ අභිධම්ම අවුච්චවලටත් පසුවය

සමන්ත පාසාදිකාවට අනතුරුව ලියන ලද්දේ සුත්‍රපිටකයට අයත් ආගමාථිකථාවෝසි ඔවුනතුරෙන් පළමු කොට සුමභගල විලාසිතී නම් දීඝනිකායටථිකථාව ලියූ බවට සැකයෙක් නැත්තේය. පපංවසුදනී සාරත්ථපකාසිනී මනෙරාථපුරණී නාම යෝද එහි සදහන් වන්නාහ. ඉක්බිතිව පපංවසුදනී නම් මැදුම් සහිත අවුච්චව ලියන ලද්දේ කිය හැකි නමුත් එයටද අවුලෙක්.

“සබ්බසංඝාතං ව විඤ්ඤානං විනිවුජ්ජයා සමමාන විනොදනියා විහංගිතංඤ්ඤානං වුට්ඨං” . සියලු සංඝයන්ගේ විඤ්ඤානංව පිළිබඳ විනිවුජ්ජය සමමානවිනොදනී නම් විහංගිතංඤ්ඤානංවෙයි කියන ලද්දේය යන පසංවසුදනී (මුද්‍රිත 266 පිට) පාඨයෙන් සමමානවිනොදනීය පසංවසුදනීයට පළමු කළ බවක් හඟවයි. එ ස්ම පසංවසුදනීයෙහි සමනනපාසාදිකා සුමඛල විලාසිති නමුදු වෙයි.

කෙසේ නමුත් සුමඛල විලාසිතියට අනතුරුව ලියන ලද්දේ පසංවසුදනීයයි. පසංවසුදනීය ලඟට ලියන ලද්දේ සාරත්ථපකාසිති නම් සංයුත් අටුවාවයි. එහිද “අසංවණ්ණනාපි තෙසං විහංගිතංඤ්ඤානං වෙව පසංවසුදනීයා ව මුජ්ඣමංඤ්ඤානං සබ්බසංඝාතෙහි වුට්ඨං” . ඔවුන්ගේ අම්ම වණ්ණනා විහංගිතංඤ්ඤානංවෙයි පසංවසුදනී නම් මුද්‍රිත සහි අටුවාවෙහිද සම්ප්‍රකාරයෙන් කියන ලදී (ත්‍රි: මු: දෙවන භාග 34 පිට) යන පාඨයෙන් විහංගිතංඤ්ඤානං නාමය හා පසංවසුදනී නාමයද පෙනේ. එපමණකින් විහංගි අටුවාවට පසුව සාරත්ථපකාසිතිය රචනයයි නොකිය හැකිය. (යථොක්ත පාඨයද යොදන ලද්දේ විහංගි අටුවාවට පසුව පසංවසුදනීය කරණ ලද බව හැඟෙන සේයි).

“සාරත්ථපකාසිතියං නගරිතං වණ්ණනා කථා හෙට්ඨා සබ්බිතිතං විනතං යා මෙ අසං වදනෙනන විඤ්ඤානවසෙන සුදං වසුභි ව යාති නාම වුට්ඨාති තෙසමි න ඉධ භියෙතා විඤ්ඤානං කප්පිතං”

යන සාරත්ථපකාසිතියෙහි (ත්‍රි: මු: 2 පිට) ආදියෙහි දැක්වූ ශාථා වලින් සුමඛලවිලාසිති පසංවසුදනී අටුවා දෙක පිළිවෙලින්ද ඊලඟට සාරත්ථපකාසිතියද කළ බව පැහැදිලිය. දික් සහි මුද්‍රිත සහි දෙක පිළිබඳව අම්ම වණ්ණනා කරන්නාවූ මා විසින් සැවත් නුවර ආදි කොට ඇති නගරයන් පිළිබඳ යම් වණ්ණනාවක් යට කියන ලද්ද යම් කථාවක් හෙතෙක් විඤ්ඤාන වශයෙන් එහි කියන ලද්දහුද ඔවුන්ගේ විඤ්ඤාන කථාව බොහෝ සෙයින් මෙහිදී නො කරන්නෙමි යනු ඒ ශාථාවන්හි අදහසය.

එපමණක් නොව එහිම දැක්වෙන:-

“මජ්ඣෙ විසුභි මගෙනා එසවනුනමි ආගමානංහි ඤා පකාසසියති නාම සථා භාසිතං අසං”

මේ ගාථාවෙන් හැඟෙනුයේ ආගමාචාරිකථා සතර පිළිවෙළින් ම නිපදවීමට එතුමන් අදහස් කළ බවෙනි.

සංයුක් අටුවාවට ඉක්බිති ව මහොරථ පුරුෂී නම් අඩුකතර අටුවාව කළ බව:-

“සබ්බානුමසංඛ ඤාණනමනොරථො පුරිගො ව මෙ සසමා,
එතාග මනොරථපුරුෂීති නාමං නනො අසසා.”

යන එහි ම දැක්වෙන ගාථාවෙන් පෙනේ. දීඝාගමාදි සියලු ආගම වර්ණිතා කිරීමේ මහදෙළ මෙයින් පිරුණ හෙයින් මේ මනොරථපුරුෂී නාමය වී ය යනු එහි අදහසයි.

මිලහට කුදුහත් සහියේ අචිකථාකරණය පසුවට තොට එකදෙයකින් සුත්‍ර පිටකයට අචිකථා සම්පූර්ණ කළ හෙයින් අහි ධර්ම පිටකයේ අචිකථා කරණයට ආරම්භ කළ බුදු ගොස් හිමියෝ මනොරථපුරුෂණයට අනතුරුව අහිධර්මාචිකථා අතුරෙන් පළමු වන අටුවාව වූ අත්ඝාලිතිය කළහයි සිතිය හැකියි. මහාවංශාදි යෙහි කියන පරිදි පළමුවෙන් ම දඹදිව දී කළ අචිකථාව යළිත් සකස් කර ලිම ය. තැනහොත් ඒ වෙනුවට අමුතුවෙන් ම අචිකථා වක් නිපදවා ලිමය. අමුතුවෙන් ම කරණ ලද්දේ ය යි කීම සකස් කරණ ලද ය යි කීමට වඩා සුදුසු යේ පෙනේ.

මෙය ලක්දිව දී ම ලියන ලද බවට ග්‍රන්ථයෙන්ම සාක්ෂි බෙහෙවින් ලැබිය හැකිය. ලක්දිවම සිදු වූ කථාප්‍රවාතය තෝවරුන්ගේ නම් හා වාද මෙහි සුලභය. ඒ මේ කරුණු ලක්දිව නිපත් අටුවා වලින් ගෙන සංග්‍රහ කළැයි කිය හැකි නමුදු දඹදිව ඒ අටුවා නොපැවැති හෙයින් මෙය දඹදිවදී කළැයි එයින්ද නොකිය හැකිය. ග්‍රන්ථ කිරීමට ආරාධනා කළෝ ද සමෙමාග විනෝදනීය කිරීමට ආරාධනා කළ දෙවන බුදු ගොස් හිමියෝයි.

මීට අනතුරුව ලියන ලද්දේ සමෙමාගවිනෝදනී නම් විභවන අටුවාවයි. “සබ්බාකාරෙන පනෙස විභවනධ්වනිකථායං ආවි ගමිස්සති.” මෙය වනාහි සම්ප්‍රකාරයෙන් විභවනාචිකථාවෙහි මතු පහළ වන්නේය යන අත්ඝාලිතී (මුද්‍රිත 323 පිට) පාඨයෙන්ම එය පැහැදිලි වෙයි. පරමසුද්ධිපතී නම් පඤ්චපකරණධ්වනිකථාව ලියන ලද්දේ ඉන් පසුවයි.

මෙසේ අභිධම්ම පිටකයට අයත් අභි කථා ලියා අවසන් කොට ප්‍රමාද පතිතසථාන ශෝධනය කරණු පිණිස යලිත් සියලු අටුවාවන් මුලසිට පරික්ෂා කර බලන ලදහ. ඒ පරික්ෂණයේ දී පසුව ලියවුනු ග්‍රන්ථයන්ගේ නම් ද පළමුවෙන් ලියවුනු ග්‍රන්ථයන්හි භාවිත කරන්න වුන්ගේ උද්ග්‍රහණ පහසුව සලකා හෝ විඥානය නොඅඩුව සම්පූර්ණ කරණු පිණිසත් සුදුසු තත්හි යොදන ලදී. පසු කාලයේ දී ලේඛකයන් විසින් යොදන ලදැයි සැලකීමට වඩා බුදුගොස් හිමියන් විසින්ම යොදන ලදැයි සැලකීම යෝග්‍යය.

සියලු අභිකථාසාරය හකුළුවා කඩිබාවිතරණී නම් ප්‍රාතිමොක්ෂ අටුවාව ලියන ලද්දේ පරමත්ථ දීපනියට පසුවයි. එය යථොක්ත දෙවන සංස්කරණයට පෙරවුව හෝ පසුව විය හැකියි. කෙසේ නමුත් උන්වහන්සේ විසින් ලියන ලද විනය සූත්‍රාභිධම්ම අටුවාවලට පසුව බව:-

“නියසාය සා අයං නිට්ඨං ගතා ආදාය සබ්බසො,
සබ්බං අට්ඨකථාසාරං පාලිඅයං ව කොවලං.”

යන අවසාන භාෂාවලින් පෙනේ. සියලු පෙල අටුවාසාරය ගෙන කඩිබාවිතරණීය නිපදවූ බව එහි අදහසය.

මේ හැර බුදු ගොස් මාහිමියන් විසින් රචිත යයි ප්‍රසිද්ධ කුදු ගත් සහියට අයත් තවද අභිකථා සතරෙක් වෙති. එනම් බුදුදුක පාඨ ධම්මපද සුත්තනිපාත හා ජාතක දෙශනාවන්ට කරණලද අභි කථාවෝයි. බුරුම රට නන්ද පඤ්ඤ තෙරුන් විසින් කළ ගැළ වංශයෙහි අපද්‍යන අටුවාවද බුදුගොස් හිමියන්ගේ යයි කියන ලද්දේය. එසේ කිය හැකි එකද හේතුවක් අප විසින් නො දක්නාලදී. එතුමන්ගේ යයි කීමට වඩා අන්‍ය කතීවරයකුගේ යයි කීමට වැද ගත් හේතුහු පැහේති.

බුදුදුකපාඨකථාදී මේ සතරටම තබන ලද විශේෂ නාමය නම් පරමත්ථජෙතිකා යනුයි. එකම නාමයක් තැබීමෙන් හා ග්‍රන්ථවසානයෙහි පෙනෙන “පරමවිසුද්ධසද්ධාබ්‍රහ්මිච්ඡියගුණ පනිමණ්ඩනෙන” යනාදී පාඨයෙනුත් හැඟෙන්නේ මේ සතරම එකකතීය බවෙකි. බුද්ධසොභ කෘතියයි වෙන් කොට නියවය කළ හැක්කේ මේ අවසාන පාඨයන්මයයි සම්භරු කියති. එපමණ කින් නම් පරමත්ථ ජෙතිකා අටුවා සතරද උන්වහන්සේගේ ම ය යි කිය හැකිය. මේ පිළිබඳව එපමණකින්ම නිගමනයකට

බැසීමට දුෂ්කර කරුණුද වෙයි. පළමු කොට යථොක්ත පාඨය ගැණ සෙවිය යුතුය. ඒ පාඨය බුද්ධසොම කෘතිවල යොදන ලද්දේ උත්තරාශ්වයේ ගිණිවරයකු විසින් කියනි. උත්තරාශ්වයේ ගිණිවරයකු හෝ අන්කිසිවකු විසින් යොදන ලද්දක් බව නම් නිසැකය. එහෙයින් ඒ පාඨය යෙදුන පමණින් සතර ම බුදුගොස් හිමියන්ගේ කෘතියයි නිව්‍යය කිරීම නොමැත. අටුවා තුනක් ගැණ කෙසේ වෙතත් දම්පියාටුවාව නම් අන්‍යතර ආවායවරයකු විසින් නිපදවන ලද යයි කීමට සැහෙන කරුණුද විරල නොවේ.

මේ සබ්බකාල කරුණු සෙවීමේ දී භාෂාසවරූපය හා සබ්බකාල සබ්බකාලීය සොයා බැලිය යුතු ය. භාෂාසවරූපයෙන් නම් බුදුගොස් හිමියන්ගේ ම යයි ශබ්දානුමත අටුවාවල සවරූපයට වඩා දම්පියාටුවාව බෙහෙවින් වෙනස් ය. ආරම්භ භාෂාවල සවරූපයෙන් බුදුගොස් හිමියන්ගේ ම කෘතිය යි සිතිය හැකි බව ඇතැම් පඬිවරු කියති. කෙතෙකුගේ භාෂාසවරූපය නිශ්චයෙන් සෙවිය යුත්තේ පද්‍යයෙන් නොව ගද්‍යයෙනි. ගද්‍ය හෝ පද්‍ය කෙබඳුකින් නමුත් භාෂාසවරූපය සලකා එයින් ම ග්‍රන්ථකර්තෘ සෙවීම පහසු වුවක් නොවේ. එකකර්තෘ ග්‍රන්ථයන්හි පවා අවසාන වශයෙන් බොහෝ වෙනස් කම් පැහැණේ. ගුරුඵගෝමි හා විද්‍යාවක්‍රවර්තීන් කළ සිංහල ග්‍රන්ථයන් ගෙන් එය මොනවට පැහැදිලියි.

දම්පියාටුවාව කොමල සිවිල භාෂා විලාසයකින් යුතු වුවත් සමන්තපාසාදිකාදියේ භාෂාසවරූපයට වඩා ලොකු වෙනසක් ඇති බව නම් කිය යුතු ම ය. මනෝරත්නපාලි වර්ණනායෙහි එන කථාවසතු හා දම්පියාටුවා කථාවසතු පරික්‍ෂාවෙන් සමකර බලන කවරෙකුට වුවත් දෙපොතෙහි රචනා විලාසය කෙතරම් විසදුය දැයි පහසුවෙන් දැක්ක හැකිය. ආරම්භ අවසාන දෙකෙහි මද මද වෙනස් කම් ද පැහැණේ. ග්‍රන්ථ රචනා කාලය දක්වන තැන සිරිකුඩා නම් රජතුමාගේ කියනි. ඒ මෙසේයි:-

“විහාරෙ අධ්‍යයනෙ කාමිනිමහි කතකසුත්තා,
පාසාදෙ සිටිකුඩාසා රසෙකසු විහරතා මයා.”

මෙයින් සිරිකුඩා නම් රජතුමා විසින් කරවන ලද පහසක සිට ග්‍රන්ථ රචනා බව හැඟෙයි. බුදුගොස් හිමියන් සමන්තපාසාදිකාදි අටුවා කරන ලද්දේ මහානිගම ස්වාමීන් විසින් කරවන ලද

පහසුක සිට ගෙණ ය. කීප තැනක සිට අටුවා කළ බවක් නොපෙනෙයි. සිරිකුඩු රජුන් සිරිතිලාස නම් අපර නාමයකින් යුත් මහානාම රජු ම ය යි සමහරු කියති. එය කෙසේ නිශ්චය කළ හැකි ද යි අපට නො වැටහෙයි.

එය එසේ හෝ කෙසේ හෝ වේවා, මේ කරුණුම දම්පියාටුවාව බුදුගොස් ගිමියන්ගේ කෘතියක් නොවේ ය යි කීමට එතරම් හේතු නොවුවත් සමබකාසබ්බකා සැලකීමෙහි දී නම් බලවත් සැක යට කරුණු පෙනෙයි. බුදුගොස් ගිමියන් විසින් කළ හැම කෘතියකම එකිනෙකෙහි සමබකිය පවතී. විගුණිමාගීය හුදෙක් සවිය ප්‍රවීණතාව විදහා ආදියෙන් ම කළ විශේෂ ග්‍රන්ථයක් හෙයින් එහි අන්‍ය නවිතාපි කථාවක නාමය සඳහන් වනු නො හැකිය. එහෙත් එහි නාමය පසුව තමන් කළ හැම ග්‍රන්ථයකම පාහේ සඳහන් කළහ. සමන්තපාසාදිකාදියත් එසේය. මෙසේ එක් අපිකථාවක නාමය තවත් අපිකථාවක සඳහන් වීමෙන් එකිනෙකට සමබකිතයක් පවතී. ඉන් බෙහෙවින් සඳහන් වන්නේ විසුඛිමයන සමන්තපාසාදිකා නම් දෙකය. අන්‍ය නාමයන්ද විරලව දක්න හැකිය. දම්පියාටුවා නාමය අන් අටුවාවක හෝ අන් අටුවා නාමයක් දම්පියාටුවාවේ හෝ සඳහන් නො වේ.

බමමපද ගාථාවන්තයන්හි විසුඛිමයන සමන්තපාසාදිකා නම් දෙකවත් සඳහන් විය යුතු තැන් ඇත්තේය. එබඳු සඳහනක් වත් ආරම්භ අවසාන දෙකෙහි සමාන කමක් වත් නො පෙනේ. එපමණක් නොව කථා වස්තූන්හි බොහෝ අවුල්වූ තැනුදු විරල නො වෙයි. ඉන් කිසිවක් ගැණ ඇදුරු පරපුරෙන් එත සැටිය යි කිය හැකි නමුත් පොතෙහි ම එකිනෙකට සම නොවන තැන් ගැණ එසේත් කියනු නො හැකියි. මේ එක් නිදර්ශනයකි.

“දෙවසිකං අනාඨපිණ්ඩිකං ගෙහෙ වෙ ගිනු සහසාති
භුඤ්ජනති, තථා විසාබාය මහා උපාසිකාය.” (ත්‍රි: මු: 77 පිට.)
යනුවෙන් අනෙපිටු සිටුගේ ගෙහි මෙන් විසාබාවගේ ගෙහිද,
දින පතා භික්ෂූන් දෙදහසක් දන් වළඳන බව කියති. තවත්
තැනක දී “වුලඅනාඨපිණ්ඩිකං පඤ්චසනාති. තථා විසාබාය”
(ත්‍රි: මු: 166 පිට) යනුවෙන් සුළු අනෙපිටු සිටුගේ ගෙහි මෙන්
විසාබාවගේ ගෙහි දින පතා වළඳන්නේ පන්සියයකැයි කියති.
එක් තැනෙක දෙදහසෙකි. තව තැනෙක පන්සියයෙකි. මෙයින්
කුමක් ඇදහිය හැකි ද? සුළු කරුණු වුවද, මෙබඳු විසම තැන්

බොහෝ සි. සෙසු අටුවාවන්ට බෙහෙවින් සම නොවන අන් අටුවාවක් මේ හැර වෙන නැත්තේය. මෙසේ සලකන කල මේ සතරම එකකථිකයෙහි නොකිය හැකිය.

හාමා සචරුපයෙකුත් ආරම්භ අවසාන දෙකෙහි පෙණෙන සමාන කමත් හා අන්‍යාචිකාවන් හා පැවති සම්බන්ධයෙකුත් බුදුකපාය සුඛතතිපාත අටුවා දෙක හා ජතක අටුවාවන් සාමාන්‍යයෙන් එකුමන්ගේ කෘතිය සි කිය හැකි සේ පෙනේ. එහෙත් සමන්තපාසාදිකාදියෙහි සමා නව පෙණෙන ඇතැම් ලක්ෂණ මේ එකම අටුවාවකවත් දක්නට නො මැකියි. මොවුනතුරෙන් බුදුකපායටචිකාව පළමුවෙන් කරණ ලදී. විශුඬිමාගීදියෙන් හත් වාක්‍යප්‍රදේශයන් ගලපා නිතැතින් කළ බුදුකතම අටුවාවන් ඒකය. සුඛතතිපාත අටුවාව හා ජතකටචිකාව ඉක්බිතිව නිපදවන ලදී.

අනතුරුව ධම්ම පදටචිකාව කවුරුත් විසින් නිෂ්පාදිත දැයි සෙවිය යුතුය. බුදුගොස් හිමියන්ට සම කාලිකව බුද්ධිසොම නම් අන්‍යතරුවායෙහි වරයකු සිටිය බව පෙනේ. අභිධම්ම අටුවා කරණු පිණිස මහ බුදුගොස් හිමියන්ට ආරාධනය කරණ ලද්දේ උන් වහන්සේ විසිනි.

**“අත්ථසංකාසනං නය්‍යාහං යාවිනො සිහගුණෙන,
සතිනා අදකිගතිනා සුබ්බිනා බුද්ධිසොසෙන.”**

මම ඒ සම්මානවිනොදනයෙහි අපි ප්‍රකාශ කරණු පිණිස සථිර ගුණ ඇති අදකි ගතියෙන් යුත් මනා බුද්ධියක් ඇති බුද්ධිසොම නම් යතිවරයන් විසින් යාව්‍යකු කරණ ලද්දෙක් වෙමි යන සම්මානවිනොදනී ගාථාවෙන් හා—

**“විසුද්ධාචාරසිලෙන නිපුණාමලබ්බිනා
හික්ඛුනා බුද්ධිසොසෙන සකකම්මං අභියාවිනො.”**

පිරිසුදු ආචාර සිලයෙන් යුත් නිපුණවූ නිමල බුද්ධියක් ඇති බුද්ධිසොම නම් හික්ඛු විසින් යාව්‍යකු කරණ ලද්ද වූ මම මේ අත්ථසංලිකිය ලියමි යන අත්ථසංලිකී ගාථාවෙකුත් මහාචිකාවායෙහි අනු බුද්ධි බුද්ධිසොම යතිප්‍රේමයෙන් විසින් දෙවන බුද්ධිසොමාචාර්යයෝ මෙසේ වණිඤ්ඤාය. අන් කිසිවක් නැතත් මේ වණිඤ්ඤා වලින්ම දෙවන බුදුගොස් හිමියනුදු ආරභා ර ගුණ ඇති විශාරද

පභිවරයකු බව තිස්විනයි. මහා බුද්ධිසොමාචාර්යයන් හා සම්පා
ශ්‍රයෙන් යුතුව සිටි බව පැහැදිලි හෙයින් මෙතුමන් විසිනුදු කිසි
යම් අභිකථාවක් නොනිපදවන ලදු යි නොසිතිය හැකියි. කුසු
ගත් සහියට අයත් අටුවා එකම විශේෂ නාමයකින් නිශ්චය යුතු
යයි සලකා හැකි තාක් මහ බුදුගොස් හිමියන්ට අනුකූල වන පරිදි
මේ දෙවන බුදුගොස් හිමියන් විසින් දම්පියාටුවාව රචනා යයි ද
එහි බුද්ධිසොම නාමය දුටු පමණින් වරදවා වටහා ගත් පශ්චාත්
කාලිකයන් මහ බුදුගොස් හිමියන්ගේ කෘතිය කැසි සිහා අවසාන
පාඨය යොජිත යයි ද අපගේ හැඟීමයි.

කවරකු විසින් නමුත් දම්පියාටුවාව නිපදවන ලද්දේ ජාතක
අටුවාවට පසුව යයි අනුමානයෙන් කිය හැකිය. ඒ හැර අන්
කවරකට ඉදිරි පසු විදුසි තිශවය වශයෙන් කීමට සංකේතයක්ද
නැත්තේය. ගණතින් තෙලෙසක් වූ මෙකී අටුවාවෝ බුද්ධිසොම
කෘතියුයයි සලකන ලදහ.

බුදුගොස් හිමියන් වහන්සේට අනතුරුව අභිකථාකරණය
ආරම්භ කෙළේ බදරනිජ්ඣාසි ධර්මපාල හිමිවරයන් විසිනි. අවසාන
යෙහි කළ බුද්ධිසොමනාමයයි සැලකෙන ජාතක අටුවාවේ නාමය
මෙතුමන් විසින් ආදියෙන් ම කළ උදන අටුවාවෙහි සඳහන්
වීමෙන් එය පැහැදිලිය. උදනට්ඨකථාදී අටුවා සතක් මුත්වහන්සේ
විසින් නිෂ්පාදිත යයි නිසැකව කිය හැකියි. ඔවුනතුරෙන් උදනට්ඨ
කථාව ආදියෙන් ම කළ බවට සැකයක් නැත්තේය. කිසිවකු
ඉතිවුත්තක අටුවාවයයි කියන නමුත් ඊට හේතුවක් අපවිසින් නො
දක්නාලදී. උදන අටුවාව ලඟට කරණ ලද්දේ ඉතිවුත්තක අටුවා
වයි. උදන ඉතිවුත්තක අටුවා දෙක පිළිවෙලින් නිපදවනලද බව
“විස්මයේ පන පරමසූදිපනියා උදනට්ඨකථාය ඉතිවුත්ත
කට්ඨකථාය ව චුත්තනායෙනෙව වෙදිගබ්බො.” විස්තරය
වනාහි පරමසූදිපනී නම් උදනාචිකථාවේ හා ඉතිවුත්තකාචී
කථාවේ කී ක්‍රමයෙන් දතයුතුය- යන පේර භාෂා අටුවා (ත්‍රි: මු: 36
පිට) පාඨයෙන් පෙනේ.

ඉක්බිතිව විමානවක්ඛු අටුවාවද එයට පසුව පෙනවක්ඛු අටුවාවද
රචිත බව කිය යුතුය. විමාන වක්ඛුනාමය-

“පරමසූදිපනියං විමානවක්ඛුඅට්ඨකථායං.” පරමසූ
දිපනී නම් විමානවක්ඛු අභිකථාවෙහි යන පාඨය පෙනවක්ඛුඅටුවා
යෙහි (ත්‍රි: මු: 54-174 පිටු) දක්වනලදී. මිලඟට දොරභාථා චෙදිගාථා

අටුවා නිෂ්පාදිත යයි ද ඉන් පසුව වර්ගාපිටක අටුවාව කරණ ලද සිද්ධ කිය යුතුය. පෙරගාමී අටුවාවේ (ත්‍රි: මු: 8 පිට) “විද්‍යාපිටක චණ්ණනායකං” යන පාඨය පෙනෙතත් එය මත්තෙන් කළ බව එපමණකින් සිතිය නො හැකියි. එසේ නම් එය කිය යුත්තේ “විද්‍යාපිටකට්ඨකපාඨං” යනාදී ක්‍රමයකිනි. එබඳු සඳහනක් නැතිබැවින් පෙරගාමී අටුවාවට පසුව වර්ගාපිටක අටුවාව කළ බව සිතිය යුතුයි. නොහැරුණු අටුවාව සම්පාදිත වූයේ අවසාන යේ දී ය.

බුද්ධවාස, පටිසම්භිද, නිදර්ශන අටුවා තුන ආවායච්චරයන් තිදෙනෙකුන් විසින් නිෂ්පාදිතය. එයින් බුද්ධවාස අටුවාව කරණ ලද්දේ බුද්ධදත්ත හිමියන් විසිනි. එහි අනාමිකපාවක නාමය හෝ අනාමිකපාවන්ති එහි නාමය හෝ සඳහන් නොවන හෙයින්ද ආරම්භ අවසාන දෙකෙහි විශේෂ සංකේතයක් නැති බැවින්ද අසුවල් ග්‍රන්ථයට පෙරවුව හෝ පසුව කරණ ලද්දකි නිසාව සාදා නොහැකිය.

කතීපාදයන් බුද්ධගෝස් හිමියන්ට සම කාලිකව සිටි හෙයින් ධම්මපාල හිමියන් අටිකපා කරණ කාලයේදීම මේ අටුවාවද කරණ ලද්දකි සිතිය හැකියි. මෙයට දී තිබෙන විශේෂ නාමය මධුරත්ථප කාසිනි යනුයි. සමහරු මධුරත්ථවිලාසිනි යයිද කියති. මේ නම් දෙකම ග්‍රන්ථාවසානයෙහි පෙනෙති.

“පසංකල්පං විවජ්ජනං, මධුරත්ථපං සබ්බසං,
සමපකාසනතො නයම, මධුරත්ථවිලාසිනි.”

යන්නෙන් කතීන් විසින් ම මෙයට යොදන ලද නාමය මධුරත්ථපකාසිනි බව පැහැදිලියි. පසුකල ලේඛකයන් විසින්:-

“හරුහි ගිතනාමෙන බුද්ධදත්තනාති විසුතො,
ථෙණ කතො අට්ඨකපං, මධුරත්ථවිලාසිනි.”

යනුවෙන් කියනලද ගාථාව ග්‍රන්ථයේ නාමය මධුරත්ථවිලාසිනි යයි සිතා ගැනීමට හේතුයි.

මහානාම හිමියන් විසින් පටිසම්භිද අටුවාව කරණ ලද්දේ ඉන් පසුවයි. එය පළවූවක මුගලන් රජුගේ මරණයෙන් නොහොත් කුමාරදස රජුගේ රාජ්‍යාදයෙන් තුන්වන වසරෙහිදී කරණලද බව ග්‍රන්ථාවසානයෙහි කියති. අනතුරුව නිදර්ශන අටුවාව කරණ

ලද්දේ උපයෝග හිමියන් විසිනි. එය සිරිතිවාස සිරි සංකලෝභි නාමයෙන් යුත් රජකුගේ රාජ්‍යයෙන් සම්පි වස්දී කළබව ගුණාව සාකයෙන් පෙනෙයි. මෙයට දී තිබෙන විශේෂ නාමය සද්ධම්ම පජ්ජාතිකා යනුයි “සමයං අනුප්‍රාමෝති.” යනාදී ගාථා පෙලක් පටිසම්බද්ධ නිදෙස අටුවා දෙක්හිම පෙනෙයි. එය පටි සම්බද්ධ අටුවාවෙන් ගෙන නිදෙස අටුවාවෙහි යොදන ලද්දකි.

අපද්‍යන අටුවාවට දී තිබෙන විශේෂ නාමය විසුඛජනවිලා සිනි යනුයි. එය කරණ ලද්දේ ධර්මපාල හිමියන් විසිනැයිද බුදු ගොස් හිමියන් විසිනැයි ද කියති. ඒ එකක් වත් නිශ්චය කිරීමට කිසිදු සාක්ෂියක් අපට හමු නොවීය. දම්පියාවුවා කතුවර යන් විසින්ම හෝ අත්‍යතරවායාසියකු විසින් කරණ ලද්දකි කිය යුතුය.

බුද්ධිකෝෂ මහාසංග්‍රහයෙන් විසින් නිපදවනලද අභිකථා වන්නේ පටිපාටිය මෙසේයි:- සංඝරාජ සංඝපාල හිමියන්ගේ ආරාධනයෙන් කළ විසුඛමග්ග, බුද්ධිසිරිතොරුන් වහන්සේගේ ආරාධනයෙන් කළ සමන්තපාසාදිකාව, සුමංගල පිරිවෙන් වැසි දාසානාග තෙරුන්ගේ ආරාධනයෙන් කළ සුමංගලවිලාසිනිය, බුද්ධිමත්ත තෙරුන්ගේ ආරාධනයෙන් කළ පපොච්ඡදනිය, ජෙති පාල තෙරුන්ගේ ආරාධනයෙන් කළ සාරත්ථප්පකාසිනිය, ජෙතිපාල තෙරුන්ගේ හා ජීවක උපාසකයන්ගේ ආරාධනයෙන් කළ මනෝ රථපුරණිය, බුද්ධිකෝෂ නම් තෙරුන්ගේ ආරාධනයෙන් කළ අත්ඝාලිනි-සමමානවිනෝදනි-පරමත්ථප්පකාසිනි අටුවා තුණ, සොණ තෙරුන්ගේ ආරාධනයෙන් කළ කානිච්ඡතරණිය යන මේ ග්‍රන්ථ දෙක හා බුද්ධපාදධිකථා සුත්තනිපාතධිකථා දෙකද අත්ථ දසසි බුද්ධිමත්ත බුද්ධිදෙව තෙරවරුන්ගේ ආරාධනයෙන් කළ ජාතකඅටුවාවද යන මොහුයි. කුදුගත් සහිට අයත් මේ අටුවා තුණෙන් ආදී දෙක කිරීමට ආරාධනය කළවුන්ගේ නම් සදහන් නොවෙයි. මෙසේ බුදුගොස් හිමියන් පිළිවෙළින් කළ අභිකථා නෙළෙසකි.

ධර්මපාල හිමියන් කළ අභිකථාවන්ගේ පටිපාටිය මෙසේය:- උද්‍යන, ඉතිවුත්තක, විමානවජ්ඣ, පෙතවජ්ඣ, ථෙරගාථා, ථෙරිගාථා, වරියාපිටක අටුවා සහ ධම්මරත්නික තෙරුන්ගේ ආරාධනයෙන් කළ තෙතනිප්පකරණ අටුවාවද යන මොහුයි. විශේෂ නාමයෙන් පර මත්ථප්පක නම්වූ සංඛ්‍යා වශයෙන් සතක්වූ මොවුනතුරෙන් ආදී

ග්‍රන්ථ සහ කිරීමට ආරාධනය කළවුන්ගේ නාමයෝ සඳහන් නො වෙති. බුද්ධදත්තාචාර්යයන් විසින් බුද්ධසිහ තෙරුන්ගේ ආරාධන යෙන් පරමත්ථපකාසනීය ද මහානාම ආචාර්යවරයන් විසින් සඤ්චමපකාසනීය ද උපසෙනාචාර්යයන් විසින් දෙව නම් තෙරුන්ගේ ආරාධනයෙන් සඤ්චමපජ්ජානිකාව ද පිළිවෙළින් නිෂ්පාදිත වූ යේ සිතිය හැකි ය. සඤ්චමපකාසනීය කිරීමට ආරාධනය කළවුන්ගේ නම් හමු නො වී ය.

යථොක්ක අටුවා කරණයට අතර කාලයකදී හෝ පසු ව හෝ අවිනිශ්චිත කතීවරයන් විසින් කුමාරකයාප තෙරුන්ගේ ආරා ධනයෙන් දම්පියාටුවාව ද අප්‍රකට කෙනෙකුන්ගේ ආරාධනයෙන් අපදන අටුවාව ද නිෂ්පාදිත ය. ථෙර ථෙරි භාථා අටුවාව කතී වරයන් විසින් එක ම ග්‍රන්ථයක් වශයෙන් කරණ ලද නමුදු ථෙර භාථා අටුවා ය, ථෙරිභාථා අටුවා ය යි දෙකක් වශයෙන් ව්‍යවහාර ප්‍රාඥා ය. නිදෙස අටුවාව ද එසේ යි. භාවිත වන්නේ මහානිදෙස අටුවා ය, මූලනිදෙස අටුවා ය යි දෙකක් වශයෙනි.

අථිකථා සමානාසමානතිය.

පූජ්‍යාථිකථා ය, නව්නාථිකථා ය යි අථි කථා දෙකොටසෙක් වෙයි. පූජ්‍යාථිකථා නම් මහාඅට්ඨකථාව හා පච්චරිය කුරුඤ්ඤි අකික සංකේප යන අටුවා පසයි. නව්නාථිකථා නම් බුද්ධසොමාදි ආචාර්යවරයන් විසින් සමපාදිත වහිතමාන අථිකථාවෝ යි. නව්නාථි කථාවන්ගේ පහළ වීමෙන් පූජ්‍යාථිකථාවෝ අභාවයට ගියහ. කවර කලෙක කෙසේ අභාවයට ගියාහු ද යි නිසැක ව කීමට තරම් සාක්ෂ්‍යයකුදු නැත්තේ ය. බුද්ධගෝස් මානිමියන් සමයෙහි ම ගිත්තෙන් දවන ලද්දහු යි ද, සැයෙක නිදන් කරණ ලද්දහු යි ද ඒ පිළිබඳ නානාපිටි මතානතරයෝ වෙති. ඒ එකකුදු පිළිගැනීමට සැහෙන කිසි ම හේතුවක් නැත්තේය. දම්පියාටුවා ගැටපදය ආදී නව්න ගැටපද කරණ කාලය තෙක් පැවති බව ඒ ගැටපදවලින් පෙනේ. කෙසේ නමුදු ඒ පැරණි අථිකථාවන්ගේ හා පැරණිවූ ද නව්න වූ ද ග්‍රන්ථපද්ධතියේ අභාවය හෙළි බසට මෙන් ම වහිතමාන යෙහි පැන නගින යම් යම් කරුණු තීරකරණයට ද බලවත් බාධා වකි. පූජ්‍යාථිකථාවන්හි අතුළත් වූ සියල්ල නව්නාථිකථාවන්හි

සංඛ්‍යාතික වුව ද අන් අටුවා කෙසේ වෙතත් මහා සංඛ්‍යාතික කාරක උතුමන් විසින් නිපදවූ ද මහා සංඛ්‍යායනාවන්ට නැගුනාවූ ද මහා අභිකථාව තුළ සේ ම පෙලබසින් මේ තාක් ආරක්ෂා කළ යුතු ව තුබුනේ ය.

තදභිකථාග්‍රන්ථපදයන් දැනට අප හමුවෙහි අවිද්‍යමාන වුව ද ඔවුන්ගේ තත්ත්වය නවිනාථිකථාටිකානුසාරයෙන් සාමාන්‍යයෙන් සිතා ගත හැකි ය. ඔවුනතුරෙන් මුල් මහඅටුවාව සම්භාග්‍රවයන් පෙල බසින් කළ කාතියක් බවත් පසුව ලක්දිව දී හෙළ බසට නගන ලද බවත් මුල දී කිවෙමු. එය ත්‍රිපිටකයට ම සාධාරණ ව නිපදවන ලද්දකි. සමුද්‍රණී පාලි බණ්ඩරයෙහි වැණිය යුතු නැත් හා ග්‍රන්ථස්ථාන කෙටියෙන් විසදන ලද්දේ මෙහි ය. ත්‍රිපිටක බණ්ඩරයෙහි ඒ ඒ බණ්ඩර කොට්ඨාසයන් වෙන් වෙන් ඡේද වශයෙන් නිෂ්පාදිත බව පෙනේ. “විනසට්ඨකථායං වුත්තං-දීසට්ඨකථායං යන” යනාදීන් විසුඛි මහාදී නවිනාථිකථාවන්හි දක්වන ලද්දේ එහෙයිනි. මහාඅට්ඨකථාදීහු ද එය ම අනුකරණය කිරීමෙන් තව තවත් අවශේෂිත ස්ථාන හා ග්‍රන්ථස්ථානත් විසඳා ත්‍රිපිටකයට ඡේද වශයෙන් ලියන ලද්දහු වෙති. කිසිවෙක් මහ අටුවාව සුත්‍ර පිටකයට ද පච්චරිය කුරුඤ්ඤ අටුවා දෙක පිළිවෙළින් අභිබණ්ණි විනය පිටක දෙකට ද ලියන ලදැයි කියති. ඒ මෙසේ යි.

“ආයසමා බුද්ධසොපසා කුරුඤ්ඤට්ඨකථා සිහලහාසං පඤ්චමනතො මූලහාසාස මාගධිකාය නිරුතනියා සමනතපාසා දිකා නාම විහසපිටකට්ඨකථං අකාසි. නදනනනරං සුත්තනන පිටකෙ මහාඅට්ඨකථං සිහලහාසං පඤ්චතෙනො සුමබ්බල විලාසිනී නාම දීසතිකාසට්ඨකථාසුච ධිපෙසි. නාථා පපංච සුදනී නාම මජ්ඣිමට්ඨකථාසුච ධිපෙසි. නාථා මනොරථපුරණී නාම අභිතුතනරනිකාසට්ඨකථාසුච ධිපෙසි. නදනනනරං අභිබණ්ණිපිටකෙ මහාපච්චරියට්ඨකථං සිහලහාසං පඤ්චතෙනො මූලහාසාස මාගධිකාය නිරුතනියා අකුසාලිනී නාම බමමසබ්බණ්ණිකට්ඨකථාසුච ධිපෙසි. නාථා සමමාග විනොදනී නාම විහබ්බපසකරණට්ඨකථාසුච ධිපෙසි. නාථා පරමසාදිපනී නාම පසුච්ඡෙදකරණට්ඨකථාසුච ධිපෙසි.” (සද්ධම්ම සංඛ්‍යාන පුස්තකොල පොත)

ආයුෂමත්ථු බුද්ධසොප සථරිතතෙමේ කුරුඤ්ඤ අටුවාව හෙළ බසින් පෙරලා මාගධී නම් වූ මූලහාසානිරුතනියෙන් සමනත පාසාදිකා නම් විනය අටුවාව කෙළේ ය. අනතුරුව සුත්‍ර පිටකයෙහි

මහ අටුවාව හෙළ බසින් පෙරලා සුමංගලවිලාසිනී නම් දික්කහි අටුවාව ද පටංවසුදනී නම් මද්‍රමිකහි අටුවාව ද සාරත්ථයානාසිනී නම් සංයුක් අටුවාව ද මනොරත්ථසුරණී නම් අභිතුහතර අටුවාව ද තැබී ය. අනතුරුව අභිධම්මපිටකයෙහි මහාපච්චරිය අටුවාව හෙළ බසින් පෙරලා මාගධී නම් වූ මූලභාෂාකීරුකතියෙන් අත් සාලිනී නම් ධම්මසංඛයණී අටුවාව ද එසේ ම සමමාහවිනොදනී නම් විභංග අටුවාව ද පරමත්ථදීපනී නම් පඤ්චාසකරණ අටුවාව ද කෙළේ ය යනු එහි අදහසයි.

මෙය මිනිමාත්‍රයක් බව නවිනාථිකථා ටිකා වලින් පෙනෙන නමුදු සඳ්ධිමත්සංඛයාදී සැලකිය යුතු ග්‍රන්ථයන්හි ද දැක්වෙන පැරණි මහායාන හෙයින් ඉන් එක් කරුණක් සිතා ගත හැකි ය. එනම්:- ඒ ඒ අටුවාවන්හි බෙහෙවින් වණිණිය යයි සැලකිය හැක්කේ ඒ ඒ පිටකධම්ම බවයි. අභිධම්මපිටකය ධම්මසංඛ සංඛයාවෙන් විශාල වුව ද, විනය අභිධම්ම පිටකයට ම වඩා ග්‍රන්ථ සංඛයාවෙන් සුහ්‍රපිටකය විශාල ය. එහෙයින් මහ අටුවා වණිණිත යෙහි සුත්‍රාන්තධම්ම බහුල විය හැකි ය. අප මූලින් කී පරිදි ජාත කාදි කථාවන්හු සංග්‍රහ විය යුතු හෙයින්. ඒ දුටු පච්චරිය කුරුණිදී අථි කථාවාය්‍යී වරයෝ ද මහ අටුවාවේ අඩුවෙන් වණිණිතවූ පිටක දෙකෙහි ධම්ම බහා වැඩියෙන් වණිණිතා කළහයි සිතිය හැකි ය. යථොක්ත මතයෙහි කිසියම් සත්‍යයෙක් වේ නම් මෙය එයට හේතු ය.

මෙසේ සූථිකථාවෝ එක් මගකට ගමන් කළාහු ය. එනම්:- හැම අටුවාවක් ම ත්‍රිපිටකයට සාධාරණ පරිදි ඡේද වශයෙන් නිපදවීමෙනි. නවිනාථිකථාවාය්‍යීවරයෝ එයට වඩා පහසු මගෙක ගමන් කළාහු ය. එය එසේ විය යුතු ය. ලොකයාගේ පරිශුද්ධ පරමාථිධම්මාචාර්යයා ක්‍රමයෙන් පිරිහෙන ඥානශක්තියෙන් ද සමානිකයෙකුගේ හා ධාරණශක්තියෙන් ද හිත වන ලොක වාසීන්ට බුදු රජුන් වහන්සේගේ අනුශාසනය වටහා ගැනීමට පහසු වූත් සරල වූත් මානියක් ඇති විය යුතු ය. එහෙයින් බුද්ධ ඝොෂාදී නවිනාථිකථාවාය්‍යීවරයෝ පෙල බසෙහි එක් ග්‍රන්ථයකට වෙන වෙන ම අටුවා සපයාලීමට කැපතා කළහ. අථිවණිණිතය ද පෙල හසා අවබෝධයට පහසු පරිදි පිළියෙල කළහ. බුදුගොස් හිමියන් වහන්සේ නවිත අටුවා කතීවරයන් අතුරෙන් විවාදයක් නැති ව ම ප්‍රමුඛස්ථානය ගණිති. උන්වහන්සේගේ අථිකථා අනුගමනය කිරීමෙන් ශ්‍රේෂ්ඨස්ථානයෙහි තබා සැලකීමෙන් ධම්මපාලාදී

සෙසු ආවායනීපාදයෝ අටුවා කළහ. එහෙත් බුදුගෝස් මාහිමි තුන්ගේ අටුවාවන්හි විශේෂ ලක්‍ෂණයෝ ද වෙති. ආවායනීපාද නිරුක්තියේ දී මිලිඤ්ඤ පක්‍ෂයෙන් කරුණු උපුටා සාධක කොට දක්වීම එක් විශේෂ ලක්‍ෂණයෙකි. එතුමන් නාගසේන හිමියන්ගේ කියුම් ඉතා ගෞරවයෙන් සැලකූ බව එයින් පෙනෙයි. “ආසංඝා නාගසෙනානුමතො” “නාගසෙනානුමතො” යනුවෙන් විශේෂ නාමයෙන් ද “මහාපේතො ආහ,” “පේතො ආහ” යනුවෙන් සාමාන්‍යනාමයෙන් ද ආගමාචිකාවන්හි බොහෝ සෙයින් දක්වන ලද්දේ එහෙයිනි. මේ ලක්‍ෂණය සෙසු ආවායනීවරයන් එතරම් දුරට අනුගමනය කළ බවක් නො පෙනේ. එසේ ම එක් අටුවා වක නාමය තවෙකක සඳහන් කිරීමෙන් උන්වහන්සේගේ හැම අටුවාවක් ම එකිනෙකට සමබක ව පැවතීම තවත් ලක්‍ෂණයෙකි. බමමපද අපදන අටුවාවායනීයන් හා බුද්ධදානහිමියන් හැර සෙසු ආවායනීවරයෝ ද මේ ලක්‍ෂණය අනුගමනය කළහ. විශේෂයෙන් අනුගමනය කරන ලද්දේ බමපාල හිමියන් විසිනි.

නව්නාචිකාපාකරණයෙහි ද්විතීය ස්ථානය ගන්නා බමමපාල හිමියන් ගේ කෘතීවල ද විශේෂ ලක්‍ෂණ දෙකෙකි. එනම් තදීය හැම කෘතියකට ම එක ම සාධාරණ නාමයක් තැබීම හා ග්‍රන්ථයන් ගේ ආරම්භ අවසාන දෙකෙහි සමානතාවක් තැබීමයි. සාධාරණ ව තැබූ විශේෂ නාමය නම් පරමන්දිපතී යනුයි. හැම ග්‍රන්ථයක් ම “මහාකාරුණිකං නාමං” යනාදි ගාථා සතරකින් ආරම්භය හා “ඉති තං සම්බුද්ධෙනෙනා” යනාදි ගාථා සතරකින් අවසානයක් කෙරෙයි. වරියාපිටක නෙතනිප්පකරණ අටුවාදෙකෙහි පමණක් ඒ ලක්‍ෂණය මඳක් වෙනස් වී ය. වරියාපිටක අටුවාවේ ආදිම ගාථාව අන්‍ය වූවකි. නෙතනිප්පකරණ අටුවාවට විශේෂ නාමයක් නොමැතියි. එය කාලයෙන් වූ වෙනසකැයි සිතීමට නො හැකි නො වේ.

බුද්ධදත්ත සාමිපාදයන්ගේ කෘතියෙහි ද විශේෂ ලක්‍ෂණ දෙකෙකි. නව්න අටුවා නාමයක් සඳහන් නො කිරීම එකෙකි. නිරුක්තිය අනු ව පාලිය සකස් කිරීම නො ව පාලිය අනු ව නිරුක්තිය සකස් කොට දක්වීම අන්‍ය ලක්‍ෂණයයි. මහානාම-උපසේන කතුරයන්ගේ කෘතීන්හි විශේෂ ලක්‍ෂණයක් නො පෙනේ. මෑත කාලයෙහි මහතෙරවරුන් විසින් පාලියෙන්

උපුටාගත් සූත්‍ර සංග්‍රහ කිරීමෙන් කළ සුත්තසංගහ වතුහාණවාර්ගදී ඛම්මසංග්‍රහයන්ට තදචිකරාපාලියෙන් ම උපුටා කළ සුත්තසංගහටත් කථා- වතුහාණ වාරටිකරාදිය ද නවිකාචිකරා පඬිකතියට ම ඇතුළත් වෙයි.

නවීන අටුවා කෙසේ සම්පාදිත ද?

මෙය ද වෙන් වසයෙන් විමසිය යුතු ප්‍රශ්නයකි. වාචිකමා කික බොහෝ දෙනෙකුගේ ආකූලතාවට හේතු වූවක් හෙයිනි. මේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න මත දෙකෙක් වෙති. නවීන අටුවා පුළුචිකරාවන් ගේ පරිවර්තන ය යි ද තත්කතීවරු පරිවර්තකයෝ ය යි ද එක් මත යෙකි. ඒ එසේ නො වේ. නවීන අටුවා පුළුචිකරානුසාරයෙන් නිපදවූ සංස්කරණයෝ ය; තත් කතීවරු සංස්කරකයෝ ය යනු දෙවන මතයයි.

අපේ හැඟීම පරිදි මේ දෙමතයෙහි ම සත්‍යයක් පවත්නා හෙයින් බැහැර ලිය නො හැකි ය. ඡම්බුද්විපික සඞ්ඝයා බුදුගොස් නිමිත්ත ලක්දිවට එවන ලද්දේ පුළුචිකරාවන් පෙළ බසින් තබනු පිණිස බව මූලින් කිවෙමු. ඒ නිසමය පරිදි උත්තරයන්ගේ විසින් හෙළ බසින් තුබුණු තුබු සේ ම පෙළ බසට නැගීම මිස අන් කිසිවක් නො කරණලදුසි කෙනෙකුට කෙටියෙන් සිතා ගත හැකි ය. එහෙත් එතුමෝ එසේ නො කොළෝ ය. නිසම අචිකරා කතීවරයෙක සිට ගෙණ තුබුණු සකසා පෙළ ගසා උපනසථාන පුරවා අධික වණිණිත යන් බහා පරිවර්තනය කොළෝ ය. පරිවර්තනයෙහි හෙදයෝ වෙති. පදනුපදික පරිවර්තනය එකෙකි. පද ගැණ ම නො සලකා අචය (භාවය) පමණක් ගෙණ අන් බසකට නැගීම එකෙකි. බුද්ධි සොෂාදි ආචාර්යවරයන් කළ පරිවර්තනය දෙවන ක්‍රමයට ගිණිය හැකියි. එපමණක් නො ව පෙර අටුවාවන්හි නො ආ දෙය ද පෙර වාදයෙන් ගෙණ සංග්‍රහ කළහ. ඒ මෙසේයි:-

මුල් මහ අටුවාව ඤාණාලයන් විසින් කළ හෙයින් හා සඞ්ඝා යනා තුණට නැගුනු හෙයින් සුපරිපුද්ධි එකක් බව පිළිගත යුතු ය. ඒ අනුසාරයෙන් එහි ඇතුළත් නොවූ බොහෝ වණිණිතයන් ඇතුළත් කොට පවර්තය ආදි අටුවා සිටුවන ශතවතීයෙන් පසු තත්

කාලික පයඝාතවිරෝධයන් විසින් නිපදවන ලදී. ඒ අටුවාවන්හි විරෝධස්ථාන ඇති බැවින් එතුමන් රහතුන් නො වෙතියි කියති. ත්‍රිපිටකයට සාධාරණ ව ලියවුනු අටුවා පසක් මෙසේ ඇති කල එකිනෙකට නො ගැළපෙන විරෝධ මත ද ඇති කල බුද්ධිකොෂාදී උතුමන් වැනියන් කෙසේ පදනුපදික පරිවර්තයක් කළ හැකි ද? එහෙයින් එතුමෝ සුත්‍රාදියට සම කර බලා බැහැර කළ යුතු දෙය බැහැර කොට සුත්‍රාදියට අනුකූල කිසිවකුත් බැහැර නො කොට අතිරේක වර්ණනයන්ගෙන් හැඩ ගසා සවිනිය අචිකරා සම්පාදනය කළහ.

“මහාඅට්ඨකථායං පන සචෙට්ඨි අට්ඨකථායං දුක්ඛාට්ඨෙට්ඨි වුත්තං. නං පමාදලිඛනානි වෙදිනාබ්බං.” ඔහු අටුවායෙහි වනාහි සත්‍යයෙහි ද අසත්‍යයෙහි ද දුක්ඛත්ව ම කියන ලදී. එය ප්‍රමාදයෙන් ලියන ලද්දකැයි දතයුතු ය යනුවෙන් මහ අටුවාවේ ද ප්‍රමාද පති ස්ථාන ඇතිවූ බව සමන්තපාසාදිකාවෙහි (ත්‍රි:මු: ප්‍රථමභාග 224 පිට) දක්වන ලදී. එසේ ම කරුණාව දැක්විය යුතු ආකාරය විසාර කරණ තැන:-

“අංගුත්තරට්ඨකථායං පන පඨමං. චෙට්ඨුගග්ගෙලා කරුණාසිතාබ්බං. හස්මං විත්තං මුද්‍රං භාඨා දුගග්ගෙලා නනො පිය පුගග්ගෙලා නනො අත්තානි අයං කමො වුත්තො. සො දුගග්ග නං දුරුපෙතනානි පාලියා න සමෙති.” අංගුත්තර අටුවාවෙහි වනාහි පළමු කොට චෙට්ඨි පුද්ගලයා කෙරෙහි කරුණාව වැඩිය යුතුය. ඔහු කෙරෙහි කරුණාව වැඩීමෙන් සිත්මාදු කොට දු:ඛිතයා කෙරෙහිත් ඉන් පසු ප්‍රිය පුද්ගලයා කෙරෙහිත් අනතුරු ව තමා කෙරෙහි ද වැඩිය යුතුයයි කියනලද බව හා එය නපුරු කොට ගැනීමේක, දුරු කට යුත්තෙක, පෙළ හා සම නොවන්නකැයි විසුද්ධිමග්ග බ්‍රහ්මවිහාර නිදර්ශකයෙහි (මුද්දිත 240 පිට) කියන ලදී. මෙහි අංගුත්තර අටුවා යයි කියන ලද්දේ නවීන අටුවාව නො ව මහ අටුවාවේ ම ආගමාචාරාපේදයෙහි අංගුත්තර කිකාය පිළිබඳ ව කළ අච්චර්ණිකා කොටස ය.

මෙසේ මහ අටුවාවේද තවත් ප්‍රමාද පතිස්ථාන කිපයක් කියන ලදී. මොනු කෙසේදැ කිවුවානුද? සම්මානුචයන්ගේ කෘතීන් හිත් මෙබඳු විෂමස්ථාන ඇති විය හැකි ද? යනු විමසිය යුතුය. මේ විෂමස්ථානයෝ මහඅටුවාව නිපදවූ සම්මානුචයන් අතින් සිදු වූ වානු නො වෙත්. එතුමෝ බොහෝ සෙයින් එතදගුපාලියෙන් තන

තුරු ලැබුවාටුද බුදුරදුන් වහන්සේ ඇසුරු කළාටුද ප්‍රතිසම්භිද ප්‍රාණ මහාසමිණාශ්‍රවණෝසි. පසු කාලයෙහි ලේඛකයන්ගේ ප්‍රමාදයෙන් පතිත වුවාහුය. එසේනම් තත් තත් කාලික රහතන් ඒ දෙය බැහැර නොහෙළේ කුමක් හෙයින්දැයි තකිණය කළ හැකිය. හැම රහතන් වහන්සේ ම එක සේ නොවෙයි. කිසි කෙනෙකුත් වහන්සේ ශුභකපිදංගිය, එසේම ත්‍රිවිද්‍යාප්‍රාණය, පඤ්චාභිඤ්ජාප්‍රාණය, ෂඩ්භිඤ්ජාප්‍රාණය, ප්‍රතිසම්භිද්‍යාප්‍රාණය යනාදී ප්‍රභේද ඇත්තාහු වෙයි. ප්‍රතිසම්භිද්‍යා ප්‍රාප්තවූද සියලුදෙනාවහන්සේම එකසේ නොවෙයි. ප්‍රතිසම්භිද්‍යව ලොකික ලෝකොත්තර වශයෙන් දෙපරිදි වන්නාක් මෙන්ම විසද අවිසද වසයෙන්ද දෙපරිදිය. කිසි කෙනෙකුත් වහන්සේගේ ප්‍රතිසම්භිද්‍යව විසදය, කිසි කෙනෙකුත් වහන්සේගේ අවිසදය සාර්වත්‍රික නාගසේනාදී උතුමෝ විසද ප්‍රතිසම්භිද්‍ය ප්‍රාණයෝසි කියන ලදී.

ප්‍රතිසම්භිද්‍යාප්‍රාණයනට වුවද යථොක්ත අප්පායය සදෙය් සේ පෙණුනත් පඤ්චාසතියෙහි අභියෝගයක් නැතිකල හේතු යුක්ති දක්වා බැහැර කළ හැකි නොවෙත්. මිලිපු රජුගේ ප්‍රශ්නයන්ට නාගසේන හිමියන් වහන්සේට මුත් සෙසු රහතන් වහන්සේට පිළිතුරු දෙනු නොහැකි වීම මෙයට නිදර්ශනයකි. ප්‍රතිසම්භිද්‍යාප්තිය අනෙකෙකි. නානා න්‍යායධර්ම ශාස්ත්‍රයන්හි විශාරදත්වය අනෙකෙකි. පිළිසිඹියාපත් පමණෙකින්ම සියල්ල කළ හැකිය, දත හැකියයි කියනු නොහැකියි. මිහිදුහිමියන් වහන්සේ පඤ්චාසතිය හදුලේ සිවුපිළිසිඹියා රහත්බවට පැමිණීමෙන් පසුවයි. ප්‍රතිසම්භිද්‍යාප්‍රාණයන් විසින්ම රහත් නොවූ අනෙකු හිමියන් වහන්සේ ප්‍රථම ධර්ම සඛායකාවට තෝරා ගැනීමත් අවිකථා කිරීමට විශාරදයකු සේ පුහුණු වූ බුදුගොස් හිමියන්වහන්සේ තෝරා ගැනීමත් මේ පිළිබඳව කල්පනාවට ගතයුතු වේ.

කරුණු මෙසේ හෙයින් යථොක්ත අප්පායයෝ එසේම බුදුගොස් හිමියන්ගේ කාලය තෙක් පැවත ආවාහුය. නානා න්‍යාය-ධර්මශාස්ත්‍රයන්හි කොටිප්‍රාප්ත උන්වහන්සේ පුත්‍රාදියට සම කර බලා මේ මේ හේතුවෙන් මොහු ප්‍රමාදපතිකයෝ යයි කිසිවක් බැහැර කළහ. කිසිවක් එසේම වෙසෙසා සඳහන් කොට තුබුහ.

තවද උන්වහන්සේ පෙර අවුච්චාවන්හි නො ආ දෙයද ආවායයි වාදයෙන් ගෙන ස්වීය ශ්‍රත්තියන්හි යෙදුහ. රහාදිවයභාවන් පිළිබඳ විභාගය ඉන් එකෙකි. “සංඛා පන ඉදං චරිතා විභාමනා

විධානං සබ්බාකාරෙන නොව පාලියං න අවධානථායං ආගතං. හෙවලං ආවජියමනානුසාරෙන වුත්තං. ගාමො න සාරතො පච්චෙව නබ්බං.” යනුවෙන් වයඨා විභාගය පෙළක හෝ අටුවාවක සජීවකාරයෙන් නො ආ බවත් ආවායඨිමනානුසාරයෙන් කියන ලද හෙයින් සාරවශයෙන් ගන්න නොගතයුතු බවත් විසුද්ධිමග්ග කමිසථානතිදේශයෙහි (මුද්‍රිත 79 පිට) කියන ලදී. “අච්චාජිතමෙනං පොඤ්ඤානි.” මෙය පැරණියන් විසින් විවාරණය නොකරණ ලදී යනුවෙන් පපංවසුද්ධි (මුද්‍රිත 24 පිට) ආදී යෙහි කී දූගද කල්පනා කළ යුතුයි.

පූජාචිකථාවන්හි ආ ඇතැම් වර්ණනයන්ට වෙනස් මත දක්වමින් “අමනාකං පනෙනං නිකම්මනි. අයමමනාකං ඛනති” මෙය වනාහි අපට රුචි නොවෙයි. මේ අපගේ අදහස්ය යනුවෙන් තත්කාලික තෙරවරුන් හා නමවුත් පිළිගත් දෑය වෙන් කොට දක්වූහ. කිසි තැනෙක තමන්ට නිශ්චය කළ නොහැකි කරුණු පිළිබඳව හෙදය පමණක් දක්වා තිබියබඳ වෙති. පෙළෙහි ආ ඇතැම් පාඨයන් පිළිබඳව “ඉතිපි පාඨො-අය මෙව වා පාඨො-අයමපි පොඤ්ඤාපාඨො” මෙසේ හෝ පාඨය වෙයි, මෙයම හෝ පාඨය වෙයි, මේද පැරණි පාඨයයි යනුවෙන් කියන ලද්දේ එහෙයිනි.

පැරණි අටුවාවල ආ දෙයම මිස නවීන අටුවාවන්හි අමුතුවෙන් කිසිවක් ඇතුළත් නොවෙතියි කියන කථාව එක් ක්‍රමයකින් සත්‍ය යෙකි. කුමක් හෙයින් ද? යත්:- සාරය එය ම බැවිනි. වර්ණනය කිරීමේදී හා සකසා පිළියෙල කිරීමේදී අමුතු බෙහෝ හේතුදහරණ ඇතුළත් කිරීමෙන් පැරණි අටුවාමත ම පුළුල්ද සරිද කළහ. ඔවුහුදු පූජාචිකථාවලින් ගෙන සංග්‍රහ කළහ යි සමහරුන් කියන නමුත් ඔහු කුමක් නිසා එසේ කියත්දැයි අපට නොවැටහෙයි. ප්‍රථම සඛ්‍යායනාවෙන් පෙළට ඇතුළත් නොවූදෙය දෙවන තුන්වන සඛ්‍යායනාවලින් ඇතුළත් කළහැකි නම්, මහ අටුවාවේ නොආ බොහෝ දේ පච්චරියාදියට ඇතුළත් කළ හැකි නම්, නවීන අටුවාවන්ට අමුතුවෙන් කිසිවක් කුමක් නිසා ඇතුළත් නො කළ හැකි ද ?

මහඅටුවාවේ නො ආ දේයයි නිසැකවම කිය හැකි කරුණු වලින් මේ සවල්පයෙකි.

මූලසිව-ඉසිදත්ත-මහාසොණ තෙරණු:- බ්‍රාහ්මණකිසසභය සන්තිදුනු පසු තිඤ්ඤාසංඝයා සක්දෙවිරජු හා එක් ව ධාතුන් රැස් කොට ගෙණ වෛතසයක් කළාහු ය. එවකට බ්‍රාහ්මණකිසස සොර ද ජනපද විනාශ කෙළේ ය. සංඝයා රැස් ව කථා කොට සොරුන් ප්‍රතිබාධනය කරවයි දන්වා සක්දෙවිදු ලභට තෙරුන් අට නමක් යැවූහ සක්දෙවිරජ “ස්වාමීනි, උපන් සොරු ප්‍රතිබාධනය කරන් තට නො හැක්කෙමි. සංඝ තෙමේ මුහුදින් එතෙරට යෙත්වා. මම මුහුදෙහි ආරක්‍ෂාව සලසන්නෙමි”යි කීකල සංඝයා සියලු දිශා වලින් නාගදියයට ගොස් දඹකොළපටුනෙහි ත්‍රිභුමක මහපසුරක් බැඳවූහ. එහි එක තට්ටුවක් ජලයෙහි ගැලුණේ ය. එක තට්ටුවක සංඝයා හුන්හ. එකක පාසිවුරු තැබූහ. සංයුත්තභාණක මූලසිව ඉසිදත්ත මහාසොණ තෙරණු තිදෙන සෙසු සංඝයාට ප්‍රධානයෝ ය. මූලසිව ඉසිදත්ත දෙනම මහාසොණ තෙරුන් අමතා “ඇවත, මහාසොණය, මහපසුරට නැගෙව”යි කීහ. “ස්වාමීනි, ඔබවහන්සේලා කොහි වඩනනු ද”යි විචාලේ ය. “ඇවත! දියෙහි මරණ යත් ගොඩ මරණයත් දෙකම සම ය. අපි නො යමු. තා කිසා අනාගත ශාසනය පවත්නේ ය. ඇවත, එතෙසින් යව”යි කීහ. “ස්වාමීනි, ඔබතුමන් නොවඩන කල මම ද නො යමි”යි කී. තුන්යල දක්වා ද කියා ගිවිස්වා ගත නො හි තිදෙනම නැවැත්තාහ.

ඉක්බිති මූලසිව තෙරුන්වහන්සේ ඉසිදත්ත තෙරුන් අමතා “ඇවත, ඉසිදත්තය! අනාගතයෙහි මහාසොණ තෙරුන් කිසා ශාසනය පවත්නේ ය. උන් බැහැර නො කරව. අතින් නුමුදව”යි කී සේක. “ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ කොහි වඩනනු ද? මම මහසෑය වදින්නෙමි”යි සෙසු තෙරුන් දෙනමට අවවාද කොට පිළිවෙලින් වසින්නාහු මහා විහාරයට පැමිණියෝ ය. එසමයෙහි මහා විහාරය සංඝයාගෙන් හිස් විය. සෑ මළුවෙහි එරවු ගස් හට ගත්තාහ මහ සෑය ගස කොළින් වට වූයේ ද සෙවෙලින් වැසුනේ ද විය. ස්ථවිර තෙමේ ජවමාන බුදුන්ට සැලකිලි දක්වන්නාක් මෙන් මහ සෑය වැඳ පස්වීම දිශාවෙහි වූ ශාලාවකට පිවිස බලන්නේ මෙබදු ලාභයෙන් යශසින් අග්‍රප්‍රාප්ත ශාරීරික ධාතු වෛතසසථානයත් අනාථ වූයේ යයි සිතමින් සිටියේ ය.

බුදුරු ගසෙක අධිගාමින දෙවතාවෙක් මහියකුගේ ස්වරූපයෙන් සහල් නැඳිස්සක් හා උක් සකුරු පිඬක් ද ගෙණ තෙරුන් සමීපයට වුත් “ස්වාමීනි කොහි වඩන නුද”යි විචාලේ ය. “උපාසකය,

මම දකුණුදිශාවට යෙමි”යි කී. “ස්වාමීනි, මමත් එදිසාවට යෙමි. එහෙයින් එක් ව යමු.” ඇරැඹෙන කෙළේ ය. “මම දුජ්ජයෙක්මි. නොපහේ ගමනින් යන්නට නො හැක්කෙමි. උපාසකය තෙපි පෙරටුව යමි”යි කීය. “ස්වාමීනි, මමත් ඔබවහන්සේගේ ගමනින් යෙමි”යි කියා තෙරුන්ගේ පාසිවුරු ගත්තේ ය. ක්‍රමයෙන් තිසා වැව ඉවුරට නැගි කල්හි තෙරුන්ගේ පාත්‍රය ගෙන පැනක් පිළි යෙල කොට දුන්නේ ය. එය පු කොණෙහි ම තෙරුන් වහන්සේට ස්වල්ප ශක්තියක් ඇති වූයේ ය. දෙවතාවා පෘථිවිය හඳුළුවමින් ගොස් වෙණුගහබඩ එක් පාළු විහාරයකට පැමිණ තෙරුන්ට විසි මට තැනක් පිළියෙල කර දුන්නේ ය. දෙවතාද තෙරුන් මුව සේදු කෙණෙහි කැඳ පිස දුන්නේ ය. කැඳ වැලඳුවහුට බත් පිස දුන්නේ ය. ස්ථවිර තෙමේ කොටසක් පිළිගෙන “උපාසකය! සෙස්සෙන් තෙපි යැපෙව”යි අතින් පාත්‍රය වැසී ය. ‘ස්වාමීනි, මම දුරකට නො යන්නෙමි’ යි තෙරුන්ගේ පාත්‍රයට ම සියල්ල බහා කරණ ලද බත් කිසි ඇති තෙරුන්ගේ පාත්‍රය ගෙන ගමට පිළිපත්තේ පෘථිවිය හඳුළුවා ජජ්ජර තදිය ලඟට පමුණුවා “මේ පෙණෙනුයේ කොළි කන මිනිසුන් වසන තැන දුම ය. මම පෙරටුව යෙමි” යි තෙරුන් වැඳ තමන් වසන තැනට ම ගියේ ය. ස්ථවිර තෙමේ කොළි කන මිනිසුන් ඇසුරු කොට සියලු හයකාලය ගෙවී ය.

ඉසිදත්ත තෙර ද සොණ තෙරුන් සමග පිළිවෙළින් සැරිසරන් ගේ අල ජනපදයට පිවිසියේ ය. එහි මිනිස්සු ඉතා තරුණ මී ගෙඩි බිඳ ඇට හැර ගෙන ලෙලි ඉවත දමා ගියාහු ය. ස්ථවිර තෙමේ “ඇවත මහාසොණය, භික්ෂාභාරයක් පැණෙ”යි කියා පාසිවුරු ගෙන්වා සිවුරු පොරොවා පාත්‍රය බැහැර කොට ගෙන සිටියේ ය. වැඩුනු දරුවෝ තෙරුන් සිටියවුන් දක “මෙයින් කිසිවකින් ප්‍රයෝජන ඇත්තේ වනැ”යි වැලි පිය මිගෙඩිපොතු පාත්‍රයෙහි බහා දූහ. තෙරුන්ද එය හැරගෙන වැලඳූහ. සන්දිනකට ආහාරය එතෙක් ම වූයේ ය. මෙසේ පිළිවෙළින් වැඩ සොරවැව වෙතට එළඹියාහු මිනිසුන් ඔලු ගෙන හැර දමා ගිය ඔලුදඬු දුටුවාහුය. එහි දීද ස්ථවිර තෙමේ “ඇවත මහාසොණය, භික්ෂාභාරයක් පැණෙ”යි පාසිවුරු ගෙන්වා සිවුරු පොරොවා පාත්‍රය බැහැර කොට සිටියේ ය. ගම්දරුවෝ ඔලුදඬු සුඛ කොට පාත්‍රයෙහි බහා දුන්නාහු ය. එද තෙරුන් වහන්සේලාට සත් දිනකට ම ආහාරය වූයේ ය. නැවතද පිළිවෙළින් වඩනාහු කොළි කන මිනිසුන් වසන එක් ගම්දෙරකට පැමිණියහ. එහි එක් දුරියකගේ මාපියෝ වහන්සට යන්නාහු “දුරිය, ඉදින් කිසියම් ආයතියක් වහන්සේ නමක්

වැඩි සේක් නම් බැහැරකට යා නො දෙව, විසිමට නැතක් පිළියෙල කොට දෙව"යි අවවාද කොට ගියාහුය. ඕනෑමෝ තෙරුන් දෑක පාත්‍රය ගෙන වැඩ හිදුවා ගෙයි කිසි ධාන්‍ය ජාතියක් නැත්තෙන් වැය ගෙන හුනිද හා සිවිය පොතු සැස හුනිද වැලේ කොළ සමග එකට කොටා පිටු තුණක් කොට එකක් ඉසිදතන තෙරුන්ගේ ද එකක් මහාසොණ තෙරුන්ගේද පාත්‍රයෙහි බහා ඉතිරි පිණිස ද ඉසිදතන තෙරුන්ගේ පාත්‍රයෙහි බහන්නෙමිසි අත දිගු කළාය අත පෙරළී ඒ පිණිස ද මහාසොණ තෙරුන්ගේ පාත්‍රයෙහි ම වැටුනේය. ඉසිදතන සථරීර තෙමේ "බ්‍රාහ්මණකිසිසහයෙහි දුන් හුනිද පිණිසයෙහි විපාකදයක කල්මය දෙස කාල සම්පත් වෘත්තෙන් කොපමණ විපාකයක් දෙන්නේ ද"යි කියේ ය. මෙසේ කියා ඔහු එය වලඳු වාසස්ථානයට ම වැඩියාහුය. ඕනෑමෝ ද කාලයෙන් ආ මාපියන්ට තෙරුන් දෙනමක් වැඩි බව හා උත්වහන්සේට වාසස්ථාන පිළියෙල කොට දුන් බවද කීවාය. ඔහු දෙදෙන තෙරුන් ලඟට ගොස් වැද "සවාමිනි, අපි යමක් ලබමු ද, එයින් ඔබවහන්සේලාද සතපන්නෙමු, මෙහි ම වැඩ වසන සේක්වා" යි තෙරුන්ගෙන් ප්‍රතිඥා ගත්තාහුය. තෙරහුද ඔවුන් තිසා, සියලු හඟකාලය එහිම ගෙවූහ.

බ්‍රාහ්මණකිසිස සොරු මල කල පිය මහරජතෙම සේ සත් තැනි. "හය සංහිදුනේය. ජනපදය නිරුකුලය" යි අසා පරමුහුදින් සබ්බසා අවුත් මාතොට පටුනෙහි බැස මහාසොණ තෙරහු කොහි වෙසෙද්ද"යි අසමින් තෙරුන් සම්පයට ගියහ. සථරීර තෙමේ පන්සියයක් හිඤ්ඤාත් පිරිවර කොට ඇත්තේ මණ්ඩලාරුම විහාරයට පැමිණියේය. එකල කාලගම කුල සත්සියයක් පමණ වෙසෙහි රුත්‍රිතාග තෙහි දෙවතාවෝ ගමෙහි ඇතිද "මහාසොණ සථරීර තෙමේ පන්සියයක් හිඤ්ඤාත් පිරිවර කොට ඇත්තේ මණ්ඩලාරුම විහාරයට පැමිණියේය. එක් එක් කෙනෙක් තවරිතන් වෘත්‍රාක් සමග එක් එක් පිණිසාතයක් දෙත්වා" යි මිනිසුන්ට කියාලූහ. දෙවනද තෙරුන් කාලගමට පිටු පිණිස පිවිසි කල මිනිස්සු වඩා හිදුවා කැඳ දුන්හ. එහි මණ්ඩලාරුම වැසි කිසිසතුහි තෙරුන් වහන්සේ සබ්බ සථරීර ව සිටියේය. එක් මහා උපාසකයෙක් උන් වහන්සේ වැද "සවාමිනි, මහාසොණ නම් තෙර කවරෙක් ද"යි ඇසීය. ඒ කාල යෙහි ඒ සථරීරතෙමේ තවකයෙකි. සිටියේ පිරිස් කෙළවරය. සබ්බ සථරීර තෙමේ අත දිගුකොට "උපාසකය, තෙල පෙණෙන්නේ මහාසොණ නම ය" යි කීසේක උපාසකයා උත්වහන්සේ වැද පාත්‍රය ගත්තට සුදුහම් වූ නමුදු සථරීර තෙමේ හුදුන්නේය. ඒ

දුටු තිස්සභූති සථවිරයෝ “ඇවැත්ති සොණය, යම් සේ තෙපි නො දන්නාහුද, එසේම අපිත් නොදනිමු, පින්වතුන්ගට දෙවියෝ උපකාර නෙරෙහි, එහෙයින් පාත්‍රය දෙව. සබ්බසරුත්තං සංග්‍රහ කරව”යි කීහ. සොණ තෙරුන් පාත්‍රය දුන් පසු උපාසකයා පාත්‍රය ගෙණගොස් කහවණුවක් අගනා පිණ්ඩපාතය පුරා නවරියන් වසත්‍රයක් දරණුවක් කොට තබා ගෙණවුන් සොණ තෙරුන් අත තැබීය. තවත් උපාසකයෙක් ද එසේම දුන්නේ ය. මෙපරිද්දෙන් වසත්‍ර සන්ධියක් හා පිණ්ඩපාත සන්ධියක්ද එක දවසින්ම තෙරහු ලදහ. හේ එය සබ්බසරුත්තං බෙදා පිළිවෙළින් මහාචාර්යවරයා වින් මුව සෝදා මහාබෝධිය හා මහසෑය වැද පූජාරාමයෙහි සිටියේ සිවුරු පොරොවා සබ්බසරුත්තං පිරිවරණ ලද්දේ දකුණු දෙරිත් නුවරට පිවිස දෙරටුවේ සිට වළඳන ශාලාව තෙක් මේ අතර දී සැට කහවණුවක් අගනා පිණ්ඩපාත ලැබීය. ඉන් පසු ලත් සන්තාරයෙහි ප්‍රමාණයක් නැත්තේය. (සමෙවාහ චිත්තොදනී ත්‍රි: 314 පිට)

තිත්‍රොධි සථවිර:— තවද එක් තිත්‍රොධි නම් සථවිර කෙනෙක් වෙසෙති. ඒ තිමියන් සාමණේර කාලයෙහිම බ්‍රාහ්මණතියක් හය උපන්නේය. සාමණේරයන් හා ඔවුන් උපාධිභාය තෙරුන් වහන්සේන් විදේශයට නොවැඩියාහු “කොළ කන මිනිසුන් ඇසුරු කොට වසන්නෙමු”යි පිටිසර බඳ පළාත් බලා වැඩියහ. සාමණේරයෝ සන් දවසක් ආහාරයක් නැතිව සිටියාහු එක් ගම් කෙතක වූ තල් ගසෙක ගෙඩි දූක “සාමිති, මදක් ඉවසුව මැනව. තල්ගෙඩි බිම හෙලන්නෙමි”යි කීහ. ‘සාමණේරය, තෙපි දුළුල වුවහුය. ගසට නොනැගෙව’යි කීව ද “ගසට නඩිමි”යි කුඩා වැය ගෙණ ගසට නැගී තල්කැනක් කැපීමට සූදනම් විය. එවිට වැයෙහි තලය ගැලවී බිමට වැටුනෙන් මහා සථවිර තෙම “මොහු කලාන්ත වූයේම ගසට නැංගේය. දැන් කුමක් කරන් නේදයි” සිතීය. සාමණේරයෝ ද තල් කොළ පල පලා ගැට ගසමින් වැ මිටෙහි බැඳ බිමට හෙලා “සාමිති, වැතලය මෙහි ගසා එවන්නේ මැනව”යි කීවාහු ය. සථවිරයෝද සාමණේර තෙම උපායඥනයෙන් සුක්කයයි සිතා වැතලය ගසා දුන්නේය. ඔවුන් වැය ගෙණ තල්ගෙඩි කපා බිම හෙළවෙන් මහ තෙරණුවෝ වැය බාවා වැටුන තල් ගෙඩියක් කපා සාමණේරයන් බට කල “තෙපි දුළුල වූ වහුය. එබැවින් මෙය පළමු කොට වළඳව”යි කියා භෝග්‍යවත් දුන්නාහුය. “සාමිති, ඔබවහන්සේ නොවළඳන කල

මම කෙසේ වළඳන්නෙමිද? නොවළඳමි”යි කියා වැය ගෙණ තල් ගෙඩි කපා පොතු හැර තල් මද ගෙණ තෙරණුවන් වළඳවා තුමුද වැළඳුය. තල්ගෙඩි තිබෙන තෙක් එහිම වැය එය අවසන් වූ කල්හි පිළිවෙළින් ගොස් කොළ කන මිනිසුන් වසන ගමෙක හිසසුන්ගෙන් ගුහා විහාරයකට පිවිසියාහුය.

සාමණේරයෝ තෙරුන් වහන්සේට වාසස්ථානයක් පිළියෙල කළහ. තෙරණුවෝ තෙරණුවන්ට අවවාද දී සෙනස්තට පිවිසියෝය. ගෙරණහුද “අස්ථානයෙහි මළුවන්නේ පමණෙක් නැත. එහෙයින් බුදුහට උපස්ථානයක් කෙරෙමිසි සැමලුවට ගොස් තණ පඳුරු බැහැර කරණ සේක් සත් දිනකින් ආහාර නැති බැවින් සැලක ගනිත් යුතුව වැදගත්තේම තණගස් උදුරණ සේක. කිසියම් මිනිස් කෙනෙක් කාලයෙහි හැසිරෙන්නාහු මි හා දර හා පලාකොළත් ගෙණ තෘණ සෙලවෙන සංඥාවෙන් “මේ මුවෙක් දෙ හෝ”යි සිතා සාමණේරයන් ලඟට ගොස් “ස්වාමීනි කුමක් කරන්න හුදු”යි විචාලුහ. “උපාසකවරුනි, තණපඳුරු හරවමු. “ස්වාමීනි, තවත් කිසිවෙක් ඇත්තේද” “එසේය උපාසකයෙහි, මාගේ උපාධ්‍යායයන් වහන්සේ ඇතුළු වඩා වඩා වෙහි ය.” “එසේ නම් ස්වාමීනි, මහතෙරුන්ටත් දී වළඳන්නේ මැනවැ”යි තෙරණුවන් මිසුහක් දී තමන් වසන තැනද කියා “හිමියෙහි, අපි කොළ අතු කඩා යෙමු. එසලකුණෙන් උපාධ්‍යායයන් හා වඩනේ මැනවැ”යි දන්වා ගියෝය. ගෙරණෝද මි සුභ ගෙණ තෙරුන් වහන්සේ ලඟට ගොස් පිටතින් සිට “ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ පා වදිමි”යි කීසේක. තෙරණුවෝ “මේ ගෙරණු බඩ සයින් ආයේ වනැ”යි සිතා නිශ්ශබ්ද වූවෝය. ගෙරණුවන්වහන්සේ තැවතද “ස්වාමීනි, ඔබවහන්සේගේ පා වදිමි”යි කීසේක. කිසිමක්ද සාමණේරය, මේ මහලු උන්නාන්සේට සුවසේ තිදන්නට නොදෙන්නෙහිද”යි අසා ‘ස්වාමීනි, දෙර හරණට වටනේය”යි කියෙන් තෙරණුවෝ නැගිට දෙර හැර “සාමණේරය, තෙපි කුමක් ලද්දහුද” යි කීසේක. “මිනිසුන් මි සුභක් දෙන ලදී. “ස්වාමීනි, එය වළඳන්නට වටනේය.” “සාමණේරය, එසේ වළඳන්නට නො හැක්කෙමු. පැතක් කොට වළඳන්නෙමු”යි කියෙන් ගෙරණහු පැතක් කොට දුන්න ඉක්බිති තෙරණුවෝ “සාමණේරය, මිනිසුන් වසනහැන් විචාලේ ඇද්ද” යි විචාලුහ. “ස්වාමීනි, ඔහුම තමන් වසන තැන් කීවාහුය.” “සාමණේරය, උදේ කාලයෙහි යන්නෙමු තම කලානතාවෙමු. දන් ම යමු” යි පාසිවුරු ගෙණ කික්මුනාහුය.

ක්‍රමයෙන් ගොස් මිනිසුන් වසන තෙතට නුදුරෙහි ගොත්තා හුය. හෙරණුවෝ රුහි කාලයෙහි “මා පැවිදි කල පටන් ශ්‍රාමාන්තයෙහි අරුණක් නොනැගූ විරුය”යි සිතා පාත්‍රය ගෙණ අරුණ නගනු පිණිස කාලයටම ගියෝය. මහ තෙරුන් වහන්සේ නැගිට බලන සේක් හෙරණුවන් හුන් තැන නොදක, ‘මිනීමස් කන්තවුන් විසින් හැරගත්තේ වනැ’යි සිතුවේක. හෙරණුවෝද කාලයෙහිදී අරුණ නගා පාත්‍රයෙන් පැන් හා දෑවුන් ගෙණ ආවෝය. “සාමණේරය, තෙපි රුහිභාගයෙහි කොහි ගියහුද? මහලු තෙරුන්ට තෙපි විමර්ශයක් ඇති කළහුය. එයට දඬුවම් විදුව”යි කිකල “එසේය ස්වාමීනි, විදිමි”යි කියේක. දෙදෙනම මුව සෝදා සිටුවා පොරොවා මිනිසුන් වසන තෙතට ගියාහුය. මිනිසුන් තමන්ගේ පරිභොගවූ අලමුල් ගෙඩි හා කොළ ඔවුන්ටත් දුන්පසු මහ තෙරුන්වහන්සේ වළඳ විහාරයට වැඩියේක. හෙරණුවෝද උපාධ්‍යයන් වහන්සේ විහාරයට වැඩි පසු දිය ගෙණවුන් “ස්වාමීනි, පා සෝදන්නෙමි”යි කීහ. එවිට මහ තෙරණුවෝ ‘සාමණේරය, තෙපි රුහිභාගයෙහි කොහි ගියහුද? අපට විතකියක් ඇති කළහුය’යි කීහ. “ස්වාමීනි, මා ශ්‍රාමාන්තයෙහි අරුණක් නොනගන ලද විරුය. එහෙයින් අරුණ නගනු පිණිස කාලයට ගියෙමි”යි කී පසු ‘සාමණේරය, එසේ නම් දඬුවම් සුදුසු වන්නේ තොපට නොව අපට ම ය” යි කියා හෙරණුවන්ට අවවාද කරන්නාහු “අපි දැන් මහල්ලෝ වෙමු, මෙතම දෙයක් වෙති”යි දන නොහැක්කමිහ. තෙපි වූ කලී තම ආරක්ෂාව අපේක්ෂා කරමි ය” යි කීවාහුය මහතෙරුන් වහන්සේ අනාගාමියේක. පසු කල සොරුන් විසින් උන්වහන්සේ අල්වා මරා ගෙණ කන ලදහ. හෙරණුවෝ තුමු රැකි හය සත්හුන් පසු සුදුසු තැන කින් උපාධ්‍යය කෙනෙකුන් ලබාගෙණ උපසපත් වී බුදුවදන් ඉගෙන ත්‍රිපිටකධාරී ව වතනබ්බක නිග්‍රොධ සථවිර තමන් ප්‍රසිද්ධ වූහ.

හය සත්හිදී පියමහරජ රාජ්‍යය කරණ කල පරමුහුදින් වැඩි හිඤ්ඤ “වතනබ්බක නිග්‍රොධසථවිරයෝ කොහිදැ”යි විචාර දන උන්වහන්සේ ලඟට එළඹියහ. මෙසේ පැමිණි මහසහපිරිසක් විසින් පිරිවරණ ලද තෙරණුවෝ පිළිවෙළින් මහ වෙහෙරට පැමිණ මහබෝ මහසෑය හා ථූපාරාමයද වැද නුවරට පිවිස දකුණු දෙරටු වෙන් නික්ම අතර ස්ථාන තවයකදී දෙනලද තුන් සිටුවා ලැබූහ. නුවරට පිවිසි කාලයේ පටන් මහත් සත්කාර ලැබූහ. (සමමාහ විනොදනී ත්‍රි: මු: 317 පිට)

මූලසුඛමම සංවිතර:- තවද කුටිකණ්ණ රජ වනාහි ගිරිගම් කොත් වැසි මූලසුඛමම තෙරුන් මමායනය කරන්නේ උපුල්වැව වසන උන්වහන්සේ කැඳවා යැවුණේය. තෙරුන් වහන්සේ පැමිණ මල්අරම් වෙහෙර විසූහ රජතෙමේ “තෙරුන් වහන්සේ කුමකට ප්‍රිය ද”යි තෙරුන්ගේ මවගෙන් විචාර ‘මහරජ! අලුවලටය’ යි කීකල අලු ගෙන්වා ගෙන විහාරයට ගොස් තෙරුන්ට දෙන්නේ මුහුණ බලන්නට නො හැකිව පිරිවෙණින් නික්ම පිටතදී ‘තෙරුන් වහන්සේ කෙබඳු ද’ යි බිසවගෙන් ඇසීය. ‘බව්වහන්සේ පුරුෂ යෙකු බලන්නට නො හැකි වූ නම මම කෙසේ දකිමි ද? නො දකිමි’ යි ඔහුයමේ කීවාය. රජතෙමේ “මගේ රටෙහි එක් බලි කරු ගැහැටි පුත්‍රයකු බලන්නට මට නො හැකි විය. අනෝ! මුඛ ශාසනය ඉතා මහත් එකෙකැ” යි කියා අත් පොළසන් දුන්නේය (සමමාන විනෝදනී ත්‍රි: මු: 319 පිට)

ත්‍රිපිටක මූලනාමසංවිතර:- තවද ත්‍රිපිටක මූලනාම තෙරුන් කෙරෙහි කුටිකණ්ණ රජ මමායනය කරන්නේ ඒ හිමියන්ගේ ඇතිල්ලෙහි ගබඩක් නැතිකල “තෙරුන් බලන්නෙමි” යි විහාරයට වැද උන්වහන්සේ කෙරේ බලවත් ප්‍රේමයෙන් ඇතිල්ල මුඛයෙන් ගත්තේය. මුඛය තුළ දී ගබඩ බිඳී ලේ සැරව ගලන්නට වන. රජු වනාහි තෙරුන් කෙරේ කල ප්‍රේමයෙන් එය කාර නොදමා ගිල දැමීය. ඒ තෙරණුවන් මරණ මඤ්චකයෙහි ගොත්කල රජු ඇවිත් උන්වහන්සේගේ අසුචි භාජනය හිසින් ගෙන “බමුවකුයාගේ කරඇණය බිඳෙන්නේය” යි වැලපෙමින් ඇවිද්දේය. පෘථිවිචරයකු අසුචි භාජනයක් හිසින් ගෙන හැසිරිම නම් සන්මායියාගේ බලයෙන් ම වුවකි. (සමමාන විනෝදනී ත්‍රි: මු: 319 පිට)

එක්තරා තෙර කෙනෙක්:- තවද එක් තෙර කෙනෙකුත් “බුදුරදුන් වහන්සේ වදාළ පාලි උගන්නට ය” යි රුහුණු වඩා යේක. තෙරුන් වහන්සේ හා එක කුසෙහි ඔත් උපාසිකාවෝ ද තම පුතනුවන්ගේ පවත් තෙරුන්ගෙන් විචාරන්නාහ. තෙරුන් වහන්සේ එක් දවසක් තමන් වහන්සේගේ බැතනුවන් ගෙන එමි යි රුහුණු බලා වැසි යේක. උපාසිකාවන්ගේ පුතනුවන් වහන්සේද “බොහෝ කලක් මම මෙහි විසුයෙමි. උපාසිකායගන්

වහන්සේ බලා පියා උපාසිකාවන්ගේද පවත් දැන එමි”යි රුහුණින් කික්මුනු සේක. දෙදෙනා වහන්සේ ඔවුනොවුන් දැක තෙරුන් වහන්සේ විසින් “කොයි යවුද?”යි විචාරණ ලදින් එපවත් සැලකළ සේක.

තෙරුන් වහන්සේද “තොප විසින් කරණ ලද්ද ඉතා යහපති. උපාසිකාවෝ තොප තීරනතරයෙන් විචාරන්නාහ. මම තොප කැඳවාම ආමි. තෙපි යව. මම මෙහිම වස් වෙසෙමි”යි කියා උන් වහන්සේ නගා යැවූ සේක. ඔවුන් වහන්සේද වස් වසන දවස්ම පියානන් කරවූ සෙනස්තටම වැඩිසේක. ඉක්බිති ඔවුන් වහන්සේ ගේ පියානෝ දෙවන දවස් අවුත් ‘සාමිති, අපගේ සෙනසුන කවුරුන් වහන්සේ පිළිගත් සේක්ද?”යි විචාර ‘ආගන්තුක ලදුරු හිඤ්ඤ කෙනෙකුන්ද ය”යි අසා උන්වහන්සේ කර එළඹ පසහ පිහිටුවා වැද “සාමිති, අපගේ සෙනස්තේ වස් විසීමට පැමිණියවුන් කළ මනා වනෙක් ඇතැ”යි කීහ. ඔවුන් වහන්සේ “කිමෙක් ද? උපාසකයෙකි”යි විචාළ සේක.

උපාසකයෝ ද “සාමිති, තුන් මස මුළුල්ලෙහි අපගේ ගෙහිදීම වළඳු වඩනා කල අපට කියා වැඩිය මැනවැ”යි සැළ කළහ. ඔවුන් වහන්සේද එබස් අසා මුළුවත් නොබිණිමෙන් ඉවසූ සේක. උපාසකයෝ ද තමන්ගේ ගෙට ගොස් ‘අපගේ සෙනස්තට එක් ආගන්තුක වහන්සේ නමක් වැඩිසේක; සකස් කොට උපසාරාන කට යුතුය”යි කීහ. උපාසිකාවෝද යහපතැයි මුදුනෙන් පිළිගෙන ඉතා මධුරවූ කන බොන දෑ සපයා ලූහ. හිඤ්ඤන් වහන්සේද බත් වේලෙහි නැදූයන්ගේ ගෙදරට වැඩි සේක. කිසි නැදූ කෙනෙක් ඔවුන් වහන්සේ නො හඳුනන්නාහ. ඒ ආයතීයන් වහන්සේද තුන් මසක් මුළුල්ලෙහි වළඳු “අපි යමිහ”යි වදළ සේක. ඉක්බිති උන්වහන්සේගේ නැදූයෝ “සාමිති, සෙට වැඩිය මැනවැ”යි දෙවන දවස් තමන්ගේ ගෙහි දී ම වළඳවා තෙල් නැළියක් හකුරු පිඩක් හා නවරියන් කඩක් ද දී වැඩිය මැනව”යි කීහ.

ඔවුන් වහන්සේද අනුමෙවෙතිබණ වදුරු “රුණට යමිහ”යි වැඩි සේක. උපාසිකායයන් වහන්සේද වස් වැස වඩනාසේක් ඔවුන් දැක එක්තරු රුක් මූලෙක්හි වඩා හිඳුවා කරණ ලද වතාවත් ඇඟිසේක් “ඇවැත්ති, උපාසිකාවන් දුටුද?”යි විචාළ සේක. “එසේය සාමිති”යි සියලු පුවත් දන්වා තෙලින් තෙරුන් පතුල් මැඩ සකුරු පැත් වළඳවා ඒ පිළිය තෙරුන් වහන්සේට පිළිගන්වා පසහ පිහිටුවා වැද “සාමිති, මට රුහුණ ම සැපය”යි කියා වැඩි සේක.

තෙරුන් වහන්සේ ද විහාරයට අවුත් දෙවන දවස් කොරණක නම් ගමට වැඩිසේක. උපාසිකාවෝ ද 'මාගේ බානන් වහන්සේ මාගේ පුතනුවන් කැඳවා ගෙන දැන් වඩනා සේක; දැන් වඩනා සේකැ'යි එක්වත් පෙරමග බල බලා හිඳිනාහු හුදකලා ව වඩනා තෙරුන් දෑහ මහාශෝකයෙන් උන්වහන්සේගේ පාමුල්හි හෙව මහ හඬින් හැමුන. තෙරුන් වහන්සේ ද 'තොපගේ පුතනුවෝ තමන් ඉතා අපිස් බැවින් නො හඳුන්වා ගියහ'යි උපාසිකාවන් අස්වසා සියලු පවත් දන්වා පාත්‍ර පසුම්බියෙහි තුබූ පිළිය ද දැක්වූයේක. (විසුද්ධිමහා මූලික 67 පිට)

මහාසීව ස්මිත:- තවද මහාසීව නම් තෙර කෙනෙකුත් වහන්සේ මාගම තිස්සමහ වෙහෙර වසන සේක් තෙවලා බණ දී වශයෙන් ද පාලි වශයෙන් ද අටළොස් මහගණයකට උගන්වන සේක. තෙරුන් වහන්සේගේ අවවාදයෙහි සිටිතිස් දහසක් හික්කුන් වහන්සේ රහන්වූයේක. ඔවුන් වහන්සේ අතුරෙන් එක් කෙනෙකුත් වහන්සේ තමන් ලද්දවූ ධර්මය අරහයා උපන්නාවූ ප්‍රීති හා සොම්නස් ඇති සේක් "මේ වැනි අමානෙ නිවන් සුවැක් අපගේ ආවායසීයන් වහන්සේටත් ඇද්දෙහෝ"යි සලකන සේක් තෙරුන් වහන්සේ රහන් නොවූ බව දැන "එක් උපායකින් තෙරුන් වහන්සේට කලකිරීම් උපදවමි"යි සිතා තමන් වහන්සේ වසන තැනින් තික්ම තෙරුන් වහන්සේ සමීපයට ගොස් වැද වතාවත් දක්වා වැඩහුන් සේක.

ඉක්බිති තෙරුන් වහන්සේ "ඇවැත්නි, කුමක් පිණිස අවු දෑ?"යි විචාල සේක. ඔවුන් වහන්සේ ද "සාමිනි, ඉදින් අවකාශයක් ලැබේ නම්, එක් ධර්මපදයක් උගන්වනට ආමි"යි කීයේක. තෙරුන් වහන්සේ ද "ඇවැත්නි, බොහෝ දෙන උගන්නාහ. එහෙයින් තොපට අවසරයක් නැතැ"යි වදාල සේක. හික්කුන් වහන්සේ සියලු රැදවල් අවකාශයක් නොලබන සේක් "සාමිනි, මෙසේ අවකාශයක් නැති කල හුබවහන්සේ කරා එන මරුට කෙසේ අවසරයක් ලැබේ දෑ?"යි විචාල සේක.

එකල්හි තෙරුන් වහන්සේ "මොහු මා සමීපයෙන් උගන්වන ආවාහු නො වෙති. මට ම කලකිරීම් උපදවනු පිණිස ආවතැ"යි සිතා වදාල සේක. ඔවුන් වහන්සේ ද "සාමිනි, හික්කුන් නම් මා

බදු වුව මනා නො වේ ද?"යි කියා තෙරුන් වහන්සේගේ ශ්‍රීපාදය වැද ඉන්ද්‍රනීලමාණික්‍යයක් සේ තිල් වූ අයසට නැගී තමන් වහන්සේ වසන තැනට ඵලබ්බි සේක. තෙරුන් වහන්සේ ඔවුන් වහන්සේ වැඩි වේලෙහි පටන් කොට උපන්නාවූ මහ කලකිරිමි ඇති සේක් දහවල් දවස් ද ගණ හදරවා පිරිවනා පාසිවුරු අන පෙහෙවන තන්හි තබා උදෑසන පාලිවවන ඉගෙන බස්නාවූ හික්කුන් වහන්සේ හා සමග පාසිවුරු ඇරගෙණ බැස තෙලෙස් ධුතාඛයන් පුරු සමාදන් වූ සේක. ගම් කෙළවර ගලෙක්හි විහාරයට ගොස්ත් එය සකසා එහි ඇද පුටු නගා "තොරහත් ව මාගේ පිට හැඳෙක නො තබමි"යි දැනී කොට ඉටා ගෙණ සක්මණට බට සේක. "අද රහත් වෙමි, අද රහත් වෙමි"යි උත්සාහ කරන්නවුන්ට පවාරණය ආසන්න වී ය. එකල්හි ඔවුන් වහන්සේ පුහුදුත්බව හැර විසුඳු පවුරුණෙන් පවරමි 'යි සිතා වියදී කොට ඉතා විඩාවට පත් වූ සේක.

එ පවරාමට මාගියක් වත් එලයක් වත් උපදවා ගන්නට නො පොහොසත් වූ සේක. "පටන් ගන්නා ලද විදගීතා ඇති මබන්දෙක් පවා රහත්බව නො ලබයි: ඒ ඉතා උගහට දෙයක් වනැ"යි සිතා එ ම ලෙස ම සිටිමි සක්මන් කිරිමි යන මෙහි ම තත් පර ව තිස් හවුරුද්දක් පමණ මහණදම් පුරු මහාපවාරණ දැස් ආකාශ මඬියෙහි සිටියාවූ පිරුණු සද බලා "කිමි දෙ හෝ, සදමඬල පිරිසුදු දෙ හෝ නොහොත් මාගේ ශීලය පිරිසුදු දෙ හෝ"යි පරික්ෂා කරණ සේක් "සදමඬලෙහි සසලකුණු පෙණෙයි මාගේ ශීලයෙහි වූ කලි උපසන්නවූ දවස් පටන් අද දක්වා කාලලෙක් නැතැ"යි බලා උපන්නාවූ ප්‍රිය හා සොමිතස් ඇති සේක් මුහු කලාවූ ඥාන ඇති බැවින් උපන්නාවූ ප්‍රිය බව සිවුපිළිසිඬියා පත් රහත්වූ සේක. (මනොරථ පුරාණී ත්‍රි: මු: 24 පිට)

මලියදෙව ස්ථවිර:- තවද, මලියදෙව නම් ස්ථවිරයන් වහන්සේ කලලග්‍රාමයට වැඩ වදුරු මණ්ඩලාරාම නම් මහා විහාර යෙහි බුදුන් වදලි පාලි උගත්තා සේක. ග්‍රන්ථුර පුරණ සේක. එක් දවසක් කලලග්‍රාමයෙහි පිටු සිතා වඩනාවූ ඔවුන් වහන්සේට එක් උපාසිකාවක් කැඳ සරළවක් දී පුත්‍රසකතය උපදවා තෙරුන් වහන්සේ ඇතුළුගෙයි වඩා හිඳුවා ප්‍රණීතවූ ආහාර වලදවා "සාමිති,

කවර ගමක වසනයේක් දැ”යි කියා විවාදය. ඔවුන් වහන්සේ “උපාසිකාව, මණ්ඩලායුත මහා විහාරයෙහි ග්‍රන්ථර පුරමි”යි වදාළ සේක. උපාසිකාවෝ ද “සාමිනි, යම් තාක් ග්‍රන්ථර පුරණ සේක් ද, ඒ තාක් මානේ ගෙහි දී ම වළඳ වදාළ මැනවැ”යි කීව. ඔවුන් වහන්සේ ද එහි දී තිබේ ව ආහාර වළඳ අනුයෙහි අනු මේවෙති බණ වදාරණ සේක් “දුකින් මිදී සුවපත් ව”යි යන මේ දෙපදය ම කියා විධාන සේක.

මෙසේ ක්‍රමයෙන් ඇතුළුවස් තුන්මස්සි උපාසිකාවන්ට අනුග්‍රහ කාරණ සේක් තමන් වහන්සේ වැළඳු අහරට පුරා කොට වස් පවරණ දවස් සිවුපිළිසිඹියාපත් රහත් බවට පැමිණියේක. ඉක්බිති මහාසාරිප්ප කෙනෙකුන් වහන්සේ “ඇවැත්නි, අද විහාර යෙහි මහාජනයා රැස් වුහ. ඔවුන්ට ධර්ම දෙශනා කරව”යි වදාළ සේක. තෙරුන් වහන්සේ ද ඉවසු සේක. එකෙනෙහි ලදරු සාමනේරයන් වහන්සේ කෙනෙකුන් දු ගොසින් උපාසිකාවන්ට ‘අද තොපගේ පුතනුවන් වහන්සේ බණ වදාරණ සේක, විහාරයට ගොස් බණ අසව’යි කියේක.

උපාසිකාවෝ ද “සාමිනි, හැමදෙන බණ දන්නාහු නො වෙති. මාගේ පුතනුවන් වහන්සේ මට මෙතෙක් කල් අනුමෙවෙති බණ වදාරණ සේක් “සුවපත් ව, දුකින් මිදෙ ව” යන මේ දෙපදය ම වදාරණ සේක එහෙයින් කවටකම් නො කළ මැනවැ”යි කීහ. සාමනේරයන් වහන්සේ ද ‘උපාසිකාවෙහි, දනුවුදු නො දනුවුදු තෙපි විහාරයට ගොස් බණ අසව”යි කී සේක. උපාසිකාවෝ ද ගදමල් ගත් අත් ඇති ව විහාරයට ගොස් ගකුමාලාදීන් පුරා කොට පිරිස් කෙළවර බණ අස අසා හුන්හ.

දහවල් ධර්මානුකූල වහන්සේ ද පාඨය කියවන්නාහු තමන් පමණක් කියවා හුනස්නෙන් නැගී සිටියාහු ය. ඉක්බිති මලියදෙව සාරිප්පයන් වහන්සේ ද ධර්මාසනයේ වැඩිදි විජිතපත අල්ලා ගෙන “මහා උපාසිකාවන්ට තුන්මසක් මුළුල්ලෙහි දෙපදයකින් ම අනුමෙවෙති බණ කිමි; අද සියලු රුත්‍රියෙහි තුන් පිටකය ම සමමග්නිය කොට එම දෙපදයෙහි ම අච්චායායාන කෙරෙමි”යි සිතා ධර්මදෙශනාවට පටන් ගෙන දසන්නවුන් කන්හි අමා වතුරක් තමන්නා සේ සියලු රු බණ වදාළ සේක අරුණොදයෙහි බණ දෙසා කෙළවර මහා උපාසිකාවෝ සෝවාන් පෙලෙහි පිහිටියාහු ය. (මහොරථපුරණී ත්‍රි: මු: 22 පිට)

නිසංභුති සමිතිය:- තවද මහා විහාරයෙහි නිසංභුති නම් එක් තෙර කෙනෙකුත් වහන්සේ විනය හදුරු පිරිවහන සේක. සිහා වඩන වේලෙහි ඇතුළතමට පිටු සිහා වඩනාදා ය. එක් දවසෙක ගැණු අරවුණක් දක එහි ලොහ ඉපිදවූ සේක. ඔවුන් වහන්සේ ඔබ්බෙන් පියවර නො සොල්වා ම තමන්වහන්සේගේ පාත්‍රයෙහි වූ කැඳිත්ත උපසංඝාත කරණ ලදුරු හිඤ්ඤාත් වහන්සේගේ පාත්‍රයෙහි බහා “මේ විතකී වඩනේ මා සතර අපායෙහි හෙළා මහදුක් දෙන්නේ ය”යි සිතා එයින් නැවත ආවායතීයන් වහන්සේ සමීපයට ගොස් වැද එකත්පස්සි සිටියේක් “සාමිනි, මට ව්‍යාධියක් උපත. මම එයට පිළියම් කරන්නට නො පොහොසත් වීම්. ඔබ වහන්සේ ද දවල් කියවන පාළුවචනය ද සවස්වේලෙහි කියවන පාළුවචනය ද මා බලා, තබා වදාළ මැනවැ”යි කීහ.

මෙසේ ඔවුන් වහන්සේ ආවායතීයන් වහන්සේට එපවත් සැළ කොට ගල් වල වසන සංඝරකකිත තෙරුන් වහන්සේ සමීපයට වැඩි සේක. ඔවුන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ පන්සල පිරිබඩ ගන්නා සේක් වැඩි වහන්සේ නො බලා ම “ඇවැත්නි, තොපගේ පාසිවුරු නගා තබව”යි වදාළයේක. ඔවුන් වහන්සේ ද “සාමිනි, මාගේ එක් ව්‍යාධියක් ඇත. ඉදින් නුඹවහන්සේ එයට පිළියම් කරන්නට පොහොසත් සේක් නම් පාසිවුරු නගා තබව”යි වදාළයේක. ඔවුන් වහන්සේ ද “ඇවැත්නි, උපන්නාවූ රෝගයට පිළියම් කරන්නට පොහොසතුන් සමීපයට ම අව. පාසිවුරු නගා තබව”යි වදාළයේක. “අපගේ ආවායතීයන් වහන්සේ නො දැන මෙසේ නොවදරණ සේකැ”යි පාසිවුරු නගා තබා තෙරුන් වහන්සේට වතාවත් දක්වා වැද එකත්පස්සි ව හුන්සේක. තෙරුන් වහන්සේ “මොහු රුගවරි තයෝ ය”යි දැන ඔවුන් වහන්සේට සුදුසු කොට කමටහන් දුන් සේක. ඔවුන් වහන්සේ ද හුනස්නෙන් නැගිට පාසිවුරු උරෙහි ලා තෙරුන් වහන්සේ නැවත නැවත වැඳියේක් “සාමිනි, ඉදින් මම මාගේ කටයුතු කරන්නට පොහොසත් වීම් නම්, ඉතා යහපත. නො එසේ වී නම් මේ මාගේ අන්ත දුක්ම ය”යි වදාළයේක.

ඔවුන් වහන්සේ ද “යව ඇවැත්නි, මහානිසංභුතීනි! තොප බඳු වූ වීර්‍යවන් වූ කුලපුත්‍රයන්හට බ්‍යානක වත් විදගීතාව වත් මාගීය වත් ඵලය වත් දුලිභ නො වෙ”යි වදාළයේක. ඔවුන් වහන්සේ තෙරුන් වහන්සේගේ බස් අසා ඔබට ආදර දක්වා එයින් තික්ම එන වේලෙහි ම සලකුණු කරණ ලද, සැහවී තුඩු දෙමට ගසක් මුලට වැද පලක් බැඳ වැඩිහිඳ අසුබ කමටහන් පාදක කොට

විදගීතාවට පටන් ගෙන රහත් බැව්හි පිහිටා අලුයම් වේලෙහි පාළු වචනය උගන්වන ආචාර්යයන් වහන්සේ සම්පයට ම වැඩියේක. (මනොරථපුරාණී ත්‍රි: මු: 23 පට)

අනාගතර සාමණේර නමක්:— තවද එක් රහත් තෙර කෙනෙකුත් වහන්සේ “මහ සෑය හා බෝධිය ද වදින්නෙමි”යි සමාප්තාචාර්ය භණ්ඩගාහන තෙරණ කෙනෙකුත් සමග දතව් වෙන් කික්ම මහාවිහාරයට අවුත් එක් පිරිවෙණකට පිවිසියේක. සවස් කාලයෙහි මහා සඤ්ඤා සෑය වදනා කල්හි වදිනු පිණිස කික්ම නොවැඩී යේක. කුමක් හෙයින් ද? යත්:— කිණ්ණප්‍රව යන්ට වනාහි රතනත්‍රය කෙරෙහි ගෞරවය මහත් වන්නේ ය. එහෙයින් භික්ෂුසඤ්ඤා වැද පෙරළා වැඩී කල්හි මිනිසුන් සවස බත් කන වේලෙහි හෙරණුන්දට ද නොදන්වා “සෑය වදිමි”යි හුදකලා ව ම කික්මුනු යේක. හෙරණුන් වහන්සේ ද “අවේලාවෙහි තෙරුන් වහන්සේ හුදකලා ව කුමක් හෙයින් කික්මුනු දෙසි දුත ගන්නෙමි”යි තෙරුන් පිය අනු ව ගිය යේක. තෙරුන් වහන්සේ ද ආවජිත්තාවක් නැති බැවින් සාමණේරයන්ගේ ගමන නො දන්නේ දකුණුදෙරින් මහසෑ මලුවට නැගියේක. හෙරණුන් වහන්සේ ද පිය අනු ව ගොස් සෑමලුවට නැගී මහතෙරුන් මහසෑය බලා බුද්ධා ලම්බන ප්‍රීතිය ලැබගෙන සියල්ල සිතීන් සමන්වා තුටුපහටු ව මහ සෑය වදින ආකාරය බලා “මාගේ උපාධ්‍යායයන් වහන්සේ අනියයින් පහන් සිත් ඇති යේක් මහසෑය වදනා යේක. කීමෙක් ද, මල් ලැබු නොත් පුජා කරණ යේක් දෙ?”යි සිතූහ. මහ තෙරුන් වහන්සේ වැද නැගිට හිසෙහි ඇදිලි බැඳගෙන මහසෑය බල බලා සිටිනු දක හෙරණුන්ද කාරු තමන් ආ බව හැඟවූහ. මහ තෙරුන් පෙරළී බලා “කවර වේලක අවු ද? සාමණේර යෙති”යි ඇසූ කල “සවාමිහි, ඔබවහන්සේ සෑය වදනා කාලයෙහි ය. අනියයින් ප්‍රසන්න ව සෑය වදනා යේක. කීමෙක් ද, මල් ලදෙත් පුජා කරණ යේක් ද?”යි ඇසූහ. “එසේ ය; සාමණේරය, මේ සෑයෙහි පමණ අත් නැතෙක මෙතරම් ධාතුකිධානයක් නැත. මෙබඳු අසද්‍ය සෑයක් මල් ලැබ කවරෙක් නු පුදන්නේ ද?”යි කිකල ‘එසේ නම්, සවාමිහි, මදක් ඉවසාවදල මැනව. මල් ගෙණ එමි’යි කියා එතෙණෙහි ම ධ්‍යානයට සමවැද සෑදියෙත් ගිමවනට ගොස් වණිණගනිසම්පන්න මල් ගෙණ පෙරහන් කෙඩක පුරවා මහ තෙරුන් වහන්සේ දක්ෂිණපාඨීවයෙහි සිට පස්විමපාඨීවයට නො එන තෙක් මල් පෙරහන ගෙණ අවුත් අතා තබා “සවාමිහි, පුජා කල මැනවැ”යි කීහ.

මහ තෙරුන් වහන්සේ “සාමණේරය, මල් ඉතා ටික නො වේ දැ”යි කීසේක. “ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ගුණය සලකා පූජා කරන්නැ”යි කී පසු තෙරුන් වහන්සේ පශ්චිමපාඨවයෙහි වූ පියගැටයෙන් නැග සැකුස වේදිකා බිමෙහි මල් පුදන්නට පටන් ගත් සේක. වේදිකාභූමිය පිරි දෙවන වේදිකාභූමියෙහි ද දනක් පමණ මල් පුරා සිටියේය. එයින් බැස පියගැට පත්තියෙහි පුද එද පිරුණු පසු යට තලයෙහි විසුරුවමින් වැඩි සේක. සියලු සැ මල මල් වලින් පිරුණු පසු “සාමණේරය, මල් ක්‍ෂය නො වන්නේ වේදැ”යි කී සේක. “ස්වාමීනි, පෙරහන යටිකුරු කරණු මැනවැ”යි කී පසු අධොමුඛ කොට සැලසේක. එවිට මල් ක්‍ෂය වූයේය.

තෙරුන් වහන්සේ පෙරහන සාමණේරයන්ට දී ඇත්පවුරත් සමග මහසෑය තෙවිටක් පැදකුණු කොට සිවුපාතෙක සිට වැද පිරිවෙණට වඩනේ “මේ සාමණේර තෙමේ මහත් සෘද්ධි ඇත්තේ ය. මේ සෘද්ධි තුභාවය රක්තට හැක්කේ ද? නො හැක්කේ දැ”යි බලා නො හැකි බව දක “සාමණේරය, තෙපි දැන් මහර්ධි ඇත්තනු ය. මෙබඳු සෘද්ධියත් නසා පසු කල කණ්ටෙහෙරදුටකගේ අතින් මැඩුනු කැඳ බොන්නනු වේදැ”යි වදලුසේක. මේ කථාව අසා හෙතෙම සංවේගයට නො පැමිණියේ ය. “ස්වාමීනි, මට කමටහන් වදරන්නේ මැනවැ”යි යාවසු නො කෙළේ ය. ඒ වනාහි තරුණ කමේ දෙමයෙක් ම ය. “අපගේ උපාධ්‍යායයන් වහන්සේ කුමක් කියන සේක් දැ”යි නො ඇසූ කන් ඇත්තෙක් ව ගියේ ය.

තෙරුන් වහන්සේ මහසෑයත් බොධියත් වැද හෙරණුන් ලවා පාසිවුරු ගෙන්වා ගෙණ පිළිවෙළින් කුටෙලිනිසා මහාවිහාරයට වැඩිසේක. හෙරණු තෙමේ ද තෙරුන් වහන්සේගේ පදනුපදින ව පිටු පිණිස නො හැසිර “ස්වාමීනි, කවර ගමකට වඩනනු දැ”යි අසා “දැන් මාගේ උපාධ්‍යායයන් වහන්සේ ගම්දෙරට පැමිණි සේක් වනැ”යි දැන තමන්ගේ හා උපාධ්‍යායයන්ගේත් පාසිවුරු ගෙණ අහසින් ගොස් තෙරුන් වහන්සේට පාසිවුරු දී පිටු පිණිස හැසිරෙයි. මහතෙරුන් වහන්සේ “සාමණේරය, මෙසේ නො කරව. පුහුණුත් සෘද්ධිය නම් සැලෙන සුලුය. අසරි ය. නොසැප රූපාදි අරමුණු ලැබ සවලාසකින් බිඳෙන්නේ ය. ඇත්තාවූ සමාපතතියෙන් පිරිනුනේ ද බඩසරවසැ සිටින්නට නො හැකි වෙ”යි හැම විටම අවවාද වදරණ සේක. හෙරණුන්ද ද “මාගේ උපාධ්‍යායයන් වහන්සේ කුමක් කියන සේක් දැ”යි නො අසනු කැමැත්තේ එසේ ම කරණද ය.

මහතෙරුන් වහන්සේ පිළිවෙළින් සැවදුන් කමුප්පෙලන්ද කම් විහාරයට වැඩියේක. තෙරුන් වහන්සේ එහි වසන කල්හි ද හෙරණ නෙමේ එසේම කෙරෙයි. එක් දවසක තරුණවියෙහි සිටි රූපත් පෙසකාරයන් පියුම්විලකට බැස ගියේය. මල් කඩත් නී ය. එසමයෙහි හෙරණ නෙමේ ඒ විල මතුයෙන් යන්තානු ලඟට වක බැඳෙන කණමැසියක මෙන් ඇගේ ගිහවෙහි බැඳී එකෙණෙහි ම සෘණියෙකුදු පිරිහී සිදිනලද පියාපත් ඇති කවුඩකු මෙන් වී ය. ලබනලද සමාපත්තිබලයෙන් වනාහි විල දියමතුයෙහි නො වැටී ඉඹුල්පුළුන් මෙන් හෙතෙත් පියුම්විල තිරයෙහි පිහිටියේ ය. ඉක්බිති හෙතෙම වෙළෙඳි වැ ගොස් උපාධ්‍යායයන්වහන්සේගේ පාසිවුරු උන්වහන්සේට දී නැවතුනේ ය.

මහතෙරුන් වහන්සේ "මෙය මා විසින් දක්නා ලද්දේ ය"යි කියා "වැළකුව ද නො නවතින්නේ වනැ"යි දැන කිසිවක් නො වදාර පිටු පිණිස වැඩියේක. හෙරණ ද පියුම් විල ඉවුරෙහි ඇයගේ එතරෙ විම බලමින් සිටියේ ය. පෙහෙරයුවනියෝ පියුම්විල මතුයෙන් යන් නා වූද පෙරලා අවුත් සිටින්නාවූ ද හෙරණන් දැක "ඒකාන්තයෙන් මේ මා තිසා කල කිරුණේ වනැ"යි දැන "සාමණේරයෙකි, ඉවත් ව"යි කීව. උන් ඉවත්වූ පසු තරුණිය ද ගොඩ නැගී වස්ත්‍රය හැඳ උන් කරා එළඹ "සාමිනි, කීමක් ද?"යි ඇසුවා ය. උන් තමන් අදහස කී කල භී නොමෝ නොයෙක් ලෙසින් ගිහිගෙයි විසීමෙහි දෙස් ද බ්‍රහ්මචරියවාසයෙහි අනුසස් ද කියා අවවාද කොට උන්ගේ කලකිරුම් බව හරණට නොහැකි වූවා "මෙතෙම මා තිසා මෙබඳු සෘණියකිනුදු පිරිහී ගියේ ය. දැන් අත් හරින්නට නුසුදුසු ය"යි කියා "තෙපි මෙහි ම සිටුව"යි ගෙට ගොස් මවුපියන්ට එපුවන කීවා ය.

ඔහු ද අවුත් නොයෙක් අයුරෙන් අවවාද කියා ගිවිස්සන්නට නො හැක්කානු "තෙපි අප උසස් කුලිකයනැයි නො සිතව. අපි පෙසකාරයෝ වෙමු. පෙහෙරකම් කරන්නට හැක්කානු ද?"යි ඇසූහ. "උපාසකයෙහි, ගිහි වූයේ පෙහෙර කම් හෝ කෙරෙයි. නළකාරකම් හෝ කෙරෙයි. එයින් කිමි ද? වස්ත්‍රයක් දිම් පමණ කට ලොභ නො කරව"යි කී පසු පෙහෙර තෙමේ ද බද්ධ වී බදනා ලද වස්ත්‍රය මුද දී ගෙට ගෙණ ගොස් දුටු දුන්නේ ය. හෙතෙම පෙහෙරකම් ඉගෙන පෙහෙරුන් සමග කම්හලෙහි වැඩ කරන්නට වන. සෙසු ගැහැණු උදුසන බත් පිස ගෙන ආහ. උන්ගේ ඇඹේ තිණෝ එතෙක් නො ආහ. සෙස්සන් වැඩ තබා බත් කන කල ද හෙතෙම හු කටිමින් හුන්නේ ය.

ඉක්බිති බොහෝ කල් ගෙවා බත් ගෙණා අශ්‍රීටව හෙතෙම තථිතය කළේ ය. ගැහැණිය නම් සක්විතීරජ වුවත් තම වශයට පත් බව දන්නී දුසයකු කොටත් නොසලකන්නී ය. එගෙයින් ඕ තොමෝ ද “අනුන්ගේ ගෙවල දර කොළ ලුණු ආදිය රැස් කොට ඇත. බැහැරින් ගෙණ දෙන පෙසකාරයෝ ද ඇත. මම හුදකලා එකකිමි. තෙපි මගේ ගෙය මේදෙය ඇත මේ දෙය නැතැ”යි නොදන්නා හුදු ඉදින් කැමැත්තෙහි නම් කව, නොකැමැත්තෙහි නම් නොකව”යි බැණ වැදුනා ය. ගෙනෙමේ ද “උදුසනින් මට බත නොගෙණායෙහි ය. දෑත් බිසිනුත් මට වෙහෙස දෙන්නෙහි ය”යි කිපී අන් ගැසිය යුතු දෙයක් නොදක හුදුබුනබෙත් ම දමා ගැසී ය. එය තම කරු එනු දුටු ඇය මදක් ඇල ව ගිය නමුදු නියුණු හුදුබු කෙලවර ඇගේ ඇස වැද ගත්තේ ය. ඕ තොමෝ වහා දෙඅතින් ඇස වසා ගත්තී ය. ඇසින් ලේ වැගිරෙණු දුටු ගෙනෙමේ ද උපාධිපායයන් වහන්සේ “අනාගතයෙහි කණපෙහෙරද්‍රවක අතින් මැඩු කැඳ බොන්නේ වේ දැ”යි වදාළේ මේ නිසාය. මෙය තෙරුන් විසින් දක්නා ලද්දේ ය. අනේ! ආයතියන් වහන්සේ දීඝිදර්ශී ය”යි කියා මහ හඬින් හඬන්නට පටන් ගත. සෙස්සන් විසින් “යහළුව, දෑත් ගැඹිමෙන් කිමි ද? නොහඬව, ඇස නම් බිඳී ගියේය. ගැඹි මෙන් එය ප්‍රකෘතිමත් කරන්නට නොපිළිවනැ”යි ඔහුට කී කල “මම මේ නිසා හඬන්නෙමි නොවෙමි. වැලිත් මා හඬන්නේ මේ නිසා ය”යි හෙතෙම සියලු පුවත පිළිවෙළින් ඔවුන්ට කීයේ ය. (සමමාන විනොදනී 204 පිට)

මහානිසා සම්මිත:- තවද මහානිසා නම් තෙර කෙනෙකුත් වහන්සේ වස් නොවැසූ කල්හි පටන් අභිසමාපතන් ලාභියෙක. තමන් වහන්සේ සමාපතනින් ඔබත ලද කෙලයෙන් නැවත නුපදනා මෙන් සැටවයස් වැඩුනු කල්හි ද තමන් වහන්සේ පුහුදන් බව නොදන්නා සේක.

එසමයෙහි එක් දවසක් මාගමිහි තිසාමහවෙහෙර භික්ෂුසඛසංඝ වහන්සේ තලබහර වාසී ධම්මදින්න නම් තෙරුන් වහන්සේට “සාමිනු මෙයට වැඩ බණ වදාරණ සේක් ව”යි කියා හසුන් යැවූ සේක. තෙරුන් වහන්සේ “යහපතැ”යි ඉවසා මා සම්පයෙහි වැඩ

මහලු වහන්සේ කෙනෙකුන්දැ නැත. මහාසිංහ නම් තෙරුන් වහන්සේ වනාහි මව ආවායා සේක. ඔවුන් වහන්සේ සබ්බසංචාර කොට යෙමි”යි භික්ෂුසබ්බයා විසින් පිරිවරණ ලද සේක් තෙරුන් වහන්සේගේ විහාරයට ගොස් දිවාසානගෙයෙහි සිටි තෙරුන්ට වත් දක්වා එකත් පසෙක හුන්න. තෙරහු “කිම ධම්මදින්නය, බොහෝ කලකින් ආයෙහිද?”යි විචාලන. ‘එසේය; වහන්ස! නිසං මහවෙහෙරින් භික්ෂුසබ්බයා මව හස්තක් එවූහ. මම හුදකලා ව එහි නො යමි. නුඹවහන්සේ කැවූ වයනු කැමැත්තෙන් මෙහි ආමි”යි සිහි කටයුතු කළා කියමින් කල් යවා “වහන්ස, ඔබ මේ ලොවුතුරු දහම් කවර දවසෙක ලැබුසේක්ද?”යි විචාලන. “සැටවසෙක් වියැ”යි කිහ. “වහන්ස, සමචන්ද්‍රව චලදළු දැ”යි විවාරණ ලද සේක් “එසේය ඇවැත්කි”යි කිහ. “වහන්ස, එක් පොකුණක් මැවිය හැකිද? යි ඇසූහ. “ඇවැත්කි, මෙය නොබර ය”යි ඉදිරියෙහි පොකුණක් මැවූහ. “වහන්ස, මෙහි එක් පියුම්පඳුරක් මාව”යි කියන ලදු ව එය ද මැවූහ “මෙහි දැන් මහනෙලුම්මලක් දක්ව”යි කිහ. තෙර ඡුච්චෝ එය ද දුක්වූහ.

මෙහි සොළොසැවිරිදි පමණ වයසැති සුත්‍රී රූපයක් දක්ව”යි කියන ලදසේක් එයද මවා දුක්වූහ. “මේ රුව ඉත වෘශෙන්න මෙතෙති කරව”යි කිහ. තෙරහු තමා මැවූ ගැහැණු රුව බලන්නෝ ලොහ ඉට්ඨවූහ. එවිට තමා පුහුදුන් බව දැන “සත්පුරුෂයා, මව පිහිට වෙම”යි අතැවැසිනු වෙත උක්කුටුකයෙන් හුන්න. “වහන්ස, මේ සදහාම ආමි”යි සැහැල්ලු අසුන කමටහනක් කියා තෙරුන්ගේ විවේචනය සදහා පිටතට තිත්වූහුසේක. ඔහු දිවා සානගෙයෙන් තිත් ඔත් ම තෙරහු සංඝකාරයන් මෙනෙහි කොට සිටු පිළිසිඹියා රහත් බවට පැමිණියේක. ඉක්බිති ඔවුන් වහන්සේ සහතෙර කොට ධම්මදින්න තෙරඡුච්චෝ කිසංමහාවිහාරයට ගොස් ධම් දෙශනා කොට වදාල හ (මනොරථ පූරණී ත්‍රි. මු. 25 පිට).

මෙහානිස තෙරහු:— තවද සිතුල්පව්වෙහි තිවුන්දරා වූ තෙරුන් වහන්සේ දෙනමක් විසූසේක. දෙදෙනා වහන්සේ අතුරෙන් බාල වහන්සේ තමන් වහන්සේට උපසාන කරණ උපාසකයෙකු විසින් දෙන ලද උක්දණකින් හැරගෙණ බැගන් වහන්සේ සමීපයට ගොස් සාමිති, වලඳ වදාල මැනවා”යි කීසේක. එවේලෙහි තෙරුන්වහන්සේ ද බත් වලඳ මුව සෝදන්නට වැඩහුන් සේක් “ඇවැත්කි, නොකැමැත්තමි”යි වදාලසේක. තැවත භික්ෂුන්

වහන්සේ “සමාමිති, එකාසනිකයෙක් ද?”යි විමාල යේන. ඉක්බිති තෙරුන් වහන්සේ “අවුත්ති, උක්දණ්ඩ මෙහි ගෙනෙව”යි වදා පණස් ගවුරුද්දක් මුළුලෙහි තැන් වහන්සේ රක්ෂා කළ එකාසනික බ්‍රහ්මයා ගුණය සහවා උක්දණ්ඩ අනුගමනාට නැවත බ්‍රහ්මයා සමාදන්වූ යේන. (මනොරථ පුරාණි ත්‍රි. මු. 44 පිට)

අනුගතර තෙර කෙනෙක්:—තවද, රුහුණු නාගමනා විහාර යෙහි වනාහි එක්තරා මහතෙර කෙනෙකුත් වහන්සේ හිසු සංඝයා නොවිවාර නා ගසක් සිදුවූයේන. ගසට අරක් ගත් දෙව තුවානෝ තෙරුන් වහන්සේට කිපි පළමු ව ඔවුන් වහන්සේ පොලඹවා පසු ව “මෙයින් සත්දවසකින් ඔබවහන්සේගේ උපසාරා යන රජතම මැරෙන්නන් ය”යි සිහිනෙන් කියාලහ. සඨවිර තෙමේ ඒ කථාව අසා රජුගේ අනුපුරුප්පත්තියට කීය. ඔහු තුමු එක පහරින් ම මහනගර් ගැළුන. රජ තෙමේ “මේ කීමෙක් ද?”යි විවාර ‘තෙරුන් විසින් මෙබඳු දක් කියන ලද්ද’යි කිකල දවස් ගණන් කොට බලා සත්දවස ඉක්ම ගිය පසු තෙරුන් කෙරේ කිපි අත්පා සිදුවූයේයි. (සමමාන විනෝදනි ත්‍රි. මු. 286 පිට)

නිසං සඨවිර:—තවද, නිසං නම් එක් ගෙරණ කෙනෙකුත් වහන්සේ තම උපාධිසායයන් වහන්සේ නිසං මහ වෙහෙර වසන කල ‘සමාමිති, මම කල කිරුණේ වෙමි’යි එක් දිනෙක උත්තර වහන්සේට කියේන. තෙරුන් වහන්සේ “සාමණේරය, මේ විහාරයෙහි නහන දිය දුලීන ය. මා ගෙන සිතුල්පච්චට යව’යි කිකල සාමණේර යන්ද උත්තර වහන්සේත් කැටි ව සිතුල් පච්චට ගියද ය.

ඉක්බිති තෙරුන් වහන්සේ මේ විහාරය “අනිසන් සඨිකය; එක් පෞද්ගලික විහාරයක් කරව”යි කියේන. සාමණේරයෝ ද “සමාමිති, යහපතැ”යි කියා සංයුත්සවය වන පොත්කිරීම, පඤ්ඤා රූප සුඛ කිරීම තෙජෝනසිත පරිනමිය යන කරුණු තුණ එකවිට පටන් ගෙන කම්සාරාය අපිණ්ණවට පැමිණීමත් සංයුත්සවය වනපොත් කිරීම හා ලෙන්න වැඩ අවසන් කිරීමත් එකවිට ම කොළෝ ය. සියල්ල කොට උපාධිසායයන් වහන්සේට දන්වූ පසු උපාධිසායයන් වහන්සේ ‘සාමණේරය, තා මහත් උත්සාහයෙන් කළ විහාරයෙහි පළමු කොට අද තෙපි ම වසව’යි වදාලූයේන.

ගෙනෙමි ද ඒ රුග ලෙනෙහි වසන්නේ යාතුසතප්‍රාය ලැබ විවසුන් වඩා රහත් ව එහි ම පිරිහීයේ ය. උන්වහන්සේගේ ධාතු රුගෙණ සැයක් කළාහු ය. පටංච සුදනී ශ්‍රී ඩ. සංඝකරණ 312 පිට).

අනුසාර දහර ගිණුවක්:— තවද එක් තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේ තමක් කළුදිය වැව දෙර විහාරයකට ඉගෙනීම පිණිස ගියේ ය. ආචාර්යයන් වහන්සේ ඔහුට වන අනතුරක් දැක අවකාශ නො කෙරෙහි. ඔවුන් නැවත නැවතත් ලුහු බඳනා කල ආචාර්ය යන් වහන්සේ “ඉදින් ඇතුළු වන ම නො හැසිරෙන්නෙහි නම්, තව ඉගෙනීම දෙමි”යි කීහ. ගෙනෙමි “යහපතා”යි පිළිගෙන උදෙසීම සිමි කල්හි ගුරුන් වහන්සේ වැද යන්නේ ‘මාගේ ගුරුන් වහන්සේ මෙගම හැසිරෙන්නට නො අනුදනිති, කරුණ කිසිකිසි දේ හෝ සි බලමි”යි සිවුරු පොරොවා එගමට පිවිසියේ ය.

එක් කුලදුවක් කතාවතක් හැද ගෙයි සිටියා තරුණ භික්ෂුහු දැක හටගත් ඇලුම් ඇත්තී හැන්දෙන් කැඳ ගෙනවුත් පාත්‍රයෙහි බහා පෙරළා ගොස් හැඳකට නැගී වැහිර ගත්තා ය. දෙමාපියෝ “දූරිය, කිසිමක්ද?”යි ඇහෙත් විවාලෝ ය. ‘දූර් ගෙදරින් යි තරුණයා ලබන්නෙමි නම් ජීවත් වෙමි. ඉදින් නො ලබන්නෙමි නම් මැරෙමි”යි තර ව කීවා ය. දෙමාපියෝ ඉක්මනින් ගොස් ගම් දෙර දි තරුණ භික්ෂුව හමු ව “සාමිනි, නැවතී භික්ෂාව පිළිගණු මැනවැ”යි කීකල තරුණයා “නුවුව මනා ය, යන්නෙමි”යි කියෙන් “සාමිනි, මෙතම් කරුණෙකැ”යි යාවසූ කරන්නාහු “සාමිනි, අපගේ ගෙයි මෙතෙක් ධනය ඇත්තේ ය. අපට සිටින්නේ එක ම දුවක. ඔවු අපගේ වැඩිමාලු පුත්තනතුරේ තබමු. සැප සේ ජීවත් වන්නට හැක්කේ ය”යි ඇවිටිලි කළාහු ය. තරුණ තෙමි ද “මට මේ පල බෝධයෙන් වැඩෙක් නැතැ”යි ඔවුන්ගේ බස් නො පිළිගෙන ගියේ ය. දෙමාපියෝ ගෙට ගොස් “මැතිගෙහි, තරුණයා නවතන් තට නොහැකි වී ය. වෙන යම් හිමියකු කැමැත්තෙහි නම් කියව. නැතිවුව, කව, බොව”යි පැරැත්ත කළාහු ය. ඔ ද නො කැමැත්ති සත්දිනක් තීරහාර ව සිට මළා ය. දෙමාපියෝ ඇගේ සිරුර පිළිබඳ කටයුතු කිමවා ඒ කතාවත ලග විහාරයෙහි සබ්බසාධ දන්නාහු ය.

එක් මහලු තමක් තමන් ලත් කොටස ගෙන කැලණි වෙහෙ රට ආයේ ය. පෙරකී තරුණයා ද “සැය වදින්නෙමි”යි එහි ගොස් දිවාසානගෙහි හුන්නේ ය. මහලු වහන්සේ ඒ වසුබ්බකු

ගෙණ “සමාමිති, මෙයින් මට පෙරහනක් කර දුන මැනවැ”යි තරුණ උන්නාන්සේට කීහ. තරුණයා ද මහලු උන්නාන්සේ ගෙන් “මෙය කොසින් ලබන ලද දෑ”යි විවාර සියලු පුවත දැන ගෙණ “මෙබඳු තැනැත්තියක සමග වසන්නට නොලැබුණත් වතැ”යි හටගත්තේය. ගිත්තෙන් දැවී එතැන ම කල්ලිය කෙළේ ය. (පපංචසුදනී ශ්‍රී. ධ. සංස්කරණය 353 පිට.)

තරඹාල වාසි ධම්මදින්න ස්ථවිර:— නවද තරඹාල වාසි ධම්මදින්න නම් සිවුපිළිපිණිකාපත් රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුත්ද බොහෝ භික්ෂූන් වහන්සේට අවවාද දෙන සේක. ධම්මදින්න තෙරුන් වහන්සේ එක් දවසක් “අපගේ ආවායයි වූ මහානාග තෙරුන් වහන්සේගේ මහණ දම් මුදුන් පත් වී ඥාණෝ”යි පරික්ෂා කරණ සේක් ඔවුන් වහන්සේ පුහුදුන් බව දැන “මා ඔබ සමායට නොගිය හොත් පුහුදුන් ව ම මියනසේකැ”යි දැන සාධුයෙන් අහසින් ගොස් දවල් සිටි තැන්හි වැඩ සිටි මහානාග තෙරුන් වහන්සේ සමායෙහි බැස ඔවුන් වහන්සේ වැද වතාවත් දක්වා එකක් පස්හි වැඩුන් ඉක්බිති මහානාග තෙරුන් වහන්සේ “ඇයි, ඇවැත, ධම්මදින්නා, නොකල්හි අවුදූ”යි වදාළසේක. ධම්මදින්න තෙරුන් වහන්සේ “සමාමිති, පැනසක් විවාරන්නට ආමි”යි කීසේක.

ඉක්බිති මහානාග තෙරුන් වහන්සේ “ඇවැත්ති, විවාරව. දකුණේ නම් කියන්නමේ වේ දෑ”යි වදාළසේක. ධම්මදින්න තෙරුන් වහන්සේ පැන දහසක් විවාරසේක. මහානාග තෙරුන් වහන්සේ විවාර විවාර පැන පැකිලීමක් නැති ව විසඳ වදාළසේක. ඉක්බිති ධම්මදින්න තෙරුන් වහන්සේ “සමාමිති, ඔබවහන්සේගේ ඥාණ ඉතා තීක්ෂණය. කවර කාලෙහි ඔබවහන්සේ විසින් මේ ධර්ම දන්නා ලද දෑ”යි විවාරයන්හි මහානාග තෙරුන් වහන්සේ මෙයට “සැට හවුරුද්දකට පෙර ය”යි වදාළසේක. ධම්මදින්න තෙරුන් වහන්සේ “සමාමිති, සමාධි සුඛය ලදසේක් දෑ”යි විවාර සේක. මහානාග තෙරුන් වහන්සේ “ඇවැත්ති, ඒ බැරිදෙයෙක් නොවෙ”යි වදාළසේක.

ධම්මදින්න තෙරුන් වහන්සේ “සමාමිති, එබැවින් එක් ඇතකු මවා වදාළ මැනවැ”යි වදාළසේක. මහානාග තෙරුන් වහන්සේ සමාධිකයෙක් ධවලවූ ඇතකු මවා වදාළසේක. ධම්මදින්න තෙරුන්

වහන්සේ “ඛාමිති, දැන් මේ ඇතු සිටුවනලද කන් ඇති ව දික් කරණලද හතුටු ඇති ව සොඩි ඵ්ලවති නබා ගෙණ හයානකඩු කුඳවාද කෙරෙමින් ඔබ වහන්සේ ඉදිරියට එන පරිද්දෙන් මවා වදල මැනවැ”යි කී සේක. මහානාග තෙරුන් වහන්සේ ද ඒ ලෙසින් ඇතු ඉදිරියට එන පරිද්දෙන් මවා යුතු ව එන්නාවූ ඇතුගේ හයානකඩු ආකාර දැක තැඟි සිට පලායන්නට වන්නේක.

ඉක්බිති ක්ෂිණාශ්‍රව ධම්මදින්න තෙරුන් වහන්සේ අත දික් කොට මහානාග තෙරුන් වහන්සේගේ සිවුරැකණ ගෙණ “වහන්ස; ක්ෂිණාශ්‍රව භෛතකු ගට හසයක් නම් ඇත් ද?”යි විමාළසේක. මහානාග තෙරුන් වහන්සේ එකල්හි තමා පුත්‍රදත් බව දැන “ඇවැත්ති; ධම්මදින්නායෙහි, මට වහල් වෙමි”යි කියා ඔවුන් වහන්සේගේ පාවුල්හි උක්කුටුකයෙන් හුන් සේක. ධම්මදින්න නම් තෙරුන් වහන්සේ “ඛාමිති. මම ඔබ වහන්සේට වහල් වන පිණිස ම ආමි. කිසිවක් නො සිතා වදල මැනවැ”යි කියා කමටහන් දුන් සේක. මහානාග තෙරුන් වහන්සේ කමටහන් ගෙණ සක්මණට බැස තුන්වන පියවරෙහි රහත් වූ සේක. (මහොරථපුරාණි ත්‍රි: චූ: 25 පිට.)

පුංසුදෙව සම්මිථර:— තවද, කලදර වාසි පුංසුදෙව නම් තෙරුන් වහන්සේ දහබ්බලුව හැමද සිවුර එක්පස්හි බහාලා අතුරණලද හිතමල් රූපක් වැඩිවූ සම ව පහලාවූ වැලි ඇති දහගබ්බ මලුව බලා බුද්ධාලෝචනප්‍රීති උපදවා සිටි සේක. එතෙණෙහි මාර තෙම පඤ්ඤාමයෙහි උපන් කඵලදුරක්නු සැටියෙන් දහබ්බලු වෙති ගොම විපුරුවා ගෙණ ගියේ ය. තෙරුන් වහන්සේ විතෙත කාත්‍රතාවක් නො ලදින් රහත් වන්නට නො පොහොසත් වූ සේක. ඔවුන් වහන්සේ නැවත මලුව හැමද වැඩිපිරි කල්හි මරා දෙවන දවස් මාළුගාණෙකු සැටියෙන් එසේ ම ගොම ලා ගෙණ ගියේ ය.

තෙරුන් වහන්සේ එදවස් ද රහත්වන්නට නො පොහොසත් වූ සේක. මාරතෙම තුන්වන දවස් පය කොර එකක්හුගේ සැටියෙන් පස බිම ගා ගෙණ ගියේ ය. තෙරුන් වහන්සේ “මේ වැඩි පිළිකුල් පුරුෂයෙක් හාත්පසින් යොදනක් පමණ තැන තැන. මේ මාරයා දැ?”යි විමාණ වදල සේක.

ඉක්බිති මාරතෙම “දූන් වූ කලී වඤ්චාවක් නොකට හැක්කැ”යි සිතා “මෙ මාරයෙමි”යි කී ය. තෙරුන් වහන්සේ “සථිඤ්ඤාත් වහන්සේ දුටු විරු දූ?”යි විචාලයේක. “එසේ ය; වහන්ස, දිට්ඨි”යි කී ය. තෙරුන් වහන්සේ “මාරයා නම් මහානුභාව ඇත්තේය. එබැවින් සථිඤ්ඤාත් වහන්සේ චෑති රූපයක් මවව”යි වදාලයේක. “වහන්ස, එවැනි රූපයක් මවන්නට නොපිළිවන. එතෙකුදු වුවත් එවැනි සටහනක් මවමි”යි කියා තමාගේ සැටිය හැර සථිඤ්ඤාත් වහන්සේගේ රූපය හා සම වූ ආනාචාර්යයෙන් සිටියේ ය. ඉක්බිති තෙරුන් වහන්සේ මරනු බලා “මේ සරග සදෙස සමොහ එකක් පවා මෙසේ හොබේ. රහාදි කිසි දෙයක් නැති සථිඤ්ඤාත් වහන්සේ කෙසේ හොබනා සේක් දෙයෝ”යි සිතා වදාරා බුද්ධා ලබ්බන ප්‍රිතිත මෙනෙහි කොට විදහිනා වඩා රහත්වූයේක. (චුළුමංගල මූලික 171 පිට.)

අනාගත මහණෙක්:—තවද, එක් ආයුෂ්‍යාචාර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක් එක් අතකින් සුණු භාජනය හා අනෙක් අතින් කොස්ස ද ගෙන, මහසැයෙහි සුණුපිරියම් කරණ අවදියෙහි. ‘මම ද, සුණුපිරියම් කරමි’යි සැමලුට පැමිණියේක. එවිට එක් දඩබ්බර හික්කුවක් ගොස් තෙරුන් වහන්සේ ලඟට වූයේ ය. තෙරුන් වහන්සේ “අනෙකකු වන්කල පමා වන්නේ වේද”යි එතැනින් අන් තැනකට ගියේක. ඒ මහණු එතැනට ද පැමිණි කල තෙරුන් වහන්සේ අන් තැනකට වැඩි සේක. මෙසේ තුන්වන තැනටත් ආවහුට “සත්පුරුෂය, සැමලුට මහත් වන්නේ ය. කීමෙක් ද, අන්තැනක් අනවකාශ ද?”යි කීහ. එතෙකින් අනාගත බැහැර ගියේ ය. (පඨංගසූදනී ශ්‍රී: ධ: මූලික 549 පිට.)

වූලනාග හා මහානාග:—තවද, වසාල නම් නගරශ්‍රාමයෙන් කික්ම සොහොසුරෝ දෙදෙනෙක් පැවිදි ව වූලනාග මහානාග නමින් ප්‍රසිද්ධ වූහ. ඔවුන් වහන්සේ දෙනම සිවුල්පව්වෙහි තිස් වසක් වැස රහත් බවට පැමිණ “මැනියන්ද දකින්නෙමු”යි වසාල නගර වෙහෙරට වැඩ දෙවනද මැනියන්දගේ ගමට පිවිසිණි වැඩියාහු ය. මැනියෝ සැත්දෙන් කැඳ ගෙන එක් කෙනෙකුත් වහන්සේගේ පාත්‍රයෙහි බහාපියා මුහුණ බැලූහ. එතෙණෙහි ම ඇඟට පුත්‍රසෙනහස් ඉපදී “දරුවෙහි, තෙපි මාගේ පුත් වූ මහානාග

දෑ?"යි ඇසූහ. තෙරුන් වහන්සේ "උපාසිකාවෙහි, පසු ව වඩනා තෙරුන්ගෙන් අසව"යි කියා වැඩි සේක. පසු ව වැඩි තෙරුන් වහන්සේට කැඳ දී "දරුවෙහි, තෙපි මාගේ පුත්‍ර වූලකාග දෑ?"යි ඇසූහ. තෙරුන් වහන්සේ ද "උපාසිකාවෙහි, කීමෙක් ද, පෙරවුව වැඩි තෙරුන් වහන්සේගෙන් නො විචාලනුදෑ?"යි කියා වැඩි සේක. (සාරත්ථපාකාසිනී දුතිය භාග ත්‍රි: මු: 125 පිට)

කුණ්ණිකා සථවිර:— තවද, සැදූහැකි රජපුරුවෝ "සථාමිති, මා වැන්ද යුතු එක් ආයතනයක් වහන්සේ තමක් වදල මැනවැ"යි භික්ෂුන් වහන්සේ විචාලන. වහන්සේවරුන් ද ද "මහරජ, මතුණු වැඩිවූ මහාකුණ්ණිකා නම් තෙරුන් වහන්සේ වැන්ද යුතු ය"යි වදලසේක. ඉක්බිති රජපුරුවෝ මහපෙරහරින් පස්සොදනක් පමණ මග ගෙවා තෙරුන් වහන්සේ සමීපයට ගියහ. තෙරුන් වහන්සේ "ඇවැත්නි, මේ කවර අරගලයෙක් දෑ?"යි භික්ෂුන් වහන්සේ විචාලසේක.

වහන්සේවරුන් ද ද 'සථාමිති, රජපුරුවෝ ඔබවහන්සේ දක් කට එන්නෝ ය"යි වදලසේක කුණ්ණිකා නම් තෙරුන් වහන්සේ ද "දැන් මා මාලු ව ගිය කල්හි රජගෙයි කමානනයෙන් සැහෙනු කිම දෑ?"යි කියා වදා දහවල් හිදිනා තන්හි වැඩහිදි බිම හිරි අඳනට වන් සේක. රජපුරුවෝ "කුණ්ණිකා තෙරුන් වහන්සේ කොයි දෑ?"යි විචාර "දහවල් වැඩ සිටිනා තැන ය"යි අසා එතෙතට ගොස් තෙරුන් වහන්සේ බිම හිරි ඇඳ ඇඳ වැඩ හුන්නවුන් දක "සමිණා ශ්‍රවයන්ගේ නම් හසනපිකාරයෙක් නැත මොවුන් වහන්සේ සමිණාශ්‍රව නො වන සේකැ"යි නො වැද ම කික්වූහ.

ඉක්බිති භික්ෂු සංඝයා වහන්සේ "සථාමිති, මෙවැනි සැදූහැ ඇති රජපුරු කෙනෙකුත් කවර ගෙයකින් කලකිරවූ සේක් දෑ?"යි විචාලන. කුණ්ණිකා තෙරුන් වහන්සේ "ඇවැත්නි, රජපුරුවන්ට ප්‍රභාද එළවිම් අපට බැරි නො වේ ය"යි වදා පසු ව නිරූපයියෙහි නිමාණ බාහුවෙන් පිරිහිවන් පානා සේක් "ඇවැත්නි, මාගේ කුටා භාරයේ අනෙක් පලහකුත් පණවව"යි භික්ෂු සංඝයා වහන්සේට වදල සේක.

තෙරුන් වහන්සේ වදල පරිද්දෙන් අනෙක් පලහක් පැණවූ කල්හි තෙරුන් වහන්සේ "මේ කුටාභාරය අන් තැනෙක්හි නො පිහිටා රජපුරුවන් දුටු විට ම බිම පිහිටාව"යි කියා අභිභූත කොට පිරිහිවන් දෑ වදලසේක. ඉක්බිති කුටාභාරය පස්සොදන මත

ගෙවා අහස්සි ම ගියේ ය. පස් යොදුන් මහ දද උසුලන්නට පොතොසත් වෘක්ෂයෝ දද ඉසුලූහ. ඒ සා මහ වනකොළලැහැබි මුළුල්ල කුටාගාරය තුළ දිනාවට නැමී ගියේ ය.

ඉක්බිති වහන්සේ වරුන්ද “තෙරුන් වහන්සේ පිරිනිවි සේක. කුටාගාරය අහසින් ම බබ එ”යි කියා සැදූහැඟිත් රජ්ජුරුවන්ට පතක් යැවුයේක. රජ්ජුරුවෝ නො අදහූහ. කුටාගාරය අහසින් ම ගොස් පුපාරුමය දකුණත් පස් කොට ගෙන ගල්දගබි පිහිටි තන්ති සිරියේ දගැබි ද තලවිච්ඡා එක් වූ අහසට පැන නැගී කුටාගාර මත්තෙහි පිහිටියේය. රැස්වූ මහා ජනයා සාධු කාර දහස්ගණන් පැවැත් වූහ.

එකෙණෙහි මහාවංශයෙහි තෙරුන් වහන්සේ ලෝවාමහ පායේ එක් කන්කුළක්හි වැඩ හිඳ හිඤ්ඤාත් වහන්සේට විනය කමිටු කරණ සේක් ඒ මහත් කෝලාහලය “අසා මේ කුමන් අරගල යෙක් දැ?”යි විවාදයේක. හිඤ්ඤාත් වහන්සේ “සාමිති මගුණු වැසි කුණ්ඩයෙහි නම් තෙරුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑසේක. කුටාගාරය පස්යොදුන් මහ ගෙවා අහසින් ම ආ ය එතන්හි මේ සාධු කාර දෙන හබ ය”යි කී සේක.

මහාවංශයෙහි තෙරුන්වහන්සේ “ඇවැත්ති, පින්වතුන් නිසා මේ වැනි පූජාවක් ලබමි”යි කියා අතැවැස්සන් ක්ෂමා කරවා අහ සින් අවුත් කුටාගාරයට වැද දෙවනපලහ වැද ගෙව නිරූපවිශේෂ නිජාණධාතුවෙන් පිරිනිවන් පෑසේක ඉක්බිති රජ්ජුරුවෝ ද නොයෙක් සුවදමල් සුවදසුණු ආදිවූ පූජා උපකරණ ගෙන ගොස් අහස බම බමා සිටි කුටාගාරය දැක මහසොම්නසින් පිණා ගියාහු කුටාගාරයට පූජා කළාහ. එකෙණෙහි කුටාගාරය අහසින් බැස පොළොව පිහිටියේ ය. රජ්ජුරුවෝ මහපෙරහරින් ආදාහන කෘතිය කරවා ධාතුන් වහන්සේ ගෙන මහදගබක් බැදවූහ. මෙසේ තමන් වහන්සේ අධිස්ථාන බලයෙන් පිරිනිවන් පෑ කල්හි පවා පස්යොදුන් මහ මුළුල්ලෙහි ඒ සා මහවල කුටාගාරය දිනාවට නමා එක ගෙලා මහාජනයා මුදුනෙහි දෙගොත් තබවා මහපෙළහරදක්වා වදලහ. (මනොරථපුරණී ත්‍රි. මු. 384 පිට.)

එක් ලදරු හිඤ්ඤා නමක්:— මහගම මහ වෛහර වසන එක් ලදරු හිඤ්ඤාත් වහන්සේ තමක් “දිසවාපියෙහි මහාජාතක හාණක නම් තෙරුන් වහන්සේ ශාථා දූෂකයින් හෙබි මහාවෙස්

සන්නර ජාතකය වදාරණ සේකැ"යි අසා කිස්මතවෙතෙරින් තික්ම එක දවසින් නවයොදුන් මහ ගෙවා වැසිසේක. ලදරු හිඤ්ඤාත් වහන්සේ දුරු කතර ගෙවා අවුත් මං විඩා ව ඉදුරු බණ ඇසිය නො හි තෙරුන් වහන්සේ බණ වදාරා වඩනා වෙලෙහි "මා ආ ගමන් සිස් ව ගියේ ය"යි කිය කියා හඬ හඬා සිටියේක.

එක් මිනිසෙක් ඔවුන් වහන්සේගේ බස් අසා ගොසින් 'ඤාමිති, ඔබවහන්සේගේ බණ අසමි"යි කියා එක් ලදරු හිඤ්ඤාත් වහන්සේ තමක් කිස්මතවෙතෙර සිට අවුත් ගමන් විඩා බැවින් බණ ඉදුරු ඇසිය නො හි මා ආ ගමන් සිස් වැ ගියේ යයි කිය කියා හඬ හඬා සිටියේකැ"යි තෙරුන් වහන්සේට දැන්වී ය. තෙරුන් වහන්සේ "යව. සෙට බණ කියන බව කියා ඔවුන් සන්සිදුවව"යි වදාළ සේක. හෙ ද එපවත් හිඤ්ඤාත් වහන්සේට සැළ කෙළේ. ඔවුන් වහන්සේ නැවත දෙවන දවස් තෙරුන් වහන්සේ වදාරණ බණ අසා සෝවාන් වූ සේක. (මනොරථ පුරණී ත්‍රි: මු: 386.)

මහාතිස්සභූති සථිවිර:- තවද ණෙඛලාරාම විහාරයෙහි වසන මහාතිස්සභූති නම් තෙරුන් වහන්සේ ගමට පිටු සිතා වන්සේක් ගැණු අරමුණක් දුක ඒ පිළිබඳ සිත් ඇති කළ සේ ය. ඉක්බිති ඔවුන් වහන්සේ විදගීනායෙත් කෙළෙසුන් ඔබා නැවත විහාරයට වැඩි සේක. ඔවුන් වහන්සේට ස්වභාවයෙහි ද ගැණු අරමුණක් වැටහෙයි. ඉක්බිති ඔවුන් වහන්සේ මේ කෙළෙස්සු වැඩි මා අපා යෙහි ගෙවන්නාහු යයි කලකිරී විහාරයෙන් තික්මැ මහාසඬ්ඝ රක්ඛිත නම් තෙරුන් වහන්සේ වෙතට පැමිණ ඔවුන් වහන්සේ ගෙන් කමටහන් රැගෙන එක්තරා ලැහැබකට වැද පංසුකුල විවරය අතුට වැඩිදි අනාගාමි මාගීයෙන් පසුබිකාමයෙහි ඇලුම් සිදු කුතස්තෙන් නැගී ආවායඝීයන් වහන්සේ වැද දෙවන දවස් පාළි විවතය උගන්තට වැඩිසේක. (පපංචසුද්ධි ශ්‍රී: ධ: මුද්‍රිත 55 පිට.)

දීඝභාණ්ඩකආභය සථිවිර:- තවද දීඝභාණ්ඩකආභය නම් මහ තෙරුන් වහන්සේ වතුර්විධ ප්‍රත්‍යය සන්තොෂ භාවනාවෙහි ඇලුනු බැවින් මහාආයඝීවංශප්‍රතිපත්ති වදාරණ සේක. බොහෝදෙන ගද දුම් මල් ගත් අත් ඇති ව මහා සත්කාර කරන්නාහු ඉක්බිති එක් තෙර කෙනෙකුත් වහන්සේ ඒ ලාභ සත්කාරය ඉවසන්නට නොපොහොසත් සේක් "දීඝභාණ්ඩකආභය මහතෙරුනු මහායඝීවංශ

ප්‍රතිපත්තිය දෙසමිති කියා සියලු රු කෝලාහල කෙරෙහි” යනාදීන් ඔවුන් වහන්සේට තීන්දු කරණ සේක් ගව්වක් පමණ මහ කැටි ව වැඩි සේක. ඒ තෙරුන් වහන්සේ ද මහ මුළුල්ලෙහි දීඝ භාණ්ඩාගාරය තෙරුන් වහන්සේට තීන්දු ම කළසේක.

ඉක්බිති දෙදෙනා වහන්සේගේ විහාරයට මහ වෙන් වී ය. දීඝ භාණ්ඩාගාරය මහ තෙරුන් වහන්සේ එතැන්හි සිට තෙරුන් වහන්සේ වැද ‘ස්වාමීනි, මේ ඔබ වහන්සේ වඩනා මහ දෑ”යි විවාද සේක. ඔවුන් වහන්සේ කිබස නො ඇසූ කෙනෙකුන්ද මෙන් වැඩිසේක දීඝ භාණ්ඩාගාරය මහ තෙරුන් වහන්සේ ද විහාර යට ගොස් පාලුල් සෝධා වැඩ හුන්සේක. ඉක්බිති එක් අතවැසි භික්ෂු කෙනෙකුන් වහන්සේ ද “ස්වාමීනි, සමීපයෙහි සිට ගව්වක් පමණ මහ මුළුල්ලෙහි හුඹවහන්සේට තීන්දු කළ තෙරුන් වහන්සේට කිසිවක් නොවදුල සේක් දෑ”යි විවාද සේක. දීඝ භාණ්ඩාගාරය මහ තෙරුන් වහන්සේ “ඇවැත්නි, මා ක්‍ෂාන්තිය බරි බව මුත් සෙස්සන්ට බැරි නො වෙයි. කාමවහන තැනි ව එක පියවරක් තගන කප් ද නො දක්මිසි වදුල සේක. (පපංවසුද්දනී ශ්‍රී: බ: මුද්දිත රි පි. c.)

නිසං සථිවිර:— තවද ලෙනහිරි වාසී නිසං නම් තෙරුන් වහන්සේ කෙනෙක් මහහිරි ගම ඇසුරු කොට වසන සේක. පණ සක් පමණ මහතෙරවරු නාගවිප වෛතසය වදිනු පිණිස යන් නාහු ගිරිගමෙහි පිටු පිණිස ගැසිර කිසිවක් නො ලැබ තික්මුතාග. ඉක්බිති නිසං තෙරුන් වහන්සේ පිවිසෙනසේක් උන්වහන්සේලා දූක “ස්වාමීනි, පිටු නො ලැබුවනු දෑ”යි අසා “ඇවත, අපි ගැසුරු නේමු”යි තෙරුන් වහන්සේලා කී පසු පිටු නොලත් බව දන “ස්වාමීනි, මා එන තෙක් මඳක් වැඩ සිටිය මැනවැ”යි කීසේක. “ඇවත, අපි පණස්දෙන ම ගැසිර පාත්‍රය තෙමන පමණ වත් නො ලැබුණෙමු”යි තෙරුන් වහන්සේලා කී පසු “ස්වාමීනි, නෙවාසිකයෝ ප්‍රබල වෙති. නො ලැබුනත් ලැබෙන මහ දනිති”යි කී පසු උන්වහන්සේලා තතර වූහ. නිසං තෙරුන් ගමට පිවිසි කෙනෙකු සමීප ගෙහි උපාසිකාව කිරිබත් සපයා තෙරුන් එන මහ බල බලා සිටිය, ගෙදෙරට පැමිණි තෙරුන් වහන්සේගේ පාත්‍රය පුරා කිරිබත් දුන්කි ය. ඔවුන් වහන්සේ එය ගෙණ තෙරුන් වහන්සේලා සමීපයට ගොස් “ස්වාමීනි, පිළිගණු මැනවැ”යි සබස සථිවිරයන් වහන්සේට කී සේක.

සඛ්ඛ ස්ථවිරයෝ ද “අප මෙනෙක් දෙන හැසිර කිව්වකුත් නො ලද කල මොවුන් මෙය වහා ගෙනෙතා ලද්දේ කෙසේ ද?”යි සෙස්සන් ගේ මුහුණු බැලූහ. එසේ තෙරුන් වහන්සේ ද බැලීම් ආකාරයෙන් ම දැක “සාමිනි, දැනම පිණිඳුපාතයෙක. සැක නැති ව වළඳන්ගේ මැනවැ”යි පිළිවෙලින් සිසුලුදෙනා වහන්සේට සැහෙන පමණ පිළිගන්වා තමන් වහන්සේ ද සැහෙන පමණ වැළඳුණේක.

වැළඳී ඉක්බිති “ඇවත, මේ ලොකොත්තර ධර්මය ලබන ලද්දේ කවරද ද”යි තෙරුන් වහන්සේලා ඇසූහ. “සාමිනි, මට ලොකොත්තර ධර්මයෙක් නැති.” “එසේ නම් ඇවත, තෙපි ධර්මය ලාභී වුද?” “සාමිනි, මට එබන්දකුදු නැති.” “ඇවත, මේය ප්‍රාභි භාග්‍යයෙක්නු?”යි කිතල “සාමිනි, මා සාරණීයධර්ම පුරණ ලද කල පටන් භික්ෂුන් ලක්ෂයකට දෙන්නේ නමුදු පාත්‍රගත දෙය සිස් නො වන්නේ ය”යි කීයේක. “තෙරුන් වහන්සේලා ‘යහපත, යහපත, ඇවත්ති මෙය තොපට ම සුදුස්සෙකැ’යි කියා පැසසූහ.

තවද මේ හිමියන් වහන්සේ ම සැපවිවෙහි ගිරිනණක මහා පුජාවේ දන් දෙන ස්ථානයට වැඩ “මේ දනයෙහි වරහණකය කිමක් ද?”යි විචාර “සාමිනි, සාටක යුග්මයකැ”යි කිතල එසේ නම් “එය ලැබෙන්නේ මට ය”යි කීයේක. ඒ අසා ඇමතියෝ “තරුණ උන්තාන්සේ නමක් මෙසේ කියන්නේ වේද”යි රජයට කීහ. තරුණ උන්තාන්සේ නමක් එසේ කිව ද, සිසුම් වසනු මහ තෙරුන්ට ම වටනේ ය”යි තෙරුන් වහන්සේලාට දෙනු පිණිස බහා තබා භික්ෂු සඛ්ඛයා වහන්සේ පිළිවෙලින් වැඩහුන් කල රජු පුරුෂෝ පිරිකර බෙදන්නට සුදුකම් වූහ.

මූලින් වැඩ සිටි වහන්සේට දෙන කල පිරිසර මතුයෙහි තබන ද ඒ වසනු යුග්මය අතට නො නැගෙයි. අතිකක්ම අතට එයි. පළමු කී තරුණ වහන්සේට දෙන කල අතට නැගී ගත. රජු රුවෝ එය තිසු හිමියන් වහන්සේ අතැ තබා ඇමතියන් මුහුණ බලා උන්වහන්සේ වඩා හිඳවා දකුත් දී සඛ්ඛයා වහන්සේ ජිවත් කර හැර සම්ප ව හිදගෙන “සාමිනි, මේ ධර්මය අවබෝධ කෙළේ කවරද ද?”යි ඇසූහ. උන්වහන්සේ ද “මහරජ මට එබන්දක් නැතැ”යි කීයේක. “හැයි, සාමිනි, ඔබවහන්සේ මූල දී ම ලැබෙන බව කීයේක් වේ ද?”යි කිතල “මහරජ, එසේ ය. මා සාරණීයධර්ම පුරණ ලද කල් පටන් පිරිකර බෙදන තැන දී මට අනුභාවකම්

ලබෙති"යි කියේන. රජ්ජරුවෝ ද "සමාමිති, යහපති, යහපති. මෙය ඔබවනන්සේට ම සුදුස්සෙනැ"යි කියා වැද ගියහ. (සුමඬල විලාසිති ත්‍රි: මු: 368 පිට.)

නාග සථවිරාව:- තවද බැමිණිපියා සායෙහි දී භාරත ශ්‍රාම වාසිනු නාග නම් මෙහෙණින්තට නො දන්වා ගමන් කික්ම ගියාහු ය. භික්‍ෂුණීන් වහන්සේ උදුසන නැතිට "ගම අතියගින් තිශ්ශබ්ද ය බලව"යි තරුණ භික්‍ෂුණීන්ට කීවා. භික්‍ෂුණීහු ගොස් බලා ගම්වැස්සන් ගිය බව දැන අවුත් තෙරණියන්ට කීහ. ඔ ඒ අසා "ඔවුන්ගේ ගමන ගැණ තෙපි නගමක් සිතව්. උදෙස පරිපුච්ඡා සොතිසොමනසිකාරුදියෙහි යෙදෙව් ය"යි කියා භික්‍ෂා වාර වේලාතෙහි ගැද පොරොවා තමන් දෙළොස් වැනි කොට ඇති ව හෙවත් එකාළොස් දෙනෙකුත් පිරිවර කොට ඇති ව ගම්දරු නුගරුක් මූලෙහි ගොස් සිටියා ය. ගසෙහි අරක් ගත් දෙවිකෙනෙක් භික්‍ෂුණීන් දෙළොස්නමට පිණ්ඩපාතය දී "අයභී වෙති, අන්තැනකට නොවසිනු මැනව. තිතර ම මෙහි වසිනු මැනවැ"යි කීහ.

ඒ සථවිරාවන්ගේ කතිටු බැ නාගසේන නම් තෙරුන් වහන්සේ කෙනෙක් ඇත. උන්වහන්සේ "දැන් මෙහි බිය මහත. යැපෙන්නට නො ගැක්න. පරතීරයට යන්නෙමු"යි භික්‍ෂුන් දෙළොස් දෙනෙකුත් වහන්සේ පිරිවර කොට ඇතිසේක් තමන් වසන තැනින් කික්ම තෙරණියන් දැන ගමු"යි බැගමට ගියසේක. තෙරණියෝ තෙරුන් වහන්සේ වැඩිබව අසා ඔවුන් සමීපයට ගොස් "සමාමිති, කිමක්?"යි ඇසූහ. තෙරුන් වහන්සේ තමන් වැඩි පවත් කිකල ඕ නොමෝ "අද එක දවසක් විහාරයෙහි වැස පියා සෙට වඩනේ මැනවැ"යි කියා වෙහෙරට පිවිසි කල දෙවනදු රැක්මුල පිටු පිණ්ඩ ගැසිර තෙරුන්වහන්සේ කරා එළඹ "මේ පිණ්ඩපාතය වළඳන සේක්ව"යි කීවා ය

ඉක්බිති නාගසේන සථවිරයන් වහන්සේ "නුටුවමනාය"යි තිශ්ශබ්ද වූසේක. 'සමාමිති, පිණ්ඩපාතය ධාර්මික ය; කුකුස් නො කොට වළඳනුමැනවැ'යි කීව ද තෙරුන් වහන්සේ "නුටුවමනා ය"යි කිසේක් ම ය. භික්‍ෂුණීන් වහන්සේ පාත්‍රය ගෙණ අහසට දමුවා පාත්‍රය අහස නැග සිටියේ ය. නාගසේනසථවිරයන් වහන්සේ "තෙරණියන් සත්තලෙක්හි සිටියද භික්‍ෂුණීයකට අයත් බුද්ධා ය, භය නම් සදහට ම වුණේ නොවේ. බිය සත්හුත් කල

ආයතීවායය කියනු ලබන්නේ පිණ්ඩපාත තෙරණී කෙනෙකුන්ගේ බත වළඳ හල්ගෙවූයේ වනැයි සිතීන් වොදනා කරණු ලබන්නේ ඉවසනු නො හැකි වෙමි. එබැවින් තෙරණියෙහි, තෙපි අප්‍රමතත ව විය"යි කියා මගට පිළිපත්සේක.

රුක්දෙවියානෝද "ඉදින් තෙරුන් වහන්සේ තෙරණියන් අතින් පිණ්ඩපාතය වළඳනසේක් නම්, නො නවතමි. නො වළඳන්නේ නම්, නවතන්නෙමි"යි සිතමින් සිටියේ තෙරුන් වහන්සේ පිටත්වනු දැක ගනිත් බැස ඇවිත් "ඤාමිති, පාත්‍රය දෙනු මැනවැ"යි පාත්‍රය ගෙණ තෙරුන් වහන්සේලා රුක්වූලට වඩා ගෙණැවිත් අසුන් පණවා පිණ්ඩපාතය දී බත්කිස නිමිකල ප්‍රතිඥා ගෙණ දෙළොසක් හිසුණින් වහන්සේට හා දෙළොසක් හිසුණින් වහන්සේටත් සත්වසක් මුළුල්ලෙහි උවැටන් කළහ. (සුමබහල විලාසිති ත්‍රි: මු: 369 පිට.)

පඨානිය සඵලි:—තවද සිතුල්පව්වේ පඨානිය නම් තෙරුන් වහන්සේ රුත්‍රිය මුළුල්ලෙහි භාවනා කොට වැඩ සිටියේක. ඉක්බිති ඔවුන් වහන්සේට බබරුජාවෙක් ඇති වී ය. තෙරුන් වහන්සේ රුජාව ඉවසන්නට නො පොහොසත් වූ ඇත් මැත් බලා පෙර ලෙන්නට වන්නේක. ඉක්බිති සිභා වළඳන එක් තෙර කෙනෙකුන් වහන්සේ "ඇවැත්ති හිසුණු නම් ඉවසන්නාහු වෙද්ද"යි වදාළසේක.

පඨානිය තෙරුන්වහන්සේ "යහපත; ඤාමිති"යි වදරා ඒ සා මහත් වේදනාව ඉවසා නිශ්චල වූ වැඩසෙයාත් සේක. රුජාව පැතිරු නාහිය පටන් ලය දක්වා පැළී ය. ඉක්බිති තෙරුන් වහන්සේ ඒ සා මහත් වේදනාව ඉවසා විදගීනා වඩා ඒ ඝණයෙහිම අනා ගාමි ව ජීවිතඝණයට පත් වූ සේක. (පපංවසුදනි ත්‍රි: ඩ: මුද්දික 66 පිට.)

අනාගතර සාමණේර ගෙනෙක්:— තවද බමුණ කිසි මහරජ කාලයෙහි සත් හවුරුදු සාමණේරයන් වහන්සේ කෙනෙක් වූහ. එක් දිනෙක රජහට පත්සියයක් ගැල්වලින් ගෙණෙන ලද උක් සකුරු ලැබුනේ ය. රජු රුවෝ "මේ වනාහි ප්‍රිය පසුරෙකි. ආයතීයන් වහන්සේගෙන් වෙන් ව (නො කමි)"යි ගැල් දෙසිය පණසක් මහාවිහාරයට යවා කරණ ලද පාතරසය ඇත්තාහු එහි ගියහ. ගෙඩිය ගැසූ කළ දෙළොස් දහසක් හිසුණින් වහන්සේ

රැස් වූයේක. අනතුරු ව රජ්ජරුවෝ එකත්පස් ව සිටියාහු ආරාමිකයන් කැදවා “රජ කෙනෙකුන් දෙන දානයෙහි පාත්‍ර පුරවා දිය යුත්තේ ය. ඉදින් එසේ නො පිළිගෙන පමණ දාන පිළිගන්නා කෙනෙක් වෙත් නම් මට කියව”යි කීහ.

ඉක්බිති එක් මහ තෙර කෙනෙකුන් වහන්සේ “මහාබෝධිය හා මහසෑය ද වදින්නෙමි”යි සැපවීමෙන් අවුත් විහාරයට පිවිසෙන්නේ මහාමණ්ඩපස්ථානයෙහි උක්සකුරු පිළිගන්නා හිසකුත් වහන්සේ දැන පසු ව එන ගෙරණුන්ගෙන් “සාමණේරය, තොපට උක්සකුරෙන් ප්‍රයෝජන නැත් ද?”යි අසා “එසේ ය; ස්වාමිනි, නැතැ”යි කී කල “සාමණේරය, අපි මාභීයෙන් කලානත වූවෝ වෙමු. හිටුල් ඵලයක තරම් පිඩකින් අපට ප්‍රයෝජනය”යි කී සේක.

ගෙරණුන් වහන්සේ පාත්‍රයක් හැර ගෙන ගොස් වස් පිළි වෙළුන් සිටි සේක. ආරාමිකයා පාත්‍රයට වැටෙන පමණ පුරවා එසවූ කල ගෙරණුන් වහන්සේ ඇඟිල්ල සෙලවූ සේක. “ස්වාමිනි, රජ්ජරුවන්ගේ දානයෙහි භාජනයට වැටෙන පමණ- තලිය පිරණ පමණ- ගතයුතු ය”යි කී කල “උපාසකයෙහි, ඒ එසේ ය; රජදරුවෝ නම් මහත් අදහස් ඇත්තෝ ය. මාගේ උපාධියායයන් වහන්සේට මෙපමණකින් ප්‍රයෝජන ය”යි කී සේක.

රජ්ජරුවෝ ඔවුන්ගේ කථාව අසා “පින්වත, සාමණේරයන් වහන්සේ කුමක් කියනසේක් ද?”යි අසමින් ඔහු ලඟට ආහ. ආරාමිකයා “සාමණේරයන්ගේ භාජනය කුඩා ය; වැඩියක් නොගනී”යි කීය. රජු විසින් “ස්වාමිනි, ගෙනා භාජනය පුරා ගණු මැනවැ”යි කී කල “මහරජ, රජදරුවෝ නම් මහත් අදහස් ඇත්තෝ ය. එළවතලද භාජනය පුරා ම දෙනු කැමැත්තෝ ය. එහෙත් අපගේ උපාධියායයන් වහන්සේට මෙපමණකින් ප්‍රයෝජන ඇත්තේ ය”යි සාමණේරයන් වහන්සේ කී සේක.

ඉක්බිති රජ්ජරුවෝ “මේ වනාහි සත් හවුරුදු දරුවෙකි. අද දක්වාත් ඔවුන්ගේ කටින් කිරි සුවද නො හැරෙයි. හැරගෙන කළයෙක හෝ සැළියක පුරවා සෙට දවසත් වළඳන්නෙමි”යි නො කීයකි. අහෝ! බුද්ධ ශාසනය ප්‍රමාණ කට නො හැක්කේ ය”යි සිතා “පින්වතනි, ගෙරණුන් වහන්සේට පැහැදුනෙමි. තවත් වසන්ත දෙසිය පණසක් ගෙනවුත් සබ්බයාට දෙවවු” යයි මිනිසුන්ට කීහ.

ඒ මේ රජතෙමේ ම එක් දිනෙක වටුමස් කනු කැමැත්තේ ඉදින් “මම අතුරෙහි පලාන ලද වටුමස් කනු කැමැත්තෙමි”යි අනෙකකුට නිමි නම්, අවට යොදුනක් මානගෙහි වටුවන්නේ විනාශය වන්නේ ය”යි සිතා උපන් ආශාව ඉවසන්නේ තුන් වර්ෂයක් ඉක්ම වූයේ ය. එසින් ඔවුන්ගේ කන්වල සැර ව හට ගත්තේ ය. හේ ඉවසන්නට නො හැක්කේ “අපගේ, සිල් රක්තා, කිසියම් උපයෝගක උපාසකයෙක් ඇත්තේ ද?”යි විමර්ශ “දෙවයන් වහන්ස, එසේ ය. තිසූ නම් උපයෝගකයෙක් ඇත. හේ සිලය අඛණ්ඩ කොට රකි”යයි අසන ලදින් විමසනු කැමැත්තේ උපාසකයන් කැඳවී ය.

ඔහු පැමිණ රජු වැද සිටින ලද “දරුව, තෙපි තිසූ නම්හුදුසි ඇසී ය?” “එසේ ය, දෙවයන් වහන්ස!” “එසේ නම් යව”යි ඔවුන් යවා පියා එක් කුකුළකු ගෙන්වා “යව, මේ කුකුළා කුම තුණකට පිස අපට එවන ලෙස තිසූයාට කියව”යි මිනිසකු ඇණවී. හේ ගොස් එසේ කී ය. “පින්වත, ඉදින් මු මල එකෙක් වී නම්, මා දත් පමණින් පිස එවිය හැකි ය. මම ප්‍රාණවධ නො කරමි”යි උපාසකයා කීයේ ය. ගිය මිනිසා අවුත් රජහට එපවත් කියන ලදින් රජ යළිත් එසේ ම කියා යැවී. එවිට ද හේ ගොස් “රුජොපයෝගය නම් ඉතා බැරි දෙයෙක. එසේ නො කරව. සිල් සමාදන් වන්නට පසු ව ද හැක්කේ ය. මෙය පිස යවනු මැනවැ”යි උපාසකයන්ට කී ය. තිසූ උපාසකයන් ද “පින්වත, ආත්මභාවයක මරණය එකක් ම වන්නේ ය. මම ප්‍රාණවධ නො කරමි”යි කියෙන් නැවත ද රජහට දුන්වී. රජ තෙමේ තුන් වන වර ද යවා නො පිළිගත් ඔහු කැඳවා තෙමේ ම විවාළේ ය. උපාසක රජහට ද එසේ ම පිළිවදන් දුන්නේ ය.

ඉක්බිති රජතෙමේ මේ රජ අණ ඉක්මවයි. යව් “දම්ගෙහි ගෙහි තබා මොහුගේ හිස සිදිව්”යයි රුජපුරුෂයන්ට කියම කොට රහසින් ඔවුන්ට සංඥා කරන්නේ “මොවුන් තැනි ගන්වා ගෙණ ගොස් හිස දම්ගෙහිගෙහි තබා අවුත් කියව”යි කී ය. රුජපුරුෂයෝ උපාසකයන් දම්ගෙහිගෙහි ගොවා කුකුළා ඔහුගේ අතැ තැබූහ. උපාසකයෝ ද කුකුළා ලෙහි ගොවා “දරුව, මම මාගේ ජීවිතය තට දෙමි. තාගේ ජීවිතය මම ගණිමි. තෝ බිය නො වී යව”යි අත් හලහ. කුකුළා පියා පත් පොළා අහසින් ගොස් නුග ගසෙක සැහවුනේ ය. කුකුළාට අහස දුන් තැන කුකුළාට ගිවි නම් වී ය.

රජතෙමේ එපුවත අසා ඇමති පුත්‍ර උපාසකයන් කැඳවා සියලු අබරණින් සරසා “දරුව, තෝ මා විසින් විමසන ලද්දේ මේ කරුණ සඳහා ය. වටු මස් කනු කැමැතිමට තුන් අවුරුද්දක් ඉක්ම ගියේ ය. එහි ත්‍රිකෝට්ඨරඥාධිපති මාංසයක් කොට මට එළඹිය හැක්කේ ද?” යි ඇසී ය. “දෙවයන් වහන්ස, එය ඉටු කිරීම මගේ වැඩෙකැ” යි කිත්ම දෙරටුව සම්පයෙහි සිටියේ උදයෙන් ම වටුවන් තිදෙනෙකුත් ගෙණ නුවරට එන එක් මිනිසකු දෑක කහවණු දෙකක් දී වටුවන් ගෙණ ඉඳි කොට දුරු ආදිය යොදා අඟුරෙහි මතා කොට පළඟා රජතට එළවූයේ ය.

රජ්ජුරුවෝ මහල්තලයේ පයවිඩකයෙහි නුත්තානු එකකු ගෙණ මඳක් සිඳි මුවෙහි තැබූහ. එකෙණෙහි සත් දහසක් රස තහර පැතිර ගියේ ය. එවිට ම භික්ෂු සංඝයා සිහි කොට මා වැනි පෘථිවිභර රජ කෙනෙකු වටුමස් කනු කැමැති ව තුන්තවුරුද්ද කින් නො ලද්දේ ය. පිසීමක් නැති භික්ෂුසංඝයා වහන්සේ කොසින් ලබනසේක් ද?” යි සිතා මුවෙහි තුබූ කැබෙල්ල ද බිම හෙළහ. ඒ දුටු ඇමති පුත්‍ර උපාසකයෝ දකිත් වැටී එය මුවෙන් ගත්හ. රජ තෙමේ “දරුව, ඉවත් වෙව, තාගේ නිදෙස් බව මම දනිමි. මේ කරුණෙන් මම එය ඉවත් කෙළෙමි” යි කරුණ කියා “සෙස්ස එසේ ම පරිස්සම් කොට තබව” යි නියම කෙළේ.

දෙවනදා රජතුලුපග තෙරුන් වහන්සේ පිටු පිණිස රජ ගේ බලා පිවිසිසේක. උපාසකයෝ උන්වහන්සේ රජගෙට වඩා ලූහ. තවද එක් මහලු පැවිද්දෙක් තෙරුන් වහන්සේට පසු ව එන්නත් රජගෙට පිවිසියේ ය. තෙරුන් වහන්සේ “රජ්ජුරුවන්ගේ මහණෙකැ” යි සිතුවේක. උපාසකයෝ “තෙරුන් වහන්සේගේ උපසංඝයෙකැ” යි සිතා නො විමසූහ. දෙදෙන ම වඩා හිඳුවා කැඳ වළඳවා රජ්ජුරුවෝ වටුමස එළවූහ. ස්වරියන් වහන්සේ එකකු ගත් සේක. අන්‍යයා ද එකකු ගත්තේ ය. රජ්ජුරුවෝ ඉතිරි කොටස “නො විචාරා කන්නට නො වටනේ ය” යි මහ තෙරුන් වහන්සේට එළවූහ. තෙරුන් වහන්සේ අතින් පාත්‍රය වැසුසේක. මහලු පැවිදි තෙමේ එය ද පිළිගත්තේ ය.

රජතෙමේ නො සතුටු වූයේ කරණ ලද බත් කිසි ඇති තෙරුන් වහන්සේගේ පාත්‍රය ගෙණ අනු ව යන්නේ “සාමිනි, කුලගෙට එන්නවුත් විසින් උගත් වත් ඇති මහණුන් ගෙණ එන්නට වටනේ ය” යි කී ය. තෙරුන් වහන්සේ “මෙතෙමේ රජු විසින් නො කැඳවන ලද්දෙකැ” යි එකෙණෙහි දත්සේක. දෙවනදා උපසංඝ

යක ගෙරණ කෙනෙකුත් සමග වැඩිසේක. රජතෙමේ එදිනද කැඳින් පසු වටුළුස් එළුපි. තෙරුන් වහන්සේ එකකු ගත්සේක. ගෙරණුන් වහන්සේ ඇතිල්ල සොලවා මැදින් සිඳවා අඩක් ම ගත්සේක. රජතෙමේ ඉතිරි කොටස යලිත් එළුපි. තෙරුන් වහන්සේ හා අතැවැසි ගෙරණුන් වහන්සේ ද අත වැසුන.

ඉක්බිති රජුජුරුවෝ නුදුරෙහි හිඳ වටුමස් කඩ කඩ කොට සිඳ කන්නාහු “උගත් වන් ඇත්තවුන් නිසා අඩක් සහිත වටුවකුගේ මස් කන්නට ලදිමි”යි කීහ. මස් කෑ කල රජුගේ කණෙහි සැරව බැහැර ගියේය. අනතුරුව කට සෝදා ගෙරණුන් වහන්සේ කරා එළඹ “දරුවෙහි, බඩට පැහැදුනෙමි. නුඹවහන්සේට නිති බත් අටක් දෙමි”යි කීහ. ‘මහරජ, මම එය උපාධිසායයන් වහන්සේට දෙමි.” “තව අටක් දෙමි.” “එය මාගේ ආවාසීයන් වහන්සේට දෙමි.” “තව අටක් දෙමි.” “එය සමානඋපාධිසායයන්ට දෙමි.” “නැවතද අටක් දෙමි.” “එය භික්ෂුසඛ්ඝ්භාට දෙමි.” “දරුවෙහි, අතිකුදු අටක් දෙමි”යි කී කල ඉවසුසේක. (සාරත්ථපකාසිනි ත්‍රි: මු: තාතියභාග 48 පිට.)

මහා පුස්ස සම්මිර:— තවද ආලින්දකවාසි වූ මහා පුස්ස නම් තෙරුන් වහන්සේ එකුත් විසි හවුරුද්දක් ගතපට්ඨාගතික වත් පුරු විසුසේක එහෙයින් කෙලෙසුන් බඩා කමටහන් මෙනෙහි කොට වසනාසේක. අතර මග නොයෙක් කමානත කරණ මිනිස්සු නැවත නැවත අවුත් වැඩ සිට කමටහන් මෙනෙහි කොට වඩනා තෙරුන් වහන්සේ දෑක “කිමිදෙ! ඉතාම මූලා තිසාදෙ හෝ! තො හොත් කිසිවක් සඳහන් නැතිව තබා පියා යක එන තිසාදෙහෝ”යි කියන්නාහ.

මහතෙරුන් වහන්සේ කියන බස්හි ආදරයක් නො කොට කමටහන් මෙනෙහි කොට වඩනා සේක. මෙසේ ඔවුන් වහන්සේ රු දවල් නො පමාව ගතපට්ඨාගතිකවත් පුරු විසිහවුරුද්දක් ඇතුළත රහත් බවට පැමිණිසේක. ඔවුන් වහන්සේ රහත්වූ දවස සක්මන් කෙලවර වසන දෙවිදු නමා ඇතිල්ලෙන් පහන් දල්වා සිටියාය. සතරවරම් මහරජුජුරුවෝය, ඔහුදෙව රුජය, මහාබ්‍රහ්මයාය යනාදී මහාබ්‍රහ්මා ඇති දෙවියෝද අත් පා මෙනෙ කොට ගියහ. (පපංචසුදනි ශ්‍රි: ධ: චූදිත 203 පිට.)

මහානාගසම්මිත:— තවද මහානාග තෙරුන් වහන්සේ මවු උපාසිකාවන්ගේ ගමට ගොස් සෙසු භික්ෂූන් වහන්සේ සමග පිටු සිභා වත්සේක. උපාසිකාවෝ ද වහන්සේ වරුන්ද කඳ වලදවා ආසනසාලායෙහි වඩා හිඳවූහ. වැඩනුන් වහන්සේ වරුන්ද අතුරෙන් මහානාග තෙරුන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැද වැඩනුන් සේක.

එකල්හි ආසන ශාලාව ගිනි ගෙන දිලෙන්තට පවත් ගත. සෙසු වහන්සේ වරුන්ද තමන් වහන්සේ හිදිනා දු ගෙන වැඩි සේක. මහානාග තෙරුන් වහන්සේ වූ කලී ඔප් නගාලු රන් පිළිමයක්සේ බබල බබලා වැඩනුන් සේක. ඉක්බිති ගිනි රැස තණ හා හුණදවු ආදිය දවා තෙරුන් වහන්සේ සිසාරවා සිටගත. ගම් වැස්සෝ ඇතුළෙහි වැඩනුන් තෙරුන් වහන්සේ දෑක මහා කළ කිරීමට පැමිණ පැත් ගෙන ඇර ගිනි නිවා හළ පහකොට පිරි බඩ ගෙන සුවද මල් පුද මහසොමනසින් පිණ වැද වැද සිටියාහ. මහානාග තෙරුන් වහන්සේ ද ආදි කොට නියම කළ කල්හි නැවත නැගිටිම වැද වැද මහා සොමනසින් පිණ පිණ සිසාරා සිටි මහා ජනයා දෑක “මම ප්‍රකට වීමි”යි සිතා ආකාශයට පැන නැගී පියඩැදිපියට වැසිසේක. (විසුද්ධිමග්ග මූලික 5:24 පිට.)

අත්‍යගර භික්ෂූන් වහන්සේ කෙනෙ :— තවද භාතිය රජ කාලයෙහි මහසෑය පුදනු පිණිස දකුණුදෙසින් එක් භික්ෂු කෙනෙක් සත්රියන් කසාවතක් අංශයෙහි කොට ගෙන සැමලුවට පිවිසිසේක. එකෙනෙහිම රජ්ජුරුවෝත් සෑය වදිනු පිණිස ආහ. එහෙයින් සෙනග රැස්වී මහා ජනකායක් වූහ. ඒ භික්ෂූන් වහන්සේ ද මහා ජනයාගෙන් පෙළුනේ අංශයෙන් ගිලිහෙන කසාවත නොදකම තික්ම ගියසේක. මදක් දුර ගිය පසු කසාවත නොදක “මෙපමණ ජනකායෙක කසාවත සොයන්නේ කවරෙක් ද? එය දැන් මට අභිමි”යි බුරුනිකෂෙප කොට වැසිසේක.

අතික් භික්ෂූන් වහන්සේ තමක් පසුව එන්නේ ඒ කසාවත දෑක සොර සිහින් හැර ගත්තේය. පසුව විපිළිසරව “මම අශ්‍රමණ තෙක් වීම, සිවුරු හරිමි”යි සිතී. එවකට සියලු පශ්චාත්තර්ධර විනයා වාග්‍යයට ප්‍රමුඛ වූලසුමන නම් තෙරකෙනෙකුන් වහන්සේ මහ වෙහෙර වසන සේක. ඒ මහතෙරුන් වහන්සේ කරා එළඹ වැද අවසර ඉල්ලාගෙන තම කුකුස විවාලේය. තෙරුන් වහන්සේ ඒ

අසා ජනකායය ගිය පසු පැමිණ ගත් බව දැන “දැන් මෙහි ඉඩක් ඇද්ද”යි සිතා “ඉදින් කසාවත හිමි මහණනු ගෙන එන්නෙහි නම් තව පිහිටක් කරන්නට හැක්කේ ය”යි වදාළයේක “ඤාමිති, මම ඔහු කෙසේ සොයමිද? “ඒ ඒ තැන ඇවිද සොයව.” කේ පස්මහ වෙහෙර ඇවිද බලාත් සොයා ගත නො හැකිවිය.

ඉක්බිති මහතෙරුන් වහන්සේ “කවර දිශාවකින් බොහෝ භික්ෂූහු එන්නාහුද?” “ඤාමිති, දකුණුදිශාවෙන් එති.” “එසේ නම් කසාවත දිග පලල මැන තබා දකුණු දිග විහාර පිළිවෙළින් සොයා ඒ මහණ ගෙන එව”යි වදාළයේක. භික්ෂූන් වහන්සේ ද එසේ කොට සොයා ඒ මහණ දෑක මහතෙරුන් වහන්සේ ලඟට ගෙනා යේය. සථිරයන් වහන්සේ “මේ කසාවත කාගේද?”යි විචාළයේක. “ඤාමිති, මගේය.” “තෙපි මෙය කොහි හෙළුනුද?” ඔහු සියලු පුවත කී කල තෙරුන් වහන්සේ ඔහු කළ ධුර්නිකෂෙපය අසා “තොප මෙය කොහිදී දෑක ගන්නා ලදද”යි අන්‍යයාගෙන් ඇසූ යේක. ඔහු විසිනුදු සියල්ල දැන්වූ කල මහතෙරුන් වහන්සේ “ඉදින් තොප සුදා සිතින් ගන්නා ලද නම් ඇවැත් නැත්තේය. සොර සිතින් ගත් බැවින් දුකුලා ඇවතට පැමිණියේය. එය දෙශනා කොට නිරපතතිකවෙව. මේ වසුරු තමන් සතුටුවක් කොට ඒ මහණගටම දෙව”යි වසුරු ගත් භික්ෂූන් වහන්සේට කී යේක. උන්වහන්සේද අමාවෙන් අභිෂෙක කරණ ලද්දෙකු මෙන් පරම ප්‍රතිඤාවට පැමිණියෙක් විය. (සමන්තපාසාදිකා ත්‍රි: මු: 219.)

අන්‍යහර හෙර කෙතෙකින්:— තවද එක් භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් අන්‍යර සමුද්‍රයේදී මොනවට වැඩුන පොල්ගෙඩියක් ලැබ වක්‍රයකට නංවා සක් තලියක් මෙන් සිත්කළ තලියක් කොට එහිම තබා සැඟිරියට ගියේය. අතින් භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් අන්‍යර සමුද්‍රයට ගොස් එවෙහෙර වසන කල තලිය දෑක සොර සිතින් ගෙන සැඟිරියටම ආයේය. එහිදී ඔවුන් තලියෙන් කැඳ බොහු දෑක තලිය හිමි භික්ෂූන් වහන්සේ “ඔබ මෙය කොසින් ලබන ලදද”යි අසා අන්‍යර සමුද්‍රයෙන් ගෙනා බව කීකල “මෙය ඔබ සතුටුවක් නොවෙයි. ඔබ මෙය සොර සිතින් ගන්නා ලදය”යි තලියක් සමග මහණනු සහ මැදට ගෙනායේය.

එහිදී විනිශ්චයක් නො ලැබ මහාවිහාරයට ගියහ. ගෙභිය ගසා මහ සෑය ලඟට සබ්බසා රැස්කරවා විනිශ්චය ආරම්භ කළහ. විනයබර තෙරුන් වහන්සේලා සොර බව පැණවූහ. ඒ පිරිසෙහි

ආභිධම්මික ගොදහන නම් තෙරුන් වහන්සේ විනිශ්චය කරණ සේක් “මෙතෙම මේ තලිය කොහිදී හැර ගත්තේ ද?” “සාමිනි, අනතර සමුද්‍රයේදීය.” “එහිදී මෙය කෙතෙක් අහිද?” “කිසිත් නො අගනේය. මිනිසුන් දෙකා බැහැර දැමූ කටු දර පිණිස වත් නේය. “මෙහි තිබෙන හසනමානනය කොතෙක් අගනේද?” “මාසකයක් හෝ උෞනමාසකයක් හෝ වටි.” “බුදුරදුන් වහන්සේ මාසකයකට හෝ උෞනමාසකයකට පණවන ලද ඇවතෙක් කිසි තැනක ඇත්තේ ද?”යි අසා වදාළසේක.

“යහපති, යහපති” විනිශ්චය මොනවට කරණලද ය”යි එකවිට සාමුතෘද නැගේය. එසමයෙහි වනාහි භාතිය රජ්ජුරුවෝ සෑය වදිනු පිණිස නුවරින් තික්ෂුනානු ඒ ශබ්දය අසා “මේ කිමෙක්ද”යි විවරා සියලු ප්‍රචාතනිය දැන “මා සිටින තුරු හිසු හිසුණින්ගේ භා ගිතියන්ගේ අධිකරණවිනිශ්චය ආභිධම්මික ගොදහන තෙරුන් වහන්සේ විසින්ම කරණු ලැබේවා. එතුමන්ගේ විනිශ්චයෙහි නො පිහිටන්නෙක් වේ නම් රුජ්ඣවෙන් පිහිටුවමි”යි බෙර පියවී කරවූහ.

මෙහාතික ස්ථවිරයෝ:—තවද දෙකුල පුත්‍ර කෙනෙක් අනු රාධපුරයෙන් තික්ම පුපාරාමයෙහි පැවිදිවූහ. එක් කෙනෙකුත් වහන්සේ උභය මාතෘකා පාලිය ප්‍රතුණ කොට පස්වස් ඇතිසේක් පවරා පාවිතවණ්ඩරාජ්‍යට වැඩි සේක. එක්කෙනෙකුත් වහන්සේ එහිම වෛසභි පාවිතවණ්ඩරාජ්‍යට ගිය වහන්සේ කලක් එහි වැය ස්ථවිර වූසේක් “මේ ස්ථානය සිත එකහ කර ගැණීමට යොග්‍ය ය. එහෙයින් මගේ යහළුවාටත් කියමි”යි සිතා එයින් තික්ම අනු රාධපුරයට පිවිසි සේක.

ඉක්බිති උන්වහන්සේ දැක සමානවස් ඇති තෙරුන් වහන්සේ ඉදිරියට ගොස් පාසිවුරු හැරගෙන කළයුතු වත් කළසේක. අනතුරු තෙරුන් වහන්සේ සෙනසුනට පිවිස “මගේ යහළුවා නත් වහන්සේ මෙහි විරතිවාසි කෙනෙක. දැන් මට ගිතෙලක් නෝ පැතියක් හෝ පියයුතු දෙයක් එවති”යි සිතූයේය. රුත්‍රියෙහි එබන්දක් නො ලැබ දැන් දයකයන් විසින් එවන ලද කැඳ බත් එවති”යි සිතා ඒත් නොදැක “එවන කෙනෙකුත් නැති නමුත් ගමට පිවිසියනුට දෙන්නේවනැ”යි උදේ අතික් තෙරුකුත් කැබුව ගමට පිවිසි සේක.

දෙදෙනා වහන්සේ එක් විවිධක හැසිර සැන්දක් පමණ කාල ලැබ ගෙනවුත් අසුන්ගලෙහි හිඳ වැලඳූහ. ආගන්තුක තෙරුන් වහන්සේ “කිබඳ දෙන කාලක් නැති නමුත් බත් වේලෙහි මිනිස්සු ප්‍රණීත බත් දෙන්නාහු යයි සිතුවේය. බත් වේලාවෙහිද පිටු පිණිස හැසිර ලබන ලද්දක් ම වලඳ “කිමෙක් ද ස්වාමීනි, හැමවිටම යැපෙන්නේ මෙසේ ම ද?”යි ඇසුවේය. “ඇවත එසේය”යි කීකල “ස්වාමීනි, පාවිතබණ්ඩරුඡය පාසුය. එහි වඩිවුද”යි ඇසුවේය. අනික් තෙරුන් වහන්සේ ද නුවර දකුණුදෙරින් නික්ම කුමනකාර ගමට යන මගට පිළිපත්සේය.

ආගන්තුක තෙරුන් වහන්සේ “කිමෙක් ද ස්වාමීනි, යන්නට සුදුනම් වනුද?”යි ඇසුවේය. ඇයි ඇවත, තෙපි පාවිතබණ්ඩරුඡය වණිණ්ණා කොට කීවනු නොවේද කිමෙක්ද? ස්වාමීනි මෙතෙක් කල් මෙහි සිටි ඔබ වහන්සේගේ කිසියම් අතිරේක පිරිකරක් තැන් පේද?” “ඇවත හැඳ පුටු සඬිකිය. එය තැන්පත් කොට තැබීම. අත්කිසිත් නැත. “ස්වාමීනි මෑන් සැරයටිය තෙල් ගුලාව හා පාව හන් පසුම්බියත් එකිය.” “ඇවත, එක් දිනක්ම මෙහි සිටි තෙපි මෙතෙක් පිරිකර එහි තුබුනුද?” “ස්වාමීනි එසේය”යි කියා තෙරුන් කෙරේ පහන් සිත් ඇඟිසේත් වැඳ “ස්වාමීනි, ඔබ වැනියන්ට හැම තැනම අරණ්ණවාසය වෙයි චූචාරමය සිටු බුදුවැන්නේ ධාතු තිදත් කළ තැනෙකි. ලොහප්‍රාසාදය ධම්මවණ්ණට යොග්‍යය. මහසෑය හා තෙරුන්ගේ දඹිනගත් නිකර ලැබෙන්නේය. බුඩි කාලය මෙන් වෙයි. නුඹවහන්සේ මෙහිම වසන සේක්වා”යි කියා දෙවනද තෙමෙම පාසිවුරු ගෙන නික්ම ගියේය. (විසුද්ධිමග්ග මූලික 66 පිට.)

මූලසමුද්ද ස්වමීර:— තවද දුර්වික්ෂ කාලයෙහි පත් සියයක් තෙරුන් වහන්සේ මූලසමුද්ද තෙරුන් ලඟට පැමිණියහ. තෙරුන් වහන්සේ “මහාසඬකයා පිටු පිණිස කොහි හැසිරෙණ්සේක්ද” යි සිතනසේක් සියලු ලක්දිව ඉඩක් නොදැන මුහුදින් එතර පැළලුප් නුවර වනනේය” යි පාසිවුරු ගත්වා ‘ඇවැත්නි, එව්. හික්කා වාරය පිණිස යමු”යි කියා පොළොව හකුළුවා පැළලුප් නුවරට වැහිසේය.

හික්කුන් වහන්සේ “ස්වාමීනි, මේ කවර නුවරෙක්ද?” යි විචාලන. “ඇවැත්නි පැළලුප් නුවරය” “ස්වාමීනි පැළලුප් නුවර දුර නො වේද?” “එසේය ඇවැත්නි, මහලු තෙරවරු දුරදෙසද සම්පයෙහි

කෙරෙහි.” “සමාමිති මහාසමුද්‍රය කොඳිද?” “ඇවැත්ති,
මග එක් තිල් දිය වැලක් ඉක්මවා නො ආවහුද?” “සමාමිති,
එසේය.” “මහාසමුද්‍රය මහත් එකක් නොවේද?” “ඇවැත්ති මහලු
තෙරවරු මහත් දෙය ද කුඩාකෙරෙහි”යි කීසේක. (විසුද්ධිමයා
මුද්‍රිත 311 පිට.)

දීඝනාණක මහාඥායක සථවිර:— තවද දුලභකොල
කණිකේනා වැසි එක් ගැහැණියක් තම පුත්‍රයාට කිරි පොවන්නී
“දීඝනාණක මහාඥායකම් තෙර කෙනෙකුන් වහන්සේ ආර්‍ය්‍යී
වංශප්‍රතිපදාව කියනසේකැ”යි අසා පස් යොදුන් මග ගෙවා
ගොස් දිවාකපිත තෙරුන් වහන්සේ හුන් කල්හිම විහාරයට පිවිස
පුත්‍රයා බිම නොවා සිටගෙන බණ ඇසුවාය. එසේම පද භාණයද
අසා දීඝනාණක මහාඥායක තෙරුන් වහන්සේ විසින් සිටු පසය
පිළිබඳ මහාඥාය්‍යීවංශය දෙසන්නට වන් කලද සිට ගෙනම ඇසු
වාය. තෙරුන් වහන්සේ ප්‍රත්‍යය තුනක් දෙසා නැගිට යන ආකාර
යක් කල කල උපාසිකාවද “ආර්‍ය්‍යීයන් වහන්සේ ‘ආර්‍ය්‍යීවංශය
කියන්නෙමු’යි සිතිලු බොජුනක් වලඳ මිකිරි පැනක් බි මිතෙල්
ආදියකින් බෙහෙත් කියන්නට වටනා කල්හිම නැගිටිනසේකැ”යි
කීවා. තෙරුන් වහන්සේද “සොහොයුරිය, යහපත යහපතැ”යි
කියා මතුකොටසද දෙසන්නට පටන් ගත්සේක. අරුණ නැගිම
තෙරුන් වහන්සේගේ බණ සමහර කිරිම හා උපාසිකාවන්ගේ
සෝවාන් පෙළෙහි පිහිටීමද එකපිටම සිදුවූහ. (මනොරථපුරාණී
ත්‍රි: මු: 386 පිට.)

එක්ගණ රහත් හෙර කෙනෙකුන් වහන්සේ:— තවද
සිතුල්පච්චි වැසි එක් රහත් තෙර කෙනෙකුන් වහන්සේගේ මහලු
කල පැවිදිවූ එක් උපසාර්යකයෙක් දිනෙක තෙරුන් වහන්සේ
සමග පිටුවිණිස හැසිරෙන්නේ “සමාමිති, ආර්‍ය්‍යීයෝ තම
කෙබත්දේ දෑ?”යි ඇසී. “ඇවත, මෙලොව ඇතම් මහලු කෙනෙක්
පා සිටුරු ගෙන වන් චුළිවෙත්තොට සමග හැසිරෙණ තමුදු
ආර්‍ය්‍යීයන් නො දනිති. ආර්‍ය්‍යීයෝ තම මෙසේ දත නොහැක්කෝ
ය”යි තෙරුන් වහන්සේ වදාලසේක මෙසේ කියාද ඔහුට දෑතගත
නො හැකිවිය. (සාරත්ථපකාසිනී ත්‍රි: මු: දුතිය භාග 188 පිට.)

තවද හිසක් පමණ හිසුන් වහන්සේ කැලණි මහ සංඝ වැද කැලෑ මගින් මහ මගට බසින්නාහු අතර මහ දවන ලද කෙනෙක කමාන්ත කොට එන එක් මිනිසකු දුටුවාහ. දැලි කුණු වැකුනු සිරුරින් යුතුව දැලි කුණු වැකුනාවූ ම එක් කහකඩක් කැස ගත්වා හැන්දවූ හේ පෙණීමෙන් දූවුන කණුවක් මෙන් විය. දිවාභාගයෙහි කමාන්ත කොට මදක් දූවුන දරමිටියකුත් ඔසවා ගෙන පිටට විසුරුවු කෙසින් යුතුව කැලෑ මගින් අවුත් හිසුන් හමුවෙහි සිටිය උන්ද දැක හෙරණුන් වහන්සේ උනන් මුහුණ බලා “ඇවැත්නි, මේ තොපගේ පියාය, මහපියාය, මයිල්ය” යනාදි සිතා මුසු බස් කියා “උපාසකය තෙපි කවරක්නු ද?” යි ඇසූහ.

හේ තෙමේ ද නම් විචාරණ ලද්දෙන් විපිළිසරව දරමිටිය වහා බිම දමා හින කඩ සකසා හැඳ මහ තෙරුන්ගේ පා වැද “සාමිනි, මදක් ඉවසුව මැනවැ” යි කීය. මහ තෙරුන් වහන්සේ නැවතුන පසු තරුණ හෙරණුන් වහන්සේ අවුත් මහතෙරුන් හමුවෙහිද පරිභාස කරණසේක් මය. උපාසකයානෝද “සාමිනි, ඔබවහන්සේ මා දැක පරිභාස කරන්නහුය. මෙතෙකින් ඔබවහන්සේ මඤ්ඤ ප්‍රාණ වූවෝ වමු” යි සිතන්නහුද? මමද පෙර ඔබවහන්සේ වැඩි මහණෙක්මි. ඔබවහන්සේට සිතේ එකඟ බව පමණකුත් නැත. මම මේ ශාසනයෙහි මහත් සෘණි ඇති මහත් ආනුභාව ඇති කෙනෙක් වීමි. අහස ගෙන පොළොව කෙළෙමි. පොළොව අහස කෙළෙමි. දුර සම්පය කෙළෙමි. සම්පය දුර කෙළෙමි. දහසක් සක්වලි ක්ෂණයකින් පසු කෙළෙමි. මගේ මේ අත් බලනුමැනවි. දැන් මකුළුවකුගේ අත් භා සමානය. මම මේ අත්වලින් මෙහිම සිට ගෙන සඳු හිරු දෙදෙන පිරිමැදීමි. මේ පාවලින් ම සඳු හිරු දෙදෙන පා තබන පුවරු කෙළෙමි. මෙබඳු මගේ සෘණිය ප්‍රමාදයකින් අතුරුදන් විය. වහන්ස තෙපි පමා නොවවි. ප්‍රමාදයෙන් මෙබඳු විපත් පැමිණෙහි අප්‍රමතව වසන්නාහු ජාති ජරා මරණ කෙළවර කෙරෙහි. එහෙයින් සාමිනි, නුඹවහන්සේ මා අරමුණු නොවම අප්‍රමතවවි” යයි තැඟිගත්වා අවවාද දුන්නෝය. හිසුන් වහන්සේ උන්ගේ කථාව අතරදී සංවේගයට පැමිණ විවසුන් වඩන්නාහු කිසිදෙනම රහත් වූ සේක. (සමමාහ විනොදනී ත්‍රි: මු: 207 පිට.)

තවද දකුණු දෙස හඬිහොඟ ජනපදයෙහි පඬුර නම් විහාර යෙක් ඇත. එහි බොජ්ඣන්ද්‍ර දෙරටුවෙහි පහුරු රුකක වැසි දෙවියෙක් හිසුනක් මිනිරි හඬින් කියන මහාධම්ම සමාදන සුත්‍රය අසා සාධුනාද දිනි. තරුණ හිසුන් වහන්සේ “මේ කවරෙක්ද?” යි ඇසූහ. “සාමිනි, මම මේ රුකෙහි සිටින එක් දෙවිකෙනෙකැ” යි

කීය. “දෙවියෙහි, කුමකට පැහැදිලිද හඬවද නො එසේනම් සුත්‍රයට ද?” යි ඇසුකල “සාමිනි, හඬ නම් යම් කිසි කෙනෙකුට ලැබෙන්නේය මා ප්‍රයත්න වූයේ සුත්‍රයටය. ශාසනය වහන්සේ ජෙනවනෙයෙහි වැඩ සිට දෙශනා කළ දවස හා අදත් එක් අකුර කුදු වෙනස් නුවූයේය.” “දෙවියෙහි, තෙපි ශාසනය වහන්සේ විසින් කරණ දෙශනාව ඇසුවහද?” එසේය සාමිනි, “කොහි සිට ඇසුවහද?” “සාමිනි, දෙවිරමට ගිහිකල මෑහ ශාසනය දෙවියන් එන්නට වන් පසු එහි අවසරයක් නොමැතිව මෙහිම සිට ඇසිමි.” “මෙහි සිටියෙණ අසන්නට හැරිවුවහද?” “සාමිනි, ඔබවහන්සේ මගේ ශබ්දය යම්යේ අසන සේක්ද? එමෙන් දකුණු කණ ලඟ සිට දෙසන බණක් මෙන් ඇසිය හැකිවිමි.” “දෙවියනි, කිමෙක්ද බුදු රජුන් වහන්සේගේ රූපයත් දුටුවහද?” “සාමිනි, කුමක් කියන සේක්ද? බුදුරජුන් වහන්සේ මා දෙස බලමින්ම බණ දෙසති” යි හඬමින් ලජ්ජාවෙන් සිටිනු නො හැකිවිමි.” “දෙවියනි තෙපි ආර්ය්වීර්‍යයකුත් ලැබුවහද?” එකසෙණහි දෙවිතෙම අපූරුදන්වීය. ඔහු එදවස සොවාන් පෙලෙහි පිහිටියේය. (පසුව සුදනි ශ්‍රී: ධ: මුද්‍රිත 530 පිට)

තවද මිරිසවැටි නම් මහාවිහාරපුජානායකයෙකුදී දුටුගැමුණු අබා මහරජතෙමේ මහදන් පිළියෙල කොට උභයොසකයා වැලඳවී. එහි භික්ෂූන්ගෙන් ලක්‍ෂයක් හා භික්ෂුණීන්ගෙන් තව දහසෙක් වූහ. එක් ගෙරණ නමක් පාත්‍රයෙන් හුණු කෑද ගෙණ යන්නේ වරෙක සිවුරු කණෙහිද වරෙක බිමද තබයි. එක් ගෙරණින්ද කෙනෙක් එය දෑක ‘මෙහි පාත්‍රය තබා යව’යි අඟේදහින් කළ තලියක් දුන්නේය. ඔහුතුමු පසු කාලයෙහි කිසියම් හෙයක් උපන් කල මුහුදින් එතර ගියාහුය.

භික්ෂුණීය පළමු කොට ගියාය. “එක් සිංහල භික්ෂුවක්ද අයේ ය”යි අසා තෙරුන් ලඟට ගොස් පිළිසදර කරා කොට හුන්නී “සබ්බමිති, මිරිසවැටි විහාර පූජා අවදියෙහි ඔබවහන්සේට වස් කෙතෙක්ද?”යි විචාරා. භික්ෂූන් වහන්සේ “එකල මම සත් හවුරුදු ගෙරණෙක්මි. තොපට වස් කෙතෙක්ද?”යි අසා “එකල මමත් සත් හවුරුදු ගෙරණියක්මි. හුණුකෑද ගෙණ යන ගෙරණ කෙතෙකුත්ව පාත්‍රය තබනු පිණිස තලියක් දුනිමි”යි කී කල “ඒ මම වෙමි”යි තලිය ගෙන හැර දුන්වූහ. ඔහුතුමු මෙපමණකින් හටගත් ප්‍රේමයෙන් බඹසර රජතුමා තොහැකිව දෙදෙනම සැව හවුරුදු වස් අඟේ තානු සිවුරු හැර ගිහි වූහ. (සුත්තනිපාතයාකථා ත්‍රි: මු: 47 පිට.)

තවද භාෂිත රජතෙමේ වතාහි එක් භාණකයෙකුට පූජාවක් කොට “ත්‍රිපිට රතනයෙන් අමුකතවූ එක් ජය මහලයක් කියව”යි කීය. තේ ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය අලලා බලා භාෂාවක් කියන්නේ “දිවා නපති ආදිවෙවා” යන පදය කියා බැස යන සුය්‍යියාවද “රතනිං ආභානි වජ්ඣමා” යන පදය කියා තැග එන වජ්‍යයාවද “සන්නද්ධා චතනියො නපති” යන පදය කියා රජතවද “කාසි නපති බ්‍රාහ්මණො” යන පදය කියා භික්ෂුසමාසයාවද “බුද්ධො නපති ගෞතමො” යන පදය කියා මහාසායාවද ඇදීලී බැන්නේය. එකෙකෙහිම රජ්ජුරුවෝ “අත තොබන්ව”යි ඔබවන ලද අත්හි දහසක් තැබූහ. එවක් පටන් මෙය සජීමභිලභාථා නම්විය.

“දිවා නපති ආදිවෙවා රතනිං ආභානි වජ්ඣමා
සන්නද්ධා චතනියො නපති බුද්ධො නපති ගෞතමො”

(සාරත්ථපකාසිනී ත්‍රි: මු: දුතියභාග 180 පිට.)

තවද එක් කරුණ හික්කුන් වහන්සේ නමක් දීඝවාපි චෛත්‍යයෙහි සුඤ්චරියම් කරණ කල මුල්වේදිකාපාදයෙන් ගි. හි සැකුසින් බස්නේ යට සිටි සඬ්ඝයා 'අවත, ධජගග පිරිත සිහිකර ව"යි කියෙන් මරණභයින් බිය පත්ව "ධජගග පිරිත මා රකිවා"යි කියේය. එතෙණෙහිම සැකුසින් ගඩොල් කැට දෙකක් නැගී වේදිකාවක් මෙන් සිට ගත එහි රුදුන උන්වහන්සේට මත්තෙහි සිටි අය වැලිත් කළ හිණක් හෙළුහ. හිණට නැගුනපසු ගඩොල් තුඩු තැනම පිහිටා සිටියහ. (සාරත්ථපප්පාසිනි ත්‍රි: මු: 262 පිට.)

තවද මහාදුසික නාගනම් රජතෙමේ සැගිරියෙහිවූ අඛණ්ඩ ලයෙහි මහ සැයක් කර. ගිරිතණ්ඩුවාගනනම් පුස්තකොට කලින් කල අනන්තපුරයෙහි විසි තුන පිරිවරණ ලදුව සැගිරියට ගොස් හික්කු සඬ්ඝයාට මහදන් දෙයි. බොහෝ දෙන රැස්වූ තැනිදි නම් සියල්ලන්ටම එක සේ සිහිය මනාව පිහිටන්නේ නොවෙයි. රජ්ජරු වන්ගේ දෑකුම්කළු ප්‍රථම වයසෙහි සිටි දම්මු නම් බිසොවක් වූවා. එක් විතත නම් තෙර නමක් වයස්ගත කල මහණ වූයේ අසංවර ලීලාවෙන් බලන්නේ ඇතේ රූපය අරවුණු කොට ගෙණ උමතු ව හුන් සිටි තැනදී "දම්මු දෙවිය යහපති, දම්මු දෙවිය යහපති"යි කියමින් හැසිරෙයි. එවක් පටන් ඔහුට ලදරු සාමණේරයෝ උමතු විතත තෙර ය යි බැවහර කළහ.

ඕතොමෝ ද විකදිනකින් කලුරිය කළා. හික්කුන් වහන්සේ සොහොනට ගොස් ආපසු වැඩිය කල හෙරණුන්නාන්සේලා ඒ විතත තෙරුන් ලඟට "ගොස් හිමියෙහි විවාහ කරැති, යම් එකියක් තිසා ඔබ වැලපෙන්නෙහිද, අපි ඒ දෙවියගේ සොහොනට ගොස් ආම්"යි කීහ. එවිට විවාහ තෙර තෙමේ "යම් හෙයකින් තෙපි සිව්වික දැකියට ගියහු ද එහෙයින් තොපගේ මුහුණු දුම් පැහැය ය"යි මෙබඳු උමතු බසක්ම කිය. (මනොරථපුරණි ත්‍රි: මු: 13 පිට.)

තවද වසහ රජතෙමේ ලෝවාමහපායට නැගෙන පෙදෙසෙහිවූ අඛණ්ඩ බානි දී දීඝ තාණක තෙරුන්වහන්සේ විසින් සංඝායනා කරණ සුද්ධිත සුත්‍රාන්තර අසා "කිමෙක්ද මාගේ ආයතියන් වහන්සේ විසින් මෙහි කුමක් කියන ලද ද තමන් කැපූ තැන සමපත්තියම

වදානේ වනා”යි සිතන්නේ “ආනන්දය සංස්කාරයෝ මෙසේ අනිත්‍ය යහ” යනු ද අසා වක්‍රාසම්පන්න වනන්සේ විසින් පසැසිත් මෙයම දක්නා ලද්දේ අපොලා මහත් සොම්නසින් සාධුනාදනෙළේ ය. (සුමඬගල විලාසිති ත්‍රි: මු: 44: පිට.)

තවද දුටුගාමිණී අහස මහරජතෙමේ දෙසින් දෙමළ රජුන් ජයගෙන අනුරාධපුරයෙහි පැමිණි අභිෂෙක ඇත්තේ ලබන ලද සොම්නසින් මසක් තිදි නොලැබ “සවාමිනි, තිදි නොලැබේ”යි දිනෙක සඬකයාට දැන්වීය. “මහරජ, එසේ නම් අද අදාසනින් පෙනෙ වෙව”යි කියෙත් පෙනෙවස් සමාදන්වී. සඬකයා වහන්සේ “යව, රජහට විරාගයමකය කියව”යි සහ අටදෙනෙකුත් යැවූ සේක. ඔවුන් වහන්සේ වැඩ “මහරජ, තිදි ගණුව”යි කියා සංක්‍රා යනය කරණ කල ඒ අසමිත්ම රජතෙමේ නිද්‍රාපගතවී. සඬකයා වහන්සේ “රජු නොපුබුදුව”යි කියා තිත්ම වැඩිසේක.

දෙවනදා සුයෙතීදයෙහි පිබිදුන රජතෙමේ තෙරුන් වහන්සේ නොදැක “ආයතීයන් වහන්සේ කොහිදු?”යි ඇසීය. “දෙවයෙහි, ඔබ වහන්සේ තිදියෙන බව දන් උන්වහන් සේ වැඩි සේකැ”යි කී කල “පින්වත්නි, යම් සේ තිදියෙන බෙහෙවුන් දතද එනෙයින් මාගේ ආයතීයන් වහන්සේ විසින් නොදන්නා බෙහෙවුන් නම් නැතැ”යි රජතෙමේ අතියසින් ප්‍රසන්නවී. (සුමඬගල විලාසිති ත්‍රි: මු: 45:2 පිට.)

තවද භාතිය නම් රජතෙමේ “සුවදින් සමන්මල් අග්‍රය”යි දෙසු සුත්‍රාන්තයක් අසා එය විමසනු පිණිස එක් ගබඩාවක් සිවුදොරින් පිරිබඩගත්වා සුවද මල්වලී ගෙන්වා සුවුගක් මැද සමන් මල් කලඹ තබා සසු මල් වලී ඒ භාත්පස මිටි බැද තබා දොරවසා පිටත සිටියේ සාලාසවිලාවකින් දොර හැර ගබඩාවට පිවිසියේය. එකෙ නෙහිම සියල්ලට පළමු සමන්මල්සුවද ආශ්‍රාණය වී. රජතෙමේ මහල්කලයෙහි මහසැයට අභිමුඛව ගොත්තේ “සුවද මල් අතුරෙන් සමන්මල් අග්‍රයයි දෙශනා කළ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සත්‍ය වචනයක්ම දෙසන ලද්දේය”යි කියා මහසැය වැන්දේය. (මහොරපසුරණී ත්‍රි: මු: 8:9 පිට.)

තවද මහා පද්ම නම් තෙරුන් වහන්සේ වසභ රජ බිසොවට රෝගයක් උපන් කල එක් ගැහැණියක් පැමිණ පිළියම් විවාරණ ලද්දේ “නොදකිමි”යි නොකියා “මෙබඳු රෝගයට මෙබඳු පිළියමක් කළ යුතුය”යි තවත් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙකුත් සමග කථා කළ සේක. ඒ අසා සිටියෝ එයින් බිසොවට පිළියම් කළහ. රෝගය සන්හුන් පසු තුන් සිවුරක් කහවණු තුන්සියයක් හා බෙහෙත් පැසක්ද පුරා ගෙණවුන් තෙරුන් වහන්සේගේ පාමුලතබා “සාමිනි, මෙයින් මල් පුජා කළමැනවැ”යි කීහ. තෙරුන් වහන්සේද “මේ අවංකාරිකාගය”යි කැපවසයෙන් ගෙණ ඒ කහවණු වලින් මල් පිදුසේක. (සමන්තපාසාදිකා ත්‍රි: මු: 337 පිට.)

තවද සිතුල්පච්චි වැසි එක් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වතුස් සාලා දෙරටුව ඉදිරිපිට “සෙට සඬ්ඝයා වහන්සේට මෙපමණ කැවුම් පිසන්නේ නම් මැනවැ”යි ආරාමිකයන්ට හඟවනු පිණිස බිම් මඩුල්ලක් ඇත්දේය. ඒ දුටු දක්ෂ ආරාමිකයෙක් එපමණ කැවුම් පිස දෙවනදා ගෙසිය ගැසීමෙන් සඬ්ඝයා රැස්වූ පසු ඇරගෙණ විත් “සාමිනි, එක් ආරාමිකයන් වහන්සේ කෙනෙකුත් විසින් වතුසාලාව ඉදිරිපිට කැවුම් පිණිස සංඥාවක් කරණලදී. එබන්දක් මින් පෙර පියන්ගෙන් පියවූවන්ගෙන් නො අසන ලද විරූය. මෙවක් පටන් ආරාමිකයන් වහන්සේ තම තමන්ට රූචිදෙයක් කියන සේක්වා. එය අපට පහසුවන්නේය”යි සඬ්ඝසථවිරයන්ට කීය. සඬ්ඝසථවිරයන් වහන්සේ කැවුම් ප්‍රතික්ෂේප කළසේක. සඬ්ඝයා වහන්සේද නො පිළිගත්ත. (සමන්තපාසාදිකා මුද්දික 401 පිට.)

තවද භාතිය රජ කල රජපුරුෂයෝ ගෙරිමස් කන බොහෝ මිනිසුන් රජඟට දැක්වූහ. රජුපුරුවෝ ඔවුන්ගෙන් “දඹුවම් විඳින්නට හැක්කාහුදු”යි අසා “නොහැක්කෙමු”යි කී පසු රාජකීයණය සුභාකීර් මෙහි යොදා ලූහ. ඔවුන්ගේ එක් දුවක් විශිෂ්ට රූ ඇත්තිය. රජුපුරුවෝ ඇය අනායුරයට පමුණුවා වලලාන ස්ථානයෙහි තැබූහ. ඇය නිසා සෙසු තැයෝ ද සුවසේ විසූහ. (සමමොහ චූතොදනී ත්‍රි: මු: 310 පිට.)

තවද එක් රජෙක් තමහට පුත්‍රයකු උපන් කල බිසොවට පැහැදී වරයක් දුනි. භික්ෂුන් වරයා පසුවට ගණු කොට තැබූ. කුමාරයෝ සත් හැවිරිදි කල රාජකීයයෙකි කුකුළන් පොර ඇණ දුහ. එක් කුකුළෙක් පැන කුමාරයන්ගේ ඇස සිදුරු කෙළේය. ඔහුගේ මවුනොමෝ 'පුත්‍රයාට පසළොස් සොළොස් හවුරුදු කල රජය පවරන්නෙමි'යි රජු කරා එළඹ "දෙවයෙහි, ඔබවහන්සේ විසින් මවුතුන් උපන් කල වරයක් දෙනලදී. මම එය පසුවට ගණු කොට තැබිමි. දැන් ගැනිමි"යි කීවා.

"දෙවිය, ගහපති ගණුව." "දෙවයන් වහන්ස, මා ඔබවහන්සේ ගෙන් නො ලැබූ දෙයෙක් නම් නැත. දැන් මම මගේ පුත්‍රයාට රජය කැමැත්තෙමි." "දෙවිය, නොපහේ පුත්‍රයා අභිහවිකලයෙකි. රජය දෙන්නට නො හැක්කෙමි." "දෙවයන්වහන්ස, මා රුවිවන වරයක් දෙන්නට නොහැකි කල කුමක්හෙයින් වර ගණුවයි කීව හුද?" රජකෙමි මෙයින් අතීතයින් පෙළුනේ "නොපහේ පුත්‍රයාට සියලු ලක්දිව රජය දෙන්නට නොහැක්කෙමි. නාගදිපයෙහි ඔවුණු පැලඳ රජය කෙරේවා"යි කියා නාගදිපයට යැවී. හේ තෙමේ දිපක රජ නම් විය. ඉදින් ඔහු ඇස් විකලවුවෙක් නොවී නම් තුන් සියයක් යොදුනැති සියලු ලක්දිව සියලු සමාජයන්ගෙන් යුතුව රජය ලබන්නේය. (සමොහවිතොදනී ත්‍රි: මු: 313 පිට.)

මේ දක්වන ලද්දේ ලක්දිවම සිදුවූ දේශසිතියටය කළ හැකි කරුණුවලින් සටහනෙකි. ග්‍රන්ථකීපයකට ප්‍රමාණවත් තරම් තවත් මෙබඳු කරුණු අවුච්චලින් එක්කළ හැකිය. මේ විකද දක්වන ලද්දේ අප්‍රකට වැදගත් ඉතිහාස කරුණු රැසක් හෙලිකරණු පිණිසය. මේ දැක්වූ කරුණුවලින් එකක් වත් මහඅවුරාවේ ආදේශකැසි කිසිවකුටත් නොකිය හැකියි. මින් කිසිවක් මහා පව්වරයාදියෙහි ආදේශය කීව හැකි වුවද බුදු ගොස් මාහිමියන් වහන්සේ වැඩවිසූ කාලයට ඉතාමත් ආසන්නයෙහි සිදුවූ ප්‍රචාන්තින් දක්නට ලැබෙන හෙයින් පූජ්‍ය ආචාර්යවරයා ඇතුළත්වූ දෙයම නොව අමුතු බොහෝ දු එක් කොට තව්න අභිකාරවත් සමාදාය කළ බවට කිසිම සැකයක් නැත්තේය.

ආචාරිකාසම්පාදකයෝ.

මුල් මහඅටුවාව ප්‍රථම සංඛිති කාරක මහාකාශ්‍යපාදි ක්‍ෂිණොත්‍රයන් විසින් නිෂ්පාදිතය. පච්චරියාදි අටුවා සතර කවුරුන් විසින් සම්පාදිත දෑ සි වෙන් වසයෙන් නො කිය හැකිය. පස්වන සංඛ්‍යායනාවට හා බුදුගොස් මානිමියන්ටත් අතර කාලයේ සිටි කිසියම් ආචාර්යවරයන් විසින් සපයන ලදහයි කිය යුතුයි.

තව්‍යාචිකාසම්පාදකයන් වශයෙන් බුද්ධඝෝෂාදි ආචාර්ය වරයෝ පස්නමක් පැහැදිලිව පෙනෙති. ධම්මපද අපදාන අටුවා බුදුගොස් මානිමියන් හා ධම්පාල සම්පාදකයන් විසින් කරන ලද්දේ කියන නමුත් එය අප විසින් නො හැදෑරිය හැකි කරුණෙකි. කවුරුන් විසින් කරන ලද්දැයි නිශ්චය වශයෙන් අපටද නොකිය හැකිය.

බුද්ධඝෝෂාදි ආචාර්යවරයන් පිළිබඳ අනාකූලයින් සම්පූර්ණ වූත් විඤ්ඤාත් සැලකිය යුතු කිසිම ග්‍රන්ථයකින් හමු නොවීය. මෙහි දක්වන ලද්දේ අපට හමුවූ කෙටි සටහන් අනුව කැටි කළ දේයි. එද නො හැදෑරිය හැකි කරුණුවලින් අමිශ්‍ර යයි නො කිය හැකිය.

1. බුද්ධඝෝෂ මහා සම්පාදකයෝ වර්තමාන අටුවා කළ උතුරු මත් අතුරෙන් ප්‍රථමයකයෙන් ගැණෙන මේ සම්පාදකයන් ගැණ තීරවුල් සමූහයේ වර්ත වණිකයන්ගේ අවශ්‍යයෙන් තිබිය යුතුය. ලක්දිව තබා දැමුවුවත් කෙබඳු භාෂාවකින් නමුත් ලියවුන එබත් දක් ගැණ මේතාක් අසන්නට නොමැතිය. මහාවංශ 37 වන පරිවේශ්දයේ එන විඤ්ඤාත් හා මැනදී ලියවුන බුද්ධඝෝෂප්‍රකාශයේ කථාදි තවත් ලෙබන කීපයක් ඇතිවුවද ඔහුත් ජනශ්‍රැතියෙන් එක්කර ගත් කරුණු අනුව ගැලපුනාහු වෙති. පිරිසුදු සදහනෙ කැසි මදක් දුරුවත් කිය යැක්කේ මහාවංශයෙහි එන විඤ්ඤාත් පමණෙකි. අචාරිකාවලින් විසූ ස්ථානය, කාලය හා ආරාධකයන් ගැණ මිසක් එයට වැඩි යමක් දැනගන්නට නො මැතිය.

හාරතචාරිකා (Bimala Charan Law. M. A. B. L.) බිම්ලා වරන් ලෝ නමැති පඬිතුමන් විසින් ලියන ලද (The Life and work of Buddhaghosa) බුද්ධඝෝෂයන්ගේ චරිතය හා කාර්‍යය නම් ඉන්ලිසි ග්‍රන්ථයෙන් මේ විඤ්ඤාත් අප විසින් සපයන ලදී.

එතුමන් විසිනුදු එය ලියන ලද්දේ මහාවංශ, සාසනවංශ, ගන්ධවංශ සම්මන්ත්‍රණයන් යන පොත්වලින්ද මහාමංගලනම් තෙරතෙතෙකුන් විසින් කළ බුඩි සාසුප්පනි කථා නම් පොතකින් හා “පේමිස් ග්‍රෙ” නම් පඨිවරයකුගේ ලෙඛනවලින් කරුණු උපුටා ගැනීමෙනි.

උත්පතනය:- උතුරු දඹදිව මගධ ජනපදයට අයත් බෝ මැඩට නුදුරෙහි සොෂනම් එක්ගමෙක් විය. එහි වැස්සෝ සාමාන්‍ය යෙන් ගොපල්ලෝය. පස්වන ශතවර්ෂයේදී එහි රජය කළ සංග්‍රාම නම් රජුගේ අනුපුරෝගිතයා ඒ ගොපල්ල ගමෙහි උපන් කෙසි නමින් යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ බ්‍රාහ්මණවංශිකයෙකි. ඔහුගේ බිරිඳ කෙසිනී නම් වූවාය. බමුණාගේ නම “කෙස” යයිද බැමණියගේ නම කෙසි යයි ද ඇතැම් ලේඛනයන්හි පෙනේ.

ඒ කාලයෙහි ඊවන නම් එක් ක්ෂීණාශ්‍රවයන් වහන්සේ නමක් ‘අටුවා හෙළබසින් පවත්නා හෙයින් තාගතයෙහි බුදුරදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් අවබෝධ කර ගැනීමට අපහසු වන්නේය. එහෙයින් ලක්දිව පවත්නා හෙළ අටුවා පෙළ බසට නගන්නට සමථි කවරෙක්ද?’ යි දිවැසින් බලා තව්තිසා දෙව්ලොව වසන සොෂ නම් දිව්‍ය පුත්‍රයා ඒ කායභියෙහි සමථිය යි දැන එකෙණෙහිම තව්තිසාවට වැඩි සේක.

සක්දෙව් රජ උන්වහන්සේට පෙර ගමන් කොට වැඩි පවත් විවාර දැන “මඳක් ඉවසනු මැනව්” යි කියා දිව්‍යපුත්‍රයා සමීපයට එළඹ කරුණු කියා “නිදුකානෙති, ඔබ මිනිස්ලොව යනු කැමැත්තෙහිද?” යි ඇසීය. “මම දුක් ඇති මිනිස්ලොවට නොව මිට වඩා සැප ඇති ඉහල දෙව්ලොවට යනු කැමැත්තෙමි. එහෙත් මිනිසුන්ට බුඩි දෙශිතය අවබෝධ කර ගැනීමට අපහසු නම් මම එය යන්තට සුදුනමි” යි දිව්‍යපුත්‍රයා කීය. ශක්‍රයා ඔහුගේ සතුට දැන කෙසි බ්‍රාහ්මණයාගේ මිත්‍ර ඒ රහතන් වහන්සේට කීය. උත්වහන්සේ ආපසු වැඩ “සුෂමතා අද සිට සන්දිනක් ගතවනතුරු ලෞකික දෙයෙහි ඇලුම් නොකරව. බොහෝ ඥානවන්තවූද භාග්‍යවන්ත වූද පුතෙක් තොපට උපදින්නේය” යි බ්‍රාහ්මණයාට වදාළ සේක.

සත්වන දවස දිව්‍ය පුත්‍රයා එයින් වූතව කෙසිනී බැමණියගේ කූෂ පිළිසිඳ ගත්තේය. දසමසක් ඇවැමෙන් උපන් ඔහුට දසයෝ ගෙවැස්සෝ හා බ්‍රාහ්මණයෝ. “කව, බොව” යනාදි මිනිරි බස්ම කීවාහුය. ඒ තිමිති කොට කුමාරයාට සොෂ නාමය කරණ ලද්දේ යයි කියති.

ඉගෙන ගිණිම :- යන්වසකින් වේදය ඉගෙනගත් සෝමයෝ උන් පතනියෙන් සත්වන ව්‍යුත්තේ ත්‍රිවේදයෙහි ස්වාමිත්වයට පැමිණියහ. දිනෙක ඔහු විෂ්ණුහුගේ අංශය මතුපිට වාසිවී මාස හෙවත් මෑ ඇට අනුභව කෙළේය. එසේ කරණු දුටු සෙසු බමුණෝ කොපයට පැමිණ “අපගේ ස්වාමිවූ විෂ්ණුහුගේ අංශය මතුයෙහි වාසිවී මෑ ඇට අනුභව කරන්නේ හැයිද? තෙපි තොපගේ පමණ තොදන්නහුය. කිමෙක්ද, තෙපි ත්‍රිවේදය දන්නහුද?” යි ඇසූහ.

“මාග යන්නෙන් විෂ්ණුද කියති එයට කුමක් හෙයින් එසේ කියද්ද? මාගත් විෂ්ණුත් යන මේ දෙකින් කවරක් විෂ්ණුයයි මම දැන ගන්නෙමිද?” යි සෝමයෝ ඇසූහ. බමුණෝ කිසි පිළිතුරක් දෙනු නොහැකිව ගොළුවන් මෙන් ඔවුනොවුන්ගේ මුහුණු බලා සිට කෙසි බ්‍රාහ්මණයා වෙතට ගොස් සියලු ප්‍රවාතය කීහ. “තා විසින් මෙබන්දක් කරණ ලද්ද” යි පුත්‍රයාගෙන් අසා “එසේ ය?” යි කී කල්හි “තෙපි සෝප නොවව්. ඔහු තරුණයෙකි” යි බමුණන්ට කියා ඔවුන් සැහසිය. එතෙකින් සැහසුන බමුණෝ ඉවත ගියහ.

කෙසි බමුණා රජුට වේදය උගන්වන්නේ දිනෙක ස්වකීය පුත්‍රයාත් කැවුළු රජු වෙතට ගියේය. හෙතෙමේ රුචිමත්යාවට උගන්වන අතර එක් ග්‍රන්ථයානකට පැමිණියේය. එහි අදහස ඉදිරිපත් කරණු නොහැකිව රජුගේ අවසරය පරිදි පෙරළා ගෙට පැමිණියේය. ඒ බව දත් සෝමයෝ ග්‍රන්ථියානගේ අදහස පියාගේ අත්පොතෙහි රහසිගතව ලියා තැබූහ.

බ්‍රාහ්මණයා ඒ දැන බලවත් සතුටට පැමිණියේ “මෙය කවුරුත් විසින් ලියන ලද්ද?” යි පිරිවර ජනයාගෙන් විචාර “ස්වකීය පුත්‍රයා විසිනැ” යි දැන විසමයට හා අතීතය ප්‍රීතියට පැමිණ “දයාබර දරුව, මෙය ලියන ලද්දේ තොප විසින් ද?” යි පුත්‍රයාගෙන් ඇසීය. කුමාරයා “එසේ ය” යි කී කල බ්‍රාහ්මණයා වහාම රජුට ඒ බව දැන් විය. රජු තෙමේද අමනුෂ්‍යයකුට පැමිණියේ කුමාරයා වැලඳ තිස සිඹ “තෙපි මාගේ පුත්‍රයෝය. මම තොපගේ පියා වෙමි” යි කියා වටිනා ගමක්ද තැගි කෙළේය.

බෞද්ධසෙකු විම හා මහණවිම :- වේදය උගත් සෝම කුමාර යෝ දිනපතා පාද හදුන බැගින් පාඩම් කියති. දිනෙක කෙසි බ්‍රාහ්ම ණයාගේ මිත්‍ර මහතෙරුන් වහන්සේ දන් වලදනු පිණිස ඔහුගේ ගෙට වැඩියෝය. “සෝමයන්ගේ ආසනය හැර සෙසු අයුත් නොපැණෙවා” යි ඉටු තෙරුන් වහන්සේට ගෙවැස්සෝ ශෛව භූමික එයම වැඩ හිඳින ලෙස එළවූහ. උන්වහන්සේ එහි වැඩ හිඳිනු දුටු සෝමයෝ “මේ මුඩුමහණ ලජ්ජානැති කෙනෙකි. ඔහු

ඔහුගේ පමණ නොදැනී. කුමක් හෙයින් මාගේ පියා මොහුට ආරාධනය කෙළේද? හෙතෙමේ වේදය හෝ වෙන යම් මන්ත්‍රයක් නොදැනී” යයි අවමන් කොට වලඳ අවසානයෙහි වේදන්විත ප්‍රශ්න අසමිසි සිතූහ.

වලඳ අවසන් කළ ඉක්බිතිව උන්වහන්සේකර එළඹ “හුඹ වහන්සේ වේදය හෝ වෙන යම් මන්ත්‍රයක් දන්නාසේක්ද?” යි අසීය. තෙරුන් වහන්සේ සතුටට පැමිණ “එසේය සොමයෙනි! මම වේදයන් දැනිමි. සෙසු මන්ත්‍රන් දැනිමි” යි වදාළසේක. “ඔබ වේදය දන්නෙහි නම් ග්‍රන්ථාන කියව” යි කී කල්හි තෙරුන් වහන්සේ ඒ සියල්ල විසඳ වදාළෙන් විසමයට පැමිණි සෝමයෝ මම ඔබගේ මන්ත්‍ර දූතගණු කැමැත්තෙමි. කරුණා කර මට කියනු මැනව” යි කීහ. තෙරුන් වහන්සේ ධර්මසංඛ්‍යාපාකරණ යට අයත් “කුසලා ධර්මා අකුසලා ධර්මා අබ්‍යාකතා ධර්මා” යනාදිය වදාළසේක. අභියෝග විසමයට පත් සොමයෝ “ඔබවහන්සේගේ මේ මන්ත්‍රය කුමක්ද? ගිහියකු විසින් එය උගතහැකිද?” යි අසා “පැවිදිවූවකු විසින් උගතයුතුය” යි කී කල්හි “බුදුන්වහන්සේගේ ධර්මය ඉතා අගනේය. එය මට ප්‍රියවිය. යමෙක් එය ඉගෙනගන්නේ නම් හෙතෙම දුකින් තීදහස් වන්නේය” යි කියා මවුපියන්ගේ එළඹ “මම මහතෙරුන් අනුවයමි. උන්වහන්සේ දන්නා බුද්ධිමත්තු ඉගෙන සිටුවා හැර ආපසු එමි” යි කීහ. ඔහු නැගෙත්ද ඒ අදහසට එනහව මහතෙරුන් ලඟට පැමිණ “ඔබ අනුව යන්නට කැමතිවන මෙනෙමේ ඔබගේ මුඛබුරුසි, මොහුට මහණකම දුනමැනව” යි කීහ.

තෙරුන් වහන්සේ සොමයන්ට මහණකමදී තවපසුක කම් වහනද දුන්නේය. “තවපංවක කම්භානා නම් කීමෙක්ද” යි අසූ සොමයන්ට “කෙසා, ලොමා, නබා, දන්තා, තප්පා” යනුවෙන් භාව නාකිරීමයිද එය වනාහි සියලු ශාසනික ඵලා ගැබ්වී ඇති කම්භා නායකයෙකු වදාළසේක. තෙතෙමේ එය භාවනා කරන්නේ “ත්‍රිවිධ ශික්ෂාව නම් මේය, බුදුන්වහන්සේ ඉගැන්වූ ධර්ම ප්‍රතිපදා නම්වූ ආර්‍ය මාර්ගනම් මේය” යි සියලු ත්‍රිපිටක ධර්ම දූතගණන් “සාමිති බුදුරජුන්ගේ ඉගැන්වීම සියලුදුන් කෙළවරකිරීමේ මාර්ග යයි, මාගේ ත්‍රිපිද්‍ය වනාහි අසාරදෙයකැ” යිද කීය. මෙසේ සොම යෝ රේවතමහතෙරුන්ගෙන් මහණකම හා ඉගෙනීම ලබා බුද්ධ සොම නමින් ප්‍රසිද්ධ වූහ.

මේ ප්‍රවාහනීය මහාවංශයෙහි හා සංඛ්‍යාමයාගෙ ගෙයෙහි එකුගේ මෙසේයි:-

දඹදිව බෝමැඩට හුදුරු ඝොෂප්‍රාමයෙහි උපන් එක් බ්‍රාහ්මණ මාණවකයෙක් ත්‍රිවිද පාරගතවූයේ මහාවාදිව දඹදිව නගරප්‍රාම ජනපදයෙහි වාදකරෙමින් අවුත් එක් මහාවිහාරයකට එළඹී යේය. සියගණන් හික්කුන් වාසයකරණ ඒ මහාවිහාරයෙහි අධිපති රෙවත නම් එක් රහත්මහතෙර නමක් විය. විහාරයට එළඹී බ්‍රාහ්මණ මාණවකයා රුත්‍රියෙහි පාතස්සලී සුත්‍ර පාඨම් කියමින් සිටී යේය. ඒ අසු ක්ෂිණොත්‍රවයන් වහන්සේ “මෙතෙමේ දමනය කළ යුතු නුවණැති ගාඟ්‍ය සමාජන පුද්ගලයෙකැ”යි සිතා “මෙහි කොටුවෙකු මෙන් කැගසන්නේ කවරෙක්දැ”යි අසූහ.

ඉක්බිති මාණවකයා “ශ්‍රමණයෙහි, ඔබ කොටුවෙකෙහි අදහස කියන්නට දන්නෙහිදැ”යි අසා “මම දනිමි”යි තෙරුන් වහන්සේ කී කල්හි වේද වේදඛ්‍යයන්හි ග්‍රන්ථසථාන ඇසීය. තෙරුන් වහන්සේ ඒ සියල්ල විසඳ අවසානයෙහි ‘බ්‍රාහ්මණයා! තෙපි මගෙන් බොහෝ ප්‍රශ්න ඇසුවහුය. මම තොපගෙන් එක්ප්‍රශ්නයක් අසමි, එය විසඳව”යි වදාර “මගෙන් ප්‍රශ්න අසව, මම පිළිතුරු දීමට සූදානම්”යි කී කල්හි යමකප්‍රකාරයෙහි විතරාසමකය ඇසුයේක. බ්‍රාහ්මණ යාට එය විසඳනු නොහැකිව “මෙය කාගේ මනත්‍රයක්දැ”යි අසා “බ්‍රහ්මනත්‍රය”යි කී කල මනත්‍ර ගණු පිණිස තෙරුන් ලග මහණව ත්‍රිපිටකය උගත්තේය” යනුයි.

ලබ්‍හාගමනට පොගෙත් ද්‍රවිම: - දිනෙක බුඩ්ධඝොෂහික්කුතෙමේ “පිටකත්‍රයෙහි මාගේ ඥානය විශාලද? නැතහොත් මගේ ගුරුවරයාගේ ඥානයදැ”යි සිතීය. තෙරුන් වහන්සේ පරසින් දන්නා නුවණින් ඔහුගේ අදහස දැන “තෙපි මෙබඳු සිතක් නොවුණුය. එය වරදය”යි වදාර “ස්වාමීනි! එය මාගේ වරදෙකි. ඊට මට සමාවුවමැනවැ”යි යාවඤ්‍යාල කල්හි “ඉදින් තෙපි ලක්දිවට ගොස් හෙළබසින් පවත්නා අවුරු පෙළබසට නගන්න හු නම් මම සමාවෙමි”යි වදළුයේක. “ස්වාමීනි! ඔබවහන්සේ කැමැති වන සේක් නම් මම ලක්දිවට යනු කැමැත්තෙමි. එහෙත් මගේ පියා මිසද්වුබැවින් බුදුන තෙක් මට ඉබදුන මැනවැ”යි බුද්ධඝොෂයෝ කීහ.

කෙසි බ්‍රාහ්මණයා: - ඉක්බිති ඔහු කෙසි බ්‍රාහ්මණයාගේ හෙවත් පියාගේ ගෙට ගියේය. “මාගේ පුත්‍රයා සිවුරු හරණට ආයේවනැ”යි සිතා “ඝොෂයෙහි, තෙපි ගිහිවන්නහුදැ”යි බ්‍රාහ්මණයා ඇසීය. බුද්ධ ඝොෂයෝ පියාගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු නොදී “කෙසේනම්

පියා මිසදිට්ඨවේත් බුදු සම්මදිට්ඨවතු කරමිදු”යි සිතමින් සිටියහ. ඔහු සිතාගත් ක්‍රමය මෙසේ ක්‍රියාවෙහි යෙදුන. එහෙයින්-සබ්බකා වාසස්ථාන යට ගොස් ගඬොල් පුවරු ආදියෙන් එකට යාබද බිම්තෙවල් දෙකක් තනා එකක ඇතුළෙන් හා පිටතින් වැසියහැකි අගුල් දෙකක් යොදා එකක- කළු, ගිනි, සහල්, වතුර, කිරි, මෝරු, ගිනෙල් ආදිය පිළියෙල කොට සබ්බකා පියා ඇතුල්කාමරයෙහි බහා යනුමාගී යෙන් දොර වැසිය එපිට බ්‍රාහ්මණයා “දයාබර දරුවෙහි, මම තො පුතේ පියාය. මට මෙසේ කරන්නේ හැබිදු”යි ඇසීය. “පියානෙහි, ඔබ මාගේ පියාබව සැබව. නමුත් ඔබ බුදුරදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම තොදහන්නෙහිය. ඒ නිසා මම මේ දඬුවම ඔබට කරන්නෙමි”යි බුද්ධඝෝෂයන් කීකල “මම මිත්‍යාලබ්ධිය තොදහන්නෙමි, දොර හරුව”යි කීහ.

“පියානෙහි, ඔබ සමස්තදූෂ්ටය වැලඳගන්නෙහි නම් ඉතිපි සො හගවා අරහං සම්මාසම්බුද්ධො විජ්ජාචරණසම්පන්නො සුගතො ලොකමිදු අනුත්තරෙ පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා දෙවමනුස්සානං බුද්ධො හගවා” යනුවෙන් බුදුරදුන්ගේ වචනයෙන්ම කියවැසි කියා බ්‍රාහ්මණයාගේ සිත සැදුහැයෙන් පුරවන්නේ “පියානෙහි, ඔබ මිත්‍යාලබ්ධිය ඉවත් තොකරන්නෙහි නම් මරණින් මතු අපායට වැටෙන්නෙහිය”යි මෙසේද කියේය.

බ්‍රාහ්මණයා තුන් දිනක් එහි ගතකළේ සිවුවන දින සෝවාන් ඵලයට පැමිණ සද්ධම්මයෙහි ශ්‍රේණිත්වය අවබෝධකොළේ සබ්බකා පුත්‍රයාට “ඉතිපි සො හගවා අරහං.....” යනාදිය කියමින් ත්‍රිවිධ ශික්ෂා ශාසනය වැලඳගත් බව හා ශාක්‍යන් වහන්සේ සබ්බකා ගුරු වරයාලෙස පිළිගත් බවද කියේය. ඉන්පසු බුද්ධඝෝෂයෝ කාමරයෙහි දොර හැර පියා සුවඳපැකින් තහවා සමාව ඉල්ලූහ. බ්‍රාහ්මණයා බුදුගුණ ගෙමින් කියන ගිනිකාද ශ්‍රවණය කොට බලවත් සතුටට පැමිණියේය. මෙසේ කෙසිබ්‍රාහ්මණයා දැනාත්මන ප්‍රත්‍රරතනය නිසා බොහෝ කලක් වැලඳ ගෙන සිටි මිත්‍යාලබ්ධියෙන් මිදී ආගම් පුද්ගලයෙක් වූයේය.

ලක්දිවට පැමිණීම:- බුදුගොස් හිමියෝ පියා බෞද්ධකුචි සෝවාන්පෙළෙහි පිහිටියායින් පසු සමාව ලබනු පිණිස ගුරුන්වෙත ගියහ. ගුරුවරයන්ගෙන් සමාව ලැබූ ඉක්මනින් ලක්දිවට වඩනා පිණිස යාත්‍රාවට සූදානම්ව තුබූ වෙළඳ නැවකට නැංගෝය. ලක්දිවට වඩනා අතර මගදී ලක්දිවින් දඹදිව බලා වඩනා බුද්ධදාන

තෙරුන්වහන්සේ හමුවූහ. තීරුපදුනව ලක්දිවට පැමිණි බුද්ධ ඝෝෂ සාමිපාදයෝ මහාවිහාරයෙහි සඛ්ඝරාජ මහතෙරුන් වහන්සේ කරු එළඹ බමුවිතය උගන්තා භික්ෂුන්ට පිටිපසින් එක් තැනක සිටියහ.

මහතෙරුන් වහන්සේ අදහස විසාර කරණු නොහැකි එක් ග්‍රන්ථසාකයකට පැමිණ දුර්වූඛව එයින් නැගිට ස්වකීය ලෙණට වැඩ අදහස සිතමින් සිටියහ. බුද්ධඝෝෂගීතියෝ ග්‍රන්ථසාකයෙහි අදහස මැනවින් විසාර කොට කළුලැල්ලක ලියා තුබුහ. ලෙණින් ආපසු වැඩි මහතෙරුන් වහන්සේ ඒ දෑක “මෙය විසමයජනකය. කවුරුත් විසින් ලියන ලද්දේද? හෙතෙමේ කොහි ගියේද?”යි විමසුයේක. භික්ෂුන් වහන්සේ බුදුගොස් හිමියන් මහතෙරුන් වහන්සේට දුක්වූහ. සඛ්ඝරාජ තෙමේ සියලු තොරතුරු විවාර දෑක “මෙතැන් සිට භික්ෂු පිරිසට ත්‍රිපිටකය නොප විසින් ඉගැන්විය යුතුය”යි කී යේක.

බුද්ධඝෝෂ සාමිපාදයෝ එය ප්‍රතික්ෂෙප කොට “මා මෙහි පැමිණියේ සිංහලාචිකථා මාගධියට පෙරළනු පිණිසය”යි කිහ. ඒ අසා ඝෝෂිනසට පැමිණි තෙරුන් වහන්සේ “බබ මෙහි පැමිණියේ එබඳු කථාව්‍යයකට නම් ත්‍රිපිටක වණිණිතාවෙහි නොපගේ දක්ෂකම බුද්ධදෙසිත මේ ගාථාවෙන් අපට පැහැදිලි කරව”යි.

“සිල පතිට්ඨාය නන්ද සපඤ්ඤා විතතං පඤ්ඤා ව භාවයං,
ආභාපි තිපකො භික්ඛු ඝෝ ඉමං විජටයෙ ජටං.”

යන ගාථාව දුන්නේක.

සෞභග්‍යානිය පරික්ෂාකිරීම:-බුද්ධඝෝෂ සාමිපාදයෝ “එසේය මම එය කරමි”යි කියා සතුටුව ස්වකීය වාසස්ථානයට ගියේ එදිනම සවස යථොක්ත ගාථායෙන් පටන්ගෙන විශුද්ධිමානීය ලියා අවසන් කොට සැතපෙන්නට ගියහ. උන්වහන්සේගේ ග්‍රන්ථකරණයෙහි කෞශල්‍යය ප්‍රකට කරණු පිණිස ශක්‍රදෙවේන්‍ද්‍රයා එය සොරා ගත්තේය. රුත්‍රියෙහි පිබිදී බලා පොත නොදක යලිත් පහන් එළියෙන් ඉක්මනින් පොතක් ලියා හිසට තබාගෙන සැතපුනාහ. එයද දෙවර්ජ සොරාගත්කල තෙරුන් වහන්සේ පිබිදී පොත නොදක නැවතද ලියා සිවුරුකොණින් ගැටගසා තබා සැතපුනේය. එවිට සක්දෙවිදු තමාගත් පොත් දෙකද උන්වහන්සේගේ හිස ලග තබා ගියේය. උදෑසන පිබිදුන තෙරුන්වහන්සේ නැඟිටු පොත්දෙකත් ආමිභ පොත් තුනම එකතැන තිබෙනු දෑක ප්‍රීතියට පැමිණියෝ සභ

රජ මහතෙරුන් වහන්සේට භාර කළහ. “කුමක්හෙයින් පොත් තුණක් ලියුහුදු”යි විවාලකල සිදුවූ සියලුප්‍රවානතිය නොවලහා කීහ. තෙරුන් වහන්සේ පොත් තුණ සමකර බලා එකඟකරකිනුදු වෙනසක් නැතිබව දැක විසමයට පැමිණ පෙළ හා සියලු ගෙළුදව්වා භාර කළහ. එපමණක් නොව බුද්ධඝෝෂ හිමියන්ගේ ගුණයද බෙහෙවින් වණිණිතා කළහ. එවක් පටන් බුදුගොස් මාහිමියෝ ලක්වැසියන් අතර හිරු සඳු මෙන් අතිශයින් ප්‍රසිද්ධ වූහ. බුදුවරයකු මෙන් මුළු පෙළොවෙහි මනුෂ්‍යදෙහිත්ගේ සාමාන්‍යය සි කියනු ලැබූ වෙක් ද වූහ.

අටුවා කිරීම:-ලක්දිවදී උන්වහන්සේ වාසයකළේ සත්මහලින් යුත් පහසක පහතමාලේය. දිනපතා උදේ පිටුපිණිස හැසිර පස්වරු කාලයෙහි තල්කොළ අවුලා පොත් ලියනුපිණිස සවකීය වාසස්ථානයට ගෙනයායූහ. දිනෙක එක් නුවණැති වෙළෙඳෙක් තල්පත් අවුලා උසුලාගෙන එන උන්වහන්සේ දැක නොකැඩූ තල්කොළ රුසක් උන්වහන්සේ වඩනාමග විසුරුවා හැර සැහවි බලා සිටියේය. තෙරුන්වහන්සේ පිටු සිහා අවසන්වූ ඉක්බිති ඒ තල්පත් අවුලා ගෙන ගියහ. වෙළඳුද අනුවහසේ ඒ පත්වලින් පොත් ලියනු දැක සතුටුව පසුදිනෙහි ආහාර තලියක් ගෙනවුත් පිදීය.

“උඩුමාලෙහි ඉතා උසස් තෙරුන් වැඩසිටිනසේක. කරුණාකර උන්වහන්සේට ගෙනගොස් දෙව”යි තෙරුන්වහන්සේ කීකල වෙළඳු උඩුමාලට ගොස් මහතෙරුන් දැක ආහාරය පිළිගැන්වීය. “පහත මාලෙහි වසන බුද්ධඝෝෂ තෙරුන් වහන්සේ අපට වඩා බොහෝ වටිනා කෙනෙකි. දිනපතා උන්වහන්සේ අච්ඡාදන පරිවරණයෙහි යෙදෙති. උන්වහන්සේට ගෙනගොස් දෙව”යි මහතෙරුන් කීහ. නැවතද වෙළඳු බුදුගොස් හිමියන් කරා එළඹ ආහාරය පිදුසේය. උන්වහන්සේ එය පිළිගෙන කොටස් සයක් කොට තෙරුන් සතමකට එක එක කොටස බැගින් දුන්සේක. උන්වහන්සේගේ යැපීම පිණිස පාතයෙන් ලත් දෙයින්ම විය.

කුදගත් සහියේ පොත් කීපයකට හැර සෙසු සියලු ත්‍රිපිටකයට තුන්මසකින් අටුවා ලියා අවසන් කොට සඤ්ජරා තෙරුන් වහන්සේට භාර කළහ. සඤ්ජරාතෙම බුදුගොස් හිමියන්ට බෙහෙවින් පසසා මිනිසු හිමියන් විසින් ලියනලද සිංහලානුකූලා ගිනි ලැබූ යේලු. ඉක්බිති බුදුගොස් හිමියෝ සවකීය ඥාතීන් දකිනු පිණිස ආපසු වඩින්නට අවසර ලබා සුදුනම් වූහ.

සංඝායන ඥානය-නැව් නැගීමට සූදානම් වූ කල්හි "මේ තෙරුන් වහන්සේ ත්‍රිපිටක පාලිය පිළිබඳ අපට ගුරුකම් දුන්නේ නමුදු සංස්කෘත නොදන්නාහ"යි සිංහල භික්ෂූන් කියනු අසා 'සාමිනි! සෙට පොහෝ දිනෙහි මහසෑ මළුවෙහි සිටු පිරිස රැස්කරවුව මැනව. මම සංඝායනයෙන් දෙශනාවක් කරමි"යි සභරජ තෙරුන් වහන්සේට කීහ. පසුදින උදයෙහි සිටු පිරිස මැද ධර්මාසනාරූඪව සවනීය සංඝායන ඥානය ප්‍රකට කරණු පිණිස සකුබසින් ධර්මදෙශනාවක් කොට ධර්මාසනයෙන් බැස සඬ්ඝයාට නමස්කාර කළහ. එවක් පටන් උන්වහන්සේගේ සංඝායන දැනීම පිළිබඳ සැකයක් සිංහල භික්ෂූන් වහන්සේට නොවීය.

සථානොචිත ඥානය:- බුදුගොස් හිමියන් ලක්දිව සිටියදී සිදුවූ සිද්ධියකින් උන්වහන්සේගේ සථානොචිත ඥානය මැන ගැනීමට හැකිය. ඒ සිද්ධිය මෙසේය:-

දිනෙක බඩුණන් දෙදෙනෙකුගේ තරුණ දසියන් දෙදෙනෙකු අතර කලහයක් විය. එක් දසියක පිරුණ වතුර කලයක් රැගෙන පොකුණකින් ගොඩවන විට හිස් කලයක් රැගෙන පොකුණට බසින දසියකගේ කලය පළමු තැනැත්තියගේ දිය කළයෙහි ගැටුනේය. එයින් පළමු තැනැත්තියගේ කලය බිඳුනෙන් කෝපයට පත් වී දෙවැන්නියට බැණ වැදුනාය. ඕනෑමෝද පෙරළා බැන්නාය. මෙසේ ඔවුනොවුන් බැණගන්නා අතර බුද්ධිඝෝෂ සාම්පාදයෝ මෙය අසමින් "දැන් මෙහි අත් කිසිවක් නැත්තේය. මොවුන්ගේ සාම්මවරු මේ පුවත අසා විනිශ්චය සභාවට දන්වා මා සාක්ෂයට කැඳවන්නාහ. එවිට මා සාක්ෂය දියයුතුය"යි සිතූහ.

උන්වහන්සේ සිතූ පරිදිම කලය බිඳුන තැනැත්තිය එපුවත සාම්භාව කී කල හෙතෙමේ විනිශ්චය කරුවන්ට කියේය. රජ තෙමේ සාක්ෂය තැනිව් තඩුව විසඳීමට නොකැමැති වූයේ "නොපට සාක්ෂය දෙන්නේ කවරෙක්ද?"යි ඇසීය. එක් දසියක් බුද්ධිඝෝෂ සාම්පාදයන් ගැන කීවාය. විනිශ්චය සභාවෙන් අණක් ලැබ උන්වහන්සේ එහි ගොස් රජු ඉදිරිපිට පෙනී සිට "නාන්දාවන් දෙදෙනෙකුත් බැණ ගන්න කථාවක් මා විසින් අසන ලදී. මම ශ්‍රමණයෙක්මි. එහෙයින් මම එය අරමුණකට නොගත්තෙමි"යි කියමින් ඔවුන්ගේ කථාව සටහන් කළ තමාලඟ තුඩු අත්පොතක් රජුට දුන්න,

රජතෙම එය බලා නඩුව තීන්දු කෙළේය. “මේ නොහොඳු බතා මහණ වෙළඳුමට මෙහි පැමිණියෙකි. ඔබ වහන්සේ ඔහුගේ කථාව නො පිළිගත යුතුය”යි බුදුගොස් හිමියන්ගේ කථාවෙන් අසනුට පත් බව්‍යුණි කිය. එහෙත් රජතෙමේ බුදුගොස් හිමියන්ට බොහෝ සෙයින් ප්‍රශංසාකොට “මෙතරම් උසස් ස්ථානොචිත බුද්ධියකින් හා ඥානසතියකින් යුත් ශ්‍රමණයෙක් මින් පෙර මවිසින් නොදක්නා ලද්දේය”යි කීයේය.

දඹදිවට යාම:- සඛ්ඤාගෙන් අවසර ගෙන ලක්දිවින් වෙළඳුන් සමග පිටත්වූ මුත්තන්සේ පළමුකොට උපාධ්‍යායයන් වහන්සේ දැක වැද නමා විසින් කළ පයඝාතය විවරණ ගැණද කියා දෙවනු සවකිය ඥාතීන් දකිනු පිණිස ඔවුන්ගේ ගෙවලට වැඩියහ. “දඹදවට පැමිණීමට මත්තෙන් ලක්දිවින් බුරුමයට වැඩියහ. උන් වහන්සේගේ පැමිණීමෙන් එහි බලවත් ආගමික උන්නතියක් විය. එහිදී කල්‍යාණන ව්‍යාකරණය බුරුම බසට නැගීමාදී බොහෝ යාස කිසි වැඩ කළාහුය”යි දැක්වෙන ආකූල ප්‍රවාචනයක්ද ඇත්තේය.

අපවත්වීම:- අපවත්වන කාලය නිශ්චය කොට ගත් උන්වහන්සේ “මරණය වනාහි සමූච්ඡේද, බණික, සමමුතියයි ත්‍රිවිධය. සමූච්ඡේදය නම් නැවත උපපත්තියක් නොගන්නා මරණයයි. ක්ෂණික මරණය නම් විෂ්ණුකාලයක් පාසා ඇතිවන රූප කලාපයන්ගේ විනාශයයි. සමමුති මරණය නම් සියලු සත්ත්වයන්ට සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන මරණයයි. මේ තුන් වැදූරුම මරණයෙන් මා මැරෙන්නේ සාමාන්‍ය සමමුති මරණයෙන් නොවේද”යි මෙසේ සිතූහ. ජීවිතයේ අනුරිම මොහොතේ මෙසේ සිතූ උන්වහන්සේ අවසාන හුස්ම ගෙලා තුෂිත දෙවිලොව උපන්හ. අපවත්වූයේ කොහිද්ද යන්න ගැණ කිසිවක් නොකිය ගැකිය.

ආදාහනය:- මෘත දෙහය දිව්‍ය, මනුෂ්‍ය, ශ්‍රමණ, බ්‍රාහ්මණයන් විසින් පිළිගෙල කළ සදුන් විතකයට නංවා ආදාහන කරණ ලදී. උන්වහන්සේගේ ධාතු ගෙන බවුණත් හා සෙසු මිනිසුන් විසින් මහාබෝධියට ආසන්නයෙහි වෛතසයෝ නංවනලදහ.

මෙහි එක දිනකින් විශුද්ධි මාභී තුණක් ලියන ලදය, තුන් මසකින් සියලු අවුවා කරණ ලදය යනාදී නොහැදෑහිය ගැකි බොහෝ කරුණුද ඇත්තාහ. සුපරිශුද්ධ බුද්ධිසෞභ වර්තයක් සැසිම අතිශයින්ම දුකෙරය.

2. බදරනිච්චාසී ධම්මපාල ස්වාමිපාදයෝ.

විශාල සංඛ්‍යාවක් අචිකථා සම්පාදනයෙන් විවාදයක් නැතිවම විනිශ්චයානගත වන්නා වූන්වහන්සේ වනාහි දඹදිව තෙලිගු රට බ්‍රාහ්මණවංශයෙහි උපන්නෙකැයි කියති. ආඥවක්‍රවණීති ධම්මාශෝක මහජජයාගේ විසින් දකුණු දඹදිව නාගපට්ටනමෙහි කරවන ලද බදරනිච්ච නම් විහාරයෙහි විසූ සමයසමයානන්තරපාරදශීඝී මේ ආචාර්‍ය පාදයන්ට සමාන ග්‍රන්ථකතීෂ්වරයෙක් නම් මේ ශාසනයෙහි නොවීය යනු කිසිවකුගේ හැඟීමය. ගමේර ඥානය, ක්‍රියා කෞශල්‍යය, ප්‍රවීණත්වය හා නෛසර්ගික ප්‍රතිභාන ශක්තිය එතරම් මහත්ය.

බුද්ධඝෝෂ මහාස්වාමිපාදයන්ට සමකාලිකව විසූ නමුදු අචිකථා කරණය ආරම්භකලේ උන්වහන්සේට පසුවයයි සිතිය හැකිය. බුදුගොස් මාහිමියන් අටුවා කිරීමෙහි යෙදී සිටියදී අන්කිසි ආචාර්‍යවරයකු එහි යෙදුන බවක් නොපෙනේ. බුදුගොස් මාහිමියන් විසින් කුදුගත් සහිතේ පොත් තීර්ථයකට ගැර සෙසු සියලු ත්‍රිපිටකයට අචිකථාවන් ලියා දඹදිව වහිද්දී මුත්වහන්සේ හමුවී ඉතිරි අටුවා කරණ ලෙස කී බවක්ද ජනශ්‍රැතියෙන් පැවතෙයි. එය කෙසේ වුවද බුදුගොස් මාහිමියන් කෙරෙහි අත්‍යාවශ්‍යවරයන්ටත් වඩා විශේෂ සැලකීමක් දක්වා තදනුසාම්ම අටුවා නිපදවන ලද බව කිය හැකියි. එපමණක් නොව උන්වහන්සේ කළ අටුවා වලට ටිකා කීපයක්ද මුත්වහන්සේ විසින් කරණ ලදහ.

බුද්ධක තිකායානන්තරගත උදාන, ඉතිවුත්තක, විමානවච්ඡු, පෙතවච්ඡු, ථෙර-ථෙරිගාථා, වරියාපිටක, නෛත්තිප්පකරණ අටුවා පමණක් නොව පරමත්මසූත්ත නම්වූ විසුද්ධිමග්ග මහා ටිකාවද දික්සති මැදුම්සති සංයුත්සති අටුවා තුනට පුරාණ ටිකාද අභිධම්මවූලථිකාවට අනුථිකාවක් හා සමඟ සංඛ්‍යාප්පකරණය ආදී ටිකානුථිකාද මුත්වහන්සේගේ කෘතීන් වෙත්. අටුවාවලින් මුද්‍රිත කළැයි සැලකිය හැකි උදාන අටුවාවේ “විඤ්ඤා පන පිප බිමබ්බස උදගරණභාවසාධනාදිකො අනන්තභවකථාවිවාගේ කථා චච්ඡුප්පකරණසස ටිකාය ගහෙත්තබ්බා.” (ත්‍රි: මු: 65) යන පාඨයෙන් කථාවච්ඡුප්පකරණ ටිකාව කළ බව හා අචිකථා කරණයට මත්තෙන් ටිකාකරණයෙහි යෙදී සිටි බවද සිතිය හැකියි. මුත්වහන්සේ විසින් නිපදවන ලද අචිකථා සියල්ලෙහිම

මහාකාරුණිකං නාථං ඤෙය්‍යං සාගරපාරගං,
වන්දෙ නිපුණගමහිරං විචිත්‍රතය දෙසනං.

විජ්ජාචරණසම්පන්නා යෙන නිගන්ති ලොකතො,
වන්දෙ තප්පත්තමං ධම්මං සමාසවුද්ධපුජ්ජනං.

සීලාද්ගුණසම්පන්නො සීතො මහභජලෙසු යො,
වන්දෙ අරයසඝ්ඝං තං පුඤ්ඤකෙඛන්තං අනුභතරං.

වන්දනාජනිතං පුඤ්ඤං ඉතිං රත්තත්තයෙ,
භතගාරුකො සංඝස්ම පුඤ්ඤං තස්ස තෙජසා.

යන භාථා සතර ආරම්භයෙහි පෙනෙති, වරියා පිටක අවුමා
වෙහි පමණක් ආදියෙහි:-

වරියා සංඛලොකස්ස හිතා යස්ස මහෙසිනො,
අවිනේය්‍යානුභාවං තං වන්දෙ ලොකානන්දකං.

යන භාථාව එයි. සෙස්ස එහි ද සමාන ය.

ඉති තං සංඛරේනෙතන යං තං අබිගතං මයා,
පුඤ්ඤං තස්සානුභාවෙන ලොකනාථස්ස සාසනං.

මහාසෙත්වා විජුඤාය සීලාදිපටිපත්තියා,
සබ්බෙපි දෙහිනො භොනතු විමුක්තිරසගාහිනො.

විරං නිට්ඨතු ලොකසම්මං සම්මාසවුද්ධසාසනං,
තස්මිං සගාරවා නිව්මං භොනතු සබ්බෙපි පාණීනො.

සම්මා වස්සතු කාලෙන දෙවොපි ජගතීපති,
සංඛ්‍යම ධර්මො ලොකං ධර්මො නව පසාසතු.

යන භාථා සතර භූම අවුචාවකම අත්තයෙහි එකි. මේ හැර
බ්‍රහ්මඝාත මහා සමාමිපාදයන් මෙන් සමකීය අනිග පිළිබඳ කිසිදු
සඳහනක් ග්‍රන්ථයන්හි ආරම්භයෙහි හෝ අවසානයෙහි නොදක්
වති. බ්‍රහ්මදත්ත, මහානාම, උපසේන සංමිපාදයෝ තම තමන්
ගැණම සමකීය ග්‍රන්ථයන්හි සඳහන් කළහ.

3. බුද්ධදත්ත සමාමිපාදයෝ

—:—

කාචිරජලසමපාත පරිපූතමනිතලෙ,
කාචිර පටතන රමෙම නානානාරිතරකුලෙ.
කාරිතෙ කණ්ණදසෙන සණ්ණවාචෙන සාධුතා,
විහාරෙ විවිධාකාර වාරූපාකාරගොපුරෙ.
ගොඩාසලිලසමපාතෙ දසසනීයෙ මනොරමෙ,
හතදුජ්ජනසමබාධෙ පවිවෙකසුඛෙ සිවෙ.
තත් පාවිතපාසාද තලෙ පරමසීතලෙ,
වසනා බුද්ධවංසසා මයා සංවණ්ණනා කතා.

යනුවෙන් මුත්තන්ගේම තමන් ගැණ බුද්ධවංශාචාරිකාව සාතයෙහි සඳහන් කෙරෙහි. එයින් කාචිරි - ධ්වනෙහි කාණ්ණදස යන් විසින් කරවනලද විහාරයෙහි වසමන් බුද්ධවංශ අටුවාව නිපදවූ බව හඟවති. බුද්ධසෞභ ධර්මාලාදි ආවායඝීවරයන් ධර්මවිනය විහාර කිරීම වශයෙන් අටුවා ටිකා කොට සඵලශාසනය යම් සේ අලංකාර කළාහුද එමෙන් මේ ආවායඝී පාදයෝද අටුවා ටිකා කරණයෙන් ශාසනය ශොභාවත් කළහ.

දකුණු දඹදිව සොලිරට උරගපුරයෙහි (නිණ්ණවලිපෙදෙසෙහි වූ නාගපුරයෙහි) කුලගෙයක ඉදි කළයෙන් වැඩිවයසට පැමිණ ත්‍රිවේදයෙහි පරතෙරට ගියෝ සඵලශාසනයෙහි පැවිදිව දඹදිවදීම ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය ඉගෙන ලක්දව්වද පැමිණ මහාවිහාරවාසීන් හා සම්පාලය ඇත්තාහු ඔවුන්ගේ වාචිමාගීයද දූත බුද්ධවංසටස් කථාදි ධර්මප්‍රකරණ කළහ.

අභිධර්මාවතාරය, විනයවිනිශ්චය, උත්තරවිනිශ්චය යන ග්‍රන්ථයෝ ද මෙතුමන්ගේ කෘතීන් වෙත්. රූපාරූපවිභාග නම් අභිධර්මග්‍රන්ථයද මෙතුමන්ගේ කෘතියකැයි ග්‍රන්ථවංසයෙහි කියන ලද්දේය. මේ හැම කෘතියක්ම නිපදවන ලද්දේ දඹදිව දී වුව ද මහා විහාරික තෙරුන්ගේ ආශ්‍රයෙන් කලින් කල ලක්දිවද වසූ බව සලකයි. විනයවිනිශ්චය ටිකාවායඝීයෝ:-

“ගො බුද්ධසොසාවරියාසහෙන
විඤ්ඤාපසංකප්ප සුපසංකප්පො,
සො බුද්ධදත්තාවරියාසංකප්පො
මහාකචී ථෙරියවංසදීපො.”

යනුවෙන් හා “මාදිසාපි කථි හොනති බුද්ධදත්තෙ දිවංගතෙති ආදිනාපච්ඡිකිකෙති ව පසන්තරෙති අභිත්තගුණො හදන්ත බුද්ධදත්තාචරිතො” යනාදියෙහුන් පුජාසී බුද්ධදත්තාවායාසී පාද යන් වර්ණිතො නා තෙතෙති. ථෙරවාසයට පහතක් බෙදුමු බුද්ධ දත්ත ස්වාමි පාදයන් වනාහි බු ධුසංඝාභාදි පූජී කථින් විසිනුත් “බුද්ධ දත්තයන් දිවංගත කල්හි අපවැන්නෝත් කවිනු වෙති”යි යනාදින් පහවාතකාලික කථින් විසිනුත් එකසේ වර්ණිත මහනිය ගුණ ඇති උතුමෙකු බව යථොක්ත විනයවිනිශ්චය ටිකා කථාවෙන් පැහැදිලි වෙයි.

තවද මුත්තන්සේ ලක්දිව සිට සාක්ෂිය ජන්මගුමියට වඩනා කල්හි අභිකථාකරණය පිණිස ලක්දිවට වඩනා බුද්ධසංඝ මහාස්වාමිපාදයන් අතරමගදී හමුවී කරුණු විමසා බලවත් සන්නොමයට පැමිණ “ඔබවගන්සේ අටුවා ලියා අපවෙත එවන සේක්වා, අපි ඔවුන්ට ටිකා ප්‍රස්ත කරන්නෙමු” යි කී බව හා බුදු ගොස් මාහිමියන් විසිනුත් ‘යහපත එසේ කළ මැනව’යි කී බවද විනයවිනිශ්චය ටිකාවෙහි දක්වෙයි. මුළු විනයපිටකය අලලා විනයවිනිශ්චය ටිකාව කිරීමෙහුන් යථොක්ත කථාවෙහි කිසියම් සත්‍යයක් ඇතැයි සැලකිය යුතුයේ පෙනේ. එපමණක් නොව බුද්ධවංසඅටුවාවෙන් සුත්‍රාන්තධර්මයන්හි පැවති මනා පවුළුන් දක් වන්නාක්මෙන් මේ ග්‍රන්ථ දෙකින් විනයානිධිමම දෙකෙහි තිපුණකම යද මැනවින් විදහා දක්වයි.

යම්සේ සංඝකෘත කථින් අතුරෙන් කාලිදසයෝද සිංහල කථින් අතුරෙන් රුහුල මහාස්වාමිපාදයෝත් ප්‍රකට වුහුද මාගධ කථින් අතුරෙන් මේ බුද්ධදත්තාවායාසීපාදයෝ ද කථින් විසින් එලෙසින් වර්ණිතයහ ප්‍රකාශ කරණ ලද්දෙය. මුත්තන්සේගේ විශද ප්‍රඥපාටවය එකම බුද්ධවංස අටුවාවෙන්ම වුවත් පැහැදිලි වන්නේය.

4 මහානාම ස්වාමිපාදයෝ.

අනුරාධපුර මහාවිහාරයෙහි උත්තර මහනුත් විසින් කරවන ලද පිරිවෙන්නි විසූ පුජ්‍යාවායාසී මහානාම යතිවරයන්ගේ අනුය පිළිබඳව සැහෙන විස්තරයක් දක්නට නොමැතියි. පළමුවන මූග

ලත් රජතුමන් සමයෙහි විසූ බව හා කුමාරදස රජුගේ රාජ්‍යාද
යෙන් නොහොත් මූගලන් රජතුමන්ගේ මරණයෙන් තුන් වන වම්
යෝද්ධී පරිසමන්ද අටුවාව නිපදවන ලද බවද පෙනේ.

“යං තං උත්තරමන්ති මන්තිගුණසුත්තො ව සද්ධාය
කාරසි මහාච්ඡායෙ පරිවේණමනෙකසාධුගුණං,
ථෙරෙනෙත්තිවසතා සමාපිතා යං මහාතිමානෙන
තතියෙ වසො චුතිතො මොඤ්ඤානස්ස භුංචිතො”

යනු පරිසමන්ද අටුවාවසානයෙහි දක්වෙන ගාථා දෙකය.
මහාවංශ මූල භාගය කරණ ලද්දේත් මුත්තකන්සේ විසින් යන
මතයක් පවතී. එහි ද්විතීයාදියේ කතී භූත ධර්මකීර්ති පාදයන්
ගැණ මෙන්ම පූජ්‍යාදියේ කතී භූත මහානාම යනිපාදයන් පිළිබඳ
වත් කවර කලෙක විසූ කෙනෙක් ද යන්න ගැණ ප්‍රශ්න මත
දෙකෙකි. කිසිවෙක් මහසෙන් රජකාලයෙහි සිටි මහානාම
කෙනෙකාදි ද කිසිවෙක් ධාතුසේන රජකාලයෙහි සිටි කෙනෙකාදි
ද කියති. මේ මත දෙකටම හේතුද දක්වමින් මහසෙන් කාලයෙහි
මහානාම යනිවරයකු සිටි බවක් ප්‍රකට නැති හෙයින් ද ධාතුසේන
කාලයෙහි ඒ රජුගේ මහලු දික්සඳු පිරිවෙත් වැසි මහානාම තම
යනිවරයකු සිටි බව පෙනෙන හෙයින්ද මහාවංශය ලියන ලද්දේ
ධාතුසේන කාලයේදී ය යි එක් පක්ෂයක් කියති. ධාතුසේන කාල
යෙහිදී ලියනලද නම් ඒ කාලය දක්වා ලිවිය යුතුය. පූජ්‍යාදිය අව
සන් වන්නේ මහසෙන් රජුගෙන් හෙයින් ඒ කාලයේ දී කතීවර
යන්ගේ අභාවය හෝ නතර කිරීමට වෙන යම් කිසි හේතුවක්
වූයේ නම් තව්‍යූත්තයෙකැයි කියන ටිකාලායකීයන් විසින් හෝ මේ
බව කියයුතුය. කවරකුගේ වත් එබඳු කථාවක් නැති බැවින් මහා
වංශය ලියන ලද්දේ ධාතුසේන කාලයේදී නොව මහසෙන්
කාලයේ සිටි අත්තර මහානාම සථවිර කෙනෙකාදි අතින් පක්ෂය
කියති. මහසෙන්-ධාතුසේන යන දෙරජුන් අතට කාලය ශතවම්
දෙකකට ආසන්නය. මහසෙන් කාලයේදී මහාවංශය ලියන ලද
නම් අටුවාවාසනීවරයන්ගෙන් ඒ බව හෙළිවන්නේය.

වූතකට්ඨි වෙනං දීපවංසෙ:-

ජාතපබ්බතපාදමති වෙණ්ණයට්ඨි තයො අනු,
සෙතා රජතයට්ඨිව ලතා කඤ්චන සතතිභා.

(දීපවංස 11 පරිච්ඡද 16 ගාථා 9.)

සනුචෙන් දීපවංශ නාමය හා එයින් ගත් තැන්ද සමන්තපාසාදිකා
වෙසී (මුද්‍රිත 34 පිට) දක්වයි. දීපවංශය ලියන ලද්දේ අටුවා කාල
යට පෙරය. හෙවත් මහසෙන් රජකාලයේ දීය එමෙන් මහාවංශ
යත් අටුවා කාලයට මත්තෙන් ලියන ලදනම් මෙසේ නාමය හෝ
ගත්තැන් දැක්විය යුතුය. අච්චශයෙන් ගත් තැන් ඇතැයි සැක
කළහැකි වුව ද පාඨවශයෙන් ගත් තැනක් හෝ නාමය සඳහන් වූ
තැනක් අප විසින් නොදක්නා ලදී. එහෙයින් මහාවංශය ලියන
ලද්දේ ධාතුසේන කාලයේදීය යන මතය සැලකිය යුතුයේ පෙනේ.
ඒ අනුව පරිසමන්ද අටුවාවද මහාවංශ කතෘතුත දික්සද සෙනෙවි
යා පිරිවෙන් වැසි මහා ාම ස්වාමිපාදයන් විසින් ජීවිතකාලයේ
පශ්චිම කොට්ඨාසයේදී නිෂාදිතයෙහි පිළිගත යුතුයි.

5 උපසේන ස්වාමිපාදයෝ

—0—

අනුරාධපුර මහා චෛත්‍යයට පශ්චිම දිශාවෙහි ගතයේන
නම් අමතියන් විසින් කරවනලද මහපිරිවෙණෙහි අභිපතිවූ
මුත්තහන්සේ සාකිය නිද්දිසාචාර්‍යවරයානගෙහි ගාථාපෙළකින්
තමන් පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් කරති.

“යං පුරං පුරුත්තමං පරමනුරාධපුරවනයං,
යො තස්ස දක්ඛිණේ භාගෙ මහාවිහාරෙ පතිට්ඨිතො.

යො තස්ස තිලකො භූතො මහාථූපො සිලුවවයො,
යං තස්ස පච්ඡිමේ භාගෙ සෙට්ඨා කට්ඨකඤ්ඤිතො.

භතතිසෙතොති නාමෙන සවිවො රජසම්මතො,
සුචිචාරිත්තසම්පන්නො ලෙඛො කුසලකම්මිතො.

සිතවජ්ජයතරුපෙතං සලිලාලයසම්පදං,
වාරුපාකාර සඤ්චිතං පරිවෙණමකාරයි.

උපසෙතො මහාපේරෙ මහාපරිවෙණවාසියො,
තස්සාද්ධි පරිවෙණං ලෙඛො කුසලධම්මිතො.

වසනෙනනෙත්ථ තෙනෙව පිරසිලෙන තාදිනා,
උපසෙනවහයෙනස්ස කතා සද්ධම්මපොතිකා.

රඤ්ඤා සිරිත්වාසස්ස සිරිසබ්බස්ස බොධිතො,
ඡුබ්බිසග්ගිච්ඡි වස්සමති නිට්ඨිතා නිද්දොස වණණනා.”

යනු ඒ භාෂා පරික්ෂණයයි. මෙයින් සටකියානු සමබක වීභ්‍රා
රයක් නොදක්වනලද නමුත් මුලින් ඒ පරිදි විසුස්තානය පැහැදිලි
කෙරෙයි. සිරිතිවාස සිරිසංඝබොධි රජුගේ රාජ්‍යයෙන් සම්බන්ධ
වීමේ දී තිදෙනෙකු අටුවාව කරණලද්දී කාලය දක්වයි. එහෙත් ඒ
නාමයෙන් යුත් එකදු රජතුමාණ මහාවංශයෙහි සඳහනක්
නැත්තේය. එහෙයින් මේ සිරිතිවාස සිරිසංඝබොධි රජු කවරෙක්
දැයි සෙවිය යුතුය.

සෛංහලීය රජ වරුන්ට බොහෝ විරුද්ධ නාමයෝ ඇත්තාහ.
රජකෙනෙකුගේ නාමය ග්‍රන්ථානුරූපයන්හි බොහෝ සෙයින් දක්වන
ලද්දේ නියම නාමයෙන් නොව විරුද්ධ නාමයෙනි. ධර්මසාසනය
ග්‍රන්ථල පමණක් නොව ඓතිහාසික ග්‍රන්ථල සිරිතද එයේ ම විය.
ග්‍රන්ථානුරූපයන්හි එකිනෙකට වෙනස් විරුද්ධ නම් වලින් රාජනාම
සඳහන් කිරීම නිසා ඇතම් කරුණු නිශ්චය කර ගැනීමට බලවත්
අපහසුවෙයි.

බුද්ධඝෝෂ මහා සාම පාදයන් විසූ කාලයෙහි සිටි මහානාම
රජුද සිංහලාසනය අපර නාමයකින් උන්වහන්සේ දක්වන.
දම්පියාටුවා කතුවරයෝ සිරිකුඩ්ඩ” නම් රජතුමාණ සඳහන්
කෙරෙයි. එද මහානාම රජුගේම අපර නාමයෙකැයි සමහරුන්
ගේ කල්පනාවයි. මහාවංශයෙහි කියන පරිදි මහානාම රජුගේ
පටන් පළමුවන අශ්වමේ රජුදක්වා දෙවිසි රජකෙනෙක් එක් සිය
පස්විසි වසක් රාජ්‍යය කළහ. ඔවුනතුරෙන් කිසිම රජකු විසි
වසකට අධික කාලයක් රජකළ බවක් නොපෙනේ.

පළමුවන අශ්වමේ රජතුමා සිවුනිස් වසක් රාජ්‍යය කෙළේය.
එතුමන්ගේ කාලයේ පටන් මාණවම්ම රජ කාලය දක්වාත්
සොළොස් වසකට අධික කාලයක් රජය කළ රජෙක් නොවීය.
තිදෙනෙකු අටුවාවේ කියනලද්දේ සිරිතිවාස සිරිසංඝබොධි රජුගේ
සම්බන්ධ වීමේ දී ඒ අටුවාව කළ බවෙකි. එහෙයින් ඒ විරුද්ධ නම්
වලින් දැක්වූ රජු නම් මේ පළමුවන අශ්වමේ රජුයයි නිශ්චය කළ
යුතුයි. මහාවංශයෙහි කියන පරිදි මේ රජුට මත්තෙන් රාජ්‍යය
කෙළේ මහානාම රජතුමායි. ඒ රජුගේ සහෝදර වූ උපනිසා නම්
තෙරකෙනෙකුන් විසින් තිදෙනෙකු- බුද්ධවාස අටුවා නිපදවන
ලදහ යි කිසිවෙක් කියති. පිළිගැනීමට සැහෙන කිසිදු හේතුවක්
නොපැහැණ බැවින් එය නේමාත්‍රයකැයි කියනුයුතුයි.

බුද්ධිසංඝාම-ධම්පාලාචාර්යවරයන්ගෙන් මේ උපසේන ආචාර්යවරයෝද අතිශයින් කියුණු නොපැකිලෙන ඥානශක්තියක් ඇති විශාරද පඨිවරයෙකැයි කියති. මේ එකම නිදහස අටුවාවෙහිද එය පැහැදිලිවන්නේය. මේ අටුවාව හැර මුත්වහන්සේගේ අන්‍ය කෘතියක් ගැණ අපවිසින් නො අසන ලදී.

මේ නවිනාචිකථාකතීවරයන් පස් දෙනා වහන්සේ අතුරෙන් බුදුගොස් මාහිමියන් අචිකථාකරණයෙහි දත්තානිෂේක ඇත්තෙකු බව කාලගත් පිළිගැනීමයි. මුත්වහන්සේ ද බොහෝ සෙයින් තදනුගාමිවූ දෙවන අඩකයට ගැණෙන ධම්පාල හිමියෝද සෙසු අචිකථා හා සමබකි නාවක් ඇතිකෙරෙමින් හේතු සාධක දැක්වූහ. සංස්කෘත ග්‍රන්ථානුගත අලංකාර ක්‍රමයන්ට අනුකූල බවක් දක්වමින් විශ්වවිද්‍යා වර්ණනා ප්‍රකාශ කළහ. අනෙක ශාස්ත්‍ර විෂයයන්හි පටුතිය හඟවමින් බැහැරින් ගත් ඵෙතිහාසික කරුණු වලින් ද තත්කාලීනසිද්ධි හා විවාද වලින්ද සමකීය අචිකථා පොෂණය කොළෝය. එහෙයින් මෙතුමන්ගේ අචිකථාවලින් ධම්ම ඥානය සමග නෙයෙක් කරුණු අතින් වැදගත් උසස් සාමාන්‍ය දැනීමක්ද ඇති වන්නේය.

බුද්ධදත්ත-මහානාම-උපසේන ආචාර්ය වරයන් විසින් එබඳු වර්ණනා ක්‍රම එතරම් දුරට ගරුකළබවක් නොපෙනේ බුද්ධදත්ත හිමියෝ අතිරේක කරුණු වලින් තොරව -බැහරට අත දිගු නොකොට තමන්ගේ අචිකථා වර්ණනය සමපාදනය කළෝය. සෙසු දෙනමත් එසේය. මහානාම හිමියන් විසින් සෙසු අචිකථා හා කිසියම් සමබකියක් ඇතිකරණ ලද නම් එය ඉතාමත් කෙටියෙකි. උපසේන හිමියන් විසින් කිසියම් ආචාර්යවාදයක් දක්වනලද නම් එය අතීතයෙන් වැදගත් පැරණිවූ එකෙකි. මේ කිසිවෙක් තත්කාලීන සිද්ධි හෝ ඵෙතිහාසික සාධක ඇතුළත් නොකළහ.

මේ වෙනස අනුව කල්පනා කරණ කල බුද්ධිසංඝාම ධම්පාල ස්වාමි පාදයන්ගේ අචිකථා එක් අයුරකින් බුද්ධදත්ත-මහානාම-උපසේන ස්වාමිපාදයන්ගේ අචිකථා අත් අයුරකින් සමපාදිත බව සිතිය හැකිය. පසුව කී තුන්දෙනා වහන්සේ විසින් සමපාදනය කරණ ලද්දේ එක් එක් අචිකථාවක් වුවද එතුමන් අනුගමනය

කළ ක්‍රමය වටහා ගැනීමට එයින් බාධාවක් නොමැත. මේ විශේෂයෙන් පෙනීයන්නේ පූජාපිකථාවල නො ආ බොහෝ දේ බුද්ධඝෝෂ - ධර්මපාල හිමිවරයන් සංකීර්ණකථාවලට වැඩි වශයෙන් එක්කළ බවෙනි.

මේ පස් දෙනා වහන්සේ හැර අන් කිසි අපිකථාචාර්යවරයකු එවකට සිටි බවක් ප්‍රකට නොවන නමුත් ඇතැම් සාක්ෂ්‍ය අනුව නොසිටියහොත් නොකිය හැකිය. ධර්මපදාධිකථාව බුදුගොස් හිමියන් විසින්ද අපදානධිකථාව ධර්මපාල හිමියන් විසින්ද කරණ ලද්දකි යන්න නමුත් මේ පස්දෙනා වහන්සේ ගේම කෘත්‍යයකට වඩා වෙනසක් හඟවන ඒ මේ ග්‍රන්ථයේ අන්‍යතරුචාර්යවරයකුගේ කෘති බවට සාක්ෂ්‍ය දෙකි. ග්‍රන්ථදෙක බොහෝ කරුණු වලින් එකිනෙකට සමාන හෙයින් එකකතීය බවක්ද පහළ කෙරෙයි.

උදාහරණයක් ලෙස අටුවාවලින් ධර්මපාල හිමියන් කියන ධර්ම පදවර්ණයක් වනාහි වර්ණනායෙහි පවත්නා පාලි අටුවා කථාව නොවේ. සෙසු ආචාර්යවරයන් විසින් එය හා අපදාන අටුවාව ගැණ එබඳු සඳහනක් වත් නොකරණ ලද්දේය. එතුමන් මේ අපිකථා දෙක ගැණ වැඩි සැලකීමක් නොකළ බවක් නොවේ නම් ඒ තාක් පාලපිකථාවශයෙන් සමපාදනය නොවූ බවක් එයින් හැඟෙන්නේය.

ජාතකාපිකථාව බුද්ධඝෝෂහිමියන්ගේ කෘතියකැයි බොහෝ දෙනෙකුගේ පිළිගැනීම වුවත් එයද එතුමන්ගේ සෙසු ග්‍රන්ථවලට වඩා වෙනස් බවක් හඟවන්නෙකි. එක් ආචාර්යවරයෙකු පමණක් නොව කීපදෙනෙකුත් විසින් වරින් වර කරණ ලද සමපාදනයකැයි කීමට ද සාක්ෂ්‍ය එහි සුලභය.

පටිකොපදෙසාධිකථාව ධර්මපාලහිමියන්ගේ කෘතියකැයි අසන ලද නමුත් ග්‍රන්ථය අපවිසින් නොදන්නා ලද්දක් හෙයින් කිසිවක් නොකිය හැකිය. මේ කරුණු අනුව හැඟෙන්නේ මූලින් කී උතුමන් හැර ඒ කාලයෙහි හෝ ඊට සමීප කාලයෙහි ප්‍රකට නොවූවත් තවත් අපිකථාචාර්යවරයන් සිටි බවයි. සුඤ්ඤා සංඝනාමකථා- වතුහාණවාරධිකථාදිය කළ අරියවංශ ආනන්ද වතරතනාදී සමීප අතීතයෙහි සිටි ආචාර්ය වරයෝ ධර්මසංග්‍රහ සමපාදකයන් වශයෙන් සලකා මෙහි නොදක්වන ලදහ. ධර්ම සංඝනාමකථාවක් ගැණ පඤ්චප්පකරණධිකථාවෙහි (ති: මු: 36 මු), කියන නමුත් කුමක්ද යනු අවිනිශ්චිතය.

පාලි අවිකථා හා තත්සම්පාදකයන් පිළිබඳ මේ නිදේශයයි.

විනය පිටකය.

පාලි	අට්ඨකථා	සම්පාදකයෝ
පාරුජික පාලිස }		
පාවිතනිය " }		
වුලලවයක " }	සමන්තපාසාදිකා	බුද්ධිසොභ ස්වාමි.
මහාවයක " }	(විනය මහාඅට්ඨකථා)	
පරිවාර " }		
පාතිමොක්ඛ	කඝ්ඛාවිතරණී	"

සුත්තනික පිටකය.

පාලි	අට්ඨකථා	සම්පාදකයෝ
දීඝනිකාය	සුමඛගල විලාසිනී	බුද්ධිසොභස්වාමි
මංග්ගිමනිකාය	පපංචසුදනී	"
සංයුත්තනිකාය	සාරත්ථපකාසිනී	"
අභ්‍යුත්තරනිකාය	මනොරථසුරණී	"
බුද්ධකනිකාය:-		
බුද්ධකපාඨ	පරමත්ථජොතිකා	"
සුත්තනිපාත	"	"
ජාතක	"	(?)
ධම්මපද	"	(f)
උදන	පරමත්ථදීපනී	ධම්මපාල ස්වාමි
ඉතිවුත්තක	"	"
විමානවත්ත	"	"
පෙතවත්ත	"	"
පේරගාථා	"	"
පේරිගාථා	"	"
චරියාපිටක	"	"
නෙත්තිපකරණ	නෙත්තිපකරණට්ඨිකථා	"
නිද්දෙස	සද්ධම්මපජ්ජොතිකා	උපසේන ස්වාමි
පටිසම්භිද	සද්ධම්මපකාසිනී	මහානාම
බුද්ධචංස	මධුරත්ථපකාසිනී	බුද්ධදත්ත
අපදන	විසුද්ධිජන විලාසිනී	(අවිනිශ්චිතයි)
පෙට්තොපදෙස	පෙට්තොපදෙසට්ඨකථා	"

අභිධම්ම පිටකය.

ධම්මසංගහණී	අත්ථසාලිනී	බුද්ධිකෝෂසාමි
විභංග	සමමොහවිනෝදනී	"
කථාවස්ථු	පරමත්ථදීපනී (පඤ්චපපකරණට්ඨකථා)	"
පුග්ගලපඤ්ඤානකි		
ධාතුකථා		
යමක		
පටිඨාන		

අභිකථා පරික්ෂණය.

වච්ඡාන අභිකථාවන්හි ඇතැම් කථා ප්‍රවෘත්ති එකිනෙකට සම නොවනසේ පෙනේ. ඉන් කිසිවක් මෙහි දැක් වෙන්නේ ධම්ම ධාරිත්තේ පරික්ෂණයට හා ආධුනිකයන්ගේ විශේෂාවබෝධයට හේතු වන පිණිසය.

දීඝිනි කොසල ජාතකය:- බුදුරදුන් වහන්සේ මේ ජාතක ධම්මය දෙශනා කරණ ලද්දේ කොසැඹු නුවර කලහ කාරකයන් තමන්වහන්සේ සමා කරවා ගැනීමට පැමිණි කාලයේදීය යනු ජාතක අටුවාවේ කියන ලදී. "ඒ කලහ කාරකයන් දෙවරමට අවුත් සමාව යදින කල්හි බුදුන්වහන්සේ ඔවුන් අමතා මෙසේ වදාළසේක. "මහණෙනි! තෙපි මාගේ ඔරස පුත්‍රයෝය, පුත්‍රයන් විසින් පියාගේ අවවාද බිඳින්නට නොවරි. තෙපි මාගේ අවවාද නොපිළි ගත්තාහුය. පෞරුණික පණ්ඩිතයෝ සවකිය මවුපියන් මර රුජය පැහැර ගෙන සිටි සොරහු කැළයේදී අතට පත්වූ කල්හිද මවුපියන්ගේ අවවාදය නොබිඳින්නෙමි කියා නො මැරුවාහුය" යනු එහි පෙනෙන පරිදිය. (ජාතකට්ඨකථා ත්‍රි: මු: කෘතිය හාග 147 පිට.)

දම්පියාවුවා කොසඹක වයභුවෙහි පෙනෙනුයේ එයට පෙර බවයි. මේ එහි පෙනෙන පරිදිය. "දීඝිනි කොසල ජාතකය ආදී ජාතක කථා කීපයක්ම වදාර හිඤ්ඤාත් සමගි කරණු නො හැකිව ඔවුන්ගේ නොසන්තුන්කම බල බලා සිටිනු නොහැකිව පාරිලෝය වනයට වැඩ වස්වන ආපසු වැඩි කල කලහ කරුවෝ පැමිණ සමාව ඉල්ලූහ" යනුයි. (ධම්මපදට්ඨකථා ත්‍රි: මු: 32 පිට.)

මේ ග්‍රන්ථ දෙකින් බුදුරදුන් මේ ජාතකය දෙයනා කරණ ලද්දේ පාරිලෝය වනයෙහි වස් විසීමෙන් පසුවයයි ජාතක භාණක යන් විසින්ද ඊට පෙරවුව යයි ධම්මපද භාණකයන් විසින්ද කියන ලද බව හැගේ. කවර අවස්ථාවකදී දෙයනා කළැයි කිවද වරදක් නැති නමුත් උසස් අභිකථා දෙකෙක පෙණෙන මේ සුඵ වෙනස පවා සාමාන්‍ය ධර්ම ගවේෂකයකුගේ ප්‍රස්ඛලනයට හේතුය. මොහු ප්‍රථම සබ්බිකි කාරක උතුමන්ගේ කෘතිහු නම් මෙබඳු වෙනස් ඇති වනු පුදුමයෙකි. කුමක් නමුත් සත්‍යය මින් එකක්ම විය යුතුය. අභිකථා නම් ප්‍රතිඝේක දෙයනා මිස අන් කිසිවක් නො වේයයි. මෙබඳු කරුණු අනුව කෙසේ තීරණය කළ හැකිද?

මෙවැනි විෂමස්ථාන ගැණ මධ්‍යස්ථ කල්පනා කරණ කෙනෙ කුට හැඟෙන්නේ මේ කථා වස්තු පශ්චාත්කාලික ආචාර්යවරයන් විසින් අනුමෙයවුබ්බියෙන් සම්පාදිත වාච්ඤා බවයි. මේ සඳහා ධම්ම පද භාණකයන්ගේ කථාවට වඩා ජාතක භාණකයන්ගේ කථාව පිළිගැනීම යුක්ති සහගතයයි හැඟෙන නමුත් එකක්වත් නො පිළි ගත යුතුයයි කීමට අවාශයක් නොමැතියි.

සාමාවතීයයේ කථාව:- උදෙසි රජුගේ අග බිසවුන් අතු රෙන් මාගන්දිය බැමිණි බුදුරදුන් වහන්සේ කෙරෙහි කරණ ලද ආසාදය නිසා බෞද්ධෝපාසිකාවක්වූ සාමාවතීය කෙරෙහිද වෛර බැන්දිය. උදෙසි රජු තෙමේ ඒ ඒ අග බිසවුන් සිටින තන්හි සත් සත් දවස වෙසෙයි. සාමාවතීය මැරීමට උපක්‍රමයක් යොදන මාගන්දිය බැමිණි රජු තමන් සිටි තැනට අවුත් යන කල රජුගේ හඬු කනන විණාවෙහි ජිද්දෙන් කෘෂණ සපියකු බහා ජිද්දය වසා තබා “මහ රජු සාමාවතීය ශ්‍රමණභවත් ගෞතමයන් කෙරෙහි බැඳුන සිතැත්තියකි. ඔබවහන්සේ ගණනකට නො ගනී. ඒ නිසා පරිස්සම් විය යුතුය”යි රජුට අවවාද කළාය.

රජු තෙමේ සාමාවතීයගේ පහයෙහි සත්දවසක් ගතකොට යළිත් මාගන්දිය සිටි තැනට පැමිණියේය. මාගන්දිය “කීමෙක්ද? මහරජානෙහි, සාමාවතීය ඔබවහන්සේට අනතරයක් කරණු පිණිස අවකාශයක් නොලද්දීද”යි අසමින් පිළිසඳර කථාවෙන් යුතුව සිටින්නී ප්‍රමාදයක් බලා විණාජිද්දෙන් සපියා බැහර කොට සාමා වතීයට හා රජුටත් බැණ වැදුනාය.” (මනෝරම පුරාණී ත්‍රි: මු: 239 පිට.) මෙහි කියන පරිදි සර්පයා මුදන ලද්දේ මාගන්දියගේ ප්‍රාසාදයේදීය.

දම්පියාධ්‍රුවාවෙහි (ත්‍රි: මු: 108 පිට.) පෙණෙනුයේ මාගන්දිය බැමිණි රජුන් සමග සාමාවතියගේ පහසුව ගොස් එහිදී සපියා මුදහල බවයි. දෙපොතෙහි මේ කථාව පිළිබඳව තවත් විෂද්‍ර ඥානායෝ ඇත්තාහ. මේ කථාවම විසුද්ධිමයා ඉද්ධිවිධ තිදෙස යෙහි (මුද්‍රිත 294 පිට) දක්වෙන්නේ මෙසේය.

සාමාවතිය තම් උදේහි රජුගේ අගමෙහෙසියයි මාගන්දිය බමුණු තමාගේ දුටු මාගන්දියට අගබිසෝ තනතුර ප්‍රාප්තා කරන් නේ සාමාවතියගේ විණායෙහි සපියකු බහා "මහරජ, සාමාවතිය තොප මරණු කැමැත්ති විණාවෙන් සපියකු ගෙන හැසිරෙන්නී ය"යි රජුට කියේය. රජතෙමේ ඒ දැක කිට්ටේ 'සාමාවතිය මරන් තෙමි'යි දුන්නෙහි විස පෙවු හියක් යොදා විදින්නට සැරසුනේය. පිරිවර සහිත සාමාවතිය රජුට මෙෙත්‍රිය පැතිරවුවා. රජතෙමේ හිය විදින්නට හෝ බැහැර කරන්නට නොහැක්කේ කමපිතවෙමින් සිටියේය. එවිට සාමාවතිය "කිමෙක්ද? මහරජතෙහි, කලාන්ත වන්නුද?"යි අසා "එසේය කලාන්ත වෙමි"යි කිකල "එසේ නම් දුන්න බහා තබව"යි රජුට කීවාය. හිය රජුගේ පාමුල හිනි "මහ රජ, නිවැරදි තැනැත්තනුට වරද නො කට යුතුය"යි ඕතොමෝ රජුට අවවාද කලා. යනුයි. දම්පියාධ්‍රුවාවේ පෙණෙන කථාශරීරයට වඩා මෙහි වෙනස් කම් බොහෝය.

මේ ග්‍රන්ථය ම බුදුගොස් හිමියන්ගේ කෘතීන් ය යි කියති. දම්පියාධ්‍රුවාව කෙසේ වෙතත් සෙසු ග්‍රන්ථ දෙක තම් එතුමන්ගේ කෘතීන් බවට සැකයෙක් නො මැතියි. විශුද්ධිමාගීය පුජාපිකථා අලලා බලා සවිය ප්‍රතිභාතය අනුව කල ග්‍රන්ථයක් මිස අපිකථා පරිවර්තයෙක් නො වේ. එයට මේ කථාප්‍රවාහය කොතනින් ගන්නා ලද්දේ දැ යි සෙවු නමුත් සොයාගණු නො හැකි වී ය. මෙය එතුමන් අමුතුවෙන් කල ග්‍රන්ථයක් නොව කිසියම් තැනෙක දුටු විශ්කරයක් අනුව කල සටහනෙකැයි සිතිය හැකියි. නො එසේ නම් මෙය යෙදිය යුත්තේ මනොරථපුරාණයට හෝ දම් පියාධ්‍රුවාවට අනුව ය.

ප්‍රථම සබ්බිති කාරක උතුමන් මේ සබ්බකි කිසියම් විනිශ්චයක් කරණ ලද නම් එයට සම්පකාලයෙහි සිදු වූ මේ සිද්ධිය ගැණ නිරවුල් විශ්කරයක් දක්වනු එකාන්ත ය. ප්‍රවාහනි තුණෙන් සත්‍යය එකක් ම විය යුතු නමුත් එකක් වත් අසත්‍යය යි කීමට අපට ශක්තියක් නො මැති යි. ආවායඪි වාදයන්ගේ අසබ්බකිය මිස කරුණුවල කිසි අසබ්බකියක් නො පැණෙන හෙයිනි.

හඬ සතර:- සංයුතතකාච වණිණිනා සභාථක වර්ගයෙහි (ත්‍රි: මු: 248 පිට.) මුළු මහත් දඹදිව පතල හඬ සතර දක්වෙන්නේ මෙසේ ය. පුණිණි නම් යක්ෂ සෙනාධිපතියා දුකෙළියෙන් ධනඤ්ඤා කොරව්‍ය රජු දිනා අපොලා “මම දිනිමි”යි කී හඬද, සක්දෙව් රජ කසුප් බුදුරජාණන්ගේ ශාසනය පිරිහෙනු බලා විස්කම් දෙව් පින් සුතබ වෙස් ගත්වා ගෙනවුත් “මම ලාමක හික්කු හික්කුණි උපාසක උපාසිකාවන් හා සියලු අධිමවාදීන් කම්”යි ඔවුන් ලවා කරවූ හඬද, කුසජනකයෙහි පභාවතියා හේතුකොට ගෙන සත් රජුන් නුවර අවුරා සිටිකල පභාවතියත් සමග ඇතකු පිට නැගී නුවරින් තික්ම “මම කුසරජ වෙමි”යි කී හඬද, කෙලාස මුදුනෙහි සිට අලවියක් “මම ආලවක යක්ෂයා වෙමි”යි කී හඬද යන සතරය.

ජනකාච කථාවේ (ත්‍රි: මු: වතුම්භාග 179 පිට) ඒ සතර දක්වෙන්නේ විචුර ජාතකයෙහි පුණි නම් යක් රජුගේ හඬ, කුසජනකයෙහි කුසරජුගේ හඬ, මහාකණ්ණ ජනකයෙහි සුතබ්‍යයාගේ හඬ හා භූරිදත්ත ජාතකයෙහි සුදස්සන නා රජුගේ හඬද යන සතරය. එහි අලවි යකුගේ හඬක් නැති. ඒ වෙනුවට පෙණෙනුයේ සුදස්සන නා රජුගේ හඬක් සංයුත් අවුචාවේ එබන්දක් නැත්තේය.

ජනක භාණකයෝ මේ සිටුහඬ අතීත ජනක කථාවලින් ම ගලපාලූහ. සංයුතත භාණකයෝ ජනක භාණකයන් කී හඬ සතරෙන් එකක් වූ සුදස්සන නා රජුගේ හඬ අමතක කිරීමෙන් හෝ නො සලකා හැරීමෙන් ඒ හා සමාන විශමය ජනක හඬක් වූ වාචිතමානික අලවි යකුගේ හඬ ඒ වෙනුවට යොදාගත්හ. සංයුතත භාණකයන්ගේ කථාවට වඩා ජාතකභාණකයන්ගේ කථාවෙහි යුක්තියක් පෙණෙන නමුත් දෙමතය ම ගරුකල යුතුය.

කුමුදපලාහින කථාව:- පසේ නදි කොසොල් රජු තාගරික කාන්තාවක් කෙරෙහි කාමයෙන් බැඳී ඇයගේ ස්වාමියා මරා ඇය ලබාගනු පිණිස කිසියම් උපායක් යෙදී ය. එදින රෑ තෙරසික යන් සිටුදෙනකු ලොභොකුලු තරකයෙහි සිට කරණ ලද හඬ සතරක් සිහිනෙන් අසා බිය පත්ව උදේ පෙරෙහි බමුණාගෙන් එහි විපාක විවාල කල්හි කිසි විපාකයක් දැන ගනු නො හැකිවූ බමුණන් ලාභ පිණිස එකසතයාගෙන් කරන්නට කියන ලද සි මමපදවං කථාව (ත්‍රි: මු: 217 පිට.) කියයි.

සාරත්තකාසිතියෙති (ත්‍රි: මු: 112 පිට) පෙණෙනුයේ සව්පන යෙන් විපාකාසක් නැති බව දන් බමුණන් ලාභ පිණිස පඤ්චසත යාගයක් කරන්නට කී බවයි එකෙක ඒකසතයාගයෙකි. අනෙ කෙහි පඤ්චසත යාගයෙකි. එකෙක සිහිනෙහි විපාක දැන ගණු නො හැකිවූ බව කියති. අනෙකෙහි සිහිනෙහි විපාකාසක් නැතැයි කී බව දක්වති.

සිහිනෙහි විපාක දැනගණු නො හැකිවිය යුතු නම් හා විපාකයක් නැතැයි කීම ඒකදෙයකින් සමාන ය. බමුණන් විසින් කරන් නට කියේ ඒකසතයාගයක් ද නැතහොත් පඤ්චසතයාගයක් දැයි තීරණය කරණු නො හැකිය. ක්‍රියාවෙහි එකක් වත් නො යෙදුන නමුත් සමහර විට මේ දෙමතයම බමුණන් අතර කථා කෙරෙන්නට ඇත. උසස් ග්‍රන්ථ දෙකෙක දෙපරිද්දකින් දක්වන ලද්දේ එහෙයින් විය යුතුය.

අනේපිටු සිටුහුගේ හා විසා උවෘසියගේ දනය:-අනේ පිටු සිටුහුගේ ගෙහි තිහර පණවන ලද අසුන් පන්සියයක් හා පන්සිය දෙනෙකුත් වහන්සේ දින පතා දන් වලදන බව සුමඞ්ගල විලාසිති යෙහි (ත්‍රි: මු: 214 පිට.) හා ජතකාථි කථාවෙහි ද (ත්‍රි: මු: වතුච්ඡාග 152 පිට.) කියන ලදී. ධර්මපදාකථාවෙහි (ත්‍රි: මු: 166 පිට.) පෙණෙනුයේ විසාබාවගේ ගෙහි අනේපිටු සිටුහුගේ ගෙහි මෙන් හිසුන් දෙදහසක් දිනපතා දන් වලදන බව ය. එහි ම තවත් තැනෙක මෙසේ ද පෙණෙයි. (ත්‍රි: මු: 77 පිට.) හිසුහු දෙදහ සෙක් අනේ පිටු සිටුහුගේ ගෙහි දිනපතා වලදති විසාබා- සුඵ අනේ පිටු- සුප්පවාසාවන්ගේ ගෙවල දිනපතා වලදන්නේ පන් සියක් දෙනා වහන්සේ යනුයි.

අනේපිටු සිටුගෙහි නිති වලදන්නේ දෙදහසක යන්න ධම්මපද භාණකායන් මිස සෙස්සෝ නො කියති කුමක් නිසා ඔහු මෙසේ අභිතව ම කියද්දැයි නො සිතිය හැකියි. කෙසේ නමුත් විසාබාවගේ ගෙහිත් වලදන්නේ එපමණෙකැයි එක් තැනෙක කියන ලද්දේ ඔවුන්ගේ හෝ ග්‍රන්ථ ලේඛකයන්ගේ ප්‍රමාදයෙන් විය යුතුයි. නො එසේ නම් එක් ඇදුරු පරපුරකට අයත් හිසුන් අතරත් මතභෙද පහළ විය හැකි නමුත් 'කෙවින් වාදය' යි විශේෂයක් නො කොට එකම ග්‍රන්ථයක මෙසේ නො දක් වති. ඒ දෙතැන වලදන සංඛ්‍යාවෙහි කලින් කල වෙනසක් වූයේ නම් ග්‍රන්ථසංස්කරණයන් විසින් ඒ බව දැක් විය යුතුය. එබඳු විශේෂයක් කිසි තැනෙක නො කියන ලද්දේය.

නඤ්ඤාකුමාරයන්ගේ පැවිදිවිම:- බුදුන් වහන්සේ කිඹුල් වනට වැඩි දෙවන දිනයෙහි රුහුල මාතාවන් දැනිය කළ බවද එදිනම නඤ්ඤාකුමාරයන් පැවිදි කළ බවද සමන්තපාසාදිකා විනයාථ වණිණිකාවෙහි (මුද්‍රිත 187 පිට.) කියන ලදී. ධම්මපදාථකථාවෙහි (ත්‍රි: මු: 59 පිට) එනුයේ “සංඛා කපිලපුරං ගතංවා නතිය දිවසෙ නඤ්ඤං පබ්බාපෙසි.” ශායාන් වහන්සේ කිඹුල්වනට වැඩි තුන්වන දිනයෙහි නඤ්ඤයන් පැවිදි කළ සේක. යනුවෙනි.

නඤ්ඤාකුමාරයන් පැවිදි කරණ ලද්දේ මේ දෙදිනෙන් එක් දිනෙකම ය. විනිශ්චය කළ යුත්තේ කිඹුල්වනට වැඩි දෙවනදා නැතහොත් තුන්වනදා ද යන්නයි. ටිකාචාර්යයෝ ද මේ වෙනස දක්වන ලද නමුත් විනිශ්චයක් නොකළහ. විනය අටුවාවට වැඩි සැලකීමක් දක්වා දම්පියාටුවා පාඨය වෙතත් කරන්නට හෝ “දුතිය දිවසෙ” යන්න ප්‍රමාදයෙන් “නතිය දිවසෙ”යි ලියන ලද යයි කියන්නට හෝ නොහැකිය. පෙර සිට පැවතෙන්නක් හෙයින්. දෙවන දිනෙහි කැටුව ගොස් තුන්වන දිනෙහි පැවිදි කරණ ලද නම් මෙහි වෙනසක් තැන්පෝය.

කුමාර කාශ්‍යපයන්ගේ රහත්විම හා තනතුරු ලාභය:- මනෝරථපුරාණේ එතදග්ග පාලි වණිණිකයෙහි හා අපදාන පාලි යෙහිත් පෙණෙනුයේ මුත්තවහන්සේ රහත්වුවාට පසුව පායාසි රජු දමනය කිරීම නිසා විත්තපිකයන්ට අගනතතුරු ලත් බවයි. ඡන්දකාථි කථාවෙහි (ත්‍රි: මු: 135 පිට.) “සො පච්ඡා වමම්කසුපෙන අරහතං පාපුණ්” යනුවෙන් උත්තවහන්සේ තනතුරු ලැබුවාට පසුව වමම්ක සුත්‍ර දෙශනාවෙන් රහත්වූ බව කියන ලදී.

එසේම පායාසි රජු දමනය කිරීම සම්බන්ධව මත හෙදයක් පෙනේ. මනෝරථපුරාණයෙහි (ත්‍රි: මු: 159 පිට) පෙණෙන්නේ තනතුරු ලැබීමට පෙර පායාසි රජු දමනය කළ බවයි. විමානවත්තූ අට්ඨකථාවෙහි (ත්‍රි: මු: 266 පිට) “සංඛි පටිනිබ්බතො ආයසමා කුමාරකය්‍යපො පසඤ්චි ගිකඛ්ඛසනෙහි සද්ධිං සෙතව්‍යනගරං සමපනො. නාඨපායාසි ගුප්තඤ්ඤං අනතනො සනතිකං උපගතං විපටිගාහනො විවෙච්චො සම්මාදග්ගනො ධිපෙසි.” ශායාන් වහන්සේ පිරිනිවි පසු ආයුෂ්මත් කුමාර කාශ්‍යප ස්වර්ග යන් වහන්සේ පන්සියයක් භික්ෂූන් හා සමග සෙතව්‍ය නුවරට පැමිණියේ තමන් වහන්සේ ලඟට එළැඹි පායාසි රජ මිසදිටු බැවින් මුදා සමත් දැනියෙහි තුබුණේක. යනුවෙන් මුත්තවහන්සේ පායාසි සුත්‍රය දෙසුවේ බුද්ධ පරිනිවෘණයට පසුව බව කියන ලදී.

මෙහි විසඳිය යුත්තේ මුත්තන්ගේ විත්‍ර කපිකයන්ගේ අග්‍ර ස්ථානයට පත් කරණ ලද්දේ රහත්වීමට හා පායාසි රූප දමනයට පෙරවුවද නැතහොත් පසුවද යන්නයි. ජාතක භාණ්ඩයන්ගේ පසුවය යන මතයට වඩා අභ්‍යුත්තර භාණ්ඩයන්ගේ නිගමනය පරිදි තනතුරු ලාභයට පෙර රහත්වී පායාසි රජු දමනය කරණ ලද්දෙහි කීම යුක්තිසහගත යේ පෙනේ. අපදාන පාලියෙහි කියන ලද හෙයින්. සෙසු අභිකථාවල එන විහාර අනුවද කියයුත්තේ එසේය. සමුදායපරිනිෂ්ඨාණයෙන් පසුව පායාසි රජු දමනයකළ බවක් විමානවත් අවස්ථාවෙන් සෘජුව කියන නමුත් අන්කිසිවක එබන්දක් නොකියයි. එහෙයින් එය අන්තරාණක් සඳහා කියන ලද්දක් නොවේ නම් ප්‍රමාද පතිතයෙකැයි සිතිය යුතුයි.

කුණ්ඩල කෙසි වස්තුව:- මතොරථ පුරණී (ත්‍රි: මු: 203 පිට.) කුණ්ඩල කෙසි වස්තුවෙහිදී දෙයනා කළයෙකැයි දැක්වෙන

සහස්සමසි වෙ භාථා අනිකුපදසංභිතා,

එකං භාථාපදං සෙයොගා සංසුඛා උපසමමති.

යන භාථාධර්මය දම්පියාවුවාවේ පෙනෙන්නේ දුරුවීරිය වස්තුවෙහිදී දෙයනා කළ බවය. අභ්‍යුත්තරාභි කථාවෙහි දුරුවීරිය වස්තුවේ දෙයනා කෙළේයයි දක්වන්නේද ඒ මය. ධම්මපදාභි කථාවෙහි.

යො ව භාථාසනං භාසෙ අනිකුපද සංභිතා,

එකං භාථාපදං සෙයොගා සං සුඛා උපසමමති.

යන භාථාව කුණ්ඩලකෙසි වස්තුවෙහිදී දෙයනා කළ බව කියන ලදී. මතොරථපුරාණියෙහි එබන්දක් නැති.

සමාතිවිප්‍රවාසයෙන් කිසි යම් ප්‍රමාදයක් වියහැකි නම් පුහුදුත් කවරෙකුට නමුත් එසේ වීමට මෙය පහසු තැනෙකි. භාථාදෙක බොහෝ සෙයින් එකිනෙකට සමානය. ටිකාලායඝියෝද මේ හේදය කල්පනා කළ නමුත් විනිශ්චයක් දීමට මැලිවූහ. අභ්‍යුත්තර භාණ්ඩයන් මෙසේ කියනලද්දේ විශේෂ කාරණයක් සලකා ගෙන නොවේ නම් ඊට වඩා ධම්මපදභාණ්ඩයන්ගේ මතය ගරුකළ යුතුය.

ශාසනාසුඤ්ඤා:- ප්‍රතිවේධ ශාසනය පවත්නා කාලපරිච්ඡේදය පිළිබඳව පෙනෙන මතභේදය මෙසේය. ප්‍රතිසම්මද ප්‍රාජායන්ගේ වශයෙන් දහසක්ද අනාගාමීන්ගේ වශයෙන් දහසක්ද සකාදාගාමීන්ගේ වශයෙන් දහසක්ද ශ්‍රෝතාපත්තයන්ගේ වශයෙන් දහසක් දැයි ප්‍රතිවේධ ශාසනය වම් පන්දහසක් පවත්නා බව සමන්තපාසාදිකාවෙහි (මුද්‍රිත360 පිට.) කියන ලදී.

දීඝනිකායාචිකාචාවේදි දෑක්වෙන්නේ මෙසේ ය. ප්‍රතිසමිතිද ප්‍රාණායන්ගේ වශයෙන් දහසෙකි. ඔබ්බිඥප්‍රාණායන්ගේ වශයෙන් දහසෙකි. ත්‍රිවිදුප්‍රාණායන්ගේ වශයෙන් දහසෙකි. ශුෂ්ක විදග්ගිකායන්ගේ වශයෙන් දහසෙකි. ප්‍රාතිමොක්ෂයාගේ වශයෙන් දහසෙකි. සංයුතත-අභිගුහකර-අටුවාවන්ති ද මෙසේ එකිනෙකට විරුධ සේ කියනලදී.

බුදුරදුන්වහන්සේ ශාසනය වර්ධිතවන්නේ පවත්නේ ය යි වදාළ කවුත් මෙසේ මෙසේ ඒ පන්දහස ගතවන්නේ ය යි නොවද ලෝය. “අට්ඨකථාති පාලිමුත්තකමි නිව්ජනො.” අටුවා නම් පාලි මුත්තක විනිශ්චය යි. නොහොත් පාලියෙහි ආදෙසින් නොආදේ ප්‍රමාණ කර ගැනීම ය යි විමතිවිනොදනියෙහි කිව්වත් පුළු වායාචාරයන් විසින් අනුමෙයබුද්ධියෙන් ඒ වර්ධිතවන්නේ බෙදා මේ වෙන් කළ සැටිය. ඔවුනොවුන්ට හැඟන හේතු යුක්ති අනුව දැක්වීම නිසා දෙමතයක් ඇතිවිය.

සංකිච්චකිමියන්ගේ උත්පතනිය:- මුත්තකවහන්සේගේ මව මලාසිත් පසු සැයෙහි දවෙද්දී භස්මයේ ද ගැබ්මස ගෙවන තිබෙනු දුටු මිනිසුන් ඒ කොටස බිමට ගෙන හුළුවලින් හැන අතුරු මත්තෙහි දමා ගිය පසු ඒ ගැබ්මස ද දැයිගෙන් කුමාරයා රන්පිළිමයක් මෙන් අතුරු මත්තෙහි සිටි බවත් ඒ දුටු මිනිසුන් පුද්ගලයට පැමිණ කුමාරයා ගෙන ගිය බවත් දම්පියාවුවාවේ (ත්‍රි: මු: 326 පිට) කියන ලදී. විශුද්ධිමාගීයෙහි පෙණෙන්නේ සැයෙහි දවෙන මල සිරුරට හුලකින් හැන්න කළ හුල කුමාරයාගේ ඇසේ වැදී ශබ්ද කළ බැවින් ඒවත් වන බව දැන මල සිරුර සැයෙන් ගෙන බඩ පළා කුමාරයා රැගෙන ගොස් මුත්තකනියන්ට භාරදුන් බවය.

විශුද්ධිමාගීයෙහි දැක්වෙන මතය කොතැනින් ගන්නා ලදද යනු ප්‍රකට නැති නමුත් ඒ විඤ්ඤාන යුක්තිසහගතයේ පෙණේ. දබ්බ මල්ලපුත්ත-සොපාකයන්ගේ වර්තසමරණයෙන් වූ ආකුලාමයක් මේ මත දෙකින්ම දැක්වෙන්නේය.

ලෝකිකවිදුමත් පුත්‍රණු කළ- න්‍යාය ධර්මයේ සියුම් ක්‍රම නොදත් කිසිවෙකුට මව මලාසිත් පසු කුමාරයා ජීවත්වූයේ කෙසේද? දලබුවෙන් වැසි සිටියදී ශබ්ද කළේ කෙසේ ද යි මෙහි දී ප්‍රශ්න කළ හැකිය. මේ කුමාරයා පශ්චිම භවික පුද්ගලයෙකි. එහෙයින් කම්මලයෙන් සියලුඋවදුරු මැඩගෙන ජීවන ශක්තිය

ලබාගත්තේය. එසේම පුජීයෙහි මලවුන් දවන්නේ මැරී වැසී කාලයක් ගතවන්නට මත්තෙහි. හුලෙන් ගැනීම නිසා වැදූමසද සිදුරු වන්නට ඇත. ඒ නිසා මේ කරුණු නොසිදුවිය හැකිදේ නොවෙත්.

මහාකස්සපාදින්ගේ පුළු වර්ණ:- කසුබ්බුදුන්ගේ ශාසනය පිරිහෙන කල සාමනේරුදින්ගේ විප්‍රකාර දූත භික්ෂුහු සත්දෙනෙක් සංවේගයට පැමිණ ශාසනාන්තරාසනය නොවනනාක් තමන්ට පිහිටක් කරගත යුතුයයි අරණ්‍යයෙහි එක් පථිතයකට නැග මහණ දම් කළාහුය. එයින් ප්‍රධාන තෙරුන්වහන්සේ එක් දවසින්ම රහත්වූ සේක.

දෙවන තෙරුන් වහන්සේ ද දෙවනදින අනාගාමී වූහ. සෙසු පස්දෙන විශේෂයක් උපදවනු නො හැකිව වියලි සත්වන දින කලු රිය කොට දෙවිලොව උපන්න. එයින් වූත ව ඔවුනතුරෙන් එක් කෙනෙක් පුකකුසාති රජ විය. එක්කෙනෙක් කුමාරකස්සප විය. එක් කෙනෙක් දුරුවිරිය විය. එක්කෙනෙක් දබ්බමලලුපුත්ත විය. එක් කෙනෙක් සභියපරිව්‍රාජක විය. මෙය දම්පියාටුවාවේ හා (ත්‍රි: මු: 313 පිට) මනොරථපුරණී එතදග්‍රවණීණනාවෙහි එන පරිදියි.

පපඤ්චසුද්ධි වම්මිකසුත්‍රවණීණනාවෙහි පෙණෙනුයේ පථිත යට නැගී භික්ෂුන් සත්දෙනෙකු නොව පස්දෙනෙකු බවය. දබ්බ මලලුපුත්ත- සභිය පරිව්‍රාජකයන් ගැණ එහි සටහනෙක් නැති. පර මතනජෙතිකා සභියසුත්‍රවණීණනාවෙහි (ත්‍රි: මු: 351 පිට) කියන්නේ පථිතයට නැගී භික්ෂුන් තිදෙනෙකු ගැණ ය. එහි දැක්වෙන පරිදි එක් නමෙක් රහත් විය. එක් නමෙක් අනාගාමී විය. සභිය පරිව්‍රාජක වූයේ එක් කෙනෙකි. දබ්බමලලුපුත්තයන් ගැණ හෝ අන්කිසිවකු ගැණ කිසිවක් එහි සඳහන් නොවේ.

මෙහි මතභෙදයක් යේ පෙණෙන නමුත් එබන්දක් නොමැතියි. කිසි තැනෙක කිවයුත්තන් ගැණ පමණක් කිහි. කිසි තැනෙක ඊට සමබ්‍රු කසේසන්ගේ නමුත් සඳහන් කළහ. හැම තැනම සියල්ලන්ගේ නම් එකසේ සඳහන් නොකළ බව මුත් නොසිටි බවක් කිසිවෙක් නොහඟිති.

සභිය පරිව්‍රාජකයන් හා බුදුරදුන් හමුවීම:- මහාචාර්ය මිස දිට්‍ර සභියයන් බුදුරදුන් හමුවට පැමිණවූයේ කසුබ් බුදුරදුන් කල තමන් හා එකට මහණදම් කොට අනාගාමී වී සුඤ්චායසයෙහි උපන් බුත්මයාය යි සුත්තනිපාතඅටුවා සභියසුත්‍රවණීණනාවෙහි

කියති. ථෙරගාථාඅටුවා සහිතථෙරපදනගෙහි පෙනෙන්නේ සවකීය මිත්‍යාචාරය ගැණ පිළිකුල්කොට ධ්‍යාන උපදවා බඩලොව උපන් මාතෘත්‍රිමයාය කියාය.

සුත්තනිපාතඅටුවාමතය සෙසුඅටුවා සමග ගැළපෙන්නේය. මාතෘත්‍රිමයාය ය යන මතය කුමක් හෙයින් ඇති වී දැ යි සිතීමට කැරැණු නොමැතියි.

පෙසකාර ද්‍රවගේ කථාව:- “නුල් විකක් කැටගෙණ එව”යි කියා ඇගේ පියා පෙසකාරශාලාවට ගියේ ය. ඇය නුල් ගෙණ එන්නී අතර මගදී බුදුරදුන්ගෙන් බණ අසා සෝවාන් ඵලයට පැමිණ මඳක් පමාවී එහි ගියා ය. පියා ඇය පමාවනු දැක සිටගෙණ සිටියේ ම නිද්‍රාවට පැමිණියේ ය. නුල්පැස පියා දෙසට දිගු කරණ කල්හි හිඳිඅගෙහි වැදී ශබ්ද නගමින් එය බිම වැටුනේ ය. ඔහු තින්දෙන් පිබිදී වේගයෙන් ඉද්ද හදනා කල එහි සිසුම් කෙළවර දැරියගේ ලගෙහි වැදී ඇය එතැනම මැරී වැටුනී ය. මෙයින් හට ගත් ශෝකයෙන් හබිමින් “මාගේ ශෝකය තවනු මැනව” යි කියා හෙතෙමේ ගොස් බුදුරදුන් වහන්සේට දැන්වී ය.

“බුදුහු ශෝක නොකරව” යි ඔහු අස්වසා බණ දෙසුහ. තුනිවු ශෝක ඇති හෙතෙම බුදුරදුන්ට යාවැසූ කොට ලබන ලද මහණ උපසපත් ඇත්තේ නොබෝ කලකින් රහත් විය.

මේ වනාහි දම්පියාවුවාවේ (ත්‍රි: මු: 432 පිට) එන පරිදි සුත්ත නිපාත අටුවාවේ (ත්‍රි: මු: 196 පිට) එන්නේ එයට බොහෝ වෙනස් අයුරෙනි. ඒ මෙසේ ය.

හෙතෙමේ ඇය එනු දැක “පමාවී එන්නී ය”යි කිපියේ ඉද්ද වේගයෙන් පැත්තකට දමා ගැසී ය එය ගොස් දැරියගේ කුස වැදී සිදුරු ව ඇය මැරී වැටුනී ය. ඒ දුටු හෙතෙමේ “ද්‍රව මැරුයේ ය”යි රජුගෙන් ඇතිවිය හැකි දණ්ඩනභීතියෙන් පලාගොස් අරණ්‍යයෙහි වසන හිසුන් ලඟට එළඹ යාවැසූ කොට ලබන ලද පැවිදි උපසපත් ඇත්තේ නො බෝකලකින් රහත් විය. මෙහිදී බුදුරදුන් හමුවූ බවක් හා දම් දෙසනු ලැබූ බවක් නොකියන ලදී.

පෙසකාර ද්‍රවගේ හදිසි මරණයත් එයින් හටගත් කළකිරීමෙන් පෙසකාරයාගේ පැවිද්දත් සිදුවූබව කවුරුත් පිළිගනී. විවාද සහිතව පවත්නේ ඇයගේ මරණය පියාගේ අත් වැරැද්දකින් සිදු වූවක් ද නැතහොත් ඝෂණික කොපයෙන් පියා විසින් සිදුකරණ

ලද්දක් ද යන්න හා පෙසකාරයා පැවිදි වූයේ ආරණ්‍යක භික්ෂූන් ලඟද කැතහොත් බුදුරදුන් සම්පයේ ද යන්නත් ගැණ ය. වර්ෂ මාතයෙහි ද මෙබඳු හදිසි සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් ලොකයා විවිධමත පහළ කෙරෙහි. ඔවුනතර සත්‍යයෙන් බොහෝ දැන් වූ ද මනානත රයෝ ප්‍රකට වෙති. එපරිද්දෙන් මෙහි ද සත්‍යය එකක් ම විය හැකි ය. අභිකථාචාර්යයෝ ජනශ්‍රැතියෙහි පැවතුන මතයක්ද ග්‍රන්ථය කළහ සි සැලකිය යුත්තේ ය.

සිවලි තෙරුන් මවුගැබේ සිටි කාලය:- දම්පියාටුවා මනෝ රථපුරණී ආදී ග්‍රන්ථයන්හි මේ සඳහා පවත්නා වෙනස මෙසේය:- මනෝරථපුරණීයෙහි (ත්‍රි: මු: 138 පිට) මවුගැබේ විසූ කාලය සත් වස් සත්දිනෙකැයි කියති. ථෙරගාථා අටුවාවේද (ත්‍රි: මු: 137 පිට) එසේයි. දම්පියාටුවාවෙහි (ත්‍රි: මු: 307 පිට) පෙනෙන්නේ සත්වස් සත්මස් සත්දිනෙකැ යි කියා ය.

ප්‍රමාදයෙන් වැරද්දක් විය හැකි නම් මෙය ඊට හැම අතින් ම පහසු කැතෙකි. මෙබඳු සුඵවෙනස්කම් දම්පියාටුවාවේ පමණ අත්කිසිම අටුවාවක තැත්තේ ය. සත්‍යය නිශ්චය කර ගැනීම ක්‍රවණැතියන්ට අයත් වැඩෙකි.

තථාගත ශය්‍යාව:- බුදුහු පශ්චිමයාමය සතර භාගයක් කොට එක්භාගයක් සක්මනින් ගෙවති. දෙවන භාගයෙහි ගඳ කිළියට වැද සමාතිසම්ප්‍රඥනයෙන් සුක්කව දක්ෂිණපාඨීවයෙන් සිංහශය්‍යා කෙරෙහි. තුන්වන භාගයෙහි නැගී වැඩෙහිද එල සමා පතනියෙන් දවස් යවති. සතර වන භාගයෙහි මහාකරුණා සමා පතනියට සම්මැද එයින් නැගී පුළුබ්බයන් කෙරෙහි කාතපුණ්‍ය දැති විනෙය ජනයන් බලමින් අරුණු නගති. සුත්තනිපාතධිකථා වෙහි (ත්‍රි: මු: 92 පිට) හා සෙසු අභිකථාවන්හිද බම්ප්‍රදීපිකා (මුද්‍රිත 47 පිට) ආදී බම්ප්‍රග්‍රන්ථයන්හි ද මේ පෙනෙන පරිදි යි.

බොහෝ ආචාර්යවරයන්ගේ පිළිගැන්ම මෙසේ නමුදු “සන්ධා පඨමයාමෙ ධම්මං දෙසෙය්‍යා මණ්ඩමයාමෙ දෙවනානං පඤ්ඤා විසංසේජ්‍යා පච්ඡිමයාමයං පඨමකොට්ඨාසෙ සිහසය්‍යාං කප්පෙය්‍යා දුතියකොට්ඨාසෙ එලසමාපතනිකා විනිතාමෙය්‍යා තතිය කොට්ඨාසෙ මහා කරුණා සමාපතතිං සමාපජ්ජිමා“ශාය්‍යාන් වහන්සේ ප්‍රථමයාමයෙහි බණ දෙසා මධ්‍යම යාමයෙහි දෙවියන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳ පශ්චිමයාමයාගේ ප්‍රථම කොට්ඨාසයෙහි සිංහශය්‍යා කොට දෙවනකොට්ඨාසයෙහි එල

සමාපනයයෙන් ගතකොට තුන්වන කොටසාසයෙහි මහා කරුණා සමාපනයයට සමවැදී.....” යනුවෙන් දක්වෙන ජනකාචිකථා පාඨයෙන් (ත්‍රි: මු: භාග 186 පිට. වෙනසක් පෙණෙන්නේය.

මෙහි පශ්චිම යාමය බෙදන ලද්දේ කොටස් තුනකටය. සෙසු ශ්‍රත්‍යන්ති සතරකට බෙදා ප්‍රථම කොටසෙහි සක්මන් කරණ බව කියන නමුත් මෙහි සක්මන්කිරීමට කාලයක් නොදක්වයි. ජනක භාණකයන් කුමක් නිසා මෙසේ කියනලදද? යනු පැහැදිලි නොවේ.

“මජ්ඣිමං පන යාමං දකඛිතණ්හි පයෙසන සිහසෙසාං කපපෙසා” යන සුත්තසංඝයාගේ පාඨයෙන් (ත්‍රි: මු: 184 පිට) බුදුරජාණන් සයනය කරන්නේ රුත්‍රි මධ්‍යමයාමයෙහි බවත් කියන්නේය. මෙය ජනකභාණකයන්ගේ කථාවටත් වඩා බෙහෙවින් වෙනස් වුවකි. මෙසේ එකිනෙකට බොහෝ සෙයින් ආසන්නතොවු විරෙද්ධස්ථාන සමබකව ආචාර්‍යවිවාද ය යි කීමට වඩා ප්‍රමාද පාඨ ය යි කීම පහසු ය.

මානසික පණ්ඩිතයන්ගේ කථාව:- ජනකාචිකථාවෙහි හා තවත් කීපයක පෙණෙන මේ කථාවෙහි වෙනස බොහෝය එයින් මේ සැලකිය යුතු කීප තැනෙකි. ජනක අටුවාවේ (ත්‍රි: මු: 5 භාග 76 පිට) දිට්ඨමඛලිකාව මානසික පණ්ඩිතයන් පිටරුක තබාගෙන මිනිසුන් බලා සිටියදීම නුවරින් නික්ම සැබොල් ගමට ගිය බව කියනලදී. සුත්‍රනිපාතාචිකථාසමාදානයන් (ත්‍රි: මු: 128 පිට) ජනකභාණකයන්ගේ ඒ මතය ප්‍රතික්ෂේප කොට “පිටරුක තබා ගෙන නොව අතින් අල්වා ගෙන ගියා ය”යි වෙනස් කරණ ලදී. එසේම මණ්ඩව්‍ය කුමාරයන්ගේ පිරිස මානසිකපණ්ඩිතයන්ට හි:සා පිඩා කළබව සුත්‍රනිපාතාචිකථාවෙහි කියන නමුත් ජනකාචිකථාවෙහි එසේ කරන්නට මත්තෙන් එතුමන් අගසින් ගියබව දක්වෙන්නේ ය.

තවද බඩුමනී නුවර ඇසුරු කොට එනම් ගංතෙර විසූ ජනි මත් තවුසෙකු දමා ආයු ඇතිතාක් එහි විසූ බව සුත්තනිපාත අටුවාවෙහි කියන නමුත් ජනකඅටුවාවේ පෙණෙන්නේ මෙතනාවනී නුවර ඇසුරු කොට එනම් ගංතෙර විසූ තවුසෙකු දමනය කොට මණ්ඩව්‍ය කුමාරයන්ගේ පිරිවර බමුණන් කොඬ දෑ යි සොයා “මෙබ්‍ය රජුලග සිටිති”යි දැන බවුන් දමනය කරණු පිණිස එහි ගිය නමුත් බවුන්ගේ උපක්‍රමයකින් ජීවිතක්‍ෂයට පත්වූ බව ය. මේ හැර තවත් විසදාගසථාන කීපයෙකි.

අඵකථා ප්‍රකීර්ණදෙශනාව ම ය යි කියතොත් විශේෂයෙන් කියයුත්තේ ජාතක කථාවලට ය. ඒ ගැණ විශේෂ අවබෝධයක් ත්‍රිපිටක යුත්තේද ජාතකභාණ්ඩකයන්ට ය. එහෙත් ඔවුන්ගේ මත හේතු විරහිත ව බැහැර කිරීම හා ජාතකකථා සෛසු අටුවාවල මෙතරම් වෙනස් ව දක්වමින් විමසා බැලිය යුත්තෙකි.

වග්ගපි නොරුන්ගේ රහත්විම:- මුත්තකන්ගේ රහත් වූයේ ගිජුකුළුපව්වෙන් පනිත්තට පා නගන විට ය යි අභ්‍යුත්තර භාණ්ඩකයන් විසින්ද (මනොරථසුරණී ත්‍රි: මු: 141 පිට) බමමපද භාණ්ඩකයන් විසින්ද (දම්පියාටුවා ත්‍රි: මු: 636 පිට) කියනලදි. බුදුක භාණ්ඩකයෝ ථෙරගාථා අටුවාවෙන් (ත්‍රි: මු: 420 පිට) ඒ මතය ඉවතට දමා අනෙක් මතයක් දක්වති. එනම්:- ගිජුකුළුපව්වෙහි සිට සාමාන්‍ය භික්ෂුවක් මෙන් විදසුන් වඩා රහත්වූ බව ය. පථිතයෙන් පැන දිවි නසා ගැණීමට තැත්කළ බවක් හෝ පනිත්තට පා නගන විට රහත්වූ බවක් ඔහු තුමු නො පිළිගැනීය. උත්තකන්ගේ රහත්වීම අද්භූත ලීලාවකින් සිදුනොවූවක් බව ඔවුන්ගේ හැඟීම යි. සත්‍යය කුමක් වුව ද බාහුල්‍යව්‍යවහාරයෙහි පවත්නා පුථිමතය පිළිගැනීම යුක්තිසහගත නමුත් දෙමතය ම කල්‍යාණාවංශයෙහි.

මෙසේ කථාමාගීයන් පිළිබඳ ව සුළු සුළු වෙනස් කම් අඵකථා වන්නී බෙහෙවින් පැහැත්තාහ. මෙහි දක්වන ලද්දේ යථායෙකි. සුළු වු ව ද මෙබඳු කරුණු අටුවාවල දක්නට ලැබීම බෞද්ධ නොවූවන්ගේ වඩ වඩා අප්‍රසාදයට හා අලංකාර බෞද්ධයන්ගේත් කල කිරීමට හේතුවේ. එසේ නමුදු මේ විසමතැන් මග හැරවීමට මගෙක් නැත්තේය. ටිකාමාගීවරයෝ ද ඒ සදහා මෙසේ කියති.

“නං.නං.භාණිකානං. කථාමග්ගානුසාරෙන නානං නානං සථාමුත්තනනි න ඉධ ආවර්ගිකානු පුබ්බාපරවිශේශො සංඛිති නබ්බො” “ඒ ඒ කරුණු දීඝාදී භාණ්ඩකයන්ගේ කථාමාගීනුසාරයෙන් ඒ ඒ තත්ති කියනලද පරිදි ය යි සලකා මෙහි ආමාගීවරයාගේ පුථිපරවිරෝධයක් ගැණ සැක නොකළ යුතු ය” යනු යි. මේ එක් විරෝධසාධනයක් පිළිබඳ ව හේතු දක්වන අභ්‍යුත්තරටිකා මාගීයන්ගේ නිදේශයෙකි. (අභ්‍යුත්තරටිකා මුද්‍රිත 124 පිට)

එසේ ම “නං. සංඛං. අඤ්ඤාමඤ්ඤාචරුදාමපි දිසභාණිකානං මනෙන ලිඛිත සිහලපභිකථාසු ආගතාගයමෙව ගහෙත්වා ආවර්ගිකෙන ලිඛිතං ඊදිසෙ කථාවිශේශො සායනපඨිභාණිකා

අභාවනො සොධිනුපායාභාවා ව පරමජ්ඣිමෙය්‍යො එවති. සුභතාදිනසෙන සොධගිගො. න කථාමග්ගවිග්ගො.” ඒ මේ සියල්ල ඔවුනොවුන්ට විරුද්ධ නමුදු මෙබදු කථාවිරෝධයෙන් ශාසනපරිහාණියක් නැති බැවින් හා ශුද්ධ කිරීමට උපායයක් නැති බැවින් දීඝභාණකයන්ගේ මතයෙන් ලියන ලද සිහලාචිකථා වන්නී ආක්‍රමය ගෙණ බුද්ධසොභාවායවරයන් විසින් ලියන ලදී. පරමාචාරියෙකුගේ අභිකල්පි වනාහි එය සුභතාදී නසින් ශුද්ධ කළ යුතු ය. කථාමාග්ගයන්හි පැහැණන විරෝධය නො වේ. යනු තවත් විරෝධයථානයක් පිළිබඳ ව කරුණු දක්වන විමතිවිනෝදනී කතී වරයෝ කියති. (විමති විනෝදනී මුද්‍රිත 480)

සුඵකාලික පච්චරියාදී අටුවාවාරිත්තේ සමාතිවිප්‍රවාසයෙන් හෝ පතිත වූ මෙබදු අසමානසථාන කෙසේ වත් ශුද්ධ කළ නො හැකිනමුත් ඔවුන් පිළිබඳ ව ග්‍රන්ථයන්හි පෙණෙන මතභේදය දැන ගත යුතු ය. අප විසින් මෙතෙක් කරුණු උපුටා දක්වන ලද්දේත් එහෙයිනි. මින් කුමක් සත්‍යය වුව ද බුදුරදුන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම වටහා ගැනීමට එයින් බාධාවෙක් නැත්තේ ය.

තවද අපි කථාවන්හි අසමාන යේ පෙණෙන- සමහරුන් අසමාන ය යි සලකන තැනුදු ඇත්තාහ මෙහි දක්වෙන්නේ ද ඉන් කිසිවෙකි.

දෙවදතුන්ගේ සංඝභේද කතීය:- සංඝං හිංඤ්ඤා රුහි රුපපාදකමිමං කාඨා නව්‍යපකකනොනා” යනුවෙන් රුහි රුපපාද කතීයට පෙර සංඝභේදය කළ බව පටංචසුදනීමණ්ණිම නිකායාචිකථාවෙහි කියන ලදී. (ශ්‍රී: ධ: මුද්‍රිත 420 පිට) සමන්ත පාසාදිකා සංඝභේදකඛ්ඛකයෙහි පෙණෙන්නේ රුහිරුපපාදයට පසු ව සංඝභේදය කළ බව යි. එහි “රජු මැරවීම හා රුහිරුපපාදය කළ නිසා කෙසේ නම් දෙවදත්තයා ප්‍රකෘති මහණෙක් වන්නේ ද” යි ප්‍රශ්න කොට එය විසඳන්නාහු මෙසේ කියති:-

හුදෙක් ඇණවීම මැරදුන හෙයින් රජු මැරවීම පිළිබඳ ඇව තෙක් නැත්තේ ය. “එසේ නම් කුමාරය, තෙපි පියා මර රජ වව. මම බුදුන් නසා බුදු වෙමි” යනු දෙවදතුන්ගේ ඇණවීම යි. එහෙත් කුමාරයා රජ වී පියා මැරවූයේය. ඇණවීම වෙනස් විය. එහෙයින් රජු මැරවීමෙක් නො වන්නේ ය.

රුහිරුපපාදය කළ මාත්‍රයෙන් ඒ සමකඛ ඇවතක් බුදුරදුන් නො වදාරණ ලදී “මහණෙනි, රුහිරුපපාදකයා අනුපසම්පන්න ය.

උපසපත් නො කළ යුතු ය. උපසපත් වූයේ සිවුරු හැරවිය යුතු ය. යන සිකපදය වදාළේ රුහිරුපාදකමය කිරීමෙන් පසු කාලයේ දී ය. එබැවින් ප්‍රකෘති මහණෙකු ව සිටි දෙවදහතයා සබ්බකෙදය කෙළේ ය" යනු යි.

මෙය වතාහි බොහෝ දෙන අවුලට පත්වන තැනෙකි. විය තුන් ද මුලා වූ අවස්ථා අප විසින් දක්නා ලදී. සමන්තපාසාදිකා වෙති විශේෂ විවරණයක් කිරීමෙන් හැඟෙන්නේ පූජ්‍යයෙහිත් කිසි යම් කෙනෙකුට මේ ගැණ පැහැදිලි අවබෝධයක් නොවූ බවෙකි. යථෝක්ත පපංවසුදනිපාඨය ද පඤ්චාත්කාලිකයකු විසින් විපයභාස කරණ ලද්දේ එහිසාම විය හැකියි “රුහිරුපාද කමං කඤ්ඤා සබ්බං භික්ඛූ” යි එය සකස් කර ගන්නේ නම් අවුල මග හැරෙයි. විනයාචාරිණිණිතාවට ද එකඟ වෙයි.

කුමාරකාශපයන්ගේ ප්‍රතිසන්ධිය:- මූන්වහන්සේගේ මව සිවුවරයකු සමග වාසය කොට ගැබ් ගත් පසු මහණ වී නොබෝ දිනකින් මූන්වහන්සේ ප්‍රසූත කළා ය. යනු සුමඛලවිලාසිනියෙහි (ත්‍රි: මු: 585 පිට) කියන ලදී. එසේ ම දම්පියාවූවා පෙරහාථා අවුවා මනොරථපුරණී පපංවසුදනී අපදානපාලි ආදී බොහෝ ග්‍රන්ථයන්හි ද කියන ලදී.

පාරජිකාපාලි කිසිපිටියෙහි (මුද්‍රිත 246 පිට) වතාහි උදයිතෙරුන් තමන්ගේ අදහෙහි වූ අසුවිය (ගුක්ඛය) සෝදනු පිණිස පුරුණදුතිසිකා භික්ෂුණියට දුන් පසු ඇය එය ගෙන අසුවියෙන් කොටසක් මුඛයෙහි හා කොටසක් අභ්‍යන්තරයෙහි බහා ගැණීම නිසා ගැබ් ගත් බව කියන ලදී. එහි දී එය කවරකුගේ ප්‍රතිසන්ධියක් දැයි නො කියන ලද නමුත් එයින් උපන්නේ කුමාර කාශපයථවිරයන්වහන්සේ බව “තෙන පෙගෙ කුමාරකාශපො භිබ්බතොති එවං වෙනං ජනො ආහ.” යන්නෙන් මිලිඤ්ඤ පඤ්ඤයෙහි (මුද්‍රිත 98 පිට) කියන ලදී.

මේ වතාහි මහා වරදක් සේ හැඟෙන තැනෙකි. අවුවා කථා පසෙක තිබියදී පෙල පොත් දෙකක් වන විනය පාලිය හා අපදාන පාලියත් එකිනෙකට විරුද්ධභාවයක් දක්වන හෙයිනි. එහෙත් මෙහි වෙනසක් නැත්තේ ය. විනයපාලියෙහි කී ප්‍රතිසන්ධිය එකෙකි. අපදානපාලි ආදියෙහි කියන ලද්දේ අනෙක් ප්‍රතිසන්ධිය යි. මෙසේ කීමට ඇති එකම බාධාව නම් නැති වෙනසක් ඇති කෙරෙමින් දක්වන ලද මිලිඤ්ඤ පඤ්ඤ පාඨ ය යි. එයද සචිර කථාවක්

නො වේ. ජනාලාපයක් වශයෙන් කියන ලද්දකි. තවද මිලිඤ්ඤ පඤ්ඤායෙහි ජනශ්‍රැතියෙන් ගත් මෙබඳු ධර්මවිෂයාධිකාරයෝ නැත්තාහු ම නො වෙත්. සමායාසනාවන්ට ද නො නැගුන ග්‍රන්ථයක් වූ එහි මිස අන් කිසි පෙලක හෝ අවුලාවක විනයපාලියෙහි කී ප්‍රතිසංකීය කුමාරකාශයපයන්ගේ ය යි නො කියති. කෙසේ නමුත් යථොක්තපාඨය මිලිඤ්ඤපඤ්ඤායෙහි නො යෙදුනේ නම් මේ ගැණ විමතියක් කිසිවෙකුටත් පහළ නො වන්නේ ය. සමාන කථා හා සිද්ධිවලින් විශතුන් ද භ්‍රාතනියට වැටෙන බව පැහැදිලි කිරීමට මෙය ද කදිම ආකෘතියකි.

ඒ ප්‍රතිසංකීය කුමාරකාශයපයන්ගේ නො වේ නම් නාගසේන තිමියන් විසින් ඒ බව නො කියන ලද්දේ කුමක් හෙයින් ද යි කිසිව කුට කල්පනා කළ හැකි යි. මිලිඤ්ඤ රජුගේ උපමාකථාවන්හි අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කිරීම උත්තරාශ්වස්වයට අයත් වැඩෙක් නො වේ. එය කවු රුන්ගේ වුවත් නාගසේනතිමියන් විසින් කළයුත්තේ එහි සත්‍යා සත්‍යය විනිශ්චය කිරීම නො ව රජු විසින් අසනලද ගභීරානුාතනිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න විනිශ්චය කිරීමය. නොහොත් ඉදිරිපත් කළ ධර්මවිෂයාධිකාරයක් හේතු යුක්ති දක්වා බැහැර කිරීම ය. එපමණක් නො ව තිදශීන කථාවන්හි නො වුව මනා කොටස් ගැණ විවේචනය කරන්නට ගිය හොත් වර්තමානයෙහි මෙන් කවර කලෙක වුවත් වාදයක අවසාන යක් නො දක්න හැකි ය. විනයපාලියෙහි කියවුන ප්‍රතිසංකීය කවරකුගේ ද යන්න අවිනිශ්චිත ය. අපදනපාලි ආදියෙහි කියන ලද්දේ කුමාරකාශයපයාධිකාරයන්ගේ ප්‍රතිසංකීය යි.

මහ කසුප් කිමිසෝ:- රජගහනුවර නැකත්කෙළි දවසෙක පන්සියයක් කුමරියෝ සඳහු |ගෙණ නැකත් කෙළි පිණිස ගන්නාහු බුදුන් දෑන එසින් කිසිවක් නො දුන්න. පසු ව වඩනා මහකසුප් තෙරුන් දෑන “අපගේ තෙරුන් එහි, කැවුම් දෙමු” යි සියලු කැවුම් ගෙණ උත්තරාශ්වස්වය කරා එළඹියාහු ය. තෙරුන් වහන්සේ පාත්‍රය බැහැර කොට සියලු කැවුම් එකම පාත්‍රයෙහි පිරෙණ පමණක් කොළෝ ය. විශුද්ධිමාගීයෙහි (මුද්දින 311 පිට) පෙණෙන මේ කථාව දම්පියාවුවාවේ (ත්‍රි: මු: 488 පිට) පංචසතදරකයන් සමබකි කථාව ම නම් ග්‍රන්ථයෙකේ වෙනස ඉතා බොහෝ ය. විශුද්ධිමාගීයෙහි කියන්නේ ගැහැණු ලමයින් ගැණ ය. දම්පියාවුවාවේ පිරිමි ලමයින් ගැණ ය. විශුද්ධිමාගීයෙහි සියලු කැවුම් පාත්‍රයෙහි බහා ගෙණ ගිය බව ද දම්පියාවුවාවෙහි දැරුවන් ලවා කැවුම්පෙට්ටි ගෙන්වා ගෙණ ගිය බව ද කියන්නේ ය.

විශුච්ඡායීයට ඒ පුවත ගත් වෙත නැතත් නො පැහැන හෙයින්ද දෙනැතම පෙහෙන්නේ එකම කථාවෙකැ යි කීමට ද නො හැකි නො වේ. එය එසේම නම් ග්‍රන්ථයකින් ග්‍රන්ථයකට සංක්‍රමණය වීමේ දී කථා හා සිතීන් පිළිබඳ ව ඇතිවන වෙනස මැන ගැනීමට මෙය වැදගත් කරුණෙකි. ග්‍රන්ථයෙකේ දැක්වෙන්නේ එකම කථාව නො ව කථාදෙකක් නම් මෙහි වෙනසක් නැත්තේ ය.

බේලුපපණ්ඩු විණාව:- ගොඨකතෙරුන්වහන්සේ බොටුව කපා ගෙන රහත් වන්නට සුදුනම් වූ අවස්ථාවෙහි මාරයා තමන්ට නො හැකි බැවින් බුදුරදුන් ලවා රහත් එලයට බාධා කරවනු පිණිස බේලුපපණ්ඩු විණාවන් රැගෙන බුදුන්වහන්සේ ලඟට පැමිණි බව මාරසංයුත්තකයේ තුන්වන වග තුන්වන සුත්‍රයෙන් හා තදථිකථා වෙන් කියන්නේ ය.

එහෙත් මාරසුද්ධියේදී සත්වසක් කළ නිෂ්ඵල පරිශ්‍රමයෙන් හටගත් ගොත ඇති මාරයාගේ කිසිල්ලෙන් ගිලිහී බිම වැටුන එය ශක්‍රයා විසින් හැර ගෙන පඤ්චසිඛ දිව්‍යපුත්‍රයාට දුන් බව සුත්ත නිපාත ප්‍රධානසුත්‍ර අටුවාවෙහි (ත්‍රි: මු: 333 පිට) කියන්නේ ය. මාර යාට යලිත් එය ලැබුන බවක් කොතැනකවත් නො කියන හෙයින් මේ දෙකින් කෝකක් නමුත් අසත්‍ය වියයුතු සේ පෙනේ ය යි කියති.

මෙහි ලා කිය යුත්තේ මේ දෙනැති ම පූජාපරිදරොධයක් නැති බව හා කිසියම් හේතුවක් පිට කියන ලද්දක් බව යි. එනම්, මාරයා පැමිණියේ ස්වකීය රූපයෙන් ම නො ව මවා ගත් කුඩා මාණවක වේශයකිනි. මාරයාට අමුතුවෙසක් එසේමවා ගත හැකි නම් ඔහු සතු ප්‍රසිද්ධ භාණ්ඩයක් වූ විණාව ද මවා ගෙන එනු නො හැකි නො වේ. මෙය අපගේ ම මන:කල්පිතයක් නො වන බව දම් පියාටුවාවේ ගොඨකවස්සුවෙන් හා එහි ම පරිවර්තනයක් සේ සලකන සද්ධම්මරතනාවලියෙන් ද පැහැදිලි වන්නේ ය.

දිව්‍ය:- සුඤ්ජිකභාරආචාර බමුණා බුදුන් වහන්සේට පිළි ගැන්වූ එක් භොජනයකට දෙදහසක් කොදෙව් පිරිවර කොට ඇති සතර මහදිව් වැසි දෙවියන් “බුදුරදුන් වලඳති” යි දිව ඕපස් බහා වූ නමුත් එය නො වැලඳූ බව බ්‍රාහ්මණසංයුත්තකාථා වණිණනාවෙහි (ත්‍රි: මු: 183 පිට) කියන්නේ ය. මෙහි දී දිව්‍යයට කුමක් වී ද යි සමහරුන් තහන ප්‍රශ්නයෙකි. මිනිසුන්ට නො දැක්ක හැකි නො කළ හැකි ඇතැම් දෙය දෙවියන්ට දත හැකි කළ හැකි නමුත් භූමිසථ:

දෙවියන්ට තබා ආකාශස්ථදෙව්බ්‍රහ්මන්ට වුවත් හැමෙකක්ම දත හැකි කළහැකි නො වේ. විතැකීන්සෙන් තොර වූ මරුන් බ්‍රහ්මන් පවා හුන්තිශ්ව පත් වූ මෙබඳු අවස්ථා කොතෙකුත් ආගමිකග්‍රන්ථ වලින් දැක්ක හැකි යි.

අසු මහාශ්‍රාවකයෝ:- ප්‍රථම බොධියේ දී අසු මහ සච්චන් ගෙන් බුදුන් වහන්සේට උපසථාන නො කළ කෙනෙක් නැත්තේ යයි බ්‍රාහ්මණසංයුත්තකාථ වණිණිතාවෙහි (ත්‍රි: මු: 200 පිට) කියති. වතවාසිකතිස්සසාමණේරයන් බැලීමට ද අසුමහසච්චන්ම වැඩි බව දම්පියාවුවාවෙහි (ත්‍රි: මු: 260 පිට) කියන්නේ ය. තවත් මෙසේ කියන ලද තැන් ඇත්තාහ. මේ කාලය වන විට මහසච්චන් අසු නම ම සමුප්‍රණීව නො සිටියත් බාහුල්‍යය සලකා මෙසේ කිය හැකි ය. **“අපසංකං උභනමබ්බං ගණනුංගං න හොති”** යනාදීන් ස්වරූපයක් අඩු වැඩි වීම ගණනකට නො ගෙන ප්‍රසිද්ධ සංඛ්‍යාවකින් කිම එක් න්‍යායක්‍රමයෙකි. ථෙරගාථා අටුවාවෙහි (ත්‍රි: මු: දුතියනාග 217 පිට) පෙනෙන පරිදි අසු මහාශ්‍රාවකයෝ නම්:-

“අඤ්ඤාකොණ්ඩඤ්ඤා, වජ්‍ජ, හද්දිස, මහානාම, අසුපි, නාලක, යස, විමල, සුබාහු, පුණ්ණපි, ගවමපති, උරුචෙල කාශ්‍යප, නදීනායක, ගසාකාශ්‍යප, සාපිපුත්ත, මහාමොග්ගලාන, මහාකාශ්‍යප, මහාකව්චායන, මහාකොට්ඨින, මහාකප්පින, මහාචුඤ, අනුරුද්ධ, කඛ්ඛාරෙවන, ආනඤ, නඤ්ඤ, හතු, නඤ, කිම්බිල, හද්දිස, ගුහුල, සිවලී, උපාලි, දබ්බ, උපසෙන, බදිරවනිස රෙවන, පුණ්ණ මනනාතිපුත්ත, පුණ්ණ සුනාපරන්තක, සොණ කුට්ඨිකණ්ණ, සොණ කොලිවිස, ගබ්බ, සුභුනි, අංගුලිමාල, චක්කලි, කාථදුසි, මහාඋදුසි, පිලිඤ්චවජ, සොහින, කුමාරකාශ්‍යප, රංගිපාල, වංගිස, සහිස, සෙල, උපවාණ, මෙඝිස, සාගන, නාගින, ලකුණ්චක හද්දිස, පිණේඛාලහාරමාජ, මහාපණ්ඩක, චූලපණ්ඩක, බක්කුල, කොණ්ඩධාන, දුරුවිසිස, යසෝජ, අජිත, තිස්ස මෙගෙනස, පුණ්ණක, මේඛනග, ධොතක, උපසිච්ච, නඤ, හෙමක, නොදෙස, කප්ප, චතුකණ්ණ, හද්‍රාවුධ, උදක, පොසාල, මොහග්ජ, පිංගිස” යන මොවුන් වහන්සේ යි.

මොවුන් වහන්සේ ගෙන් දුරුවිසියාදි ඇතැම් සච්චන් තත් කාලයන්හි හා තත්ත්‍රියාවන්හි නො සිටි බව මැනවින් පැහැදිලි වන ආමුත් යථොක්ත න්‍යායක්‍රමයෙන් ඇති යේ කිය හැකි ය. චෙත්

වසයෙන් ගෙන වණිනාකල ද නිර්දේශය යි කිය යුතුය. විද්වතු වර්තීන් බ්‍රිතසරණෙහි (මුද්‍රිත 71 පිට) වණිනා කලාක් මෙනි. එහි දක්වන ලද්දේ බාහිය නමිනි. බාහිය දැරුවිරිය යනු උන්වහන්සේ ගේ සමුද්‍රණි නාමය යි. ශාසත්‍රීය ග්‍රන්ථයන්ට ඇති දේ නැති කොට නැති දේ ඇති කොට කරුණ වණිනා ක්‍රම සුදුසු වුවත් ධම්මග්‍රන්ථයන් වත් එය ගැලපේ දැ යි නුවණැතියන් විසින් විමසිය යුතු යි. ඇතැම් ආචාර්යවරයන් විසින් කාව්‍යලෝකයට අනුගත වන පරිදි කරුණ ලද මෙබඳු වණිනා අභිප්‍රායවන්ති ඇත්තාහ. අලංකාරශාස්ත්‍රය කුමක් වුව ද සාමාන්‍ය මහාජනයාට විරෝධ හැකිම පහළ විය හැකි එබඳු වැණුම් විෂයයක් නො කොට ධම්මග්‍රන්ථයන්හි ඇතුළත් කිරීම නම් අප සිත් නො ගන්නකි.

සියපණ නසා ගැණීම:- ගොඨක නිමිත්ත සියපණ නසා ගැණීමත් සමග ම රහත් වූ බව සංයුත්තයෙහි හා දම්පියාටු වාටේ (ත්‍රි: මු: 208 පිට) පෙනේ. එසේ ම සප්පදස තෙරුන් ද දිවි නසා ගැණීමට සුදුසුම වී රහත් වූ බව ථෙරගාථා අටුවාවේ (ත්‍රි: මු: 449 පිට) කියති. ඡත්තතෙරුන්ද පිරිනිව්‍යේ සියපණ නසා ගෙන බව පපංවසුදනියෙන් (මුද්‍රිත 1012 පිට) පෙනේ.

සියපණ නසා ගැණීම පරිජ් ඇවතට හේතුය යි සමහරුන් කියන නමුත් සුචිභාෂාපතකියක් වශයෙන් ඉන් සිදු වන්නේ දුක්ඛාධයෙකි. දුක්ඛාධයකින් නමුත් සාපතනික ව සිටිය දී රහත් විය හැකි ද යනු කිසිවකුගේ විමර්ශන කරුණෙකි. වෛතසික ධර්මයන්ගේ සියුම් ක්‍රම අතීතයින් විවිත්‍ර ය, වේදනාපරිග්‍රහණය ඒ මේ සියල්ල යටපත් කොට රහත් වීමට හේතු විය. මෙසේ ම පස්පච්චි කොට ඒ ගැණ පසු තැවීමෙන් ඒ ජීවිතයේ දී ම පස්බුදුබවට පත් උතුමන් ගැණ ජනක අටුවාවෙන් (ත්‍රි: මු: චතුර්භාග 130 පිට) දක්ක හැකි යි.

සන්හවුරුදු කල උපසපත් වීම:- “දෙවසෙව කිර සාමණෙණ සත්තවසසිකා උපසමපදං ලභිංසු. අසං ව සුමනො සොපාකො ව.” සාමණෙරයන් දෙදෙනෙක් පමණක් ම සන්වස් ඇත්තාහු උපසපත් වූවු ය. මේ සුමනත් සොපාකත් යන දෙකම යි. මේ වනාහි දම්පියාටුවාවේ සුමනසාමණෙරවයානුවෙහි (ත්‍රි: මු: 646 පිට) එන පාඨයෙකි. මෙයින් පෙනෙනුයේ සන්වස් ඇති කල උපසපත් වූ දෙදෙනෙකු ම මිස ඉන් වැඩියක් නො වන බව යි. එහෙත් සන් හවුරුදු කල උපසපත් වූවෝ ඒ කාලයෙහි ම තවත් සිටියහ.

දබ්බමලපුත්ත හිමියෝ ඉන් කෙනෙකි. උන්වහන්සේ සත් හවුරුදු කල ම උපසපන් වූවා පමණක් නො ව රහත්බව හා තන්තුරු ද ලැබූ බව ථෙරගාථා අටුවාවෙහි (ත්‍රි: මු: 42 පිට) හා මනොරථ පූරණේ එතදග්‍රවණිකාදියෙහි ද පෙනේ. තවත් හද්දහිමියෝ ද සත් හවුරුදු කල ම මහණකම, රහත්බව හා උපසම්පන්නිය ද ලැබූහ. (ථෙරගාථා අටුවා ත්‍රි: මු: 476 පිට) ධම්මපදාචාර්යා නිපාදකයෝ මොවුන් නුදුටුවත්ව යථොක්ත පාඨය ප්‍රකාශ කළහ ආවශ්‍යයෙන් මෙසේ කියාහැකි වුව ද තවත් මෙබඳු බොහෝ කරුණු අනුව කිය යුත්තේ දම්පියාවුවාව ප්‍රථමසංඛිතිකාරක මාහිමියන් විසින් නො නිපදවන ලද්දක් නො වේ නම් පසු කල ලේඛකයන්ගේ මහත් විකාරයන්ට බෙහෙවින් භාජන වූවක් බව යි.

මාග්‍ර වේශය:- විසාඛාවගේ පරිවාරිකාවෝ හොරෙන් රු බිඳුරුදුන් වහන්සේ ඉදිරිපිට දී හි කියා නැවුහ. එය මාරුවේශයෙන් කළ බව හා බුදුන්වහන්සේ ඒ ආවේශය දුරු කළ බව ද දම්පියාවුවාවෙහි (ත්‍රි: මු: 394 පිට) කියන්නේ ය. එහෙත් මෙබඳු ඇතැම් අවස්ථාවන්හි දී මාරුවේශය දුරු නො කළ බව පෙනේ. බුදුහු ආමිසාදි හේතුවක් නිසා නම් ආවේශය දුරු නො කරති. වේශෝච්ඡාවෙහි දී එහම් වැසියන්ට වූ මාරුවේශය දුරු නො කරන ලද්දේ එහෙයිනි.

බුද්ධ හසිනාය:- සුප්‍රබුද්ධරජ පොළොව පළා ගෙන අපායට යන බව දැන බුදුහු සිතා පහළ කළහ. (දම්පියාවුවා ත්‍රි: මු: 365 පිට) එසේම මහාධන වෙළෙඳකුට වන අනතුරක් දැක ද (550) තවත් එබඳු සංවේගයට සුදුසු අවස්ථාවන්හි ද (598) සිතා පහළ කොළෝය. කුමක් හෙයින් ද? මම මෙබඳු කටුක විපාකදායක කම්යෙන් මිදුනෙමි යි සැලකීමෙනි. මෙය සංඛ්‍යාමාර්ගනාමලියෙන් ද දන්නේ ය.

බක්කුලහිමියන්ගේ පරිනිව්‍යාණය:- අහස සිට තෙජෝධාතුවට සමවැද පිරිනිවීම නිසා දබ්බමලපුත්තහිමියන්ගේ ධාතු ශෛ නුච්චි බව උද්‍යන අටුවාවේ (ත්‍රි: මු: 301 පිට) කියන්නේ ය. එහෙත් එසේ ම පිරිනිව් බක්කුලහිමියන්ගේ ධාතු ශෛ වූ බව පසංචසුද්ධියෙහි (ත්‍රි: ධ: මුද්‍රිත 132 පිට) කියනලදී. මෙහි වෙනසක් හැටියට පෙනෙන්නේ විශේෂය නො කියන ලද බැවිනි. අධිෂ්ඨාන බලයෙන් බක්කුල හිමියන්ගේ ධාතු ශෛ වූ බව සිතිය හැකි ය. නො එසේ නම් තෙජෝධාතුවට සමවැද පිරිනිව් උතුමන්ගේ ධාතු ශෛ වන බවක් නො පෙනේ.

සත්තකඛ්ඤාපරම සොනාපනියා:- සෝවාන් පුද්ගලයන් හේ හෙද තුණෙකි. එකබිජු, කොලංකොල, සත්තකඛ්ඤාපරම යනු වෙති. මෙයින් සත්තකඛ්ඤාපරම සෝවාන් පුද්ගලයා අටවැනි භව යක උත්පතිය නො ගන්නා බව “නිසු සොනාපනෙනසු සබ්බ මුද් සත්තකඛ්ඤාපරමො සො අට්ඨමං භවං න තිබ්බතනති” තුන් වැදෑරුම් සෝවාන් පුද්ගලයන් අතුරෙන් සත්තකඛ්ඤාපරම පුද්ගලයා සළු මාසය. ඔහු අටවැනි භවයක නූපදී යනු ඉතිවුත්ත කාපිකථාවෙහි ද (ත්‍රි: මු: 286 පිට) උදාකාපිකථා ආදී තවත් අටුවා වන්නි ද කියති.

මෙය සාමාන්‍ය විවරණයක් බව නො දැන මූලාවට පත් වන්නෝ බොහෝ දෙනෙකි. භව අටකට වඩා උත්පතිය ලැබූ සෝවාන් පුද්ගලයන් ගැණ සටහන් වන කථාප්‍රවාහති සුලභ ව තිබිය දීත් ප්‍රසිද්ධ ධම්මධරයන් පවා මෙය වරදවා වටහා ගෙන කරණ ලද දෙයකා අප විසින් අසතලදී. ග්‍රන්ථාන්තරයන්හි දැක්වෙන විශාර සුදුසු පරිදි ගලපා අවබෝධ කර නො ගැනීමේ වරදින් මෙබඳු කරුණු අතින් මූලාවටපත්වීම පුද්ගමයක් නොවේ.

“ඉමෙ තයොපි සොනාපනියා කාමභවවසෙන වුත්තා. රූපාරූපභවෙ පනි බහුකාපි පටිසංඝිතො ගණිතනති.” මේ සෝවාන් පුද්ගලයෝ තිදෙන කාමභවයාගේ වසයෙන් කියන ලද්දකු ය. රූපාරූපභවයන්හි වනාහි බොහෝ ප්‍රතිසංසිතූ ගණිත්. යනුවෙන් යථෝක්ත කරුණ ගැණ මූලා විය හැකි බව සැලකූ ප්‍රතිසමතිද අපිකථාවායඝියෝ කියති. (ත්‍රි: මු: 318 පිට)

සත්තකඛ්ඤාපරම පුද්ගලයාට පමණක් නො ව සෙස්සන්ටත් කාමභවයෙහි තියමින උත්පතියසබ්බතාවට වඩා වැඩිගණනක් රූප අරූප භවයන්හි දී ලැබිය හැකිබව මින් පැහැදිලි ය. මෙවැනි විශේෂ විශාරවලින් පෙනෙන්නේ සෙසු ආවායඝීවරයන්ට වඩා ප්‍රතිසමතිදාපිකථා කතීපාදයන්ට පරමාච්ඡිධම්මවිෂයෙහි ගැඹුරු අවබෝධයක් පැවති බව යි. බොහෝ අටුවාවලින් නො දක්න හැකි තිසුණු ග්‍රන්ථිකාන පිළිබඳ ව කදිම විශාර එහි දැක්න හැකි ය. ඇතම් ආවායඝීවරයන්ට ගැටලු සේ හැඟුන තැන් උන්වහන්සේ වැඩිවසයෙන් ඉදිරිපත් කොට ඔවුනට බොහෝ පරික්ෂාවකින් යුතුව විවරණ දක්වූහ.

මාරයෝ කෙනෙක් ද:- මාත්‍රමාර සකකුමාර, අභිසංසකාර මාර, කෙලශමාර, දෙවපුත්‍රමාර ය යි මාරයෝ පස් දෙනෙකි. මෙය ද අපිකථාවන්හි නානාපිඨ ව දැක්වෙන්නකි. එයින් පෙනෙන්නේ

මාරවාදය පුළුස්සා දමන පිණිස පැවැත්වූ බවෙනි. කිසි අවස්ථාවක දක්වන ලද්දේ තිදෙනෙකි. කිසිවක සිටිදෙනෙකි. කිසිවක පස් දෙනෙකි. සාරස්ථාපකාසිනියෙහි (ත්‍රි: මු: 151 පිට) “මරණමාර කිලෙසමාර දෙවපුත්තමාගතං.” යනුවෙන් මරණ කිලෙස දෙවපුත්ත ය යි මාරයින් තිදෙනෙකුත් ම කියති. අනික් දෙදෙනා ගැණ සවගතෙක් එහි නැත්තේ ය. සුත්තනිපාත අටුවාවේ (ත්‍රි: මු: 367 පිට) “මාරගිහුනි වතුමාගගිහමෙන” යනුවෙන් සිටිදෙනෙකු යි සාමාන්‍යයෙන් කියති. ථෙරගාථා අටුවාවේ (ත්‍රි: මු: 503 පිට) “පසඛන්තං මාගතං සහන්තො” යනුවෙන් පස්දෙනෙකු යි සඳහන් කෙරෙයි. මේ ඒ ඒ ඇදුරුපරපුරේ එන සැටි යි. සාකච්ඡා යෙන් හත් කල මාරයින් පස්දෙනෙකු යි හත යුතු ය.

මහාලතාපසාධනය:- “පඨවිමණ්ඩලයං හි තිසරා ඉන්ද්‍රියා මහාලතාපසාධනං ලභිංසු. විසාබාමහාඋපාසිකා බහුලමලිකා, බාග්ගසි සෙට්ඨිනො ධිනා” පොළොව තෙලෙහි ගැහැණු තිදෙනෙක් ම මහාලතාපසාධනය (මෙහෙලපලදනාව) ලැබූහ. එනම්:- විසාබා මහාඋපාසිකාව, බහුල මලිකාව, බරණැස් සිටුවෙන් දුව යන තිදෙනා යි. මෙය දම්පියාටුවාවේ (ත්‍රි: මු: 199 පිට) දක්වෙන පිරිදි යි.

සුමංගලවිලාසිනියෙහි (ත්‍රි: මු: 419 පිට) පෙණෙනුයේ විසාබාව, බහුල මලිකාව හා දෙවදනිය සොරුගේ බිරිඳ යන තිදෙන පමණක් මෙහෙලපලදනාව ලත් බවෙනි. මේ වනාහි දෙපොතෙහි වෙනසක් සේ පෙණෙන නමුදු බරණැස්සිටුවෙන් දුවන් දෙවදනිය සොරුගේ බිරිඳත් දෙදෙනෙකුත් නොව එක් කෙනෙකු සේ හත් කල අටුවලක් නැත්තේ ය.

දබ්බමලපුත්ත නිමිත්ත:- මුත්තන්ගේ මහණ වූයේ මවු පියන්ගෙන් අවසර ගෙන ය යි උද්භාථිකථාවෙහි (ත්‍රි: මු: 300 පිට) කියන්නේ ය. එහෙත් මැතිගත් මලේ මුත්තන්ගේ උපදින්න වත් රෙර ය. සංකිම්බ-සොපාකයන් මෙන් මුත්තන්ගේ උපන් හේ විතකයෙහි දුවෙන මල මවගේ කුසයෙහි. එහෙයින් මෙහි මවුපියන්ගෙන් අවසර ගෙන ය යි කියන ලද්දේ ව්‍යවහාරානුකූල සාමාන්‍යකථාවක් වශයෙනි.

තිරිසකුන් කථා කිරීම:- පුළුස්සා දමන මිනිසුන් මෙන් තිරිස කුන්ද මිනිස්බසින් කථා කිරීම පිළිබඳ ප්‍රවාහනි ජනකාථිකථා ආදී ආගමික ග්‍රන්ථයන්හි සුලභ ව දක්න හැකි ය. මෙය වනාහි

අවියතුන්ගේ මෙන් ම වියතුන්ගේත් විශමයට කරුණෙකි. අද මෙන් පෙරත් මෙය විශමයට කරුණක් ව පැවැත්තේ ය. මෙහි පළවන්නේ එසේ දැක්වෙන ප්‍රවාතවලින් නිපයෙකි.

පුළුසෙහි එක් වැද්දෙකුට මුවකු හා මුවදෙනක විසින් ගාථා කීපයක් කියන ලද බව ද ඒ ඇසූ වැද්ද “න මෙ සුභං වා දිට්ඨං වා භාසනතිං මානුසිං මිතිං” මා විසින් මිනිස්බසින් කථා කරණ මුවකු ගැණ මින් පෙර නො අසන ලදී. නො දක්නා ලදී යනු සුවණණමග ජතකයෙහි (ත්‍රි: මු: තෘතීය භාග 128) කියන ලදී.

තවද මහසත් මුවකු ව ඉපිද එක් බමුණකුගෙන් “ආයතීය, කොහි යන්නෙහි ද?” යි මිනිස්බසින් ඇසූ බව ද එකල සිටි කොසල නම් රජකුට මහා ධර්මාවවාදයක් කොට රාජධර්මයෙහි පිහිටු වූ බව ද තඤ්ඤික ජතකයෙහි (ත්‍රි: මු: දුතීය භාග 191 පිට) පෙනේ.

තවද වඩුවකු දූව සොයමින් කැලයෙහි යන විට කාලසිංහ යකු ඔහුට ගාථාවක් කියන ලද්දේ ය. ඒ ඇසූ වඩුවා “අහෝ! මා මින් පෙර තිරිසනුන් මිනිස්බසින් කථා කරණු නො අසන ලද්දේ ය යි කී බව එතැන ජතකයෙන් (ත්‍රි: මු: චතුර්ථ භාග 197 පිට) පෙනේ.

තවද ගොදහන තෙරුන් වහන්සේ ගිහි කල බර උසුලනු නො හැකි ව වැටී සිටි ගොතෙකුගේ චලිතය විද්ද කල ගොතා මිනිස්බසින් ඔහුට ආක්‍රොශ කළ බව හා එයින් ඒ හිමි කළකිරී මහණ ව රහත් වූ බව ද පෙරගාථා අටුවාවෙහි (ත්‍රි: මු: 555 පිට) දැක්වේ.

තවද මහසත් තුණකිල ව (=හුරු ව) ඉපිද බරණැස් රජුට බණ කියා රට ධාර්මික කොට නීතිග්‍රන්ථයක් ද කළ බව හා ඒ ධර්මාවාද සැට දහසක් හවුරුදු පැවැති බව ද තුණකිල ජතකයෙන් (ත්‍රි: මු: දුතීය භාග 202 පිට) පෙනේ.

මෙසේ මිනිස්බසින් කථා කිරීම පමණක් නොව නීතිග්‍රන්ථ පවා සම්පාදනය කළ බවත් එය ඒ කාලයෙහි පවා මිනිසුන්ගේ පුද්ගලයට කරුණු වූ බවත් පැහැදිලිවම කියන ලද තැන් බොහෝ ය. දුරුතීතයේ පමණක් නො ව බුද්ධිකාලයෙහි පවා සිටුවා වූත් මිනිස්බසින් කථා කළ බව ගොදහන තෙරුන්ගේ කථා වෙන් පැහැදිලි ය.

පක්ෂවිශේෂයක් වූ කිදුරන්ට ප්‍රකාශයෙන් ම කරා කළ හැකි ය යි කියති. ධර්මාශෝකකාලයෙහි කිදුරන් දෙදෙනකුන් ලවා එසේ කරා කරවූ පුවතක් ද මනෝරත්නපුරයෙහි (ත්‍රි: මු: 329 පිට) කියන ලදී. සැලලිහිණි ආදී සතුන්ට පුරුදු කිරීමෙන් දැනුණු මිනිස් බසින් කරා කළ හැකි ය. පුරුදු කරවීමෙන් කරා කළ හැකි නම් එයින් පෙනෙනුයේ ඇතැම් පක්ෂීන්ට කරා කිරීමේ ශක්තිය ප්‍රකාශයෙන් පිහිටි බවෙනි. එය එතරම් විමර්ශන කරුණු නොවූවත් පුද්ගලයන් හේතු වන්නේ බල සිවල් ආදී සිවුපාවන් කරා කිරීම ය. එය අද මෙන් එදා ද පුද්ගලයන් හේතු වූ බව මූලින් කිවෙමු.

මේ වතාහි සාමාන්‍ය සිරිතක් නො ව හදිසියෙන් වන විකෘතියක් බව මිනිස්බසට වෙසෙසා කීමෙන් පැහැදිලි ය. එපමණක් නො ව පින් පිරුණු බොධිසත්වයෝ කිරිසන් ව උපතත් සාමාන්‍ය කිරිසකුන් තුළ නො පිහිටන ගති වලින් යුක්ත වන්නාහ.

මෙබඳු විශේෂ අවස්ථාවන් හැර බොහෝ තැන්වල කරා කළ යේ ගාථා කී සේ කියන ලද්දේ ඔවුන්ගේ අදහස ය. බුදුරජුන් වහන්සේ පූජ්‍යෙහි වූ සිද්ධි පාලි ගාථාවලට තභා වදාළයේක. සංගීතිකාරක හිමියෝ ද එසේ ම වර්ණනා කළහ.

“න මං සිතං න මං උණං න මං ජාලස්මි බකුනං,
යං ව මං මඤ්ඤානෙ මච්ඡි අඤ්ඤං සො රතියා ගගො.”

“සිතල හෝ උෂ්ණය හෝ දූලෙහි බැඳීම හෝ මට නො ඉවසිය හැකි නො වේ. “හෙතෙම අතිකකු සමග රතියෙන් හිසේ ය” යි මා ගැණ මැසිය සිතී නම් එය මට නො ඉවසිය හැකි කරුණෙකැ” යි තමන් මැරීම පිණිස හිතී ගසමින් උල් සසිමින් සිටි මිනිසුන් දක මසකු වැලපෙමින් කී ගාථාවකැ යි ජනක අටුවා මච්ඡජනකයෙහි (ත්‍රි: මු: 184 පිට) මේ ගාථාව දක්වෙයි.

මෙය මනසායාගේ භාෂිතයක් මෙන් දක්වන ලද නමුදු ඒ එසේ නො වේ. මනසායා කළ නාදය අසා ඔහුගේ විලාසයට අනුව පුරෝහිත බමුණකු සිතා ගත් අදහස බුදුරජුන් වහන්සේ විසින් දෙශිත පරිදි ය. මෙසේ කියන ලද තැන් තවත් බොහෝ යි. එය එසේ නො වේ නම් ශෝකජනක නොයෙක් අවස්ථාවන්හි නොයෙක් දෙනා විසින් කියන ලද යි දක්වන “ආදිපතං මහ මං සහං සනසිතං ම පාවකං” යනාදී ගාථා එසේ ම විය හැකි ද?

චර්යාපිටකාථා චණ්ඩනාවෙහි (ත්‍රි: මු: 197 පිට) කාශ්‍යප බුදුරජුන් වහන්සේ විසින් දෙශන ලද සකාරක ගාථා සතරෙකැයි තැද බමුණා මහා සුතසෝම රජහට කී ගාථාවල “සක්ඛදෙව සුතසොම සබ්බි භොති සමාගමො” යනු පෙනේ. කීමෙන් ද? කාශ්‍යප බුදුන් දෙශනා කරණ කාලයෙහින් සුතසොම කෙනෙක් සිටියේ ද? මෙය බුදුරජුන් දෙශනා කළ පරිදි ම ද යනු සිතිය යුතුය. ඒ ගාථාව මහාසුතසෝම රජ පෝර්සාදයාට කියන කල “සක්ඛදෙව මහාග්ඪ” යනුවෙන් (ත්‍රි: මු: 199 පිට) වෙනස් කොට කියන ලදී. එයින් හැඟෙනුයේ බුදුරජුන් වහන්සේ හෝ සම්මිති කාරක තිමගන් විසින් අදහස ගාථාවලට නගන ලද බවෙකි. තවද සිහල වෙරිකා-තණ්ඩුලකොට්ටිකාදීන් විසින් කියන ලද්දකි කියන ගාථා ද හෙළ බසින් තුඩු ගිනිකාවන්හි පාලිපරිවර්තනයෝ කි. “සිහල කෙනෙට ජනිතර්මරණපටිසංසුතං ගිතං ගායනනියා” යන සුත්තනිපාතටි කථා පාඨයෙන් (ත්‍රි: මු: 335 පිට) එය පැහැ දිලි වන්නේ කි.

විවේචනය.

බුදුරදුන් වහන්සේ:-ලොකයෙහි ඇති වූ සියලු දෑහි වාදීන් අතුරෙන් බුදුන්වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨස්ථානයට ගැනෙති. කුමක් හෙයින් ද? යන්:- ආගමිකතාවයෙන් උසස් තත්ත්වය මැන ගැනීමට තිබෙන තියමමාගේ දැකීම් උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ හෙයිනි. එනම්:- චරිතශුද්ධිය හා දේශනාශුද්ධිය යි. මෙයින් දේශනාශුද්ධිය පසෙක තිබියදී දුර්වතියෙහි පවත් පැවති උන් වහන්සේ සම්බන්ධ ක්‍රියාකලාපය වුව ද පරම ශාස්තෘත්වය විදහා දක්වන කදිම කාඩ්පතෙකි. ශාස්තෘත්වය නොහොත් බුද්ධත්වය පිළි බඳ මූලාරම්භය ම කරුණා මෙතනා දෙකින් යුක්ත ය. මධ්‍යය දැන සිලාදී සමාස්තප්‍රතිපත්තිමාගීයෙන් පරිපූර්ණ ය. අවසානය අනම්‍ය මාන සියල්ල දත් නුවණින් කොටිප්‍රාප්ත ය. එපමණක් නො වේ. උන්වහන්සේගේ හැම ඉරියව්වක් ම හැම ක්‍රියාවක් ම හේතු සහිත ය. යුක්තිසහගත ය. සිත ඇද ගන්නා සුළු ය. අතිශයින් ශාන්ත ය. දේශනාශුද්ධියෙන් නොහොත් උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් වලින් යථෝක්ත පරමශාස්තෘත්වය මොනවට පැහැදිලි වෙයි. කවරෙකුට තමුන් ඔවුන් වහන්සේගේ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් දක්නට තිබෙන නො වරදින මාගීයන් ඒ ඉගැන්වීම් ක්‍රම නුවණින් පැහැදිලි වීමට සැලකිය යුතු ය.

“සො ඛො වක්කලි ධම්මං පස්සති සො මං පස්සති සො මං පස්සති සො ධම්මං පස්සති.” වක්කලිය, යමෙක් ධම්ම දකි ද හේ මා දක්නේය. යමෙක් මා දකිද හේ ධම්ම දක්නේය යි කවර කලෙක වුවත් තමන් වහන්සේ දක්නට හැකි ක්‍රමය උන්වහන්සේ හේ ම වචනයෙන් වක්කලි තෙරුන් අමතා මේ දෙයනා කළ ආකාරය යි උන්වහන්සේගේ කායසම්පන්නිය- රූපකායසම්පන්නිය ධම්මායසම්පන්නිය යි දෙපරිදි ය. රූපකායසම්පන්නිය නම් දෙතිස් මහාපුරුෂලක්ෂණයෙන් හා අසු අනුවාසඤ්ඤායෙන් හෙය්‍යා වූ බුද්ධදෙහය යි. ධම්මායසම්පන්නිය නම් තද්දෙශික ත්‍රිපිටක පයඝාපතිය යි. රූපකාය සම්පන්නිය දශීනපථයෙන් ඉවත් වී දූතට බොහෝ කාලයක් ගත වී ය. ඉන් ශෙෂ ව පවත්නේ ධාතු පුඤ්ඤ මාත්‍රයෙනි. ධම්මායසම්පන්නිය එසේ නො වේ. එය තවමත් පවත්නා හෙයින් කවරෙකුට තවුත් එයින් රූපකායසම්පන්නිය ද නුවණැසින් දක්ක හැකි ය. ධම්මාමියාගට මනාකල්පිත බුදු රුවක් සිතන මවා ගත හැකි ය. ධම්මායසම්පන්නියෙහි එය සිසුම් ක්‍රමයෙන් ප්‍රතිබිම්බිත ව පවත්නා හෙයින්. සද්ධම්මය අකුටිල ව බලන නැතැත්තේ මේ දෙපරිදි සම්පන්නිය ම එකවිට දක්නේ ය.

බෞද්ධ ධම්මය:- විසද පඨිවරයන්ගේ පරික්ෂණබුද්ධියට හා අනෙක විධ පර්යේෂණයන්ට එකසේ ගොවර වූ අතීතයින් තිසුණු වූත් සාර වූත් ධම්මයක් වේ නම් ඒ බෞද්ධධම්මය යි ලොව පහළ වූ නොයෙක් ආගම් කතෘවරයෝ සවකිය බුද්ධිමතිමය අනුව ලොක සවභාවයත් දුකින් මිදීමේ මාර්ගයත් ප්‍රකාශ කළහ. ඔවුනතුරෙන් ආදියෙහි පටන් බල පවත්නා දූෂිතයක් නම් ඊශ්වරාදරයාද යයි. එහි කා වැදී පවත්නා ආතම්‍යාදය ද ලෙහෙසියෙන් නො බිඳිය හැකි එකකි. ඉතා ම තිසුණු වූ හේතුඵලධම්මයත් මෑත විත් විදහා පාමින් බුදුන් වහන්සේ ඒ සියලු වාදයන් නිසරු කොට දුක් වූ හ.

බෞද්ධධම්මයෙහි පරමාර්ථය අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම ලක්ෂණයන් අවබෝධ කරවීම වුවද පිරිසුදු උසස් ලෞකිකජීවිතයක් ඇති කර ගැනීමට වුවමනා දහසක් කරුණු ද එහි ගැබ් වී ඇත්තාහ. ශිල්පශාස්ත්‍ර- න්‍යායශාස්ත්‍ර- ධර්මශාස්ත්‍ර- සමාජවාරිත්‍රාදී බුද්ධිය පුළුල් කරණ- ජීවිතය හැඩ ගස්සන හැම ඉගැන්වීමකින් පරිපූර්ණ ව පවත්නා බෞද්ධධම්මය තරම් විශාල වූත් ප්‍රයෝජනවත්

වූත් ආගමයක් කිසිම සමයාන්තර වාදියෙකුට මේතාක් ප්‍රකාශ කරණු නො හැකි වීම විස්මයජනක ය. පහසුවෙන් අවබෝධ කළ නො හැකි ධර්මමාර්ගය නිසා නො වේ නම් සකලසමයවාදීන් විසින් උන්වහන්සේගේ චරිතශුද්ධියට දෙස් නොතබන්නාක් මෙන් දෙශනාශුද්ධියට ද ඊෂ්ඨා නො කරණු ඒකාන්ත ය.

ධර්මගමගීර්ණය:- නානාවිචිත්‍රදෙශනාක්‍රම හා හෙතුඵල සබ්බකියෙහි ඇති සියුම් කමත් නිසා බෞද්ධධර්මය අතීතයින් ගැඹුරු ය. ධර්ම- අර්ථ- දෙශනා- ප්‍රතිවේධයෙන් වසයෙන් ඒ ගමගීර්ණය සතරාකාරයකින් දක්වයි. නානාන්‍යායක්‍රමයෙන් යුත් පාලිධර්මය ද ගැඹුරු ය. විශේෂාච්චත් හෙයින් ඒ පාලිධර්මයාගේ අර්ථය ද ගැඹුරු ය. තදච්ඡද්දක්වීමට කළ විසිතුරු දෙශනා ඇතිනෙයින් දෙශනා ක්‍රමය ද ගැඹුරු ය. විසිතුරු දෙශනාවෙන් දැක්වූ තදච්ඡාගේ අවිපරිතාවබෝධය ද ගැඹුරු ය. එහෙයින් සසකාදීන්ට සමුද්‍රය මෙන් පූජ්‍යොපවිතපුණ්‍යසමහාරරහිතයන් විසින් සද්ධම්ම සාගරතරණය දුෂ්කරතර ය.

ඒ නිසා පශ්චිමජනනානුකම්පාවෙන් පෙළඹුන පැරණි පයඝාට්ඨාධර මහපඨිවරයෝ බෞද්ධධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට පහසු වන පරිදි අර්ථකථා කොළෝ ය. ටීකා කොළෝ ය. ටීකානුටීකා කොළෝ ය. ග්‍රන්ථපද කොළෝ ය. තවත් නොයෙක් ධර්මසංග්‍රහයන් ද කොළෝ ය.

පයඝාට්ඨා ප්‍රමාණය:- පාලි පරික්ෂණයෙන් මේ පිළිබඳ ව හා කුදුහත්සහිය පිළිබඳ වත් මදවිඤ්ඤාත් ප්‍රකාශ විය. එ ද වනාහි ග්‍රන්ථාගතබහුතරවාග්ගීමතයන් අනු ව කල්‍යානා කළ යුතු පරිදි මිස පෞද්ගලික හැඟීමක් නො වේ. මෙහි දැක්වෙන්නේ අපගේ අදහස ය. “පයඝාට්ඨා ප්‍රමාණය ධර්මසකකි යුවාසු දහසෙක” යනු අනද්‍රව්‍යයන්ගේ දෙශනා ය. ගොපකමොග්ගානසුත්‍රයේදී “ඔබවහන්සේ බහුශ්‍රාවකයෙක. ධර්මධාරියෙක. කොතෙක් ධර්මයෝ ඔබ විසින් දරණ ලද්දහු ද”යි බමුණා ඇසූ ප්‍රශ්නයට අනද්‍රව්‍යයෝ

“ආසිනිං බුද්ධතො ගණනිං දො සහස්සානි භික්ෂුසානා,
වතුග්ගිනිසහස්සානි යෙමෙ ධම්මා පවනතිනො.”

යනු වදාළෝ ය. බුදුරජුන් වෙතින් ධර්මසකකි දෙ අසුදහසක් හා භික්ෂූන් වෙතින් දෙදහසක් ද ධාරණය කොට ගත් බව එයින් ප්‍රකාශිත ය. සමවාදිංසි- සමවිතතපරියාය සුත්‍රාදිය භික්ෂූන්

වෙනත් ධාරණය කොට ගත් ධර්මයෝ ය. “සබ්බමෙව වෙනං බුද්ධචරිතං” යනුවෙන් සමන්තපාසාදිකාවෙහි (ත්‍රි: මු: 16 පි:) මේ සියල්ල ම බුද්ධචරිත බව කියති. අනද්විතියන් ඒ ප්‍රකාශය කරණවිට පයඝාතයෙහි මේ ප්‍රමාණය සම්පූර්ණ ව පැවතුන බවට කිසි ම සැකයෙක් නැත. ප්‍රථම ධර්මසංඛ්‍යායනාවට අයත් වූවෝ ද මෙපමණෙකි. ඒ අනද්විතියන්වහන්සේ විසින් ම සම්බුද්ධපරි නිජාණයෙන් පසු ව දෙශනා කළ සුභසුත්‍ර ගොපකමොග්ගලාන සුත්‍රයෝ පවා මේ සංඛ්‍යායනාවට කෙසේ වෙතත් සංඛ්‍යාවට අයත් නො වූහ යි සිතිය යුතු යි. පූජ්‍යාචාර්යවරයන්වත් එය අවිනිශ්චිත වූවක් බව සාරාන්තදීපනී (මුද්‍රිත 57 පිට) ආදියෙහි ඒ සඳහා කළ විවරණයන්ගෙන් හැඟෙයි.

එපමණක් නො ව පාලිපරික්ෂණයේ දක්වනපරිදි දතව අවිද්‍යමාන ය යි සලකන දහම් කොටස් ද මේ සංඛ්‍යාවට හා සංඛ්‍යායනාවට ඇතුළත් වූහ ද යනුත් අවිනිශ්චිත ය. පූජ්‍යාචාර්යවරයෝ ද ඒ පිළිබඳ ව තාම ලේඛනය මිස අන් කිසිවක් නො දක්වති. පූජ්‍යාචාර්යවරයන් ඒ ගැණ යම් විස්තරයක් තුබුනේ නම් ඒ ධර්මසංඛ්‍යායෝ ද අනද්විතියන්ගේ ධාරණයට ඇතුළත් වූ බව හා එහෙයින් ධර්මසංඛ්‍යායනාවටත් නැඟුන බව පිළිගත හැකි ය. සෙසු නිව්‍යාපිකාවලට වඩා විශුද්ධිමායීයෙහි පෙණෙන ඇතැම් විස්තර අනුව සලකන විට පූජ්‍යාචාර්යවරයන් ඔවුන් පිළිබඳ කිසියම් විස්තරයක් තුබුන බව අනුමාන කළ හැකි නමුත් ඒ පූජ්‍යාචාර්ය හා ග්‍රන්ථදත් අද අප හමුවෙහි නො තිබීම නිසා සැබවින් ම මෙබඳු කරුණු තීර්ණ කරණය කර ගැනීමට වූයේ බලවත් බාධාවෙකි. විශුද්ධිමායීයෙහි හා වර්ගාපිටකඅවුච්ඡාදවෙතින් පෙණෙන කුළුබඩසුත්‍රපාඨය හැර අන්කිසි සංඛ්‍යායනයක් අප විසින් නො දක්නා ලදී.

ඒ කෙසේ වුවත් දෙවන තුන්වන සංඛ්‍යායනා වන්ගෙන් බොහෝ ධර්මප්‍රදේශ පයඝාතයට එක් කළ බවට කාගේ වත් විවාදයක් නො මැති යි. එහෙත් තුන්වන ධර්මසංඛ්‍යායනාවෙන් පසු ව එය කරවූ ධර්මානුකූල මහිපාලයන් ධර්මසංඛ්‍යා කෙතෙක් දැ යි හිසුන්ගෙන් අසා සුවාසුදහසෙකැ යි දැන ඔවුනට පූජ්‍ය පිණ්ඩ සුවාසුදහසක් විහාරයන් කරවූ බව කියති. මේ හැර මේ කාලයෙහි හා පසු කාලයෙහිත් ලියවුනු බොහෝ විස්තර අනුව හැඟෙන්නේ සුභ සුත්‍ර කථාවන්ද්‍රප්‍රකරණාදි බොහෝ ධර්මසංඛ්‍යා පසුව සංඛ්‍යායනායට ගිය නමුත් මේ සංඛ්‍යාවෙහි වෙනසක් නොවූ බව ය.

අනද් භිමියන් යථොක්තප්‍රකාශය කරණවිට ධර්මසකකි සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණ ව තුබුනත් ඒ ප්‍රකාශය ප්‍රසිද්ධකර වුවක් හෙයින් ද “අප්‍යානං උප්‍යායධිතං ගණනුප්‍යං න හොති” යන න්‍යායානුකූල ව පසු ව ඇතුළත් කළ කොටස් ගණන් නොගෙණ සුවාසුදහසෙක යන්න ව්‍යවහාරප්‍රාථමික වූයේ ය. එසේ වූයේ තමුදු ධර්මසකකි සංඛ්‍යාව එයට අධික ය. “ඉදංඛං ගතවතො ධරමාන භාලෙ උග්ගතිනධම්මකඛනිවසෙන වුතාං. පටිතිබ්බතො පන ගතවති ආනන්දන්තරො දෙසිනානං සුභසුත්තගොපක මොග්ගලොත්තප්‍රාණානං නතිසංඛිනිතිසං මොග්ගලිප්‍රාණ නිසංසන්තරො කපිතකථාවක්ඛුප්‍යකරණං ව වසෙන ධම්මකඛනානං වතුරසිතිසංගණනාපි අධිකතා වෙදිතබ්බා.”

මේ වනාහි භාග්‍යවතුන්වහන්සේ ජීවත් ව වැඩසිටිය දී උගත් ධර්මසකකිසංඛ්‍යාවෙන් වසයෙන් කියන ලදී. භාග්‍යවතුන්වහන්සේ පිරිනිව් කල්හි ආනන්දතෙරුන් දෙසු සුභසුත්ත ගොපකමොග්ග ලොත්තප්‍රාණානුගත්තෙන් වසයෙන් හා තුන්වන සංඛ්‍යායනාවේ දී මොග්ගලිප්‍රාණානුගතියෙන් වදාළ කථාවක්ඛුප්‍යකරණයෙන් වසයෙනුත් ධර්මසකකිසංඛ්‍යාව සුවාසු දහසට අධික වසයෙන් දන යුතු ය යනුවෙන් විමතිවිනෝදනිය ද (මුද්‍රිත 20 පිට) මිට සාක්ෂ්‍ය දෙයි.

දූතව ප්‍රකට ව පවත්නා පෙල පොත් වලින් නම් වැඩියක් තබා යථොක්තසංඛ්‍යාව වත් සම්පූර්ණයෙන් නොමැති ය යි සිතීමට කරුණු බහුල බව මුලින් කීවෙමු. මහරහතන් විසු කාලයේ පවා ඇතැම් කොටස් විනාශ වී ගියේ නම් නොයෙක් උවදුරු වලින් පිහින වූ ඉන් මෙපිට කාලයේ පශ්චාත්තියෙන් කිසිවක් ගිලිහී නොගියේ ය යි කවරකුට නිශ්චය කළ හැකි ද? පූජ්‍ය වායාචාර්යන් වත් පශ්චාත්තියප්‍රමාණය ගැණ පිරිසුදු විනිශ්චයක් නොකළ හැකි බව කුදුගත් සහිග පිළිබඳ මතභේදයන්ගෙන් ඉදුරු දැක්වෙන්නේ ය.

කුදුගත් සහිග:- පශ්චාත්තිය පිටක වසයෙන් බෙදන කල කුදු ගත් සහිග ඇතුළත් වන්නේ සුත්‍රපිටකයට ය. එය “බුද්දකපාඨ, ධම්මපද, උද්දන, ඉතිවුග්ගහ, සුත්තනිපාත, විමානවක්ඛු, පෙතවක්ඛු, ජරණපා, පටිග්ගපා, ඡිත්තක, නිදේදස, පටිසම්භිද, අපද්‍යන, බුද්ධචංස, වජ්‍යපිටක” යන්නෙන් වසයෙන් පසළොස් ප්‍රභේදයකින් යුක්ත ය. තිකාය වස යෙන් බෙදන කල විනයාභිධම්ම පිටකදෙකත් මිට ම ඇතුළත් වන්නේ ය යනු සමන්තපාසාදිකාවෙහි (ත්‍රි: මු: 10-15 පිටු)

කියති සාරත්ථිපතියෙහි (මුද්‍රිත 54 පිට) පෙණෙනුයේ බුදුක නිකායානතයින් බුදුකපාඨාදී ග්‍රන්ථපසලොසක සුත්‍ර පිටකයට ඇතුළත් වන බව මැනීමහාණකයන් විසින් ද වර්ගාපිටක බුද්ධවංසයන් හැර සෙස්ස අභිධම්මපිටකයට ඇතුළත් වන්නේ යයි දීඝභාණකයන් විසින් ද කියන බව ය. වර්ගාපිටකය හා බුද්ධවංසය අසුවල් පිටකයට අයත් වන්නාහැයි දීඝභාණකයෝ වත් විනය පිටකය අසුවල් නිකායට අයත් වන්නේ යයි ඔව්හු හෝ මැනීමහාණකයෝ වත් නො කියති. පෙටකොපදෙසය හා නෙතනිප්පකරණය ගැණ ඒ කිසිවෙක් සඳහන් නො කළහ. බුදුගොස් මාහිමියෝ ද ඒ ග්‍රන්ථ දෙකේ නාමය හා ඉන් ගත් තැන් විරල ව දක්වන නමුත් අසුවල් පිටකයට හෝ නිකායට ඇතුළති යි පැහැදිලි කොට නො කියති.

මහාකල්‍යාණන භිමියන් විසින් අභිකථාස්ථරූපයෙන් කළ ඒ ග්‍රන්ථ දෙක එසේම තිබෙන්නට හරිණු මිස පෙලට එකතු කිරීමට පෙරුදුරන් විසිනුදු මැලි වූ බවක් මෙයින් නො හැඟෙන්නේ ද? “පෙටකෙති මහා කල්‍යාණනෙත්තරන කතං. නෙතනිප්පකරණනායානුසාරි පභරණං. නං පග පිටකානං. වණ්ණනා යුගතනා පෙටකනනි වුතනං.” පෙටකය යි කියන්නේ මහා කසයින් තෙරුන් විසින් නෙතනිප්පකරණයට අනුකූල වන පරිදි කළ ප්‍රකරණයෙකි. එය වනාහි පිටකයන්ගේ වණ්ණනාස්ථරූපයෙන් කරණ ලද හෙයින් පෙටක යයි කියන ලදී යන්නෙන් සෙසු ග්‍රන්ථ ගැණ මෙබඳු විවරණයක් නො කරණ විමතිවිනොදනි කතීපාදයෝ නෙතනිප්පකරණයටත් වඩා පෙටකොපදෙසයාගේ අභිකථාස්ථරූපය හා අප්‍රකට භාවයක්ද හඟවති.

කෙසේ නමුත් මේ ග්‍රන්ථ දෙකත් කුදගත් සහියෙහි සඬග්‍රහ වන්නේ නම් පේර-පේරිගාඨාප්‍රාන්ත දෙකක් වසයෙනුත් සලකන්නේ නම් බුදුකතිකාය ග්‍රන්ථ පසලොසකට අභිකය. එහි ප්‍රමාණය ධම්සකකි මෙනෙකැ යි සෙසු නිකායයන් මෙන් සෘජුව දක්වීම පෙරුදුරන්ට ද අපහසු කරුණක් විය.

ධම්මග්‍රන්ථ :- ලොකනාථයන් වහන්සේ විනය ජනයන්ගේ අවබෝධයට සුදුසු පරිදි සුදුසු තැනදී දෙශනා කළ ඒ ඒ දහම් කොටස් හා ශාසනසට්ඨියට වුවමනා ප්‍රඥප්ති ද හිසැසු සිතින් ම ධාරණය කොට ගත්හ. පරිනිප්පාණයෙන් පසු සඬගායනා කිරීමෙන් උභයස්ථාන පුරවා ග්‍රන්ථ හෝ නිකාය වසයෙන් සකසා පිළියෙල

කොට නො විසිරෙණ පරිදි නො නැසෙන පරිදි ධාරණය ස්ථාවර කළහ. එහෙත් ප්‍රථම සංඛ්‍යායනා කාලයටත් පෙර සිට ඇතැම් දහම් කොටස් අපවත්වූයේ පෙනේ. මෙහි පාලි පරික්ෂණයෙන් දක්වන ඒ දහම් කොටස් තියමබුද්ධවචන නම් ඒ කාලය දක්වාත් ඔවුන් නො නැසී පැවත්තේ නම් සංඛ්‍යායනාවට ඇතුළත් විය යුතුය. අපවත් නො වූයේ නම් “බුද්ධස්ස භගවතො භාසිතො අපනෙතබ්බං නාම නජී. න ඤ් ආඨාග්ගා එකවාසස්ස නම්ඨි තිරස්සං වදන්ති.” භාග්‍යවත් බුදුන් වහන්සේගේ භාසිතයෙහි ඉවත් කළ යුත්තෙක් නම් නැත. තථාගතයෝ එක අකුරකුදු නිකරුණේ නො වදාරති යනු සාරස්ථිපතියෙහි (මුද්‍රිත 51 පිට) කීවාක් මෙන් බුද්ධවචනයෙහි බැහැර ලිය යුතු කිසිවක් නො මැති හෙයින් සංඛ්‍යායනාක උතුමන්ට ඒ ධර්මයත් බැහැර කිරීමට බලයක් තැත්තේ ය.

පරිතිථිඝ්ණයෙන් පස්වනශතවර්ෂීය දක්වා සංචිකථාපාලිය මුඛ පාඨයෙහි ම පැවත්තේ යි. බුද්ධකාලයෙහි ද ඇතැම් දහම් කොටස් ලේඛනයෙහි තුබුනේ ය යි අනුමාන කළහැකි නමුත් ප්‍රසිද්ධ වසයෙන් ලේඛනයක වූයේ පස්වන ශතවර්ෂීයේ දී ය. එනම් වළඟම්බාරජ සමයේ දී ය. සිව් ශතවර්ෂීයක් මුළුල්ලෙහි මුඛපාඨයෙන් ගෙන ඊම නිසා ඇතැම් ග්‍රන්ථස්ථාන ගැණ ආකූලතාවක් හා සමාතිවිප්‍රවාසයෙන් සිදු වන අපපාඨත් ඇති වූ බවට සැකයක් නොමැති යි. එහෙත් එවකට සිටිය මහාස්මිණියාලයෝ ඔවුන් බැහැර කොට පිරිසුදු ධර්මලේඛනයක් ඇතිකොළෝය. ත්‍රිපිටක පාලිය හා ප්‍රථම ධර්ම සංක්‍රාන්ත උතුමන් විසින් නිෂ්පාදිත මහාචිකථාවත් ඒ ලේඛනයට අයත් වූ හ.

බුද්ධකාලයෙහි ද කිසියම් අචිකථාවක් තුබුන බව දම්පියා ගැට පදයෙන් හැඟෙන නමුත් ඒ පිළිබඳ විස්තරයක් කිරීම අපහසු ය. එබැව්දක් වූයේ නම් ඔහු ද යථෝක්ත ලේඛනයට අයත් වූ හ යි සිතිය යුතු යි. ඒ ලේඛන කාලයේ පටන් බුදුගොස් මානිමියන් දක්වා ශතවර්ෂීපසක් පමණ කාලය තුළ දී පව්වරියාදි තවත් අචිකථා සතරෙක් ඇති වූහ. ආගමාචිකථාව මහාචිකථාවේ ම ඡේදයකැ යි සලකන ලද නමුදු “අසං නි සොභවිසෙස්සෙසො මනොවිසෙස්සෙසොති මහාඅට්ඨකථායං ආගතො. ආගමට්ඨකථාසු පන විනක්කම්පථාරසද්දන්ති විනක්කම්පථාරවසෙන උප්පන්නං විපප්පන්නානං සුත්තප්පමන්නාදීනං සද්දං.” යන අත්ථසාලිතීපාඨයෙන් (මුද්‍රිත 102 පිට) එය මහාචිකථාවෙන්

අභ්‍ය චූ අට්ඨවාචෙකායෙ කිමට ද කරුණු පෙනේ. එසේ ම පඤ්චාසා, කරණ අට්ඨවාචේ (ත්‍රි: මු: 6 පිට) ධම්මසංඛ්‍යානට්ඨකථාවක් ගැණ ද කියැවේ. මොහු කවර කලෙක කවුරුත් විසින් නොති දී කෙසේ නිෂ්පාදිත ග්‍රන්ථයෝ දැයි විශ්කර කිරීමට සාක්ෂ්‍ය ප්‍රකට නො වන හෙයින් පූජ්‍යාචාර්‍යවෝ ගණනින් පසෙකැයි මෙසේ කියන ලද බව සැලකිය යුතු යි.

මේ කාලයේදී ලාංකික භික්ෂූන් අතරද නිකායභෙදය පැන නැගීම නිසා ඒ පව්වරියාදී ග්‍රන්ථයෝ ධර්මපිරිසට කරුණු වලිනුදු ගහණ වූහ. පාලිධර්මයේ අවර්ණිතස්ථාන හා ග්‍රන්ථස්ථාන සමබක යෙන් හානා ප්‍රකාර මතභෙද ද පහළ කළහ. බුදුගොස් මාහිමියන් පෙල හා ඒ පැරණි අට්ඨවා පස අලලා බලා ගැනි තාක් එකී පිරිසට කරුණු බැහැර ලා මතභෙදකිරුණය කිරීමෙන් විසිතුරු වණිණිතා වලින් සැදුනු පාලසංකප්පකායාසයක් සම්පාදනය කොට බෞද්ධධර්මග්‍රන්ථවලිය තර කළහ. ධර්මපාලාදී ආචාර්යවරයන් විසින්ද උන්වහන්සේ අනුගමනය කොට අට්ඨකථා හා ටිකා සම්පාදනය කිරීම නිසා ඒ ග්‍රන්ථාලාව අති විශාල වූවක් විය.

ශාසනික පරිගණනා:- බෞද්ධ ග්‍රන්ථසංඛ්‍යාව විශාල වූවාක් මෙන් ම අභ්‍යන්තර බාහිර වශයෙන් එයට සිදුවූ පරිහාණී ද විශාල ය. වළගම්බා කාලයේ පටන් පැවති නිකායභෙදය දිවුලාගල කාශ්‍යප යනිකාථයන් විසින් එක් ප්‍රමාණයකින් සමථයකට පත් කළ නමුත් එයට සම්ප කාලයක පටන් මේ දක්වාත් භික්ෂූන් අතර එය පවත්නා බව නො රහසෙකි. එයින් බෞද්ධධර්මයට ද අහ්‍යන් තර වශයෙන් බලවත් පරිහාණියක් වී තිබෙන බව පරික්ෂාවෙන් බලන කල පැහැදිලි වෙයි. යුක්තිය නො තනා ශක්තියට ගරු කිරීමෙන් තමන්ගේ වාසිය කැනගොත් තමන් ගත් ලබ්ධිය තර කිරීමට සැරසීම නිසා හටගත් විවාදභේදයන් නියමධර්මානුකූල අවබෝධ කර ගණු නො ගැනි ව ධර්මයට අනුලෝම නො වූ අධ්‍යයන මත බහා ලීමෙන් හා තමනට අවිෂය තැන් වසා දැමීමෙන් බලා පොරොත්තු විරහිත ව මෙන් පාලිධර්මය කෙලෙසීමට තැත් කළ බවක් පෙනේ. එය බොහෝ සෙයින් පෙනෙන්නේ ටිකා හා ධර්ම සංඛ්‍යාගයන්ගෙනි.

මීට වඩා බාහිරවශයෙන් ධර්මග්‍රන්ථයන්ට සිදු වූ පරිහාණී බෙදා ජනක ය. පසම්පුරන් විසින් හා කාලය විසින් කරණ ලද සැහැසි කම් තමැති හයඛකර ජනපද රෝගයට වෙසෙසින් ගෝවර වූවෝ

තම ධර්ම ශාස්ත්‍රයග්‍රන්ථයේයි. සබ්බමාමක ඇතැම් පූජ්‍යවංශීවරයන් දිව් දෙවැනි කොට පයඝාපතිය ආරක්‍ෂා කර ගැනීමට තැත් කිරීම නිසා එතුමෝ ද කොතරම් පීඩාවලට භාජන වුවෝ ද යන්න පුරාවෘත්තයන්ගෙන් පැහැදිලි වන්නේ ය. කල් යත් යත් හික්කුන් සැහැසි ලෙස විවාදපන්න විමෙන් හා පයඝාපතිය රැක බලා ගැනීමට උත්සුක නො වීමෙන් සමයානතරවාදීහු එය වෛතුල්‍ය මත හා මිශ්‍ර කිරීමට නොයෙක් වර ඉදිරිපත් වූහ. කෙටියෙන් කිය නොත් සමදේශීය කාලභීම් වලින් හා පරසතුරු පීඩාවලින් ද මිසදිවු වන්නේ දමරිකත්‍රියාවලින් හා ශාසනිකයන්ගේ නොවුවමනා වාද හෙද වලින්ද දුර්වික්‍ෂ උවදුරුවලින් හා සිර වීර උතුමන්ගේ අභාවයෙන් ශාසනධර්මයට සිදුවූ පරිහාණී මෙතෙකැයි ප්‍රමාණ කළ නො හැක.

එහෙයින් වතීමාත්‍යට නුදුරු අතීතය පැවැත්තේ ශබ්දශාස්ත්‍රයෙන් මෙන් ම ධර්මශාස්ත්‍රයෙන් බොහෝ දුර්ලභතාවයකය. ධර්මශාස්ත්‍රය උගත්තු අතීතයින් දුලිභ වූහ. පාලිධර්මග්‍රන්ථයක නිවැරදි අදහස දක්වනු තබා පැහැදිලි ව කියවියහැකි කෙනෙකු සොයා ගැනීමට අපහසු තරම් කාලයෙක් විය. ග්‍රන්ථලේඛකයන්ගේ තත්ත්වය ද එසේ ය. ගුරුපොතෙහි වැරදි කවු හා තුබූ තැන තුබූද ලියා කවු හා තරම් “විශාරද” යෝ ද ඔවුන්තර වූහ. මේ නිසා ශාස්ත්‍රයලේඛකයන්හි මෙන් ම ධර්මලේඛකයන්හින් අතෙක අප පාඨයෝ නිතැතින් නිපතීන වූහ.

වණිණිතා හා විරෝධ ගැහිමි: එසේ පතීන වූ අපපාඨ දුනුදු සාපිකපාලියෙහි තිබෙනු දැක්ම කිසිවකුගේ දෙමාණ්ඩුපණයට හා ප්‍රසාදභාවයට හේතු වන කරුණෙකි. ඒ සදහා කරුණ උද්ඝෝෂණය යන්නමකින් වත් සහේතුක ය යි කිය හැකි නමුත් ඇතැම් කෙනෙකු දෙස් පහළ කිරීමට යුහුසුඋ වන්නේ අපිකපාල වන වණිණිතාක්‍රම නිසි පරිදි වටහා නො ගෙන වැරදි හැගීම් ඇති කර ගැනීමෙනි. වස්සකාර බමුණා කිසියම් ධර්මදෙශනාවක් අසා එයින් ගත් ක්‍රමයක් අනුව ලිවෙන්නේ හෙද කිරීමට සැරසුනාක් මෙන් නුවණින් සලකා මැනවින් අවබෝධය නො ලත් කිසිවෙකුට අපි කපාගතවණිණිතයන්ගෙන් විරෝධ අදහස් පහළ වන්නට ද නො හැකි නො වේ.

සුමෙධ නාපසයන් පාරමිධර්ම සමමගීතය කළ අවසානවෙති සිදුවූ අදහ්‍ය සිව් පිළිබඳ ව ජනක අටුවාවේ එන වර්ණිත ස්ථාන යෙකි මො:- “මහාපඨවියා කාමපමාත්‍යය රමමනශ්‍රවාසනො

සංඝායාදාං අසංකොතනා සුගහනවානඛාහනා මහාසාලා විය. වුවණ්ණවුවණ්ණා පපතිංසු. සංචාදිති කුලාලතාපතාති පච්චානනාති අසංකොතනා. පහරනනාති වුණ්ණවුණ්ණාති අහෙසුං” මහසංඝ්‍රාහ කම්පිතවන කල්හි රම්මනුවර වාසිනු සිටිනවනො හැක්කෝ යුගානතවනයෙන් මඩනා ලද මහාවාසයෙන් මෙන් මුසපත් වෙමින් පතිත වූවාහු ය. කළ ආදි මැටි බදුන් පෙරලෙමින් එකිනෙකට ගැටෙන්නාහු සුණු විසුණු වූවාහු ය. යනු මෙහි අදහස යි. ඒ අවස්ථාවෙහි පැවති අද්භූතගුණය දැක්වීමට මෙසේ කළ වණිතයෙන් රම්ම නගර වැසියන්ට බලවත් භානියක් සිඬවූයේ සිතෙනු හැකි ය.

එසේ ම ආලවක යුධයේ දී අලව් නුවරට බොහෝ අලාභහානි සිදු වූ බව කියන ලදී. සැබවින් ම එය එසේ වී නම් බරපතල වර දෙකි. එපමණක් කියවූ කෙනෙකුට මේ සාවද්‍යවණිතයෙකැ යි කියනු රිසි විය හැක. “අටුවා වැලලිය යුතුය”යි අවරදිත කිසියම් විශතෙකුගේ නිග්‍රහයට භාජන වූවාහු ද මෙබඳු වණිතයෝයි.

මහාසව්වක සුත්‍රයෙහි කායචිත්තභාවනාවන් ගැණ දක්වන බුදු රදුන් වසින් “ගිතීවෙස්න, ඔලාරික දුජ්ජි කායභාවනා ගැණ නොදන්නා තෙපි ඉතාමත් සියුම චිත්තභාවනාවක් ගැණ කෙසේ දැන ගන්නනු දැ”යි කළ මේ දෙයනාවෙන් දහම් දෙසමින් සිටි ගොණ රවිය නම් තෙරුන් වහන්සේ “මෙය බුඩ වචනයක් නම් නො වේ” යයි විජිතපතන් දමා නැගිට ගිය පූජිසිද්ධියක් ද පපංච සුදනියෙහි (ශ්‍රී: ඛ: ස: 463 පිට) පෙනේ.

යථොක්ක වණිණ්ණාවලින් පහළ විය හැකි විරෝධ හැඟීම් දුරු කිරීමට සැහෙන හේතු යුක්ති ඒ ඒ තත්ති දී ම නො දක්වන ලද නමුත් දක්වන ලද තැන් ඇත්තාහ. මේ එක් තැනෙකි. “ගහවා මා කායාචි උපගොංඛා හොතුනි අබ්ධිසාසි.” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිසිවෙකුටත් භානියක් නො වේවා යි ඉටුසේක. යනු එසේ පහළ විය හැකි හැඟීම් ගැණ සැලකූ ටිකාචායඝියෝ ආලවකසුත්‍ර ටිකාවෙහි කියති. එහෙයින් මේ වණිණ්ණානුම පමණක් සලකා දෙමාරෝපණයට ඉක්මන් නො විය යුතු යි.

කට්ඨිඑමිණ-කාව්‍යයෙබරදි කාව්‍යග්‍රන්ථයන් දෙස පරික්‍ෂාවෙන් බලන්නෙකුට අචිකථාවෙන් පිටත් ගොතෙක් කරුණු එහි ඇතුළත් වී තිබේදැ යි දැන හැකි ය. ගියෙන් හෝ කවියෙන් කළත් ඔහු ධම්මග්‍රන්ථයෝ ම ය. එලෙසින් ඇතම් සුචාරායඝීවරයෝ ද

යොග්‍ය පරිදි එක් තත් කාලික වූ කරුණු ද වර්ණනායන්හි ඇතුළත් කළහ. මේ එක් නිදර්ශනයකි: - “ඉංගුණං ධාතො ඉද්ධං ව මගධභාසාය, සිංහල භාසාය මධුරොත්ත භාෂණො කො නු බො අයං අනන්තකිංකො කිං දෙවො උදුහු මනුසොයාති එවං විමං සන්නාපි න ජානනිති අසො.” මේ තැන මේ දැන් මගධ භාසායෙන් සිංහල භාසායෙන් මිහිරි ලෙසින් කියමින් අතුරුදන් වූයේ කවරෙක් ද දෙවියෙක් ද නොහොත් මිනිසෙක් දැයි මෙසේ සොයන් තාහු ද දැන නො ගැනීන් යන අර්ථය. මනොරථපුරාණයෙහි (ත්‍රි: මු: 784 පිට). කො නු බො අයං යන පාලිපාඨයට මේ අටුවා කළ සැටිය.

මෙයින් අත් සක්වළ දී බුදුරජුන් හෙළ බසින් බණ දෙසන ලද යැයි තකී කළ හැකිය. මෙය එසේ සැලකීමට කළ යෙදීමක් නොවේ. එහිදී ද බුදුහු මගධභාසායෙන් ම දම් දෙසති. එහෙත් ඒ සක්වළ වැසියන්ට ගැහෙන්නායේ ඔවුන්ට අයත් කිසි යම් බසකින් දෙසන සේ ය. ඔවුන්ගේ බස කුමක් දැයි විනිශ්චය නො කළ හැකි ආවායාර්ථයෝ අභිකථා කරණ කාලයේ දී ලක්දිව ප්‍රසිද්ධ ව පැවතුන භාසා දෙක නිමිත්තකොට ගෙන වර්ණනය කළහ. මේ වනාහි අපගේ අදහස ය.

කිසිවෙක් සිහල නම් වූ මගධ භාසායෙන් මේ තැනට අර්ථ දෙත් ල. මෙය එසේ අර්ථ දීමට හැකි තැනෙක් දැයි මධ්‍යස්ථ ව කල්පනා කළ යුතු ය. එලෙසින් අර්ථ දෙන්නේ නම් “භොතො ව සිංහල භාසාය ලිඛිතමභාෂංසෙ වතුපණණාසාස යද්ධිනහි වුත්තං.” එහෙයින් ම හෙළබසින් ලියන ලද මහාවංසයෙහි සිවුපණස් දෙනෙකුත් සමග යැයි කියන ලදී. යන සාරන්දීපනී (මුද්‍රිත 143 පිට) පාඨයේ පෙනෙන “සිංහල භාසාය ලිඛිත මහාවංසෙ” යන්නට පෙලබසින් ලියූ මහාවංසයෙහි යැයි අර්ථ දිය යුතු ය. ඒ කාලයෙහි සිංහල මහාවංසයක් පැවති බව හා දැනට එය අවිද්‍යමාන බවත් නො දන්නවුන් ඊසියා එසේ අර්ථ දෙනු නිසැක ය. කරුණ පිරිමසා ගැනීමට කටට නැගෙන කුමක් වුවත් බිහි කිරීම වාචිකමානික පණ්ඩිතාපණ්ඩිත බොහෝ දෙනෙකුත් ගේ සිරිත වුව ද මෙබඳු කරුණෙහි දී නම් තීරණබුද්ධිය මධ්‍යස්ථ එකක් විය යුතු ය.

තවද අභිකථාවායාර්ථයෝ බුදුරජුන්ගේ අදහස ශ්‍රීමුඛපාලියක් මෙන් ගැහෙන සේ කිසි තැනෙක වර්ණනා කොළෝය. එයින් මේ එක් තැනෙකි: -

“සො ධම්මපිනයො තුමහානං මමච්චයෙන සංඛා” යන මහාපරිනිප්පණ සූත්‍රපාඨය වර්ණනා කරණ බුදුගෝස් මාහිමියෝ සුමඛලපීලාසිනියෙහි (ත්‍රි: මු: 414 පිට) මෙසේ දක්වති. “නං සකලමපි විනයපිටකං සුඤ්ඤානපිටකං අභිධම්මපිටකං මසි පටිනිබ්බතො තුමහානං සංක්ඛන්ධං සාධෙය්‍යනි ඉති ඉමානි චතුර්සිහිධම්මකතඤ්ඤාසංඝානි නිවස්සන්. අහං එතොච පටිනිබ්බාසාමි. අහං ච පඨදානි එතොච ඔවදාමි. අනුසාසාමි. මසි පටිනිබ්බතො ඉමානි චතුර්සිහිවුද්ධසංඝානි තුමෙහ ඔපදිස්සානි අනුසාසිස්සානා.” ඒ සියලු විනයපිටකය-සූත්‍රපිටකය-අභිධම්මපිටකය මා පිරිනිවි කල්හි නොපට ශාස්තෘකාන්‍යය සිද්ධ කරන්නේ ය. මෙසේ මේ සුවාසුදහසක් ධම්මසකාකියෝ සිටිත්. මම හුදකලාව පිරිනිවෙමි. මම දැන් තනි ව ම අවවාද අනුශාසනා කරමි. මා පිරිනිවි කල්හි මේ සුවාසුදහසක් බුදුවරු නොපට අවවාද හා අනුශාසනා කරන්නාහ. යනු එහි අදහස ය.

මෙය දෙශනාපාලියක් නම් මේ මේ පිටකයට මෙතෙක් මෙතෙක් ධම්ම ඇතුළත් වෙති යි. ත්‍රිපිටක පාලිය ද, ධම්මසකාකියෝ මෙතෙකැ යි සංඛ්‍යාප්‍රමාණය ද බුදුරදුන් වහන්සේගේ වචන යෙන් ම බෙදා වදාළෝ ය යි නිශ්චය කළ යුතු ය. එහෙත් ඒ දෙකම බෙදා ප්‍රමාණ කරණ ලද්දේ සම්මතිකාරක හිමියන් විසිනි. එපමණක් නො ව යථොක්ත පාඨය දෙශනාපාලියෙහි සඳහන් වූ තැනෙකුදු අපට හමු නො වී ය. එහෙයින් මෙබඳු තැන් තථාගත යන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ අදහස ඒ වාක්පිලායෙන් ම දැක්වීමට කළ වර්ණනා ය යි සිතිය යුතු වේ.

කරුණු මෙසේ වර්ණනා කිරීම් හේතුවෙන් විමති පහළ වන්නේ අනවධානකය නිසා මිස පූජ්‍යාචාර්‍යවරයන්ගේ වරදින් නො වන බව පෙනේ. හැම අජීනපාචාර්‍යවරයෙකුගේ හැම වර්ණනා යක් ම එකසේ මැනවැ යි මෙයින් නො කියැවේ. අපගේ හැඟීම් පරිදි ඇතැම් තැනෙක සාමාන්‍යයෙන් කියයුතු දේ නො කියා හළ බව ද නුවුවමනා අධික වර්ණනාවලින් වෙහෙසට පත්වී තිබෙන බව ද කිව යුතු ය. “එවං මෙ සුඛං” යන පදත්‍රය පිළිබඳ ව ග්‍රන්ථ යකට ප්‍රමාණ වන තරම් විශාල වර්ණනා කළ තැනුදු වෙති. කෞශල්‍යය කොපමණ විශාල වුව ද අනෙකාචි කොතරම් ඇති වුව ද මද මද ප්‍රයෝජනකයකින් යුතු වුව ද එයට වඩා වෙහෙස ගෙන වැරදිය යුතු තවත් වැදගත් තැන් ඇත්තාහ.

වණිණිනාමුම හරිහැටි අවබෝධ කර නො ගැනීම විරෝධ හැසීම පහසු වීමට හේතු වන්නාක් මෙන් ම සමාන කථා-සිද්ධි-භා නාම විමසා දැන නො ගැනීමත් බොහෝ දෙනෙකුගේ අවුලට හේතු වන කරුණෙකි. එබඳු ප්‍රවෘත්ති ද බිම්මුක්ඛයන්හි බහුල ය. ජතක අටුවාවේ නමින් මිස කථාශරීරයෙන් ස්වරූපයක් වත් වෙතස් නොවන තරම් අතිශයින් සමාන කථා හා සිද්ධි මහත් රැසියෙකි. කාමව්‍යාහන ජතකය හා කථාව, මට්ටකුණ්ඩලීජතකය හා කථාව, කුසජතකය හා පිපපලී මාණවකයාගේ කථාව යනාදිය නොතරම් සමාන වණිණිනාවලින් යුක්ත දෑ සි බැලිය යුතු යි. එසේම අජකලාපසමාගමය හා ආලවකසමාගමයත් බෙහෙවින් සමාන ය. සඛ්‍යාමජ- රට්ඨපාල- මහාකොට්ඨික- සුද්දිනායන්ගේ පැවිද්ද පිළිබඳ වණිණිනා එකාකාර ය. මෙසේ සමාන ප්‍රවෘත්ති බොහෝ ය. මොවුන්ගේ සමානතාව වැඩියක් ගැහෙන්නන් වණිණිනා හේතුවෙයි.

සමාන නාමයෝ ද බොහෝ යි. බුද්ධ කාලයෙහි උදය- නන්ද- නන්ද- කොකාලික- රෙවත- සොපාක- ඡත්ත- සුභද්‍ර ආදී සමාන නම්වලින් ප්‍රසිද්ධ කීපදෙනෙක් සිටියහ. පසු කාලයෙහි ද අර්ථ- සුමන- අතය- කිසාදි සමාන නමින් ප්‍රසිද්ධ වූවෝ බොහෝ දෙනෙකි. මෙය සදහට ම පවත්නා ලෝක ස්වභාවයක් නමුත් සමාන නමින් ප්‍රසිද්ධ වූවන් පිළිබඳ කථාප්‍රවෘත්ති ද නාමයේ සමානතාව කිසා බොහෝ දෙනෙකුට නොයෙක්විට පැටලෙයි.

බුදුරදුන්වෙතින් අනන්තම රහත් වූ සුභද්‍ර හිමියන් හා බුද්ධපබ්බජිත සුභද්‍ර යනුත් එක්කෙනෙකු සේ ගෙන කප් වණිණි නා ද “හිලිය නො දී සැටමහණන් බවමහණ- මලියදේ තෙරිඳු වැඩ හිඳ දෙසු බණ” යනාදින් දැක්වෙන පූජ්‍යෙහි සිටි මලියදෙව හිමියෝ, අනන්තම වැඩ සිටි රහත් තම ය යි ජනශ්‍රැතියකින් කියැවෙන මලියදෙව හිමියෝ ය යි වරදවා කළ වණිණිනාදෑ යි යනාදි වසයෙන් සමානතාම හා කථාවලින් අවියතුන් මෙන් ම වියතුන් ද මුනන්තියට පත් වූ අවස්ථා නොයෙක් විට ප්‍රත්‍යක්ෂ වූහ. එබැවින් අභිකථාගත වර්ණනා ගැණ විරෝධය පහසු කිරීමට මත්තෙන් බොහෝ දුරට කලාපනාකර බැලිය යුත්තේ ය.

ආවායං පරමපත් හා වාද:- බෞද්ධ ධර්මය දෙශනා කරණ ලද්දේ මීට සුවිසි ශතවර්ෂකට ඔබ්බෙහි දී ය. එය මේ නාක් පවත්වාලීමේ යුතුකම ශ්‍රාවක භික්ෂූහු යථාශක්තියෙන් ඉටු කොළෝය. එතුමන් විසින් පස්විසි ශතවර්ෂකට සීමා කළ හැකි

තරම් කාලයක් මුළුල්ලෙහි එය ආරක්ෂා කර ජුම සැබවින් ම බොහෝ ආයාසයකින් කළ මහා විරක්‍රියාවෙකි. පුළුවායාසීවර යන්ට වාචිකමානිකායන්ගේ අත්‍යන්ත ගතකිය හිමි විය යුතු වූ ඒ මේ කායාසීය කොතරම් දුෂකර වුවත් ද යනු මදක් වත් වැටහෙන්නේ ධර්මයේ ගමනිකිය හා ගුණාවලියේ විශාලතිය ද කාලයේ ඇති කෘපකම හා මුහුණ පෑ උවදුරු ගැණ ද කලානා කරණ කෙනෙකුට ය. ජීවිත පවා ශාසනයට පුජකළ එතුමෝ අනාගත ලොකයට නයගැති නො වී ශුඛ බුද්ධිමය බවින් අත තබනු පිණිස නො යෙක් උපක්‍රම යෙදූහ. ඉන් එක් උපක්‍රමයක් නම් පෘතීය කොටස් කර එක් එක් හිසු පිරිසට භාර දී වෙන් වෙන් වශයෙන් තමන් තමන්ගට භාර වූ කොටස් අවිකටාත් සමග බවුනොවුන් විසින් ධාරණෝද්ගුණයෙන් ආරක්ෂා කළ යුතු ය යි සමමත කර ගැනීම ය.

මේ හේතුවෙන් පයාසීය ආරක්ෂා වීම හා සමග ම ථේරිය ආවායාසීවරපරවන්ගේ සමභවය ද වී ය. දීඝභාණකාදීන්ගේ වශයෙන් දැක්වෙන අටළොස් මහාගණයෝ ඒ ආවායාසීවරපරවර වෝ ය. මොවුන් ගණනින් අටළොසෙකැ යි කියනලද නමුත් ගුණාගත සංකේතයන් අනුව ධර්මපදභාණක ය යි තවත් ඇදුරු පරපුරක් ද පැවතී බව පෙනේ.

යථොක්ත සමයක් උපායයෙන් බලාපොරොත්තු නො වූ කරුණෙක් ද ඇති වී ය. එනම්:- ආවායාසීවාදයන්ගේ සමභවය හා ව්‍යාප්තිය යි එක් ඇදුරුපරපුරකට බොහෝ ආවායාසීවරයන් ඇතුළත් වන නිසා බවුනොවුන් අතරෙහි හෝ එයින් අත්‍ය වුවත් අතරෙහිත් නොයෙක් මතභේදයෝ ගලා එන්නට වූහ. එයින් කිසිවක් එකඳෙයකින් සමාන වුවද කිසිවක් එකිනෙකට ඉදුරු ම විරුද්ධ ය.

අභිතුහනරහාණකයෝ අභිත- නයන- ධන- රජ්ජ- පුතනදර යන්ගේ වශයෙන් පංච මහාපරිත්‍යාගය දක්වති. අතනපරිව්වාග යක් නො කියති. දීඝ- මජ්ඣිම භාණකයෝ ද මේ මතයන් දක්වමින් අභිත- පුතනදර- රජ්ජ- අතන- නයනයන්ගේ වශයෙන් අත්‍ය මතයක් ද කියති. එහි ධනපරිව්වාගයක් නොමැති යි. බුද්ධකභාණකයෝ මේ මත දෙක ම භාර දමා අභිත- අතන- ධන- පුතනදර- රජ්ජයන්ගේ වශයෙන් පංචමහාපරිව්වාගය වේ ය යි ඉතිවුත්තක අටුවාවෙන් තව මතයක් ප්‍රකාශ කරති. එහි නයන

දර්ශනායකයන් නොකියති. ඡත්තකභාණකයෝ මේ තුන් මතය ම අත් හැර දමා අභ්‍ය-ධන-පුත්ත-භරියා-ජීවිතයන්ගේ වසයෙන් අන්‍ය වූ මතයක් කියති. එහි නයන-රජ්ජර්වමාග දෙක නොමැති යි. සෙස්සවුන් එකක් වසයෙන් ගත් පුත්තදර්පර්වමාගය පුත්ත-භරියා ය යි දෙකක් වසයෙන් ද ගත්හ. මෙසේ බලනකල මහාපරිත්‍යාගයෝ පසක් නොව සතෙකැ යි ගත යුතු යි. එනම්:- අභ්‍ය-නයන-ධන-රජ්ජ-පුත්ත-දර්පර්වමාගයන්ගේ වසයෙනි.

තවද දීඝ-අභ්‍යුත්තර භාණකයෝ සුමඛගලවිලාසිනී-මනොරථපුරුණී ටිකා යන ග්‍රන්ථලීන් පුත්‍රදර්ශනාදී උපකරණ පරිත්‍යාගය දැන පාරමි ය, තමන්ගේ ශරීරවයව පරිත්‍යාග කිරීම දැන උප පාරමි ය, තමන්ගේ ජීවිතය පරිත්‍යාග කිරීම දැන පරමාපිපාරමි ය යි කියති. බුද්ධභාණකයෝ වරියාපිටකාචිකථාවෙන් මේ මතයක් කියන නමුත් බුද්ධවංස අටුවාවෙන් අභ්‍යපර්වමාගය දර්පාරමි ය, බාහිරභණ්ඩපර්වමාගය දැනඋපපාරමි ය, ජීවිතපර්වමාගය දැනපරමන්ථපාරමි ය යි අන්‍ය මතයක් ද දක්වති. ඡත්තකභාණකයෝ ද මේ දෙවන මතයෙහි පිහිටියෝ ය. මේ දක්වන ලද්දේ ආචාර්යවරයන්ගේ සමානාසමානකම මැන ගැනීමට තිදිගින ය.

මොහු පෙලෙහි ආ කරුණු ගැණ නොව ඔක්කනනික විනිවර්ජයන් හා කථාමාභීයන් පිළිබඳ ව පහල වූවෝ ය. පරමාපි ධර්මාවබෝධයට බාධාවක් නැති වුවත් ආධුනිකයන්ගේ කරදරයට හා ධර්මාවේෂකයන්ගේ අවුලට හේතු වූ මොවුන්ගේ සමහරයා හා ව්‍යාප්තිය කෙසේ වත් නොවැළැක්විය හැකි දෙයකි. ආදියෙහි වූ මහාචිකථාවේ පටන් සියලු අචිකථාවල මේ මතභේද දක්වන ලද්දේ පරික්ෂකයන්ගේ විවාරණය සඳහා නම් සත්‍යගවේෂණය කරන්නාවූන් විසින් මෙහි දී කළ යුත්තේ මැනවින් විභාග කර බලා යුක්තිතර මතය පමණක් පිළිගැනීම ය. එහෙත් ආචාර්යවරයන් විසිනුත් කිසිවක මතභේදය පමණක් දක්වා තිශයබඳ විමෙන් හැඟෙන්නේ එය ඉතා ම පරිස්සම් කළයුතු කාර්යයක් බව ය.

විෂම ස්ථාන:- අචිකථාපරික්ෂණයේ සඳහන් කළ ඇතම් කරුණු වැනි එකිනෙකට සම නොවූ කථාප්‍රවාහනි වලටද ආචාර්ය වාදය යි කියති. එකක් සත්‍ය නම් අනික අසත්‍ය ය යි තනිකල හැකි ඔවුනතුරෙන් කුමක් සත්‍ය වුව ද වරදක් නැති නමුත් සත්‍යය එකක් ම විය යුතු ය. කෙසේ වත් සමබකි කළ නොහැකි එබඳු

ත්‍රිපිටක පරික්ෂණය

තැන් පුළුල්වූවරයන්ගේ සමානීපිතයන්ගේ මුළුමනින්ම සියලුම කිය හැකි නම් එය පහදා ලිමි බිම්වර පවත්වා ගන්නා බැවින් වැදගත් ලෝකානුකූලයෙකි. එබඳු තැන් කිහිපයක් අප ලියා ගෙන හැර දක්වන ලද්දේ “සද්දස් තැන් මේ ය” යි කොමන්ස කිරීමට ඇති කැමැත්තක් නිසා නො ව ආදායනයන් ලියා එබඳු තැන් වෙසෙසා දතයුතු හෙයින් හා විමසා හත යුතු හෙයින්.

ග්‍රන්ථ භෞධනය :- සම්පාදනයන්ගේ හෝ ලේඛනයන්ගේ ප්‍රමාදයෙන් සාම්ප්‍රදායිකයන්ට වැටී විරුද්ධතාවය වූ අප්‍රසාදයන්ගේ භෞධනය වනාහි හුදු ශබ්දානුකූලයන්ගෙන්ම නො කළ හැකි කාර්‍යයෙකි. එයට වඩා නිපුණ වූ බිම්ප්‍රාය ද තිබිය යුතු ය. නො එසේ නම් ව්‍යාකූලවත්‍යාවන්හි එල්ල ගෙන අනෙකාපියන් බස්සෙති ගමන් ගෙන තියමි අපිය වලනති.

පුළුස්සෙති විජයාදම්මාසි එක් රහත් තෙරකෙනෙකුත් වහන්සේ හිඤ්ඤාත් දෙනමකට සුත්‍රාන්තයකින් කමටහන් වදරණ සේක් “සමුද්ධා සමුද්ධාති හික්ඛවෙ අස්සනවා පුද්දස්තොතාසති” යනුවෙන් ශිව්ලාඤ්ඤාය බන්ත කොට වදලන. හිඤ්ඤාත් දෙනමෙන් එක් නමක් “ඤාමිති, සමුද්ධා යනු නො වේ සමුද්ධා” යි කී ය. “ඇවත! සමුද්ධා ය යි කිවද සමුද්ධා ය යි කිවද අපි ලවණ සාගරය ම ගණිමු. තෙපි වනාහි අපිය නො ව අඤ්ඤා ම ප්‍රමාණ කරන්නහු ය. යව. මහාචාර්යයෙහි ප්‍රාණ වූ ව්‍යාකූල ඇති හිඤ්ඤාත්ගෙන් ව්‍යාකූල සුද්ධ කරව” යි කමටහන් නො දී පිටත් කළ සේක. හිඤ්ඤා දෙනම මැත භාගයෙහි මහවෙහෙර ගෙඩිය ගස්වා සවිසයාට සතරමාණීයන්හි ප්‍රාණ කියා පිරිනිව්‍යානු ය. (පපංචසුද්දති ශ්‍රී: බ: ස: 827 පිට)

තවද ත්‍රිපිටකවූලාභය නම් තෙරුන් වහන්සේ කෙනෙක් පස්වනිකායමණ්ඩලයෙහි බිම්දෙශනා කෙරෙමු යි ගෙඩිය ගැස්සූහ. මහාසංචිතවරයෝ “අසුචල් ආවායාචාර්යයාගෙන් උගනිමි යි පලමු ව කියව. නැතහොත් දෙශනාවට ඉඩ නො දෙමු” යි කීහ. වූලාභයතෙරුන්ගේ උපාධ්‍යායයන් වහන්සේ ද උපසංඝායයට එළඹි ඤාතිය සඳහිවිහාරික ඒ තෙරුන් අතින් “ඇවත, ගෙඩිය ගැස්සුවෝ තෙපි දෑ?” යි අසා “එසේ ය” යි කී කල ආවායාචාර්යයෝ “මේ පදයට කෙසේ අපි දෙත් දෑ?” යි අසූහ. එවිට මෙසේ කියති යි එක් අපියක් කී ය. උපාධ්‍යාය තෙරණුවෝ ද එය සරිවුවන් වැඩි දුරටත් පිරික්සුවෝ සුංකාරයෙන් ප්‍රතිබාධනය කළහ.

පුලාහයතෙරණුවෝ ද ශාසත්‍රඥනයෙන් සමුපුණී නමුදු ධර්මඥන
යෙන් දුෂ්ල බැවින් සර්ව සිටිනු නො හැකි ව “මෙසේ මෙසේ
කියති”යි අනෙක් අනෙක් අරියක් කීහ. මහතෙරණුවෝ ‘ඇවත,
තොප පළමු කී අරිය ම සරි ය. එසේ ද වුව ආවායතී මුඛයෙන්
ඉගෙන සුසර්ව ව සිටිනු නො හැකි ව වෙන වෙන අරි දුක්ඛිහ.
යව. තුලාධාර පබ්බතවාසී ධම්මරක්ඛිත තෙරුන් අතින් උගණුව”යි
කියා පිටත් කර යැවූහ. විශුද්ධිමාගීයෙහි පෙණෙන මේ පුවතීන්
හා මුලින් කී කථාවෙනු පෘතීප්‍රතිශෝධනයට ශබ්දශාස්ත්‍ර, ධර්ම
ශාස්ත්‍ර දෙකේ ම විසද තීරණනයක් තිබිය යුතු බව පැහැදිලි ය.

ආශාවනියා:—ප්‍රතිසමනිදාප්‍රාප්තමහාක්ෂිණාශ්‍රවණන් විසූ කාලයේ
පවා සමයානතරවාදීන්ගේ ශාසනවිලෝප නිසා හෝ ග්‍රන්ථලේඛක
යන්ගේ ප්‍රමාදදියත් නිසා බොහෝ අපපාඨ පයතීප්‍රතියට බැස
ගත් බව බුදුගෝස් මාහිමියන්ගේ පාලාචිකථා සම්පාදනයෙන්
හෙළි විය. මහාචිකථා කාරක මහාපද්ම හිමියන්ගේ ඇතම් විවරණ
යන්ට පවා විරෝධය පළ කළ වජ්‍රඥනයෙන් යුත් උන්වහන්සේ
විසින් එකී අපපාඨ මූලෝත්පාටනයෙන් බැහැර කරණ ලදැයි
කිය යුතු නමුත් එතුමන්ගේ විවරණයටත් හමු නොවූ සැකයට
කරුණු වන තැන් අවුවාචල මෙන් ම පෙළෙහින් තවමත් පව
තිනැ යි නො සිතිය හැකි නො වේ. අපේ පරික්ෂණයට හේතු වූ
තැන් අතුරෙන් මේ සැලකිය යුත්තෙකි.

“සෙ ධම්මා හෙතුසහවා නෙසං හෙතුං නාඨාගතො ආහ,
නෙසං ච සො නිග්ගෙධො ඵලං චාදි මහා සමණො.”

මහාවග්ගපාලි සාරිපුත්තමොග්ගලානපබ්බජ්ජාතිදොසයෙහි
(මුද්දිත 39 පිට) පෙණෙන වතුරයතීසත්‍ය ප්‍රකාශක මේ ගාථාවට අරි
විවරණය කරණ බුදුගෝස් මාහිමියෝ සමනතපාසාදිකා උපස්ඤාය
වත්තකථාවෙහි (මුද්දිත 162 පිට) මෙසේ දක්වති.

සෙ ධම්මා හෙතුසහවාති හෙතුසහවා නාම පඤ්චකකතියා,
තෙනායං දුක්ඛසම්මං දසෙය්‍යති නෙසං හෙතුං නාඨාගතො
ආහාති නෙසං හෙතු නාම සමුදය සම්මං. නඤ්ච නාඨාගතො
ආහාති අනෙථා. නෙසං ච සො නිග්ගෙධොති නෙසං උභින්නමපි
සම්මානං. සො අප්පවනති නිග්ගෙධො, නඤ්ච නාඨාගතො ආහාති
අනෙථා. තෙනායං නිග්ගෙධ සම්මං දසෙය්‍යති. මග්ග සම්මං පනෙය්‍ය
සරුපතො අදසසිනමපි නසතො දසසිනං හොති. නිග්ගෙධෙ හි
වුත්තන නයං සම්පාපතො මග්ගො වුත්තොච හොති. අථවා
නෙසං ච සො නිග්ගෙධොති ඵලං නෙසං සො නිග්ගෙධො ච නිග්ග
ප්‍රපාසො වාති ඵලං මෙ සම්මානි දසසිනානි හොනති” යනුකි.

මෙහි “සෙ ධම්මා හෙතුපහවා” යන්නෙන් දූෂිතත්වයන්
 “නෙසං හෙතුං නාථාගතො ආහ” යන්නෙන් සමුදය සත්‍යයන්
 දැක්වූහ. “නෙසං ච සො නිග්ගෙයො” යනුවෙන් ඒ දුක්ඛ සමුදය
 දෙදෙනාගේ ම නිරෝධය දැක්වූහ. එහෙත් හේතුව වූ සමුදයයාගේ
 නිරෝධය කී කල එලය වූ දුක්ඛයාගේ නිරෝධය කිය යුතු නො වේ.
 සමුදය නිරෝධය ඇති කල දුක්ඛනිරෝධය ස්වභාව සිද්ධි හෙයිනි.
 නිරෝධසත්‍යයෙන් සමුදයාගේ ම නිරෝධය දැක්වීම ආගම තිත්ත
 ය ද වන්නේ ය. එහෙයින් නෙසං ච සො නිග්ගෙයො යන්නට
 වඩා නැස ව සො නිග්ගෙයො යන පාඨය යුක්තිකර සේ පෙනේ.
 එයින් යථොක්ත භාථාවේ අදහස තීරවුල් ද පැහැදිලි ද වන්නේ ය.
 මේ හැණ කරුණු සෙවූ අපට පැරැණි ඇතැම් මහපතිවරයන්
 විසිනුදු නැස ව සො නිග්ගෙයො යන පාඨය ම ගෙන භාවිත කළ
 බව අසන්නට ලැබුනේ ය. එපමණක් නො වේ. මේ පිළිබඳ ව
 වැදගත් සාක්ෂ්‍යයකුදු අපට හමු විය. එනම්:- කලකට පෙර කිසි
 මත් පුරවිද්‍යාඥයකු වූ එච්. සී. පී. බෙල් මහතන් විසින් සාකච්ඡා
 රජකාරි කාලයේ දී අනුරාධපුරගුහිනගරයේ පැරැණි කමාව
 ශෙෂයන් අතුරෙන් එකක් වූ විජයාරාමදාගැබෙන් සොයාගත්
 තාමු පත්‍රයක යථොක්ත භාථාව දැක්වෙන්නේ මෙසේ ය:-

“සෙ ධම්මා හෙතුපහවා නෙසං හෙතුං නාථාගතො ආහ,
 නැස ව සො නිග්ගෙයො එච්. වාදි මහාසමණො.”

සෙල් ලිපිවලට සමාන අකුරෙන් දැක්වෙන ඒ ලේඛනය සවන
 හෝ සත්වන ශතවර්ෂයන්ට අයත් බව පුරවිද්‍යාඥයෝ කියති. හේතු
 යුක්තිත්වත් ගැලපේ නම්, පැරැණි ලේඛනයකත් පෙනේ නම්,
 එය කල්පනා කළ යුත්තක් නො වන්නේ ද?

මෙය මෙහි දැක්වූයේ පේ විනිශ්චය මෙසේ යයි පෙන්වීමට
 වත් අවිකල්පව තිසරු කොට ගැනවීමට වත් නො වේ. ධම්මාරි පති
 වරයන්ගේ ක්‍රමණයට යොමු කර ලනු සඳහා ය. බුදුගොස්නිමි
 යන්නේ පරිශෝධනයෙන් කලින් පතිනවූ අපපාඨ සම්ප්‍රකාර
 යෙන් මුද්‍රසුත් වුව ද බලවත් අකිකාර කාලයක් වූ සම්ප්‍ර අතීතය
 යලින් ඔවුන්ගේ සමභවයට නො යෙක් ක්‍රමයෙන් හේතු වී ය.
 කලින් කල ඇතිවූ ශාසනමාමක උතුමන් විසින් බොහෝ පරි
 ශ්‍රමයෙන් ඒ අවුල් තීරවුල් කර ලීම තිසා වර්තමානයෙහි පවත්නා
 වැදගත් ධම්මයා බොහෝ දුරට පිරිසුදු ය යි කියගැනී නමුත් සථි
 තො හදුයයි තවමත් නො කිය ගැනීය. දැනට පවත්නා සැලකිය
 යුතු පරිශෝධනයකැයි කිය යුතු හේතුවිතාරණ ත්‍රිපිටකවූදණ

යෙන් ප්‍රසිද්ධ වන අභිකථාවන්හිත් කෙතරම් පරිශ්‍රමයකින් හා පරෙස්සමකින් කළත් කලින් බැස ගත් අපපාඨයෝ දැනුදු සැඟවී සිටිනාහ. මේ එක් නිදර්ශනයකි:-

ගණකපුත්තනිස්සපෙඨයෙහි පන එවමාන. න නිසභස්සි මහා සභස්සි ලොකධාතුයා එවං පටිමාණං. ඉදං හි ආවට්ඨොනං සජ්ඣායන මුළුභංගං චාමාය පටිහිනට්ඨානං. දසකොට්ඨි සන සභස්සවක්කවාලපටිමාණං. පන ථානං නිසභස්සි මහා සභස්සි ලොකධාතු නාමා නි.

ගණකපුත්තනිස්සතෙරුන් වහන්සේ මෙසේ කියති. නිසභස්සි මහාසභස්සි ලොකධාතුවේ මේ ප්‍රමාණය (කොටි ලක්‍ෂයක් සක්වල) නො වේ. මෙය වනාහි ආචාර්යවරයන්ට සජ්ඣායනයෙන් මුලා වූ වචනයෙන් පිරිනුනු තැනෙකි. දසකොටි ලක්‍ෂයක් සක්වල නිසභස්සි මහාසභස්සි ලොකධාතු නම් වේ- යනු මනොරථ පූරණියෙහි (ත්‍රි: මු: 439 පිට) එන පාඨයෙකි. සාරත්ථිපතී ආදී තවත් ග්‍රන්ථයන්හි දු මෙසේ ම එය මේ පාඨය ම මහානිද්දෙස අටුවාවේ (ත්‍රි: මු: 272 පිට) පෙනෙන්නුයේ මෙසේ ය.

ගණකපුත්තනිස්සපෙඨයෙහි පන එවමාන. නිසභස්සි මහා සභස්සි ලොකධාතුයා එනං පටිමාණං. ඉදං හි ආවට්ඨොනං සජ්ඣායමුළුභංගං නං චාමාය පටිහිනට්ඨානං. කොට්ඨිසන සභස්සවක්කවාලපටිමාණට්ඨානං. නිසභස්සි මහාසභස්සි ලොකධාතු නාමා නි.

පූජ්‍යචාර්යවරයන් විසින් නිසභස්සි මහාසභස්සි ලොකධාතුවට කෙළ සියයක් සක්වල අයත්බව ගණන් ගෙන තිබුන නමුත් එය එසේ නො ව කෙළලක්‍ෂයක් සක්වල අයත් වන බව ගණක පුත්තනිස්ස තෙරුන්වහන්සේ කියන බව මේ දෙවන පාඨයෙන් හැඟේ. එකම ආචාර්යවරයකුගේ එකම වාදයක් ගැණ කියවෙන පාඨයක් ග්‍රන්ථ දෙකක මේ පෙනෙන පරිදි ය. මනොරථපූරණියෙහි එන පාඨයට වඩා වැඩියෙනුත් අදහසින් කෙතරම් වෙනසක් තිද්දෙස අටුවා පාඨයෙන් පෙනේ ද යි විමසා බැලිය යුතුයි. මෙය වනාහි ග්‍රන්ථශාධනයට හසු නො වූ තැනෙකැ යි කියනු මිස ආචාර්යවරපුරේ එන සැටියෙක කියා හෝ අභිකථාසම්පාදක උතුමන් අතින් වූ ප්‍රමාදයෙකැ යි නො කිය හැකි ය. ශබ්දශාස්ත්‍රය අතින් වන අපපාඨ වලට වඩා ධර්මශාස්ත්‍රය අතින් වන අපපාඨ අනන්තය දයක ය. නානා විමතිවලට හේතු වන හෙයිනි. මේ දෙපසින් ම පතිත වූ සදෙස් තැන් තවද අටුවාවල බෙහෙවින් ඇත්තේ ය. මෙහි දැක්වූයේ නිදර්ශන මාත්‍රයෙකි.

සුත්‍රාන්ත සතර මහාපදෙසය හා විනය සතර මහාපදෙසයන් දෙකො කරණ ලද්දේ ත්‍රිපිටකපයභිපතියට කලින් කල පතිත විය හැකි මෙබඳු සදෙය් නැත් දුරු කරගනු සදහා ය. මහරහතන් විසූ කාලයේ පවා ලඟලඟ දී ම සබ්බසාදා කීපයක් කරණ ලද්දේ ද ඉන් පසු රජ ඇමති ආදීන්ගේ සහායකය ලැබ හෝ නො ලැබ බිම් ධාරීන් විසින් වරින් වර පයභිපතියොධනරුසියක් කරණ ලද්දේ ද ඒ නිසා ම ය.

විද්‍යෙදය මහා පරිවෙණාධිකාර ව වැඩ විසූ ත්‍රිපිටක වාගියවරු වාසභි කිත්තඛුට්ඨේ ශ්‍රී සුමඛලප්‍රධාන නායකමානිමියන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ විනයධාරී උතුමන් කීපදෙනෙකුන් වහන්සේ විසින් විනය පාලිය පිළිබඳව පමණක් කලකට පෙර කළ පරිශෝධනයක් ගැණ ඇසීවු. ඒ හැර ශතවතී ගණනකින් මෙපිට කෙරුණ අන් කිසිවක් ගැණ නො දනිවු. බැහැරින් හෝ ශාසනිකයන් අතින් ප්‍රමාදදී යෙන් පතිතවිය හැකි අපපාඨ ඇද්ද යි දැන්වත් සාපිකථා පාලිය සමන්වා බැලීම ශාසන භාරධාරී උතුමන් විසින් ම කළ යුතු මහාකාර්යයෙකි.

“පටිවෙධො ව පටිපත්ති ව භෝනිපි න භෝනිපි සාස නාධිසිනිසා පන පටිපත්ති පමාණං.” ප්‍රතිවේධය හා ප්‍රතිපත්තිය ඇතත් නැතත් ශාසනසට්ඨියට පයභිපතිය ම ප්‍රමාණ යයි පපො සුදනියෙහි කීවාක් මෙන් ශාසනසට්ඨියට හේතු වූ පයභිපතිය ආරක්‍ෂා කර ගැනීමට ශාසනාවචරයන් විසින් හැමවිටම වෙහෙස ගත යුත්තේ ම ය.

මෙහෙකින් සාපිකථා පාලිය පිළිබඳ පරික්‍ෂණය නිමයේය.

පාලි අට්ඨකථානෙක-ගණකිට්ඨානං සමාසනො
උච්චිතො තතො සාරං-දසෙසකා විසදිකතා

රවයනෙතතිමං ගන්ථං-යං පුඤ්ඤං පසුතං මයා
දෙවා තදනුමොදිතා-ලබ්බා සමුද්ධා සාසනං
තථාවෙරවරෙ වෙව-ජනෙතති ආදයො පිච
පාලෙනතු නිජ පාණංව-භිතානුග්ගහසාධකා

දෙවො වසානු කාලෙන-සසාසමපතති හෙතුව
ප්‍රිතොභවතුලොකො ව-රුජ් භවතු ධම්මකො.

ගනථකතනු නිදේදසො.

—:—

- 1 පුතාය මකලබ්බාය-පාද එසෙසන සැත්තෝ
ලබ්බාය දකඛිණොසාය-මහාතිස්සවතයෙ පුරෙ
- 2 නානාසාධුජනාතිණේණ-භාමෙ හිත්තටි විසුසුතෙ
පුප්ථාදාමනිභො සිසං-ජප්පදෙහි නිසෙවිතො
- 3 සප්ථාලයො'සි තත්තාමො-තදබ්බසාර සාමිනො
සුමන තිස්සථෙරස්ස-සිසෙසන පිය සිලිතා
- 4 විජේජාදය මහාවිජ්ජා-ලයාබිපති යො'භවි
රතනසාර විකඛ්ඤානො-නෙසා පණ්ණිත සෙබරෙ
- 5 තප්ථාධුතා'බිපො තෙතා-යො චන්දි කවිපුබ්බවො
පියරතන විකඛ්ඤානො-දයාපුතමතො සද
- 6 තෙසං දව්නනඤ්ච ථෙරනං-ලභ්බසද්ධෙන සත්තිකෙ
හිත්තටිසුසුත භාමසමිං-ජතෙන උදිතෙ කුලෙ
- 7 උදිතොතිපසිඤ්ඤාන-ථෙරෙන සිවි මෙසිනා
තෙතනානාගණ්ණවකඛිති-සමමිතෙ මුතිභායතෙ
- 8 විතත මාසෙ සිභෙ සිඤ්ඤු-තිවිසං සතිවාසරෙ
පරිතිට්ඨාපිතො ගජේ-සරලතො මුද් මයා
- 9 පමාදබ්බමතොජනො-දෙසො යජේජ්ඣ විජ්ජති
නිවේදයනතු තං බිරු-තුස්සන්තා මෙ පරිස්සමෙ.

