

ආගමික භාරද්වාර සූත්‍රය

(වසල ධර්ම සිව්විස)

සම්පාදක:-

පූජ්‍ය නිකපිටියේ ගුණරත්න හිමි.

(ධර්ම දනය පිණිසයි.)

හැඳින්වීම

නමො තස්ස භගවතො අරහතො සමමා සමුද්ධස්ස

“ඥාමානි භික්ඛවෙ දනානි, ආමිසදනාඤ්ච, ධම්මදනාඤ්ච.
එතදග්ගං භික්ඛවෙ ඉමෙසං ඥානං දනානං යදිදං ධම්මදන’නති”.

(බු: නි: ඉති: ති: නි: දන සූත්‍රය)

මහණෙනි! මේ දන දෙකකි. ආමිස දනය හා ධම් දනයයි.
මහණෙනි මේ දන දෙක අතරින් මේ ධම් දනය අග්‍ර වන්නේ ය.

දිය යුත්ත දනය නම් වේ. එයින් විවර-පිණ්ඩපාත-සේනාසන-
ගිලන්පස බෙහෙත් පරිෂ්කාරාදිය දන් දීම ආමිස දනය නම් වේ. ඒවා
තණ්හා දිට්ඨි ආදියෙන් ස්පශ්‍රී කළ යුතු බැවින් ආමිසයයි 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.

මෙලොව යමෙක් මේ කුසල ධර්මය, මේ අකුසල ධර්මය, 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 හිත සුව පිණිස පවතී,
යනුවෙන් ත්‍රිවිධ ආරයෙන් 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 ධම්
දේශනා කිරීම, දහම් පොත් ලියා බෙද දීමාදිය ධම් දනය නම් වේ.

යමෙක් මේ ධම් අනිත්‍යාදී විශිෂ්ටාකාරයෙන් දන යුතු ධර්මයෝ
ය, මේ ධම් අනිත්‍යාදී වශයෙන් දන යුතු දුක්ඛ ධර්මයෝ ය, මේ ධම්
දුරු කළ යුතු ය, මේ ධම් වැඩිය යුතු ය, මේ ධම් ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ යුතුය
යැයි චතුරායථ සත්‍යය ප්‍රකට කරමින් නිවාණාවබෝධය පිණිස
ප්‍රතිපත්ති මාර්ගය දෙශනා කරයි ද, දහම් පොත් ලියා ධම්දන වශයෙන්
බෙද දෙයි ද මෙය උසස් ම ධම් දනය, අග්‍ර ම ධම් දනය වේ. මේ නිවන
පිණිස හේතුවන ධම්දනය හේතුවෙන් සියලු අනථයන්ගෙන් මිදෙයි.
සියලු සසර දුක් ඉක්මවයි.

මෙසේ අග්‍ර ආනිශංස ගෙන දෙන ධම් දනමය කුසලයක් සිදුකර ගැනීමේ අදහසින් යුතුව බුද්දක නිකායෙහි ඇතුළත් වන අනග්ගී සූත්‍ර දේශනාවක් වන අග්ගික භාරද්වාජ සූත්‍රය පරිපූර්ණ වූ අරී විවරණයන්ගෙන් යුක්තව මෙයින් ඉදිරිපත් කරමි. මෙලොව දීම ගභාවට, ව්‍යසනයන්ට හේතුවන පරලොව දී අපායාදී බොහෝ දුක්ඛයන්ට හේතුවන නිවන් මග වරදවන අකුසල ධම් තිස්හතරක් වසල ධම් නමින් මෙම සූත්‍රයෙන් ඉදිරිපත් වේ.

මෙසේ වූ මහගු කුසලයක් සිදුකර ගැනීමට මූල හේතුව වූයේ 2014 - 04 - 24 වන දිනට දිවියේ හැත්තෑ සත් වසරක් සපිරෙන සම්බුදු සසුනෙහි වැඩිය යුතු පිරිය යුතු උසස් ගුණයන්ගෙන් සපිරි ගුණ නිධානයක් වූ ගුරු දේවෝත්තම අති පූජනීය මහා කම්ප්ථානාවායථි නා උයනේ මහා ස්වාමීන් වහන්සේට ගුරු බැතියෙන් කරන පූජෝපහාරයක් වශයෙනි. මේ ධම් දනමය කුසල බලයෙන් ද, රත්නත්‍රයේ අසීමිත ගුණානුභාව බලයෙන් අති පූජනීය නා උයනේ මහා ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවයෙන් වින්ශත් ශතවර්ෂාධික කාලයක් මුළුල්ලෙහි ශාසනානුග්‍රහය දක්වමින් උසස් ගුණ පුරා ලොවුතුරා බුදු බව සුවසේ ලබන්වා යි විශේෂයෙන් ආශීර්වාද කරමි. එසේම අති පූජනීය මිගොඩ ස්වාමීන් වහන්සේ, අගුල්ගමුවේ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්තිකාමී මහ සඟරුවනට ද ශ්‍රී කල්‍යාණි යෝගාග්‍රම වාසී වූ ද, ලක් වැසි වූ ද, ලෝ වැසි වූ ද සියලු මහ සඟරුවනට ද ශාසනානුග්‍රහය දක්වමින් උසස් ගුණ පුරා නිවන් සුව සුවසේ ලබන්වා යි ආශීර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමි. එසේම මව්පිය ඤාතයාදී සැමට ද, සදේවක ලෝක වාසීන්ට ද නිවන් සුව සුවසේ ලබන්නට හේතු වේවා යි ප්‍රාර්ථනා කරමි.

මෙයට මෙතැනි,
නිකපිටියේ ගුණරත්න හිමි.
2014 - 04 - 24

පටුන

හැඳින්වීම.....	3
අග්ගික භාරද්වෘජ සූත්‍රය.....	7
✽ අග්ගික භාරද්වෘජ සූත්‍රය	11
✽ සූත්‍ර නිදනය.....	11
✽ ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව.....	12
✽ ආනන්ද තෙරුන් රහත් වීම	19
✽ විනය සංගායනා කිරීම.....	20
✽ ධර්ම සංගායනා කිරීම	21
✽ ධර්ම විනය බෙදා දැක්වීම.....	23
✽ අග්ගික භාරද්වෘජ සූත්‍ර සංගායනාව.....	27
✽ නිසි බුද්ධෝපස්ථායෙකු නොවීම	28
✽ නිත්‍ය උපස්ථායෙකු පත් කර ගැනීම.....	29
✽ ප්‍රතික්ෂේප සතර	30
✽ ආයාචනා සතර	31
✽ නිදන වණිනාව.....	33
✽ පෙර බත් කිසි	38
✽ පසුබත් කිසි	40
✽ පෙරයම් කිසි	41
✽ මැදියම් කිසි.....	41
✽ පැසුළුයම් කිසි.....	42
✽ වසල කරන ධර්ම.....	46
✽ ලෝකෝත්තර සරණගමනය.....	76
✽ ලෝකික සරණගමනය.....	76
✽ අත්තසන්තියාතන සරණගමනය	77

❁	තත්පරායන සරණාගමනය.....	77
❁	ශිෂ්‍යභාවෝපගමන සරණාගමනය.....	77
❁	පණිපාත සරණාගමනය.....	77
❁	උපාසකත්වය	80

අග්ගික භාරද්වාජ සූත්‍රය

නමො තස්ස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්ධස්ස

එවං මෙ සුතං එකං සමයං භගවා සාවඤ්ඤාං විහරති ඡේතවනෙ අනාථපිණ්ඩකස්ස ආරාමෙ. අථ ඛො භගවා පුබ්බණ්ණසමයං නිවාසෙත්වා පත්තවීරමාදය සාවඤ්ඤාං පිණ්ඩාය පාවිසි. තෙන ඛො පන සමයෙන අග්ගික භාරද්වාජස්ස බ්‍රාහ්මණස්ස නිවෙසනෙ අග්ගි පජ්ජිතො හොති ආහුති පගගිතා. අථ ඛො භගවා සාවඤ්ඤාං සපදනං පිණ්ඩාය වරමානො යෙන අග්ගික භාරද්වාජස්ස බ්‍රාහ්මණස්ස නිවෙසනං තෙනුපසඞ්කමි.

අඤ්ඤා ඛො අග්ගිකභාරද්වාජො බ්‍රාහ්මණො භගවන්තං දූරතොව ආගච්ඡන්තං. දිස්වාන භගවන්තං එතදවොච "තත්‍රෙව, මුණ්ඩක, තත්‍රෙව, සමණක, තත්‍රෙව, වසලක තිට්ඨාහී"ති.

එවං වුතෙන, භගවා අග්ගිකභාරද්වාජං බ්‍රාහ්මණං එතදවොච "ජානාසි පන ත්වං, බ්‍රාහ්මණ, වසලං වා වසලකරණෙ වා ධම්මෙ"ති? නඛවාහං, හො ගොතම, ජානාමි වසලං වා වසලකරණෙ වා ධම්මෙ, සාධු මෙ භවං ගොතමො තථා ධම්මං දෙසෙතු, යථාහං ජානෙය්‍යං වසලං වා වසලකරණෙ වා ධම්මෙ"ති. "තෙන හි, බ්‍රාහ්මණ, සුණාහි, සාධුකං මනසි කරොහි, භාසිස්සාමි"ති. "එවං, හො"ති ඛො අග්ගිකභාරද්වාජො බ්‍රාහ්මණො භගවතො පච්චස්සොසි. භගවා එතදවොච.

කොධනො උපනාහී ව	- පාපමකිං ව යො නරො,
විපනනදිට්ඨි මායාචී	- තං ඡක්ඛන්තං වසලො ඉති.

එකජං වා ද්විජං වාපි	- යොධ පාණං විහිංසති,
යස්ස පාණෙ දයා නඤ්ඤා	- තං ඡක්ඛන්තං වසලො ඉති.

යො හන්ති පරිරුද්ධති	- ගාමානි නිගමානි ව,
නිග්ගාහකො සමක්ඛන්තො	- තං ඡක්ඛන්තං වසලො ඉති.

ගාමෙ වා යදි වා රක්කෙඤ්ඤ
ථෙය්‍යා අදින්නං ආදියති

- යං පරෙසං මමායිනං,
- තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

යො නවෙ ඉණමාදය
න හි තෙ ඉණමස්ථිති

- චුජ්ජමානො පලායති,
- තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

යො වෙ කිඤ්චිකකමානා
නනඤා කිඤ්චිකකමාදෙති

- පජ්ජමිං වජ්ජනං ජනං,
- තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

අත්තහෙතු පරහෙතු
සකඛිපුට්ඨො මුසා බ්‍රුති

- ධනහෙතු ව යො නරො,
- තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

යො ඤාතිනං සබ්බිනං වා
සහසා සමිපියෙන වා

- දරෙසු පටිදිස්සති,
- තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

යො මාතරං පිතරං වා
පහු සනෙතා න භරති

- ජිණ්ණකං ගතයොඛ්ඛනං,
- තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

යො මාතරං පිතරං වා
නනති රොසෙති වාචාය

- භාතරං භගිනිං සසුං,
- තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

යො අඤ්ඤා පුච්ඡිතො සනෙතා
පටිච්ඡනෙන න මනෙතති

- අනඤ්ඤාසාසති,
- තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

යො කඤ්ඤා පාපකං කමමං
යො පටිච්ඡනකමමනෙතා

- මා මං ජඤ්ඤාති ඉච්ඡති,
- තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

යො වෙ පරකුලං ගනඤා
ආගතං න පටිපුජෙති

- භුඤ්ඤා සුචිභොජනං,
- තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

යො බ්‍රාහ්මණං සමණං වා
මුසාවාදෙන වඤ්ඤෙති

- අඤ්ඤං වාපි වනිඛකං,
- තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

යො බ්‍රාහ්මණං සමණං වා
රොසෙති වාචා න ච දෙති

- භත්තකාලෙ උපධ්විතො,
- තං ඡක්ඛන්තො වසලො ඉති.

අසතං යොධ පබ්බතී
කික්ඛන්තං නිජ්ඣිංසානො

- මොහෙන පළිගුණධිතො,
- තං ඡක්ඛන්තො වසලො ඉති.

යො චත්තානං සමුක්කංසෙ
නිහිනො සෙන මානෙන

- පරස්සුච ච මචජානාති,
- තං ඡක්ඛන්තො වසලො ඉති.

රොසකො කදරියො ච
අහිරිකො අනොත්තාපි

- පාපිච්ඡො මච්ඡරී සංයො,
- තං ඡක්ඛන්තො වසලො ඉති.

යො බුද්ධං පරිභාසති
පරිබ්බාජං ගහට්ඨං වා

- අථ වා තස්ස සාවකං,
- තං ඡක්ඛන්තො වසලො ඉති.

යො වෙ අනරහා සනෙතා
චොරො සබ්බමකෙ ලොකෙ
එතෙ බො වසලා චිත්තා

- අරහං පටිජානාති,
- එසො බො වසලාධමො,
- මයා යෙනෙ පකාසිතා.

න ඡච්චා වසලො හොති
කම්මනා වසලො හොති

- න ඡච්චා හොති බ්‍රාහ්මණො,
- කම්මිනා හොති බ්‍රාහ්මණො.

තදම්මනාපි විජානාථ
චණ්ඩාලපුත්තො සොපාකො

- යථාමෙදං නිදස්සනං,
- මාතඬො ඉති විස්සුතො.

සො යසං පරමං පත්තො
ආගච්ඡං තස්සුපධ්වානං

- මාතඬො යං සුදුලලහං,
- ඛන්තියා බ්‍රාහ්මණා ඛන්තො.

දෙවයානමාරුක්ඛ
කාමරාගං විරාජෙත්ථා

- විරජං සො මහාපථං,
- බ්‍රහ්මලොකුපගො අහු.

න නං ජාති නිවාරෙසි
අජ්ඣායකකුලෙ ජාතා

- බ්‍රහ්මලොකුපපත්තියා,
- බ්‍රාහ්මණා මනනඛන්ධවා.

තෙ ව පාපෙසු කමෙමසු
දිට්ඨෙව ධමෙම ගාරඤා
න නං ජාති නිවාරෙති

- අභිණ්ණමුපදිස්සරෙ,
- සමපරායෙ ව දුග්ගතිං,
- දුග්ගච්චා ගරභාය වා.

න ජච්චා වසලො භොති
කමමුනා වසලො භොති

- න ජච්චා භොති බ්‍රාහ්මණො,
- කමමුනා භොති බ්‍රාහ්මණො”ති.

එවං. චුතෙන, අග්ගිකභාරද්වෘජො බ්‍රාහ්මණො භගවතං එතදවොච “අභිකකන්තං, භො ගොතම, අභිකකන්තං, භො ගොතම! සෙය්‍යථාපි, භො ගොතම, නිකකුජ්ඣිතං වා උකකුජ්ඣෙය්‍ය, පටිච්ඡන්තං වා විචරෙය්‍ය, මුලුහස්ස වා මග්ගං ආවිකෙකිය්‍ය, අනුකාරෙ වා තෙලපඤ්ඤාතං ධාරෙය්‍ය ‘වකුමුනො රූපානි දකඛිනති’ති, එවමෙවං භොතා ගොතමෙන අනෙකපරියායෙන ධමෙමා පකාසිතො. එසාහං භවතං ගොතමං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසංඝාඤ්ච. උපාසකං මං භවං ගොතමො ධාරෙතු අජ්ජනග්ගෙ පාණ්ණපෙන සරණං ගත’නති.

✽ අග්ගික භාරද්වාජ සූත්‍රය

නමො තසස භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්ස

භාග්‍යවත් අතීත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර අනාථපිණ්ඩික මහ සිටුතුමා විසින් සාදවා පූජා කරන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩසිටි දිනක මෙම අග්ගික භාරද්වාජ හෙවත් වසල සූත්‍රය අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණ තුමා අරහයා දේශනා කොට වදළ සේක. ඒ පිළිබඳ අථ විවරණය මෙසේ ය.

✽ සූත්‍ර නිදනය

“එවං මෙ සුතං එකං සමයං භගවා සාවකීයං 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 වර්ගයෙහි එන සත් වන සූත්‍ර දේශනාවයි.

භාග්‍යවත් අතීත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ වනාහි සියලු ධර්මයන් තමන් වහන්සේ විසින් ම අවබෝධ කළ සේක. ආවායථීවරයෙකු නොමැත්තේ ය. ලෝක නාථ වූ භාග්‍යවත් අතීත් සම්මා සම්බුදු 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 නම් 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 වදල සේක.

✽ ප්‍රථම ධම් සංගායනාව

තථාගතයන් වහන්සේගේ පරිනිවෘණය නිමිත්තෙන් රැස් වූ සත් ලක්‍ෂයක් හික්‍ෂු සංඝයා වහන්සේ අතර සංඝ ස්ථවිර වූ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේගේ පරිනිවෘණයෙන් සත් වන දින පාචා නුවර සිට කුසිනාරාව වෙත වඩිමින් සිට මඳක් විවේක ගැනීම පිණිස මාගීයෙන් 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 මදුරා මලක් රැගෙන පාචා නුවර වෙත යමින් සිට මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ වෙත පැමිණ වැඳ 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 විචාලේ ය. තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවි සත් දවසක් වන බව කීවේ ය. එය අසා රහතන් වහන්සේලා ද, අනාගාමී ආයථීයන් වහන්සේලා ද ධම් සංවේග උපදවා ගත්හ. කාම රාග ව්‍යාපාද ප්‍රතීණ නොවුණු බැවින් සෝවාන්, සකාදගාමී ආයථීයන් වහන්සේලා ද, කල්‍යාණ පෘථග්ජන හික්‍ෂුන් වහන්සේලා ද අඬා වැලපෙන්නට වූහ.

ඒ අවස්ථාවේ සුභද්‍ර නම් මහලු පැවිද්දෙක් ඒ පිරිසෙහි සිටියේ ය. එම හික්‍ෂුව පූථීයෙහි ආතුමා නුවර කරණවැමියෙකු 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 සග 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 භෝජ්‍ය යාගුවක් (සන කැඳක්) සැදවූහ. ගිතෙල්, මී පැණි, මත්ස්‍ය, මාංශ, මල් එල රස ආදිය ද, යම් කැ යුතු දෙයක් වේ ද ඒ සියල්ල එහි දූම්මවී ය. තව ද හකුරු යොදා කරන ලද “මධුගෝළක” නම් කැවිලි ද පිළියෙල කරවුයේය. 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 ගභී කොට අකප්පිය සමාදනය ද, “පූච්ඡයෙහි භාවිතා කළ කරණවැම් බඩු පාවිච්චි නොකළ යුතුය” යැයි ද මෙසේ ඒ භික්‍ෂුව නිමිති කොට දූෂ්කට සිකපද දෙකක් පනවා දැනුම් කථාවක් කොට භික්‍ෂූන් අමතා මෙසේ වදාළ සේක. “මහණෙනි, අනේක කල්ප කෝටි ගණනක් භෝජනය සොයන්නවුන් සමගම මේ දීඝී සංසාරයේ කල් ගත කරන ලදී. මෙය වනාහි නුඹලාට අකැප ය. මේ අධම්මයෙන් 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 සතුට ව “මොහු සියල්ල දැනිමි 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 පිරිනිව්වේ යැයි අසා සතුටු ව අඬා වැලපෙන හික්කුන් අමතා මෙසේ කීවේ ය.

“ඇවැත්නි, ශෝක නොකරව්. 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 ධර්ම 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 ධර්මය 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. අභිධර්මයෙහි එක දෙක වෙනස් වාරයන් නැසී යන්නේ ය. මෙසේ පිළිවෙලින් මූල නැසුණු කල්හි අපි පිසාවයන් හා සම වූවෝ වෙමු. එබැවින් ධර්මයන් විනයන් සංගායනා කරන්නෙමි. මෙසේ ඇති කල්හි ශක්තිමත් නූලකින් ගැට ගසන ලද මල් මාලාවක් මෙන් ධර්ම - 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 සන්නාහයක් ඵෙශ්වයථියත් දීමෙන් ස්වකීය කුල වංශය පිහිට වූ පුතුට මෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මෙනෙම මාගේ සද්ධර්ම වංශය පිහිටුවන්නෙකු වන්නේ ය” යැයි දෑත 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 සච්ඡාදා ධාතු බෙද දීමට සත් දිනක් ගත විය. මේ අවස්ථාවට සත් ලක්ෂයකට අධික භික්ෂූ සංඝයා වහන්සේ රැස්ව සිටියහ. ඒ සච්ඡාදා 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 පාවා 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.

පරිනිවාණයට පත් තථාගතයන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශරීරය ආදානනය වීමටත් පෙර මේ නිර්ලප්ථී පාප හික්කුන් ගේ නැගී සිටීම විය. ධර්මය ශාස්තෘන් වහන්සේ සමගම නැතිව ගියේ යැයි ද, ධර්මය ශාස්තෘවරයෙකු නැති එකක් ය යැයි ද සිතන පාපී හික්කුන් අලප්ථී පක්ෂය ලැබ, කොටස්වලට බෙදී නොබෝ කලකින් ම සද්ධර්මය අතුරුදහන් කරන්නාහු ය යන මේ කාරණයක් වේ ද, මෙය විද්‍යාමාන 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 පරිනිවාණයෙන් 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.

හික්කුන් වහන්සේලා “ස්වාමීනි, එසේ නම් ස්ථවිරයන් වහන්සේ ම ඒ සඳහා හික්කුන් 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 හික්කුන් 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 හික්කුන් 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 හික්කුන් වහන්සේලාගේ ඉල්ලීමෙන් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ද තෝරා ගත්හ. ඉන් පසු ස්ථවිර හික්කුන්

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 ධම්යන් 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 ඤාති දුතිය කමියෙන් 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 භික්ෂූ 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 හිඳිම 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 රජගහ නුවර මහා විහාර අටලොසක් (18) වූහ. ඒවා අතර කල් වනය, වේළුවනය, සීත වනය, මද්දකුච්ඡි මිඳය, ජීවක අම්බ වනය, මෝර නිවාපය, ලට්ඨි වනය යන මේවා රජගහ 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, තින්ද්‍රක ගුහාව, තපෝද කන්දරය, ඉන්ද සාල ගුහාව, පිප්පලි ගුහාව, ගිප්පකුට පච්ඡතයෙහි වූ සුකර කත ලෙන යන මේවා රජගහ නුවර වටා පිහිටි ඒවා ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පරිනිව්‍රාණයෙන් පසු භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ විහාර සියල්ල අතහැර දමා ගිය බැවින් මකුළු දල් බැඳී කොළ රොවු වලින් ගැවසී පාලු විය. මහා කාශ්‍යප තෙරුන් වහන්සේ ද, අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේ ද සපිරිවරින් රජගහ නුවරට වැඩ අපවිත්‍ර වී පාලුවට ගොස් ඇති සෙනසුන් දෑක “භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනයට ගරු කිරීම පිණිස ද, තීර්ථක උපවාදයෙන් මිඳෙනු 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 කොට්ටය වෙත හිස එළ වූ සේක. දෙපා පොළොවෙන් මිඳුණාහ. හිස කොට්ටයට 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

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

“ආචාරිනි, 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 පුච්ඡො 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 අම්බලට්ඨිකා 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 අශ්ව 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	- සන්ධාවිසං අනිබ්බසං,
ගහකාරකං ගවෙසනො	- දුක්ඛා ජාති පුනඥානං”

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

යන මේ ගාථා දෙක ප්‍රථම බුද්ධ වචනයයි.

පරිනිව්‍යාණ මඤ්චකයෙහි සැතපී අවසාන වශයෙන් වදළ "හන්දනි, භික්ඛවෙ, ආමන්තයාමී වො, වයධම්මා සඬ්ඛාරා, 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 වර්ග තුනකින් යුත් සංග්‍රහය "දීඝනිකාය" නම් වේ. මූලපරියාය සූත්‍රයෙහි පටන් මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් යුත් සූත්‍ර එකසිය දෙපණසකින් යුක්ත වූ වර්ග පසළොස්කින් 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 වර්ග එකසිය සත් සැත්තැවක් ඇති නිපාත එකොළොස්කින් 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. සංයුක්ත 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 පූඪ බෝධිසත්ව වයඨාවන් “ජාතක” නම් වේ.
- ❖ “වත්තාරොමෙ, භික්ඛවෙ, අවජරියා අබ්භතා ධම්මා ආනන්දෙ” යනාදී ලෙස පැවති සියලු ම චේශ්වයඨ අද්භූත ධම්යන්ගෙන් 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.

✠ ධම්ස්කන්ධ වශයෙන් සුවාසූ දහසක් වන්නේ කෙසේ ද?,

ධම් 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 ධම්ස්කන්ධ දෙයසුදහසක් උගතිමි. සැරියුත් මුගලන් ආදී මහරහතන් වහන්සේලා සමීපයෙහි දී ධම්ස්කන්ධ දෙදහසක් උගතිමි. මෙසේ මාගේ සිතෙහි ධරන්නා වූ ධම්ය ප්‍රමාණ වශයෙන් සුවාසූ දහසකි” යැයි වදලේ ය.

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

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

✽ අග්ගික භාරද්වාප සූත්‍ර සංගායනාව

පඤ්චසතික සංගායනාවේ දී මූලාසනයෙහි වැඩසිටි මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ අසන සේක් “ආනන්දය, තථාගතයන් වහන්සේ මෙම අග්ගික භාරද්වාප සූත්‍රය කොතැනකදී දේශනා කළ සේක් ද?” ධර්මාසනයෙහි වැඩ සිටියා වූ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ එය විසඳන සේක් “ස්වාමීනි කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්ස, සැවැත් නුවර ජේතවනය නම් වූ අනාථපිණ්ඩික මහ සිටුතුමා විසින් සාදවා පූජා කරන ලද ආරාමයෙහි දී දේශනා කොට වදළ සේක්” යැයි කීවේ ය. මහා කාශ්‍යප රහතන් වහන්සේ “ආනන්දය, කවුරුත් අරහයා වදළ සේක් ද” යැයි ඇසුවේ ය. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ “ස්වාමීනි කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්ස, අග්ගික භාරද්වාප බ්‍රාහ්මණ තුමා අරහයා වදළ සේක්” යැයි කීවේ ය. මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ “කුමන කරුණක් හේතුකොටගෙන වදළ සේක් ද” යැයි ඇසුවේ ය. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ “ස්වාමීනි ස්ථවිරයන් වහන්ස, එම බ්‍රාහ්මණ තුමාට තෙරුවන් සරණ යෑමට ඇති හේතු සම්පත් දැක දේශනා කොට වදළ සේක්” යැයි කීවේ ය.

බුද්ධ උපස්ථායක වූ ධම් 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 සද්ධම්මය වේදනෙය්‍ය 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 වෘෂිය තුළ තථාගතයන් වහන්සේට නිත්‍ය උපස්ථායකයෙකු නොවී ය. ඒ කාලපරිච්ඡේදයෙහි දී “නාගසමාල, නාගිත, උපවාන, සුනක්ඛත්ත, චුන්ද සාමණේර, සාගත, රාධ, මේඝිය” යන තෙරුන් වහන්සේලා ද ඇතැම් විටෙක “ආනන්ද තෙරනුවෝ” ද උපස්ථාන කළහ.

එක් දිනක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, නාගසමාල තෙරුන් වහන්සේ උපස්ථායක කොට දීඝී මාගීයට පිළිපත්තේ 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 යැම වැළකුවෙමි” යැයි වදළ සේක.

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

තුන් වතාවක් ම වැළකු නමුත් ගියේ ය. ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ම තම පාත්‍ර වීචර 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 හිඤ්ඤන් වහන්සේලා පිරිසක් පිරිවරා උතුම් බුද්ධාසනයෙහි වැඩ හිඳිමින්, මෙසේ වදාළ සේක. “මහණෙනි, මම දැන් වයෝවෘද්ධයෙමි. මට උපස්ථානයට පැමිණෙන ඇතැම් හිඤ්ඤන් වහන්සේලා මේ මගින් යමු යැයි කී විට, නැත භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මේ මගින් යමු යැයි කියා මගේ පාත්‍ර - වීචර බිම දමා යති. එබැවින් මා හට නිත්‍ය උපස්ථායකයෙකු සම්මත කෙරේවා” යැයි හිඤ්ඤ සංඝයාට පැවරූ සේක. එවිට මහා සංඝයා හට මහත් සංවේගයක් ඇතිවූහ.

එවේලෙහි සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ නැගිට වීචරය ගැට වටු කොට පොරවා ගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අභිවාදනය කොට “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ම ප්‍රාථ්‍යා 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 උච්චැත් 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 ගත්වා 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 දක 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 වහන්ස, සැදහැ ඇති සත්පුරුෂයෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි අවකාශ නොලැබ මා හමුවට පැමිණ, ස්වාමීනි! ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග හෙට මාගේ ගෙයි දැනට වඩින සේක්වා” යැයි ආරාධනා කොට යයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට එයට අවකාශ නැති විට 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 දෙසු ධර්මයන් නැවත මා හට දේශනා කරන ලෙස ඉල්ලමි යැයි කීවේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම ඉල්ලීම 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 ගණහිං - වෙ සහස්සානි භික්ඛුතො,
වතුරාසීති සහස්සානි - යෙ මෙ ධම්මා පචතතිනො”

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 “අග්ගික භාරද්වාජ සූත්‍රය” නමින් මෙසේ සංගායනාවට නැගූහ. එහි අර්ථ විවරණය මෙසේ ය.

✽ නිදන වණිනාව

“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 බහුශ්‍රැත 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 වාක්‍යයායෙන් 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. ඵෙශ්වයාඨී 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 සාවක්ඛියං විහරති ඡේතවනෙ අනාථපිණ්ඩිකස්ස 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 පූජාත්තය, මධ්‍යාහ්නය, අපරාත්තය ප්‍රථම යාමය, මධ්‍ය යාමය, පශ්චිම යාමය වශයෙන් කාලය දැක්වීම “සමය” නම් වේ. මෙහි සමය බොහෝ වේ. පූර්ත පාරමිතා ගුණ ඇති මහ බෝසතාණන් වහන්සේ දසදහසක් ලෝකධාතු වැසි දිව්‍ය බ්‍රහ්මයන් ගේ ආරාධනයෙන් පඤ්ච මහා විලෝකනයන් බලා සුදුසු මවු කුසෙහි පිළිසිඳ ගැනීම “ගභීාවක්‍රාන්ති 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 “අභිනිෂ්ක්‍රමණ සමය” නම් වේ. අඩුම තරමින් සත් දිනක් හෝ දූෂකර ක්‍රියා කිරීම “දූෂකර ක්‍රියා සමය” නම් වේ. බෝධි මූලයට වැඩ අපරාජිත පයඝිංකයෙහි වැඩ හිඳිමින් මාර පරාජය කිරීම “මාරවිජය සමය” නම් වේ. ඒ එකම පයඝිංකයෙහි 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. සුවිසි

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 කාන්තා, කරුණා කාන්තා” සමයන් අතර “කරුණා කාන්තා” 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, ඵෙශ්වයා 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 ආයා 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. ඔවුනට සද්ධම්මයෙහි 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 ජේතවනාරාමයෙහි 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. අභිවාධයෙන් 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 මහේපාසිකාව 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.

භාග්‍යවත් අතීත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරන සේක් පෙරෙබත් කිස හා පසුබත්

කිස යන මේ බුද්ධ කෘත්‍යයන් දෙකෙන් පෙර බත් කිස නිමවා පසුබත් කිස අවසානයෙහි බුදු ඇසින් ලොව බලා වදරණ සේක් අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයාගේ තිසරණ පන්සිල්හි පිහිටීමට හේතු සම්පත් ඇති බව දැක මෙසේ සිතූ සේක. "එහි මා ගිය කල්හි ඔහු හා මා අතර කථාවක් ඇති වන්නේ ය. එම කථාව අවසානයෙහි දේශනා කරණ ධර්ම කථාව අසා මේ බ්‍රාහ්මණයා තෙරුවන් සරණ ගොස් ශික්‍ෂා පදයන් සමාදන් වන්නේ ය" යැයි දැන ඔහුගේ නිවෙස්න වෙත වැඩ ඇති වූ ධර්ම කථාව හේතුකොටගෙන මෙම බමුණා විසින් කරන ලද ආරාධනයෙන් "වසලයෙකු වීමට හේතුවන ධර්ම තිස්හතරක් පහද දෙමින්" මෙම සූත්‍රය දෙසූහ. එහි මේ පිළිවෙළ කථාව දත යුතු ය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දින වයඹාව පෙර බත් කිස, පසුබත් කිස, පෙරයම් කිස, මැදියම් කිස, පැසුළුයම් කිස යැයි පස් වැදෑරුම් වේ.

❀ පෙර බත් කිස

භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිංහල පැය ක්‍රමය අනුව තිස් පැයක් ඇති රාත්‍රියෙන් පැය විසිතුනකුත් තුනෙන් එකක් ගෙවී ගිය පසු අලුයම (වර්තමාන වේලාවෙන් අලුයම 04.40 ට) පමණ අවදි වී උපස්ථායකයන්ට අනුග්‍රහය පිණිස ද, ශරීරයාගේ පහසුව පිණිස ද මුහුණ සේදීමාදී සිරුර පිළිඳැගුම් කොට පිඬු පිණිස වේලාව පැමිණෙන තෙක් මහා කරුණා සමවතට සමවැදී පූජී බුද්ධ ශාසනයන්හි දී සීල සමාධි ප්‍රඥ ගුණ පිරුවන්ගෙන් කවර කෙනෙකුත් අද තමන් වහන්සේගෙන් පිහිට ලබන්නේ ද යැයි බලා වදරා අරුණ නැගීමට තව කාලය ඇත්තේ නම් එම කාලය ද එල සමවත් සුවයෙන් කල් ගෙවා පිඬු පිණිස ආසන්න වේලාවෙහි අදනය මනාකොට හැඳ කාය බන්ධනය බැඳ රත් පැහැති සුගත විවරය පොරවාගෙන පිඬු පිණිස වැඩීමට සිත්ත සේක. එවිට රතු නෙළුම් මල් දෙකක් මැදට පැමිණෙන බඹරෙකු මෙන් ශෛලමය පාත්‍රය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ රත් පැහැති දෙයත් මැදට පැමිණෙති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇතැම් දිනයක දී හික්කු සංඝයා පිරිවරා ගමට හෝ නියම්ගමට හෝ පිවිසෙති. ඇම් දිනයක සාමාන්‍ය කෙනෙකුත් සේ එකලාව ම ද, ඇතැම් දිනයක නොයෙක් ප්‍රාතිභායථියෙන් වඩිති.

පිඬු පිණිස පිවිසෙන්නා වූ ලෝ නාථයන් වහන්සේගේ ඉදිරියෙන් ගොස් මොලොක් වාතයෝ පොළව පිරිසිදු කෙරෙති. වැහි වලාවන් දිය බිඳ ඉසිමින් මගෙහි දූවිලි දුරු කොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ඉහළින් අහසෙහි වියනක් මෙන් සිටිති. අනෙක් වාතයක් මල් ගෙනවිත් මාගියෙහි අතුරුවති. අනෙක් වාතයක් ඒ මල් නැටියටට සිටින සේ පෙති උඩට සිටින සේ සකසති. උස් බිම් පහත් වෙති. වළ තැන් ගොඩ වෙති. පා තබන වේලාවෙහි සම වූ භූමිය ම වෙයි. සුව පහස ඇති නෙළුම් මල් පාදයෝ පිළිගනිති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නුවර දෙරටුවට වැඩ දකුණු පාදය ඉදිරියට තබනවාත් සමගම බුද්ධ ශරීරයෙන් ෂඩ් වණ් රශ්මිහු නික්ම ප්‍රාසාද, කුටාගාර ආදියෙහි රන් දිය ඉසින්නාක් මෙන් එහා මෙහා විවිධාකාරයෙන් දුවති. ඇත්, අස්, පක්ෂි ආදීහු තම තමන් ගේ ස්ථානයන්හි සිටියාහුම මිහිරි හඬින් නාද කරති. බෙර විණා ආදීහු ද, මිනිසුන්ගේ කයෙහි පැළඳි ආභරණ ආදීහු ද ඉබේම නාද වෙති. කයෙන් ගලවා තබන ලද ආභරණ ඉබේම ඇවිත් කයෙහි පැළඳෙති. මෙසේ ආශ්වයාච්චත් දේ සිදුවෙත් ම අද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙම විටියෙහි පිඬු පිණිස වැඩ සේක යැයි මනුෂ්‍යයෝ දනගනිති. ඔවුහු මනා සේ හැඳ පෙරව සුවඳ මල් ආදිය ගෙන ගෙයින් නික්ම ඇතුල් වීටියට පැමිණ පෙරමඟ බලා සිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ කල්හි සුවඳ මල් ආදියෙන් පූජා කොට වැඳ “ස්වාමීනි, අපට හික්ෂුන් දස නමක් ලබා දෙන්න, අපට විසි නමක් ලබා දෙන්න, අපට සියක් මක් ලබා දෙන්න” යැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ද පාත්‍රය ගෙන අසුන් පනවා සකස් කොට පිණ්ඩපාතයෙන් පූජා කරති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරන ලද බත්කිස ඇත්තේ ඔවුන්ගේ සිත් බලා අනුමෝදනා ධර්මය දේශනා කරති. එයින් ඇතැම්හු සරණාගමනයෙහි පිහිටති. ඇතැම්හු පඤ්ච ශීලයෙහි පිහිටති. ඇතැම්හු සෝවාන් හෝ ඇතැම්හු සකාදගාමී හෝ ඇතැම්හු අනාගාමී හෝ ඵලයන්ට පැමිණෙති. ඇතමෙක් පැවිදි ව අග්‍ර ඵලය වූ රහත් බවට හෝ පැමිණෙති. මෙසේ ඒ ඒ අයුරින් ජනයාට අනුග්‍රහ කොට ආසනයෙන් නැගිට විහාරයට වඩිති. එහි වෘත්තාකාර මඵවෙහි පනවන ලද උතුම් බුද්ධ ආසනයෙහි වැඩ හිඳිති. අන් හික්ෂුහු ද දන් වළඳ අවසන් වී විහාරයට පැමිණ පසු ඒ බව උපස්ථායකයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දැනුම් දෙයි. ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගන්ධ කුටියට පිවිසෙති. මේ වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පෙර බත් කිස යි.

❖ පසුබත් කිස

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ කරණ ලද පෙර බත් කිස ඇත්තේ ගදකිළියෙහි මණ්ඩල මාලයෙහි පනවන ලද උතුම් බුද්ධ ආසනයෙහි වැඩ හිඳ පා සෝද පා පුටුවෙහි තබා හික්කු සංඝයා හට අවවාද කරති. “මහණෙනි, අප්‍රමාදී ව කටයුතු කරව්. ලෝකයෙහි බුද්ධෝත්පාදය දුර්ලභ ය. මිනිසත් බව ලැබීම දුර්ලභ ය. ක්‍ෂණ සම්පත්තිය දුර්ලභ ය. පැවිද්ද දුර්ලභ ය. සද්ධම්ම ශ්‍රවණය දුර්ලභ ය”. මෙසේ අවවාද කිරීම “සුගතොවාදය” නම් වේ. ඉන් පසු හික්කුහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ කමටහන් විවාරති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම හික්කුන්ගේ වරිත බලා කමටහන් දෙති. හික්කුහු ද කමටහන් ඉගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ තම තමන් වසන ස්ථානයන්ට යති. ඔවුන්ගෙන් ඇතමෙක් ආරණ්‍යයට ද, ඇතමෙක් වෘක්‍ෂ මූලයකට ද, ඇතමෙක් පථිත ගුහා ආදියකට ද, සෘද්ධි ලාභී වූ ඇතමෙක් වාතුර්මහාරාජිකය, තාවතිංසය, යාමය, තුෂිතය, නිම්මාණ රතිය, පරිනිර්මිත වසවර්තිය යන දිව්‍ය භවත් ආදියට ද යති. ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවස් යාමය (ප.ව.02.00 සිට 06.00 දක්වා) තුන් කොටසකට බෙදා ගෙන එයින් පළමු කොටසෙහි ගදකිළියට පිවිස ඉදින් කැමති වන සේක නම් සිහි නුවණින් යුතුව දකුණු ඇලයෙන් සිංහ සෙය්‍යාවෙන් කල් ගෙවයි. ඉක්බිති සන්සිඳවූ කය ඇතිව එයින් නැගිට දෙවැනි කොටසෙහි මහා කරුණා සමවතට සමවැදී දසදහසක් සක්වළ පුරාවට මහා කරුණා නුවණ විහිදුවා එයින් නැගී සිට සවස් කාලයෙහි ඉතිරි කොටස, රාත්‍රී ප්‍රථම යාමය, මධ්‍ය යාමය තෙක් ම කවරෙක් නම් තමන් වහන්සේගෙන් පිහිට ලබන්නේ දැයි බලා වදරණ සේක. පෙරවරු කාලයෙහි දන් දී බණ ඇසුවෝ ද නොහැකි වූවෝ ද සන්ධ්‍යාවෙහි හොඳින් හැඳ පෙරව සුවඳ මල් ආදිය ගෙන විහාරයෙහි එක්රැස් වෙති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තුන් වන කොටසෙහි සුදුසු ප්‍රාතිභායාමයෙන් යුතුව දම් සභාවට වැඩ පනවන ලද බුද්ධ ආසනයෙහි වැඩ හිඳ කාලය හා ප්‍රමාණය දැන ධම්මදේශනා කොට එම ජනයාට අඳුරට පෙර තම නිවෙස්වලට යාමට කාලය ඉතුරු කොට දේශනාව නවත්වති. මෙය පසුබත් කිස යි.

❖ පෙරයම් කිස

ඉන් පසුව ශරීරයෙහි දෙස් සමනය කර ගැනීමට කැමති වන සේක නම් බුද්ධාසනයෙන් නැගිට උපස්ථායකයා විසින් පැන් පිළියෙල කරණ තැනට වැඩ උපස්ථායකයා අතින් ජල සාටකය ගෙන නාන කොටුවට පිවිසෙති. උපස්ථායකයා ද බුද්ධාසනය ගෙන ගෙකිළි පිරිවෙනෙහි පනවයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජලයට බැස දෙතුන් වරක් එබී ශරීරය සෘතු ගන්වා ගෙන ගොඩට ඇවිත්, ජනයා දිය ස්නානය කොට ගොඩට ඇවිත් ශරීරයෙහි ජලය වේළෙන තෙක් මඳ වේලාවක් සිටින්නා සේ ලෝක වාරිත්‍ර ගරු කිරීමක් ලෙස මඳ වේලාවක් වැඩසිටින සේක. ඉන් පසු උපස්ථායකයා විසින් අඳනය පිළිගැන්වූ වූ විට එය හඳගෙන දිය සඵව උපස්ථායකයාට දෙන්නේ ය. ඉන් පසු උපස්ථායකයා කාය බන්ධනය පිළිගැන්වූ වූ විට එය බැඳගන්නේය. අනතුරුව උපස්ථායකයා විසින් රත් පැහැති උතුරු සඟ සිවුර පිළිගැන්වූ වූ කල්හි එය මනාකොට පොරවාගෙන ගෙකිළි පිරිවෙන වෙත වැඩ උපස්ථායකයා විසින් පනවන ලද බුද්ධ ආසනයෙහි වැඩ හිඳ මඳ වේලාවක් විවේක සුවයෙන් කල් ගෙවති. ඉක්බිති භික්ෂූහු ඒ ඒ තැනින් අවුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ උපස්ථානයට යති. එහි දී ඇතමෙක් ප්‍රශ්න අසති. ඇතමෙක් කමටහන් විචාරති. ඇතමෙක් ධර්ම දේශනාවට ආරාධනා කරති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ අදහස් සපුරමින් සවස් කාලය (ප.ව.06.00 සිට රාත්‍රී 10.00දක්වා) ගෙවන සේක. මෙය පෙරයම් කිස යි.

❖ මැදියම් කිස

ඉන් පසු භික්ෂූහු නැගිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අභිවාදනය කොට නික්ම ගිය පසු දසදහසක් ලෝකධාතු වැසි වූ දෙව් බමුන් අවකාශ ලැබ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹ ගොතාගෙන ආ ලෙසින් ප්‍රශ්න විචාරති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යටත් පිරිසෙයින් අකුරු හතරකින් වත් යුත් දේශනාවකින් එම ප්‍රශ්න විසඳමින් රාත්‍රී(10.00 සිට 2.00 දක්වා) මැදියම් රැය දෙවියන් වෙනුවෙන් ගෙවන සේක. මෙය මැදියම් කිස යි.

❁ පැසුළුයම් කිස

ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පශ්චිම යාමය (රාත්‍රී 02.00 සිට අරුණෝද්ගමනය දක්වා වූ කාලය) තුන් කොටසකට බෙදා ගෙන, පෙර බත් කිස පටන් දවසේ බොහෝ වේලාවක් ඉඳගෙන ම එකම ඉරියව්වෙන් වැඩ සිටීමට සිදු වූ බැවින් කය සැහැල්ලු කරගැනීම පිණිස එයින් පළමු කොටස (02.00 සිට 03.20 දක්වා) සක්මන් කරන සේක. ඉන් පසු දෙවැනි කොටස (03.20 සිට 04.40 දක්වා) ගඳකිළියට පිවිස දකුණු ඇලයෙන් සිහිනුවණින් යුතුව සිංහ සෙය්‍යාවෙන් සැතපෙන සේක. තෙවැනි කොටසෙහි (04.40 ට) අවදි වී උපස්ථායකයන්ට අනුග්‍රහ පිණිස ද, ශරීර පහසුව පිණිස ද මුහුණ සේදීමාදී ශරීර කෘත්‍යයන් කොට බද්ධ පයඝිංකයෙන් වැඩ හිඳ පූච්ඡ බුද්ධ ශාසනයන්හි දී දැන සිලාදී වශයෙන් පාරමී ගුණ බෝධිපාක්‍ෂික ධර්ම පරිපූර්ණ කොට ඇත්තා වූ තමන් වහන්සේ හමුවෙහි මාගී ඵල ලැබීමට පින් ඇතියවුන් කවුරුන් ද යැයි බුදු ඇස විහිදුවා දසදහසක් ලෝක ධාතුන් බලා වදරණ සේක. මෙය පැසුළුයම් කිස යි. මෙහි මධ්‍යාන්තයෙහි පටන් පසු ද අලුයම අවදි වීම දක්වා වූ බුද්ධ කෘත්‍යයන් පසුබත් කිස නම් වේ.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එදින පසුබත් කිස අවසානයෙහි බුදුන්, දහම් හා සගුන් කෙරෙහි ද, දැන, ශීල, උපෝසථ කමාදියෙහි ද නොකරන ලද අධිකාර ඇත්තේද කරණ ලද අධිකාර ඇත්තේද උපනිශ්‍රය සම්පත් නොමැති හා උපනිශ්‍රය සම්පත් ඇති සත්වයන් බලන්නට අලුයම බුදු ඇසින් ලොව බලා වදරණ සේක් මෙම අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණ තුමා හට සරණ සීලයෙහි පිහිටීමට ඇති හේතු සම්පත් දැක “මා ඔහුගේ නිවෙස්න වෙන වැඩි කල්හි එම බ්‍රාහ්මණයා හා මා අතර කථාවක් ඇති වන්නේ ය. එම කථාව අවසානයෙහි ධර්මය අසා එම බමුණා සරණ සීලයෙහි පිහිටන්නේ ය” යි දැන එහි වැඩ වදරා ඔහු සමග කථාවක් උපදවා මෙම සූත්‍රය දේශනා කළ සේක.

“අථ බො හගවා” මෙසේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ සිටියා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “පුබ්බණ්ණ සමයං” දවස ආරම්භ වන අරුණෝදයේ පටන් ඉර මුදුන් වීම දක්වා වූ දවසේ ප්‍රථම භාගය “පූච්ඡාණය හෙවත් පෙරවරු කාලය” නම් වේ. ලොව පහළවල සියලු

බුදු පසේබුදු මහරහතන් වහන්සේලා ගේ ආහාර සෙවීමේ කාලය මෙම කාලයයි. භාග්‍යවතුන් මෙසේ වූ පෙරවරු කාලයෙහි “නිවාසෙක්ඛා” අදනය මනාකොට හැඳ පටි ධාතුව බැඳ “පත්තච්චරමාදය” ගලවළුවෙහි පටන් සිරස ද වළලු කර පටන් දෙ අත්ල ද, කෙණ්ඩ මාංශය පටන් දෙපතුල ද හැර හාත්පසින් ඉදිරි පසින් ද පසුපසින් ද අත් දෙ පසින් ද උස් පහත් නොවන සේ දෙකොන් සමව සිටින සේ රත් පැහැති දෙපට සිවුර මනාකොට පොරවාගත් කල්හි රත් පියුම් දෙකක් මැදට පැමිණෙන බඹරෙකු සේ ඉඳුනිල් මිණි වන් ශෛලමය වූ පාත්‍රය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දැනට පැමිණෙති. ඉන් පසු මෙසේ “පත්තච්චරමාදය සාවත්ථියං පිණ්ඩාය පාවිසි” රම්‍ය වූ සැවැත් නගරයට එකලාව ම පිඬු පිණිස වැඩි සේක. “තෙන ඛො පන සමයෙන අග්ගික භාරද්වාර්ෂස්ස බ්‍රාහ්මණස්ස නිවෙසනෙ” මෙහි “අග්ගික” යනු බමුණන් ගිනි පිඳිම හේතුවෙන් ඇති වූ අනුවතී නාමයකි. භාරද්වාර්ෂ” යනු උපන් ගෝත්‍රය අනුව මව්පියන් තැබූ නාමයයි. “බ්‍රාහ්මණ” යනු බ්‍රහ්මයා ශාස්තෘ තැනැති තබා වදින පුදන ගරු කරන බැවින් ව්‍යවහාර කරන නාමයකි. “අග්ගි පස්සලිනො හොති” මේ බමුණාගේ නිවසට පැමිණෙන මාගීයෙහි නිවස ඉදිරිපිට බ්‍රහ්ම ඇඳහීමට ගිනි පුදන ශාලාවක් විය. එදින අලුයම් වෙලෙහි බ්‍රහ්මයා ශාස්තෘ කොටගත් අග්ගික භාරද්වාර්ෂ නම් මිසදිටු බමුණා බ්‍රහ්ම ඇඳහීම පිණිස එහි ගිනි මැලයක් දල්වා එම ගින්න වැඩීමට දර දමමින් සිටියේ ය “ආහුති පග්ගතිනා” යනු අලුයම සුවඳ පැනින් නා මහත් ගෞරවයෙන් කිරිබතක් උයා එම කිරිබතත් සමග ගිතෙල් මී පැණි ආදිය බ්‍රහ්මයාට පිඳිම් වශයෙන් ගින්නට දමමින් සිටියේ ය.

“අථ ඛො භගවා සාවත්ථියං සපදනං පිණ්ඩාය වරමානො යෙන අග්ගික භාරද්වාර්ෂස්ස බ්‍රාහ්මණස්ස නිවෙසනං තෙනුපසංකම්” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් පුරයෙහි සියලු ජනයාට අනුග්‍රහ පිණිස ද, ආහාර සන්තුෂ්ටිය සඳහා ද ගෙපිළිවෙලින් පිඬු සිඟා වඩිමින් මේ අග්ගික භාරද්වාර්ෂ බමුණාගේ නිවෙස්ත ඉදිරියෙහි බමුණා යම් තැනෙකිහි ගිනි පුදමින් සිටියේ වේද, එතැනට වැඩි සේක.

“අඤ්ඤා බො අග්ගිකභාරද්වෘජො බ්‍රාහ්මණො භගවන්තං දුරතොව ආගච්ඡන්තං” අග්ගික භාරද්වෘජ බ්‍රාහ්මණ තෙමේ තම නිවෙස්න වෙත වඩින්නා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දුර තියා ම දුටුවේ ය. දැක බමුණාගේ සිත නො සතුටට පත් විය.

කුමක් හෙයින් සියලු ආකාරයෙන් හාත්පසින් ම පැහැදුම් එළවන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැක බමුණාගේ සිත නො පැහැදුණේ ද යත්? මේ බමුණා මංගල සම්මත කටයුතුවල දී ශ්‍රමණ දඹ්‍රිකය අවමංගලයක් යැයි සිතයි. එබැවින් මහා බ්‍රහ්මයාගේ ආහාර අනුභව කරන වේලාවෙහි කාලකන්නී වූ හිස මුඩු කළ ශ්‍රමණයෙකු මාගේ ගෙට එළඹියේ ය යැයි සිත කිලිටි කර ගත්තේ ය. එවේලෙහි වෙන යම්කිසි යහපත් අදහසක් සිහි කරගත නොහැකි ව කෝපයෙන් යුක්ත වූයේ නො සතුටු සිතින් නො සතුටු වචනයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට “තත්‍රෙව මුණ්ඩක, තත්‍රෙව සමණක, තත්‍රෙව වසලක තිට්ඨාහි” යනුවෙන් නිග්‍රහ කළේ ය.

එහි “තත්‍රෙව මුණ්ඩක තිට්ඨාහි” යන්නෙන් හිස මුඩුකළ තැනැත්තා අපිරිසිදු ය. එසේ අපිරිසිදු වූවන් බමුන් පුද්ගලයෙක් නොවේ යැයි ඔහුගේ පිළිගැනීම විය. එසේම හිස මුඩුකළ හෙයින් ඉඳුල් ආහාර ලබාගැනීමට මෙතෙමේ මේ ප්‍රදේශයට පැමිණීමට නුසුදුසු ය. “හිස මුඩුකළ තැනැත්ත, ඔහු ම සිටුව” යැයි කීවේය.

“තත්‍රෙව සමණක තිට්ඨාහි” යන්නෙන් ශ්‍රමණයෙකු වී වූවන් කයෙහි කිලට වණ්ණා නො කෙරේ ය යැයි ශ්‍රමණ භාවය පිළිකුල් කරමින් “ශ්‍රමණය ඔහු ම සිටුව” යැයි කීවේය..

“තත්‍රෙව වසලක තිට්ඨාහි” යන්නෙන් මෙසේ කෝප වශයෙන් දෙස් නැගුවා පමණක්ම නොව, වසලයන් හෝ පැවිදි කොට ඔවුන් සමග එකට සම්භෝග පරිභෝග කිරීමෙන් සතුටු වන මෙතෙමේ වසලයෙක් හෙවත් පාපතරයෙක් යැයි පිළිකුල් කරමින් “වසලය ඔහු ම සිටුව” යැයි කීවේය. තවද වසල ජාතීන්ගේ පැහැය දැකීමෙන් හෝ වසලයන්ගේ මන්ත්‍ර ඇසීමෙන් හෝ පාපයක් වේය යැයි සිතන්නේ, මෙසේ වසල වාදයෙන් නිග්‍රහ කළේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙම බමුණා තමන්වහන්සේට මෙසේ නිග්‍රහ කළේ වුවත් අති ප්‍රසන්න වූ පැහැපත් මුහුණින් යුක්තව මිහිරි හඬින් බමුණා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් සිහිල් වූ සිතින් සියලු සත්වයන් කෙරෙහි ඇති අසමාන වූ තෘදී භාවය ප්‍රකාශ කරමින් “ජානාසි පන කං බ්‍රාහ්මණ වසලං වා වසලකරනෙ වා ධම්මෙ” යනුවෙන් බ්‍රාහ්මණය, නුඹ වසල ධම් හෝ වසල බවට පමුණුවන ධම් හෝ දන්නෙහි ද යැයි අසා වදළසේක.

ඉක්බිති බමුණා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මුහුණෙහි පැහැයෙන් දක්වූ තෘදීභාවය දැන අනුකම්පාවෙන් සිසිල් වූ සිතින් පිට කළා වූ මධුර ස්වරය අසා අමෘතය ඉසින ලද හදක් මෙන් වූයේ සතුටු වූ සිතින් යුක්තව ඉතා ප්‍රසන්න වූ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් යුක්තව නිහතමානී වී ඉහත දී බ්‍රාහ්මණ මාතයෙන් යුතුව විස තැලි නැංවීම සමාන වූ වචන අත්හැර මෙසේ සිතුවේ ය. “ඒකාන්තයෙන් මම හීන වූ ජාතියෙහි උපන් තැනැත්තා වසලයෙකු යැයි විශ්වාස කළෙමි. එහෙත් හෙතෙම පරමාරී වශයෙන් වසලයෙකු නොවේ. මේ ගෞතමයන් වහන්සේ පහත් කුලයක උපන්නෙකු ද නොවේ. එබැවින් මම සිතූ ලෙසින් වසලයෙකු නොවේය” යැයි සිතා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අමතා “නක්ඛා’නං හො ගොතම ජානාමි වසලං වා වසලකරණෙ වා ධම්මෙ, සාධු මෙ භවං ගොතමො තථා ධම්මං දෙසෙතු යථා’නං ජානෙය්‍යං වසලං වා වසලකරනෙ වා ධම්මෙ” යනුවෙන් ස්වාමීනි ගෞතමයන් වහන්සේ, මම වසල බව “කුමක් ද යැයි කියා හෝ වසල බවට පමුණුවන ධම් මොනවා ද යැයි කියා හෝ නො දනිමි. භාග්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මට තේරුම් ගැනීමට හැකි වන්නේ ද, එලෙසට වසල ධම්යන් ද, වසල කරණ ධම්යන් ද දේශනා කරන සේක්වා’ යැයි ආරාධනා කළේ ය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “තෙනහි බ්‍රාහ්මණ සුනාහි, සාධුකං මනසිකරොහි, භාසිස්සාමි” යනුවෙන් වදළසේක.

මෙහි “සුනාහි” යන්නෙන් “එසේ වී නම් බ්‍රාහ්මණය, නුඹ ඒ වසල ධම් දැනගනු කැමැත්තෙහි නම් මැනවින් කන් යොමු කරමින් සෝතින්ද්‍රියෙහි විසිර යාම වළක්වමින් මෙම දේශනාවට ම කන යොමු කොට ධම් ගෞරවයෙන් අසව” යනුයි. “සාධුකං මනසිකරොහි” යන්නෙන් “සිතෙහි අවධානය ගැඹුරට යොදා ගනිමින් නො විසිරුණා වූ මනා සිහියෙන් යුතුව මෙනෙහි කරව” යනුයි.

එසේම “සුනාහි සාධුකං මනසිකරොහි” යන්නෙන් ධර්මයෙහි ගැඹුරු බව ද, එහි අථ විග්‍රහයන් ගැඹුරු බව ද, දේශනා ක්‍රමය ගැඹුරු බව ද, එය මාගී ඥානයෙන් අවබෝධ කරගැනීම අතිශයින් ගැඹුරු බව ද දත යුතු යැයි දක්වයි. මෙසේ ගැඹුරු වූ කල්හි “මම කෙසේ පිහිටක් ලබන්නෙමි ද” යැයි ධර්ම ශ්‍රවණයට පසු බසින්නා වූ බ්‍රාහ්මණ තුමා හට ධර්ම ශ්‍රවණයට උත්සාහ ඇති කරවීම් පිණිස “භාසිසාමි” යන්නෙන් බ්‍රාහ්මණය, මනාව ධර්ම ගෞරවයෙන් අසන්නෙහි නම්, මනාකොට අථ සිහි කරන්නෙහි නම් අථ ව්‍යඤ්ජනයන්ගෙන් පරිපූර්ණ කොට යම් සේ ඔබට දත හැකි වන්නේ ද එසේ දේශනා කරන්නෙමි” යැයි වදාළසේක. “එවං භෝති ඛො අග්ගිකභාරද්වෘජො බ්‍රාහ්මණො භගවතො පච්චසෙසාසි” “ස්වාමීනි, භාග්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්ස, එසේය. මැනවින් අසන්නෙමි. මැනවින් මෙනෙහි කරන්නෙමි” යැයි පිළිතුරු දුන්නේ ය. “භගවා එතදවොච” භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොටනො උපනාහි යනාදී වශයෙන් ගාථා විස්සකින් එම වසල ධර්ම සිව්විස වදාළසේක.

✽ වසල කරන ධර්ම

“කොධනො උපනාහි ව - පාපමකිං ව යො නරො,
විපන්නදිට්ඨි මායාවි - තං ඡඤ්ඤා වසලො ඉති”

1. “කොධනො” යනු ක්‍රොධයයි. සිතෙහි හටගන්නා වූ දණ්ඩෙන් පහර ලත් සථියෙකු සේ අන්‍යයන්ට විරුද්ධව නැගී සිටින ස්වභාවය ක්‍රෝධ නම් වේ. මෙය ගින්නක් මෙන් සිත දවන තවන පෙලන ස්වභාවයෙන් යුක්ත ය. මෙය නව ආසාත වස්තූන් නිසාම හට ගන්නකි.

තඤ්ඤා කතමො කොධො? යො කොධො කුජ්ඣනා කුජ්ඣිතතං දෙසො දුස්සනා දුස්සිතතං බ්‍යාපතති බ්‍යාපජ්ජනා බ්‍යාපජ්ජිතතං විරොධො පටිවිරොධො වණ්ඤිකං අසුරොපො අනන්තමනනා විතතස්ස අයං වුවහි “කොධො”

එහි ක්‍රෝධය නම් කවරේ ද? යම් ක්‍රෝධයක් ක්‍රෝධ අයුරක් ක්‍රෝධ කළ බවක් දෝෂයක් දූෂ්‍ය අයුරක් දූෂිත බවක් ප්‍රකාශ්නි භාවය හැරීමක් ව්‍යාපාදකාරයක් ව්‍යාපාදිත බවක් විරෝධයක් ප්‍රතිවිරෝධයක් සැඩ බවක් අපරිපූණී වචන ඇති බවක් සිතෙහි නොසතුටු බවක් වේ ද, මෙය ක්‍රෝධය නම් වේ.

2. “උපනාහී” එම ක්‍රෝධය ම යම් කෙනෙකු පිළිබඳව නැවත නැවත හටගන්නා වූ චෛරය උපනාහය නම් වේ.

“තඤ්ඤා කතමො උපනාහො? පුබ්බකාලං කොධො, අපරකාලං උපනාහො. යො එවරුපො උපනාහො උපනාහිතතං. අධිපනා ධිපනා සංඝඤ්ඤා අනුසංඝඤ්ඤා අනුසංඝඤ්ඤා දුෂ්ඨකමමං කොධස්ස අයං වුවති “උපනාහො”

3. “මකඛි” යනු අන්‍යයන්ගේ ඇති ගුණ මකා දැමීම, අනුන්ගේ ගුණ කථා කිරීමට අකමැත්ත, නොකියා ම බැරි තැනක දී ඇත්තා වූ ම ගුණය සුළු කොට කියයි. මෙසේ වූ ගුණමකු ස්වභාවය මක්බි නම් වේ.

“තඤ්ඤා කතමො මකෙඛා? යො මකෙඛා මකඛායනා මකඛායිතතං. නිට්ඨරියං නිට්ඨරියකමමං අයං වුවති “මකෙඛා”

4. “පාපමකඛි” ඉහත කී ගුණමකු ස්වභාවය ම පාපයක් බැවින් එය පාපමකඛි නම් වේ. සිල්වතුන්ට ද ගුණවතුන්ට ද මවිපිය ආදීන්ට ද, මිත්‍රයන්ට ද ද්‍රෝහි කම් කිරීමට හේතුවන පාපයකි.

5. “විපනනද්ධියි” විනාශ වූ සම්මා දිට්ඨිය ඇති බවයි. ප්‍රාණඝාත, ඝොරකම, කාම මිථ්‍යාචාරාදියෙහි විපාක නැත, කුසලාකුසල කම් නැත, ඒවායේ විපාක නැත, හේතුඵල නැත, මෙලොව පරලොව කියා දෙයක් නැත, ලොව මැවුම් කාර දෙවියෙක් හෝ බ්‍රහ්මයෙක් ඇත, සෑම දෙයක් ම මිනිසාගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස මවන ලද්දේ ය යන මේවා මිථ්‍යාදෘෂ්ටියට අයත් ය. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙය දස වැදැරුම් වේ.

1. දන් දීමෙහි විපාක නැත,
2. මහා දනයන්හි (යාග) විපාක නැත.
3. ආගන්තුකයන්ට දීම, ආරාධනා කොට දීමාදියෙහි විපාක නැත.
4. පින් පවු කිරීමෙහි විපාක නැත.
5. පරලොව සිටියවුන් මෙලොවට එන්නේ නැත.
6. මෙලොව සිටියවුන් පරලොව යන්නේ නැත.
7. මවට කරන හොඳ නරකවල විපාක නැත.
8. පියාට කරන හොඳ නරකවල විපාක නැත.
9. මරණින් මතු උපදින්නෙක් නැත.
10. සමයක් ප්‍රතිපදාවෙන් නිව්‍යාණාවබෝධය කළා වූ මෙලොව පරලොව පිළිබඳව තත්වාකාරයෙන් දැන ලොවට ප්‍රකාශ කරණ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ නැත. යනුවෙන් ගැනීම දස වස්තුක මිථ්‍යාදෘෂ්ටියයි.
6. "මායාවී" තමා විසින් වැරදි කොට ඒ වරද සැඟවීම මායාවයි.

"නඤ්ඤා වසලො ඉති" මෙසේ මිනිසත් බව ලැබුවෙකු මේ කියන ලද ධර්ම සයෙන් යුක්ත වූ පුද්ගලයා වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය. තම අදහස් ඉටු කර ගැනීමට ගොස් බලාපොරොත්තු සුන් වී අන් අය හා සමානව ධන ධාන්‍යයෙන් හෝ ආධ්‍යාත්මික ගුණයෙන් සම නොවී පසු බසින්නට වීමෙන් මේ හීන ධර්මයන්ගෙන් වැස්සෙන බැවින් මේවාට ගැති වන බැවින් නුනුවණින් මෙනෙහි කිරීම හේතුවෙන් මේ ක්‍රෝධාදී ධර්ම සය කරන්නේ ද හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතුය.

එකජං වා චූජං වා'පි - යොධ පාණානි
හිංසනි,යසස පාණෙ දයා නන්ධි - තං ජඤ්ඤා වසලො ඉති.

මෙහි "එකජ" යනු ජලාබුජ, සංසෙදජ, ඕපපාතික යෝනීන්හි උපදින සත්වයෝ ය. එම සත්වයන් ගේ උපත එක් වරකදී ම සිදුවන බැවින් "එකජ" නම් වේ. "චූජ" නම් බිජුවලින් උපදින සත්වයෝ ය. ප්‍රථමයෙන් මව්කුසෙන් බිජුවට වශයෙන් ද, පසුව බිජුවට තුලින්

සත්වයකු වශයෙන් ද යැයි මෙසේ දෙවතාවක දී උපදින බැවින් “ඒජ” නම් වේ.

7. “එකජං වා ඒජං වා” මෙසේ ඒකජ වූ හෝ ද්විජ වූ හෝ සතර යෝනියෙන් යම් තැනක උපන් සත්වයෙකුට “පාණානි හිංසනි” යමෙක් හිංසා පීඩා කිරීම හෝ මැරීම කරයි ද, අනුන් ලවා කරවයි ද, “යස්ස පාණෙ දයා නඤ්ථි” යමෙකුගේ සිතෙහි සත්වයන් කෙරෙහි දයාව අනුකම්පාව නැත්තේ වේද හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

යො හනිපරිරුක්ඛි	- ගාමානි නිගමානි ව,
නිග්ගාහකො සමඤ්ඤානො	- තඤ්ඤාඤ්ඤා වසලො ඉති.

8. හනි යමෙක් ගම් නියම්ගම් නගර ජනපද විනාශ කරයි ද, පරිරුක්ඛි ගම් නියම්ගම් ආදිය වටකර ගනී ද, නිග්ගාහකො සමඤ්ඤානො ගම් නියම්ගම් නගර වැසියන්ට පහර දෙයි ද හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

ගාමෙ වා යදි වා’රඤ්ඤා	- යං පරෙසං මමායිතං,
ථෙය්‍යා අදින්නං ආදියති	- තං ජඤ්ඤා වසලො ඉති.

9. “ගාමෙ වා” යමෙක් ගමෙහි හෝ නියම්ගමෙහි හෝ නගරයෙහි හෝ ආරඤ්ඤා නම් මේ ගම් නියම්ගම් උපවාර සීමාවන් හැර ආරණ්‍යයන්හි හෝ “යං පරෙසං මමායිතං” මෙය මගේ යැයි අයිතිය හඟවන ලද දෙය ථෙය්‍යා සොර සිතින් යුතුව “අදින්නං” අනුන් සතු වූ තමන්ට අයිතිය අත්හැර නො දුන් දෙය “ආදියති” පස් විසි අවහාරයන්ගෙන් යම් ක්‍රමයකින් පැහැර ගනී ද හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

“යො හවෙ ඉනමාදය	- චුස්මානො පලායති,
නහි තෙ ඉනමනති’ති	- තං ජඤ්ඤා වසලො ඉති”

10. “ඉනමාදය” යමෙක් තමා සතු ධනය බැහැර තැනක සඟවා තබා තම ඤාති, මිත්‍රාදීන්ගෙන් හෝ බැංකු ආදී ව්‍යාපාරික ආයතනයකින්

හෝ මෙපමණ පොලියත් සමග දෙමි යැයි කියා හෝ ලාභයෙන් කොටසක් දෙමි යැයි කියා හෝ මෙපමණ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් දෙමි යැයි කියා හෝ වැඩියෙන් ණය ගෙන "වුජ්ජමානො පලායති" පසුව ඒ ණය හිමියන් පැමිණ ආපසු ඒ ධනය ඉල්ලූ විට "මම නුඹෙන් ගත් ණයක් නැත" යැයි කියා ද, දෑක අහක බලයි ද, මග හැර පලා යයි ද, ණය හිමියන් පැමිණෙන විට නිවසේ දෙර ජනේල වසයි ද මෙසේ අනුන් වඤ්චා කරන්නා වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

යො වෙ කිඤ්චිකකමයනා - පඤ්චමිං වජනං ජනං,
හනඤා කිඤ්චිකමාදෙති - තඤ්ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

11. "කිඤ්චිකකමයනා" යමෙක් ඉතා ස්වල්ප වූ දෙයක් කැමති ව හෝ "පඤ්චමිං වජනං ජනං" මාගීයෙහි රථවාහන කරත්ත ආදියකින් හෝ පා ගමනින් හෝ යන එන ස්ත්‍රී පුරුෂාදී ජනයා "හනඤා කිඤ්චිකමාදෙති" මරා හෝ තලා පෙලා හෝ ඔවුන්ට කිසිවක් නො තබා ඔවුන් සතු දේ පැහැර ගන්නේ ද හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

යො අත්තහෙතු පරහෙතු - ධන හෙතු ව යො නරො,
සකඛිපුට්ඨො මුසාබුද්ධි - තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

12. "අත්තහෙතු" යමෙක් තමාගේ ජීවිත හේතුවෙන් හෝ "පරහෙතු" අනුන්ගේ ජීවිත හේතුවෙන් හෝ ධනහෙතු තමන්ගේ හා අනුන්ගේ ධනය හේතුවෙන් හෝ "සකඛිපුට්ඨො" නඩුහබ ආදියක් විසඳීම ආදියෙහි දී "මුසාබුද්ධි" දත් දෙය නො දත්තෙමි යැයි කියා හෝ නොදත් දෙය දත්තෙමි යැයි කියා හෝ හිමියන් අහිමියන් කොට හෝ අහිමියන් හිමියන් කොට හෝ මෙසේ යමෙක් දෑන දෑන බොරු කියයි ද හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

යො ඤ්ඤිනං සකානං වා - දරෙසු පතිදිස්සති,
සහසා සමපියෙන වා - තඤ්ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

13. "ඤ්ඤිනං වා" යමෙක් තම මව් පස, පිය පස පරම්පරා ගත ඤ්ඤි සම්බන්ධ වූ හෝ "සකානං වා" තම හිතමිත්‍රුන්ගේ හෝ දරෙසු

භාය්‍යාවන් කෙරෙහි, සහසා වා බලහත්කාරයෙන් හෝ, “සමපියෙන වා” සිය කැමැත්තෙන් හෝ, “පතිදිස්සති” පිළිකුල් සහගත ලෙස හැසිරෙයි ද, හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

යො මාතරං වා පිතරංවා	- ජිණ්ණකං ගත යොබ්බනං,
පහුසනො න හරති	- තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

14. “මාතරං වා පිතරං” වා යමෙක් මෙමත්‍රියට ප්‍රධාන අරමුණ වූ මවට හෝ පියාට මෙමත්‍රියෙන් උපකාර නොකරයි ද, “ජිණ්ණකං ගතයොබ්බනං” ඒ මව්පියන් වියපත් වූ විට හෝ දුබල වූ විට හෝ රෝගාතුර වූ විට හෝ මෙසේ කරුණාවෙන් පිහිට විය යුතු විටෙක දී පිහිට නොවෙයි ද, “පහු සනො න හරති” ධන සම්පත් හා සියලු පහසුකම් ඇති විට උපකාර නොකරයි ද, හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

යො මාතරං වා පිතරං වා	- භාතරං හගිනිං සසුං,
හනති රොසෙති වාචාය	- තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

15. “මාතරං වා පිතරං වා” යමෙක් තම මවට හෝ පියාට හෝ “භාතරං වා හගිනිං වා සසුං වා” සොහොයුරාට හෝ සොහොයුරියට හෝ නැන්ද, මාමාට හෝ “හනති” අතින්, පයින් හෝ ගල්, මුල්, මැටි-කැට, කැබලිති ආදී කිසිවකින් හෝ පහර දෙයි, “රොසෙති” ඔවුන් කෙරෙහි ක්‍රෝධ උපදවයි ද, “වාචාය” පරුෂ වචනයෙන් බැණ වදි ද හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

යො අඤ්ඤ පුච්ඡිතො සනො	- අනන්තමනුසාසති,
පටිච්ඡනෙන න මනෙති	- තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

16. “අඤ්ඤ පුච්ඡිතො සනො” යමෙක් මෙලොව පරලොව පිළිබඳව යමක් විමසූ විටෙක “අනන්තං අනුසාසති” අනර්ථයක්, අයහපතක් කිරීමට කැමති ව වැරදි දෙයකින් අනුශාසනා කරයි ද, “පටිච්ඡනෙන න මනෙති” ඔහුට යහපත් දෙයකින් අනුශාසනා කරන්නේ නමුත් නො තේරෙන ලෙස කියයි ද, අවශ්‍ය දේ නොකියා අනිකකින් අනුශාසනා කරයි ද, ගුරු මුණිවි වශයෙන් තබා

ගෙන බොහෝ කල් ගතකොට ස්වල්පයක් කියා දේ ද හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

යො කඤ්ඤා පාපකං කමමං - මා මං ජඤ්ඤානි ඉවණි,
යො පටිවණෙනන කමමෙනනා - තං ජඤ්ඤා වසලො ඉති.

17. “කඤ්ඤා පාපකං කමමං” යමෙක් සතුන් මැරීම- සොරකම - වැරදි කාම සේවනය යන කාය දුෂ්චරිතයන් කොට, බොරු කීම - කේලාමි කීම - පරුෂ වචන කීම - හිස් වචන කීම යන වචි දුෂ්චරිතයන් කොට, අභිද්‍යාව නම් විෂම ලෝභය - ව්‍යාපාද නම් ක්‍රෝධය - මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය නම් වැරදි දක්ම යන මනෝ දුෂ්චරිතයන් කොට “මා මං ජඤ්ඤානි ඉවණි” මම මෙලෙස පවුකම් කරන්නෙකු බව නො දැනගන්නවා යැයි කැමති වේද.

18. “පටිවණෙනන කමමෙනනා” මෙසේ ත්‍රිවිධ ආරයෙන් පවුකම් අනුන්ට නොදෙන ලෙස කොට ඒවා රහසක් වශයෙන් තබා ගනී ද මෙම පවුකම් දෙකෙන් යුතු තැනැත්තා වසලයෙකු යැයි දත යුතු ය.

යො වෙ පරකුලං ගන්ඤා - භුක්ඤාන සුචි භොජනං,
ආගතං න පටිපුජෙති - තං ජඤ්ඤා වසලො ඉති.

19. “පරකුලං ගන්ඤා” යමෙක් ඤාතියෙකු ගේ හෝ මිත්‍රයෙකු ගේ හෝ නිවෙසකට ගොස් “සුචිභොජනං භුක්ඤාන” ප්‍රණීත වූ ආහාර පානාදිය අනුභව කොට, “ආගතං න පටිපුජෙති” එම ඤාති මිත්‍රාදීහු තම නිවෙසට පැමිණි කල්හි තමන්ට හැකියාව තිබියදීත් ප්‍රණීත වූ ආහාර පානාදියෙන් සංග්‍රහ නො කරයි ද, අවමන් සහිතව දෙයි ද, නැතහොත් කිසිවක් නො දෙයි ද හෙතෙම වසලයෙකු යැයි දත යුතු ය.

යො බ්‍රාහ්මණං වා සමණං වා - අඤ්ඤං වාපි වනිබ්බකං,
මුසාවාදෙන වඤ්ඤති - තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

20. “බ්‍රාහ්මණං වා” යමෙක් පවු බැහැර කළ රහතන් වහන්සේ නමකට හෝ, “සමණං වා” සසර ගමන අවසන් කළා වූ හෝ පාපයන් නැසුවා වූ , ආයථී වූ ද අනායථී වූ ද සිල්වත් ගුණවත් උතුමන්ට හට “අඤ්ඤං වා අපි වනිබ්බකං” 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 නො දෙයි ද, අසවල් ප්‍රමාණයක් දෙමි යැයි කියා ස්වල්පයක් දෙයි ද, මෙසේ මුලදී කැමති කරවා ගෙන පසුව මුලා කරයි ද හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතුය.

“යො බ්‍රාහ්මණං වා සමණං වා - භත්තකාලෙ උපට්ඨිතෙ,
රොසෙති වාචා නවදෙති - තං ජඤ්ඤ වසලො ඉති.”

21. යමෙක් ශ්‍රමණයෙකු හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ අන් යාවකයෙක් හෝ මගියෙක් හෝ ආගන්තුකයෙක් හෝ “භත්තකාලෙ උපට්ඨිතෙ” ආහාර අනුභව කරන විටෙක දී පැමිණියේ වේද, “රොසෙතිවාචා” මේ පින්වත්හු මට අනුග්‍රහයෙන් පැමිණියේ වනැයි නො සිතා නො ගැළපෙන රථ (පරුෂ) වචනයෙන් බැණ වදි ද, “නවදෙති” ආහාර පාන හෝ සහල් ආදී අමුද්‍රව්‍ය හෝ කිසිවක් නො දෙයි ද, යහපත් වචන මාත්‍රයකින් සංග්‍රහ කිරීමක් හෝ නොකරයි ද හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

අසතං යො’ධ පබුද්ධි - මොහෙන පළිගුණධීනො,
කිඤ්චිකං නිජ්ඣිංසානො - තඤ්ජඤ්ඤ වසලො ඉති.

22. “යො ඉධ මොහෙන පළිගුණධීනො” යමෙක් මේ ලෝකයෙහි මෝහයෙන් මුලා වී අන්‍යයන් රවටා කිසිවක් ලබාගනු කැමති ව “අසතං” “මේ මේ දේවල් ඔබට වන්නේ ය” යැයි කියා නිමිති ශාස්ත්‍ර කීමාදිය කරයි ද, “පබුද්ධි” “අසවල් ගමෙහි මා සතු වූ මෙබඳු ගෘහ සම්පත් වෙති. එහි යමු, නුඹ මගේ ගෘහණිය වන්නේ ය” යැයි

කියා හෝ අන්සතු භායථාවක් හෝ තරුණියක් හෝ දසියක් හෝ රවටා කථා කරයි ද, "කිඤ්චික්කං නිජ්ඣංසානො" මෙසේ ඒවා බලාපොරොත්තු වන අය කැඳවාගෙන ගොස් වඤ්චා කොට කිසිවක් ගෙන පලා යනු කැමති වේ ද හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

යොවත්තානං සමුක්කංසෙ - පරඤ්ච මවජානති,
නිහිනො හිනමානෙන - තං ඡඤ්ඤ වසලො ඉති.

23. "වත්තානං සමුක්කංසෙ" යමෙක් පූච්ඡි කම් හේතුවෙන් පහත් කුලයක ඉපිද, එයින් හින මානයෙන් යුක්ත වූයේ, "පරඤ්ච මවජානති" අන් උසස් කුලවල උපන්නවුන් කෙරෙහි පහත් කොට සැලකීම, කථා කිරීමාදිය කරයි ද,

24. "නිහිනො හිනමානෙන" එසේම පහත් කුලයක උපන්නා වූ තමන් උසස් කුලවතෙකු වශයෙන් පෙනී සිටී ද හෙතෙම ද, වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

රොසකො කදරියො ව - පාපිච්ඡො මච්ඡරී සංඛො,
අහිරිකො අනොත්තාපි - තං ඡඤ්ඤ වසලො ඉති.

25. "රොසකො" යමෙක් ක්‍රෝධයෙන් යුතුව කයෙන් වචනයෙන් අන්‍යයන්ට පීඩා කරන්නේ වේද,

26. "කදරියො" යමෙක් දැඩි මසුරෙක් වූයේ අන්‍යයන් දන් දීමාදී පින්කම් කරනු දූෂ ඒවා වළක්වයි ද,

27. "පාපිච්ඡො" යමෙකුට තමාගේ නැති ගුණ දැක්වීමේ ආශාවක් වේද, නැති ගුණ දක්වා ගිහියන් පහදවා ප්‍රත්‍ය ලබාගැනීමේ ආශාවක් වේද මෙය පාපිච්ඡතාව නම් වේ.

28. "මච්ඡරී" තම සම්පත් අන්‍යයන්ට නො දෙයි ද, අන්‍යයන් තම සම්පත් පරිභෝග කරනවාට අකැමැති වේද මසුරු කම යැයි කියනු ලැබේ. මෙය පස් වැදෑරුම් වේ.

- ❖ ආවාස මච්ඡරිය යම් භික්ෂුවක් තම ආවාසයට අන් සිල්වත් භික්ෂුවක් පැමිණෙනවාට අකමැති වේද, පැමිණි කල්හි ඉක්මනින් පිටව යාම බලාපොරොත්තු වේද, මෙසේ තම සම්පත් අන්‍යයන් පරිභෝග කරනවාට ඇති අකැමැත්ත ආවාස මච්ඡරිය නම් වේ. එහෙත් දුස්සීල කලහකාරාදීන් පැමිණෙනවාට ඇති අකැමැත්ත මේ ආවාස මච්ඡරිය නොවේ.
 - ❖ කුල මච්ඡරිය තමන්ට සිවුපසයෙන් සංග්‍රහ කරන දයක හෝ ඤාති නිවෙස්වලට අන් සිල්වත් භික්ෂූන් පැමිණෙනවාට ඇති අකැමැත්ත කුල මච්ඡරිය නම් වේ. එහෙත් දුස්සීල, කලහකාරාදීන් පැමිණෙනවාට ඇති අකැමැත්ත මේ කුල මච්ඡරිය නොවේ.
 - ❖ ලාභ මච්ඡරිය සිල්වත් ගුණවත් උතුමන්ට ප්‍රණීත ලෙස සිවුපසය ලැබෙනු දෑක මෙතෙමේ මේවා නො ලබන්නේ නම් යෙහෙකැයි සිතීම ලාභ මච්ඡරියයි. එහෙත් දුස්සීල කලහකාරාදීන් එසේ ලබනවාට ඇති අකැමැත්ත මේ ලාභ මච්ඡරිය නොවේ.
 - ❖ වණ් මච්ඡරිය අසවලා දේහ ලක්ෂණයෙන්, රූපයෙන්, පිනෙන්, සීලයෙන්, ධුතාංග ගුණයෙන්, සමායක් ප්‍රතිපදාවෙන්, ආචාර ශීලිතවයෙන් යුක්ත යැයි මෙසේ අනුන්ගේ ගුණ කීම ඇසීමට ඇති අකැමැත්ත වණ් මච්ඡරිය නම් වේ.
 - ❖ ධම්ම මච්ඡරිය තමන් උගත් ධම් විනය හා අනෙකුත් ශිල්ප ශාස්ත්‍රාදිය අන්‍යයන්ට නො දෙනු කැමැත්ත හා සම්පූර්ණයෙන් නො දෙනු කැමැත්ත ධම් මච්ඡරියයි.
29. "සංඛා" යමෙක් ලාභ සත්කාර ආශාවෙන් තමා තුල නැති ගුණ කියයි ද, හඟවයි ද මෙය සාංඛ්‍ය්‍ය නම් වේ. දුස්සීල ව සිට සිල්වතෙකු ලෙස පෙනී සිටීම පුහුදුන් ව සිට ආයාථ්‍යෙකු ලෙස හැඟවීම ආදිය මෙහි ලක්ෂණයයි.
30. "අහිරිකො" පාපය පිළිකුල් කරන ලක්ෂණය වූ ලැජ්ජාව යමෙකුට නැත්තේ වේද, එය අහිරිකය නම් වේ. පාපය උසස් කොට සැලකීම, පවු කිරීම නම්බුකාරකමක් කොට සැලකීමාදිය මෙහි ලක්ෂණයයි.

31. “අනොත්තාපි” එම අහිරකය නම් වූ ලැජ්ජාව නැති බැවින් ම කයින් වචනයෙන් පවුකම් කිරීමට බියක් නැතිගැන්මක් යමෙකුට නැත්තේ වේද, මෙය අනොත්තපය නම් වේ. යමෙක් මෙම අකුසල ධර්ම සයෙන් යුක්ත වූයේ වේද, හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

යො බුද්ධං පරිභාසති	- අඵවා තස්ස සාවකං,
පරිඛාජං ගහධං වා	- තං ඡන්දාදි වසලො ඉති.

32. “බුද්ධං පරිභාසති” යමෙක් අවබෝධ කළ යුතු වූ සියලු ධර්ම පරොපදේශ රහිතව ස්වකීය ඥානයෙන් අවබෝධ කළ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේට “ඔබ සියල්ල නො දන්නෙහි ය, සියල්ල අවබෝධ නො කළෙහි ය” යැයි දෙස් නගයි ද, තස්ස සාවකං පරිභාසති ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක වූ රහතන් වහන්සේ නමකට හෝ අන් මාර්ග එල ලාභියෙකුට හෝ අන් අනායාරී වූ සිල්වතෙකුට, ගුණවතෙකුට හෝ දුස්සීල වාදයෙන් අක්‍රෝෂ පරිභව කරන්නේ ද,

33. “පරිඛාජං ගහධං වා පරිභාසති” බුදු සසුනෙන් බැහැර පැවිදි ගිහි අයට හෝ ඔවුන්ගේ කිසි දෙසක් නැතිව බොරුවෙන් චෝදනා අපහාස කරයි ද, හෙතෙම වසලයෙක් යැයි දත යුතු ය.

යො වෙ අනරහා සනො	- අරහං පටිජානති,
වොරො සබ්බමකෙ ලොකෙ	- එස බො වසලා’ධමො.
එතෙ බො වසලා වුත්තා	- මයා වො යෙ පකාසිතා.

34. “අනරහා සනො” යමෙක් කෙලෙස් දුරු නොකොට රහත් බවට පත් නොවී, “අරහං පටිජානති” මම රහත් වූයෙමි යැයි කයින් හෝ වචනයෙන් හෝ හඟවයි ද, සිතීන් හෝ හැඟවීමට කැමති වෙයි ද, රහත් කෙනෙක් යැයි කියා ලෝකයා විසින් කරන ගෞරව පුද සත්කාරාදිය ඉවසයි ද, “වොරො” හෙතෙම සොරෙකි. “සබ්බමකෙ ලොකෙ” උත්කෘෂ්ට පරිච්ඡේදයෙන් දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් මනුෂ්‍යයින් සහිත ලෝකයෙහි සොරෙකි. මේ ලෝකයෙහි ගෙවල් බිඳීම මං පැහැරීමාදී වශයෙන් අන් සතු දේ පැහැර ගන්නෝ වෙත්

ද ඔවුහු සොරු නම් වෙති. මෙහි වනාහි සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි බුදුරජාණන් වහන්සේ සතු ආමිස දයාදය වූ සිවුපස ප්‍රත්‍යය ආයඝී උතුමන්ට අයත් ය. ඒ ආයඝී උතුමන්ගේ නාමය ගුණය තමාට ආරෝපණට කරගෙන එම ආයඝී ගුණය සොරා කන බැවින් ද, එම ආයඝී උතුමන්ට අයත් ප්‍රත්‍ය කොල්ල කන බැවින් සොරෙක් වේ.

එසේම තථාගතයන් වහන්සේ මේ ලෝකයෙහි මහා සොරු පස් දෙනෙක් විද්‍යමාන වෙත් යැයි වදළ සේක. මහණෙනි මේ ලෝකයෙහි මහා හොරු පස් දෙනෙක් විද්‍යමාන වෙති. කවර පස් දෙනෙක් ද යත්?

මේ ලෝකයෙහි එක් සොරෙකුට මෙබඳු අදහසක් වෙයි. මම කවද නම් සියයකින් හෝ දහසකින් මහත් පිරිවරා ගෙන ගොස් ගම්, නියම්ගම්, නගර, ජනපද නසමින් මිනිසුන් ඝාතනය කරමින්, පෙලමින් හැසිර ධනය වස්තුව රැස් කරන්නෙමි ද” යැයි. හෙතෙම පසු කලෙක සියයකින් හෝ දහසකින් යුත් මහත් පිරිසක් පිරිවරා ගෙන ගොස් ගම් නියම්ගම් නගර රටවල් විනාශ කරමින් මිනිසුන් මරමින් ගෙවල් දෙරවල් ගබඩා බිඳිමින් මංකොල්ල කමින් මහත් වූ ධන ධාන්‍ය වස්තුව රැස් කරමින් සැරිසරයි.

- I. එසේම මේ සසුනෙහි පැවිදි වූ ඇතැම් පව්වු මහණෙකුට මෙබඳු අදහසක් ඇතිවෙයි. “කවද නම් මම සියයකින් හෝ දහසකින් යුක්ත වූ භික්ෂු පිරිසක් පිරිවරා ගෙන ගම් නියම්ගම් රජදහන්හි සත්කාර ලබමින් ගෞරව ලබමින් වැඳුම් පිදුම් ලබමින් ගිහියන්ගෙන් ද පැවිද්දන්ගෙන් ද විවර පිණ්ඩපාත හා පරිෂ්කාරාදි ය ලබමින් වාරිකාවෙහි හැසිරෙන්නෙමි ද” කියායි. හෙතෙම පසු කාලයකදී සියයකින් හෝ දහසකින් යුක්ත වූ භික්ෂුහු පිරිවර ඇතිව ගම් නියම්ගම් රජදහන්හි සත්කාර ගෞරව ලබමින් වැඳුම් පිදුම් ලබමින් ගිහියන්ගෙන් ද පැවිද්දන්ගෙන් ද විවර පිණ්ඩපාතාදිය හා පරිෂ්කාරාදිය ලබමින් වාරිකාවෙහි හැසිරෙයි. මහණෙනි මෙතෙමේ මේ ලෝකයෙහි විද්‍යමාන වන පළමු වන මහ සොරා ය.
- II. නැවත ද මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි එක් පාපී භික්ෂුවක් තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ ධම්ම විනය ඉගෙන

එය තමන් සොයා ගත් දෙයක් වශයෙන් දක්වයි. මහණෙනි මෙනෙමේ මේ ලෝකයෙහි විද්‍යමාන වන දෙවන මහ භොරා ය.

III. නැවත ද මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි විද්‍යමාන වන ඇතැම් පාපී භික්ෂුවක් ශුද්ධ බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාව ඇති භාත්පසින් පිරිසිදු වූ රහතන් වහන්සේ නමකට මෙමුඛ දමාදී වස්තුව දක්වමින් හෝ පාරාජිකාදී ඇවත් දක්වමින් හෝ දුස්සීල වාදයෙන් අභූත ව චෝදනා කරයි, මහණෙනි මෙනෙමේ මේ ලෝකයෙහි විද්‍යමාන වන තුන් වන මහ භොරා ය.

IV. නැවත ද මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පාපී භික්ෂුවක් සංඝ සන්තක නො බෙදිය හැකි ගරු භාණ්ඩ ගිහියන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා දෙයි. ඒවා ප්‍රධාන කොටස් පසකට බෙද ඇත. එනම්:-

❖ ආරාම = මල් වතු, පලතුරු වතු, උයන් ආදියයි. ආරාම වස්තු = ආරාම පිණිස සඟ සතු කර පූජා කරන ලද වගා නොකළ ඉඩම් ය පළමුවැන්න ය.

❖ විහාර = ප්‍රාසාදදී සේනාසනයෝ ය. විහාර වස්තු = විහාර සඳහා පූජා කළ ඉඩම් දෙවැන්න ය.

❖ ඇඳ, පුටු, කොට්ට, මෙට්ට, ආදිය තෙවැන්න ය.

❖ ලෝහ හැලි, ලෝහ කටාරම්, වෑ, පොරව, නියන්, උදලු, යකඩ ඉති ආදී ආයුධ භාණ්ඩ සිවුවැන්න ය.

❖ ලී බඩු, මැටි බඩු, උණ ගස්, තෘණ වර්ග ආදිය පස්වැන්න ය. මෙම ගරු භාණ්ඩ ගිහියන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා දෙයි ද මෙනෙමේ මේ ලෝකයෙහි විද්‍යමාන වන සතරවන මහ භොරා ය.

V. නැවත ද මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි යම් පාපී භික්ෂුවක් තමා තුළ නැති ප්‍රථම ධ්‍යානාදී ධ්‍යාන, සුඤ්ඤානාදී විමෝක්ෂ, සුඤ්ඤාන සමාධි ආදී සමාධි, සුඤ්ඤාන සමාපත්ති ආදී සමාපත්ති, ත්‍රි විද්‍යා නම් වූ ඥාන දර්ශනය, බෝධිපාක්ෂික ධර්ම නම් වූ මාර්ග භාවනා, සෝතාපත්ති ආදී ඵල ශාක්ෂාත් කළ බව, රාගාදී

ක්ලේශ ප්‍රභාණය කල බව, ප්‍රථම ධ්‍යානයෙන් ශුන්‍යාගාරයෙහි ඇළී විසීම, සිත නිවරණයන්ගෙන් තොර බව යන මේ සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයන් තුල නැත්තා වූ, දන සීලාදී සාමාන්‍ය මනුෂ්‍ය ගුණ අඛණ්ඩව ගොස් ලැබිය යුතු වූ උත්තරීතර මානුෂීය ගුණ තමා තුල ඇත යැයි කියා ද, ඒ උත්තරී මනුෂ්‍ය ධර්ම ඇති බව හැඟවෙන ලෙසට කථා කරයි ද, හැසිරෙයි ද මෙනෙමේ දෙවියන් සහිත ලෝකයෙහි දෙවි මිනිසුන් අතර විද්‍යමාන වන ප්‍රධාන ම මහ සොරා යැයි කියනු ලැබේ යැයි වදාළ සේක.

මේ සොරු පස් දෙනා අතරින් පළමුවැන්නා රජ සිටු ආදී ජනයා රවටා වීචරා දී ප්‍රත්‍ය සොරකම් කරයි. දෙවැන්නා තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ පයඝාප්ති ධර්මය සොරකම් කරයි. තෙවැන්නා අනුන්ගේ බ්‍රහ්මවයඝාත සොරකම් කරයි. සතරවැන්නා සඟ සතු දේ සොරකම් කරයි. පස්වැන්නා බුදුරජාණන් වහන්සේ සතු වූ ශ්‍රාවකයන් අයත් වූ ධ්‍යානාදී ආයඝී ධනය වන ධර්ම දයාදය ද වීචර පිණ්ඩපාත ආදී ලෞකික ධනය වන ආමිස දයාදය ද ශ්‍රද්ධාදී ගුණ ඇති මිනිසුන්ගේ කුසල සිත ද සොරකම් කරයි. එබැවින් මේ කියන ලද වසලයන් තිස් හතර දෙනා අතර “සබ්බමකෙ ලොකෙ” දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් සහිත ලෝකයෙහි මෙනෙමේ, “වසලා අධමො” මහත්ම වසලයා බවට පැමිණෙයි “චොරො” මහත්ම සොරා බවට පැමිණෙයි යැයි වදාළ සේක. “එතෙ ඛො වසලා චුත්තා - මයා යෙ චො පකාසිතා” “බ්‍රාහ්මණය, මේ කියන ලද පහත් ගති පහත් පුරුදු ඇති යමෙක් වේද, ඒ සියල්ලෝ ම වසලයෝ වෙති යැයි මම කියමි” යැයි වදාළ සේක.

මේ අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණ තෙමේ හට වනාහි කෙනෙක් උපතින් ම වසලයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් වේ යැයි දෘෂ්ටියක් විය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එය එසේ නොවේ යැයි ඔහුගේ එම දෘෂ්ටිය දුරු කරනු පිණිස මෙසේ වදාළසේක.

“නජ්චා වසලො හොති - නජ්චා හොති බ්‍රාහ්මණො,
කම්මනා වසලො හොති - කම්මනා හොති බ්‍රාහ්මණො”

පරමාරී වශයෙන් වනාහි කෙනෙක් උත්පත්තියෙන් වසලයෙක් නොවේ. උත්පත්තියෙන් කෙනෙක් බ්‍රාහ්මණයෙක් ද නොවේ. කරන කියන පහත් ක්‍රියාවන් කථාවන් හේතුවෙන් ම කෙනෙක් වසලයෙක් වේ. සියලු පවු දුරලමින් නසමින් මනාකොට හික්මීමෙන් ම පිරිසිදු ක්‍රියාවෙන් අපිරිසිදු ක්‍රියා බැහැර කරන්නා ම බ්‍රාහ්මණයෙක් වේය යැයි වදළ සේක.

එබැවින් බ්‍රාහ්මණය, පහත් ක්‍රියා ඇත්තා වූ තැනැත්තා බ්‍රාහ්මණයෙක් නොවේ. පහත් වැඩ කරන්නා ම වසලයෙක් වේ. උසස් වැඩ කරන්නා ම බ්‍රාහ්මණයෙක් වේ. ඔබ විසින් මෙය මෙසේ දත යුතු යැයි වදළ සේක. නැවත ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම අර්ථය ම නිදර්ශනයකින් සාදනය කරන්නට ඊළඟට ඇති ගාථා තුන වදළහ.

“තදම්නාපි විජානාථ - යථා’මෙදං නිදසුනං,
වණ්ඩාලපුතො සොපාකො - මාතඬො ඉති විසුතො”

බ්‍රාහ්මණය, මා විසින් යම් නිදසුනකින් මේ කරුණ දක්වන්නෙමි ද, ඒ කරුණෙන් ද ජාතියෙන් නොව ක්‍රියාවෙන් ම වසලයෙක් වෙන බව දැනගනුව. බ්‍රාහ්මණය, සැඩොල් කුලයෙහි උපන් පුතෙක් තමන්ගේ ආහාරය සඳහා මැරුණු සුනඛයෙකුගේ මස් ලැබ පිසූ බැවින් සෝපාක නමින් පහත් වූ ජාතියෙහි උපන්නෙකු ව සිට “මාතංග පණ්ඩිතයො” නමින් දඹදිව ප්‍රකට වූයේ ය.

“සො යසං පරමං පතො - මාතඬො යං සුදුලලහං,
ආගඤ්චං තසුපට්ඨානං - ඛනියා බ්‍රාහ්මණා බහු”

ඒ මාතංග නම් සැඩොල් කුලයෙහි උපන් පුත්‍ර තෙමේ අද්භූත වූ උතුම් වූ ඉතා විශිෂ්ට වූ යසසට ද, කීර්තියට ද, ප්‍රශංසාවට ද පැමිණියේ ය. උසස් කුලයක උපන්නෙකුට ද ලැබීමට දුර්ලභ ය වූ යසස, කීර්තිය, ප්‍රශංසාව පහත් කුලයක උපන්නෙකුට ලැබීමක් වේද, මෙය අතිශයින් දුර්ලභ ය කාරණයකි. මෙසේ යසසට, කීර්තියට,

ප්‍රශංසාවට පැමිණියා වූ ඒ මාතංග පණ්ඩිතයන්ගේ උපස්ථානයට ක්‍ෂත්‍රිය යෝ ද, බ්‍රාහ්මණයෝ ද අන්‍ය වූ චෛත්‍ය ශුද්‍රාදීහු ද, දඹදිව් වැසි බොහෝ මනුෂ්‍යයෝ ද පැමිණියහ.

“සො දෙවයාන’මාරුක්ඛ	- විරජං සො මහාපතං,
කාමරාගං විරාජෙත්වා	- බ්‍රහ්මලොකුපගො අහු,
න නං ජාති නිවාරෙසී	- බ්‍රහ්මලොකු’පපත්තියා”

මෙසේ ක්‍ෂත්‍රිය, බ්‍රාහ්මණ ආදී දඹදිව් වැසියන්ගෙන් උපස්ථාන ලැබූ ඒ මාතංග පණ්ඩිත තෙමේ කෙලෙස් දුරු කළ බැවින් “විරජ” නම් විය. බුද්ධාදී උතුමන් පිළිපත් මාගීය අනුගමනය කළ බැවින් “මහාපථ” නම් විය. “දෙවයානං ආරුක්ඛ” දෙව්ලොව බඹලොව යවන්නට සමත් බැවින්, දෙව්ලොවට යන යානයක් බඳු වූ අෂ්ට සමාපත්ති නම් යානයට නැගී “කාමරාගං විරාජෙත්වා” කාම රාගය දුරු කොට මරණින් මතු “බ්‍රහ්මලොකුපගො අහු” උත්පත්ති වශයෙන් බ්‍රහ්ම ලෝකයට ගියේ ය. “න නං ජාති නිවාරෙසී බ්‍රහ්මලොකු’පපත්තියා” ඒ මාතංග පණ්ඩිතයන්ට පහත් කුලයෙහි උපන් බව මරණින් මතු බඹලොව ඉපදීම නො වළක්වන ලද්දේ ය. එය මෙසේ දත යුතු ය.

අතීතයෙහි වනාහි මහා පුරුෂයන් වහන්සේ ඒ ඒ උපායෙන් සත්වයන්ට යහපත කරමින් සසර සැරිසරන අතර එක් ජාතියක දී ඉතා පහත් යැයි සම්මත සැඩොල් කුලයෙහි උපන්නේ වේ. නමින් “මාතංග” නම් විය. හෙතෙම මැරුණු සුනඛයන්ගේ මස් ගෙනවිත් පිස අනුභව කළ බැවින් “සෝපාක” යැයි නමක් විය. රූපයෙන් අයහපත් විරූප පෙනුමක් ඇත්තේ විය. බරණැස් නගරයෙන් පිටත කුඩා පැලක වාසය කළේ ය. ඇතුළු නගරයෙහි හික්මවෙහි හැසිර ජීවත් වෙයි. එක් දිනක් ඒ නුවර සුරා පාන සැණකෙළි දවසක සුරා පානය සඳහා සෝෂා කළ කල්හි සුරා ධූතියෝ තම පිරිවර ජනයා සමග ක්‍රීඩාවට පටන් ගත්හ. තවද සතළිස් කෝටියක් ධනය ඇති බ්‍රාහ්මණ මහාසාර කුලයෙහි උපන් වයස අවුරුදු පසළොස්සක් - දහසයක් පමණ වූ දිව්‍ය කන්‍යාවක් මෙන් රූපයෙන් දැකුම් කළු වූ එපමණ වයසැති දැකුම් කළු ප්‍රසාද ජනක වූ කුමාරිකාවන් සමග තමන්ගේ කුල පරපුරට අනුරූප වූ ක්‍රීඩා කරන්නෙමි යි කෑ යුතු බිදිය යුතු කැවිලි ආදී ආහාර පාන ද, වණ් ගන්ධ සම්පන්න මල් ආදිය ද, මෙසේ ක්‍රීඩාවට අවශ්‍ය බොහෝ දේ ගැල්වල පටවාගෙන

සුදු ගොනුන් යෙදූ රථයකට නැගී මහ පිරිවරින් උයන් බිමට යාමට පිටත් වූවා ය. ඇය වනාහි අවලස්සන රූප ද, හස්ත පාදදිය විකල වූවෝ ද දැකීම අවමංගලයක් යැයි එබඳු රූප දැකීමට අකමැති වෙයි. ඒ හේතුවෙන් ඇයට “දිට්ඨමංගලිකා” යැයි නමක් ඇතිවිය. ඉන් පසු මුලින් භාවිත කළ නමින් ප්‍රකට නොවී ය.

වයස සොළොසක් පමණැති වූ ඒ මාතංග තෙමේ එදින කල් ඇතිව නැගිට රෙදි කඩමල්ලක් හැඳ රන් කයිනාළම අතෙහි බැඳ එක් අතකින් එය හඬවමින් එක් අතකින් ආහාර භාජනය ගෙන, මම මාතංග නම් සැඩොලා වෙමි යැයි කියා හමුවන ජනයාට නමස්කාර කරමින් ආහාර පිණිස නගරය දෙසට පිවිසියේ ය. දිට්ඨමංගලිකාව අවලස්සන රූප දැකීමට අකමැති බැවින් මිනිස්සු ඇය පැමිණෙන ඉදිරි මාගීයෙහි හමුවන පහත් ජනයා ඉවත් කරමින් ගියහ. ඉන් පසු නුවර දෙරටුව දෙසට අතුරු මාගීයකින් මාතංග තෙමේ පැමිණියේ ය. දිට්ඨමංගලිකාව ඔහු දෑක මේ කවරෙක් දැයි ඇසුවා ය. මහා පුරුෂයන් වහන්සේ “මම මාතංග නම් සැඩොලා වෙමි” යැයි කීවේය. එවිට දිට්ඨමංගලිකාව “මෙබඳු වූවෙකු දෑක ගියවුන්ට කවර නම් යහපතක් වේ දැයි” කියා කය සොලවා පිළිකුල් උපදවා කෙළ ගසා තම සේවිකාවන් අමතා “ඉක්මනින් ජලය ගෙනව, වණ්ඩාලයෙක් දක්නා ලද්දෙමි. ඇස් ද මුහුණ ද සෝදන්නෙමි” යැයි කියා ඇස් ද මුහුණ, කට ද සෝද ගෙන ක්‍රීඩා පිණිස යන ගමන නවත්වා තම පිරිවර ද ගෙන ආ සියලු දේ ද රැගෙන ආපසු තම මාලිගයට ම ගියා ය. මිනිස්සු එය අසා “අපි උයනට ගොස් ක්‍රීඩා කොට දිට්ඨමංගලිකාව ගෙනෙන කැවිලි ආදිය ලබන්නෙමු. මේ මාතංග විසින් ඒවා අපට නැතිකමට අලාභයක් කළේ ය” යැයි කිපී “වණ්ඩාලයා අල්ලා ගනිව්” යැයි කියා කෙස් වැටියෙන් අල්ලාගෙන බිම හොවා ගල් මුල් ආදියෙන් පහර දී මළේ යැයි සිතා පාදයෙන් ගෙන පසකට ඇඳ දමා සන්නාහයකින් වසා ගියහ.

මහා පුරුෂයන් වහන්සේ පසුව සිහිය ලැබ නැගිට අත් පා පිරිමැදගෙන මෙසේ සිතුවේ ය. “කිම, මේ දෑක කවරෙකු නිසා උපන්නේ ද” යැයි සිහි කොට, අන්කිසි හේතුවක් නැත. “දිට්ඨමංගලිකාව නිසා ම උපන්නේය” යැයි දැන, මේ කළ පහත් ක්‍රියාවට මම දිට්ඨමංගලිකාව දමනය කර ඇය ලවා මාගේ දෙපතුල් වන්දවා ගන්නෙමි යැයි සිතා, මිනිසුන්ගෙන් “කිම මහත්වරුනි දෙරටුව

සියල්ලන්ට ම පොදු ද, නැතහොත් බමුණන්ට පමණක් කරන ලද්දක් ද?” යැයි ඇසුවේ ය. සියල්ලන්ට ම පොදු යැයි ඔවුහු කීහ. මෙසේ සියල්ලන්ට ම අයිති දෙරටුවෙන් පිවිස සිඟා ගත් ආහාරයෙන් යැපෙන්නා වූ මා “දිට්ඨමංගලිකාවගේ පිරිවර ජනයා විසින් මේ අසාධාරණ විපත්තියට පැමිණවූහ” යැයි විදියෙන් විදියට යමින් ජනයාට කියා ඇවිද දිට්ඨමංගලිකාවගේ පියා වාසය කරන මාලිගයෙහි දෙරටුව සමීපයට ගොස් “දිට්ඨමංගලිකාව ලැබෙන්නෙ නම් නැගිටිමි. නො ලැබෙන්නේ නම් නො නැගිටිමි, මෙහි ම මැරෙමි” යැයි කියා බිම මුනින් වැතිර සිටියේ ය.

එම සිට තෙමේ තම ගෙයි දෙරකඩ මාතංග හොත්තේ ය යැයි අසා සේවකයන් යවා කාරණය විමසවා මස්සක් හා ශරීරයෙහි ගා ගැනීමට තෙල් ද දෙවූයේ ය. මාතංග තෙමේ “මම කහවනු පාදයක් පිණිස වැතිරුනෙමි නොවෙමි” කියා ප්‍රතික්‍ෂේප කළේ ය. ඉක්බිති බමුණා දිට්ඨමංගලිකාවගෙ වරද කුමක් ද? ඇයගේ කිසි දෙසක් වශයෙන් මෙය නොදකුව’ යැයි කීයේය. එවිට “කිසි වරදක් නැති මම දිට්ඨමංගලිකාවගේ පිරිවර ජනයා විසින් වාසනයට පැමිණවූහ. එබැවින් දිට්ඨමංගලිකා ලැබුනොත් නැගිටිමි, නො ලැබුනහොත් නොනැගිටිමි” යැයි කීයේය. ඉක්බිති සේවකයෝ ගොස් සිටුවරයාට මෙය කීවේය. සිට තෙමේ තම දූවගේ වරද යැයි දැන, මෙයින් එකකින් කැවුම් කව, එකකින් තෙල් ගෙන ගාගනුව’ යැයි මසු දෙකක් යැවුවේ ය. මාතංග පෙර සේම කීයේය. මෙම ක්‍රමයෙන් මසු දෙකක්, හතරක්, කහවණුවක් යවා ද ඔහු නො නැගිටිවිය හැකි විය. නැවත ද අගය දෙගුණ වශයෙන් වැඩි කොට කහවනු සියක් දක්වා යැවූ නමුත් ඔහු නැගිටුවන්නට නොහැකි විය. මෙසේ සිදුවෙන් ම හිරු බැස ගියේ ය. ඉක්බිති සිටු බිරිඳ ප්‍රාසාදයෙන් බැස මාතංග හොත් තැන තිරවලින් වට කරවා එහි පැමිණ මාතංග අමතා “මාතංග පියාණනි, දිට්ඨමංගලිකාවගේ වැරද්දට සමා වන්න” යැයි ඉල්ලුවා ය. එහෙත් මාතංගයන්ගෙන් පිළිතුරක් නොවී ය. මෙසේ සිටු බිරිඳ විසින් කහවනු සිය, දෙසිය ආදී ලෙස ලක්‍ෂය දක්වා දුන් නමුත් ඔහු නැගිටුවාලිය නො හැකි විය. මාතංග තෙමේ “මම කහවනු නොකැමැති වෙමි, දිට්ඨමංගලිකාව ම කැමති වෙමි” යැයි කීයේය. මෙසේ දින පසක් ගෙවුණේ ය. එකල්හි බොහෝ පඬුරු දී වුව ද දිට්ඨමංගලිකාව ලබාගැනීමට නොහැකි වූ ඤාත්‍රිය කුමාරාදීහු මාතංගට ඇසෙන දුර සිට

“පුරුෂයෝ නම් නොයෙක් අවුරුදු ගණන් හෝ වියරී කොට ප්‍රාථනා කරන අරියට පැමිණෙති. එබැවින් නුඹ නො කළකිරෙව. ඒකාන්තයෙන් තව දින දෙක තුනක දී දිට්ඨමංගලිකාව ලැබිය හැකිය” යැයි කීහ. මාතංග නිහඬව ම සිටියේ ය. ඉක්බිති සත් වැනි දවසෙහි අවට අසල්වාසීහු නැගී සිටියහ. “තෙපි මාතංග හෝ නැගිටුවව, එසේ නැතහොත් දූරිය හෝ මාතංගට දෙව් අප සැම නො නසව්” යැයි කීහ. ඔවුන්ගේ වනාහි “යමෙකුගේ ගේ දෙරටුවෙහි මෙසේ හොත් තැනැත්තා මැරෙයි ද, ඔහුගේ ගෙය සමග භාත්පස සත සත බැගින් ගෘහ වාසීහු සැඟවෙති” යැයි මෙබඳු දෘෂ්ටියක් විය. මෙම සිටුවරයාට වෙනත් පුතෙක් හෝ දුවක් නොවී ය. එබැවින් ඔවුන්ගේ මහත් වූ ධන සම්පත්තින්ට එකම හිමිකාරිය වූ දිට්ඨමංගලිකාවට නිල් පැහැති රෙදි කැබැල්ලක් අන්දවා හැඳිවළං ආදිය දී හඬද්දී ම ඔහු වෙතට පමුණුවා “නැගිටුව, දූරිය කැටුව යව” යැයි පාවා දුන්හ. එවේලෙහි දිට්ඨමංගලිකාව පසේක හිඳ නැගිටුව’ යැයි කීවා ය. සත් දිනක් ම නිරාහාර ව සිටි බැවින් ඔහුට නැගී සිටීමට අපහසු විය. දිට්ඨමංගලිකාව විසින් ම ඔහු නැගිටුවීය. මහා පුරුෂයන් වහන්සේ හිඳ දිට්ඨමංගලිකාව අමතා “සොඳුර, අපි මේ ඇතුල් නගරයෙහි වසන්නට නො ලබමු. එව, නගරයෙන් පිටත වූ මාගේ වාසස්ථානය වෙත මා කැඳවාගෙන යව” යැයි කීවේය. ඇය ද ඔහුගේ අතින් ගෙන සැඟවල් ගමෙහි වූ ඒ පැල්පත වෙත ගියා ය. ගොස් ඔහුගේ ශරීරයෙහි තෙල් ගා උණු දියෙන් නහවා කැඳ පිස දුන්නා ය. මෙම බ්‍රාහ්මණ කන්‍යාව “මෙතෙමේ ජනයාගේ පිළිකුලට ලක් වූ ඉතා පහත් කුලයක ඉපිද, උසස් කුල වංශයක උපන් මහත් සැප සම්පත් විඳිමින් ජනයා අතර උසස් ගෞරවයට පත් මා නැසුවේ ය” යැයි කිසිවක් නො සිතා අව්‍යාජ ස්වාමි හක්තියෙන් සත්කාර කළා ය.

මහා පුරුෂයන් වහන්සේ මෙසේ සිතුවේ ය. “මේ දිට්ඨමංගලිකාව වනාහි උසස් කුලයක උපන් දඹදිව පුරාවට ඉමහත් ගෞරවයට පත් කුල දුවකි. දැන් මා ඇය සමග සම්භෝගයක් කළ හොත් එයින් ඇයට අනර්ථයක් විය හැකිය. එසේම ඇයගේ කීර්තිය හා ගෞරවය කෙලෙසීමට පත් වන්නේ ය. එබැවින් මෙතුමිය සියලු රටවැසි ඤාතීය, බ්‍රාහ්මණ දී උසස් කුලවතුන්ගේ ද, අන් දෙව් මිනිසුන්ගේ ද, වන්දනීයත්වයට පූජනීයත්වයට ගෞරවයට පත් කළ යුතුය. එය මා හට කෙසේ කළ හැකි වන්නේ ද?” යැයි මෙසේ කල්පනා

කරන්නට විය. මෙසේ කල්පනා කරන මහා පුරුෂයන් වහන්සේට මෙබඳු අදහසක් විය. "මම වනයට ගොස් ඍෂි පැවිද්දෙන් පැවිදි ව අෂ්ට සමාපත්ති, පඤ්ච අභිඥ උපදවාගෙන එම බලයෙන් මිස අන් කිසි විදිහකින් මෙතුමිය ගරු කැන්හි නො කැබිය හැකිය" යැයි මෙසේ සිතා දිට්ඨමංගලිකාව අමතා "සොඳුර, දැන් අපට ජීවනෝපායක් සොයාගත යුතුය. එබැවින් මම ආභාරාදී අවශ්‍ය දේවල් සොයන්නට වනයට යමි. එබැවින් මම නැවත පැමිණෙන තෙක් අමුත්තක් නො සිතා අප්‍රමාදී ව වාසය කරනු මැනව" යැයි කියා අන් අයට ද කථා කොට "මේ දිට්ඨමංගලිකාවට පමාවක් නොකොට උපකාර කරව්" යැයි අවවාද කොට සියල්ලන්ගෙන් ම සමුගෙන හිමවතට ගොස් තාපස පැවිද්දෙන් පැවිදි වූයේ ය. පැවිදි වී කසිණ පරිකම් කොට කිහිප දවසකින් ම අෂ්ට සමාපත්ති පඤ්චාභිඥ උපදවා ගත්තේ ය. ඉන් පසු මහා පුරුෂයන් වහන්සේ "දැන් දිට්ඨමංගලිකාවට පිහිටවීමට මා සතු බලයක් ඇත" යැයි සිතා අහසට පැන නැගී අවුත් නගරද්වාරයෙහි බැස ඒ බව දිට්ඨමංගලිකාවට දන්වා යැවූවේ ය.

ඇය එය අසා "මාගේ ස්වාමියා මා හැර පැවිදි වූයේ ය, දැන් මට මගේ මව්පිය ඥාති වර්ගයා ද නැත, ස්වාමියා ද නැත" යැයි අඬමින් ගොස් මාතංග තාපසයන්ගේ පාමුල වැටී "ඔබ කවර හෙයින් මා අසරණ කළේ ද" යැයි දුක් අඳෝනා කියන්නට වූවා ය.

මහා පුරුෂයන් වහන්සේ ඇය අමතා "දිට්ඨමංගලිකාවෙනි! නුඹ දුකට පත් නොවෙව, සියලු දඹදිව වැසියන් ලවා ඔබට සත්කාර කරවන්නෙමි" යැයි කියා නැවත ද කියන්නේ මෙය අසව, ඔබ නුවරට ගොස් මෙසේ සෝෂා කරව. "මගේ ස්වාමියා මාතංග නොවේ. මාගේ ස්වාමියා මහා බ්‍රහ්මයා ය. හෙතෙම මෙයින් සත් වන දින සඳ විමන පලාගෙන මා සම්පයට පැමිණෙන්නේ ය" කියා කීවේය. එය අසා දිට්ඨමංගලිකාව "ස්වාමීනි! මම බ්‍රාහ්මණ මහාසාර දූවණියක් වී මගේ ම පාප කම් හේතුවෙන් මෙසේ අසරණ බවකට බැගැපත් බවකට පැමිණියා වෙමි. එබැවින් මෙසේ කියන්නට නො හැකි වෙමි" යයි කීවා ය. එවිට මහා පුරුෂයන් වහන්සේ "නුඹ මාතංගගේ තේජස් නො දන්නෙහි ය" යැයි කියා ඇයට පිළිගත හැකි වන සේ අහසට පැන නැගී නොයෙක් විදිහේ ප්‍රාතිහායී දක්වා විශ්වාසය ඇති කරවා ඉහත කී ලෙසට බරණැස් නුවර පුරා සෝෂා කරන ලෙස ඇයට අන කරවා

තම වාසස්ථානය වූ හිමවතට ම ගියේ ය. දිට්ඨමංගලිකාව ද නුවරට ගොස් විදියෙන් විදියට යමින් “මගේ ස්වාමියා මානංග නොවේ. මගේ ස්වාමියා මහා බ්‍රහ්මයා ය. හෙතෙම මෙයින් සත් වන දිනය වන පසලොස්වක මැදි පෝය දින රාත්‍රියෙහි හඳ මඬල පලාගෙන මා සමීපයට පැමිණෙන්නේ ය” යැයි සෝෂා කළා ය.

මේ කථාව ඇසූ ඇතැම්හු දෙස් නගන්නට වූහ. සිනාසෙන්නට වූහ. “මැය තම පාප කම්යෙන් සැබොල් බවට පැමිණ නැවත කෙසේ නම් මහා බ්‍රහ්මයාට අයිති වන්නේ ද” යැයි. ඇය උසස් වූ සිතින් බලවත් විශ්වාසයෙන් ම ඒ සත් දවසෙහි ම නුවර සැරිසරමින් ජනයා ඉදිරියෙහි මෙලෙස සෝෂා කරමින් ප්‍රීතිමත්ව ඒ සත් දවස ගත කළා ය. මෙතුමිය මෙසේ නිභියව කියන්නට විමෙන් ජනයා එය ඇත්තක් යැයි පිළිගෙන මේ කියන දෙය යම් දිනයක සිදු විය හැකිය යැයි සිතා තම තමන්ගේ නිවෙස් ඉදිරියෙහි මණ්ඩප සාද පැන් ආදිය ලංකොට තබා වැඩි වියට පත් දූරයන් සරසා මහා බ්‍රහ්මයා පැමිණි කල්හි බ්‍රහ්මයාට පරිවාර ස්ත්‍රීන් කොට දෙමු’ යැයි අහස බල බලා ම හුන්නාහු ය.

මහා පුරුෂයන් වහන්සේ ඒ පසලොස්වක මැදි පොහෝ දිනයෙහි හිමවතෙහි සිට අහසට නැග සඳ විමනට ගොස් එය පලාගෙන බලා සිටින්නවුට පෙනෙන සේ දෙළොස් යොදුන් පමණ ආත්මභාවයක් මවාගෙන මහා බ්‍රහ්ම රූපයෙන් නික්මුණේ ය. මිනිස්සු වන්දු මණ්ඩල දෙකක් ඇතිවූහ යැයි සිතූහ. ඉන් පසු අනුක්‍රමයෙන් එන අයුරු දක “දිට්ඨමංගලිකාව ඇත්තක් ම කීවා ය. මහා බ්‍රහ්මයා ම මේ දිට්ඨමංගලිකාව දමනය කරන්නට මුලදී මානංග වේශයෙන් ආවේ ය” යැයි විශ්වාසයට පැමිණියේ ය. හෙතෙම මහා ජනයා බලා සිටියදීම දිට්ඨමංගලිකාවගේ වාසස්ථානයට ම බැස්සේ ය. ඇය ද, එකල්හි ලෝහිත සතුටට පැමිණ සිටි බැවින් ඔහු ඒ බව දැන ඇයගේ නාභිය ඇඟිලි අතින් පිරිමැද්දේ ය. ඒ ස්පර්ශයෙන් ඇයට දරු ගැබක් පිහිටියා ය. ඉක්බිති මහා පුරුෂයන් වහන්සේ ඇයට ඒ බව දන්වා පුතෙක් උපන් කල්හි ඔහු නිසා ජීවත් වෙව’ යැයි කියා නැවත අහසට පැන නැගී ජනයා බලා සිටියදීම සඳ විමනට ම ගියේ ය.

බ්‍රාහ්මණයෝ “මහා බ්‍රහ්මයාගෙන් අපට දිට්ඨමංගලිකාව ප්‍රජාපති මාතාවක් වූවා ය” යැයි සත්කාර කරනු කැමති ව ඒ ඒ තැනින්

පැමිණෙන්නට වූහ. ඇයට සත්කාර කරනු කැමති ව පැමිණි ජනයාගෙන් නගර දේවාරයන්හි ඉඩ මදි වූහ. ඔවුහු දිට්ඨමංගලිකාව රන් රැසක තබා නහවා සරසා රථයකට නංවා මහත් වූ සත්කාරයෙන් නගරය ප්‍රදක්ෂිණා කරවා බරණැස් නගරය මැද මණ්ඩපයක් කරවා එහි ඇය “මහා බ්‍රහ්මයාගේ ප්‍රජාපතිය” යැයි දිව්‍යස්ථානයෙහි තබා වාසය කරවති. යම්තාක් ඇයගේ ප්‍රතිරූපය වසන තැනක් කරම් ද, ඒ තාක් මෙහි ම වාසය කෙරේවා’ යැයි කීහ. ඇය ඒ මණ්ඩපයෙහි දීම පුතෙකු වැදුවා ය. ජනයා පිරිසිදු දවසක පුතා සමග ඇය නහවා මණ්ඩපයෙහි උපන් බැවින් කුමාරයාට “මණ්ඩව්‍ය කුමාරයා” යැයි නම් කළහ. එතැන් පටන් බ්‍රාහ්මණයෝ එම කුමරා “මහා බ්‍රහ්මයාගේ පුත්‍රයා” යැයි ඔහු පිරිවරා හැසිරෙති. එතැන් පටන් සිය දහස් ගණන් පුද පඬුරු ගලා එන්නට වූහ. ඒ බ්‍රාහ්මණයෝ කුමාරයාට රැකවල් යෙදූහ. පැමිණියාහු කුඩා කුමාරයා දක්මට නොලබති. කුමාරයා ක්‍රමයෙන් වැඩීමට පත්ව දන් දීමට පටන් ගත්තේ ය. එහෙත් දුකින් පීඩිත වූවන්ට නොදී බ්‍රාහ්මණයන්ට ම දෙති. මහා පුරුෂයන් වහන්සේ හිමවත සිට” කිම මගේ පුතා දන් දෙයි ද නො දෙයි ද”යි සිහි කොට බලන්නේ බ්‍රාහ්මණයන්ට පමණක් දෙන බව දුටුවේ ය. දැක “ඔහු යම් සේ සියල්ලන්ට ම දෙයි ද, එසේ කරන්නෙමි” යි සිතා සිවුරු පොරවා පාත්‍රය ගෙන අහසින් අවුත් තම පුත්‍රයාගේ ගෙයි දෙරකඩ සිටියේ ය. කුමාරයා ඔහු දැක, මෙබඳු විරූප වූ සැඬොලෙකු කොහි සිට පැමිණියෙහි ද? වසලයෙක් පැමිණියේ යයි කෝපයට පත් වූයේ මේ ගාථාව කියේය.

“කුතො හු ආගච්ඡසි රුමමවාසී,
ඔතලකො පංසුපිසාවකොච
සංකාරවොළං පටිමුච්ච කණ්ඤං
කො රෙ තුවං හොසි අදකඛිණෙය්‍යො”

“කොහි සිට ඒකාන්තයෙන් එහි ද? පාංශු පිසාවයෙකු වැනි වූ නුඹ වැළැක්විය යුත්තෙකි. බොල බෙල්ලෙහි රෙදි ද්‍රව්‍යයන් මුද ඇති නුඹ කවරෙක් ද? දක්ෂිණාවට නුසුදුස්සෙක් වෙයි” මණ්ඩව්‍ය කුමාරයා මෙසේ කීවේ ය.

එකල්හි බ්‍රාහ්මණයෝ මාතංග තාපසයන් වහන්සේ අල්ලාගෙන අසාධාරණ විපතත්තියට පැමිණවූහ. හෙතෙම අහසින් ගොස් පිටත නගරයෙහි එළඹ සිටියේ ය. මෙම අසත් ක්‍රියාව හේතුවෙන් දෙවියෝ කිපී මණ්ඩව්‍ය කුමාරයා බෙල්ලෙන් ගෙන පා උඩුකුරු කොට, හිස යටිකුරු කොට තැබූහ. හෙතෙම ඇස්වලින් ගලන කඳුළෙන් ද, කටින් නික්මෙන කෙලවලින් ද සුරු සුරු යන අනුකරණයෙන් දුකසේ ප්‍රශ්වාස කරන්නට විය. දිට්ඨමංගලිකාව එය අසා කිසිවෙක් එහි පැමිණ ඇත් දැයි ඇසුවා ය. එසේය, පැවිද්දෙක් පැමිණ ඇත යැයි බ්‍රාහ්මණයෝ කීහ. ඔහු කොහේ ගියේ දැයි ඇය ඇසුවා ය. අහසින් පිටත නගරයට ගියේ යැයි ඔවුහු කීහ. දිට්ඨමංගලිකාව එහි ගොස් මාතංග තාපසයන්ගේ පාමුල වැටී “ස්වාමීනි, තමාගේ දසයාට සමා වනු මැනව” යැයි ඉල්ලුවා ය. එසමයෙහි මහා පුරුෂයන් වහන්සේ පිඬු පිණිස හැසිර කැඳක් ලැබ එය වළඳමින් සිටියේ ය. හෙතෙම එයින් ඉතිරි වූ කැඳ ටිකක් දිට්ඨමංගලිකාවට දී “යව, මෙම කැඳ දිය සැළියක දමා කලතා යමෙකුට භූත විකාර ඇත්නම් ඔවුන්ගේ ඇස්- කන්- නාසා- මුව බිලයන්හි ඉසව ශරීරයට ද ඉසව” යැයි මෙසේ කිරීමෙන් එම භූත විකාර රහිත වූවෝ වන්නාහ” යි කීවේ ය. ඇය ද එසේ කළා ය. එයින් කුමාරයා ප්‍රකෘතිමත් වූයේ ය. ඉන් පසු දිට්ඨමංගලිකාව මණ්ඩව්‍ය කුමාරයා හට “දරුව එන්න, පණ්ඩිතයන් වහන්සේ සමා කරවා ගන්නෙමු” යැයි පුත්‍රයා ද, බ්‍රාහ්මණයන් ද මාතංග තාපසයන් වහන්සේ වෙත ගොස් ඔහුගේ පාමුල මුනින් හොවා ඤාමා කරවීය. තාපසයන් වහන්සේ ඔවුන් අමතා හේදයකින් තොරව සියලු ජනයාට ම දන් දිය යුතු යැයි ධම් කථාවක් කොට අහසට නැගී හිමවතට ම ගොස් මෙසේ සිතුවේ ය.

ස්ත්‍රීන් අතර ප්‍රසිද්ධියට පත් දිට්ඨමංගලිකාව දමනය කළේම. පුරුෂයන් අතර ප්‍රසිද්ධියට පත් මණ්ඩව්‍ය කුමාරයා ද දමනය කළේම. දෑන් වනාහි කවරෙකු දමනය කළ යුත්තේ” යැයි බලන්නේ බන්දුමතී නගරය අසල බන්දුමතී නදී තීරයෙහි වසන ජාතිමත් තාපසයා දිටී ය. හෙතෙම වනාහි “මම ජාතියෙන් උසස් වෙමි” යැයි එබැවින් අන්‍යයන් පරිභෝග කළ ජලය පරිභෝග නො කරමි” යැයි නදී තීරයෙහි ඉහළ කොටසෙහි වාසය කරයි. මහා පුරුෂ තෙමේ ද එහි ගොස් එම තාපසයාගේ වාසස්ථානයට ඉහළ කොටසෙහි වාසයට ගොස් ඒ තාපසයාගේ ජලය පරිභෝග කරන වේලාවෙහි දෑතට වළඳ එය ජලයට

දූමිමේ ය. තාපසයා ජලයෙහි පාවී ආ දහැට්ට දක මෙය කවුරුන් විසින් දමන ලද්දේ දැයි බැලීමට නදියෙහි ඉහළට ගොස් මහා පුරුෂයන් වහන්සේ දක මෙහි කවරෙක් දැයි ඇසුවේ ය. “ගුරුතුමනි, මම මාතංග නම් වණ්ඩාලයා වෙමි” යි ඔහු කීවේය. එවිට තාපසයා “වණ්ඩාලය ඉවත් වෙව, නදිය ඉහළ නො වසව” යැයි කීවේය. මහා පුරුෂ තෙමේ “යහපත ගුරුතුමනි” යැයි කියා නදිය පහළ වාසයට ගියේ ය. නැවත ද මහා පුරුෂ තෙමේ දෑහැටි වළඳ ජලයට දමා මෙය නදියෙහි ඉහළ බලා යත්වා’ යි සිතිය. එය තාපසයා සමීපයට පාවී ගියේ ය. තාපසයා කිසි නදියෙහි පහළට ගොස් මහා පුරුෂයන් වහන්සේට “වණ්ඩාලය ඉවත් වෙව. නදිය පහළ කොටසෙහි නො වසව, නදියෙහි ඉහළ කොටසෙහි ම වසව” යැයි කීවේය. මහා පුරුෂ තෙමේ ද යහපති ගුරුතුමනි කියා එසේ කළේ ය.

මහා පුරුෂ තෙමේ නැවත නැවත මෙසේ ම කළේ ය. තාපසයා එයින් කිසීමට පත්ව ‘සුයරියා උද වන කල්හි නුඹගේ හිස සත් කඩකට පැලේවා’ යැයි සාප කෙළේය. මහා පුරුෂ තෙමේ යහපති ගුරුතුමනි, මම හිරු උද වන්නට නොදෙමි’ යි කියා සුයරියා උද වීම වැළැක්වීය. එබැවින් රාත්‍රිය පහව නොයි. අන්ධකාරය හටගත්තේයැයි බියපත් වූ බන්දුමතී නුවර වාසිනු ඒ ජාතිමත් තාපසයා සමීපයට ගොස් ගුරුතුමනි, අපගේ කිසියම් අයහපතක් දෝෂයක් ඇත්තේද? යි ඇසූහ. ඔවුහු වනාහි මේ තාපසයා රහත් ය යැයි සිතති. හෙතෙම ඔවුන්ට මාතංග තාපසයන්ගේ නදිය ඉහළ වාසය ආදී සිදු වූ සියල්ල කීවේය. ජනයා මහා පුරුෂයන් වහන්සේ වෙත එළඹ ස්වාමීනි සුයරියා මුදනු මැනවයි ඉල්ලූහ. මහා පුරුෂයන් වහන්සේ ඉදින් තොපගේ රහතත් වහන්සේ ඇවිත් මා සමා කරවන්නේ නම් සුයරියා මුදමි’ යැයි කීය. ජනයා ගොස් තාපසයාට ඒ බව කියා එන්න ස්වාමීනි, මාතංග පණ්ඩිතයන් වහන්සේ කමා කරවනු මැනව යැයි කීහ. එවිට තාපසයා “තොපගේ කලහ කිරීමේ හේතුව මම නො අසමි මම සැඩොලා ඤාමා නො කරමි” යැයි කීයේය. එවිට ජනයා ඔබ අප නසති’ යැයි කියා තාපසයා අත් පාවලින් අල්ලාගෙන මහා පුරුෂයන් වහන්සේ වෙත ගෙන ගියහ. මහා පුරුෂයන් වහන්සේ “ඔබ මාගේ පාමුල කුසින් වැටී සමාව ගන්නේ නම් ඔබට සමාව දෙමි” යැයි කීවේය. මිනිස්සු එසේ කරන ලෙස ඔහුට කීහ. ඉන් පසු මිනිස්සු “ඔබ කැමැත්තෙන් නොවදින්නෙහිය” යැයි ඔහුගේ අත් පාවලින් අල්ලාගෙන මහා පුරුෂයන් වහන්සේගේ පාමුල වැතිර

වුහ. ඉන් පසු මහා පුරුෂයන් වහන්සේ, මම මොහුට සමාව දෙමි, එසේ වුවත් මොහුට අනුකම්පාවෙන් සුයඕයා නො මුදමි, සුයඕයා උද වන කල්හි මොහුගේ හිස හත් කඩකට පැලෙන්නේ ය' යැයි කීවේ ය. මිනිස්සු 'ස්වාමීනි දැන් කුමක් කළ යුතු ද' යැයි ඇසූහ. එවිට මහා පුරුෂයන් වහන්සේ, එසේ නම් මොහු ගෙල පමණ ජලයෙහි ගිල්ලවා මැටි පිඩකින් මොහුගේ හිස වසවු. එවිට හිරු රැස් වැදීමෙන් ඒ මැටිපිඩ සත් කඩකට පැලෙන්නේය. එය පැලුණු කල්හි මොහු අත් තැනකට යේවා' යැයි කීවේ ය. ඉන් පසු මිනිස්සු තාපසයා අල්ලාගෙන ගෙල පමණ ජලයෙහි ගිල්වා මැටි පිඩකින් ඔහුගේ හිස වැසූහ. ඉන් පසු මහා පුරුෂයන් වහන්සේ ගේ සාධ්යානුභාවයෙන් සුයඕ උදවේදී එම රැස් පතිත වීමෙන් ඒ මැටිපිඩ සත් කඩකට පැලී ජලයෙහි වැටුණේ ය. තාපසයා බියපත් ව එම ප්‍රදේශය අත්හැර පලා ගියහ. මිනිස්සු එය දැක 'පින්වත්නි, මාතංග පණ්ඩිතයන් වහන්සේගේ ආනුභාවය බලවී, යැයි දැනටි දඬු දමීමාදී සියල්ල විස්තර කොට මෙබඳු ශ්‍රමණයෙකු ලොව තවත් නැත යැයි කියා ඔහු කෙරෙහි පැහැදුනහ. එතැන් පටන් ඝෘත්‍රිය බ්‍රාහ්මණාදීහු ද අන් ලිහි පැවිදි බොහෝ ජනයා ද මාතංග පණ්ඩිතයන් වහන්සේගේ උපස්ථානයට ගියහ. මහා පුරුෂයන් වහන්සේ ධ්‍යාන සුවයෙන් වැඩ සිට ආයු කෙළවර කය බිඳීමෙන් පසු උත්පත්ති වශයෙන් බ්‍රහ්ම ලෝක වාසයට ගියේ ය. එහෙයින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ "තදම්නාපි විජානාම- යමා'මෙදං නිදස්සනං" යනුවෙන් ආරම්භ වන ගාථාව හා "න නං ජාති නිවාරෙසි - බ්‍රහ්මලොකු'පපත්තියා" යනුවෙන් නිමවන ගාථාව වදළ සේක. එයින් :-

බ්‍රාහ්මණය, මා විසින් මේ කරුණ පහද දෙන්නට මා ඉදිරිපත් කල මේ නිදසුනක් වේද, ඒ කරුණ මේ අනුව ජාතියෙන් නොව ක්‍රියාවෙන් ම වසලයෙක් වෙත බව දැනගනුව. බ්‍රාහ්මණය, සැඩොල් කුලයෙහි උපන් පුතෙක් තමන්ගේ ආහාරය සඳහා මැරුණු සුනඛයෙකුගේ මස් ලැබ පිසූ බැවින් "සෝපාක" නමින් පහත් වූ ජාතියෙහි උපන්නෙකු ව සිට "මාතංග පණ්ඩිතයෝ" නමින් දඹදිව ප්‍රකට වූයේ ය. හෙතෙම ධ්‍යාන අභිඤ්ඤා ගුණයෙන් සමාධිමත් ව සිට මරණින් මතු බ්‍රහ්මලෝකෝත්තරත්වයට ගියේ ය. මෙසේ ඔහුට උපත් ජාතිය ධ්‍යාන වැඩීමට ද, බ්‍රහ්ම ලෝක උත්පත්තියට ද බාධකයක් නොවී යයි වදළසේක. තවද එය සාදනය කිරීමට මෙසේ වදළ සේක.

“නජ්ඣා වසලො හොති කම්මනා වසලො හොති” යනුවෙන් සැඬොල් ආදී පහත් යැයි සම්මත කුලයක උපන් හේතුවෙන් වසලයෙක් නොවේ. කයෙන් වචනයෙන් කරන කියන පහත් කටයුතු හේතුවෙන් ම වසලයෙකු වේය’ යැයි වදාළහ. “නජ්ඣා හොති බ්‍රාහ්මණො කම්මනා හොති බ්‍රාහ්මණො” යමෙක් බ්‍රාහ්මණාදී උසස් කුලයක උපන් හේතුවෙන් ම බ්‍රාහ්මණයෙකු නොවේ. කයෙන් වචනයෙන් කරන කියන යහපත් ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් ම බ්‍රාහ්මණයෙකු වේය’ යැයි වදාළහ. නැවත එය සාදනය කරන්නට මෙස් වදාළහ.

“අජ්ඣායකකුලෙ ජාතා - බ්‍රාහ්මණා මනතබ්ඛවා,
තෙව පාපෙසු කමෙසු - අභිණමුපදිස්සරෙ”

“අජ්ඣායකකුලෙ ජාතා, බ්‍රාහ්මණා මනතබ්ඛවා” වේද මන්ත්‍රාදිය ඉගෙන ගන්නා බ්‍රාහ්මණ කුලයෙහි උපන්නා වූ, වේද මන්ත්‍රාදිය නැයත් කොටගත් පිළිසරණ කොටගත් ඒ බ්‍රාහ්මණයෝ ද “තෙව පාපෙසු කමෙසු, අභිණමුපදිස්සරෙ” පර පණ නැසීමාදී පාප කම්යන්ති නැවත නැවත යෙදෙන්නාහු විශේෂයෙන් දක්නා ලැබෙති.

“දිට්ඨෙව ධම්මෙ ගාරඤ්ඤා - සමපරායෙ ව දුග්ගතිං
න තෙ ජාති නිවාරෙති - දුග්ගඛා ගරභාය වා”

ඒ වේදමන්ත්‍රාදිය ඇසුරු කොට නැවත නැවත පාපකම් කරන්නාහු මිනිසුන් අතර එයින් ම ප්‍රකට වීමෙන් “දිට්ඨෙව ධම්මෙ ගාරඤ්ඤා” මෙලොව දී ම මවිපියන් විසින් මොවුහු අපගේ පුත්‍රයෝ නොවෙති දුෂ්ට ව උපන් මොවුහු අපගේ කුල වංශයට නිගරු කලහ’ යැයි තෙරපා දමවී යැයි කියති. බ්‍රාහ්මණයෝ ද මොවුහු ගෘහපතියෝ ය, මොවුහු බ්‍රාහ්මණයෝ නොවෙති. මොවුන්ට බ්‍රාහ්මණයන් වෙනුවෙන් ලැබෙන බත් වැටුප් ආදිය පරිභෝගයට නො දෙවී. මොවුන් සමග කරා නො කරවී, මොවුහු වූ පව කාරයන් සමග එක්ව පවුකම් කරන්නාහුය’ යැයි ගැරහිය යුත්තෝ වෙති. මෙසේ මෙලොව වශයෙන් ද මොවුන්ගේ පැවතුම් දුගතියක විසීමක් බඳු ය. “සමපරායෙ ව දුග්ගතිං” නරක, තිරිසන්, ප්‍රේත, අසුර යන සතර අපායන්හි විවිධ වූ වෙනස්කම් ඇති දුක්ඛයන් මොවුන්ට පරලොව දී උරුම වෙති “න තෙ ජාති ගරභාය වා - දුග්ගඛා වා නිවාරෙති” එබැවින් ජාතිය උසස් වූයේ හෝ පහත්

වූයේ හෝ පාපකම් හේතුවෙන් මෙලොව දී ගැරහීමට පත්වීම හා පරලොව දී අපා දුකට පත්වීම වැළැක්වීමට සමත් නොවේ.

මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වේදය ඉගෙන ගන්නා කුලයෙහි උපන් බ්‍රාහ්මණයන් කෙරෙහි මෙලොව දීම ගැරහිය යුතු ධර්මාදී වශයෙන් ඔවුන්ගේ විනාශය දක්වා දුගතියට යාමෙන් පරලොව දී ඒ බ්‍රාහ්මණ ජාතියේ අභව්‍යය දක්වන්නේ මෙසේ වදළසේක. න ජඞ්ඛා හොති බ්‍රාහ්මණො, කම්මනා හොති බ්‍රාහ්මණො යමෙක් උපන් ජාතිය අනුව බ්‍රාහ්මණයෙක් නොවේ. සිත කය වචනය යන තිදෙරින් කරන්නා වූ යහපත් ක්‍රියාවෙන් ම බ්‍රාහ්මණයෙකු වේය යැයි වදළහ. මෙසේ මේ අර්ථය දක්වා නැවත මේ දෙයාකාර වූ අර්ථය නිගමනය කරන්නට මෙසේ වදළසේක.

“න ජඞ්ඛා වසලො හොති - න ජඞ්ඛා හොති බ්‍රාහ්මණො,
කම්මනා වසලො හොති - කම්මනා හොති බ්‍රාහ්මණො”

පරමාර්ථ වශයෙන් වනාහි කෙනෙක් උත්පත්තියෙන් වසලයෙක් නොවේ. උත්පත්තියෙන් කෙනෙක් බ්‍රාහ්මණයෙකු ද නොවේ. කරන කියන පහත් ක්‍රියාවන් කථාවන් හේතුවෙන් ම කෙනෙක් වසලයෙක් වේ. සියලු පවු දුරලමින් නසමින් මනාකොට හික්මීමෙන් ම පිරිසිදු ක්‍රියාවෙන් අපිරිසිදු ක්‍රියා බැහැර කරන්නා ම බ්‍රාහ්මණයෙක් වේය යැයි වදළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙම දේශනාව වදළ සේක. අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණ තෙමේ දේශනාව ගෞරවයෙන් අසා ඉගෙන ගෙන එය අනුමෝදන් වී ඉමහත් ගෞරවයෙන් මෙසේ ප්‍රශංසා කළේ ය.

“අභිකකන්තං හො ගොතම අභිකකන්තං හො ගොතම” භාග්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඉතා යහපති භාග්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඉතා යහපති යයි ප්‍රශංසා කළේ ය. මෙහි “අභිකකන්තං” යන්නෙන් ඉතා කදිමයි, ඉතා ඉෂ්ටයි, ඉතා මනාපයි, ඉතා සුන්දරයි යනුවෙන් අර්ථ සහරක යෙදෙයි. “අභිකකන්තං හො ගොතම” යනුවෙන් දෙවතාවක් කීමෙන් “භාග්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඉතා කදිමයි, භාග්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව ඉතා කදිමයි.

එබැවින් භාග්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේට මගේ පැහැදීම වේ. භාග්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවට පිවිසීමෙන් මගේ පැහැදීම වේ යැයි කරුණු දෙකක් දෙකක් සඳහා ප්‍රශංසා කරයි.

තවද භාග්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ වචනය ඉතා කදිමයි, ශබ්ද වශයෙන් ගුණය කරා යාමෙන් ඉතා යහපත් ය. ශ්‍රද්ධාව ඉපදීම වශයෙන් ද, ප්‍රඥාව ඉපදීම වශයෙන් ද ඉතා යහපත් ය. අරී සහිත බැවින් ද, විවරණ සහිත බැවින් ද ඉතා යහපත් ය. නො ගැඹුරු පද ඇති බැවින් ද ගැඹුරු අරී ඇති බැවින් ද ඉතා යහපත් ය. කනට සුවදයක බැවින් ද, හෘදයාංගම බැවින් ද ඉතා යහපත් ය. තමන් උසස් කොට නො දෙසන බැවින් ද, අනුන් පහත් කොට නො දෙසන බැවින් ද ඉතා යහපත් ය. කරුණාවෙන් සිසිල් වූ ගුණයෙන් යුක්ත බැවින් ද, ප්‍රඥාවෙන් පිරිසිදු වූ බැවින් ද ඉතා යහපත් ය. ඉදිරිය දැකීමෙහි සිත්කලු බැවින් ද, පීඩාවට පත් නොකළ හැකි බැවින් ද ඉතා යහපත් ය. අසනු ලබන කල්හි සුව දෙන බැවින් ද, විමසනු ලබන කල්හි හිත වැඩ සලසන බැවින් ද ඉතා යහපත් ය. යනාර්යන්ගෙන් ප්‍රශංසා කිරීම මෙහි අදහසයි. ඉන් පසුව ද උපමා සතරක් දක්වමින් ප්‍රශංසා කළේ ය.

“සෙය්‍යතාපි භො ගෞතම නික්කුජ්ඣං වා උක්කුජ්ජෙය්‍ය” යන මෙහි “සෙය්‍යතාපි” යන්නෙන් උපමා සන්සන්දනයෙන් ගැළපීමට පමුණුවයි. “නික්කුජ්ඣං වා උක්කුජ්ජෙය්‍ය” මුව යටිකුරු කොට තබන ලද්දක් උඩුකුරු කරන්නේ යම් සේද සද්ධම්මයට පිටු පා අසද්ධම්මයෙහි යෙදී සිටි මා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කොට ඒ අසද්ධම්මයෙන් නැගිටුවාලූහ’ යැයි ප්‍රශංසා කළේ ය.

“පටිච්ඡන්තං වා විචරෙය්‍ය” තෘණ පිදුරු ආදියකින් වසා තැබුවක් ඒ වැසුම් හැර පෙන්වන්නාක් මෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙර කාශ්‍යප දස බලධාරීන් වහන්සේගේ ශාසන අන්තර්ධානයෙහි පටන් මිත්‍යාදෘෂ්ටි ග්‍රහණයෙන් වැසී ගිය ධර්ම විනය නම් වූ ශාසනය විවෘත කළ සේක’ යි ප්‍රශංසා කළේ ය.

“මුලාසංසං වා මග්ගං ආවිකෙට්ඨෙය්‍ය” යම් සේ දිශාවන් සොයාගත නොහැකි ලෙස මාගීය වැරදි මුලා වූවෙකුට මාගීය කියා දී උපකාර කරන්නේ යම් සේද, එසේම වැරදි මාගීයට මිථ්‍යා මාගීයට

බැස සිටි මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සුගතියට නිවනට යන මාගීය කියා දුන් සේක්' යි ප්‍රශංසා කළේ ය.

“අක්කාරෙ වා තෙලපජ්ජානං ධාරෙය්‍ය වක්ඛුමනො රූපානි දකඛනි” ඇස් ඇත්තෝ රූප දකින්නා'යි අඳුරෙහි තෙල් පහනක් ධරන්නේ යම් සේද, එසේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෝහාන්ධකාරයෙහි මුළා වී බුද්ධාදී රත්න ස්වරූපයන් නො දැක සිටියා වූ මට ඒ මෝහාන්ධකාරය නසන ධම් දේශනාව නමැති ප්‍රදීපය දැරීමෙන් මගේ නුවණැස පාදන ලද්දේ ය' යැයි ප්‍රශංසා කළේ ය.

“අක්කාරෙ” මෙහි අන්ධකාරය යන්නෙන් වතුරාංග සමන්වාගත අන්ධකාරය අදහස් කරන ලද්දේ ය. එය වනාහි අව පක්ෂයෙහි අමාවක පෝය දිනයක් විය යුතුය. එදින ම මධ්‍යම රාත්‍රියක් ම විය යුතුය. මහා ඝන වනාන්තරයක් මධ්‍යයෙහි ම විය යුතුය. එම මධ්‍යම රාත්‍රිය ඝන වූ කළු වැහි වලාකුළින් වැසී තිබිය යුතුය. එවිට පියවි ඇසට යමක ඡායා මාත්‍රයකුදු නො දැකිය හැකි එම රාත්‍රිය අතිශයින් ම ඝන අඳුරක් ම වේ. මෙය වතුරාංග සමන්වාගත රාත්‍රිය නම් ද වේ.

තවද “නික්කජ්ජනං වා උක්කජ්ජෙය්‍ය” යන්නෙන් දුක දැකීමෙන් අසුභයෙහි සුභ' යැයි ගන්නා වරදවා ගැනීම දුරුකිරීම සිදු වේ. මෙය යටිකුරු කර තැබුවක් උඩුකුරු කොට පෙන්වීම හා සමානය.

“පට්ඨ්ථනං වා විචරෙය්‍ය” සමුදය දැකීමෙන් දුකෙහි සැපය' යැයි ගන්නා වරදවා ගැනීම දුරුකිරීම සිදු වේ. මෙය වසා තැබුවක් විවෘත කොට පෙන්වීම හා සමානය.

“මුලාසං වා මග්ගං ආවිකෙඛය්‍ය” නිරෝධය දැකීමෙන් අනිත්‍යයෙහි නිත්‍ය' යැයි ගන්නා වරදවා ගැනීම දුරුකිරීම සිදු වේ. මෙය මං මුළා වූවෙකුට පාර කියා දීම හා සමානය.

“අක්කාරෙ වා තෙලපජ්ජානං ධාරෙය්‍ය වක්ඛුමනො රූපානි දකඛනි” මාගීය දැකීමෙන් අනාත්මයෙහි ආත්ම' යැයි ගන්නා වරදවා

ගැනීම දුරුකිරීම සිදු වේ. මෙය ඇස් ඇත්තෝ රූප දකින්නා'යි අඳුරෙහි තෙල් පහනක් දැරීම හා සමානය.

“එවමෙනං භොතා ගොතමෙන අනෙකපරියායෙන ධම්මො පකාසිතො” යන මෙයින් “සෙය්‍යතාපි භො ගොතම නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්ජය්‍ය.....” යනාදී ලෙස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නොයෙක් ක්‍රමයෙන් ධර්මය දේශනා කළ සේක' යැයි ප්‍රශංසා කළේ ය. ඒ ධර්මය ඇසූ හේතුවෙන් මාගේ ශ්‍රද්ධාව දියුණු වීමෙන් තපස ද, කය වචනය සංවර වීමෙන් සීලය ද, හේතුඵල නුවණ ඇතිවීමෙන් ප්‍රඥාව ද, මනසෙහි අකුසල ධර්ම හට ගැනීමට ඇති බිය නම් වූ හිරියෙන් සමාධිය ද, සියලු දුක් නිවා ගැනීමට පිහිටා ගත් යෝග්‍යෝත්තම නම් වූ නිවන ඉදිරියට පමුණුවන වියඪියෙන් නිරෝධය ද' යැයි යන ලෙස ආයඪී මාර්ගීය හා නිරෝධය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ ය. එයින් මාර්ගීය සමුදයට ප්‍රතිපක්‍ෂය, නිරෝධය දුකට ප්‍රතිපක්‍ෂය, මෙසේ චතුරායඪී සත්‍යය නොයෙක් ක්‍රමයෙන් දේශනා කළ සේක' යැයි ප්‍රශංසා කළේ ය.

“එසාහං භවන්තං ගොතමං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසංඝඤ්ච” මෙසේ නොයෙක් ක්‍රමයෙන් චතුරායඪී සත්‍ය ප්‍රකට කරමින් වදල ධර්මය මම පිළිගනිමි. ඒ මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සරණ යමි. නව ලෝකෝත්තර ධර්මය සරණ යමි. අෂ්ටායඪී පුද්ගල සංසරත්නය සරණ යමි' යැයි ප්‍රතිඥා කළේ ය.

බුද්ධ ධර්ම සංඝ යන ශ්‍රේෂ්ඨ රත්නත්‍රය තමාට ඇති එකම පිහිටය' යැයි අදහා ගත්තවුන් පිළිබඳව මෙලොව පරලොව දෙකෙහි වන්නා වූ බිය, තැති ගැනීම, අවැඩ, රෝග භය, අපා භය, වධ, බන්ධන නසාලන්නේය' යථාර්ථයෙන් සරණ නම් වේ. බුද්ධාදී රත්නත්‍රයම සත්වයන් හිත වැඩෙහි යොදන්නේ ය. අභිතයෙන් ගලවාලන්නේ ය. සියලු බිය නසන්නේ ය. සසර දුකින් මුදලන්නේ ය. රැකවරණය දෙන්නේ ය. ස්වල්ප වූ ද සත්කාරය මහත් ඵල කරන්නේ ය.

රත්නත්‍රය කෙරෙහි සිත පහදවාගෙන ගෞරව කොට පිළිගැනීමෙන් නැසූ කෙලෙස් ඇති පිරිසිදු සිතින් රත්නත්‍රය මට ඇති එකම පිහිටය' යැයි ශ්‍රද්ධාව පෙරටුකොට ගත් කම් ඵල විශ්වාසය නම් වූ සමයක් දෘෂ්ටිමය වූ චේතනාව “සරණගමනය” නම් වේ.

මේ කියන ලද ශ්‍රද්ධා මූලික සිතින් යුක්තව රත්නත්‍රය මට ඇති එකම පිහිට යැයි අදහා ගෙන රත්නත්‍රය සේවනය කරන්නා, ඒ අනුව පිළිපදින්නා “සරණගතයා” නම් වේ. මේ සරණගතයාම “උපාසකයා” නමින්ද හඳුන්වනු ලැබේ. මෙම සරණගමනය “ලෝකික, ලෝකෝත්තර” වශයෙන් දෙ වැදෑරුම් වේ.

❖ ලෝකෝත්තර සරණගමනය

දක්නා ලද ආයථී සත්‍යය ඇති ආයථී පුද්ගලයන්ගේ සෝවාන් ආදී මාගී සිත් උපදිනවාත් සමගම සරණගමනය කෙලෙසන ධර්මයන් මුළුමනින් ම විනාශ කොට අරමුණු වශයෙන් නිවන අරමුණු කොට කෘත්‍යය වශයෙන් රත්නත්‍රය විෂය කොට සමාද්ධියට පැමිණෙන්නේ ය. සියලු දුක්ඛයන්ගේ අවසානය මේ ලෝකෝත්තර සරණ ගැනීමෙනි ආනිශංසය වේ. සෝවාන්, සකෘද්ගාමී, අනාගාමී, අභිත් යන ආයථී ඵලයෝ මෙහි විපාක ඵලයෝ ය. මේ ලෝකෝත්තර සරණගමනය කිසි ලෙසකින් කිලුටු නොවේ. මෙහි කිසි භේදයක් නැත. මරණයෙන් පසු හෝ අන්‍ය ශාස්තෘවරයෙකු නො අදහන්නේ ම ය. මේ ආයථී සරණ ලැබුවකුගෙන් හවාන්තරයෙහිදී හෝ ප්‍රාණඝාතාදී කිසිදු අකුසලයක් සිදු නොවේ. එසේම තම ජීවිත භාතියක් නොකරගනියි. භංසයෙකු ජලයෙන් කිරි වෙන් කොට පානය කරන්නා සේ මේ ආයථී පුද්ගලයෙකුට නො දූන හෝ කිසි ලෙසකින් සුරාවක් නො පෙවෙත්මය. කිසි කලක දූන දූන කෙලෙස් සිතකින් සිකපද බිඳීමක් නැත්තේ ම ය. ධර්ම විනය නො දැනීමෙන් ප්‍රඥප්ති වද්‍ය සිකපද බිඳීම විය හැකිය

❖ ලෝකික සරණගමනය.

තෙරුවන් ගුණ අරමුණු කොට ප්‍රඥවත්තයාගේ සිත ඒ ගුණ විශේෂයෙහි සැක නුපදවා කෙලෙස් කිලුටු අත්හරිමින් අරී වශයෙන් බුද්ධාදී රත්නත්‍රයෙහි ගුණ ඇදහීම, පිළිගැනීම ලෝකික සරණගමනයයි. ශ්‍රද්ධා මූලික සමාස්දාෂ්ටියෙහි පිහිටාගෙන දසවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තූන්ගෙන් දිට්ඨිඡ්‍රකම්ම නමින් කියවෙන දෘෂ්ටිය ඍජුකර ගැනීම

මේ ලෞකික සරණාගමනයයි. මෙය අත්තසන්නීයාතන, තත්පරායන, ශිෂ්‍යභාවෝපගමන, පණිපාත යනුවෙන් සතර වැදෑරුම් වේ.

❁ අත්තසන්නීයාතන සරණාගමනය

මාගේ ආත්මභාවය භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පරිත්‍යාග කරමි. නව ලෝකෝත්තර ධර්මයට ද, අෂ්ටායථී පුද්ගල සංඝයාට ද මාගේ ආත්මභාවය පරිත්‍යාග කරමි. මාගේ ජීවිතය ද පරිත්‍යාග කරමි. රත්නත්‍රයට මාගේ ආත්මය ද ජීවිතය ද පරිත්‍යාග කරන ලද්දේමය. දිවි කෙළවර කොට ඇති උතුම් ම පිහිට, රැකවරණය රත්නත්‍රය' යැයි ප්‍රතිඥා කොට "බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි" යනුවෙන් සමාදන්ව ගැනීම අත්තසන්නීයාතන සරණාගමනය යි.

❁ තත්පරායන සරණාගමනය

මම අද පටන් රත්නත්‍රය පිහිට කොට ඇත්තෙමි වෙමි යැයි ප්‍රතිඥා කොට "බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි" යනුවෙන් සමාදන්ව ගැනීම "තත්පරායන සරණාගමනය" යි.

❁ ශිෂ්‍යභාවෝපගමන සරණාගමනය

මම අද පටන් රත්නත්‍රයට ශිෂ්‍යයෙක් වෙමි. මෙසේ මම ශිෂ්‍යයෙකු කොට දරන සේක්වා යැයි "බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි" යනුවෙන් සමාදන්ව ගැනීම "ශිෂ්‍යභාවෝපගමන සරණාගමනය" නම් වේ.

❁ පණිපාත සරණාගමනය

මම අද පටන් රත්නත්‍රයට ම වැදීම පිදීම ගෞරව සත්කාර සම්මානාදිය කරන්නෙමි මෙසේ මා දරාගනු මැනව යැයි "බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි" යනුවෙන් සමාදන්ව ගැනීම "පණිපාත සරණාගමනය" නම් වේ. මේ පණිපාත සරණාගමනය ඥාති - භය - ආවායථී -

දක්ෂිණාභී වශයෙන් සිටු වැදැරුම් වන්නේ ය. එයින් බුදු රජාණන් වහන්සේ නැයෙකි යැයි ඥාතිකම සැලකීමෙන් ද, බුදු රජාණන් වහන්සේ රාජ පූජ්‍යය, මහානුභාව ඇත්තේ ය. එබැවින් නො වදින්නේ නම් අනථියක් විය හැකිය යැයි බිය හේතුවෙන් ද, බුදු රජාණන් වහන්සේ මාගේ ආවායඝීවරයාය. එබැවින් නො වැද සිටීම නුසුදුසු ය යැයි ආවායඝී වශයෙන් සැලකීමෙන් ද සරණ නො පිහිටන්නේ ය.

යමෙක් “මෙතෙමේ ම ලොව ආයඝී භාවයට පැමිණියේ ය. ලොව සියලු සත්වයන්ට උතුම් ය. අග්‍ර දක්ෂිණාභී” වේ යැයි වැදීම පිදීම ගෞරව සත්කාර සම්මානාදිය කරන්නේ ද හෙතෙමේට ම “බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි” යනුවෙන් සමාදන්ව ගැනීමෙන් සරණ පිහිටන්නේ ය. මෙසේ සරණ දක්ෂිණාභී භාවයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ වශයෙන් ගැනීමෙන් ම පිහිටන්නේ ය. ඥාති - භය - ආවායඝී භාවයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ වශයෙන් ගැනීමෙන් ම බිඳෙන්නේ ය.

මෙසේ රත්නත්‍රය සරණ ගිය බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකු අන්‍ය තීර්ථකයන් වෙත පැවිදි වූ හෝ ගිහි වූ හෝ තම ඥාතියෙකු වෙත ගොස් ඥාතිකම සලකා වැදීමෙන් ද, රජතෙමේ රටවැසියන් විසින් වදිනු පුදනු ලබන්නේ ය. එබැවින් වැදීම- පිදීම නොකළ හොත් නපුරක් කරන්නට බැරි නැතැයි බිය හේතුවෙන් වැදීම- පිදීම කිරීමෙන් ද, ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ඉගැන්වූ අන්‍ය තීර්ථකයකුට ගුරු ගෞරවයෙන් වැදීම- පිදීමාදිය කරන්නාගේ ද සරණ නො බිඳෙන්නේ ය.

මේ “ලෝකික සරණගමනය” රත්නත්‍රය පිළිබඳ ගුණ නො දැනීමෙන් ද, ඒ මහත් වූ ගුණයන් පිළිබඳව උපද්‍රව සැකයෙන් ද, රත්නත්‍රය පිළිබඳව වැරදි ආකාරයෙන් දැකීමෙන් ද කිලිටි වන්නේ ය. තවද මේ ලෝකික සරණගමනය “සාවද්‍ය - අනවද්‍ය” වශයෙන් දෙ වැදැරුම් වේ. එයින් “සාවද්‍ය සරණගමනය” අන්‍ය ශාස්තෘවරයෙකු අත්තසන්නියාතන ආදි ලෙස සරණ ගැනීමෙන් බිඳෙන්නේ ය. මෙයින් අනිෂ්ට විපාක ලැබෙන්නේ ය. “අනවද්‍ය සරණගමනය” මරණයෙන් බිඳෙන්නේ ය. මෙයින් අන්‍ය ශාස්තෘවරයෙකු සරණ ගැනීමක් නොවන බැවින් අනවද්‍ය සරණගමනය නම් වේ.

මේ ලෞකික සරණාගමනය අත්තසන්නියානනාදී, සතරාකාරයෙන් ම හෝ එක් ආකාරයකින් හෝ සරණ ගැනීම පිහිටන්නේ ය. මේ අග්ගික භාරද්වාර බ්‍රාහ්මණ තෙමේ පණිපාත සරණාගමනයෙන් සරණ ගියේ ය.

“උපාසකං මං භවං ගොතාමා ධාරෙතු අස්සතගො පාණ්ණපෙනං සරණං ගතං ඉති” භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ අද පටන් දිවි හිමියෙන් සරණ ගියා වූ උපාසකයෙකු කොට මා දරණ සේක්වා යැයි උපාසක භාවය ප්‍රතිඥා කළේ ය.

මෙහි “උපාසකං” යනු දිවි හිමි කොට අන් ශාස්තෘවරයකු හෝ ධර්මයක් හෝ සරණ පිහිට වශයෙන් නො අදහන්නා වූ නො පිළිගන්නා වූ රත්නත්‍රයම සරණ පිහිට කොටගත් තැනැත්තා ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ උපාසකයාගේ ලක්ෂණ මේසේ වදළසේක.

බුද්ධ ශ්‍රාවක වූ උපාසක භාවයට පැමිණියෙකු බුද්ධ රත්නය සරණ ගියේ වේද, ධර්ම රත්නය සරණ ගියේ වේද, සංඝ රත්නය සරණ ගියේ වේද මෙපමණකින් උපාසකයෙකු වේ. ඒ උපාසක තෙමේ සුගති මග , දුගති මග, නිවන් මග මේ මේ යැයි යා යුතු නොයා යුතු මග දැන දුක් කෙළවර කිරීම පිණිස පිළිපන්නෙකු වේ. එබැවින් සත්ව වෙළදම, ආයුධ වෙළදම, වස විෂ වෙළදම, මත් ද්‍රව්‍ය වෙළදම, වහල් වෙළදම යන අධර්ම වෙළදමෙන් වැළකුනෙකු වේ. නිති පන්සිල්, උපෝසථ සිල් සමාදන්ව පුරමින් සමථ විපස්සනා භාවනා වඩමින් සුපිරිසිදු ගුණ ගරුක දිවියක් ගත කරන්නෙක් වේ. යම් දිනක පටන් තෙරුවන් සරණ ගියේ වේද එතැන් පටන් ඒ උපාසක තෙමේ තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත වේද, සීලයෙන් යුක්ත වේද, ත්‍යාගවන්ත වේද, ශ්‍රමණ දර්ශනයට කැමති වේද, ධර්ම ශ්‍රවණයට කැමති වේද, ඇසූ ධර්මය මතකයෙහි තබා ගනී ද, එය නැවත නැවත සිහි කරයි ද, අථ වටහා ගනී ද, එහි ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් හැසිරෙයි ද මෙබඳු උපාසක තෙමේ තමාට හිත වැඩ කරගන්නා වූ උපාසකයෙක් වේ. එසේම අන් අය මේ ධර්මයෙහි යොදවයි ද හෙතෙම අනුන්ට හිත වැඩ පිණිස පිළිපන්නෙකු වේ.

මෙහි දී අග්ගික භාරද්වාප බ්‍රාහ්මණ තෙමේ “උපාසකං මං භවං ගොතාමා ධාරෙතු අජ්ජනග්ගෙ පාණ්ණපෙනං සරණං ගතං” භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ අද පටන් දිවි හිමියෙන් සරණ ගියා වූ උපාසකයෙකු කොට මා දරණ සේක්වා යැයි ඉහත කී ලෙසින් රත්නත්‍රය සරණ යාමෙන් තමන් හට සිදුවන උසස් ලාභය, පිහිට, රැකවරණය අථා වශයෙන් සිහි කොට ඉමහත් සොම්නසකින් යුතුව උපාසක භාවය ප්‍රතිඥා කළේ ය.

✽ උපාසකත්වය

උපාසකත්වය පිළිබඳව දීඝ නිකායට්ඨකථා සාමඤ්ඤඵල සූත්‍ර වණ්ණාවෙහි මෙසේ සඳහන් වේ.

“කො උපාසකො ති = යො කොච්චි සරණගතො ගහට්ඨො” තෙරුවන් සරණ ගිය ගිහි පින්වතා උපාසක නම් වේ.

“කසමා උපාසකො ති = රතනත්‍රයං උපාසනතො” කුමක් නිසා උපාසක නම් වේ ද? රත්නත්‍රය කරා එළඹෙන බැවින් ඇසුරු කරන බැවින් උපාසකයා නම් වේ.

“කිමසු සීලනති = පඤ්ච වෙරමණියො” පඤ්ච දුෂ්චරිතයන්ගෙන් වැළකීම ඔහු ගේ සීලය යි.

යමෙක් බුදුන් සරණ ගියේ වේ ද, දහම් සරණ ගියේ වේ ද, සඟුන් සරණ ගියේ වේ ද, එපමණකින් හෙතෙම උපාසකයෙකු වෙයි.

“කො ආජීවො ති = පඤ්ච මිඨ්ඨාවණිජ්ජා පභාය ධම්මෙන සමෙත ජීවිතකප්පනං” සත්ව හිංසනයට යොදා ගන්නා ආයුධ වෙළඳුම, දස බව ආදියට මනුෂ්‍යයන් විකිණීම, සුනඛයන් ඇති දඩ් කරන්නා සේ මුව, ඌරු, එළුවන් වැනි සතුන් ඇති කොට මස් පිණිස විකිණීම, මත් ද්‍රව්‍ය වෙළඳුම, වස විස වෙළඳුම යන අධම් වෙළඳුම්වලින් වැළකී ධර්මානුකූල ජීවිත පැවැත්ම ඔහුගේ ආජීවය යි.

“කා විපතති”ති = යා තසෙසව සීලස්ස ච ආජීවස්ස ච විපතති,
අයමස්ස විපතති”

යමෙක් සිල් නො රකියි ද, අධම් වෙළඳම් කරයි ද මෙය ඔහු
ගේ විපත්තිය හෙවත් පිරිහෙන මග වේ. එබඳු තැනැත්තා ගේ ලක්‍ෂණ
මෙසේ දැක්වේ.

යමෙක් ශ්‍රද්ධාව නැත්තේ වේ ද, සිල් බිඳියි ද, කෝතුහල මංගල
නම් වූ අසන දකින දේවල් ශුභ අසුභ වශයෙන් පිළිගන්නෙකු වේ ද,
කෝතුහල මංගල සලකා කම් විපාක පිළි නොගන්නෙක් වේ ද, බුදු
සසුනෙන් බැහැර දන් දීමට සුදුස්සන් සොයයි ද මෙම කරුණු පස සීල
විපත්තියට හා ආජීව විපත්තියට හේතු වේ. යමෙක් මෙම කරුණු
පසෙන් යුක්ත වේ ද හෙතෙම උපාසක චණ්ඩාලයෙකි. මල බැඳුණු
යකඩයක් මෙන් උපාසක මලයෙකි. උපාසක හීනයෙකි.

“කා සම්පතති”ති = යා වස්ස සීලසම්පද වෙච ආජීවසම්පද ච,
සා සම්පතති” යමෙක් මනාව පන්සිල් රකියි ද, පිරිසිදු ආජීවයෙන් යුක්ත
වේ ද, මෙය ඔහු ගේ සම්පත්තිය හෙවත් දියුණුවන මග වේ. එබඳු
යහපත් උපාසකයා ගේ ලක්‍ෂණ මෙසේ දැක්වේ.

යමෙක් ශ්‍රද්ධාව ඇත්තේ වේ ද, සිල්වත් වේ ද, කෝතුහල
මංගලිකයෙක් නොවෙයි ද, කම් එල විශ්වාස කරන්නෙක් වේ ද, බුදු
සසුනෙන් බැහැර දක්ෂිණාභීයන් නො සොයයි ද හෙතෙම හික්‍ෂු -
හික්‍ෂුණි - උපාසක - උපාසිකා යන සිවු පිරිසෙහි ප්‍රසාදයට පත්වන
බැවින් උපාසක රත්නය නම් වේ. මෙමත්‍රිය, කරුණාව, ඉවසීම, ආදී
ගුණයන්ගෙන් ද, සීල සුගන්ධය, කීර්ති සුගන්ධය, ගුණ සුගන්ධය
ආදියෙන් ද යුත් උපාසක තෙමේ උපාසක පද්මය නම් වේ. සුදු නෙළුම්
මලක් සේ මංගල සම්මත අවස්ථාවන්හි දී පෙරමුණෙහි තබා ගන්නා
බැවින් ද, සැමට ප්‍රිය මනාප වන බැවින් ද උපාසක පුණ්ඩරිකය නම්
වේ.

එබඳු උපාසකයා ගේ ගුණ දසයක් මිලින්ද ප්‍රශ්නයෙහි දක්වා
ඇත. ඒවා මෙසේ ය.

1. සඞ්ඝයා හා සමාන සුව දුක් ඇත්තේ ධර්මය අධිපති කොට ඇත්තේ වේ.
2. දන් දීමෙහි ඇලුණේ වේ.
3. සච්ඡාද්‍ය ශාසනයෙහි පිරිහීම දෑක එය නගා සිටිමට උත්සාහ කරන්නෙකු වේ.
4. දුරු කරන ලද කෝතුහල මංගල ඇත්තේ සමයක් දෘෂ්ටිය ඇත්තෙකු වේ.
5. ජීවිත හේතුවෙන් වත් සච්ඡාද්‍යන් වහන්සේ හැර අනෙකෙකු තම ශාස්තෘවරයා වශයෙන් නො දක්වන්නෙකු වේ.
6. කාය කම් වාක් කම් ආරක්ෂා කරන්නෙකු වේ.
7. සමගියෙහි ඇලුණෙකු වේ.
8. ඊෂ්ඨා නොකරන්නෙකු වේ.
9. අන්‍යයන් රැවටීමට නොව සත්‍යයෙහි පිහිටා ම සච්ඡාද්‍ය ශාසනයෙහි හැසිරෙන්නෙකු වේ.
10. බුදුන් සරණ ගිය දහම් සරණ ගිය සඟුන් සරණ ගිය කෙනෙකු වේ.

මෙහි “උපාසක” යනු දිවි හිමි කොට අන් ශාස්තෘවරයෙකු හෝ ධර්මයක් හෝ සරණ පිහිට වශයෙන් නො අදහන්නා වූ නො පිළිගන්නා වූ රත්නත්‍රයම සරණ පිහිට කොටගත් තැනැත්තා ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ උපාසකයාගේ ලක්ෂණ මේසේ වදාළ සේක.

බුද්ධ ශ්‍රාවක වූ උපාසක භාවයට පැමිණියෙකු බුද්ධ රත්නය සරණ ගියේ වෙයි ද, ධර්ම රත්නය සරණ ගියේ වේ ද, සංඝ රත්නය සරණ ගියේ වේ ද මෙපමණකින් උපාසකයෙකු වේ. ඒ උපාසක තෙමේ සුගති මග, දුගති මග, නිවන් මග මේ මේ යැයි යා යුතු නොයා යුතු මග දැන දුක් කෙළවර කිරීම පිණිස පිළිපන්නෙකු වේ. එබැවින් සත්ව වෙළඳුම, ආයුධ වෙළඳුම, වස විෂ වෙළඳුම, මත් ද්‍රව්‍ය වෙළඳුම, වහල් වෙළඳුම යන අධර්ම වෙළඳුමෙන් වැළකුණෙකු වේ. නිති පන්සිල්, උපෝසථ සිල් සමාදන්ව පුරමින් සමථ විපස්සනා භාවනා වඩමින්

