

පරිහාසික සිතියම

(පිරිහීමේ දෙරට විසිත)

සම්පාදක:

පූජ්‍ය නිකපිටියේ ගුණරත්න හිමි.

(ධර්මය පිණිස)

පෙරවදන

නමො තස්ස භගවතො අරහතො සමමා සමුද්ධස්ස

එක් සමයක තව්තිසා දෙව්ලොව රැස් වූ දෙවියන් අතර “දනයන් අතර අග්‍ර දනය කුමක් ද?, රසයන් අතර අග්‍ර රසය කුමක් ද?, ඇලීම් අතර කුමන ඇලීම අග්‍ර වේ ද?, තෘෂ්ණාක්‍ෂය කුමක් හෙයින් ශ්‍රේෂ්ඨ යැයි කියනු ලැබේ ද?” යැයි ප්‍රශ්න සතරක් හට ගත්හ. මෙම ප්‍රශ්න විසඳීමට එක දෙව් කෙනෙකුට වත් නොහැකි වූහ. මෙම ප්‍රශ්න ඔවුනොවුන් අතර යොමු කරමින් දසදහසක් සක්වළ පුරා පැතිරුණක්ව විසඳුමක් නැතිව දෙළොස් වසක් ඉක්ම ගියහ. පසුව දසදහසක් සක්වළ වැසි දෙවියෝ එක්ව මේ මංගල සක්වලෙහි රැස්ව සතර වරම් දෙව් රජවරුන් වෙත ගොස් ඇසූහ. වරම් දෙව් රජවරු ද එහි අථි නොදත් බැවින් ඒ දේව සමූහයා සමග සක්දෙවු රජතුමා වෙත ගියහ. සක්දෙවු රජතුමා ද නොදත් බැවින් ඒ සියලු දේව සමූහයා සමග එක් දිනක මධ්‍යම රාත්‍රියෙහි ජේතවනාරාමයෙහි වැඩහුන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ මේ ප්‍රශ්න විචාලේ ය.

ශාස්තෘන් වහන්සේ “මැනවි මහරජ, මා විසින් පාරමී පුරා මහා පරිත්‍යාගයන් කොට නුඹලා වැනි ලෝ සතුන් ගේ සැක දුරු කර දීමටම සඵඥාඥාන ප්‍රතිවේධ කර ගත්තෙමි” යැයි වද්‍යා එම ප්‍රශ්නයන්ට පිළිතුරු ලෙස “සියලු දනයන් අතර ධර්මදනය ශ්‍රේෂ්ඨ ය. සියලු රසයන් අතර ධර්ම රසය ශ්‍රේෂ්ඨ ය. සියලු ඇලීම් අතර ධර්මයෙහි ඇලීම ශ්‍රේෂ්ඨය. තෘෂ්ණාව ක්‍ෂය කිරීම අභීත්තයට පමුණුවා සියලු දුක් නසන බැවින් ශ්‍රේෂ්ඨය”, යනුවෙන් වද්‍යා නැවත ද ගාථාවකින් මෙසේ වදළ සේක.

“සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති
සබ්බං රසං ධම්මරසො ජිනාති,
සබ්බං රතීං ධම්මරතී ජිනාති
තණ්හකකයො සබ්බදුක්ඛං ජිනාති”.

දනය වනාහි ආමිස දනය, ධර්ම දනය යැයි දෙ වැදෑරුම් වේ. මේ දන දෙක අතරින් ධර්මදනය අග්‍ර වන්නේ ය. දිය යුත්ත “දනය” නම් වේ. එයින් විවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලන්පස, බෙහෙත්, පරිෂ්කාරාදිය පූජා බුද්ධියෙන් දන් දීම “ආමිස දනය” නම් වේ. ඒවා තණ්හා දිට්ඨි ආදියෙන් ස්පර්ශ කළ යුතු බැවින් “ආමිස” යයි කියනු

ලැබේ. ඒ ආමිස චේතනාවෙන් පරිත්‍යාග කළ යුතු බැවින් “ආමිස දනය” නම් වේ. මේ ආමිස වනාහි සියලු දනයන්ගේ නිදනය හෙවත් මූල හේතුවයි. සියලු සම්පත්තීන්ගේ මූලයයි.

අන්‍යයන් හට කරුණාවෙන් දහම් දෙසීම, ධම් කට්ඨකයන්ට ගෞරව සත්කාර කොට දහම් දෙසවීම, දහම් පොත පත ලිවීම, ලියැවීමාදිය “ධම් දනය” නම් වේ. තව ද මේ කුසලධර්මය, මේ අකුසලධර්මය, මේ වැරදි ධර්මය ය, මේ නිවැරදි ධර්මය ය, මේ නුවණැත්තන් විසින් ගැරහිය යුතු ධර්මය, මේ නුවණැත්තන් විසින් පැසසිය යුතු ධර්මය, මේ ධර්මය අහිත පිණිස දුක් පිණිස පවතී. මේ ධර්මය හිතසුව පිණිස පවතී. යනුවෙන් ත්‍රිවිධ ද්වාරයෙන් සිදු කරන කුසල, අකුසල වශයෙන්, කම්, කම් පථ වශයෙන් බෙදමින්, කම්ය, කම් විපාකය වශයෙන් බෙදමින් මෙලොව පරලොව ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් දක්වන්නාක් මෙන් ප්‍රකට කරමින් අකුසල ධර්මවලින් වළක්වමින් කුසල ධර්මයන්හි පිහිටුවමින් ධර්මදේශනා කිරීම, දහම් පොත් ලියා බෙදා දීමාදිය “ධම් දනය” නම් වේ.

එසේම බණ ඇසීම සියලු කුසලයන්ට උපකාර වේ. සත්වයෝ බණ නො අසත් නම් කිසිදු කුසලයක් නොකරති. සියලු කුසලධර්ම කරන්නේ ම බණ ඇසීමෙන් ඇතිවන පැහැදීම නිසාම ය. බණ ඇසීමෙන්, බණ පොත පත කියවීමෙන් ලෞකික ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව වැඩෙයි. පරතෝසෝෂ ප්‍රත්‍යය නැතිව සෝවාන් මාර්ගයට නො පැමිණිය හැකි බැවින් බණ අසා දූත ඉගෙන තිබිය යුතුම ය. එබැවින් මෙලොව යමෙක් මනුලොව පටන් බඹලොව දක්වා දණහිසින් දණහිස ස්පඨි වන සේ බුදු පසේබුදු මහරහතන් වහන්සේලා වඩා හිඳුවා අග්‍ර ලෙස සිව්පසයෙන් සංග්‍රහ කරන්නේ ද, එය සතර පද ගාථාවකින් කරන එම දනයෙහි ම දනානුමෝදනා කුසලයෙන් සොළොස්වන කලාවෙන් කලාවක් තරම් වත් නොවන්නේය.

සත් තිස් බෝධිපාක්ෂික ධම් හා නව ලෝකෝත්තර ධම් “ධම් රසය” නම් වේ. දෙවියන් ගේ සුධාබෝජනය ප්‍රධාන සත්ව ලෝකයෙහි ඇති සියලු ආහාර රස වග්ගී සතර අපායට සසරට හෙලා දුක් ඇති කරවීමට සමත් ය. ධම් රසය ජරාමරණා දී දුක්වලින් ද අපා දුක්වලින් ද නිදහස් කොට නිවනට පමුණුවන බැවින් සියලු රසයන් ට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

ලාභාපේක්ෂාවෙන් තොරව නිස්සරණාධ්‍යායයෙන් යුතුව දහම් දෙසීම, දහම් ඇසීම, ධම් විනය ඉගෙනීම - ඉගැන්වීම, දහම් පොත පත කියවීම තුළින් උපදනා නිරාමිස ප්‍රීතිය “ධම්මරතිය” නම් වේ. අඹු, දරු, දෑසි, දස්, ධන, ධාන්‍ය, නැටුම්, ගැයුම්, වැයුම් ආදියෙහි ඇලීම සසර දුකට හේතු වේ. නිරාමිස ප්‍රීතිමත් ධම්මරතිය අභිත්ථයෙන් සියලු දුක් අවසන් කරවන බැවින් සියලු ඇලීම්වලට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

කාම, භව, විභව තෘෂ්ණාවන් නසාලන බැවින් අභිත් මාගී ඥානය “තෘෂ්ණාක්ෂය” නම් වේ. ධම්දනය, ධම් රසය, ධම්මරතිය තුළ යෙදීම තුළින් සියලු සසර දුක් නසාලන බැවින්, ජය ගන්නා බැවින් අභිත් මාගීය සියල්ලට ම ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

නිවන් සුව ලැබීමට තථාගත ධම්මය හැර අන් පිහිටක් නැත. එබැවින් තථාගත ධම්මය නිස්සරණාධ්‍යායයෙන් දේශනා කිරීම, ශ්‍රවණය කිරීම, දහම් පොත පත කියවීම, දහම් පොත්පත් ලියා ධම්දනය කිරීම ද අනෙකුත් දනාදී පින්කම් කිරීම, දස කුසල ධම්මයන්හි යෙදීමාදී මේ සියල්ල කැමති වන්නහුට ම ලෞකික ලෝකෝත්තර සියලු සැපතට පැමිණිය හැකි වෙයි. මේ කුසල ධම්මයන්ට අකැමැති වන්නා මේ සියලු සැපතින් පිරිහෙයි. මෙලෙස සත්වයන් ගේ දෙලොව දියුණුවට හා පිරිහීමට හේතු මනාව පැහැදිලි වන අගනා සූත්‍ර දේශනාවකි “පරාභව සූත්‍රය” මෙම ධම් දහමය කුසලය සියලු සත්වයන්ට ලොවී ලොවුතුරා සුව පිණිස වේවා!.

මෙයට මෙතැනි

නිකපිටියේ ගුණරත්න හිමි.

පටුන

පෙරවදන	3
සූත්‍ර පාළිය.....	9
පරාභව සූත්‍රයෙහි අථ විවරණය.....	12
✽ සූත්‍ර නිදනය.....	12
✽ ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව	13
✽ පරාභව සූත්‍ර සංගායනාව.....	28
✽ නිසි බුද්ධෝපස්ථායෙකු නොවීම	29
✽ නිත්‍ය උපස්ථායෙකු පත් කර ගැනීම.....	30
✽ ප්‍රතික්ෂේප සතර	31
✽ ආයාචනා සතර	32
✽ නිදන වණිනාව.....	34
✽ දෙවියන් පැන විවාරීම	41
✽ පිරිහීමේ දෙරටු දේශනා කිරීම.....	44
✽ පූරණකාශ්‍යප	47
✽ මක්ඛලිගෝසාල	48
✽ අජිතකෙසකම්ඛල.....	48
✽ කකුධකච්චායන.....	49
✽ සඤ්ජය බෙල්ලට්ඨිපුත්ත	50
✽ නිගණ්ඨනාථපුත්ත.....	50

සූත්‍ර පාළිය

නමො තස්ස භගවතො අරහතො සමමා සම්බුද්ධස්ස

"එවං මෙ සූතං එකං සමයං භගවා සාවස්ථීයං විහරති ඡේතවනෙ අනාථපිණ්ඩකස්ස ආරාමෙ. අථ ඛො අඤ්ඤානරා දෙවතා අභික්කන්තාය රතතියා අභික්කන්තවණණා කෙවලකප්පං ඡේතවනං ඕභාසෙත්වා යෙන භගවා තෙත්‍රපසඞ්කම්, උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා එකමන්තං අධ්‍යාසී. එකමන්තං ධීතා ඛො සා දෙවතා භගවන්තං ගාථාය අජ්ඣාසී.

පරාභවන්තං පුරිසං
භගවන්තං පුට්ඨමාගමම

- මයං පුච්ඡාම ගොතම
- කිං පරාභවතො මුඛං.

සුවිජානො භවං හොති
ධම්මකාමො භවං හොති

- සුවිජානො පරාභවො,
- ධම්මදෙස්සී පරාභවො.

ඉති හෙතං විජානාම
දුතියං භගවා බ්‍රූහි

- පඨමො සො පරාභවො,
- කිං පරාභවතො මුඛං.

අසන්තස්ස පියා හොන්ති
අසන්තං ධම්මං රොවෙති

- සන්තෙ න කුරුතෙ පියං,
- තං පරාභවතො මුඛං.

ඉති හෙතං විජානාම
තතියං භගවා බ්‍රූහි

- දුතියො සො පරාභවො,
- කිං පරාභවතො මුඛං.

නිඤ්සිලී සභාසිලී
අලසො කොඨපඤ්ඤාණො

- අනුධ්‍යාතා ච යො නරො,
- තං පරාභවතො මුඛං.

ඉති හෙතං විජානාම
චතුස්සං භගවා බ්‍රූහි

- තතියො සො පරාභවො,
- කිං පරාභවතො මුඛං.

යො මාතරං වා පිතරං වා
පහු සන්තො න හරති

- ජිණ්ණකං ගතයොක්ඛන්තං,
- තං පරාභවතො මුඛං.

ඉති හෙතං විජානාම පඤ්චමං භගවා බ්‍රුහි	- චතුසො සො පරාභවො, - කිං පරාභවතො මුඛං.
යො බ්‍රාහ්මණං වා සමණං වා මුසාවාදෙන වඤ්ච ති	- අඤ්ඤං වාපි චනිඛකං, - තං පරාභවතො මුඛං.
ඉති හෙතං විජානාම ඡද්ධමං භගවා බ්‍රුහි	- පඤ්චමො සො පරාභවො, - කිං පරාභවතො මුඛං.
පහුතචිත්තො පුරිසො එකො භුඤ්ජති සාදුනි	- සහිරඤ්ඤ සහොජනො, - තං පරාභවතො මුඛං.
ඉති හෙතං විජානාම සත්තමං භගවා බ්‍රුහි	- ඡද්ධමො සො පරාභවො, - කිං පරාභවතො මුඛං.
ජාතිසුද්ධො ධනසුද්ධො සඤ්ඤතිං අතිමඤ්ඤති	- ගොතතසුද්ධො ච යො නරො, - තං පරාභවතො මුඛං.
ඉති හෙතං විජානාම අද්ධමං භගවා බ්‍රුහි	- සත්තමො සො පරාභවො, - කිං පරාභවතො මුඛං.
ඉත්ථිඤ්ඤා සුරාඤ්ඤා ලභං විනාසෙති	- අකඛඤ්ඤා ච යො නරො, - තං පරාභවතො මුඛං.
ඉති හෙතං විජානාම නවමං භගවා බ්‍රුහි	- අද්ධමො සො පරාභවො, - කිං පරාභවතො මුඛං.
සෙහි දරෙහි සනතුට්ඨො දිස්සති පරදරෙසු	- වෙසියාසු පදිස්සති, - තං පරාභවතො මුඛං.
ඉති හෙතං විජානාම දසමං භගවා බ්‍රුහි	- නවමො සො පරාභවො, - කිං පරාභවතො මුඛං.

අතීතයොබ්බතො පොසො
තස්සා ඉස්සා න සුපති	- ආනෙති තිමබරුඤ්ඤි,
- තං පරාභවතො මුඛං.
ඉති හෙතං විජානාම
එකාදසමං භගවා බ්‍රුහි	- දසමො සො පරාභවො,
- කිං පරාභවතො මුඛං.
ඉත්ථිං සොණ්ඨිං විකිරණිං
ඉස්සරියස්මිං යිපාපෙති	- පුරිසං වාපි තාදිසං,
- තං පරාභවතො මුඛං.
ඉති හෙතං විජානාම
ඒවාදසමං භගවා බ්‍රුහි	- එකාදසමො සො පරාභවො,
- කිං පරාභවතො මුඛං.
අප්පභොගො මහාතණ්ඤා
සො ව රජ්ජං පඤ්ඤති	- ඛතතියෙ ජායතෙ කුලෙ,
- තං පරාභවතො මුඛං.
එතෙ පරාභවෙ ලොකෙ
අරියො දස්සනස්මපනෙනා	- පණ්ඨිතො සමචෙක්ඛිය,
- ස ලොකං භජතෙ සිවනති”.

පරාභව සූත්‍රයෙහි අථ විවරණය

නමො තස්ස භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්ස

භාග්‍යවත් අතීත් සම්මා සම්බුද්ධරජාණන් වහන්සේ සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමයෙහි වැඩසිටි සේක් ධම් ශ්‍රවණය පිණිස පැමිණි දසදහසක් සක්වළ වැසි අප්‍රමාණ දිව්‍ය බ්‍රහ්ම පිරිසක් අරහයා මෙම “පරාභව සූත්‍රය” දේශනා කොට වදළ සේක. මෙම සූත්‍රයෙහි අථ විවරණය මෙසේ ය.

✽ සූත්‍ර නිදනය

“එවං මෙ සූතං එකං සමයං භගවා සාව්‍යථීයං විහරති ජේතවනෙ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමෙ.”

“මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවනය නම් වූ අනාථපිණ්ඩික මහ සිටුතුමා විසින් සාදවා පූජා කරන ලද ආරාමයෙහි වැඩ වසන සේක.”

බුද්ධූපස්ථායක වූ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ විසින් ප්‍රථම සංගායනා කාලයෙහි ධම් සංගායනා කරන්නා වූ ආයුෂ්මත් මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ විසින් විමසූ කල්හි පන්සියයක් මහරහතන් වහන්සේලා හමුවෙහි මෙම සූත්‍රය සංගායනාවට භාජනය කළේ ය. මෙය බුද්දක නිකායේ සුත්ත නිපාතයේ උරග වග්ගයෙහි එන සත් වන සූත්‍ර දේශනාවයි.

භාග්‍යවත් අතීත් සම්මා සම්බුද්ධ රජාණන් වහන්සේ වනාහි සියලු ධම්‍යන් තමන් වහන්සේ විසින් ම අවබෝධ කළ සේක. ආවායථීවරයෙකු නොමැත්තේ ය. ලෝක නාථ වූ භාග්‍යවත් අතීත් සම්මා සම්බුද්ධ රජාණන් වහන්සේ දම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාවෙහි පටන් සුභද්‍ර පරිබ්‍රාජක තුමා හික්මවීම දක්වා වූ පන්සාලිස් වස තුළ කළ යුතු සියලු බුද්ධ කෘත්‍යයන් සම්පූර්ණ කොට කුසිනාරා නුවර උපවතීන

තම් මල්ල රජ දරුවන්ගේ සල් වනයෙහි යමක ශාල වෘක්ෂයන් අතර පනවන ලද උතුම් බුද්ධාසනයෙහි නැවත නො නැගිටිනා සෙය්‍යාවෙන් වැඩ හිඳ වෙසක් පුර පසලොස්වක පොහොය දින අලුයම් වෙලෙහි අනුපාදිශේෂ පරිනිවෘණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පා වදළ සේක.

✽ ප්‍රථම ධම් සංගායනාව

තථාගතයන් වහන්සේගේ පරිනිවෘණය නිමිත්තෙන් රැස් වූ සන් ලක්ෂයක් හික්ෂු සංඝයා වහන්සේ අතර සංඝ ස්ථවිර වූ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේගේ පරිනිවෘණයෙන් සන් වන දින පාචා නුවර සිට කුසිනාරාව වෙත වඩිමින් සිට මඳක් විවේක ගැනීම පිණිස මාග්ගියෙන් ඉවත්ව එක් වෘක්ෂ මූලයක වැඩසිටි සේක. එකල්හි පාචා නුවර වැසි එක් උපාසකයෙක් බුද්ධ ශරීරයට ගෞරව දක්වා දෙවියන් විසින් ආකාශයෙහි සිට බුදු සිරුරට පූජා කරන ලද පාත්‍රයක් පමණ වූ දිව්‍යමය මදරා මලක් රැගෙන පාචා නුවර වෙත යමින් සිට මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ වෙත පැමිණ වැද සිටියේ ය. එවිට තෙරුන් වහන්සේ ඒ උපාසක තුමාගෙන් “කොහි සිට එන්නේ ද” යැයි අසා සිටියේ ය. ඔහු කුසිනාරාවෙහි සිට ආවෙමි යැයි කීවේ ය. “අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ දන්නෙහි ද” යැයි තෙරුන් වහන්සේ විචාළේ ය. තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවී සත් දවසක් වන බව කීවේ ය. එය අසා රහතන් වහන්සේලා ද, අනාගාමී ආයථීයන් වහන්සේලා ද ධම් සංවේග උපදවා ගත්හ. කාම රාග ව්‍යාපාද ප්‍රහීණ නොවුණු බැවින් සෝවාන්, සක්කාදගාමී ආයථීයන් වහන්සේලා ද, කල්‍යාණ පෘථග්ජන හික්ෂුන් වහන්සේලා ද අඬා වැලපෙන්නට වූහ.

ඒ අවස්ථාවේ සුභද්‍ර නම් මහලු පැවිද්දෙක් ඒ පිරිසෙහි සිටියේ ය. එම හික්ෂුව පූච්ඡයෙහි ආතුමා නුවර කරණවැටියෙකු ව සිට වයස්ගත ව පැවිදි වූවෙකි. මහලු වයසේ සිටි බැවින් දරුවන් ලවා තම ගෙවත්තෙහි ම කුටියක් සාදවාගෙන එහි සිටිමින් තම දරුවන්ගේ කෙස් රැවුල් කපමින් ජීවිකාව කළේ ය. එක් වාරිකා සමයක තථාගතයන් වහන්සේ එක්දහස් දෙසිය පනසක් පමණ වූ මහත් හික්ෂු පිරිසක් පිරිවරාගෙන කුසිනාරා නුවර සිට ආතුමා නුවරට වැඩි සේක. එකල්හි

එම භික්ෂුව තථාගතයන් වහන්සේ විශාල සඟ පිරිසක් සමග වඩින්නේ ය යැයි අසා සාමණේර භාවයෙන් සිටි තම දරුවන් දෙදෙනා අමතා “දරුවනි, නුඹලා ගොස් හිස කෙස් කැපීමට උවමනා උපකරණ රැගෙන ගෙයක් පාසා ඇවිද මිනිසුන්ගේ කෙස් රැවුල් කපා ලුණු තෙල් හා අනුභව කළ යුතු දේ රැස් කරව්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රධාන සංඝයාට බෙහෙත් කැඳ දනයක් දෙන්නෙමු” යැයි කීවේ ය. ඒ සාමණේර පැවිද්දෝ ද එසේ කළහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩි කල්හි මිනිසුන්ගේ ද අත් උදව් ඇතිව එලෙස එක්රැස් කරන ලද දෙයින් භොජ්‍ය යාගුවක් (සන කැඳක්) සැදවූහ. ගිතෙල්, මී පැණි, මත්ස්‍ය, මාංශ, මල් එල රස ආදිය ද, යම් කැ යුතු දෙයක් වේ ද ඒ සියල්ල එහි දැමීමි ය. තව ද හකුරු යොද කරන ලද “මධුගෝළක” නම් කැවිලි ද පිළියෙල කරවූයේය. මෙයට “අතිරස කැවුම්” යැයි ද, “මධුසීසක” යැයි ද කියනු ලැබේ. මේ සියල්ල දන්නා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයා සමග නගරයට පිඬු පිණිස වැඩි සේක. මිනිස්සු “භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයා සමග නගරයට පිඬු පිණිස වඩියි, ඔබ කවුරුන් හට කැඳ පිළිගන්වන්නෙහි ද” යැයි එම භික්ෂුවට කීහ. එවිට ඒ භික්ෂුව කලබල වී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියට ගොස්, “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, කැඳ පිළිගන්නා සේක්වා” යැයි ආරාධනා කළේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මහණ, නුඹ කෙසේ කැඳ සැකසුවේ ද” යැයි අසා ගභා කොට අකප්පිය සමාදනය ද, “පූච්ඡයෙහි භාවිතා කළ කරණවැම් බඩු පාවිච්චි නොකළ යුතුය” යැයි ද මෙසේ ඒ භික්ෂුව නිමිති කොට දුෂ්කට සිකපද දෙකක් පනවා දැහැම් කපාවක් කොට භික්ෂුන් අමතා මෙසේ වදළ සේක. “මහණෙනි, අනේක කල්ප කෝටි ගණනක් භෝජනය සොයන්නවුන් සමගම මේ දීඝී සංසාරයේ කල් ගත කරන ලදී. මෙය වනාහි නුඹලාට අකැප ය. මේ අධම්යෙන් උපයා ගත් භෝජනය පරිභෝග කළවුන් අනේක වූ ආත්මභාව සිය දහස් ගණනක් අපායෙහි ම උපදින්නෙහි ය. ඉවත් වන්න, මෙය පිළි නො ගන්න” යැයි වදාරා පිඬු පිණිස වැඩි සේක. එක් භික්ෂුවකුදු එය පිළි නො ගත්හ. සුභද්‍ර භික්ෂුව නො සතුටු ව “මොහු සියල්ල දැනීමි යි ඇවිදියි. ඉදින් නො ගනු කැමැත්තෙහි නම් එය කිය යුතු නොවන්නේ ද, මා වෙහෙසීමෙන් කරන ලද සියල්ල මොහු විසින් නසන ලද්දේ ය. මොහු මා කෙරෙහි හිතවත් බවක් නැත්තේ ය” යැයි තථාගතයන් වහන්සේ සමග වෛරී ව සිට තථාගතයන් වහන්සේ ජීවමාන ව සිටියදී කිසිවක් කියන්නට

නොහැකි ව සිට පිරිනිව්‍යේ යැයි අසා සතුටු ව අඬා වැලපෙන හිඤ්ඤා අමතා මෙසේ කීවේ ය.

“ඇවැත්නි, ශෝක නො කරව්. නො වැලපෙව්. අපි ඒ මහා ශ්‍රමණයාගෙන් සම්පූර්ණයෙන් මිදුණෝ වෙමු. ඒ මහා ශ්‍රමණයා මෙය නුඹලාට කැපය, මෙය නුඹලාට අකැප ය යනාදී ලෙස සිකපද පනවමින් අපි පීඩාවට පත් කරනු ලැබුවෝ වෙමු. දැන් අපි ඒ ගැහැට වලින් නිදහස් වූවෝ වෙමු. එබැවින් දැන් අපි යමක් කැමැත්තෙමු නම් එය කරන්නෙමු. යමක් අකැමැත්තෙමු නම් එය නො කරන්නෙමු” යැයි මේ වචනය කීවේ ය.

මේ වචනය මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේට හදවතට වැදුණු පහරක් මෙන් ද, හිසට පහත් වූ වියලි හෙතයක් මෙන් ද හැඟී ගියේය. මහත් වූ ධම් සංවේගයක් හට ගත්තේ ය. තෙරුන් වහන්සේ සිතන සේක් “සත් දිනකට පෙර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑ නමුත් අද ද ඒ බුදු සිරුර රන් පැහැයම ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දුකසේ ගොඩනැගූ සසුනෙහි පාපී කසටක්, කටුවක් හට ගත්තේ ය. මෙවන් පාපී පුද්ගලයන්ට වැඩෙන්නට ඉඩ ලැබුණ හොත් තවත් සභායකයන් ලැබ ශාසනය පසු බස්සවන්නට හැකි වන්නේ ය. ඉදින් වනාහි මම මේ මහල්ලා ව මෙහි දී ම රෙදි කඩක් අන්දවා අළු විසුරුවා බැහැර කරන්නෙමි නම්, මිනිස්සු ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේගේ දේහය තිබිය දී ම ශ්‍රාවකයෝ විවාද ඇති කර ගනිති යැයි අපට දෙස් පවරන්නාහුය” යැයි සිතා නැවත ද මෙසේ සිහිපත් කළේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් එකට එකතු නොකළ මල් රාශියක් මෙන් ධම්‍ය දේශනා කරන ලදී. එහි යම් සේ වාතය වැදීමෙන් සමහර මල් විසිරී යයි. එපරිද්දෙන් මෙබඳු පව්වු පුද්ගලයන් නිසා කල් ගතවන විට විනයෙහි සිකපද එක දෙක බැගින් විනාශ වී යන්නේ ය. සූත්‍රයන්හි එකක් දෙකක් ප්‍රශ්න වාරයන් නැසී යන්නේ ය. අභිධම්මයෙහි එක දෙක වෙනස් වාරයන් නැසී යන්නේ ය. මෙසේ පිළිවෙලින් මූල නැසුණු කල්හි අපි පිසාවයන් හා සම වූවෝ වෙමු. එබැවින් ධම්‍යන් විනයන් සංගායනා කරන්නෙමි. මෙසේ ඇති කල්හි ශක්තිමත් නූලකින් ගැට ගසන ලද මල් මාලාවක් මෙන් ධම් - විනය දෙක ස්ථිරව පිහිටන්නේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සඳහා ම මට පෙර ගමන්

කළ සේක. අවවාද තුනකින් උපසම්පදව දුන් සේක. කයින් සිවුරු මාරු කළ සේක. මේ සියල්ලට වඩා අසාධාරණ වූ නවානුපූච්චි විහාර සමාපත්තීන්ගෙන් සම තැන තැබූ සේක. මෙසේ තමන් වහන්සේ හා සම තැන්හි තැබීමෙන් අනුග්‍රහ කරන ලද මට ධර්ම - විනය සංගායනාව හැර අන් කිනම් මගකින් ණය නැති බවක් වන්නේ ද, සක්විති රජ කෙනෙකු තමන්ගේ සන්නාහයන් ඵෙශ්වයථියත් දීමෙන් ස්වකීය කුල වංශය පිහිට වූ පුතුට මෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මෙනෙම මාගේ සද්ධර්ම වංශය පිහිටුවන්නෙකු වන්නේ ය” යැයි දැන මේ අසාධාරණ අනුග්‍රහයෙන් මට අනුග්‍රහ කළ සේක යැයි සිතුවේ ය. එසේම “මා වැනි භික්ෂූන් වහන්සේලා සිටියදී මේ පාපියෙකුට සසුනෙහි දියුණු වන්නට ඉඩක් නො තැබිය යුතු ය. යම්තාක් අධර්මය අවිනය නො බැබළේ ද ඒ තාක් ධර්මයත් විනයත් පසු බසින්නේ නැත. යම් විටෙක අධර්මය අවිනය බැබළේ ද එවිට ධර්මයත් විනයත් පසු බසින්නේ ය. එබැවින් අධර්මවාදීන් අවිනයවාදීන් බලවත් වීමට පෙර ධර්මවාදීන් විනයවාදීන් දුබල වීමට පෙර ධර්ම - විනය දෙක සංගායනා කරන්නේ නම් මැනවි” යැයි සිතා ඒ මොහොතේ කිසිවක් නොකියා කුසිනාරාව වෙත වැඩම කොට බුදු සිරුර තැන්පත් කරන ලද විසි රියන් උස සඳුන් දර සැය වටා ප්‍රදක්ෂිණා කොට අධිෂ්ඨාන බලයෙන් බුදු සිරිපා තම නළලෙහි තබා වන්දනා කළේ ය. ඉන් පසු දේවානුභාවයෙන් ඒ චිත්තය ගිනි ඇවිල ආදහනය වූයේ ය.

පරිනිව්‍යාණයෙන් පසු බුදු සිරුර සත් දිනක් ඒ ආසනයෙහි ම පැවතුණේ ය. ඒ කාලය සදේවක ලෝකවාසීන් විසින් වැදූම් පිදුම් කළහ. සත් වන දින ආදහනය සිදු විය. ඉන් පසු සත් දිනක් ධාතු පූජා කාලය වූහ. ඉන් පසු සච්ඡෙද ධාතු බෙද දීමට සත් දිනක් ගත විය. මේ අවස්ථාවට සත් ලක්ෂයකට අධික භික්ෂූ සංඝයා වහන්සේ රැස්ව සිටියහ. ඒ සච්ඡෙද ධාතු බෙද දීමේ කටයුතු නිමා වූ පසුව මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ මෙවැනි භික්ෂූ සන්නිපාතයක් නැවත දුර්ලභ යැයි සිතා භික්ෂූ සංඝයා අමතා ඇවැත්නි, මම එක් සමයක පන්සියයක් පමණ වූ මහත් භික්ෂූ පිරිසක් සමග පාචා නුවරින් නික්ම කුසිනාරාව බලා එන අතර තවාගනයන් වහන්සේගේ පරිනිව්‍යාණය අසා භික්ෂූන් හඬා වැලපෙන කල්හි එක් පාපී භික්ෂුවක් “ඇවැත්නි නො හඬන්න නො වැලපෙන්න.... යමක් අකැමැත්තෙමු නම් එය නො කරන්නෙමු” යැයි මෙසේ කීවේ ය.

පරිනිව්‍යාණයට පත් තථාගතයන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශරීරය ආදානනය වීමටත් පෙර මේ නිර්ලප්ථී පාප භික්ෂූන් ගේ නැගී සිටීම විය. ධර්මය ශාස්තෘන් වහන්සේ සමගම නැතිව ගියේ යැයි ද, ධර්මය ශාස්තෘවරයෙකු නැති එකක් ය යැයි ද සිතන පාපී භික්ෂූහු අලප්ථී පක්ෂය ලැබ, කොටස්වලට බෙදී නොබෝ කලකින් ම සද්ධර්මය අතුරුදහන් කරන්නාහු ය යන මේ කාරණයක් වේ ද, මෙය විද්‍යමාන වන්නේ ය. යම්තාක් ධර්මය විනය පවත්නේ ද, ඒ තාක් බුද්ධ වචනය නො ඉක්මවා සිටින ශාස්තෘවරයෙකු ඇති එකක් වන්නේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ම “යො වො, ආනන්ද, මයා ධම්මො ව විනයො ව දෙසිතො පඤ්ඤානො, සො වො මමච්චයෙන සඤ්ඤා” යනුවෙන් “ආනන්දය, මා විසින් යම් ධර්මයක් දේශනා කරන ලද්දේ ද, යම් විනයක් පනවන ලද්දේ ද, ඒ ධර්ම - විනය දෙක මාගේ පරිනිව්‍යාණයෙන් පසු නුඹලාට ශාස්තෘ වන්නේ ය” යැයි මේ කාරණය වදාරන ලද්දේ ම ය. එබැවින් යම් සේ මෙම ශාසනය බොහෝ කල් පැවැත්මට සුදුසු වූවක් කොට ධර්මයත් විනයත් සංගායනා කරන්නෙමු” යැයි දන්වා සිටියහ.

භික්ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි, එසේ නම් ස්ථවිරයන් වහන්සේ ම ඒ සඳහා භික්ෂූන් වහන්සේලා තෝරා ගන්නා සේක්වා” යි කීහ. තෙරුන් වහන්සේ සියලු නවාංග ශාස්තෘ ශාසන සංඛ්‍යාත පයඝාප්ති ධර, නොයෙක් සිය, දහස් ගණන් පෘථග්ජන, සෝතාපත්ත, සකාදගාමී, අනාගාමී, ශුෂ්ක විදර්ශක ඤීණාශ්‍රව භික්ෂූන් හැර පියා ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය හා සියලු පයඝාප්ති ප්‍රභේදයන්හි පර ප්‍රාප්ත සිවුපිළිසිඹියා පත් මහත් ආනුභාව ඇති, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ම අග්‍ර ස්ථානයෙහි තබන ලද ත්‍රිවිද්‍යා ආදී ප්‍රභේද ඇති ඤීණාශ්‍රව භික්ෂූන් වහන්සේලා ම භාරසිය නව අනු නමක් (499) තෝරා ගත්හ. කුමක් සඳහා එක නමක් අඩු කළ සේක් ද යත්? ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේට ඉඩ සලසනු සඳහා ය. ඒ වන විට ආනන්ද තෙරණුවෝ රහත් ව නො සිටි බැවිනි. මේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පසුපස යමින් අග්‍ර උපස්ථානය කරමින් බොහෝ ධර්ම - විනය කාරණා උගත්තේ ය. එබැවින් තෙරුන් වහන්සේ නොමැතිව ධර්ම සංගායනාව නොකළ හැකිය. ඉන් පසු අන් භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ඉල්ලීමෙන් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ද තෝරා ගත්හ. ඉන් පසු ස්ථවිර භික්ෂූන්

වහන්සේලාට “අපි ධම්, විනය සංගායනාව කොතැන්හි දී කරන්නෙමු ද” යැයි මේ සිත විය. එවිට එම භික්ෂූන් වහන්සේලාට මේ අදහස වූහ.

“රජගහ නුවර භික්ෂාව ලැබීමට පහසු ය. බොහෝ සෙනසුන් ද ඇත. අජාසත් රජතුමා ගේ දෑහැමි ආරක්ෂාව ද ලැබිය හැක. එබැවින් අපි රජගහ නුවර වස් වසමින් ධර්මයන් විනයන් සංගායනා කරන්නෙමු, අපගේ මේ කටයුත්ත බොහෝ කල් පවත්නකි. කිසියම් විරුද්ධ පුද්ගලයෙකු සඟ මැදට පැමිණ අර්බුද ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත. එබැවින් අන් භික්ෂූහු රජගහ නුවර වස් නො විසිය යුතුය. ධම් සංග්‍රාහක තෙරුන් වහන්සේලා පමණක් රජගහ නුවර වස් සමාදන් විය යුතුය” යැයි අදහස වී ඤාතිනි දුතිය කම්යෙන් එලෙස සම්මත කර ගත්හ.

ඉන් පසු වස් එළඹෙන සමය ලංචන බැවින් මහා කාශ්‍යප තෙරුන් වහන්සේ, සංගායනාවට සම්මත කරගත් රහතන් වහන්සේලාගෙන් අඩක් ගෙන රජගහ නුවර බලා එක් මඟකින් වැඩි සේක. අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේ ද, රහතන් වහන්සේලාගෙන් අඩක් ගෙන රජගහ නුවර බලා එක් මඟකින් වැඩි සේක. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ද, රජගහ නුවර වඩිනු කැමති ව, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පාත්‍රය හා විවර ගෙන මහත් වූ භික්ෂු පිරිසක් පිරිවරා සැවැත් නුවර බලා වාරිකාවෙහි වැඩි සේක. ජේතවනාරාමයට වැඩ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩසිටි ගඳකිළියෙහි දෙර විවර කොට ඇඳ පුටු බැහැරට ගෙන ගසා දමා ගඳකිළිය හැමද මැලවුණු මල් ආදී කසල බැහැර කොට ඇඳ පුටු ඇතුළට ගෙන ගොස් සුදුසු තැන්හි තබා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩසිටි කල්හි මෙන් කළ යුතු සියලු වතාවත් සිදුකළ සේක. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පරිනිව්‍යාණයෙහි පටන් සිටීම හිඳීම බහුලව සිටි බැවින් සෙම් පින් ආදී දෙස් කිපුණු ශරීරයෙන් සිටි බැවින් දෙවන දින කිරි විරේකයක් පානය කොට විහාරයෙහි ම වැඩසිටි සේක. පසු දින සුභ මානවකයාගේ ආරාධනාවෙන් ඔහුගේ නිවසට වැඩ ඔහු විසින් විවාරන ලද පැන විසඳමින් දීඝ නිකායෙහි ඇතුළත් “සුභ සූත්‍රය” වදළ සේක. අනතුරුව දෙවරම් වෙහෙරෙහි කැවුණු බිඳුණු තැන් පිළිසකර කරවා වස් එළඹෙන සමය ලං වන බැවින් උපකාරක එක් භික්ෂුවක් සමග රජගහ නුවරට වැඩි සේක.

එසමයෙහි වනාහි රජගත නුවර මහා විහාර අටලොසක් (18) වූහ. ඒවා අතර කල් වනය, වේඨවනය, සීත වනය, මද්දකුච්ඡ් මිදය, ජීවක අම්බ වනය, මෝර නිවාපය, ලට්ඨි වනය යන මේවා රජගත නුවර සමීපයෙහි විය. එසේම චෝර ප්‍රජාතය, ඉසිරිලි පච්ඡතය පාමුල වූ කාලසිලාව, චේහාර පච්ඡතය පාමුල වූ සප්තපර්ණි ගුහාව, සීත වන සොහොන් බිම සමීපයෙහි වූ සප්තසොණ්ඩික පබ්බතාරය, ගෝතම කන්දරය, තිත්ඤ්ඤ ගුහාව, තපෝද කන්දරය, ඉන්ද සාල ගුහාව, පිප්පලි ගුහාව, ගිප්පකුට පච්ඡතයෙහි වූ සුකර කත ලෙන යන මේවා රජගත නුවර වටා පිහිටි ඒවා ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පරිනිව්‍රාණයෙන් පසු භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ විහාර සියල්ල අතහැර දමා ගිය බැවින් මකුළු දැල් බැඳී කොළ රොවු වලින් ගැවසී පාලු විය. මහා කාශ්‍යප තෙරුන් වහන්සේ ද, අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේ ද සපිරිවරින් රජගත නුවරට වැඩ අපවිත්‍ර වී පාලුවට ගොස් ඇති සෙනසුන් දැක “භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනයට ගරු කිරීම පිණිස ද, තීර්ථක උපවාදයෙන් මිදෙනු පිණිස ද පළමු මාසය අපවිත්‍ර සේනාසන පිරිසිදු කර කැඩුණු බිඳුණු තැන් පිළිසකර කරන්නෙමු” යැයි මෙසේ සිතූහ.

තීර්ථකයෝ “ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ ශාස්තෘන් වහන්සේ සිටි කල්හි පමණක් විහාරයන් පිළිදැගුම් කළහ. පිරිනිව් කල්හි ඒ වතාවත් අත හැරියාහු වෙති” යැයි මෙසේ කියන්නාහු ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් විහාරයන්හි කැඩුණු බිඳුණු තැන් පිළිසකර කිරීම වණිනා කරන ලදී. ඇවැත්නි, එබැවින් අපි වස්කාලයෙහි පළමු මස විහාර පිළිසකර කරමු, මැද මාසයෙහි රැස්ව ධම්ම - විනය සංගායනා කරන්නෙමු යැයි කතිකා කරගෙන දෙවන දින රජ මාලිගයට වැඩ අජාසත්ත රජතුමා සම්මුඛ වී විහාර පිළිසකර කිරීමට අත් උදව් අවශ්‍ය බව කීහ. රජතුමා මිනිසුන් දුන්නේ ය. තෙරුන් වහන්සේලා විහාර පිළිසකර කරවා රජතුමාට ඒ බව දන්වා නැවත ද “මහ රජ, ධම්ම සංගායනාවක් කරනු කැමැත්තෙමු” යැයි කීහ. රජතුමා එය අසා “ස්වාමීනි, විශ්වාස ඇත්තෝ ව කරනු මැනවි. ස්වාමීන් වහන්සේලාට ධම්මකුස වේවා. මා හට ආඥා බලය වේවා. ඒ සඳහා මා විසින් කුමක් කළ යුතු ද” යැයි අසා සිටියේ ය. “මහ රජ, ධම්මය - විනය සංගායනා කරන්නා වූ භික්ෂූන් වහන්සේලාට වැඩ හිඳීමට තැනක් කරවා ගත යුතුය” යැයි කීහ. “එය කොතැන්හි කළ යුතු ද” යැයි රජතුමා

ඇසුවේ ය. “වේහාර පච්ඡය පාමුල වූ සප්තපර්ණි ගුහා ද්වාරයෙහි සුදුසු ය” යැයි තෙරුන් වහන්සේලා කීහ.

එකල්හි රජතුමා, විශ්ව කම් දිව්‍ය පුත්‍රයා විසින් මවන ලද්දක් හා සමාන ව, මැනවින් බෙදන ලද බිත්ති ඇති, කණු ඇති, පියගැටපෙළ ඇති, නන් වැදෑරුම් මල් කම් ලිය කම්වලින් විසිතුරු කරන ලද මහා මණ්ඩපයක් කරවා, නොයෙක් මල් දම් එල්ලන ලද මනහර වියනක් කරවා, නොයෙක් රත්නයන්ගෙන් විසිතුරු වූ මැණික් ඔබ්බවන ලද මාලා කම්යන්ගෙන් විසිතුරු වූ බිමක් එහි කරවා, බ්‍රහ්ම විමානයක් සේ සරසා, පන්සියයක් හික්කුන් වහන්සේලාට වැඩ හිඳීමට අනගි වූ පස තුරුණු පණවා, මණ්ඩපය මැද නැගෙනහිරට මුහුණ ලා සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේට වැඩ හිඳීමට සුදුසු බුද්ධාසනයක් ද පනවා, එහි දකුණුපස උතුරු දෙසට මුහුණ ලා ථේරාසනයක් ද, ඇත් දළවලින් ලියවන ලද විසිතුරු විජ්ජිපතක් තබා “ස්වාමීනි, මගේ කටයුතු නිමවන ලදී” යැයි තෙරුන් වහන්සේලාට දන්වා සිටියේ ය.

❀ ආනන්ද තෙරුන් රහත් වීම

මේ වන විටත් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ශෛක්‍ෂව සිටි බැවින් රහතන් වහන්සේලා ආනන්ද තෙරුන් වෙත පැමිණ “ආනන්දය, හෙට අපගේ රැස්වීම වන්නේ ය. නුඹ තවම ශෛක්‍ෂයෙකි, රැස්වීමට යෑමට නුසුදුස්සෙකි. එබැවින් අප්‍රමාදී විය යුතුය” යැයි කීහ. ආනන්ද තෙරණුවෝ ද “හෙට රැස්වීම වන්නේ ය. මා විසින් ශෛක්‍ෂව රැස්වීමට යෑම නොවටිය” යැයි සිතා රාත්‍රියෙහි බොහෝ වේලාවක් “කායගතා සති” කමටහනින් යුතුව සක්මනෙහි යෙදී උත්සාහ කළ නමුත් විශේෂාධිගමයක් නොවූ බැවින්, මඳක් විවේක ගෙන නැවත උත්සාහයෙහි යෙදෙන්නෙමි යැයි සිතා, අලුයම් වෙලෙහි සක්මනින් බැස පා සෝද විහාරයට පිවිස, විඩා හරින්නෙමි යැයි ඇඳෙහි වැඩ හිඳ කොට්ටිය වෙත හිස එළ වූ සේක. දෙපා පොළොවෙන් මිඳුණාහ. හිස කොට්ටියට නො පැමිණියේ ය. මේ අතර රහත් වූ සේක. මෙසේ හිඳීම, සිටීම, සක්මන් කිරීම සැතපීම යන සිව් ඉරියව්වෙන් තොරව රහත් වූහ. එබැවින් මේ බුදු සසුනෙහි සිව් ඉරියව්වෙන් තොරව යම් හික්කුන්

වහන්සේ නමක් රහත් වූයේ නම් ඒ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ය යැයි කිව යුතු වන්නේ ය.

පසු දින ස්ථවිර භික්ෂූන් වහන්සේලා බත් කිස කොට පාත්‍ර විවර තැන්පත් කොට තබා ධම් මණ්ඩපයෙහි රැස්ව තමන් වහන්සේලාට නියමිත ආසනයන්හි වැඩ හුන් සේක. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ගේ ආසනය පමණක් හිස් විය. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ තමන් රහත් ව වැඩි බව හඟවනු පිණිස භික්ෂූන් වහන්සේලා සමග නො වැඩියේ ය. භික්ෂූන් වහන්සේලා “මේ ආසනය කවරෙකු සඳහා ද” යැයි විචාළහ. “මෙය ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ සඳහා” යැයි කීහ. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ඒ මොහොතේ සිටි ආවාසයෙන් පොළොව කිමිද මණ්ඩපයෙන් මතු ව තමන් වහන්සේට නියමිත ආසනයෙහි වැඩසිටි සේක. මේ හේතුවෙන් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ රහත් ව වැඩි බව සියලු භික්ෂූන් වහන්සේලා ම පිළිගත්හ.

❀ විනය සංගායනා කිරීම

මෙසේ ධම් සංග්‍රාහක මහා රහතන් වහන්සේලා ධම් මණ්ඩපයෙහි රැස් වූ කල්හි සංඝ ස්ථවිර වූ මහා කාශ්‍යප තෙරුන් වහන්සේ “ඇවැත්නි, ධම්‍ය විනය දෙකෙන් කවරක් පළමු ව සංගායනා කරන්නෙමු ද” යැයි භික්ෂූ සංඝයා ඇමතු සේක. භික්ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, විනය නම් බුද්ධ ශාසනයාගේ ආයුෂ්‍යයි. විනය පිහිටි කල්හි ශාසනය සිටියේ වෙයි. එබැවින් පළමු ව විනය සංගායනා කරමු” යැයි කීහ. “කවුරුන් ප්‍රධාන කොට ගෙන විනය සංගායනා කළ යුතු ද” යැයි කාශ්‍යප තෙරුන් වහන්සේ ඇසුවේ ය. “ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, මේ උපාලි තෙරුන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ම විනයධරයන් අතර අග්‍ර ස්ථානයෙහි තබා වදාළ සේක. එබැවින් උපාලි තෙරුන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොට ගෙන සංගායනා කරමු” යැයි භික්ෂූන් වහන්සේලා කීහ. ඉන් පසු කාශ්‍යප තෙරුන් වහන්සේ විනය විචාරීමට “සුණාතු මෙ, ආවුසො, සංඛ්‍යො. යදි සංඝස්ස පත්තකල්ලං, අහං ආයසමන්තං උපාලිං විනයං පුච්ඡෙය්‍යං.” යනුවෙන් තමන් වහන්සේ ම සම්මත කරගෙන ථේරාසනයෙහි වැඩසිටි සේක. උපාලි තෙරුන් වහන්සේ විනය

විසඳීමට “සුණාකු මෙ, භනෙන, සංඛ්‍යා. යදි සංඛ්‍යාං පත්තකල්ලං, අභං ආයසමනා මහාකස්සපෙන චිනයං පුට්ඨා විස්සජ්ජයාං” යනුවෙන් තමන් වහන්සේ ම සම්මත කරගෙන අසුනින් නැගිට සිවුර ගැට වටු ගන්වා ගෙන, වැඩිහිටි ස්ථවිර භික්ෂූන් වැද, විජිතිපත ගෙන ධර්මාසනයෙහි වැඩ හුන් සේක. මහා කාශ්‍යප තෙරුන් වහන්සේ උපාලි තෙරුන් වහන්සේගෙන් මෙසේ විනය විචාල සේක.

“ඇවැත්නි, උපාලිය, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පළමු පාරාජිකාව කොතැනක දී පනවා වදළ සේක් ද” යැයි ඇසීය. උපාලි තෙරුන් වහන්සේ “ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, විශාලා මහනුවර දී පනවා වදළ සේක” යැයි විසඳුවේ ය. “කවුරුන් අරඹයා පනවා වදළ සේක් ද” යැයි ඇසීය. “කලන්දක පුත්‍ර සුදින්න තෙරුන් අරඹයා පනවා වදළ සේක” යැයි විසඳුවේ ය. “කුමන වස්තුවෙහි පනවා වදළ සේක් ද” යැයි ඇසීය. “මෙමුත්ත ධර්ම ප්‍රතිසේවනයෙහි පනවා වදළ සේක” යැයි විසඳුවේ ය. ඉන් පසු සියලු දෙනා වහන්සේ ම එකතුව පළමු පාරාජිකා සිකපදය නිදන සහිතව ඝන සථිකායනා කළහ. මෙලෙස සෙසු ශික්ෂා පදයන් ද, භික්ෂු භික්ෂුණී උභතෝ විභංගය ද, දෙවිසි බන්ධකයන් ද, සොළොස් පරිවාරයන් ද සහිත සියලු විනය පිටකය සංගායනා කොට උපාලි තෙරුන් වහන්සේ විජිතිපත තබා ධර්මාසනයෙන් බැස වැඩිහිටි තෙරුන් වහන්සේලා වැද තමාට පැමිණි අසුනෙහි වැඩ හුන් සේක.

❖ ධර්ම සංගායනා කිරීම

විනය සංගායනාවෙන් අනතුරුව ධර්ම සංගායනා කරනු කැමති මහා කාශ්‍යප තෙරුන් වහන්සේ, භික්ෂු සංඝයා වහන්සේ අමතා “ධර්ම සංගායනා කරන්නා වූ අප විසින් කවුරුන් ප්‍රධාන කොට ගෙන කළ යුතු ද” යැයි අසා සිටියේ ය. භික්ෂූන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, මේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි බොහෝ ධර්මයන් ඉගෙන ගත්තෙකි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කරුණු පසකින් අග්‍ර ස්ථානයෙහි තබන ලද්දෙහි ය. එබැවින් මේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොට ගෙන සංගායනා කරමු” යැයි කීහ. ඉන් පසු කාශ්‍යප තෙරුන් වහන්සේ ධර්ම විචාරීමට “සුණාකු මෙ, ආචුසො, සංඛ්‍යා. යදි සංඛ්‍යාං පත්තකල්ලං,

අභං ආයසමන්තං ආනන්දං ධම්මං පුච්ඡෙය්‍යං” යනුවෙන් තමන් වහන්සේ ම සම්මත කරගෙන ථේරාසනයෙහි වැඩසිටි සේක. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ධම්ම විසඳීමට “සුණාකු මෙ, භනෙන, සංඛ්‍යා. යදි සංඛ්‍යාසං පත්තකල්ලං, අභං ආයසමතා මහාකස්සපෙන ධම්මං පුට්ඨො විස්සුසේය්‍යං” යනුවෙන් තමන් වහන්සේ ම සම්මත කරගෙන අසුනින් නැගිට සිවුර ගැටවටු ගන්වා ගෙන වැඩිහිටි ස්ථවිර භික්ෂූන් වහන්සේලා වැද විජ්නිපත ගෙන ධර්මාසනයෙහි වැඩහුන් සේක. මහා කාශ්‍යප තෙරුන් වහන්සේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේගෙන් මෙසේ ධම්ම විචාල සේක.

“ඇවැත්නි, ආනන්දය, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බ්‍රහ්ම ජාල සූත්‍රය කොතැනක දී දේශනා කොට වදළ සේක් ද” යැයි ඇසීය. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ, “ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, රජගහ නුවරටත් නාලන්ද නුවරටත් අතර අම්බලවඩ්ඛා රජ උයනෙහි වූ රාජාගාරයෙහිදී දේශනා කොට වදළ සේක්” යැයි විසඳුවේ ය. “කවුරුත් අරභයා දේශනා කොට වදළ සේක් ද” යැයි ඇසීය. “ස්ථවිරයන් වහන්ස, සුප්පිය පරිබ්‍රාජකයා ද බ්‍රහ්මදත්ත මානවකයා ද අරභයා දේශනා කොට වදළ සේක්” යැයි විසඳුවෙහි ය. මෙසේ බ්‍රහ්ම ජාල සූත්‍රයෙහි නිදනය ද විචාළහ. පුද්ගලයා ද විචාළහ. ඉන් පසු “ඇවැත්නි, ආනන්දය, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාමඤ්ඤ ඵල සූත්‍රය කොතැනක දී දේශනා කොට වදළ සේක් ද” යැයි ඇසීය. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ, “ස්වාමීනි, ස්ථවිරයන් වහන්ස, රජගහ නුවර ජීවක අඹ වනයෙහි දී දේශනා කොට වදළ සේක්” යැයි විසඳුවෙහි ය. “කවුරුත් අරභයා දේශනා කොට වදළ සේක් ද” යැයි ඇසීය. “වේදේහිපුත්‍ර අජාසත්ත රජතුමා අරභයා දේශනා කොට වදළ සේක්” යැයි විසඳුවෙහි ය. මෙසේ සාමඤ්ඤ ඵල සූත්‍රයෙහි නිදනය ද විචාළහ. පුද්ගලයා ද විචාළහ. මේ ක්‍රමයෙන් සියලු සූත්‍ර පිටකය ද, සියලු අභිධම්ම පිටකය ද සංගායනා කළහ. මෙසේ සංගායනා කරන ලද්දේ වූ ධම්ම - විනය විවිධාකාරයෙන් බෙද දැක්වූහ.

❖ ධම් විනය බෙද දක්වීම

මේ සියලු බුද්ධ වචනය රස වශයෙන් එක් වැදෑරුම් වේ. ධම්ය - විනය වශයෙන් දෙ වැදෑරුම් වේ. වචන වශයෙන් තෙවැදෑරුම් වේ. පිටක වශයෙන් ද තෙවැදෑරුම් වේ. නිකාය වශයෙන් පස් වැදෑරුම් වේ. අංග වශයෙන් නව වැදෑරුම් වේ. ධම්ස්කන්ධ වශයෙන් සුවාසූ දහසක් (84,000) වේ.

❖ බුද්ධ වචනය රස වශයෙන් එක් වැදෑරුම් වන්නේ කෙසේ ද?

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුත්තර සම්මා සම්බෝධියට පැමිණ දම්සක් සූත්‍රය පැවැත්වීමේ පටන් පිරිනිවන් මඤ්චකය දක්වා වදළ සියලු බුද්ධ වචනය, මහා සමුද්‍රයෙහි කොතැනින් ජල බිඳක් ගත්තේ ද එකම ලුණු රසය වන්නා සේ, දහම් පදයක් පාසා ම සත්වයන් නිවනට පමුණුවන ගුණයෙන් යුක්ත බැවින් නිවන් රසයෙන් යුක්ත ය.

❖ ධම් විනය වශයෙන් දෙ වැදෑරුම් වන්නේ කෙසේ ද?

කාය - වාක් සංවරය පිණිස පනවා වදළ සියලු බුද්ධ වචනය “විනය” නම් වේ. සිතෙහි පවත්නා කෙලෙසුන්ගේ තදංග විෂ්කම්භන සමුවිච්ඡේද වශයෙන් ප්‍රභාණය පිණිස දේශනා කොට වදළ අවශේෂ බුද්ධ වචනය “ධම්” නම් වේ.

❖ වචන වශයෙන් තෙවැදෑරුම් වන්නේ කෙසේ ද?

බුදු බවට පැමිණ පටිච්ච සමුප්පාද හේතුඵල ධම්ය අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් මනසිකාර කිරීමෙන් ඇති වූ පහන් සංවේගය වචන බවට පෙරළී ප්‍රථමයෙන් ම බුදු මුවින් පිටවුණු :-

“අනෙක ජාති සංසාරං	- සක්ඛාවිස්සං අනිබ්බිසං,
ගහකාරකං ගවෙසනො	- දුක්ඛා ජාති පුනප්පුනං.”

"ගහකාරක දිට්‍ඨොසි	- පුන ගෙහං න කාහසි,සබ්බා
තෙ ඵාසුකා භග්නා	- ගහකුටං විසඬිතං,
විසඬාරගතං චිත්තං	- තණ්හානං ඛයමජ්ඣගා"ති.

යන මේ ගාථා දෙක ප්‍රථම බුද්ධ වචනයයි.

පරිනිව්‍යාණ මඤ්චකයෙහි සැතපී අවසාන වශයෙන් වදළ "හන්දනි, භික්ඛවෙ, ආමන්තයාමී වො, වයධම්මා සඬාරා, අප්පමාදෙන සම්පාදෙට්" යන මෙය අන්තිම බුද්ධ වචනයයි. මේ අතරතුර පන්සාළිස් වසක් මුළුල්ලෙහි වදළ සියල්ල මධ්‍යම බුද්ධ වචනයයි.

❖ පිටක වශයෙන් තෙවැදෑරුම් වන්නේ කෙසේ ද?

ප්‍රථම සංගායනාවේ දී සංගායනාවට නැගුණා වූ ද, නො නැගුණා වූ ද සියල්ල එක් කොට "උභය ප්‍රාතිමෝක්ඝය, උභය විභංගය, දෙවිසි කඳුවත්, සෝළස පරිවාර" යන මේ සියල්ල "විනය පිටකය" නම් වේ. "දීඝ නිකාය, මජ්ඣිම නිකාය, සංයුත්ත නිකාය, අංගුත්තර නිකාය, බුද්දක නිකාය" යන මේ සියල්ල "සූත්‍ර පිටකය" නම් වේ. "ධම්මසංගණි, විභංග, ධාතු කථා, පුග්ගල පඤ්ඤාත්ති, කථා වත්ථු, යමක, පට්ඨාන" යන ප්‍රකරණ සත "අභිධම්ම පිටකය" නම් වේ.

❖ නිකාය වශයෙන් පස් වැදෑරුම් වන්නේ කෙසේ ද?

බ්‍රහ්ම ජාල සූත්‍රයෙහි පටන් දීඝී වූ සූත්‍ර තිස්හතරක් ඇති වර්තනකින් යුත් සංග්‍රහය "දීඝනිකාය" නම් වේ. මූලපරියාය සූත්‍රයෙහි පටන් මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් යුත් සූත්‍ර එකසිය දෙපණසකින් යුක්ත වූ වර්තනපළොසකින් යුත් සංග්‍රහය "මජ්ඣිම නිකාය" නම් වේ. ඔසතරණ සූත්‍රයෙහි පටන් සත් දහස් සත් සිය දෙසැටක් (7762) සූත්‍ර ඇති සංයුත්ත පනස් හයකින් යුත් සංග්‍රහය "සංයුත්ත නිකාය" නම් වේ. චිත්ත පරියාදය සූත්‍රයෙහි පටන් සූත්‍ර නවදහස් පන්සිය සත් පනසකින් (9557) යුත් වර්තන එකසිය සත් සැත්තැවක් ඇති නිපාත එකොළොසකින් යුත් සංග්‍රහය "අංගුත්තර නිකාය" නම් වේ. එසේම මේ නිකාය සතරට ඇතුළත් නොවූ "බුද්දක පාඨ, ධම්මපද, උදන, ඉතිවුත්තක,

සුත්තනිපාත, විමානවත්ථු පෙනවත්ථු, ථෙරගාථා, ථෙරිගාථා, පටිසම්භිද, අපදන, ජාතක, නිද්දේස, බුද්ධවංස, වරියා පිටක” යන කුඩා ග්‍රන්ථ පසළොස් ද, “විනය පිටකය හා අභිධම්ම පිටකය” යන දෙක ද ඇතුළත් ව මේ සියල්ල “බුද්දක නිකාය” නම් වේ. මෙසේ නිකාය වශයෙන් පස් වැද්දුරුම් වේ.

✱ අංග වශයෙන් නව වැද්දුරුම් වන්නේ කෙසේ ද?,

“සුත්ත, ගෙයා, වෙය්‍යාකරණ, ගාථා, උදන, ඉතිවුත්තක, ජාතක, අබ්භුතධම්ම, වෙදල්ල” යන මේ නවයයි. මෙය “නවාංග ශාස්තෘ ශාසනය” නම් වේ.

- ❖ “උභතෝ විභංගය, නිද්දේස, ඛන්ධක, පරිවාර” යන මේවා ද, සුත්ත නිපාතයෙහි ඇතුළත් “මංගල සූත්‍රය, රතන සූත්‍රය, නාලක සූත්‍රය, තුවටක සූත්‍රය” ආදී සූත්‍ර නාමයෙන් දැක්වෙන සියලු බුද්ධ වචනය “සුත්ත” නම් වේ.
- ❖ සියලු ගාථා සහිත සූත්‍ර “ගෙයා” නම් වේ. සංයුත්ත නිකායෙහි සගාථ වර්ගය ද, අන් සියලු සගාථ සූත්‍රයන් ද මෙහි ඇතුළත් වේ.
- ❖ සියලු අභිධම්ම පිටකය ද, සියලු නිර්වාථක සූත්‍රයන් ද, අන් අංග අටෙහි සංග්‍රහ නොවූ සියලු බුද්ධ වචනය ද “වෙය්‍යාකරණ” නම් වේ.
- ❖ “ධම්මපද, ථෙර ගාථා, ථෙරි ගාථා” යන මේවා ද, සුත්ත නිපාතයෙහි සූත්‍ර සංඛ්‍යාවට නො ගැනෙන ගාථා වශයෙන් ඇති සියල්ල ද “ගාථා” නම් වේ.
- ❖ සොම්නස් සහගත සිතින් උපන් ගාථාවන්ගෙන් ප්‍රතිසංයුක්ත අසුදෙකක් සූත්‍ර “උදන” නම් වේ.
- ❖ “චුත්තඤ්ඤානං භගවතා” ආදී ලෙස නැවත දේශනා කරන ලද එක සිය දෙළොස්කක් සූත්‍ර “ඉතිවුත්තක” නම් වේ.

- ❖ අපණ්ණක ජාතකය ආදී කරුණක් ඇති කල්හි ම දේශනා කරන ලද පන්සිය පණසක් පමණ පූච්ඡ බෝධිසත්ව වයඨාවන් “ජාතක” නම් වේ.
- ❖ “වත්තාරොමෙ, භික්ඛවෙ, අවජරියා අබ්භතා ධම්මා ආනන්දෙ” යනාදී ලෙස පැවති සියලු ම චේශ්වයඨ අද්භූත ධර්මයන්ගෙන් ප්‍රතිසංයුක්ත සූත්‍ර දේශනා “අබ්භතධම්ම” නම් වේ.
- ❖ “චූළවෙදල්ල සූත්‍රය, මහාවෙදල්ල සූත්‍රය, සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය, සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රය, සංඛාර භාජනීය සූත්‍රය, මහා පුණ්ණම සූත්‍රය” ආදී සංවාද ස්වරූපයෙන් නුවණත් සතුටත් ලබමින් විචාරන ලදුව වදළ සියලු සූත්‍ර “වෙදල්ල” නම් වේ.

✠ ධර්මස්කන්ධ වශයෙන් සුවාසූ දහසක් වන්නේ කෙසේ ද?,

ධර්ම සංගායනාවේ දී ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ විසින් මෙසේ වදරණ ලද්දේ ය.

“වාසීති බුද්ධතො ගණහිං - වෙ සහස්සාති භික්ඛුතො,
වතුරාසීති සහස්සාති - යෙ මෙ ධම්මා පවත්තිනො”

“මම, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි දී ධර්මස්කන්ධ දෙයසුදහසක් උගතිමි. සැරියුත් මුගලන් ආදී මහරහතන් වහන්සේලා සමීපයෙහි දී ධර්මස්කන්ධ දෙදහසක් උගතිමි. මෙසේ මාගේ සිතෙහි ධරන්නා වූ ධර්මය ප්‍රමාණ වශයෙන් සුවාසූ දහසකි” යැයි වදලේ ය.

එහි එක් අනු සන්ධියක් ඇති සූත්‍රයක් එක ධර්මස්කන්ධයකි. අනු සන්ධි බොහෝ ඇති සූත්‍රයන්හි ඒ අනු සන්ධි ගණනින් ධර්මස්කන්ධ ගණන් ගත යුතුය. දෙවියන් විසින් “කති ඡන්දෙ කති ජහෙ” යනාදී ලෙස ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමේ දී ඒ ප්‍රශ්න ගාථාවක් එක ධර්මස්කන්ධයකි. එයට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “පඤ්ච ඡන්දෙ පඤ්ච ජහෙ” යනාදී ලෙස වදළ පිළිතුරු ගාථාව එක ධර්මස්කන්ධයකි. අභිධර්මයෙහි එක දූක මාතිකා, තික මාතිකාවන් බෙදීම ද, එක චිත්තවාර බෙදීම ද, එක ධර්මස්කන්ධ වේ. විනයෙහි වස්තු ඇත, මාතෘකා ඇත, පද භාජනීය ඇත,

අන්තරාපත්ති ඇත, ආපත්ති ඇත, අනාපත්ති ඇත, තික පරිච්ඡේද ඇත. එහි එක කොට්ඨාශ එක එක ධර්මස්කන්ධ වේ. මෙසේ සියල්ල එකතුව ධර්මස්කන්ධ වශයෙන් සුවාසූ දහසකි (84,000).

✽ පරාභව සූත්‍ර සංගායනාව

පඤ්චසතික සංගායනාවේ දී මූලාසනයෙහි වැඩසිටි මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ අසන සේක් “ආනන්දය, තථාගතයන් වහන්සේ මෙම පරාභව සූත්‍රය කොතැනකදී දේශනා කළ සේක් ද?” ධර්මාසනයෙහි වැඩ සිටියා වූ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ එය විසඳන සේක් “ස්වාමීනි කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්ස, සැවැත් නුවර ජෙනවනිය නම් වූ අනාථපිණ්ඩික මහ සිටුතුමා විසින් සාදවා පූජා කරන ලද ආරාමයෙහි දී දේශනා කොට වදළ සේක” යැයි කීවේ ය. මහා කාශ්‍යප රහතන් වහන්සේ “ආනන්දය, කවුරුන් අරහයා වදළ සේක් ද” යැයි ඇසුවේ ය. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ “ස්වාමීනි කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්ස, දෙවියන් අරහයා වදළ සේක” යැයි කීවේ ය. මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ “කුමන කරුණක් හේතුකොටගෙන වදළ සේක් ද” යැයි ඇසුවේ ය. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ “ස්වාමීනි ස්ථවිරයන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත ධර්ම ශ්‍රවණය පිණිස රැස වූ දස දහසක් සක්වළ වාසී දෙවියන් විසින් පිරිහීමට කාරණා මොනවාද යැයි ඇසූ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන් වදළ සේක” යැයි කීවේ ය.

බුද්ධ උපස්ථායක වූ ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනන්ද තෙරණුවෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි දී ඉගෙන ගන්නා ලද මේ සූත්‍රය සම්බුද්ධ පරිනිව්‍රාණයෙන් තෙමසක් ගත වූ තැන දී මහා කාරුණික වූ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ගේ අධිෂ්ඨානය පරිදි මේ උතුම් සද්ධර්මය වේදනියා ජනයාගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස බොහෝ කලක් පැවැත්මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි දී ඉගෙන ගත් බව දැක්වීමට මෙසේ ඉදිරිපත් කළේ ය. එහි පිළිවෙළ කථාව මෙසේ ය.

❖ නිසි බුද්ධෝපස්ථායෙකු නොවීම

ප්‍රථම බෝධිය වූ විසි වර්ෂීය තුළ තථාගතයන් වහන්සේට නිත්‍ය උපස්ථායකයෙකු නොවී ය. ඒ කාලපරිච්ඡේදයෙහි දී “නාගසමාල, නාගික, උපවාන, සුනක්ඛත්ත, චුන්ද සාමණේර, සාගත, රාධ, මේඝිය” යන තෙරුන් වහන්සේලා ද ඇතැම් විටෙක “ආනන්ද තෙරණුවෝ” ද උපස්ථාන කළහ.

එක් දිනක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, නාගසමාල තෙරුන් වහන්සේ උපස්ථායක කොට දීඝි මාගීයට පිළිපන්නේ දෙමන් සන්දියකට පැමිණ, එයින් එක් මගකින් වැඩි සේක. එවිට නාගසමාල තෙරුන් වහන්සේ “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, අපි මේ මගින් වඩිමු” යැයි කීවේ ය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “නැත මහණ, මා විසින් මේ මාගීයෙන් යා යුතුය” යැයි වදළ සේක. මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තුන් වතාවක් වදළ නමුත් නාගසමාල තෙරණුවෝ “එසේ නම් භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පාත්‍ර වීචර ගත මැනව” යැයි කියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගේ පාත්‍ර වීචර බිම තබා ගියේය. පසුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තම පාත්‍ර වීචර ගෙන එකලාව වැඩි සේක. අන් මගින් ගිය නාගසමාල තෙරුන් වහන්සේ දී සොරුන්ට හසු වූහ. පාත්‍ර වීචර ද පැහැර ගත්හ, හිස ද පැලූහ. ඉන් පසු තෙරණුවෝ “මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හැර අන් පිහිටක් නැත” යැයි සිතා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සොයා ආයේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කිමි ද යැයි ඇසූ සේක. තෙරණුවෝ සිදු වූ සියල්ල කීවේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මහණ, ඔය කරුණ දැනගෙනම ඒ මගින් යෑම වැළකුවෙමි” යැයි වදළ සේක.

එසේම තවත් දිනක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේඝිය තෙරුන් වහන්සේ උපස්ථායකයෙකු වශයෙන් කැඳවාගෙන පාවිනවංශ මුව වනසෙහි ජන්තු නම් ගමට වැඩි සේක. එහි පිඬු සිඟා ගිය මේඝිය තෙරුන් වහන්සේ අලංකාර වූ අඹ වනයක් දැක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ මෙසේ කීවේ ය. “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගේ පාත්‍ර වීචර බාර ගන්නා සේක්වා. මම මේ වනයට ගොස් මහණ දම් පූරමි” යැයි කීවේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ

තුන් වතාවක් ම වැළකු නමුත් ගියේ ය. ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ම තම පාත්‍ර චීවර රැගෙන එකලාව ම වැඩි සේක. තෙරණුවෝ ඒ අඹ වනයට ගොස් භාවනාවට පටන් ගත්තේ ය. එහෙත් සුළු වේලාවකින් ම අකුසල විතකීයන්ගෙන් පීඩිත ව මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හැර අන් පිහිටක් නැතැයි සිතා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සොයා ආයේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මේසිය, මම ඔය කරුණ දැනගෙනම ඒ ගමන වැළකුයෙමි” යැයි වදාළ සේක.

❀ නිත්‍ය උපස්ථායෙකු පත් කර ගැනීම

පසු කළෙක බුද්ධත්වයෙන් විසිවන වර්ෂයෙහි දී සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමයට වැඩියා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, අග්‍ර ශ්‍රාවක, අසු මහා ශ්‍රාවක මහරහතන් වහන්සේලා ප්‍රධාන විශාල භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිසක් පිරිවරා උතුම් බුද්ධාසනයෙහි වැඩ ගිඳිමින්, මෙසේ වදාළ සේක. “මහණෙනි, මම දැන් වයෝවෘද්ධයෙමි. මට උපස්ථානයට පැමිණෙන ඇතැම් භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ මගින් යමු යැයි කී විට, නැත භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මේ මගින් යමු යැයි කියා මගේ පාත්‍ර - චීවර බිම දමා යති. එබැවින් මා හට නිත්‍ය උපස්ථායකයෙකු සම්මත කෙරේවා” යැයි භික්ෂු සංඝයාට පැවරූ සේක. එවිට මහා සංඝයා හට මහත් සංවේගයක් ඇතිවූහ.

එවේලෙහි සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ නැගිට චීවරය ගැට වටු කොට පොරවා ගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අභිවාදනය කොට “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ම ප්‍රාථමා කරගෙන ඒකාසංඛ්‍යා කල්ප ලක්ෂයක් පෙරුම් දම් පිරුවෙමි. මා වැනි වූ මහත් ප්‍රඥවන්තයෙකු උපස්ථානයට සුදුසු නොවන්නෙහි ද? මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උපස්ථාන කරමි” යැයි කීවේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එය අසා “කම් නැත සාරිපුත්‍රය, නුඹ යම් දිශාවක වාසය කරන්නේ ද, ඒ දිශාව නොසිස් ය. එබැවින් ඔබගෙන් උවදැන් කරවා ගැනීමක් අවශ්‍ය නැත” යැයි ප්‍රතික්ෂේප කළහ. මෙසේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ, මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ආදී මහරහතන් වහන්සේලා ද, වෙන වෙනම උපස්ථානය ඉල්ලා සිටියහ.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ සියලු දෙනා වහන්සේගේ ම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළ සේක. එසේ වුව ද ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ නිහඬව ම සිටියේ ය. එවිට අන් භික්ෂූන් වහන්සේලා ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ අමතා “ආනන්දය, ඔබ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් උපස්ථායක තනතුර ඉල්ලා ගනු ව” යැයි කීහ. එවිට ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ “ඇවැත්නි, ඉල්ලා ගත් තනතුරු කෙබඳු වේ ද? කීම, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මා නොදක්නා සේක් ද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කැමති වන සේක් නම් ආනන්දය, මට උපස්ථාන කරන්න” යැයි වදරණ සේක යැයි කීවේය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මහණෙනි, ආනන්ද අනුන් විසින් උත්සාහ කළ යුත්තෙකු නොවේ. තමන් ම ඒ බව දැන මට උපස්ථාන කරන්නේ ය” යැයි වදළහ. එවිට භික්ෂූන් වහන්සේලා “ආනන්දය, නැගී සිටින්න දස බලධාරීන් වහන්සේ ගේ උපස්ථානය ඉල්ලන්න” යැයි කීහ. එවිට ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ නැගිට චීවරය ගැටවටු ගන්වා පොරවා ගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සකසා වැඳ ඇඳිලි බැඳ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් සතරක් ඉල්ලා සිටියේ ය.

❖ ප්‍රතික්ෂේප සතර

1. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ලැබෙන චීවර මට නො දෙන සේක්වා.
2. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ලැබෙන පිණ්ඩපාතය මට නො දෙන සේක්වා.
3. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග එක ගඳකිළියෙහි විසීමට මට අවසර නො දෙන සේක්වා.
4. භාග්‍යවතුන් පිළිගත් ආරාධනාවලට මා කැඳවා ගෙන නො යන සේක්වා.

“භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ප්‍රතික්ෂේප සතර පිළිගන්නා සේක් නම් මම උපස්ථාන කරමි” යැයි කීවේ ය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, “ආනන්දය, නුඹ කවර ආදීනවයක් දැක මේ ප්‍රතික්ෂේප සතර ඉල්ලන්නෙහි ද” යැයි අසා වදළහ. එවිට ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ, “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඇතැම් කෙනෙක් ආනන්ද තෙරුන්

ලාභ අපේක්ෂාවෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උපස්ථාන කරන්නේය යැයි මේ වචනය කියන්නේ ය. එබැවින් මේ ප්‍රතික්ෂේප සතර ඉල්ලම්” යැයි කීවේ ය. නැවත මේ ආයාචනා සතර ද ඉල්ලා සිටියේ ය.

❖ ආයාචනා සතර

1. මා විසින් බාර ගත් දූත ආරාධනාවලට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වඩින සේක්වා.
2. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැකීමට පිටතින් පැමිණෙන පැවිදි ගිහි ආගන්තුකයන් පමා නොවී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත යොමු කරවීමට මට අවසරය දෙන සේක්වා.
3. ධම්මය - විනය පිළිබඳව සැකයක් උපන් විගස ඒ මොහොතෙහි දී ම එය විසඳ ගැනීමට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණීමට මට අවසරය දෙන සේක්වා.
4. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මා නැති තැනක දී දේශනා කරන ධම්මයන් නැවත මා හට දේශනා කරන සේක්වා.

“භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ආයාචන සතර පිළිගන්නා සේක් නම් මම උපස්ථාන කරමි” යැයි කීවේ ය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “ආනන්දය, නුඹ කුමන ආනිසංසයක් දැක මේ ආයාචන සතර ඉල්ලන්නෙහි ද” යැයි අසා වදළහ. එවිට ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ, “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, සැදහැ ඇති සත්පුරුෂයෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි අවකාශ නොලැබ මා හමුවට පැමිණ, ස්වාමීනි! ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග හෙට මාගේ ගෙයි දනට වඩින සේක්වා” යැයි ආරාධනා කොට යයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට එයට අවකාශ නැති වීම ඒ සත්පුරුෂයන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවට පමුණුවාලීමටත් සැක දුරුකර ගැනීමටත් අවකාශ ලබති. එසේ නො ලැබුණු කල්හි “කුමකට නම් මේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගේ උපස්ථායක වූයෙහි ද, අපට මෙපමණකුදු අනුග්‍රහයක් නැත” යැයි දෙස් නගන්නේ ය.

තව ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැති විටෙක ඇතැම් සත්පුරුෂයෝ මා හමුවට පැමිණ “ඇවැත්නි, මේ සූත්‍රය, මේ ජාතකය, මේ ගාථාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොතැනක දී දේශනා කළ සේක් ද” යැයි මගෙන් ඇසුව හොත් එය කිව යුතු වන්නේ ය. නොහැකි වුව හොත් “මේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ කුමකට නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සෙවණැල්ල මෙන් පාත්‍ර - විවර ගෙන යමින් පසුපස ඇවිද්දෙහි ද? මෙපමණවත් දෙයක් නො දන්නෙහි ද?” යැයි මා හට දෙස් නගන්නේ ය. එබැවින් මේ ආනිශංස දෑක මා නැති තැන දෙසූ ධර්මයන් නැවත මා හට දේශනා කරන ලෙස ඉල්ලම් යැයි කීවේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම ඉල්ලීම් අට පිළිගෙන උපස්ථායක තනතුර දුන් සේක. එතැන් පටන් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ නිත්‍ය උපස්ථායක වූයේ ය.

මේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උපස්ථායක වීමට කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලෙහි පුරන ලද පාරමිතා ගුණ ඇති මහෝත්තමයෙකි. මේ වරය ලත් දින පටන් ඇල් පැන් - උණු පැන් - දහැටි සපයමින්, පිට පිරිමදිමින්, පාද පිරිමදිමින්, ගඳකිළි පිරිවෙන අමදිමින්, මේ වේලාවෙහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේ දෙය ලැබෙන්නට වටී ය, මේ වේලාවෙහි මේ දෙය කරන්නට වටී ය යැයි දවස මුළුල්ලෙහි ම බුද්ධෝපස්ථානයෙහි යෙදී සිටියේ ය. එසේම රාත්‍රී කාලයෙහි දඬු වැට පහනක් ගෙන නව වාරයක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැතපුණු ගඳකිළිය වටා ඇවිදින්නේ ය. මෙසේ කරන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මා ඇමතු විටෙක මා නිදි බරව සිටියේ නම්, එවිට ප්‍රති උත්තර දීමට නොහැකි වන්නේ ය යැයි ඒ පහන අතින් නුමුදු ම රැ පහන් කරන්නේ ය. මෙසේ මහත් ගුණ ඇති ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ මේ බුදු සසුනෙහි “බහුශ්‍රැත භික්ෂූන් අතර අග්‍ර වූහ. සතිමන්ත භික්ෂූන් අතර අග්‍ර වූහ. ගතිමන්ත භික්ෂූන් අතර අග්‍ර වූහ. ධාතිමන්ත භික්ෂූන් අතර අග්‍ර වූහ. බුද්ධ උපස්ථායක භික්ෂූන් අතර අග්‍ර වූහ”. මෙසේ අග්‍ර තානාන්තර පසකින් පිදුම් ලැබූහ.

ඒ මේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේට එක් වරකට බණවර හැටක් (ගාථා පසළොස් දහසක්) ධාරණය වන්නේ ය. එය දීඝ නිකාය තරම් වූ ප්‍රමාණයකි. වසර විසි පහක් ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පසුපස යමින්

බොහෝ ධර්මයන් ඉගෙන ගත්තේ ය. ඒ නිසාම පඤ්චසතික සංගායනාවෙහි දී ආනන්ද තෙරණුවෝ :-

“වාසීති බුද්ධතො ගණ්ඨිං - වෙ සහස්සානි භික්ඛුනො,
වතුරාසීති සහස්සානි - යෙ මෙ ධම්මා පවත්තිනො”

යනුවෙන් “මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි දී ධර්මස්කන්ධ දෙයාසූ දහසක් (82,000) උගතිමි. සැරියුත් මුගලන් ආදී මහරහතන් වහන්සේලා සමීපයෙහි දී ධර්මස්කන්ධ දෙදහසක් උගතිමි. මෙසේ මාගේ සිතෙහි ධරන්තා වූ ධර්මය ප්‍රමාණ වශයෙන් සුවාසූ දහසකි (84,000)” යැයි වදාළේ ය. මෙසේ ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනයෙන් බොහෝ දෑ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි දී ඉගෙන ගන්නා ලද මේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ එම ධර්ම සංගීතියෙහි දී “පරාභව සූත්‍රය” නමින් මෙසේ සංගායනාවට නැගූහ. එහි අර්ථ විවරණය මෙසේ ය.

✽ නිදන වණිතාව

“එවං මෙ සුතං” මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. මෙය වනාහි මා විසින් අවබෝධ නොකරන ලද්දකි. ප්‍රත්‍යක්ෂ නොකරන ලද්දකි. යනුවෙන් තමන් වහන්සේ අත්හැර, මෙය මා විසින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් ම උගත්තෙමි යැයි අවධාරණය කොට දක්වන්නේය.

“එවං” යනුවෙන් තථාගතයන් වහන්සේ විසින් මාගේ ශාසනයෙහි බහුග්‍රැත භික්ෂූන් අතර ද, යහපත් පැවතුම් ඇති භික්ෂූන් අතර ද, මනා සිහිය ඇති භික්ෂූන් අතර ද, ධාරණ ශක්තිය ඇති භික්ෂූන් අතර ද, උපස්ථායක භික්ෂූන් අතර ද මේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ අග්‍ර යැයි වදාළ බුද්ධ වචනයට අනුරූප වූ තමන්ගේ ධාරණ ශක්තිය දක්වමින් “මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එය ද අර්ථ වශයෙන් ද ව්‍යඤ්ජන වශයෙන් ද නො අඩු ය. නො වැඩි ය. මෙය මෙසේ ම මිස අන් අයුරකින් නො දත යුතුය” යැයි සත්වයන් ගේ ඇසීමේ කැමැත්ත උපදවයි.

“මෙ” යනු මා විසින් යනුයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් සේ දේශනා කළ සේක ද, එසේම මා විසින් අඩු වැඩි නොකර වෙනස් නොකර මා විසින් ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් උගත්තෙමි යනුවෙන් දක්වමින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ධර්මය දේශනා කළ ධර්ම ශාස්තෘවරයාණන් වහන්සේ වශයෙන් දක්වා තමන් ශ්‍රාවකයෙකු කොට දක්වයි.

“සුතං” යනු අසන ලදී යනු යි. ඒ ඇසීම වනාහි අතිකෙකු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා දැනගෙන මට කීවා නොවේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි දී මගේ කණින් ම අවධානය යොමු කොට මනා ධර්ම ගෞරවයෙන් ම අසා දැන ගත්තෙමි යැයි දක්වයි.

එසේම මේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ වනාහි මිහිරි හඬින් ධර්මදේශනා කරන්නා වූ බහුශ්‍රැත වූ විචිත්‍ර ධර්ම කථිකයෙකි. මේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ මෙසේ වාක් වාක්‍යයාදියෙන් යුක්තව මහේශාකාශ මහරහතන් වහන්සේලා ඉදිරියෙහි මේ උතුම් බුද්ධ වචනය සංගායනා කරන කල්හි එය දැකීමට ශ්‍රවණය කිරීමට අප්‍රමාණ දෙවියෝ ද බ්‍රහ්මයෝ ද රැස් වූහ. ඔවුන් අතරින් ඇතැම් දෙවියන්ට මෙබඳු සැකයක් උපන්න.

“තුන්ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් අනිත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ද ශාක්‍ය වංශිකයෙකි. මේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ද ශාක්‍ය වංශිකයෙකි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගේ සුළු පියා වූ අමිතෝධන ශාක්‍ය රජතුමාගේ පුත්‍රයා ය. රජපයෙන් ද ස්වරයෙන් ද ශෝභමානය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දයාදය ද ලබති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ම මේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ කරුණු පසකින් අග්‍ර තැන්හි තැබූහ. ඵෙශ්වයාඪී ධර්ම සතරකින් යුක්ත වූවෙකු ද වෙති. සැමට ප්‍රියමනාප වූයේ වේ. දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගේ ධර්ම දයාදය ලැබ බුදු වූයේ ය” යැයි සිතූහ. එබැවින් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ දෙවියන් තුළ වූ ඒ සිත තම සිතින් දැන එසේ වූ අද්භූත වූ ගුණ සම්භාවනාව නො ඉවසන සුළු වූයේ දෙවියන්ට ඇති වූ ඒ රැවටුණු අදහස් දුරු කරමින් ශාස්තෘන් වහන්සේට ඉමහත් ගෞරවය දක්වා තමන්ගේ ශ්‍රාවක බව “එවං මෙ සුතං” යනුවෙන් ප්‍රතිඥා කළේ ය.

තවද “එවං මෙ සුතං” යනුවෙන් “මා විසින් මේ ධර්මය වතු වෛශාරද්‍ය විශාරද වූ, දසබල ධාරී වූ, උත්තම ස්ථානයෙහි පිහිටියා වූ, සිංහනාද සමාන නාද ඇත්තා වූ, සියලු සත්වයන්ට උත්තම වූ, ධර්මශ්වර වූ, ධර්මරාජ වූ, ධර්මාධිපති වූ, ධර්මද්වීප වූ, ධර්මසරණ වූ, සද්ධර්ම වර වක්‍රවර්ති වූ, සම්මා සම්බුද්ධ වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගේ සම්මුඛයෙන් පිළිගන්නා ලද්දේ වෙමි. මෙහි අර්ථයෙහි හෝ ධර්මයෙහි හෝ පදයෙහි හෝ ව්‍යඤ්ජනයෙහි හෝ සැකයක් හෝ විමර්ශයක් හෝ නොකළ යුතුය” යැයි සියලු දෙව් මිනිසුන් ගේ මේ ධර්මයෙහි අශ්‍රද්ධාව නසන සේක. ශ්‍රද්ධාව උපදවන සේක.

“එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ඡේතවනෙ අනාථපිණ්ඩකස්ස ආරාමෙ” එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශාඛා මහ උපාසිකාව විසින් සාදවා පූජා කරන ලද පූජාරාමයෙහි වැඩසිටි සේක.

මෙහි “එකං සමයං” යන මෙහි සංවත්සර, සෘතු, මාස පක්‍ෂ දින පූජාත්නය, මධ්‍යාහ්නය, අපරාත්නය ප්‍රථම යාමය, මධ්‍ය යාමය, පශ්චිම යාමය වශයෙන් කාලය දැක්වීම “සමය” නම් වේ. මෙහි සමය බොහෝ වේ. පූරිත පාරමිතා ගුණ ඇති මහ බෝසතාණන් වහන්සේ දසදහසක් ලෝකධාතු වැසි දිව්‍ය බ්‍රහ්මයන් ගේ ආරාධනයෙන් පඤ්ච මහා විලෝකනයන් බලා සුදුසු මවු කුසෙහි පිළිසිඳ ගැනීම “ගභීවක්‍රාන්ති සමය” නම් වේ. උයනක දී මවු කුසෙන් බිහි වීම “ජාති සමය” නම් වේ. එතැන් පටන් සතර පෙර නිමිති දැකීම දක්වා ගිහි ව විසීම “සංවේග සමය” නම් වේ. පුතෙකු උපන් දම පැවිදි රුවක් දැක මහාහිනිෂ්ක්‍රමණය කිරීම “අහිනිෂ්ක්‍රමණ සමය” නම් වේ. අඩුම තරමින් සත් දිනක් හෝ දූෂකර ක්‍රියා කිරීම “දූෂකර ක්‍රියා සමය” නම් වේ. බෝධි මූලයට වැඩ අපරාජිත පයඝීකයෙහි වැඩ හිඳිමින් මාර පරාජය කිරීම “මාරවිජය සමය” නම් වේ. ඒ එකම පයඝීකයෙහි වැඩ හිඳිමින් තුන් යම් රාත්‍රියෙහි පුළුන්විවාස ඥානය, දිව්‍යශ්‍රෝත ඥානය, ආශ්‍රවක්‍ෂය ඥානය ලැබීමත් සමගම සච්ඤාඥා ඥාන ප්‍රතිලාභයෙන් අභිසම්බෝධියට පැමිණීම “අභිසම්බෝධි සමය” නම් වේ. සත් සති ගත කිරීම ද, නිරෝධ සමාපත්ති, එල සමාපත්ති, ධ්‍යාන සමාපත්ති සුව විදීම “දිට්ඨධම්ම සුඛවිහරණ සමය” නම් වේ. බ්‍රහ්මාරාධනාවෙන් දම්සක් සූත්‍රය දෙසීමෙහි පටන් ධර්මදේශනා කිරීම “ධර්මදේශනා සමය” නම් වේ. සූට්ඨි

කෝටි ලක්ෂ වාරයක් නවානුපුච්චි විහාර සමාපත්ති සුව විද එයින් නැගී සිට අනුපාදිශේෂ පරිනිවාණ ධාතුවෙන් පරිනිවාණයට පැමිණීම “පරිනිවාණ සමය” නම් වේ.

ඒ සමයන් අතර මෙහි “එකං සමයං” යනු එක් ධම් දේශනා සමයක දී යනුයි. ඒ දේශනා සමය ද, “ඤ්ඤා කෘත්‍ය, කරුණා කෘත්‍ය” සමයන් අතර “කරුණා කෘත්‍ය” සමයකි. “ආත්ම හිත ප්‍රතිපත්ති සමය, පරහිත ප්‍රතිපත්ති සමය” යන ප්‍රතිපත්ති සමයන් අතර “පරහිත ප්‍රතිපත්ති” සමයකි. රැස් වූ විට කළ යුතු වූ “ධම්කථා සමය, දේශනා ප්‍රතිපත්ති සමය” යන සමයන් අතර “ධම්කථා” සමයකි. මේ සියල්ල අතරින් මෙය “දේශනා සමයකි”.

“භගවා” යනු ගුණයෙන් විශිෂ්ට වූ සත්වයන්ට උත්තම වූ ලෝකික ලෝකෝත්තර සැප නිපදවන්නා වූ දන සීලා දී පාරමී භාවයට පැමිණි කුසල් ඇති බැවින් ද, දස ක්ලේශ, අකුශල මූල, දුෂ්චරිත ආදී අනේක විධ වූ ක්ලේශයන් බිඳ හළ බැවින් ද, ඵෙශ්වය්ඝි භාග්‍යා දී කීර්ති ප්‍රශංසාවට ගෞරවයට ලක්වන ගුණයෙන් යුක්ත වන බැවින් ද, අවබෝධ කළ යුතු වූ සියලු ධම් කුසල ත්‍රිකා දී ලෙස බෙද දැක් වූ බැවින් ද “භගවා” නම් වන සේක.

තවද මෙහි “එවං මෙ සුතං” යන වචනයෙන් ඇසූ පරිදි ඉගෙන ගත් පරිදි ධම්ය දේශනා කරන්නා වූ දේශකයෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධම් ගරීරය පමණක් ම දේශනා කරති. එබැවින් “මේ ධම්ය වනාහි ශාස්තෘවරයෙකු නොමැති එකක් නොවේ. මේ නුඹලාගේ ශාස්තෘවරයාය” යැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නො දැකීමෙන් රූපකයෙහි පිරිනිවීම දක්වයි. එමගින් “මේ ආය්ඝි ධම්ය දේශනා කරන ලද්ද වූ දසබල ධාරී වූ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ද, වජ්‍ර සමාන කයක් ඇත්තේ නමුදු පරිනිවාණයට පත් වූ සේක් නම්, එබඳු ශක්තියක් නැති අන්‍යයන් විසින් දුබල ජීවිත කෙරෙහි කුමන කරුණක් හේතුකොටගෙන ජීවිතාශාව ඉපදවිය යුත්තේ ද” යැයි ජීවිත මඳෙන් මත් වූ ජනතාව සංවේගයට පත් කරයි. ඔවුන්ට සද්ධම්යෙහි උත්සාහ උපදවයි. මෙසේ “එවං” යන්නෙන් දේශනා සම්පත්තිය ද “මෙ සුතං” යන්නෙන් ශ්‍රාවක සම්පත්තිය ද “එකං සමයං” යන්නෙන් කාල සම්පත්තිය ද “භගවා” යන්නෙන් දේශක සම්පත්තිය ද දක්වයි.

“සාවකථියං විහරති ජෙනවනෙ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමෙ” සැවැත් නුවර සමීපයෙහි වූ අනාථපිණ්ඩික මහ සිටුතුමා විසින් සාදවා ආරාමයක් කොට පූජා කරන ලද ජෙනවනාරාමයෙහි වැඩසිටි සේක යන මෙහි “සාවකථියං” යනු මෙනම් නම් ඇති නගරයයි.

ස්වස්ථ සෘෂිවරයා හට වාස භූමිය වූ බැවින් මේ භූමිය “සාවස්ථි” නම් විය. මිනිසුන්ට අවශ්‍ය උප භෝග පරිභෝග භාණ්ඩ මෙහි ගබඩා කොට ඇති බැවින් “සියල්ල ඇත්තේ ය” යනාදියෙන් සාවත්ථි නම් විය.

මෙසේ සියල්ල පරිපූර්ණ වූ මේ සැවැත් පුරයෙහි එන්න, කන්න, බොන්න ආදී වූ දසවිධ ශබ්දයන්ගෙන් වෙන් නොවූ ආහාර පානාදියෙන් පරිපූර්ණ වූ කොසොල් රට වැසියන්ගේ මේ අග නගරය වනාහි රම්‍ය වූ ද, දඹ්නිය වූ ද, මනෝ රමණීය වූ පුණ්‍ය භූමියක් වූයේ ය. අභිවාධියෙන් යුක්ත වූ විපුල බවට පත් සාරවත් වූ සමාධිමත් වූ දෙවියන්ගේ ආලකමන්දව වැනි වූ මේ සැවැත්නුවර උතුම් ය. බුද්ධ කාලයෙහි පසේනදී කොසොල් මහ රජතුමාගේ වාස භූමිය වූයේ ද මෙහි ය. පිහිටීම වශයෙන් අවිරවතී නදී තීරයෙහි විය. මේ නදිය වක්‍රාකාරව ගලා යන බැවින් නගරයෙහි උතුරු දකුණු දෙදිසාවෙන් ම නදිය විය. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ම ධර්මය ශ්‍රවණය කොට මග එල ලැබුවෝ පන්කෝටියක් වූහ. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා විශාකා මහෝපාසිකාව වැනියවුන් නිසා මේ නුවර බැබළීමට ගියේය.

“විහරති” යනු දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ආයතී විහරණයන්ගෙන් යම් විහරණයකින් වාසය කරයි යනුයි. එනම් ගමන් කිරීම සිටීම සැතපීම යන සිව් ඉරියව් පවත්වමින් වාසය කිරීමයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් තුන් වන වර්ෂයෙහි දී මේ සැවැත් නුවරට වැඩි පළමු වතාවෙහි දී ම නව මසක් වැඩසිටි සේක. ඉන් පසු ද හතර වන වස් කාලයෙහි ද, විසි එක් වන වස්කාලයෙහි පටන් සතළිස් හතර වන වස්කාලය අවසන් වීම දක්වා වූ විසිපස් වසරක කාලයක් මේ සැවැත් නුවරම වැඩසිටි සේක.

“ජෙනවනෙ” යනු තමාගේ සතුරු ජනයා ජයගනිනුයි “ජේන” නම් වේ. නොහොත් රජු තම සතුරු ජනයා දිනූ කල්හි උපන් බැවින්

මේ කුමරාට “ජේත” යැයි නම් තැබීය. සේවනය කෙරෙනුයි “වන” නම් වේ. නොයෙක් ආකාරයේ මල් සුවඳින් සතුටු වූ මත් වූ කොවුල් ආදී පක්ෂීන්ගේ නාදයෙන් ද මඳ පවතින් ද සෑම කල්හිම දළ කොළවලින් ද, මල් ගෙඩි බරින් පිරී බර වී පවතින මෙය “එවු මා පරිභෝග කරවු” යැයි ආයාචනා කරන්නාක් වැනි වූ බැවින් “වන” නම් වේ. තවද ජීවිතය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු ඇති කරවන බැවින් ද “වන” නම් වේ. මෙහි අරිය නම් ජීවිතය පිළිබඳ කලකිරීමක් දුකක් කනගාටුවක් ව්‍යසනයක් ඇති වූ විටෙක මේ වනයට ගිය කල්හි එහි ඇති අනේක විධ වූ සුවඳවත් වූ මලින් ද ඉදුණු පැසුණු මියුරු පලතුරු ආදියෙන් ද, ඒ මල් පැණි පලතුරු ආදිය පරිභෝගයෙන් තෘප්තිමත් වූ මී මැසි බඹර පක්ෂීන් සිව්පාවන් වැනි සත්වයින්ගේ මිහිරි නාදයෙන් ද, කයට සුව එළවන මඳ පවතින් ද සිත් ඇදගන්නා සුළු වූ ඒ අසිරිය තුලින් මනසෙහි ඇති දුක් පීඩා අමතක වී යන්නේ වේ. එබැවින් ද මෙය “වන” නම් වේ. මෙය ජේත කුමාරයාට අයත් වූ ඔහු විසින් රෝපණය කරන ලද පවත්වාගෙන යන ලද්දක් බැවින් “ජේතවන” නම් වේ.

“අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමෙ” අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා විසින් කරවා බුද්ධ ප්‍රමුඛ වූ භික්ෂු සංඝයා වෙත පූජා කරන ලද ආරාමයෙහිය. මව්පියන් තැබූ නමින් “සුදත්ත” නම් වූ ඒ ගෘහපති තෙමේ සියලු කාමයෙන් යුක්ත වූ බැවින් ද, පහ වූ මසුරු මල ඇති බැවින් ද, කරුණා ආදී විශේෂ ගුණයන්ගෙන් යුක්ත බැවින් ද, සියලු කල්හිම අනාථයන්ට ආහාරාදියෙන් සංග්‍රහ කළ බැවින් ද “අනාථපිණ්ඩික” යැයි ගෞරව නාමයක් විය. “ආරාමං” යනු ආරාමයයි. ප්‍රාණීහු හෝ පැවිද්දෝ සිත් අලවා වෙසෙන්නුයි “ආරාම” නම් වේ. මේ ආරාමය ජනාවාසයට ඉතා ළඟ ද නොවූ, ඉතා දුර ද නොවූ ධ්‍යාන භාවනා වැඩීමට ඉතාමත් යෝග්‍ය වූ දැකුම්කලු භූමියකි. මෙම භූමිය ලොව පහළ වන සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ නිත්‍ය වාසස්ථානය වන්නේය. මෙම ආරාම පූජාව උදෙසාම කල්ප ලක්ෂයක් පුරාවට පිරු පාරමී ඇති අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා විසින් කහවනු අටළොස් කෝටියක් ජේත කුමාරයාට අයත් එම භූමියෙහි අතුරා එම භූමිය මිල දී ගෙන එහි කහවනු අටළොස් කෝටියක් වැය කොට හඳුන් දෑවයෙන් සුවඳවත් ආරාමයක් කරවා බුද්ධ ප්‍රමුඛ භික්ෂු සංඝයා හට පවරා දුන් බැවින් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ ආරාමය නම් විය. අටළොස් කෝටියක් කහවනු වැය කොට ආරාම පූජාව කළේ ය. මෙසේ අනාථපිණ්ඩික

සිටුකුමා මෙම ආරාම පූජාව දක්වා කහවනු පනස්හතර කෝටියක් වැය කළේය. එසේම ජේත කුමාරයා විසින් මෙම ආරාම භූමියෙහි අප්‍රමාණ ධනයක් වැය කොට අලංකාරමත් ලෙස රෝපණය කරන ලද වෘක්ෂලතා, මල්, පලතුරු උයන් ආදිය එතුමාගේ පරිත්‍යාගයෝ ය. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ විසින් මෙම කථාවස්තුව ඉදිරිපත් කිරීමෙන් “පුණ්‍යකාමීහු මෙසේ පින් රැස් කෙරෙති” යැයි දක්වමින් පින් කැමති අන්‍යයන් ද එසේම පින් කිරීමෙහි යොදවයි.

මෙහි සාවකයීය විහරනි ජෙනවනෙ අනාථපිණ්ඩකස්ස ආරාමෙ: යන මෙහි සැවැත්නුවර දෑක්වීමෙන් ගොදුරු ගම ද ආරාමය දෑක්වීමෙන් පැවිද්දට යෝග්‍ය නිවාසස්ථානය ද, තවද සැවැත් පුරය දෑක්වීමෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ගිහි ජනයාට අනුග්‍රහ කිරීම ද ආරාමය දෑක්වීමෙන් පැවිද්දන්ට අනුග්‍රහ කිරීම ද, එසේම නගරය දෑක්වීමෙන් සිවුපසය ලැබීමෙන් අත්ථකිලමනානුයෝගයෙන් දුරු වීම ද, ආරාමය දෑක්වීමෙන් වස්තු කාම ප්‍රභාණයෙන් වෙන් වීමේ උපාය ද, එසේම නගරය දෑක්වීමෙන් ධම්මුවණය ද ආරාමය දෑක්වීමෙන් ඒ ධම්මයෙහි යෙදීම ද, එසේම ගොදුරු ගම දෑක්වීමෙන් කරුණාවෙන් ජනයා වෙත එළඹීම ද ආරාමය දෑක්වීමෙන් ඒ ගෘහ වාසයෙහි ආදීනව දෑ ඒවායෙන් නිදහස් වීම ද, එසේම ගොදුරු ගම දෑක්වීමෙන් සත්වයන්ට හිත සුව ඇති කිරීමේ අදහස ද, ආරාමය දෑක්වීමෙන් අනුන්ට හිත සුව ඇති කිරීමෙහි නොගැලී සිටීම ද, එසේම ගොදුරු ගම දෑක්වීමෙන් ධාර්මික සැපය අත නොහැරීම නිමිති කොට ඇති පහසු විහරණය ද ආරාමය දෑක්වීමෙන් උත්තරිමනුෂ්‍ය ධම්මයෙහි යෙදීම නිමිති කොට ඇති පහසු විහරණය ද, එසේම ගොදුරු ගම දෑක්වීමෙන් මිනිසුන්ට බොහෝ උපකාර බව ද ආරාමය දෑක්වීමෙන් දෙවියන්ට බොහෝ උපකාර බවත් ද, එසේම ගොදුරු ගම දෑක්වීමෙන් ලෝක ජනයා අතර ඉපද ඔවුන් අතරම වැඩුණු බව ද, ආරාමය දෑක්වීමෙන් ලෝකය හා නො ඇලුණු බව ද දක්වයි.

✽ දෙවියන් පැන විවාරීම

“අප බො” භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ විහරණය නොනිමි කල්හි “අඤ්ඤානරා දෙවතා” නාම ගෝත්‍ර වශයෙන් කිසි සඳහනක් නැති එක් දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් “අභිකකන්තාය රත්තියා” රාත්‍රියෙහි පූච්ඡාමය ඉකුත් වූ කල්හි “අභිකකන්තවණණා” මනා රූ ඇති සමේ වණ්ණයෙන් යුක්තව “කෙවලකප්‍යං” ස්වල්පයක් වත් ඉතිරි නොකොට “ජෙතවනං” මුලු ජේතවනාරාමය ම “ඔභාසෙක්ඛා” සුය්‍යායාලෝකය මෙන් ද, වන්ද්‍යාලෝකය මෙන් ද එකම පහන් ආලෝකයක් මෙන් අඩු වැඩි නැතිව ශරීරාලෝකයෙන් බබුළුවා “යෙන භගවා තෙන උපසංකම්” යම් කාරණයක් සඳහා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත දෙවි මිනිසුන් විසින් එළඹිය යුත්තේ වේද, ඒ කාරණය සඳහා ම එළඹියේ ය. කුමන කාරණයක් සඳහා ද යත්? මිහිරි රස ඇති ගෙඩි අනුභව කිරීමේ අදහසින් පක්‍ෂි සමූහයා විසින් නිතර එල දරන ගසක් වෙත යන්නාක් මෙන් නොයෙක් ආකාර වූ ගුණ විශේෂයන්ට පැමිණීමේ අදහසින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹිය ය. “උපසංකම්ඛා” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගේ ඉතා සමීපයට ගොස් “භගවන්තං අභිවාදෙක්ඛා” භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැද නමස්කාර කොට “එකමන්තං අධ්‍යාසි” එකත්පසෙක සිටියේ ය. මෙහි “එකමන්තං” යන්නෙන් එක් අවකාශයක, එක් පසේක යැයි කියනු ලැබේ. එනම් පිටුපසින් ද නොවේ, ඉදිරියෙන්ද නොවේ, ඉතා ආසන්නයේ ද නොවේ, ඉතා දුර ද නොවේ, බිත්තියට සමීපයෙහි ද නොවේ, උඩු සුළඟෙහි (භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩසිටින තැනට යම් දිසාවකින් සුළං හමන්නේ ද ඒ දිසාවෙහි) ද නොවේ, ඉතා පහත් තැනක ද නොවේ, උස් තැනක ද නොවේ. මේ දෝෂයන් හැර වම් පස හෝ දකුණුපස “එකත්පසෙක” නම් වේ. “අධ්‍යාසි” හිඳිම් ආදිය ප්‍රතික්‍ෂේප කොට එකත්පසෙක සිටියේ ය. කුමක් හෙයින් සිටියේ ද, හිඳිම නොකළේ ද යත්? ඉක්මනින් ආපසු යනු කැමැත්ත නිසා ය. කිසියම් අවශ්‍ය කරුණක් උදෙසා පිරිසිදු පුරුෂයෙක් අසුවි සහිත තැනකට පිළිකුල් සහගත ව යන්නේ යම් සේ ද, දෙවියෝ වනාහි කිසියම් අවශ්‍ය කරුණක් උදෙසා පිළිකුලෙන් යුතුව මනුලොවට පැමිණෙති. ස්වභාවයෙන් ම වනාහි දෙවියන්ට යොදුන් සිය ගණනක් ඇත සිට වුව ද මනුෂ්‍ය ශරීරයෙහි දුගඳවත් බව නිසා ම පිළිකුල් වේ. එහි නො ඇලෙති. එබැවින් ඒ දෙවියෝ පැමිණි කාය්‍යය කොට වහා

ආපසු යනු කැමැත්ත නිසා හිඳ නො ගත්තේ ය. යමෙකුගේ යැම් ආදී ඉරියව් පැවැත්මෙහි වෙනස දුරු කිරීම සඳහා හිඳින් ද ඒ වෙනස දෙවියන්ට නැත. ඒ නිසා ද හිඳ නොගත්තේය. යම් මහා ශ්‍රාවකයෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිවරා සිටියාහු ද උන් වහන්සේලාට ගරු බුහුමන් දැක්වීය. ඒ නිසා ද හිඳ නොගත්තේය. තව ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගෞරවය නිසා ම හිඳ නොගත්තේය. හිඳිනු කැමති දෙවියන්ට වනාහි අසුනක් පහළ වේ. එය නොකැමැති වන්නේ හිඳීමට සිතකුදු නොකොට එකත් පසේක සිටියේ ය. “එකමන්තං ධීනා බො සා දෙවතා” මෙසේ මේ කරුණු නිසා එකත් පසේක සිටි ඒ දේවතාවා “හගවන්තං ගාථාය අජ්ඣාසාසි” භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අක්‍ෂර පද නියම ලෙස ගැළපූ වචනයෙන් ගාථාවකින් තම ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කළේ ය. එය මෙසේ ය.

“පරාභවන්තං පුරිසං

- මයං පුච්ඡාම ගොතමං

හගවන්තං පුට්ඨමාගමම

- කිං පරාභවතො මුඛං”

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලොව පහළ වීමට පෙර දඹදිව ඒ ඒ නගර දෙරටු රැස්වීම් ශාලා සභා ආදී තැන්වල මහජනයා රැස්ව ඒක් ඒක් මාතෘකා ඇති කරගෙන ඒ ඔස්සේ කරුණු ගොතාගෙන මාස හතරක් තරම් කාලයක් කථා කරන්නට වූහ. මේ අතර ඒක් දිනක් “මංගල” යනු කමක් ද යැයි කථාවක් ඇති වූහ. ඇතමෙක් “දුටු දෙය” මංගල යැයි කීහ. ඇතමෙක් “ඇසූ දෙය” මංගල යැයි කීහ. ඇතමෙක් ගන්ධ, රස වශයෙන් “විඳි දෙය” මංගල යැයි කීහ. ඉක්බිති දඹදිව සියලු මනුෂ්‍යයෝ සමූහ වශයෙන් රැස්ව “මංගල නම් කවරේද?” යැයි සිතන්නට කථා කරන්නට වූහ. මෙම කථාව ආරක්‍ෂක දෙවියෝ මනුෂ්‍යයන්ගෙන් අසා ඒම දෙවියන් අතර ද මේ කථාව ම ඇතිවූහ. ආරක්‍ෂක දෙවියන්ගෙන් අසා භූමයස්ථක දෙවියන් අතර ද භූමයස්ථක දෙවියන්ගෙන් අසා වාතුම්භාරාජික දෙවියන් අතර ද මෙම ක්‍රමයෙන් සදිව්‍ය ලෝකයන්හි ද, ඒම දෙවියන්ගෙන් අසා රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකයන්හි ද මෙසේ අකණ්ඨා බඹලොව දක්වා ද මෙම මංගල කථාව හට ගත්හ. මේ කථාව තීරණයකට නොපැමිණ දෙළොස් අවුරුද්දක් ඉක්ම ගියහ. ආයුෂී පුද්ගලයන් හැර අන් සියලු මනුෂ්‍යයෝ ද, දෙවියෝ ද, බ්‍රහ්මයෝ ද දිට්ඨ (දුටු දෙය), සුත (ඇසූ දෙය), මුත (විඳිදෙය) මංගල යැයි කොටස් තුනකට බෙදුනාහ. මෙය “මංගල කෝලාහලය” නම් වේ.

ඉන් පසු තච්චිසා දෙව්ලොව වැසි දෙවියෝ එක්ව සක්දෙවු රජතුමා වෙත ගොස් වැද මෙසේ කීහ. "නිඳුකාණෙනි, දන්තෙනි ද?, දන් මංගල ප්‍රශ්නයෝ හට ගත්හ. ඇතමෙක් දුටු දෙය මංගල යැයි කියති. ඇතමෙක් ඇසූ දෙය මංගල යැයි කියති. ඇතමෙක් විදිදෙය මංගල යැයි කියති. ඒහි දී අප ද සෙසු අය ද තීරණයකට පත් නො වෙමු. නුඹ වහන්සේ අපට තත් වූ පරිද්දෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ නම් මැනවි" යැයි කීහ. සක්දෙවු රජතුමා මේ මංගල කථාව පළමු ව කොතැනක හට ගත්තේ දැයි අසා මනුෂ්‍ය ලෝකයෙහි බව දැන, "දන් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කොතැනහි වැඩසිටින සේක් ද" යැයි ඇසුවේ ය. දේවයන් වහන්ස, මිනිස් ලොව යැයි කීහ. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් කිසිවෙක් මේ ප්‍රශ්නය ඇසුවේ දැයි සක්දෙවු රජතුමා ඇසුවේ ය. දේවයන් වහන්ස, නැතැයි කීහ. එවිට සක්දෙව් රජතුමා "ශ්‍රේෂ්ඨයෙනි! යමෙක් නිරවශේෂ මංගල දේශක වූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉක්මවා මාගෙන් ඇසිය යුතු යැයි සිතන්නාහු ද?, ඒ තෙපි කුමක් හෙයින් ගිනි අත්හැර කලාමැදිරියෙකු දල්වනු ද?, ශ්‍රේෂ්ඨයෙනි, එවූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් විමසමු. ඒකාන්තයෙන් සාරවත් පැන විසඳුමක් ලබන්නෙමු" යැයි කියා එක් දිව්‍ය පුත්‍රයෙකු අමතා "නුඹ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මේ පැනය විමසව" යැයි අණ කළේ ය. එසේ අණ ලැබූ ඒ දිව්‍ය පුත්‍ර තෙමේ දේව සමූහයා විසින් පිරිවරන ලදුව දෙවුරම් මහ වෙහෙරට පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සකසා වැද එකත්පසෙක සිට මංගල කාරණා විමසීය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයට පිළිතුරු වශයෙන් "මංගල සූත්‍රය" දෙසූහ.

මෙසේ මංගල කාරණා ඇසුවා වූ දෙවියන්ට මෙබඳු අදහසක් ඇතිවූහ. "භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මංගල සූත්‍රය දෙසීමෙන් සත්වයන්ගේ වධ්‍යය යහපත දෙසූහ. පිරිහීම ගැන නො වදළහ. දන් වහාහි අපි යමක් හේතුකොටගෙන සත්වයෝ පිරිහෙත් ද, වැනසෙත් ද ඒ සත්වයන්ගේ පිරිහීමට හේතු කාරණා විමසමු" යැයි මංගල සූත්‍රය දෙසූ දිනට පසු දින රාත්‍රියෙහි දසදහසක් සක්වළ වැසි දේව සමූහයා පිරිහීමට හේතු කාරණා අසනු කැමති ව මේ මංගල සක්වළෙහි රැස්ව, එක් අස්ව ලෝමයක අගක් තරම් ප්‍රමාණයේ අවකාශයක, මහේශාකාශ දෙවියෝ දස දෙනෙකු පමණ ද, අල්පේශාකාශ දෙවියෝ විසි දෙනා, තිස් දෙනා, හතළිස් දෙනා, පනස් දෙනා, හැට දෙනා, සැත්තැ දෙනා, අසූ දෙනා පමණ ඉතා සියුම් ආත්මභාව මවාගෙන සියලු දිව්‍ය බ්‍රහ්ම

මනුෂ්‍යයන්ගේ සිරියාව ද, තේජස් ද වඩාත් මැඩලමින් සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ දම් සභා මණ්ඩපයෙහි පනවන ලද උතුම් බුද්ධාසනයෙහි වැඩ හුන්නා වූ භාග්‍යවත් අතීත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිවරා සිටියාහුය. ඉක්බිති සක්දෙවු රජතුමා විසින් අණ කරන ලද (නම සඳහන් නොවන) ඒ දිව්‍ය පුත්‍ර තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් පරාභව ප්‍රශ්නය විමසුවේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයට පිළිතුරු වශයෙන් මෙම “පරාභව සූත්‍රය” දේශනා කොට වදළ සේක. මෙම පරාභව සූත්‍රය යම් කෙනෙකුන් විසින් යම් දිනක යම් හෙයකින් දේශනා කරන ලද්දේ ද, එහි විස්තර වණිනා ක්‍රමය මෙසේ දත යුතු ය.

✽ පිරිහීමේ දෙරටු දේශනා කිරීම

“පරාභවනං පුරිසං	- මයං පුච්ඡාම ගොතමං
භගවනං පුට්ඨමාගමම	- කිං පරාභවතො මුඛං”.

“පරාභවං” නැසෙන්නා වූ පිරිහෙන්නා වූ “තං පුරිසං” ප්‍රධාන වශයෙන් මනුලොව යම් කෙනෙක් “මයං පුච්ඡාම ගොතමං” සෙසු දේව බ්‍රහ්ම සමූහයා සමග පැමිණි බවට තමන් කාය සාක්ෂි වශයෙන් දක්වා ඉඩ ලබාගනිමින් ඒ දිව්‍ය පුත්‍රයා ගෝත්‍ර නාමයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ආමන්ත්‍රණය කරයි. “භගවනං පුට්ඨමාගමම” අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා දැනගනු පිණිස ඒ ඒ සක්වළවලින් පැමිණියාහු වෙමු. මෙයින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ආදරය ගෞරවය දක්වයි. “කිං පරාභවතො මුඛං” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැමිණි අපට පිරිහෙන්නා වූ මිනිසාට කිනම් මුඛයක් ද? කිනම් දෙරටුවක් ද? කිනම් කාරණයක් ද? යි කියා දෙන සේක්වා.

මෙයින් “අපි හැමදෙන ම පිරිහෙන්නා වූ සත්වයා කෙසේ දතයුතු වන්නේ ද යැයි දැනගනු පිණිස ගෞතමයන් වහන්සේගෙන් විචාරන්නෙමු. එය දැනගනු පිණිස අපි සියල්ලෝ ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණියෙමු. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, පිරිහෙන්නා වූ මිනිසාගේ හේතු මොනවා ද? පිරිහීමට හේතුවන දෙරටු

මොනවා ද?, පිරිහීමේ මූල කුමක් ද? ඒ කරුණු මොනවද?” යැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට කියා දෙන සේක්වා. මෙසේ පරාභවයට හේතුව දැන් කල්හි පිරිහෙන පුරුෂයා ද දෑනගත හැකිය. එබැවින් පිරිහීමට කරුණු ම විචාළේ ය.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම කරුණු පහදා දීමේ පහසුව සලකා ඊට වෙනස් වන කරුණුවලට පුද්ගලයකු යොමුවන අයුරු මනාකොට ප්‍රකට කිරීම සඳහා, පුද්ගල අධිෂ්ඨාන දේශනාවක් වශයෙන් “සුවිජානො භවං හොති” ආදිය වදළ සේක.

“සුවිජානො භවං හොති	- සුවිජානො පරාභවො,
ධම්මකාමො භවං හොති	- ධම්මදෙස්සී පරාභවො”.

“භවං” ගුණ දහමින් දියුණු වෙන්නා වූ වැඩෙන්නා වූ පුරුෂ තෙම “සුවිජානො හොති” පහසුවෙන් නිසැකවම මනාව දත හැකිය. එසේම යම් කෙනෙක් ඒ ගුණ දහමින් පිරිහෙයි ද, විනාශ වෙයි ද එය “පරාභවො” පරාභවය නම් වේ. “සුවිජානො හොති” හෙතෙමේ ද පහසුවෙන් දත හැකිය. මෙලෙස ගුණ දහමින් දියුණුවන තැනැත්තා හා පිරිහෙන තැනැත්තා කෙසේ දත හැකි වන්නේ දැයි නුඹලා මගෙන් අසන්නෙහු ද?, ඒ කරුණ මෙසේ දත යුතුය. “ධම්මකාමො භවං හොති” ගුණ දහමින් දියුණු වෙන්නා වූ වැඩෙන්නා වූ නො පිරිහෙන්නා වූ පුරුෂ තෙමේ දස කුසල දහමිහි යෙදීමට කැමති වෙයි. සතුටු වෙයි. අසයි. පිළිපදියි. එය ප්‍රාර්ථනා කරයි. ඔහු ගේ එම පිළිවෙත දෑක ද, අසා ද දෑනගත යුතු බැවින් එය “සුවිජානො” පහසුවෙන් දත හැකි වේ. අනික් තැනැත්තා “ධම්මදෙස්සී පරාභවො” එම යහපත් ධර්මයන්ට ද්වේශ කරයි. නොකැමැති වෙයි. නො අසයි. නො පිළිපදියි. එම කුසලධර්ම ප්‍රාර්ථනා නොකරයි. ඔහු ගේ එම පිළිවෙත දෑක ද, අසා ද දෑනගත යුතු බැවින් එය ද “සුවිජානො” පහසුවෙන් දත හැකි වේ. මෙහි දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විරුද්ධ පක්ෂය දක්වන්නේ අර්ථ වශයෙන් ධර්මයට කැමති බව දියුණුවට දෙරටුවක් වශයෙන් දක්වා ධර්මයට ද්වේශ කරන බව පිරිහීමේ දෙරටුව වශයෙන් දෙසූහ. ඉක්බිති ඒ දේවතාවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදළ දේශනාවට සතුටු ව මෙසේ කීයේය.

“ඉති හෙතං විජානාම - පඨමො සො පරාභවො,
දුතියං භගවා බ්‍රෑහි - කිං පරාභවතො මුඛං”.

“ඉතිහි” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදළ ලෙස “පඨමො සො පරාභවො” පළමුවැනි පිරිහීමේ දෙරටුව වශයෙන් ඒ යහපත් ධර්මයෙහි දෙස් දැකීම, රුවි නොවීම පළමු වන පිරිහීමේ ලක්‍ෂණයයි. “එතං විජානාම” මෙම කාරණය පිළිගනිමු, දරා ගනිමු. අපි යම් පිරිහීමේ දෙරටු දැන ගැනීමට පැමිණියෙමු ද, මෙය එක් දෙරටුවක් යැයි කියන ලද්දේ වෙයි. මෙසේ අපි එක් පිරිහීමේ දෙරටුවක් දැනගනිමු, එය ධරාගත්තෙමු යැයි කියා සතුව ව නැවත ද අනෙකක් දැනගනු කැමති ව “දුතියං භගවා බ්‍රෑහි” භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන දෙවැනි දෙරටුව වදරණ සේක්වා. “කිං පරාභවතො මුඛං” පිරිහෙන්නහුට කාරණා කවරේ ද? යැයි අසා සිටියේ ය.

යම් හෙයකින් ඒ ඒ සත්වයෝ පිරිහීමට පත්වන ඒ ඒ දෙරටු වෙත් ද, එක් අයෙක් ඒ සියල්ලෙන් ම පිරිහීමට පත් නොවේ. එසේම සියල්ලෝ ම එක් දෙරටුවකින් පිරිහීමට පත් නොවේ. එබැවින් සත්වයන්ගේ නා නා විධ වූ පරිහානි මුඛයෝ වෙත් ද, ඒවා දැක්වීම පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අසන්නස්ස පියා හොනති” යනාදිය වදළ සේක.

“අසන්නස්ස පියා හොනති - සනෙතන කුරුතෙ පියං,
අසතං ධම්මං රොවෙති - තං පරාභවතො මුඛං”.

මෙලෙස පුද්ගලයා අරමුණු කොටම දේශනා කිරීම පිණිස නොයෙක් ආකාර වූ පිරිහීමේ දෙරටු දැක්වීමට මෙසේ වදළ සේක. “අසනො අස්ස පියා හොනති” අසත්පුරුෂයෝ ඒ පිරිහෙන පුද්ගලයාට ප්‍රිය වෙති. මෙහි අසත්පුරුෂයෝ නම් ඡඩ් ශාස්තෘවරු ද, යම් අන්‍ය වූ උපශාන්ත නොවූ කායික වාචසික මානසික ක්‍රියාවන්ගෙන් යුක්ත වූ දේවදත්ත, කෝකාලික, කටමෝරකතිස්ස, ඛණ්ඩදේවිපුත්‍ර සමුද්දත්ත, විඤ්චමානවිකාච ආදීහුය. ඔවුහු ගින්නෙන් දූවෙන අගුරු මෙන් තමා වැරදි ලෙස ගැනීමෙන් තමනුත් විනාශ වී තම වචනය අනුගමනය කරන්නා වූ ද විනාශ කරති. ඡඩ් ශාස්තෘවරු නම් “පුරණකාශ්‍යප, මක්ඛලිගෝසාල, අජිතකේසකම්බල, කකුධකච්චායන,

සඤ්ජයබෙල්ලට්ඨිපුත්‍ර, නිගණ්ඨනාථපුත්‍ර” යන සය දෙනා ය. ඔවුන්ගේ උත්පත්ති කථා හා වාද මෙසේ ය.

❀ පූරණකාශ්‍යප

මොහු අනුනවයක් වූ දසයන් ඇති එක්තරා කුල ගෙයක සියය සම්පූර්ණ කරමින් උපන්නේය. එබැවින් එම සිටුවරයා සතුටු ව ඔහුට “පූරණ” යයි නමක් තැබීය. ඔවුන්ගේ කුල ගෝත්‍රය “කාශ්‍යප” නම් විය. එබැවින් ඒ නම් දෙක එකතුව ඔහුට “පූරණකාශ්‍යප” යැයි නමක් තැබුණි. හෙතෙම දසයන් සියය සම්පූර්ණ කරමින් උපන් හෙයින් ද, ප්‍රධාන දස පවුලේ මංගල දසයා වූ බැවින් ද ඔහුගෙන් කිසි වැඩක් නොගන්නේය. ඔහු කුමක් කළ ද, එය වරදක් යැයි කියන්නෙක් නැත. කළ යුතු දේ නොකළ කල්හි ද දෙස් නගන්නෙක් නැත. පසු කලෙක සිටුවරයා ඔහුව වෙහෙසක් නැති වැඩක යොදවමි යැයි සිතා වාසල් දෙර රැකීමට නියෝග කළේ ය. හෙතෙමේ “මා මෙහි වසන්නේ කුමට ද” යි සිතා පලා ගියේය. ඉක්බිති සොරු ඔහුගේ හැඳි වස්ත්‍ර පැහැර ගත්හ. හෙතෙමේ කොළවලින් හෝ තෘණවලින් හෝ කය වසාගන්නට නොදත් බැවින් නිවීස්ත්‍රව ම සිටියේ ය. මිනිස්සු ඔහු දැක “නුඹ කවරෙක්ද” යැයි ඇසූහ. හෙතෙමේ “මම අන් දෙයක් කියන්නේ නම් මට රැකවරණයක් නොවන්නේය” යැයි සිතා “මගේ බඩ සියලු ශාස්ත්‍රයෙන් සම්පූර්ණ වූ හෙයින් මට පූරණ යැයි කියති. ගෝත්‍ර වශයෙන් බ්‍රාහ්මණ වංශයෙහි උපන් බැවින් කාශ්‍යප නම් වෙමි. දන් මම රහත් කෙනෙක් වෙමි, පූරණකාශ්‍යප නම් බුදුවරයා මම” යැයි කීවේය. “මේ ශ්‍රමණයා අල්පේච්ඡ ය, රහත් ය, මොහු හා සමානයෙක් ලොව තවත් නැත” යැයි සිතා කැ යුතු වැළඳිය යුතු ආහාර ද පාන වර්ග ද ගෙන ඔහු වෙත එළඹුණහ. හෙතෙමේ “මා වස්ත්‍ර නො හැඳි බැවින් මේ ප්‍රත්‍ය ලැබුණේ ය” යැයි සිතා එතැන් පටන් වස්ත්‍ර ලැබ ද නොහැන්දේය. එය ම පැවිද්ද සේ ගත්තේ ය. ඔහුගේ සම්පයෙහි පන්සියයක් පමණ මිනිස්සු පැවිදි වූහ. ඉන් පස් හෙතෙම බොහෝ පිරිසකට ආවායථිවරයෙකු විය. මොහු “සතුන් මැරීම, සොරකම, බොරු කීම ආදී නපුරු කම් කොතෙක් කලත් එයින් වන පවක් නැත. දන් දීම, සිල්රැකීම ආදී යහපත් දේ කොපමණ කලත් එයින් වන පිනකුත් නැත” යැයි යන දෘෂ්ටි ගෙන නොමග ගියේ ය.

❖ මක්ඛලිගෝසාල

“මක්ඛලි” යනු ඔහු ගේ නමය. ගව හලක දී උපන් බැවින් “ගෝසාල” යැයි දෙවැනි නමක් විය. මොහු ද සිටුවරයෙකුගේ දස පවුලක උපන්නෙකි. දිනක් ඔහු ඒ සිටුවරයා සමග මඩ සහිත බිමක තෙල් කලයක් කර තියාගෙන පසුපස යන විට සිටුවරයා “නාක! මා බලි” “දරුව වැටෙන්නට එපා” යැයි කීවේය. එහෙත් ඔහු සැකිල්ලක් නැතිව වටපිට බලමින් යන විට පය පැකිළී වැටී තෙල් කලය බිඳුණේය. එයින් හෙතෙමේ ස්වාමියාට බියෙන් පළා යාමට පටන් ගත්තේ ය. ස්වාමියා පසුපස දුව ගොස් ඔහුගේ රෙදි කොනින් අල්ලා ගත්තේ ය. ඔහු සඵව අත්හැර දමා නිව්ස්ත්‍රව ම පළා ගියේය. හෙතෙමේ ද කොළවලින් හෝ තෘණවලින් හෝ කය වසාගන්නට නොදත් බැවින් නිව්ස්ත්‍රව ම සිටියේ ය. සිටුවරයා “නාක! මා බලි” යැයි කී වචනය මුල්කොට “මා බලි” යැයි ව්‍යවහාර වී පසුව “මක්ඛලි” නම් විය. මිනිස්සු ඔහු දෑක ඔබ කවුද යැයි ඇසූහ. හෙතෙමේ “මක්ඛලිගෝසාල” නම් රහතන් වහන්සේ මම වෙමි යැයි කීවේය. මිනිස්සු “මේ ශ්‍රමණයා අල්පේච්ඡ ය, රහත් ය, මොහු හා සමානයෙක් ලොව තවත් නැත” යැයි සිතා කෑ යුතු වැළඳිය යුතු ආහාර ද පාන වර්ග ද ගෙන ඔහු වෙත එළඹුණහ. හෙතෙමේ “මා වස්ත්‍ර නොහඳින බැවින් මේ ප්‍රත්‍ය ලැබුණු බැවින් යැයි සිතා එතැන් පටන් වස්ත්‍ර ලැබ ද නොහැන්දේය. එය ම පැවිද්ද සේ ගත්තේ ය. ඔහුගේ සමීපයෙහි පන්සියයක් පමණ මිනිස්සු පැවිදි වූහ. ඉන් පස් හෙතෙම බොහෝ පිරිසකට ආවායථිවරයෙකු විය. හෙතෙම “සත්වයන්ගේ පිරිහීමට හෝ දියුණුවට හේතුවක් නැත. පින් කරන්නෝ ද පවු කරන්නෝ ද පණ්ඩිතයෝ ද බාලයෝ ද යන සියල්ලෝ ම සංසාර ස්වභාවය අනුව ඒ ජාතිවල ඉපිද සුව දුක් විද දුක් කෙළවර කරන්නාහ. ප්‍රතිපත්තියකින් එය වෙනස් නොවන්නේය” යන දෘෂ්ටිය ගෙන නොමග ගියේය.

❖ අජිතකෙසකම්බල

“අජිතො” යනු ඔහුගේ නමය. මොහු උසස් කුලවතෙකි. අනුන්ගෙන් ණය ගෙන ගෙවාගත නොහැකි ව තම රට හැර

ප්‍රත්‍යන්තයකට පලා ගොස් ජීවනෝපායක් නැති හෙයින් වනගත විය. ඇදීමට වස්ත්‍ර නැති හෙයින් මනුෂ්‍ය කෙස්වලින් කළ කම්බිලියක් සාදාගෙන එය හැඳ ගත්තේ ය. මෙසේ කේසකම්බිලියක් දැරූ බැවින් “කෙසකම්බලි” නම් විය. මෙතෙමේ “අජිතකෙසකම්බලි” නම් රහතන් වහන්සේ මමය යි කියා ප්‍රතිඥා කොට අඥනයන් පහදවා පන්සියයක් පමණ පිරිසක් පැවිදි කොට ශාස්තෘවරයෙකු ව “යහපත් අයහපත් කම්වලින් වන විපාකයක් නැත. මේ සත්වයා සතර මහා භූතයන්ගෙන් සැදුණේ ය. මළ පසු ඔහුගේ ශරීරයේ පඨවි ධාතුව පඨවි ධාතුවට ම එකතු වන්නේ ය. ආපෝ ධාතුව ආපෝ ධාතුවට ම එකතු වන්නේ ය. තේජෝ ධාතුව තේජෝ ධාතුවට ම එකතු වන්නේ ය. වායෝ ධාතුව වායෝ ධාතුවට ම එකතු වන්නේ ය. ඉන්ද්‍රියයෝ අහසට යන්නාහ. දනය මෝඩයන්ගේ වැඩකි. පණ්ඩිතයෝ ද බාලයෝ ද යන සෑම දෙනාම මරණින් කෙළවර වන්නාහ. නැවත උපදින්නෙක් නැත” යන උච්ඡේද දෘෂ්ටිය ගෙන නොමග ගියේය.

❀ කකුධකච්චායන

මෙතෙමේ උසස් කුලවතෙකි. පියෙක් නැතිව වැන්දඹු ස්ත්‍රියකට පුත්ව උපන්නෙකි. මව දුක්ඛිත හෙයින් ගෙයක් දෙරක් නැති හෙයින් ඔහු කුඹුක් ගසක් මුල වද හැර දමා ගියා ය. එක්තරා බ්‍රාහ්මණයෙකු ඔහු ගෙන ගොස් පෝෂණය කළේ ය. කුඹුක් ගස මුල උපන් හෙයින් “කකුධ” යැයි නම් තැබීය. “කච්චායන” යනු ඒ බ්‍රාහ්මණයාගේ ගෝත්‍ර නාමයයි. මෙසේ නාම ගෝත්‍ර සැසඳීමෙන් “කකුධකච්චායන” නම් විය. හෙතෙමේ බ්‍රාහ්මණයාගේ මරණින් පසු ජීවනෝපායක් නැතිව වන වැදී තවුස් වෙස් ගෙන රහත් බව ප්‍රතිඥා කොට පන්සියයක් පමණ පිරිසක් පැවිදි කොට ශාස්තෘවරයෙකු විය. ඔහු පඨවි කාය, ආපෝ කාය, තේජෝ කාය, වායෝ කාය, සුඛය, දුක්ඛය, ජීවය කියා සප්තකාය කෙනෙක් ඇත්තාහ. ඔවුහු ස්ථීර ය. ඔවුහු කිසිවෙකු විසින් මවන ලද්දහු නොවෙති. කිසිවෙකු විසින් මැවිය හැක්කෝ ද නොවෙති. ඔවුහු ඔවුනොවුන්ට හිංසා කරන්නෝ ද නොවෙති. එක් අයෙක් අනිකෙකුට සැප දුක් ඇති කිරීමට නොසමත්ය. මරන්නෙක් හෝ මරවන්නෙක් නැත. තියුණු කඩුවකින් හිස සිඳින කල්හි සප්තකායයන් අතරට කඩුව යනවා මිස මරණ කෙනෙක් හෝ

මැරෙන කෙනෙක් නැත, යන දෘෂ්ටි ඇත්තෙකි. තවද මොහු සිසිල් ජලය ප්‍රතික්ෂේප කරයි. මල පහකොට ජලයෙන් සේදීම නොකර උණු දිය හෝ කැඳ හෝ ලැබ සේදීම කරයි. නදියක් හෝ මහමග ඇති ජලයක් හෝ පාගා “මගේ සිල් බිඳුණේය” යැයි වැල්ලෙන් ස්තුපයක් කොට සිල් අධිෂ්ඨාන කොට යයි. මෙසේ වූ මිථ්‍යා දෘෂ්ටි ගෙන නොමග ගියේය. මිනිස්සු පැහැද බොහෝ සත්කාර සම්මාන කළහ.

❖ සඤ්ජය බෙල්ලට්ඨිපුත්ත

“සඤ්ජය” යනු ඔහුගේ නමය. බෙල්ලට්ඨිගේ පුත්‍රයා වූ බැවින් “බෙල්ලට්ඨිපුත්ත” නම් විය. මේ දෙක එකතුව “සඤ්ජය බෙල්ලට්ඨිපුත්ත” නම් විය. මොහු දස පවුලක උපන්නෙකි. පසුව දස බවෙන් නිදහස් කරන ලදුව නොයෙක් ශාස්ත්‍ර ඉගෙන මහත් වූ නුවණක් ඇතිව තකීවාද ඉගෙනගෙන තාපස පැවිද්දෙන් පැවිදි ව වනගත ව මම රහත් වූවෙක්ම යැයි කියා අඥනයන් පහදවාගෙන පන්සියයක් පමණ පිරිසක් පැවිදි කරගෙන ශාස්තෘවරයෙකුව පෙනී සිට “මෙලොවක් නැත, පරලොවක් නැත, කම් කියා දෙයක් නැත, කම් විපාක නැත, මව කියා කෙනෙක් නැත, පියා කියා කෙනෙක් නැත, අපාදක සත්වයෝ මරණින් මතු ද අපාදකව ම උපදිති, දෙපා ඇති සත්වයෝ දිපාදකව ම උපදිති, සිව්පා සත්වයෝ ඇතිවම උපදිති, බොහෝ පා ඇති සත්වයෝ බොහෝ පා ඇති සත්වයෝව ම උපදිති, හීනයෝ හීනවම උපදිති, උත්තමයෝ උත්තමයෝව ම උපදිති, දෙවියෝ දෙව්ව ම උපදිති, මනුෂ්‍යයෝ මනුෂ්‍යව ම උපදිති” යැයි දෘෂ්ටි ගෙන නොමග ගියේය.

❖ නිගණ්ඨනාථපුත්‍ර

මෙතෙමේ “නාථ” නම් ගොවියෙකුගේ පුත්‍රයෙකු වූ බැවින් “නාථපුත්‍ර” නම් විය. ඔහු කෙරුරාටිකයෙකු ව නාක්ෂත්‍ර ගණිත නිමිති ශාස්ත්‍රාදී නොයෙක් දේ ඉගෙනගෙන “මම ලොව එක් රහත් කෙනෙක්ම” යැයි නැති ගුණ හඟවා “මගේ ළයෙහි කෙලෙස් ගැට නැත, මම නොදන්නා ශාස්ත්‍ර ගැටයකුත් නැත, එබැවින් මම “නිගණ්ඨ” නම් වෙමි” යැයි කියා ඇවිද්දේ ය. පසුව ඔහු “නිගණ්ඨනාථපුත්‍ර” නම්

රහතන් වහන්සේ යැයි ප්‍රසිද්ධ වූහ. පන්සියයක් පමණ අතවැසි පිරිසක් කැටුව ශාස්තෘවරයෙකුට පෙනී සිටියේ ය. මෙනෙමේ “සිසිල් දිය සත්වයෙකි” යැයි කියා සිසිල් දිය පාවිච්චියෙන් වැළකීමාදී දේ කරමින් නොමග ගියේය.

තවද “අසනෙතා අසස පියා හොනති” යන මෙයින් උපශාන්ත නොවූ කායික වාචසික මානසික ක්‍රියාවන්ගෙන් යුක්ත වූ සුනක්ඛත්ත ආදීන්ට කෝරක්ඛත්තියාදීහු වෙති. ලිච්ඡවි පුත්‍ර සුනක්ඛත්ත භික්ෂුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උපස්ථායකයෙකු වශයෙන් සිටි කෙනෙකි. මේ සුනක්ඛත්ත භික්ෂුව අන්‍යයන් හමුවෙහි දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පරදිනවා දැකීමට, ගභාවට පැමිණෙනවා දැකීමට, බුද්ධ වචනය බොරු කිරීමට කැමති වූයේ ය.

එක් සමයක තථාගතයන් වහන්සේ ථූල නම් ජනපදයෙහි වැඩ වෙසෙන සේක්, මේ සුනක්ඛත්ත භික්ෂුව උපස්ථායක කොට “උත්තරකා” නම් නියම්ගමට පිඬු පිණිස වැඩි සේක. එකල්හි එහි බලවන පුරන “කෝරක්ඛත්තිය” නම් තවුසෙක් වාසය කළේ ය. ඔහු වස්ත්‍ර නොහඳියි. භාජන පිළි නොගෙන බිම දූමු ආහාර සතර ගාතයෙන් සිට සුනඛයෙකු මෙන් අනුභව කරයි. සුනඛයෙකු මෙන් වකුටු වී බිම නිදයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පසුපස ඇවිදින්නේ නමුත් රහතුන් නො හඳුනන සුනක්ඛත්ත භික්ෂුව ඒ කෝරක්ඛත්තිය තවුසා දැක “වස්ත්‍ර ලෝභය, භෝජන ලෝභය, ආසන ලෝභය දුරුකොට බිම දූමු දෙය වළඳන මේ තවුසා ඒකාන්තයෙන් රහත් කෙනෙකි. මොහු වැනි උසස් පැවිද්දෙක් තවත් නැත, අපගේ පැවිද්ද කුමක් ද? නියම පැවිද්ද නම් මොහුගේ පැවිද්ද නොවේ ද” යැයි සිතුවේ ය. තථාගතයන් වහන්සේ ඔහු සිතු දෙය නුවණින් දැන “සුනක්ඛත්තය, නුඹත් ශ්‍රමණ ශාක්‍ය පුත්‍රයෙකි යැයි කියා ගන්නවා නොවේ ද” යි අසා වදළහ. එකල්හි සුනක්ඛත්ත “ස්වාමීනි, කිනම් වරදක් නිසා මට එසේ කීවේ ද” යි විචාළේ ය. “නුඹ අර සුනඛ වන පුරන කෝරක්ඛත්තිය රහත් කෙනෙකි යැයි සිතුවේ නොවේ ද” යි තථාගතයන් වහන්සේ වදළහ. එකල්හි සුනක්ඛත්ත භික්ෂුව “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, නුඹ වහන්සේ අභීත්වයට මසුරු වන සේක් ද” යැයි ඇසුවේ ය. එකල්හි තථාගතයන් වහන්සේ වදරන සේක්, “මෝස පුරුෂය, මම අභීත්වයට මසුරු නොවෙමි. නුඹට රහත් නොවූවෙකු ගැන රහත්ය යන දෘෂ්ටිය ඇතිවිය. ඒ සිත අත්හැර දමව. අත් නො

හරින්තේ නම් එය නුඹට දීඪි කාලයක් අනර්ථය පිණිස පවතින්නේය” යැයි වදළ සේක. “සනෙතන කුරුතෙ පියං” මෙහි “සනෙත” යනු සත්පුරුෂයෝය. එනම් නම් බුදු, පසේබුදු, බුද්ධ ශ්‍රාවක උතුමන් වහන්සේලා ද අන්‍ය උපශාන්ත කායික වාචසික මානසික ක්‍රියාවෙන් යුක්ත වූවෝ ද වෙති. “න කුරුතෙ පියං” අසත්පුරුෂයන්ට එබඳු සත්පුරුෂයෝ ප්‍රිය නොවෙයි. ඇසුරු නොකරයි. “අසනං ධම්මං රොවෙති” අසත්ධම්මය රුචිකරයි. කැමති වෙයි. ප්‍රාර්ථනා කරයි. මෙහි අසත්ධම්මය නම් දෙසැටක් මිථ්‍යා දෘෂ්ටි, දස අකුසල කම් ආදියයි. මෙසේ මෙම ගාථාවෙන් අසත්පුරුෂ ඇසුර ප්‍රිය කරන බව සත්පුරුෂ ඇසුර අප්‍රිය කරන බව අසත්ධම්මය ප්‍රිය කරන බව යන දෙරටු තුනෙන් යුක්ත පුද්ගලයා මෙලොවත් පරලොවත් පිරිහෙයි, දියුණුවට නො පැමිණෙයි. එහෙයින් “නං පරාභවතො මුඛං” මෙම කාරණා පිරිහීමේ දෙරටු යැයි කියනු ලැබේ.

“ඉති හෙතං විජානාම	- දුතියො සො පරාභවො,
තතියං භගවා බ්‍රුහි	- කිං පරාභවතො මුඛං”.

“ඉතිහි” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදළ ලෙස “දුතියො සො පරාභවො” දෙවැනි පිරිහීමේ දෙරටුව වශයෙන් අසත්පුරුෂ ඇසුර ප්‍රිය කරන බව, සත්පුරුෂ ඇසුර අප්‍රිය කරන බව, අසත්ධම්මය ප්‍රිය කරන බව යන පිරිහීමේ ලක්‍ෂණයෝ යැයි කියන ලදි. “එතං විජානාම” මෙම කාරණා අපි ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු, දරා ගනිමු. අපි යම් පිරිහීමේ දෙරටු දැන ගැනීමට පැමිණියෙමු ද, මේ කාරණා පිරිහීමේ දෙරටු යැයි අපි තවත් පිරිහීමේ දෙරටු තුනක් දැනගනිමු, එය ධරාගත්තෙමු යැයි කියා සතුව ව නැවත ද අනෙකක් දැනගනු කැමති ව “තතියං භගවා බ්‍රුහි” භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන තෙවැනි දෙරටුව වදරණ සේක්වා. “කිං පරාභවතො මුඛං” පිරිහෙන්නහුට කාරණා කවරේ ද? යැයි අසා සිටියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයට පිළිතුරු වශයෙන් මෙසේ වදළ සේක.

“නිද්දසීලී සභාසීලී	- අනුඨානා ව යො නරො,
අලසො කොධපඤ්ඤාණො	- නං පරාභවතො මුඛං”.

එහි “නිද්දසීලී” යනු යමෙක් යන්නේ ද, හිඳින්නේ ද, සිටින්නේ

ද, නිදන්තේ ද මේ සියලු තැන නිදි බරවම සිටියි, “සභාසීලී” පිරිස් හා එක්ව දෙඩමලු වීමෙහි යෙදෙයි, “අනුධ්‍යාතා” උත්සාහයෙන් කටයුතු නොකරයි. යම් විටෙක දී වෙනත් කෙනෙකුන් විසින් දෙස් නගනු ලැබූ කල්හි පැවිද්දෙක් නම්, පැවිදි ජීවිතයට අදාළ කටයුතුවලට උනන්දු නොවෙයි ද, ගිහියෙක් නම්, ගිහි ජීවිතයට අදාළ කටයුතුවලට උනන්දු නොවෙයි ද, “අලසො” උපතින් ම අලස වූයේ අත්‍යන්තයෙන් ම කම්මැළි වූ තැනැත්තායි. ඔහු සිටි තැනම සිටියි. හිඳි තැනම හිඳියි. තම උත්සාහයෙන් ඉරියව් වෙනස් කිරීමක් ද නොකරයි. වනයෙහි ගින්නක් හටගත් කල්හි පලා නොයන්නා මෙනි. මෙය උත්කෘෂ්ට පරිච්ඡේද වශයෙනි. “කොධපක්ඛණො” රථයෙහි කොඩිය මෙන් ද, ගින්නෙහි දුම මෙන් ද බලවත් ක්‍රෝධයෙන් යුක්ත වූ ක්‍රෝධය වර්තයෙහි අංගයක් කොටගත්, ඉක්මනින් කෝප වන සුළු වූ, පැරුණු තුවාලයක් සමාන සිත් ඇති පුද්ගලයන් මෙබඳු ආකාර වෙති. මේ ගාථාවෙන් නිදන සුළු බව, දෙඩමලු බව, උත්සාහයෙන් තොර බව, අලස බව, කිපෙනසුළු බව යන කරුණු පසෙන් යුත් පැවිද්ද පැවිදි ගුණයෙන් ද, ගිහියා ගිහි කටයුතුවලින් ද දියුණුවට නො පැමිණෙයි, මෙලොවත් පරලොවත් පිරිහීමට පැමිණෙයි. එහෙයින් “තං පරාභවතො මුඛං” මෙම කරුණු පිරිහීමේ දෙරටු යැයි කියනු ලැබේ.

“ඉති හෙතං විජානාම

වතුඡං භගවා බ්‍රෑහි

- තතියො සො පරාභවො,

- කිං පරාභවතො මුඛං”.

“ඉතිහි” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාළ ලෙස “තතියො සො පරාභවො” තුන්වැනි පිරිහීමේ දෙරටුව වශයෙන් නිදන සුළු බව, දෙඩමලු බව, උත්සාහයෙන් තොර බව, අලස බව, කිපෙනසුළු බව පිරිහීමේ ලක්ෂණයෝයි. “එතං විජානාම” මෙම කාරණා අපි ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු, දරා ගනිමු. අපි යම් පිරිහීමේ දෙරටු දැන ගැනීමට පැමිණියෙමු ද, මේ කාරණා පිරිහීමේ දෙරටු යැයි කියන ලද්දේ වෙයි. මෙසේ අපි තවත් පිරිහීමේ දෙරටු පසක් දැන ගත්තෙමු, එය ධරාගත්තෙමු යැයි කියා සතුව ව නැවත ද අනෙකක් දැනගනු කැමති ව “වතුඡං භගවා බ්‍රෑහි” භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන සිව්වැනි දෙරටුව වදාරණ සේක්වා. “කිං පරාභවතො මුඛං” පිරිහෙන්නහුට කාරණා කවරේ ද? යැයි අසා සිටියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයට පිළිතුරු වශයෙන් මෙසේ වදාළ සේක.

“යො මාතරං පිතරං වා - ජිණ්ණකං ගතයොබ්බනං,
පහු සන්තො න භරති - තං පරාභවතො මුඛං”.

“මාතා” යනු බිහි කරන තැනැත්තියයි. “පිතා” යනු බිහි කරන තැනැත්තායි. “ජිණ්ණකං” සිරුරෙහි බර ලිහිල් වීම, දිරා ගිය බව, මුහුකුරා ගිය බවයි. “ගතයොබ්බනං” යොවුන් බව ඉක්මවා අවුරුදු අසූව, අනුව පමණ වූ තම කටයුතු කර ගැනීමට නොහැකි වීමයි. “පහු සන්තො” ධන ධාන්‍යාදී සම්පත්වලින් පොහොසත් වූ පහසුවෙන් යැපිය හැකි බවයි. “න භරති” ආහාර පාන, බෙහෙත්, ඇඳුම්, ඉඳුම් හිටුම් සපයා දෙමින් පෝෂණය නොකරයි, රැක බලා නො ගනියි. මෙම ගාථාවෙන් යමෙක් මෙමත්‍රියට ප්‍රධාන අරමුණ වූ මවට හෝ පියාට මෙමත්‍රියෙන් උපකාර නොකරයි ද, ඒ මව්පියන් වියපත් වූ විට හෝ දුබල වූ විට හෝ රෝගාතුර වූ විට හෝ මෙසේ කරුණාවෙන් පිහිට විය යුතු විටෙකදී පිහිට නොවෙයි ද, ධන සම්පත් හා සියලු පහසුකම් ඇති විට උපකාර නොකරයි ද රැක බලා නො ගනියි ද හෙතෙමේ දියුණුවට නො පැමිණෙයි, මෙලොවත් පරලොවත් පිරිහීමට පැමිණෙයි.

“තාය නං පාරිවරියාය - මාතාපිතුසු පණ්ඩිතා,
ඉධ වෙව නං පසංසනති - පෙව්වසගො මොදති”

“නුවණැත්තෝ මව්පියන් කෙරෙහි උවටැන් කිරීම් ආදී සේවය කිරීමෙන් මෙලොවදී ම ඔවුහු පැසසුම් ලබති. මියගිය පසුව දෙව්ලොව ඉපිද සතුටු වෙති.” මෙසේ ‘මව්පියන්ට ගරු සත්කාර කිරීමෙහි උපස්ථානයෙහි ඵල විපාක කියන ලදී. මෙසේ මව්පියන්ට උපකාර නොකොට වෙන කවරෙකුට උපකාර කරන්නේ ද’ යැයි අපහාසයට ද දෙස් නැගීමට ද දුගතියට ද පත්ව පිරිහෙයි. යහපත් පල විපාක නො පැමිණෙයි. එහෙයින් “තං පරාභවතො මුඛං” මෙම කරුණු පිරිහීමේ දෙරටු යැයි කියනු ලැබේ.

“ඉති හෙතං විජානාම - චතුසො සො පරාභවො,
පඤ්චමං භගවා බ්‍රූහි - කිං පරාභවතො මුඛං”.

“ඉතිහි” භාග්‍යචතුත් වහන්සේ විසින් වදළ ලෙස “චතුසො සො පරාභවො” සිව්වැනි පිරිහීමේ දෙරටුව වශයෙන් මවට හෝ පියාට

මෙෙත්‍රියෙන් උපකාර නොකිරීම, ඒ මව්පියන් වියපත් වූ විට හෝ දුබල වූ විට හෝ රෝගාතුර වූ විට පිහිට නොවීම, ධන සම්පත් හා සියලු පහසුකම් ඇති විට උපකාර නොකිරීම, රැක බලා නො ගැනීම පිරිහීමේ ලක්‍ෂණයෝයි. “එකං විජානාම” මෙම කාරණා අපි ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු, දරා ගනිමු. අපි යම් පිරිහීමේ දෙරටු දෑන ගැනීමට පැමිණියෙමු ද, මේ කාරණා පිරිහීමේ දෙරටු යැයි කියන ලද්දේ වෙයි. මෙසේ අපි තවත් පිරිහීමේ දෙරටු තුනක් දෑන ගත්තෙමු, එය ධරාගත්තෙමු යැයි කියා සතුව ව නැවත ද අනෙකක් දෑනගනු කැමති ව “පඤ්චමං භගවා බ්‍රැහි” භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන පස්වැනි දෙරටුව වදරණ සේක්වා. “කිං පරාභවතො මුඛං” පිරිහෙන්නහුට කාරණා කවරේ ද? යැයි අසා සිටියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයට පිළිතුරු වශයෙන් මෙසේ වදළ සේක.

“යො බ්‍රාහ්මණං සමණං වා - අඤ්ඤං වාපි වනිඛකං,
මුසාවාදෙන වඤ්ඤති - තං පරාභවතො මුඛං”.

“යො” යමක් “බ්‍රාහ්මණං වා” පවු බැහැර කළ රහතන් වහන්සේ නමකට හෝ, “සමණං වා” සසර ගමන අවසන් කළා වූ හෝ පාපයන් නැසුවා වූ, ආර්ය වූද අනාර්ය වූද සිල්වත් ගුණවත් උතුමන්ට හෝ “අඤ්ඤං වා අපි වනිඛකං” දුගී මගී යාවකාදීන්ට හෝ “මුසාවාදෙන වඤ්ඤති” ස්වාමීනි! අවශ්‍ය වූ යමක් ඇති විට මට කියනු මැනවි හෝ අසවල් දේ නම් මට පිදිය හැක, අවශ්‍ය වූ විටෙක කියනු මැනවි කියා පැවරීම කොට ඉල්ලූ විට නොදෙයි, හෝ ‘අසවල් ප්‍රමාණයක් දෙමි’ යැයි කියා ස්වල්පයක් දෙයි, මෙසේ මුලදී බලාපොරොත්තුව ඇති කරවා පසුව මුලා කරයි, රවටයි. මෙසේ මේ ගාථාවෙන් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණාදීන් බොරුවෙන් රැවටීම එක් පිරිහීමේ දෙරටුවක් යැයි කියන ලදි. මෙසේ අන්‍යයන් රවටන තැනැත්තා මෙම ජීවිතයෙහි දී අපහාසයටත්, මරණින් මතු දුගතියටත් පැමිණේ. සුගතියෙහි උපත ලද හොත් අදහස් ප්‍රාථමාන ඉටු නොවේ. සීලයෙන් පිරිහුණු දුස්සීලයා අපකීර්තියට පත් වන්නේ කෙසේ ද?. එය මෙසේ වදළ සේක.

මහණෙනි! සීලයෙන් පිරිහුණු දුස්සීලයාගේ පාපී වූ කීර්ති ශබ්දය ඉහළ නැගෙයි. කෙසේ ද යත්: ගිහියෙකු යම් යම් ශිල්පයකින්

ජීවිකාව කරයි ද, ඉදින් ගොවිතැනින්, වෙළඳුමෙන් හෝ සතුන් මැරීමාදී ක්‍රමයකින් ප්‍රමාදීව ඒ ඒ දෙය නියමිත වේලාවට සම්පාදනය කර ගැනීමට නොහැකි වෙයි. එයින් ඔහුගේ මුදල් විනාශ වේ. සතුන් නොමැරිය යුතු කාලයෙහි සතුන් මැරීමෙනුත් සොරකම් ආදිය කිරීමෙනුත් වරදකරුවෙකු වී එයට දඬුවම් වශයෙන් මහත් ධන හානි සිදු වෙයි. ඒ හේතුවෙන් “අසවල් තැනැත්තා වනාහි අසවල් කුලයෙහි උපන්නෙකි, දුස්සීලයෙකි, පාප ධර්මයන්ගෙන් යුක්ත වූවෙකි, අත්හරින ලද මෙලොව පරලොව වැඩ ඇත්තෙකි, සලාක දනයක් පමණකුත් නොදෙන්නෙකි” යැයි සිවු පිරිස මැද පවිටෙක් යැයි නරක නාමය ඇතිවෙයි.

දුස්සීල වූ පැවිද්ද ප්‍රමාදය හේතුවෙන් සීලයෙන් ද, බුද්ධ වචනයෙන් ද, ධ්‍යානයෙන් ද, සප්ත ආයථී ධනයෙන් ද විනාශයට යයි. ඒ හේතුවෙන් “අසවල් පැවිද්ද සීලය ආරක්‍ෂා කර ගැනීමට නොහැකි වූවෙකි, බුද්ධ වචනය ඉගෙන ගැනීමට නොහැකි වූවෙකි, වෙදකම් ආදී නොකටයුතු දේ කරමින් ජීවත් වන්නෙකි” යනුවෙන් අපකීර්ති ශබ්දයක් ඇතිවෙයි.

එසේම මෙලොව යම් කෙනෙක් ශ්‍රමණයෙකු හෝ බ්‍රාහ්මණයෙකු වෙත පැමිණ “ස්වාමීනි! සිවුපසය පිළිබඳ වූ යමක් අවශ්‍ය වූ විට කියනු මැනව” යි පවරා පසුව අවශ්‍ය වූ දෙය කියූ විට නොදෙයි ද, ඒ හේතුවෙන් ඔහු මෙලොව දීම නින්දා ලබයි. වෙළඳුමක් කරයි ද, එය සිඳි යයි. දියුණුවට නො පැමිණෙයි. මරණින් මතු දුගතිගාමී වේ. ඔහු නැවත සුගතියක් බලාපොරොත්තු වුව ද, ඔහුගේ අත් පා කැපීම ආදියට ලක් ව විපතට පැමිණෙයි. යම් සේ වෙළඳුම් ආදියක් කරයි ද ඒවා ඔහුගේ අදහස අනුව සිදු නොවේ. මෙසේ නින්දා ආදියට පැමිණෙන්නේ පිරිහීමය. එහෙයින් “තං පරාභවතො මුඛං” මෙය පිරිහීමේ දෙරටුවක් යැයි කියන ලදී.

“ඉති හෙතං විජානාම
ජඨමං භගවා බ්‍රූහි

- පඤ්චමො සො පරාභවො,
- කිං පරාභවතො මුඛං”.

“ඉතිහි” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාළ ලෙස “පඤ්චමො සො පරාභවො” පස්වැනි පිරිහීමේ දෙරටුව වශයෙන් ශ්‍රමණ

බ්‍රාහ්මණාදීන් බොරුවෙන් රැවටීම එක් පිරිහීමේ ලක්‍ෂණයකි. “එතං විජානාම” මෙම කාරණා අපි ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු, දරා ගනිමු. අපි යම් පිරිහීමේ දෙරටු දැන ගැනීමට පැමිණියෙමු ද, මේ කාරණය පිරිහීමේ දෙරටුවක් යැයි කියන ලද්දේ වෙයි. මෙසේ අපි තවත් පිරිහීමේ දෙරටුවක් දැනගනිමු, එය ධරාගත්තෙමු යැයි කියා සතුව ව නැවත ද අනෙකක් දැනගනු කැමති ව “ඡධ්‍යමං භගවා බ්‍රෑහි” භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන සයවැනි දෙරටුව වදරණ සේක්වා. “කිං පරාභවතො මුඛං” පිරිහෙන්නහුට කාරණා කවරේ ද? යැයි අසා සිටියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයට පිළිතුරු වශයෙන් මෙසේ වදළ සේක.

“පහුතවිතො පුරිසො - සහිරඤ්ඤ සභොජනො,
එකො භුඤ්ජති සාද්දති - තං පරාභවතො මුඛං”.

“පහුතවිතො” බොහෝ රන්, රිදී, මුතු, මැණික් ආදී රත්නයන් ඇති “සහිරඤ්ඤ” කහවණු සහිත “සභොජනො” නොයෙක් සුප ව්‍යාඤ්ජනා දී බොජුන් ඇති, “පුරිසො” පුරුෂයෙක් “එකො භුඤ්ජති සාද්දති” ඒ මධුර වූ භෝජන තම පුතුන්ට ද නොදී සැඟවුණු ස්ථානයක සිට අනුභව කෙරේ ද, මෙසේ බොහෝ රන් රිදී මුතු මැණික් මසු කහවණු ඇතිව නොයෙකවිධ වූ රස ගුණ ඇති ආහාර පාන ඇතිව ඒ කිසිවක් තම දරුවන්ට ද නොදී සැඟවී රහසේ පරිභෝග කරයි ද, මෙසේ භෝජනයෙහි ගිජු බව හා මසුරු බවෙන් යුක්ත වේ ද, මෙබඳු තැනැත්තා නින්දාව දුරු කරන්නට මෙන් සැප නො ලබා දුකට පත් වෙමින් පිරිහෙයි. එබැවින් “තං පරාභවතො මුඛං” මෙය එක් පිරිහීමේ දෙරටුවක් යැයි කියන ලදී.

“ඉති හෙතං විජානාම - ඡධ්‍යමො සො පරාභවො,
සත්තමං භගවා බ්‍රෑහි - කිං පරාභවතො මුඛං”.

“ඉතිහි” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදළ ලෙස “ඡධ්‍යමො සො පරාභවො” සයවැනි පිරිහීමේ දෙරටුව වශයෙන් භෝජනයෙහි ගිජු බව, මසුරු බව එක් පිරිහීමේ ලක්‍ෂණයකි. “එතං විජානාම” මෙම කාරණා අපි ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු, දරා ගනිමු. අපි යම් පිරිහීමේ දෙරටු දැන ගැනීමට පැමිණියෙමු ද, මේ කාරණය පිරිහීමේ දෙරටුවක් යැයි කියන ලද්දේ වෙයි. මෙසේ අපි තවත් පිරිහීමේ දෙරටුවක්

දූතගතිමු, එය ධරාගත්තෙමු යැයි කියා සතුටු ව නැවත ද අනෙකක් දූතගනු කැමති ව “සත්තමං භගවා බ්‍රූහි” භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන සත් වැනි දෙරටුව වදරණ සේක්වා. “කිං පරාභවතො මුඛං” පිරිහෙන්නහුට කාරණා කවරේ ද? යැයි අසා සිටියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයට පිළිතුරු වශයෙන් මෙසේ වදළ සේක.

“ජාතිඤ්ඤා ධනඤ්ඤා - ගොත්තඤ්ඤා ව යො නරො,
සඤ්ඤාතිං අතිමඤ්ඤාති - තං පරාභවතො මුඛං”.

මෙහි “යො නරො” යම් කෙනෙක් “ජාතිඤ්ඤා” යනු “මම උපතින් උසස් කෙනෙකි” “ධනඤ්ඤා” මම උසස් ධනවතෙකි, “ගොත්තඤ්ඤා” මම උසස් කුලයක උපන්නෙකු වෙමි යැයි උඩගු බවක් ඇති කරගෙන, එයින් ඔද වැඩිව සුළං පිරුණු මයින හමක් මෙන් පිම්බී කිසිම කෙනෙකුට හිස නො නමයි. “සඤ්ඤාතිං අති මඤ්ඤාති” තමාගේ නැයාට පවා ජාතියෙන් අවමන් කරයි. උපන් කුල වංශය සලකා පහත් කොට සිතයි. ශාක්‍යයෝ විඩ්ඩභ කුමාරයාට මෙති. එම නැදැයින් ඇසුර තම පිරිහීමට හේතු වෙතැයි කථාවකුදු නොකරයි. මෙසේ මම උසස් කෙනෙකි, උසස් ධනවතෙකි, උසස් කුලයක උපන්නෙකි සලකා තම ඤ්ඤා වර්ගයා පවා මානය හේතු කොට පහත් කොට සලකයි. එබැවින් මේ සියල්ල මානය නම් එකම හේතුවෙන් වන බැවින් “තං පරාභවතො මුඛං” මෙය එක් පිරිහීමේ දෙරටුවක් යැයි කියන ලදි.

“ඉති හෙතං විජානාම - සත්තමො සො පරාභවො,
අධ්මං භගවා බ්‍රූහි - කිං පරාභවතො මුඛං”.

“ඉතිහි” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදළ ලෙස “සත්තමො සො පරාභවො” සත් වැනි පිරිහීමේ දෙරටුව වශයෙන් මම උසස් කෙනෙකි, උසස් ධනවතෙකි, උසස් කුලයක උපන්නෙකි සලකා තම ඤ්ඤා වර්ගයා පවා මානය හේතු කොට පහත් කොට සැලකීම එක් පිරිහීමේ ලක්ෂණයකි. “එතං විජානාම” මෙම කාරණා අපි ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු, දරා ගනිමු. අපි යම් පිරිහීමේ දෙරටු දූත ගැනීමට පැමිණියෙමු ද, මේ කාරණය පිරිහීමේ දෙරටුවක් යැයි කියන ලද්දේ වෙයි. මෙසේ අපි තවත් පිරිහීමේ දෙරටුවක් දූතගතිමු, එය

ධරාගත්තෙමු යැයි කියා සතුව ව නැවත ද අනෙකක් දැනගනු කැමති ව “අධ්‍යමං භගවා බ්‍රෑහි” භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන අටවැනි දෙරටුව වදරණ සේක්වා. “කිං පරාභවතො මුඛං” පිරිහෙන්නහුට කාරණා කවරේ ද? යැයි අසා සිටියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයට පිළිතුරු වශයෙන් මෙසේ වදළ සේක.

“ඉත්ථිධුතො සුරාධුතො - අකධුතො ව යො නරො,
ලඬං විනාසෙති - තං පරාභවතො මුඛං”

“ඉත්ථිධුතො” ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි ඇලුණේ වේ ද, තම සතු ධනය දෙමින් ඒ ඒ ස්ත්‍රීන්ට සංග්‍රහ කරයි ද, “සුරාධුතො” තමා සන්තක සියල්ල දී සුරා පානයෙහි ඇලුණේ වේ ද, “අකධුතො” ඇඳ සිටින වස්ත්‍ර පවා උකසට තබා දූ කෙළියෙහි, සුදුවෙහි යෙදෙයි ද, “ලඬං විනාසෙති” මෙසේ ස්ත්‍රීන්ට සංග්‍රහ කරමින් , සුරාවෙහි ගිජු වෙමින්, දූ කෙළියෙහි හා සුදුවෙහි යෙදෙමින් තමන් උපදවන ධනය විනාශයට පමුණුවයි ද, “යො නරො” යම් කෙනෙක් මෙසේ අන්‍ය ස්ත්‍රීන්ට තම උපදවන ධනයෙන් සංග්‍රහ කිරීම, සුරාවෙහි ගිජු වීම, දූ කෙළියෙහි හා සුදුවෙහි යෙදී තම ධනය විනාශ කිරීම කරයි ද මෙම කරුණු තුන “තං පරාභවතො මුඛං” මේවා පිරිහීමේ දෙරටු යැයි කියනු ලැබේ.

“ඉති හෙතං විජානාම - අධ්‍යමො සො පරාභවො,
නවමං භගවා බ්‍රෑහි - කිං පරාභවතො මුඛං”.

“ඉතිහි” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදළ ලෙස “අධ්‍යමො සො පරාභවො” අටවැනි පිරිහීමේ දෙරටුව වශයෙන් අන්‍ය ස්ත්‍රීන්ට තම උපදවන ධනයෙන් සංග්‍රහ කිරීම, සුරාවෙහි ගිජු වීම, දූ කෙළියෙහි හා සුදුවෙහි යෙදී තම ධනය විනාශ කිරීම කරයි ද, “එතං විජානාම” මෙම කාරණා තුන අපි ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු, දරා ගනිමු. අපි යම් පිරිහීමේ දෙරටු දැන ගැනීමට පැමිණියෙමු ද, මේ කාරණා තුන පිරිහීමේ දෙරටු යැයි කියන ලද්දේ වෙයි. මෙසේ අපි තවත් පිරිහීමේ දෙරටු තුනක් දැනගනිමු. එය ධරාගත්තෙමු යැයි කියා සතුව ව නැවත ද අනෙකක් දැනගනු කැමති ව “නවමං භගවා බ්‍රෑහි” භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන නවවැනි දෙරටුව වදරණ සේක්වා. “කිං පරාභවතො මුඛං” පිරිහෙන්නහුට කාරණා කවරේ ද? යැයි අසා සිටියේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයට පිළිතුරු වශයෙන් මෙසේ වදළු සේක.

“සෙහි දරෙහි’සන්නුට්ඨා - වෙසියාසු පදුසුති,
දුසුති පරදරෙසු - තං පරාභවතො මුඛං”.

“සෙහි දරෙහි අසන්නුට්ඨා” යමෙක් තම භාය්‍යාවගෙන් සතුටු නොවෙයි ද, සැහීමකට නො පැමිණෙයි ද, “වෙසියාසු පදුසුති” ධනය දී වෛශ්‍යාවන් වෙත යයි ද, “දුසුති පරදරෙසු” අන්‍ය භාය්‍යාවන් ඇසුරට යයි ද, මේ අකටයුතුකම් හේතුවෙන් රාජ දණ්ඩණයට ලක් වීමෙන් ද, නීතියට අනුව වරදකරුවෙකු වී දඬුවම් ලැබීමෙන් ද පිරිහීමට පත් වෙයි. මෙයින් තම භාය්‍යාවගෙන් සතුටු නොවී වෛශ්‍යාවන් වෙත යාම ද, අන්‍ය භාය්‍යාවන් වෙත යාම ද යන කරුණු දෙක “පරාභවතො මුඛං” පිරිහීමේ දෙරටු යැයි කියනු ලැබේ.

“ඉති හෙතං විජානාම - නවමො සො පරාභවො,
දසමං භගවා බ්‍රූහි - කිං පරාභවතො මුඛං”.

“ඉති” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදළු ලෙස “නවමො සො පරාභවො” නවවැනි පිරිහීමේ දෙරටුව වශයෙන් තම භාය්‍යාවගෙන් සතුටු නොවී වෛශ්‍යාවන් වෙත යාම ද, අන්‍ය භාය්‍යාවන් වෙත යාම ද “එතං විජානාම” මෙම කාරණා දෙක අපි ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු, දරා ගනිමු. අපි යම් පිරිහීමේ දෙරටු දැන ගැනීමට පැමිණියෙමු ද, මේ කාරණා දෙක පිරිහීමේ දෙරටු යැයි කියන ලද්දේ වෙයි. මෙසේ අපි තවත් පිරිහීමේ දෙරටු දෙකක් දැනගනිමු. එය ධරාගත්තෙමු යැයි කියා සතුටු ව නැවත ද අනෙකක් දැනගනු කැමති ව “දසමං භගවා බ්‍රූහි” භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන දසවැනි දෙරටුව වදරණ සේක්වා. “කිං පරාභවතො මුඛං” පිරිහෙන්නහුට කාරණා කවරේ ද? යැයි අසා සිටියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයට පිළිතුරු වශයෙන් මෙසේ වදළු සේක.

“අතීතයොඛ්ඛතො පොසො - ආනෙති තිම්බරුඤ්ඤි,
තස්සා ඉස්සා න සුපති - තං පරාභවතො මුඛං”.

“අතීතයොඛ්ඛතො” යෞවන විය ඉක්ම ගිය අසු-අනු වයස

තරම් වූ “පොසො” පුරුෂයෙක් “තිමබරුඤ්ඤා” තිඹිරි එල වැනි පියයුරු ඇති රුමක් ලදරියක් “ආනෙති” සරණ පාව ගනී. “තසො ඉසො” ඒ ලදරු ස්ත්‍රිය ඒ මහලු පුරුෂයා හට ආලවන්ත කමක් හෝ ඔහු සමග සංසරියක් කැමති නොවෙයි. ඒ හේතුවෙන් ඒ මහලු තැනැත්තා එම ස්ත්‍රිය අන් තරුණ පුරුෂයන් අපේක්ෂා කරයි යන ඊෂ්ඨාවෙන් “න සුපති” දිවා රැ දෙකෙහි ඇය රක්තේ නො නිදයි. මෙසේ කාම රාගයෙන් හා ඊෂ්ඨාවෙන් නො නිද සිටීම හේතුවෙන් ගොවිතැන් වෙළඳුම් ආදී පිටත කම්මාන්තයන්හි නොයෙදීමෙන් ඔහු සියලු සම්පත්තියෙන් පිරිහෙයි. එබැවින් මෙසේ ඊෂ්ඨාවෙන් නො නිදීම “පරාභවතො මුඛං” එක් පිරිහීමේ දෙරටුවක් යැයි කියනු ලැබේ.

“ඉති හෙතං විජානාම - දසමො සො පරාභවො,
එකාදසමං භගවා බුද්ධි - කිං පරාභවතො මුඛං”.

“ඉතිහි” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාළ ලෙස “දසමො සො පරාභවො” දසවැනි පිරිහීමේ දෙරටුව වශයෙන්, මහලු වයසේ පුරුෂයන් තරුණ ස්ත්‍රීන් සමග එක්වීමෙන් ඒ ස්ත්‍රීන් රැකීමට ගොස් ඊෂ්ඨාවෙන් නො නිදීම හේතුවෙන් අනෙකුත් කම්මාන්ත නොකිරීම “එතං විජානාම” මෙම කාරණය අපි ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු, දරා ගනිමු. අපි යම් පිරිහීමේ දෙරටු දැන ගැනීමට පැමිණියෙමු ද, මේ කාරණා දෙක පිරිහීමේ දෙරටු යැයි කියන ලද්දේ වෙයි. මෙසේ අපි තවත් පිරිහීමේ දෙරටුවක් දැනගනිමු. එය ධරාගත්තෙමු යැයි කියා සතුව ව, නැවත ද අනෙකක් දැනගනු කැමති ව “එකාදසමං භගවා බුද්ධි” භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන එකොළොස් වන දෙරටුව වදාරණ සේක්වා. “කිං පරාභවතො මුඛං” පිරිහෙන්නහුට කාරණා කවරේ ද? යැයි අසා සිටියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයට පිළිතුරු වශයෙන් මෙසේ වදාළ සේක.

“ඉතං සොණං විකිරණං - පුරිසං වාපි තාදිසං,
ඉසාරියසමං යිපෙති - තං පරාභවතො මුඛං”.

“සොණං” මත්ස්‍ය මාංශයන්හි හා සුරාවෙහි ලොල් වූ “විකිරණං” එසේම මත්ස්‍ය මාංශාදිය ලබාගැනීම සඳහා පස් විසුරුවන්නා සේ ධනය විනාශ කරන්නා වූ “ඉතං වා” ස්ත්‍රියක් හෝ

“අපි” තව ද, “පුරිසං වා” පුරුෂයෙකු හෝ “ඉස්සරියස්මිං ධූපෙති” යතුරු මුදු ආදිය බාර දී භාණ්ඩාගාරාදියෙහි හෝ කම්මාන්තාදියෙහි හෝ භාරකාරත්වයෙහි තබයි ද, වෙළඳුම් කිරීමා දී කායථිකයන්හි යොදවයි ද, මෙසේ නාස්තිකාර ස්ත්‍රී පුරුෂයන් අධිපතිත්වයෙහි තැබීමෙන් ඔහුගේ ධනය භාතියට පත්වන බැවින් “පරාභවතො මුඛං” එක් පිරිහීමේ දෙරටුවක් යැයි කියනු ලැබේ.

“ඉති හෙතං විජානාම - එකාදසමො සො පරාභවො,
ආදසමං භගවා බුද්ධි - කිං පරාභවතො මුඛං”.

“ඉතිහි” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදළ ලෙස “එකාදසමො සො පරාභවො” එකොළොස්වැනි පිරිහීමේ දෙරටුව වශයෙන්, නාස්තිකාර ස්ත්‍රී පුරුෂයන් අධිපතිත්වයෙහි තැබීම “එතං විජානාම” මෙම කාරණය අපි ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු, දරා ගනිමු. අපි යම් පිරිහීමේ දෙරටු දෑන ගැනීමට පැමිණියෙමු ද, මේ කාරණය පිරිහීමේ දෙරටුවක් යැයි කියන ලද්දේ වෙයි. මෙසේ අපි තවත් පිරිහීමේ දෙරටුවක් දැනගනිමු. එය ධරාගත්තෙමු යැයි කියා සතුව ව, නැවත ද අනෙකක් දැනගනු කැමති ව “ආදසමං භගවා බුද්ධි” භාග්‍යවතුන් වහන්ස, පිරිහීමට හේතුවන දෙළොස් වන දෙරටුව වදරණ සේක්වා. “කිං පරාභවතො මුඛං” පිරිහෙන්නහුට කාරණා කවරේ ද? යැයි අසා සිටියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයට පිළිතුරු වශයෙන් මෙසේ වදළ සේක.

“අප්පහොගො මහාතණ්හා - ඛනියෙ ජායතෙ කුලෙ,
සො ව රජ්ජං පස්සයිති - තං පරාභවතො මුඛං”.

“අප්පහොගො” රැස් කරන ලද සම්පත් යොදවා නැවත ආදායම් මාභීවල නො යෙදීම හේතුවෙන් අල්ප වූ භෝග සම්පත් ඇති බව, “මහාතණ්හා” අධික වූ වස්තු තණ්හාවෙන් යුක්ත වීම හා ලද දෙයින් සතුව නොවීම, “ඛනියෙ කුලෙ” රජ බව ලැබීමට සුදුසු වූ ඝෛරිය කුලයෙහි, “ජායතෙ” උපන්නේ නමුත්, “සො ” ඒ ඝෛරිය කුලයෙහි උපන් අල්ප වූ භෝග සම්පත් ඇති, අධික වූ වස්තු තණ්හාවෙන් යුත්, ලද දෙයින් සතුව නොවන තැනැත්තා වනාහි “රජ්ජං” තමාට හිමි වූ ද,

තමාට නොලැබෙන අන් සතු වූ ද රාජ්‍යය “පඤ්ඤා” ප්‍රාථමික කරයි ද, මෙසේ අල්ප වූ ධනයක් ඇති, අය උපදින මාගී නැති අධික තෘෂ්ණාවෙන් යුත් ලද දෙයින් සතුටු නොවන්නා රාජ්‍යය පැතිමෙන් තම ස්වල්ප වූ භෝග හා ධනය යුධ භටයින් යෝධයින් ආදීන්ට දී රාජ්‍යයට නො පැමිණීම පිරිහෙන්නේ ය. එබැවින් “තං පරාභවතො මුඛං” මෙය පිරිහීමට දෙරටුවක් යැයි වදළ සේක.

මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් පිරිහීමට හේතු කාරණා අසා දැන ගැනීමය පැමිණි ඒ දේවතාවා මේ කරුණ විසිතුන දැන ඉගෙනගෙන මෙසේ සිතුවේ ය. මා විසින් පිරිහීමට හේතුවන කරුණු සියයක් දහසක් නමුත් විමසන්නේ ද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ සියල්ල විසඳන සේක්මය. මා විසින් අසන ලද මේ කාරණා එකක්වත් දියුණුවට කාරණා නොවන්නේමය. මෙම පිරිහීමේ දෙරටු සැපයට කාරණා නොවන්නේය. මෙසේ සිතා තවත් ඇසිය යුත්තක් නොදක්නේ පසුතැවීමට පත්ව නිහඬ විය. ඒ සියල්ල දන්නා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනාව අවසන් කිරීමට “එතෙ පරාභවෙ ලොකෙ” යන මේ අන්තිම ගාථාව වදළ සේක.

“එතෙ පරාභවෙ ලොකෙ - පණ්ඩිතො සමචෙක්ඛිය,
අරියො දස්සනසම්පන්නො - ස ලොකං භජතෙ සිව්නති.

“ලොකෙ” මේ සත්ව ලෝකයෙහි “එතෙ පරාභවෙ” මේ කියන ලද විසිතුනක් වූ පරිහානිකර ධර්මයන් “සමචෙක්ඛිය” ප්‍රඥාව නැමැති ඇසින් පරීක්ෂා කොට දැන “අරියො” සතර මාගී ඵල නිවන අවබෝධ කළා වූ “අනෙයෙ න ඉරියනිති අරියො” යන නිරුක්තිය අනුව විපතට හේතුවන ඉරියව් නො පවත්වයි නුයි “ආයතී” නම් වූ උතුමෙකු වුව ද, එසේම මාගී ඵල නිවන අවබෝධ නො කළා වූ කෙනෙකු වුව ද මෙම පිරිහීමට පැමිණෙන දෙරටු යැයි කියන ලද කාරණාවන්ගෙන් වැළකෙයි නම් “දස්සනසම්පන්නො” මෙසේ යම් දඬිනයකින් යම් ප්‍රඥාවකින් පිරිහීමේ දෙරටු දැක ඒවායෙන් වැළකීමෙන් යුක්ත වූ “සො පණ්ඩිතො” ඒ ප්‍රඥාවන්ත තැනැත්තා “සිවං” නිභිය වූ උතුම් වූ උපද්‍රව රහිත වූ “ලොකං” දෙව්ලොව “භජතෙ” ඇසුරු කරයි, එහි සිත් අලවයි, සුවසේ පැමිණෙයි යැයි වදළ සේක. දේශනාව කෙළවර පිරිහීමේ දෙරටු අසා උපන් සංවේගයට අනුරූප වූ සිහිය ස්ථිර ලෙස පිහිටුවා අප්‍රමාණ

වූ දිව්‍ය බ්‍රහ්ම පිරිසක් සෝවාන්, සකාදගාමී, අනාගාමී ඵලයන්ට පැමිණියාහුය.

මහාසමය සූත්‍රය, මංගල සූත්‍රය, සමචිත්තපරියාය සූත්‍රය, රාහුලෝවාද සූත්‍රය, ධම්මචක්ක සූත්‍රය, පරාභව සූත්‍රය යන මේ සූත්‍රධම්මයන් දේශනාවන්හි දී රැස් වූ දිව්‍ය බ්‍රහ්ම පිරිස අප්‍රමාණ වූහ. එම දේශනාවන්ගේ කෙළවර ධර්මානිසමය ලැබූවන්ගේ ප්‍රමාණය සංඛ්‍යා වශයෙන් නො දැක්විය හැකි බව කියා තිබේ.

"යං පතතං කුසලං තස්ස	- ආනුභාවෙන පාණිනො,
සබ්බෙ සඤ්චමමරාජස්ස	- ඤාතා ධම්මං සුඛාවතං
පාපුණන්තු විසුඤ්ඤාය	- සුඛාය පටිපත්තියා,
අසොකමනුපායාසං	- නිබ්බානසුඛ'මුත්තමං."

(මේ ධම් ග්‍රන්ථය රචනා කිරීමෙන්) රැස් කරගන්නා ලද උතුම් කුසල බලයෙන් සියලු සැප ගෙන දෙන්නා වූ ශ්‍රී සද්ධම්මය දැන ඉගෙනගෙන, සුවිශුද්ධ වූ සැප ප්‍රතිපදාවෙන් උතුම් වූ නිව්‍යාණ සැපයට සියලු සත්වයෝ පැමිණෙන්නවා.

සාධු සාධු සාධු