

ප්‍රේමාංගල ගාථා

සම්පාදක:-

පූජ්‍ය නිකපිටියේ ගුණරත්න හිමි

ධම් දනය පිණිසයි

හැඳින්වීම

නමෝ තසං භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්ස

“සංසාරසොතං ඡිඤ්ඤා - විඤ්ඤා තයො භවෙ,
ධම්මනාවං සමාරුක්ඛා - සන්තාරෙස්සං සදෙවකං.”

“(මේ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ මෙන් මම ද) සංසාරය නැමැති සැඩ පහර සිඳි හැර කාම රූප අරූප යන තුන් භවය නසා දහම් නැවට නැගී දෙවියන් සහිත ලෝක සත්වයා එතර කරවන්නෙමි”

මෙය වනාහි අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ සුමේධ තාපසව උපන් කල්හි දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ හමුවෙහි ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් යුක්තව ප්‍රථම නියත විවරණය ලැබ කල ප්‍රාථිනාවය. එතැන් පටන් සම තිස් පෙරැම් දම් පුරා ලොව්තුරා බුදු බවට පැමිණ පන්සාළස් වසක් මහා කරුණාවෙන් ධර්ම වර්ෂා වස්වා සුවිසි අසංඛ්‍යා නවකෝටි සැට ලක්ෂයක් සත්වයන් අමෘත මහා නිව්‍යාණයට පමුණුවා අනුපාදිශේෂ පරිනිව්‍යාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පා වදාළ සේක.

භාග්‍යවත් අතීත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ලෝක සත්වයන්ට මහා කරුණාවෙන් පිහිට වූ අවස්ථා බොහෝ ය. ඒ අතරින් අභියෝග වශයෙන් පැමිණි විශේෂිත වූ අවස්ථා අටක් මෙම ත්‍රි ආදී උතුම් ගුණ බලයෙන් ජයගත් අවස්ථා අටක් අව්වත් කොට ආශිවාද පෙරටුව සත්‍යක්‍රියා කිරීම් ශීඝ්‍රයෙන් මෙම ජයමංගල ගාථා වේද්‍යයා ජනයාගේ සුබ සිද්ධිය පිණිස පූජාවාද්‍යයන් වහන්සේ නමක් විසින් නිබන්ධනය කර ඇත. මේ ජයමංගල ගාථා සුබ කටයුතුවල දී ගිහි පැවිදි බොහෝ දෙනා භාවිතා කරති. මෙම ගාථා භාවිතයෙහි දී නියම ප්‍රයෝජනය ලැබීමට නම් එහි සැබෑ වූ අර්ථය දැන එය භාවිතා කළ යුතුය. එම ගාථාවන්හි ගැබ් වන අර්ථ ත්‍රිපිටක සාහිත්‍යයෙහි විසිරී පවත්නා සිද්ධිවිම් විවරණ එක් කොට මෙම ගාථා භාවිතා කරන සැමට යහපත පිණිස මෙසේ ග්‍රන්ථයක් සැකසුවෙමි.

අති පූජනීය අඟුල්ගමුවේ අරියනන්ද මහා ස්වාමීන් වහන්සේගේ 57 වැනි ඡන්ම දිනය නිමිත්තෙන් ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත් අභිවර්ධනය වී සුවසේම සසුන් කෙතේ උසස් ගුණ දහම් සපුරා නිවන් සුව ලැබීමට හේතු වේවා යන ආශිෂාදය පෙරටුව ධම් පූජාවක් වශයෙන් මෙය පිරිනමමි.

එසේ ම අති පූජනීය මීගොඩ සංඝසෝභන ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන නා උයන සේනාසනයෙහි වැඩ සිටින ගරු මහ සඟ රුවනට ද ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත් අභිවර්ධනය වී සුව සේ සසුන් ගුණ වඩා නිවන් සුව ලැබීමට හේතු වේවා.

ශ්‍රී කල්‍යාණ යෝගාශ්‍රමාධිපති ප්‍රධාන අනුශාසක අති පූජනීය පහල විටියල ජනානන්දභිමාන මහා ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන ගරු කටයුතු මහ සඟ රුවනට ද, බුරුම රට පා අවුක් භාවනා මාභීයෙහි නිමාකාවර අති පූජනීය උ ආචින්න මහා ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහ සඟරුවනට ද ලක් වැසි වූ ද ලෝ වැසි වූ ද ගරු කටයුතු සියලු මහ සඟ රුවනට ද ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත් අභිවර්ධනය වී සුව සේ සසුන් ගුණ වඩා නිවන් සුව ලැබීමට හේතු වේවා.

එසේ ම මෙම ග්‍රන්ථය අගය කොට පෙරවදනක් ලියා දුන් අප උපසම්පද සොයුරු කල්‍යාණ මිත්‍ර පූජනීය හීනටිගල පඤ්ඤාරාම ස්වාමීන් වහන්සේට ද නිදුක් නිරෝගී සුව දීඝායුෂ වේවා. සම්බුදු සසුන ආලෝකවත් කරමින් සියලු ප්‍රාථනා ජය ගෙන නිවන්සුව ලබන්නට ම හේතු වේවා. මෙම මහඟු ධම් දනමය පින්කමට දයක වූ පුණ්‍යකාමී සැමට ද, මෙය මනා කොට මුද්‍රණය කර දුන් දිමුතු මුද්‍රණාලයේ අධිපති තුමා ප්‍රධාන සැමට ද සියලු ප්‍රාථනා ජය ගෙන නිවන් සුව ලබන්නට හේතු වේවා. මෙය භාවිතා කරන සැමට ද සියලු අථි සිද්ධිය වේවා!

මෙයට මෙතැනි

නිකපිටියේ ගුණරත්න හිමි.

නා උයන ආරණ්‍ය සේනාසනය,

පන්සියගම, මැල්සිරිපුර.

පෙරවදන

නමො තෙ බුද්ධචරිත

මහා ජයමංගල ගාථා පුරාණාවායායකු අතින් සැකසුණ වටිනා ගාථා අටකි. ආනිසංස සඳහන් ගාථාව සමග ගාථා නවයකි. සිංහල බෞද්ධයන් අතර ඉතා ප්‍රචලිත මෙම සෙන් ගාථා පැරණියන් මෙන්ම නූතනයන්ද විවාහ මංගල්‍යකදී ජයමංගල ගාථා කීම ඇතැම් ප්‍රදේශවල අෂ්ටක කීම ලෙස ද ව්‍යවහාර කරති.

බුද්ධ චරිතයෙහි විශිෂ්ට අවස්ථාවන් අටක් දක්වමින් ගාථා සැකසී ඇත. හැම අවස්ථාවකම බුදුරජාණන් වහන්සේට පැමිණි විපත් කරදර නුවණින් සලකා කරුණා මෙමිත්‍රී ආදී උතුම් ගුණ පිහිට කොට ඒවා ජයගත් අයුරු දක්වා ඒ තේජසින් යහපතක්ම වේවායි සෙන් ප්‍රාර්ථනා කරයි.

බෞද්ධයන් අතර මෙතෙක් කල් මෙතරම් ගෞරවයෙන් මෙම ගාථා භාවිතා කිරීමෙන් පෙනී යන්නේ මෙහි යම් බලයක් ආනුභාවයක් තිබෙන බවය. මිනිසුන් අතර තිබෙන උසස්ම උත්සවය විවාහ මංගල උත්සවයය. එහි දී මනාල යුවලට මෙම ගාථා කියා සෙන් පැතීම සිංහලයන්ගේ අනිවායා අංගයකි. එවැනි තැනක දී පවා භාවිතා කිරීමෙන් පෙනී යන්නේ අලුත් දිවියට මෙයින් විශාල ආශීර්වාදයක් ලැබෙන බවය. එය එසේම ය.

මෙහිලා මෙම කරුණද මතක් කරනු කැමැත්තෙමි. මංගල උත්සවයකදී ජයමංගල ගාථා කියවා ගැනීම ගෞරවයෙන් කිරීම මැනවි. ඉහල පෝරුවේ සිටින මනාල යුවලට පහල සිට මෙම ගාථා කීම නොමැනවි. පෝරුවට වඩා උස් වූ අසුනක් පනවා එහි සිට මෙම ගාථා කියවා ගැනීමෙන් ධර්ම ගෞරවයද සිදු කලා වන්නේය. වෙනත් සුභ කටයුතු වලදීද මේ අනුව සිතා කටයුතු කිරීම මැනවි.

මහා ජයමංගල ගාථා නම් වූ මෙම ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කළ අති පූජනීය නිකපිටියේ ගුණරත්න ස්වාමීන් වහන්සේ උපසම්පදවෙන් වස් විසි එකක් සසුන් ගුණ දියුණු කරමින් බුද්ධ පූජා බෝධි පූජා ධර්ම දේශනා ඉතා විසිතුරු ලෙස පවත්වමින්, වටිනා ග්‍රන්ථ සම්පාදනය කරමින් බුදු සසුනට බොහෝ පිහිට වන සේක.

පසුගිය වස් කාලය නේපාලයේ ගත කරන විට බංගලිදේශ දූරියක් ජයමංගල ගාථා කියනු අසා පැහැදී මෙම ගාථා විස්තර කොට පොතක් ලියන්නට තිබේ නම් හොඳයි යන සිතුවිල්ල අද පිටු 175 ක පමණ පොතක් ලෙස මල් පල ගැනෙන්නේ ගිහි පැවිදි බොහෝ දෙනෙකුට ධම් ලාභයද ලබා දෙමිනි.

පෙළ අටුවා ටීකා සංග්‍රහ පොත් ඇසුරු කරමින් පිරිසිදුව නිවැරදිව කරුණු විස්තර තිබෙන ආකාරය ප්‍රශංසනීයය. කාහටත් කියවා තේරුම් ගත හැකි සරල බස් වහරකින් ග්‍රන්ථය සම්පාදනය වීම බොහෝ දෙනෙකුට ධම් කරුණු වටහා ගැනීමට පහසුවකි. මෙම පොත අවසානය තෙක් වාර කිහිපයක් වත් කියවා කරුණු වටහාගෙන මෙම ගාථා භාවිතා කිරීමෙන් මහත් සෙනක් සැලසෙනු ඇත.

බුද්ධ ධම් සංඝ රත්නයේ ගුණ කියන ගුණ ලියන අපේ නිකපිටියේ ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ තුනුරුවන් අතර දිදුලන තවත් ගුණ රත්නයක්ම වන සේක. තෙරුවන් සරණින් සසුනට පිහිට වෙමින්, සසුන් ගුණ දියුණු කරමින් කරන සියලු කුසල් බලයෙන් තව තවත් මෙවන් වටිනා ග්‍රන්ථ සම්පාදනය කරන්නට ශක්තිය ලැබේවා. නිදුක් නිරෝගී සුව දීඝායුෂ වේවා. නිවනින් සැනසීමට මේ කුසලයද උපකාර ධර්මයක්ම වේවායි නමස්කාර පූජිකව ප්‍රාර්ථනා කරමි.

මීට සසුන් දියුණුව කැමති

හිතටිගල පඤ්ඤරාම හිමි
නා උයන ආරණ්‍ය,
පන්සියගම, මැල්සිරිපුර.

පුණ්‍යානුමෝදනය

“සබ්බද්ධං ධම්මද්ධං ජිනාති”

සියලු දනයන් අතර ධම් දනය උතුම් වන්නේය. එසේ වූ උතුම් ධම් දනමය මහඟු පින්කමක් 2020-02-27 දිනට 57 වැනි ජන්ම දිනය යෙදෙන නා උයන ආරණ්‍යයෙහි කෘත්‍යාධිකාරී ප්‍රධාන කම්ප්පානාචාර්ය් අති පූජනීය අගුල්ගමුවේ අරියනන්ද මහා ස්වාමීන් වහන්සේට විරාත් කාලයක් නිදුක් නිරෝගී සුවයෙන් පාරමිතා ගුණ සපුරා ප්‍රාථමික බෝධියෙන් නිවන් සුව ලබන්නට හේතු වේවා.

ශ්‍රී කල්‍යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව පිහිටුවා වදල පූජනීය මහෝපාධ්‍ය පණ්ඩිත මාතර ශ්‍රී ඥාණාරාම මහා ස්වාමීන් වහන්සේට ද, පූජනීය මහෝපාධ්‍ය පණ්ඩිත කඩවැද්දුවේ ශ්‍රී ජිනවංශ මහා ස්වාමීන් වහන්සේට ද, නා උයන ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපතිව වැඩ සිට අපවත් වී වදල අති පූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමීන් වහන්සේට ද සුවසේම සමක්‍රීයෙන් පාරමිතා සපුරා ලොචතුරා බුදු බව ලැබීමට උපනිශ්‍රය වේවා.

අප සැමට මෙවැනි මහා පුණ්‍ය කමියක් කර ගැනීමට මාර්ගය පාද දුන් නිකපිටියේ ගුණරතන මහා ස්වාමීන් වහන්සේට ද මෙම ධම් දනය පුණ්‍යානුභාවයෙන් සහ රත්නත්‍රයානුභාව බලයෙන් ධම් ඥාන භාවනා ඥාන සිය දහස් ගුණයෙන් වැඩි දියුණුව විංශත් ගතවණික කාලයක් දීඝායුෂ ලැබ සසුන් කෙත සරු කරමින් ශාන්ති ලක්ෂණ නිව්‍යාණ ධාතුව සුවසේම සාක්ෂාත් වේවා.

බෝධිසත්ව පාරමී ගුණ පුරන උතුමන් වහන්සේලාටත් ලෝකවාසී සියලුම ආයථී මහා සංඝරත්නයටත් සුවසේම පිළිවෙත් සපුරා නිවන් සුව ලබන්නට හේතු වේවා.

ග්‍රන්ථය සම්පාදනයට සහය වූ සැමටත් මුද්‍රණ බරපැන් දරු සැමටත් මුද්‍රණය කරවා දුන් සැමටත් නමින් මියගිය ඥාතීන්ටත්

සුඡ්චත්ව වෙසෙන ඤාති මිත්‍ර සැමටත්, සදේවක ලෝකවාසී සියලු සත්ව
ප්‍රජාවටත් සුවසේම පිළිවෙත් සපුරා නිවන් සුව ලබන්නට හේතු වේවා.

අප සැමට මේ පුණ්‍ය බලයෙන් සතර අපායාදී අභවා
ස්ථානයන්ට නොවැටී ත්‍රිවිධ සත්ව විනාශයන්ට හසු නොවී අෂ්ට
දුෂ්ටඤ්ඤාණයෙන් බේරී පඤ්ච විධ අන්තරාවෙන් වෙන් වී පාරමී ගුණ
සපුරා ඉතා ඉක්මන් භවයකදීම සුව දයක ලෙස නිවන් මග පෑදේවා.

මෙයට සසුන් දියුණුව කැමති
ධම් දනය පිණිස දයක වූ සැම....

පටුන

ජයමංගල ගාථා.....	11
1. මාර පරාජය.....	13
2. ආලවක යක්ෂ දමනය.....	41
3. නාළාගිරි හස්තිරාජ දමනය.....	73
4. අංගුලිමාල දමනය.....	86
5. විඤ්චිමානවිකාවගේ අපහාසය ජයගැනීම.....	105
6. සච්චක වාදිසිංහ දමනය.....	108
7. නන්දෝපනන්ද නාගරාජ දමනය.....	154
8. බක බ්‍රහ්ම දමනය.....	160

✠ ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ

සූත්‍ර පිටකය	මජ්ඣිම නිකාය	- 2	බු: ජ: මුද්‍රණය
"	සංයුත්ත නිකාය	-	"
"	සුත්ත නිපාතය		"
"	ජාතක පාළි -2		"
"	බුද්ධවංස පාළි		"
විනය පිටකය	චූළලවග්ග පාළි -2		"
	මජ්ඣිමනිකායට්ඨකථා - 1		
	" - 2		
	සංයුත්තනිකායට්ඨකථා - 2		
	ධම්මපදට්ඨකථා		
	සුත්තනිපාතට්ඨකථා		
	නෙත්තිප්පකරණට්ඨකථා		
	ජාතකට්ඨකථා - 1		
	" - 3		
	" - 4		
	මජ්ඣිමනිකාය මූලපණ්ණාසක ටීකා		
	සංයුත්තනිකාය සගාථකවග්ග ටීකා		
	විභූද්ධි මාග්ගිය		
	පූජාවලිය		
	අමාවතුර		
	පාළි සිංහල ශබ්ද කෝෂය		
	මහා සිංහල ශබ්ද කෝෂය		
	සිංහල ගී සහිත පිරිත් දේශනා		

✽ ජයමංගල ගාථා

නමෝ තසං භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්ස

1. බාහුං සහස්ස මහිනිමිතසායුධං තං
ගිරිමෙඛලං උදිතසොර සසෙන මාරං,
දනාදි ධම්ම විධිනා ජිතවා මුනිඤ්ඤ
තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමංගලානි.
2. මාරාතිරෙක මහියුජ්ඣිත සක්ඛ රතතිං
සොරමපනාලවක මකඛ මථද්ධ යකඛං,
බන්ති සුදන්ත විධිනා ජිතවා මුනිඤ්ඤ
තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමංගලානි.
3. නාලාගිරිං ගජවරං අතිමත්ත භූතං
දවග්ගි චක්ක මසනිච සුදරුණං තං,
මෙත්තමුද්දසෙක විධිනා ජිතවා මුනිඤ්ඤ
තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමංගලානි.
4. උක්ඛිත්ත ඛග්ග මනිහස්ස සුදරුණං තං
ධාවං තියොජන පථං ගුලිමාලවන්තං,
ඉඤ්චිසංඛිත මනෝ ජිතවා මුනිඤ්ඤ
තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමංගලානි.
5. කඤ්චාන කඨ්ඨ මුදරං ඉව ගඤ්චිනියා
විඤ්චාය දුඨ්ඨ වචනං ජනකාය මජ්ඣෙකං,
සන්තොස සොම විධිනා ජිතවා මුනිඤ්ඤ
තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමංගලානි.
6. සච්චං විභාය මනිසව්වක වාදකෙතුං
වාදහිරොපිතමනං අති අත්ඨභූතං,
පඤ්ඤාපදීප ජලිතො ජිතවා මුනිඤ්ඤ
තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමංගලානි.

7. නඤ්ජනඤ්ඤ භූජගං විබුධං මහිඤ්ඤං
පුත්තෙන ථෙර භූජගෙන දමාපයනෙනා,
ඉඤ්ඤපදෙස විධිනා ජිතවා මුනිඤ්ඤ
තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමඛලානි.
8. දුග්ගාහදිට්ඨි භූජගෙන සුද්ධං හත්ථං
බ්‍රහ්මං විසුඤ්ඤ ජුතිමිඤ්ඤ ඛකාහිධානං,
ඤ්ඤාගදෙන විධිනා ජිතවා මුනිඤ්ඤ
තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමඛලානි.
9. එතාපි බුද්ධ ජයමඛල අධ්‍යා ගාථා
යො වාවකො දින දිනෙ සරතෙ මතඤ්ඤි,
හිත්වාන නෙක විවිධානි වුපඤ්ඤානි
මොක්ඛං සුඛං අධිගමෙය්‍ය නරො සපඤ්ඤානි.

1. මාර පරාජය

අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ දීපංකර සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ගේ පටන් සුවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේලා හමුවෙහි දී බුදු බවට නියතව විවරණ ලබාගනිමින් සමග්‍රිංගන් පාරමී ධම් පූණිය කොට වෙසතුරු ආත්ම භාවයෙහි දී “අංග, නේත්‍ර, ධන, රාජ්‍ය, පුත්‍ර-දර” යන පඤ්ච මහා පරිත්‍යාග කොට සියලු පාරමිතා සම්පූර්ණත්වයට පමුණුවා එයින් ව්‍යුත්තව තුසිත දෙව්ලොව ඉපිද අපමණ දෙවි සැප විඳිමින් සිටින අතර බුද්ධ කෝලාහලය ලොව ඇතිවිය.

ඒ අනුව දස දහසක් ලෝක ධාතුන්හි දෙවි බමුන් එක්ව බුදු බව ලැබීමට සුදුසු මහා පුණ්‍යවන්තයා කවුද යැයි විමසා බලා මේ උතුම් මංගල සක්වළ තුසිත භවනයෙහි තේජාන්විත ව දෙවි සැප ශ්‍රී සම්පත් විඳිමින් සිටින මහ බෝසතාණන් වහන්සේ නියත වශයෙන් ම බුදු වන බව දැක, එක එක සක්වළට අයත් වාතුම්භාරාජික, සක්ක, සුයාම, සන්තුෂිත, පරනිර්මිතවසවර්ති වැසි දෙවියෝ මහා බ්‍රහ්මයන් සමග එක්ව මේ මංගල සක්වළට පැමිණ මේ සක්වළ වැසි දෙවි බමුන් සමග බෝසතාණන් වහන්සේ හමුවට ගොස් වැද මෙසේ ආරාධනා කරන සේක් :-

“කාලො’යං තෙ මහාවීර	- උප්පස් මාතු කුච්ඡියා,
සදෙවකං තාරයනො	- බුජ්ඣන්තු අමතං පදං”

නිද්‍රුකාණෙනි, ඔබ වහන්සේ විසින් දස පෙරුම් දම් පුරන ලද්දේ ශක්‍ර සම්පත්, මාර සම්පත්, බ්‍රහ්ම සම්පත්, සක්විති සම්පත් ආදිය සඳහා නොවේ ය. හුදෙක් ලෝකයා සසරින් එතර කිරීම පිණිස බුද්ධත්වය පතමින් ම පුරන ලද්දේ ය. නිද්‍රුකාණෙනි, දැන් ඔබට බුදු බව සඳහා කාලයය යැයි අයැද සිටියහ.

ඉක්බිති මහ බෝසතාණන් වහන්සේ දෙවියන්ට ප්‍රතිඥා නොදී කාලය, දීපය, දේශය, කුලය, මව යන පඤ්ච මහා විලෝකනය බැලූහ.

එහි දී පළමු කොට කාලය බැලූහ. මනුෂ්‍ය ආයුෂ්‍ය අවුරුදු ලක්ෂයකට වැඩි කාලවල දී සත්වයන්ට ඉපදීම, මහලු වීම, මරණය පිළිබඳ නොපෙනෙති. බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ධර්ම දේශනා අනිත්‍යාදී ත්‍රිලක්ෂණයෙන් නොමිඳුණේ වෙති. ඔවුහු ත්‍රිලක්ෂණය නොහඳුනති. එබැවින් තථාගත ධර්මය සැදහැයෙන් ඇසිය යුතු දහමක් කොට නොසිතත්. එබැවින් එය අවබෝධය පිණිස නොපවතී. ප්‍රකට නොවන බැවින් ද අනිත්‍ය දුක්ඛ ලක්ෂණයන් අවබෝධ නොවෙති. එසේම අවුරුදු සියයට වඩා ආයුෂ්‍ය අඩු වූ කල්හි ද සුදුසු කාලය නොවේ. එකල්හි මිනිසුන්ට කෙලෙස් උස්සන්නාව පිහිටයි. එලෙස කෙලෙස් උස්සන්න සත්වයන්ට දෙන අවවාද සුදුසු සේ නොපිහිටයි. දියෙහි ඇඳි ඉරක් මෙන් වහා මැකී යයි. එබැවින් මේ කාල දෙක හැර මනුෂ්‍ය ආයුෂ්‍ය ලක්ෂයක් සියයක් අතර පවතින කාලයන්හි ම බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලොව පහළ වෙති. අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මෙලොව පහළ විය යුතු කාලය සියවස් ආයු කාලය බව දැන ගත්හ.

අනතුරුව දීපය බලන බෝසතාණන් වහන්සේ පිරිවර දිවයින් සහිත සතර මහද්වීපය බලා එයින් මහද්වීප තුනක බුදුරජාණන් වහන්සේලා නූපදිති යැයි දැන ජම්බුද්වීපයෙහි ම ඉපදිය යුතු යැයි දැනගත්තේ ය.

දඹදිව වනාහි යොදුන් දසදහසක වර්ග ප්‍රමාණයකින් යුක්ත වූ විශාල භූමි ප්‍රදේශයකි. කවර නම් ප්‍රදේශයක බුදුරජාණන් වහන්සේලා උපදිත් ද යැයි බලන සේක් දඹදිව මධ්‍ය ප්‍රදේශය දුටුවේ ය. එම ප්‍රදේශය දිගින් යොදුන් තුන්සියයකි. පළලින් යොදුන් දෙසිය පනසකි. වටින් යොදුන් නවසියයකි. මේ ප්‍රදේශයෙහි බුදු, පසේ බුදු, අග්‍ර ශ්‍රාවක, අසු මහා ශ්‍රාවක මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා හා සක්විති රජවරු ද අනෙකුත් මහේශාකාර රජ, බමුණු ගෘහපති ආදී ප්‍රභූ ජනයෝ ද උපදිති. දැන් එහි කපිලවස්තු නම් පුරයක් ඇත. මා එහි ඉපදිය යුතුය යැයි බෝසතාණන් වහන්සේ තීරණය කළේය.

කුලය විමසන බෝසතාණන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා වෙළඳ හෝ ශුද්‍රාදී පහත් කුලයක නූපදිති. උසස් යැයි සම්මත රජ කුලයෙහි හෝ බමුණු කුලයෙහි උපදිති. මෙකල රජ කුලය

ලෝක සම්මතය. එම කුලයෙහි උපදිමි යැයි ද, පියා සුද්ධෝදන නම් රජ වන්නේ ය යැයි ද කුලය දුටුවේ ය.

අනතුරුව මව පිළිබඳ ව බලන්නේ බුද්ධ මාතාවෝ නම් සැපයෙහි හෝ සුරාවෙහි ලොල් නොවෙයි. කල්ප ලක්ෂයක් පිරූ පාරමී ඇති තැනැත්තියක් විය යුතු ය. උපතෙහි සිට නොකැඩුණු පන්සිල් ඇති තැනැත්තියකි. මේ මහා මායා දේවී නොමෝ ද එම අංග සපුරා සිටින්නී ය. එතුමිය මගේ මව වන්නී ය. ආයුෂය ද දස මස් සත් දිනක් යැයි ද දුටුවේ ය.

මෙසේ පඤ්ච මහා විලෝකනය කොට දෙවියන් අමතා “නිදුකාණෙනි, මේ බුදු බවට කාලයය” යැයි රැස්ව සිටි දෙවියන්ට සංග්‍රහ කෙරෙමින් ප්‍රතිඥා දී දෙවියන් පිටත් කර යවා තුසිත පුර දෙවියන් පිරිවරා නන්දන උයනට පිවිසියහ. එහි දී අන් දෙවියෝ බෝසතුන්ට මෙයින් ව්‍යුතව සුගතියට යන්න යැයි පෙර කුසල විපාක සිහි කරවමින් හැසිරෙති. මේ අතර බෝසතාණන් වහන්සේ “මෙත්‍රී පූච්ඡාංගම සෝමනස්ස සහගත ඤාණ සම්ප්‍රයුක්ත අසංකාරික” සිතින් ඒ දෙවි ලොවින් ව්‍යුතව මහා මායා දේවිය කුස උත්‍රසල් නැකතින් පිළිසිඳ ගත්තේ ය.

බෝසතාණන් වහන්සේ පිළිසිඳ ගත් කල්හි දස දහසක් ලෝක ධාතු කම්පා විය. දෙතිසක් පූච්ඡ නිමිති පහළ විය. දස දහසක් ලෝකයන්හි මහත් ආලෝකයක් පැතිරුණේ ය. මෙසේ පිළිසිඳ ගත් බෝසතාණන් වහන්සේට හා බෝසත් මවට උවදුරු වැළැක්වීම සඳහා කඩු ගත් අත් ඇතිව දිව්‍ය පුත්‍රයෝ සතර දෙනෙක් ආරක්ෂාවට සිටියහ.

බෝසතාණන් වහන්සේගේ පිළිසිඳ ගැනීමෙන් පසු බෝසත් මවට පුරුෂයන් පිළිබඳ රාග සිතකුදු නූපදී. ලාභයෙන් හා යසසින් අග තැන්පත් වන්නී ය. සැපවත්ව ගිලන් කමක් නැති සිරුරින් යුක්ත වන්නීය. කුස හොත් බෝසත් දරුවා මිණි රුවනක ඇමිණූ පඬුවන් නූලක් මෙන් දකින්නී ය. බෝසතාණන් වහන්සේ පිළිසිඳ ගත් මව් කුස සැයක ඇතුල් ගැබ මෙන් පවිත්‍ර ය. ඉන් පසු වෙනත් කෙනෙකුට විසීමට හෝ පිළිසිඳ ගැනීමට නොහැකිය. එබැවින් බෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදී සත් දිනකින් මව කඵරිය කොට තුසිත දෙවිලොව ඉපදීම

වන්නේය. වෙනත් මව්වරු දස මසට නොපැමිණ ද, ඉක්මවා ද, ඉඳගෙන ද, නිද සිටියදී ද දරුවන් වදන්. බෝසත් මව දස මසක් කුසෙහි දරා පෝෂණය කොට සිටගෙන සිටියදී ම බෝසත් දරුවා බිහි කරන්නීය. මේ බෝසත් මව පිළිබඳ ධර්මතාවයයි.

මහා මායා දේවිය පිරුණු තෙල් පාත්‍රයක් ගෙන යන්නියක මෙන් කුස හොත් බෝසතාණන් වහන්සේ පරිහරණය කොට දස මසක් ඇවෑමෙන් පිරිපුන් ගැබ ඇතිව ස්වකීය ඤාති කුලයට යනු කැමති ව කිඹුල්වන සිට දෙව්දහ නුවර දක්වා කෙසෙල් තොරණ, පුන්කලස් කොඩි ආදියෙන් විසිතුරු කරන ලද මාගීයෙන් රන් සිව්කාවක හිඳුවා ඇමතියන් දහසක් ලවා ඔසවා මහත් පිරිවරින් යන අතර එද මල් එල ආදියෙන් අලංකාර ව පැවති ලුම්බිණි සාල වනෝද්‍යානය දෑක එය සිරි විඳ ගැනීමට සිත් ඇති වූ බැවින් දේවිය එහි පැමිණවූවා ය. එහි මංගල සල් රුක මුලට ගොස් එම රුකෙහි අත්තක් අල්ලාගැනීමට කැමති වූවාය. එවිට සල් අත්ත වේබඩක් මෙන් නැවී දේවියගේ අතට පත් විය. එකෙනෙහි දේවියගේ විළි වාතය සෙලවින. පිරිවර ජනයා දේවිය තිරයකින් වට කර ඉවත් වූහ. ශුද්ධාවාස බ්‍රහ්මයෝ සතර දෙනෙක් රන් දෑලකින් බෝසතාණන් වහන්සේ පිළිගෙන මව ඉදිරියෙහි තබා "දේවියනි, සතුටු වන්න ඔබට මහා පිනැති පුතෙකු උපන්නේය" යැයි කීහ. වෙනත් සත්වයෝ බිහි වන විට පිළිකුල් වූ අපවිත්‍ර දෙයින් තැවරී බිහි වෙති. බෝසතාණන් වහන්සේලා එසේ නොවෙති. බෝසතාණන් වහන්සේලා ධර්මාසනයකින් බසින ධර්ම කපිකයෙකු මෙන් ද, හිනි මඟකින් බසින පුරුෂයෙකු මෙන් ද දෙ අත් දෙපා දිගු කොට නැගී සිට මව් කුසට අයත් අපවිත්‍ර කිසිවක් නොතැවරී පිරිසිදුව පැහැපත් ව කසි වස්ත්‍රයක තබන ලද මැණිකක් මෙන් බබළමින් මව්කුසින් නික්මෙන්නාහ. එසේ වුව ද බෝසතාණන් වහන්සේට ද බෝසත් මවට ද උවටැන් පිණිස අවටින් දිය දහර දෙකක් නික්ම බෝසතාණන් වහන්සේගේ ද, බෝසත් මවගේ ද සිරුරෙහි සිසිල් බව ඇති කළේ ය.

ඉන් පසු රන් දෑලින් පිළිගෙන සිටි බ්‍රහ්මයන්ගේ අතින් සතර වරම් දෙව් රජවරු මංගල සම්මත සුව පහස ඇති දෙතුන් පටකින් කළ අඳුන් දිවි සමින් පිළිගත්හ. ඔවුන්ගේ අතින් මිනිස්සු දුහුල් පිළි සුඹුලුවකින් පිළිගත්හ. මිනිසුන්ගේ අතින් මිදුණු මහ බෝසතාණන් වහන්සේ පොළොවෙහි සිට පෙර දිග බැලූ කල්හි දසදහස් ගණන්

සක්වළ එක මිදුලක් මෙන් විය. එහි සිටි දෙවි මිනිස්සු “මහා පුරුෂෝත්තමයන් වහන්ස, මෙහි ඔබ හා සම කෙනෙකු නැත, ඔබට වඩා උසස් කෙනෙකු කෙසේ ලැබෙත් ද” යැයි කීහ. අන් දිශා අනු දිසා උඩ යට යන දිශාවන් පිළිබඳව ද මෙසේම ය. මෙසේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ දස දිග් බලා උතුරු දෙසට සත් පියවරක් ගමන් කළේ ය. මහ බඹුනු සේසත දරමින් ද, සුයාම දෙවි පුත් වල් විදුනාව දරමින් ද, අනෙකුත් දෙවියෝ උණ්හිසාදී රාජ කකුට භාණ්ඩ දරමින් මහ බෝසතාණන් වහන්සේ සමග ගමන් කළහ. බෝසතාණන් වහන්සේ සත් වන පියවරෙහි සිට “අග්ගො හමසමි ලොකස්ස” යනාදී සිංහ නාදය කළේ ය. උපන් මොහොතේ මෙන් දෙතිස් පූච්ඡ නිමිති හට ගැනීම ආදී සියල්ල සිදු විය.

මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදී පස් වන දින නහවා නම් තැබීම සඳහා රජ මැදුර සිව් දැ ගඳින්¹ පිරි බඩ කොට ලද පස් මල්² විසුරුවා දිය නුමුසු කිරිබත් පිසවා ත්‍රි වේද පරප්‍රාප්ත බ්‍රාහ්මණවරු අටෝරාශියක්³ රජ මැදුරට කැඳවා ප්‍රණීත භෝජනයන් වළඳවා සම්මාන කොට කුමරුන්ට කුමක් සිදු වන්නේ ද යැයි ශරීරාංග ලක්ෂණ විමසූහ. ඔවුන් අතරින් “රාම, ධජ, ලක්ෂණ, මන්ත්‍රී, කොණ්ඩඤ්ඤ, භෝජ, සුයාම, සුදත්ත” යන බමුණන් අට දෙනා අංග ලක්ෂණ පරීක්ෂා කොට එයින් සත් දෙනෙක් ඇඟිලි දෙකක් ඔසවා මේ ශරීර ලක්ෂණවලින් යුත් තැනැත්තා ගිහිව සිටිය හෙත් සක්විති රජ වන්නේ ය. පැවිදි වුවහොත් බුදු වන්නේ ය යැයි දෙ විදියකින් කීහ. සැමට ම බාල කොණ්ඩඤ්ඤ බ්‍රාහ්මණයා ඉතා හොඳින් ශරීර ලක්ෂණ බලා දෙපතුල්හි පිහිටි චක්‍ර ලක්ෂණ දැක එක් ඇඟිල්ලක් ඔසවා මේ කුමරුවාට ගිහිව විසීමට හේතු නැත. වයස තිස් පහේ දී ඒකාන්තයෙන් ම ලොචතුරා බුදු වන්නේ ය යැයි කීවේ ය. සුද්ධෝදන රජතුමා පුත් කුමරු කුමක් දැක බුදු වන්නේ ද යැයි අසා “මහල්ලෙක්, ලෙඩෙක්, මළ මිනියක්, පැවිදි රුවක්” යන පෙර නිමිති සතර දැක පැවිදි වන්නේය යැයි අසා එනුවර එබදු රූපයක් දැකීමට නොලැබෙන සේ දුරු කොට ගව්වක් පමණ තැන ආරක්ෂා

¹ සඳුන්-කපුරු-කොකුම් තුවරලා යන සතර, කොකුම්-තුවරලා-යොන්පුප්-තුරුක් තෙල් යන සතර, එනසහල්-කුරුඳු පොතු-කොල්ලන් කොළ-නා මල් රේණු යන සතර

² අබ, සුනු සහල්, සමන් කැකුළු, ඊ තණ, විලඳ

³ එකසිය අටක්

සංවිධාන කර කළේ ය. තුන් සෘතුවට ගැළපෙන “රමා, සුරමා, සුඛ” යන තුන් මාලිගාවන්හි සැප විඳිමින් බෝසතාණන් වහන්සේ වැඩි සොළොස් හැවිරිදි වියට පත් වූ විට රජතුමා යශෝධරා කුමරිය සරණ මඟුල් කොට දී තවත් සොළොස් දහසක් පරිවාර ස්ත්‍රීන් ද පාවා දී කම් සැපයෙහි පිහිටුවී ය.

එක් දිනක් බෝසතාණන් වහන්සේ උයන් බිමට යනු කැමති ව රියදුරා අමතා රථය සරසන ලෙස කීවේ ය. රියදුරා ද කුමුදු පත්‍ර පැහැති සෙත්ධව අශ්වයන් සිව් දෙනෙකුත් යොදා ඒ බව දැනුම් දුන්නේ ය. එද දෙවියෝ “සිදුහත් මහ බෝසතාණන් වහන්සේට අභිංසා බෝධියට දැන් සුදුසු කාලයයි. පෙර නිමිති දක්වන්නෙමු” යැයි සිතා එක් දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් මහලු දිරාපත් වූ, දත් වැටුණු, කෙස් පැසී ගිය, ගොනැස්සක් මෙන් වක් වූ, කඳ කටිය දණ යන තැන්වලින් නැමුණු, සැරයටියක් අතින් ගෙන වෙවුලමින් සිටින මහල්ලෙකු මෙන් පෙනී සිටියේ ය. එම රූපය බොසතාණන් වහන්සේ සහ රියදුරා පමණක් දකී. බෝසතාණන් වහන්සේ රියදුරා අමතා “යහළුව, මේ පුරුෂයා කවරෙක් ද” යැයි ඇසුවේ ය. එවිට රියදුරා දේවයන් වහන්ස, “මොහුට බොහෝ කල් ජීවත් විය නොහැක්කේ ය. මෙසේ වූ තැනැත්තා ජිණි නම් වෙයි” යැයි කීවේ ය. එවිට බෝසතාණන් වහන්සේ “කිම යහළු රියදුර, මමත් දිරන සුළු වෙමි ද, දිරන ස්වභාවය නොයික්මවුවෙමි ද?” යැයි ඇසීය. “දේවයන් වහන්ස, අපි සියල්ලෝ ම දිරන ස්වභාවයට පත් වන්නේ ය. දිරීම නොයික්මවන ලද්දේ ය” යැයි කීය. එවිට බෝසතාණන් වහන්සේ “මෙලොව ඉපදීමට නින්දා වේවා උපන්නා හට මහලු බව පෙනෙන්නේ ය” යැයි කියා යහළුව, එසේ වී නම් අද උයන් ක්‍රීඩාවෙන් ප්‍රයෝජන නැත. මෙතැනින් ම ආපසු අන්තඃපුරයට යමු යැයි කියා නැවත රජ මාලිගාවට ම ගියේ ය. සුද්ධෝදන රජතුමා මගේ පුතු වහාම ආපසු පැමිණියේ මන්ද යැයි විචාරා මහලු රුවක් දැක යැයි අසා මහල්ලෙක් දැක පැවිදි වන්නේ ය යැයි කී පූවියෙහි බමුණන් කී වදනම සිහි කළේ ය. එසේම මා නොනැසුව මැනව යැයි නාට්‍ය සංගීතාදිය පිළියෙල කරවී. සැප සම්පත් විඳින විට පැවිද්ද අමතක වී යන්නේය යැයි ආරක්‍ෂා කර අඩ යොදුනක් තැන රැකවරණ යෙදවීය.

නැවත ද එක් දිනක් බෝසතාණන් වහන්සේ පෙර සේම උයනට යන්නේ දෙවියන් විසින් මවන ලද රෝගී පුද්ගලයෙකු දැක පෙර

සේම විවාරා කලකිරීමට පත්ව ආපසු රජ මාලිගාවට ම පැමිණියේ ය. එය අසා මහ රජතුමා එවර ගව් තුනක් ආරක්‍ෂා සංවිධාන තර කළේ ය.

නැවත ද දිනක් උයනට යන බෝසතාණන් වහන්සේ දෙවියන් විසින් මැවූ මෘත ශරීරයක් දෑක පෙර සේම විවාරා සංවේගයට පැමිණ ආපසු රජ මාලිගාවට ම පැමිණියේ ය. එවර රජතුමා යොදුනක් ප්‍රමාණයේ ආරක්‍ෂා සංවිධාන තර කළේ ය.

තවත් දිනක බෝසතාණන් වහන්සේ උයනට යන අතර දෙවියන් විසින් මවන ලද මනාව හැඳ පෙරවූ පැවිදි රුවක් දෑක මේ කවරෙක් ද යැයි රියදුරාගෙන් විචාළේ ය. බුදු සසුනක් නොපවතින කාලයක් බැවින් පැවිද්දෙකු හෝ පැවිදි ගුණයක් ද නොදන්නා වූ රියදුරා දෙවියන්ගේ ආනුභාවෙන් දේවයන් වහන්ස, මේ පැවිද්දෙකි යැයි හඳුන්වා දී පැවිදි ගුණ ද වණිනා කළේ ය. බෝසතාණන් වහන්සේ පැවිද්දට සිත නැතී එදවස උයනට ගොස් මඟුල් පොකුණෙන් නා ඉර බැස යන සන්ධ්‍යාවෙහි මඟුල් ගල් පුවරුවෙහි සිට සැරසෙනු කැමති විය. එය දත් සක් දෙවිදු විශ්ව කම් දෙවි පුත් කැඳවා දරුව, අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙහි දී සිදුහත් කුමරු මහාභිනිෂ්ක්‍රමණය කරන්නේ ය. ඔහු අද සැරසෙනු කැමැත්තේ ය. මේ එතුමාගේ අවසන් සැරසීමයි. එබැවින් ඔබ ගොස් බෝසතාණන් වහන්සේ සරසා එන්න යැයි අන කළේ ය. විශ්කම් දෙවි පුත් බෝසතාණන් වහන්සේගේ මඟුල් කපු වේශයෙන් පැමිණ දිව්‍යමය ඇඳුම් ආභරණ ආදියෙන් දෙවි කුමරෙකු සේ බෝසතාණන් වහන්සේ සරසා දෙව්ලොව ගියේ ය. මෙසේ සියලු ආභරණයන්ගෙන් සැරසුණා වූ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ වාදනයෙහි දක්‍ෂ වූවන් තම වාදන කුසලතා දක්වද්දී, බමුණන් ජය වේවා සතුටු වේවා යන වචන කියද්දී, වන්දි හට්ටයෝ¹ නන් අයුරින් සුබ වචන කියද්දී, සතුන් නාදයෙන් බුහුමන් දක්වද්දී සභාලංකාරයෙන් සරසන ලද රථයට නැංගේ ය.

එදවස ම යශෝධරාව පුතෙකු වැදුවා ය. සුද්ධෝදන මහ රජතුමා තම පුතුව සතුව දනවනු පිණිස එය කියා හසුනක් යැවුවේ ය. බෝසතාණන් වහන්සේ එය අසා "රාහුලො ජාතො බ්‍රහ්මානං ජාතං"

¹ සතුති ගීතිකා ගායනා කරන්නෝ

යනුවෙන් “රාහුලයෙක් උපන්නේ ය. එයින් බන්ධනයක් විය” යැයි කීවේ ය. සුද්ධෝදන රජතුමා සිදුහත් කුමරුගේ ඒ වචනය අසා මෙතැන් පටන් මාගේ මුතුබුරාට “රාහුල” යන නාමයම වේවා යැයි කීවේ ය.

බෝසතාණන් වහන්සේ රථයට නැග මහත් යසසින් හා සිත් කළු රූප සම්පත්තියෙන් නුවරට පිවිසියේ ය. මේ අවස්ථාවෙහි කිසා ගෝතමීය නම් රාජ කුමරිය උඩු මහලෙහි සිටින්නී නුවර පැදකුණු කරන බෝසතාණන් වහන්සේගේ රූප සම්පත්තිය දැක පිනා ගිය සිත් ඇතිව :-

“නිබ්බූතා නූන සා මාතා - නිබ්බූතො නූන සො පිතා,
නිබ්බූතා නූන සා නාරී - යස්සායං ඊදිසො’පති”

මෙබඳු කුමරෙකුට යම් කතක් මව වූවා ද, ඕ තොමෝ නිවුණා යැයි හඟිමි. යම් පුරුෂයෙක් පිය වූයේ ද, හේද නිවුණේ යැයි හඟිමි. යම් ස්ත්‍රියකට මෙවැනි ස්වාමියෙකු සිටී ද, එම බිරිඳ ද නිවුණා යැයි හඟිමි යන මේ ප්‍රීති වාක්‍යය ප්‍රකාශ කළා ය.

බෝසතාණන් වහන්සේ මේ උදන වාක්‍යය අසා මෙසේ සිතුවේය. “මෙවැනි රූප සම්පත්තියක් ඇති ආත්මභාවයක් දකින මවකගේ හදවත නිවෙයි. පියෙකුගේ හදවත ද නිවෙයි. බිරියගේ හදවතද නිවෙයි. එහෙත් කුමක් නිවුණු කල්හි හදවත නිවීමක් වේ ද? රාග ගින්න නිවුණු කල්හි හදවත නිවුණේ වෙයි. මාන දිට්ඨි ආදී කෙලෙස් ගිනි ද නිවුණු කල්හි නියත වශයෙන් ම නිවුණේ වෙයි. එබැවින් ඇය මාහැඟි දහමකින් මා අස්වසන ලද්දේ ය. මම ද නිවීම හෙවත් නිව්වාණය සොයමින් සිටිමි. අද ම මම ගිහිගෙය අතහැර නික්ම පැවිදි ව නිව්වාණය සොයන්නට වටිය” යැයි සිතා මෙය ඇයට පඩුරු වේවා යැයි ලක්‍ෂයක් වටිනා ගෙල බැඳි මුතුහර මුද ඇය වෙත යැවූවේය. එය ලැබූ කිසා ගෝතමීය සිදුහත් කුමරු මෙය තමා වෙත අනුරාගී හැඟීමෙන් එවන ලද්දේ ය යැයි සතුටු වූවා ය.

බෝසතාණන් වහන්සේ මහත් ප්‍රීතියෙන් තම ප්‍රාසාදයට නැග තම සිරි යහනෙහි සැතපුණේ ය. එකෙනෙහිම සියලු අලංකාරයෙන්

සැරසුණු වනිතාවන් පැමිණ නොයෙක් තුය්‍යී නාද පවත්වමින් නැටුම් ගැයුම් පැවැත්වීම් ආදියෙන් බෝසතාණන් වහන්සේ සතුටු කිරීමට පටන් ගත්හ. බෝසතාණන් වහන්සේ ක්ලේශයන්ගේ නො ඇලුණු සිත් ඇති බැවින් නැටුම් ගැයුම් ආදියෙහි නො ඇලී මද වේලාවකින් නින්දට බැස ගත්තේ ය. ඒ ස්ත්‍රීහු ද අපි කාට නැටුම් ගැයුම් පවත්වමි ද යැයි ඒ ඒ තැන්වල ම වැටී නිදා ගත්හ. සුවඳ තෙල් පහනක් පමණක් දැල්වෙමින් පැවතිණ.

බෝසතාණන් වහන්සේ රැ මැදියම පිබිදී සිය යහනෙහි ම පලක් බැඳ හුන් විට ඒ ස්ත්‍රීන් විප්‍රකාරව නිදනු දිවී ය. ඇතමෙක් කුණකෙළ වගුරුවමින් සිටිති. ඇතමෙක් තතනති. ඇතමෙක් නන් දෙඩවති. ඇතමෙක් අයාගත් මුඛ ඇත්තෝ ව හොවිති. බෝසතාණන් වහන්සේට ඔවුන්ගේ විප්‍රකාර දැකීමෙන් වඩාත් කාමයන්ගේ ආදීනව දැක නො ඇලුණු සිත් ඇතිව සචාලංකාරයෙන් පිළියෙල වූ ශක්‍ර භවන හා සමාන වූ මාහැඟි පහස තැන දමන ලද මළකුණු ඇති අමු සොහොනක් මෙන් වැටහී කාම රූප අරූප භවත්‍රය ම ගිනි ගත් ගෙවල් මෙන් දැනී ගියේ ය. පින්වත්නි! මේ ලෝකය උපද්‍රවයන්ගෙන් පිරී ඇත. මේ ලෝකය පීඩාවලින් පිරී ඇත යැයි හැඟීම් බර වචන මුවෙන් පිටවිය. වඩාත් පැවිද්දට සිත නැමුණේ ය. අද ම මා මහාභිනිෂ්ක්‍රමණය කළ යුතුය යැයි සිතුවේ ය. බෝසතාණන් වහන්සේ සයනයෙන් නැගිට දොර ලඟට ගොස් මෙහි නිදන්නේ කවුද යැයි විමසීය. එහි එළි පත හිස තබා නිදන ඡන්ත ඇමති තමන් බව හැඟවීය. බෝසතාණන් වහන්සේ අද තමන් මහාභිනිෂ්ක්‍රමණය කරන බව කියා ඒ සඳහා සුදුසු අශ්වයෙකු සුදනම් කරන ලෙස අණ කළේ ය. එය සතුටින් පිළිගත් ඡන්ත ඇමති අශ්වයා සුදනම් කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ ගෙන අස්තලට ගොස් සුවඳ පහන් දැල්වෙද්දී සමත් මල් විසිරුණු වියන යට සිත්කලු බිම සිටි කන්ථක අශ්ව රාජයා දැක අද මොහු ම සැකසිය යුතු ය යැයි සිතා කන්ථක අශ්වයා සැකසුවේ ය. එලෙස සැකසෙන අයුරින් ම කන්ථක අශ්වයාට කාරණය දැනින. අද සැකසීම ඉතා දැඩි ය. අන් දිනවල උයන් කෙළි ආදිය සඳහා යන ගමනට සැකසීම මෙන් නොවේ. මාගේ ආය්‍යීය පුත්‍රයා අද මහාභිනිෂ්ක්‍රමණය කරනු කැමැත්තේ විය යුතු ය යැයි සිතූ අශ්ව රාජයා සතුටු සිතින් මහ සිතාවක් පහළ කළේ ය. ඒ සිතා හඬ මුළු නුවර ම පැතිර ගියේ ය. එහෙත් දෙවියෝ එම ශබ්දය වළකා කිසිවකුට අසන්නට ඉඩ නොදුන්හ.

බෝසතාණන් වහන්සේ ඡන්ත ඇමති අසු සැකසීමට යවා පළමු වරට තම පුතු දකිමි යැයි සිතා යශෝධරා දේවිය වෙසෙන ශ්‍රී යහන් ගැබ වෙත ගොස් දෙර විවර කළේ ය. එවේලෙහි ගැබ තුළ සුවද තෙල් පහනක් දල්වෙමින් පැවතුණි. රහල් මව ද දෑ සමන් සීනිද්ද ආදී මල් අමුණක් පමණ අතුරන ලද සැරසු යහනෙහි පුතු මත අත තබා නිදන්නී ය. බෝසතාණන් වහන්සේ පුතු අතට ගැනීමට ගියේ නම් දේවිය පිබිඳෙන්නී ය. එසේ වුවහොත් අභිනිෂ්ක්‍රමණයට බාධා වන්නේය යැයි සිතා එළි පතෙහි සිට ම පුතු බලා අභිසම්බෝධියට පැමිණ ඇවිත් පුතු දකින්නෙමි යැයි පහයෙන් බැස අශ්වයා ළඟට ගොස් “කන්ථකය, ඔබ මා මේ රැයෙන් ම එතර කරව. ඔබ නිසා මම බුදු වී දෙවියන් සහිත ලෝක සත්වයා එතර කරවන්නෙමි” යැයි මෙසේ කියා උඩ පැන අසු පිටට නැංගේ ය. ඒ කන්ථක අශ්ව රාජයා වනාහි දිගින් බෙල්ලෙහි පටන් අටලොස් රියනකි. ඊට අනුරූප ව උසින් ද යුක්ත ය. ශක්තියෙන් හා ජවයෙන් යුක්ත ය. ඔප කළ සකක් සමාන මුළු සිරුරම සුදු වන් ය. ඔහුගේ හේෂාරාවය හා පිය ගැටෙන ශබ්දය මුළු නුවර ම පැතිරෙන්නේ ය. එබැවින් දෙවියෝ එම ශබ්ද තමන්ගේ ආනුභාවෙන් කිසිවකුට නො ඇසෙන සේ වළකා අසු තබන තබන පියවරෙහි අත්තල පිරිනැමූහ. බෝසතාණන් වහන්සේ අසු පිට සිටිය දී ඡන්ත ඇමති අසුගේ වලිගය අල්ලා ගෙන මැදියම් රැයෙහි නගර දෙරටුව වෙතට පැමිණියහ. පිය මහ රජු සිහුනත් කුමරුට යම්කිසි වේලාවක නගර දෙර ඉක්ම යාමට නොහැකිවීම පිණිස දහසක් පුරුෂයන් විසින් ඇරිය හැකි ලෙස දෙර පියන් දෙකක් තනවා සවි කර වසා තැබී ය. මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ඇතුන් කෝටි දහසක ගේ බල ඇත්තේ ය. එය මනුෂ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් කෝටි දසදහසක ගේ බලයකි. බෝසතාණන් වහන්සේ දෙරටුව අසලට පැමිණ “ඉඳින් දෙර නො ඇරුණේ නම් තමා අසු පිට සිටියදී ම ඡන්ත අසුගේ වලිගය ගෙන සිටියදී ම අසුගේ දෙකලවයෙන් තද කොට ගෙන අටලොස් රියන් උස පවුර උඩින් පැන යන්නෙමි” යැයි මෙසේ සිතුවේ ය. ඡන්ත ඇමති ද “දෙර නො ඇරුණේ නම් බෝසතාණන් වහන්සේ උරහිසෙහි තබාගෙන කන්ථක අසුගේ කුස දකුණතින් පෙළා කිසිලි අතරෙහි තබාගෙන පවුර පැන යන්නෙමි” යැයි සිතුවේ ය. අශ්වයා ද “දෙර නො ඇරුණේ නම් තම ස්වාමියා පිට උඩ සිටියදී ම වලිගය ගෙන සිටින ඡන්ත ඇමතින් සමග උඩට පැන පවුර පැන යන්නෙමි” යැයි මෙසේ සිතුවේ ය. දෙර නො ඇරුණේ නම් මේ තිදෙනාගෙන් එක්

අයෙකු සිතු පරිදි සිදු වන්නේ ය. දෙරටුවෙහි අධිගෘහිත දෙවියා දෙර විවර කර දුන්නේ ය. එවේලෙහි වසවත් මාර දෙවි පුත් බෝසතාණන් වහන්සේගේ ගමන වළක්වමි යැයි සිතා අහසෙහි සිට “මාරිස, මා නිකබම, ඉතො තෙ සත්තමෙ දිවසෙ වක්කරතනං පාතුහවිසසති, අවිසහස්සපරිත්තදීපපරිවාරානං චතුන්නං මහාදීපානං රජ්ජං කාරෙස්සසි, නිවත්ත මාරිස” යනුවෙන් “නිදුකාණෙනි, නොයනු මැනවි. මෙයින් සත් වන දින ඔබට සක්විති රාජ්‍යය පහළ වන්නේ ය. දෙදහසක් කොදෙව් පිරිවර කොට ඇති සතර මහද්වීපයට රජ වන්නේ ය. නවතිනු මැනවි” යැයි මෙසේ කීවේ ය.

බෝසතාණන් වහන්සේ ඔබ කවරෙක් ද යැයි ඇසුවේ ය. මම වසවත් මාරයා වෙමි යැයි හෙතෙමේ කීයේ ය. එවිට බෝසතාණන් වහන්සේ “මාර, ජානාමහං මඤ්ඤං වක්කරතනස්ස පාතුහාවං, අනත්ථිකොහං රජේන්, දසසහස්සිලොකධාතුං උත්තාදෙඤ්ඤා බුද්ධො හවිස්සාමි” යනුවෙන් “මාරය, සක්විති රාජ්‍යය ලැබෙන බව මම දනිමි. මට රාජ්‍යයෙන් වැඩක් නැත. දසදහසක් සක්වළ ඒක නාද කොට බුදු වන්නෙමි” යැයි කීවේ ය. එවිට මාරයා “හිංසා සහගත සිතුවිල්ලක් සිතුවේ නම් කල යුතු දේ දනිමි” යැයි බෝසතාණන් වහන්සේගේ අඩුවක් සොයමින් සෙවණැල්ලක් මෙන් ඉවත් නොවී බෝසතාණන් වහන්සේ පසුපස ලුහුබැන්දේ ය.

මෙසේ බෝසතාණන් වහන්සේ අතට පත් සක්විති රාජ්‍යය කෙළ පිඩක් මෙන් ඉවත දමා උතුරුසැළ නැකතින් නගරයෙන් නික්ම තම නුවර ආපසු හැරී බලනු කැමති විය. මේ සිතුවිල්ල උපන් කෙණෙහිම “මහා පුරුෂය, ඔබ පෙරුම් දම් පිරුවේ නැවත ආපසු හැරී බැලීම සඳහා නොවේය” යැයි කියන්නාක් මෙන් මහ පොළොව කුඹල් සකක් මෙන් කැරකී බෝසතාණන් වහන්සේ නගරයට මුහුණ ලා සිටින සේ තැබීය. බෝසතාණන් වහන්සේ නුවර බලා එම ප්‍රදේශය කන්ථක අශ්වයා නැවතුණු සැය වශයෙන් දක්වා නැවත අසු ගමන් මගට අභිමුඛ කොට මහත් සිරි සෝභාවෙන් නික්මුණේ ය. එදින දෙවියෝ මහ බෝසතාණන් වහන්සේට පෙරටුව ද, දකුණුපස ද, වම් පස ද, පසුපස ද ආලෝක වැටී සැට දහසක් බැගින් දූරුහ. ඇතැම් දෙවිවරු සක්වළ මුව විට සිට අපමණ ආලෝක වැටී දූරුහ. අනෙක් දෙවිවරු ද, ගුරුලෝ ද, නාගයෝ ද දිව්‍යමය මල් සුවඳ සුනු ආදියෙන් පිදුහ. සන වලාවකින්

වැගිරෙන වැසි ධාරා මෙන් පරසනු මදරා ආදී මල්වලින් අහස වැසිණ. දිව්‍යමය සංගීත හඬ පැතිරිණ. හාත්පස අටවග, සැටවග ආදී බෙර අටසැට දහසක් වාදනය වූහ. මෙසේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ එක් රැයකින් ම රාජ්‍ය තුනක් ඉක්මවා තිස් යොදුන් මගක් ගමන් කොට අනෝමා ගං තෙරට පැමිණියේ ය.

කිම කන්ථක අශ්ව රාජයාට මීට වඩා දුරක් යා නොහැක්කේ ද? නොහැක්කේ නොවෙයි. ඔහු වනාහි එක වක්‍රාවාටයක් මැද අක්‍ෂයෙහි තබන ලද රිය සකක නිම් වළල්ල වටා යන්නාක් මෙන් කෙළවරට ම ගොස් තමා වෙනුවෙන් සැපයූ භෝජනය බුද්ධිමත් සමත්ය. එදවස වනාහි දිව්‍ය, නාග, ගුරුළු ආදීන් විසින් අහසෙහි සිට විසුරුවන ලද සුවඳ මල් ආදියෙහි කළවා පෙදෙස දක්වා ගිලුණු සිරුර ඔසවා මල් ගැට ආදිය ඉවත් කිරීමට ඉතා ප්‍රමාද විය. එම නිසා එක රැයට තිස් යොදුනක් ම ගමන් කළ හැකි විය.

මෙලෙස අනෝමා ගං තෙරට පැමිණි මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ඡන්ත ඇමතිගෙන් මේ නදිය කුමක් දැයි ඇසුවේ ය. දේවයිනි, අනෝමා නම් වේ යැයි කීවේ ය. එසේ නම් “අපගේ පැවිද්ද ද අනෝම වේ, ලාමක නොවේ” යැයි පවසා විලිඹින්න අසුට සන් කළේ ය. අශ්වයා ද උඩට නැග අට ඉස්බක්¹ පළල් වූ ගඟෙහි පරතෙර පිහිටියේ ය. බෝසතාණන් වහන්සේ අසු පිටින් බැස රිදී පටක් සමාන වැලි තලාවෙහි සිට ඡන්ත ඇමති අමතා ඔබ මගේ ආභරණ ද අසු ද රැගෙන යන්න මම පැවිදි වන්නෙමි යැයි කීවේ ය. එවිට ඡන්ත ඇමති ද දේවයිනි මම ද පැවිදි වෙමි යැයි කීවේ ය. මෙසේ තෙවරක් ම කියා ආභරණ ද අසු ද ඡන්ත ඇමතිට බාර දී ආපසු යන ලෙස අණ කොට යවා නැවත සිතන්නේ මේ කෙස් කළඹ පැවිද්දට සරුප් නොවේ, කෙස් කැපීමට ද කෙනෙකු නැති බැවින් තමා ම දකුණතින් කඩුව ගෙන වම් අතින් සිළුමණ සහිත කෙස් වැටිය ගෙන කපා ඉදින් මම බුදු වන්නේ නම් මේ කෙස් වැටිය අහසෙහි සිටිවා, නො එසේ නම් බිම් වැටෙවා යැයි අහසට විසි කළේ ය. බෝසතාණන් වහන්සේ එලෙස කෙස් කළඹ කැපූ පසු හිස මත දැගුලක් පමණ ව ඉතිරි වූ කෙස් දකුණට කරකැවී උඩු අක් බලා හිස සමග ඇලී පිහිටියේ ය. පෙර දින මඟුල් උයනෙහි

¹ මීටර් 712 පමණ

දී කපන ලද රැවුල එපමණ ම විය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිත කාලය තුළ කෙස් රැවුල් බැමේ කෘත්‍යයක් නොවී ය. එම කෙස් කළඹ යොදනක් පමණ අහසට ගොස් නැවතිණි. සක් දෙවිදු එය දෑක පැමිණ යොදනක් පමණ රුවන් කරඬුවකින් ගෙන ගොස් තව්තිසා දෙව්ලොව සිඵමිණි සෑය පිහිටුවී ය.

ඉන් පසු බෝසතාණන් වහන්සේ තම වස්ත්‍රාභරණ ගැන සලකා මේ කිසිවක් ශ්‍රමණයන්ට සුදුසු නොවේ යැයි සිතුවේ ය. ඒ ඤාණයෙහිම කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයෙහි මිත්‍ර වූ සට්ඨකාර මහා බ්‍රහ්මයා බුද්ධාන්තරයක් ගෙවුන නමුත් දැඩි මිත්‍ර භාවය නිසා මගේ යහළු මහ බෝසතාණන් වහන්සේ අද මහාභිනිෂ්ක්‍රමණය කළේ ය. එතුමන්ට ශ්‍රමණයන්ට සුදුසු අෂ්ට පරිෂ්කාර ගෙන යමි යැයි සිතා

“තිව්වරඤ්ච පතො ව - වාසී සුව ව බන්ධනං,
පරිඤ්චානෙන අට්ඨකේ - යුත්තයොගස්ස භික්ඛුනො”

තුන් සිවුර ද, පාත්‍රය ද, කර කැත්ත ද, හිඳිකටුව ද, ඉන පටිය ද, පෙරහන ද යන අට පිරිකර පැවිදි භික්ඛුවට සුදුසු වේ.

මෙකී අට පිරිකර බෝසතාණන් වහන්සේට පිළිගැන්වී ය. රහතුන්ගේ ධවජය වූ තුන් සිවුර හැඳ පෙරව පැවිදි වෙස් ගත් මහ බෝසතාණන් වහන්සේ තමන් සුවෙන් සිටින බව මවිපියන්ට කියව යැයි කියා ඡන්ත ඇමති පිටත් කරවී ය. ඡන්ත ඇමති බෝසතාණන් වහන්සේ වැඳ කන්ථක අසු සමග පිටත් විය. ඒ කන්ථක අශ්වයා බෝසතාණන් වහන්සේ ඡන්ත ඇමති සමග කළ කථාව අසා “මින් පසු මගේ හිමියාගේ දැකීමක් මට නැත” යැයි මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ දභීතයෙන් ඉවත් වෙත් ම හට ගත් ශෝකය ඉවසා ගත නොහැකි ව ලය පැළී කළුරිය කොට තව්තිසා දෙව්ලොව කන්ථක නමින් ම දිව්‍ය පුත්‍රයෙකු ව උපන්නේ ය. ඡන්ත ඇමතිට පළමු ව පැවතියේ බෝසතාණන් වහන්සේගෙන් වෙන් වීමේ දුක පමණකි. අසුගේ මරණයෙන් දෙවන දුක ද හට ගත්තේ ය. ඔහු හඬමින් වැලපෙමින් කිවුල්වත් පුර ගියේ ය.

මහ බෝසතාණන් වහන්සේ පැවිදි ව අනෝමා ගංතෙර අවටම සත් දිනක් පැවිදි සුවයෙන් කල් ගෙවා එක් දවසින් ම තිස් යොදුන් මගක් ගෙවා ගෙන රජගහ නුවරට පිවිස ගෙපිළිවෙලින් පිඬු සිඟා වැඩි සේක. ඒ රූප සෝභාව දුටු මුළු නුවර වාසීන් ම ධනපාල හස්තියා පිවිසි රජගහ නුවර මෙන් ද, අසුරේන්ද්‍රයා පිවිසි දෙවි නුවර මෙන් ද කැලඹීමට පත් විය. රාජ පුරුෂයෝ රජු වෙත ගොස් දේවයන් වහන්ස, මෙබඳු පුරුෂයෙක් නුවර පිඬු පිණිස හැසිරෙයි, ඔහු දෙවියෙක් ද, මිනිසෙක් ද, නාගයෙක් ද, ගුරුලෙක් ද හෙතෙම කවරෙක් ද යැයි නොදනිමු යැයි සැල කළේ ය. රජතුමා ප්‍රසාදයෙහි සිට ම මහා පුරුෂයන් වහන්සේ දැක පුදුමයට පත්ව රාජ පුරුෂයන් අමතා “සගයෙනි, යව්, විමසව්, ඉදින් අමනුෂ්‍යයෙක් නම් නුවරින් නික්ම අතුරුදහන් වන්නේ ය. දෙවියෙක් වේ නම් අහසට නැගී යන්නේ ය. නාගයෙක් වන්නේ නම් පොළොව කිමිද යන්නේ ය. මනුෂ්‍යයෙක් වන්නේ නම් ලැබුණු ආහාර අනුභව කරන්නේ ය” යැයි සෙවීමට අණ කළේ ය. මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ද ගෙපිළිවෙලින් ලැබුණු ආහාර ප්‍රමාණය දැන නුවරට පිවිසි දෙරටුවෙන් ම පිට වී ගොස් පාණ්ඩව පච්ඡාසෙවනෙහි පෙර දිග බලා වැඩ හිඳ ආහාර වැළඳීමට පටන් ගත්තේ ය. එවිට උන් වහන්සේගේ අතුණුබහන් පෙරළී මුවෙන් නික්මෙන්නාක් මෙන් විය. එතෙක් කලක් එවැනි ආහාරයක් ඒ ආත්මභාවය තුළ නුදුටු හෙයින්, ආහාර පිළිකුල් වුව ද තමාට ම අවවාද කර ගන්නේ “සිද්ධාථ තවුසාණෙනි, ඔබ තුන් මසකින් පැසෙන සුවද හැල් සහල් බත නොයෙක් රස මසවුළෙන් යුක්ත ව අනුභව කරන සුලබ ආහාර ඇති කුලයක උපත ලබා වැරහිළි සිවුර පොරවාගත් පැවිදි කෙනෙක් දක මම ද මෙබඳු කෙනෙක් වී පිඬු පිණිස හැසිර ආහාර වළඳමි යැයි සිතා රාජ්‍යය අතහැර පැමිණියෙමි. දැන් ඒ ආහාර පිළිකුල් කිරීම සුදුසු ද?” යැයි අවවාද කොට ගෙන වෙනසක් නැතිව එම ආහාරය වැළඳු සේක.

රාජ පුරුෂයෝ බෝසතාණන් වහන්සේගේ මේ පිළිවෙත දක රජතුමාට දන්වූහ. රජතුමා නුවරින් නික්ම බෝසතාණන් වහන්සේ වෙත ගොස් ඉරියව්වෙහි පැහැදී බෝසතාණන් වහන්සේට තම රාජ්‍ය පැවරීය. එවිට බෝසතාණන් වහන්සේ “මහ රජ, මට වස්තු කාම සම්පත්තියෙන් හෝ ක්ලේශ කාම වින්දනයෙන් වැඩක් නැත. මම සම්බෝධිය ලබනු පිණිස පැමිණියෙමි” යැයි කීවේ ය. එවිට රජතුමා

“එසේ නම් ස්වාමීනි ඔබ මතු බුදු වේවා! බුදු බවට පැමිණ පළමු කොට මගේ රාජ්‍යයට පැමිණේවා” යැයි ප්‍රතිඥා ගෙන ගියේ ය.

මහ බෝසතාණන් වහන්සේ රජතුමාට පිළිවදන් දී පිළිවෙළින් වාරිකා කරන්නේ ප්‍රථමයෙන් ආලාරකාලාම, උද්දකරාම පුත්‍ර යන තවුසන් වෙත ගොස් ධ්‍යාන සමාපත්ති ලබාගෙන එය සත්‍යාවබෝධයට මග නොවේ යැයි ඒවා පිළිබඳ සැහීමකට නොපැමිණ දෙවියන් සහිත ලෝකයාට තමාගේ කායික හා මානසික ශක්තිය දැක්වීම සඳහා මහා වීර්‍යය කරනු පිණිස උරුවෙල් දනව්වට ගොස් සිත් කළු භූමි භාගයක් දැක එහි වෙසෙමින් ප්‍රධන් වීර්‍යය ඇරඹූ සේක. කොණ්ඩඤ්ඤ තවුසා ප්‍රධාන පස්වග තවුසන් ගම් නියමිත රජදහන්වල ඇවිද එහි දී බෝසතාණන් වහන්සේ හමු වූහ. ඔවුහු මහා ප්‍රධන් වීර්‍යය වඩන්නා වූ බෝසතාණන් වහන්සේ දැක දෑන් දෑන් බුදු වෙති යැයි යන සිතින් පන්සල හැමදිම ආදී වත් පිළිවෙත් උපස්ථාන කරමින් බෝසතාණන් වහන්සේ සමගම විසූහ. බෝසතාණන් වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියාවෙහි කෙළවරට ම යම් යැයි එක සහල් ඇටයකින්, එක තල ඇටයකින් කල් ගෙවූයේ ය. සහමුලින්ම ආහාර වර්ණය ද කළේ ය. දෙවියන් විසින් රෝම කුප මගින් ආහාර ඇතුළු කළේ ය. බෝසතාණන් වහන්සේ එය ද ප්‍රතික්‍ෂේප කළේ ය. එසේ ඇති වූ නිරාහාර භාවය නිසා මහා සත්වයන් වහන්සේගේ රන්වන් වූ සිරුර කළු පැහැ විය. දෙ තිස් පුරුෂ ලක්‍ෂණ සැඟවී ගියේ ය. ඇතැම් දිනවල ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස නතර කොට ධ්‍යාන වැඩීම හේතුවෙන් මහත් වේදනාවට පත්ව සිහි සුන් වී සක්මන් කෙළවර වැටුණේ ය. ඒ දුටු ඇතැම් දෙවියෝ ගෞතමයන් මළේය යැයි කීහ. ඇතැම් දෙවියෝ මෙය රහතුන්ගේ එක්තරා විහරණයක් යැයි කීහ. ඇතැම් දෙවි කෙනෙක් බෝසතාණන් වහන්සේ මළේ යැයි සිතා ගොස් සුද්ධෝදන රජතුමාට ද ඒ බව කීහ. එවිට රජතුමා මගේ පුතා කළුරිය කළේ බුදු බවට පත්ව ද, නැතිව ද යැයි ඇසුවේ ය. එවිට “බුදු වීමට නොහැකි විය. වීර්‍යය කරද්දී සක්මන කෙළවර විසඤ්ඤ ව වැටී මළේ ය” යැයි කීවේ ය. එය ඇසූ රජතුමා “මම එය නො අදහමි. මගේ පුතු බුදු බවට නොපැමිණ කළුරිය කිරීමක් නොවන්නේය” යැයි කීවේය. රජතුමා කුමක් හෙයින් මෙසේ කීවේ ද යත්:- බෝසතාණන් වහන්සේ උපන් දවසේ දී අසිත කාලදේවල තවුසා වැන්දවීමට යාමේ දී වූ පෙළහර ද, වජ් මඟුල් දින දඹ ගස මුලදී කළ පෙළහර ද දුටු බැවිනි.

අනතුරුව බෝසතාණන් වහන්සේ මේ සිරුරට දුක් දීම නිවනට මග නොවේ යැයි සිතා බත් ආදී ඕලාරික ආහාර වැළඳීම සඳහා ගම් නියම්ගම්හි පිඬු පිණිස හැසිර මිශ්‍ර ආහාර වැළඳුවේ ය. නැවතත් සිරුරෙහි දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ප්‍රකට ව පෙනෙන්නට විය. සිරුර ද රන්වන් පැහැ විය. පස්වග මහණහු “මොහු සය වසක් සිරුරට දුක් දෙමින් වත් පිරුව ද සියල්ල දන්නා නුවණ ලැබීමට නොහැකි විය. දැන් ගම් දනව්වල පිඬු පිණිස හැසිර ඕලාරික ආහාර වළඳමින් කෙසේ නම් සියල්ල දන්නා නුවණ ලැබිය හැකි වන්නේ ද? මොහු සිවුපස බහුල බවට පැමිණියේ ය. මොහු වියඞියෙන් පිරිහුණේ ය. අප මොහු විශේෂාධිගමයක් ලබති යැයි සිතීම හිස පටන් නහනු කැමති කෙනෙක් පිති බිඳුවෙන් නහම් යැයි සිතීම වැනිය. මොහුගෙන් අපට ප්‍රයෝජනයක් නැත” යැයි බෝසතාණන් වහන්සේ අතහැර තම තමන්ගේ පා සිවුරු ගෙන අටලොස් යොදුනක් මග ගෙවා ගොස් ඉසිපතනයට පිවිසියහ.

එසමයෙහි උරුවේලාවෙහි සේනානි නියම් ගම සේනානි කෙළෙඹියාගේ ගෙයි උපන් සුජාතා නම් දරිය සුදුසු වියට පත් වූ කල්හි එක් නුග රුකක් වෙත ගොස් “ඉදින් මම සම ජාතික කුල ගෙයක කුමරෙකු සමග විවාහපත් ව පළමු ව පුතෙකු ලබන්නෙමි නම් වසරක් පාසා කහවනු ලක්ෂයක් පරිත්‍යාග කොට පූජාවක් කරමි” යැයි ප්‍රාථනාවක් කළා ය. ඇයගේ ප්‍රාථනාව සඵල විය. මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ දුෂ්කර ක්‍රියා කොට සය වසරක් සම්පූර්ණ වූ වෙසක් මස පුත් පොහෝ දින දේව පූජාව කරනු කැමති වූ සුජාතාව පළමු කොට දෙනුත් දහසක් වැල් මී වනයක කවා ඒ දෙනුන්ගේ කිරි දෙවා පන්සියයක් දෙනුන්ට පොවා ඒ දෙනුන්ගෙන් කිරි දෙවා ඉන් අඩකට පොවා මේ ආදී වශයෙන් දෙනුන් අට දෙනෙක් දක්වා පොවා කිරෙහි සන බව මිහිරි බව ඔඳවත් බව ඇති කරමින් කිරෙන් කිරි මාරු කිරීම නම් ක්‍රියාව කළා ය. ඉන් පසු ඇය වෙසක් පොහෝ දින ඉතා අලුයම නැගිට ඒ දෙනුන් අට දෙනාගෙන් කිරි දෙවුවා ය. වසු පැටව් දෙනුන්ගේ සම්පයට නොපැමිණියහ. අලුත් භාජන තන මුලට ළං කළ විට ස්වභාවයෙන් ම කිරි භාජන පිරි ගියේ ය. මේ අසිරිය දුටු සුජාතාව සියතින් ම කිරි ගෙන අලුත් භාජනවල බහා සියතින් ම ගිනි අවුළුවා ආහාර පිසීමට පටන් ගත්තා ය. මේ කිරිබත පැසෙන කල්හි මහත් මහත් බුබුළු පැන නැගී දකුණට කරකැවෙමින් ඒ මේ අත හැසිරිණ. එක

බිඳුවක් වත් පිටතට නොවැගිරුණේ ය. ලිපෙහි සුළු දුමක් වත් නොනැංගේ ය. එකෙනෙහි ලෝක පාලක සතර වරම් දෙවියෝ උදුනට ආරක්‍ෂා ගත්හ. මහා බ්‍රහ්මයා සේසත දැරුවේ ය. සක් දෙවිදු ගිනි පෙනෙලි පෙරළමින් ගිනි දල්වීය. දෙවියෝ දෙදහසක් දිවයින් පිරිවර වූ සතර මහද්වීපයෙහි දෙවි මිනිසුන්ගේ පරිභෝගයට සුදුසු වූ ඕජාව තම දේවානුභාවයෙන් දඩුවල් බැ මී වදයක් මිරිකා පැණ ගන්නාක් මෙන් කැටි කොට ගෙන එම කිරිබතට යෙදූහ. අන් දිනයන්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන් වළඳන විට දෙවියෝ බත් පිඩක් පිඩක් පාසා දිව්‍ය ඕජස් බහාලති. සම්බුදු පදවියට පත්වන දිනයෙහි සහ පිරිනිවන් පානා දිනයෙහි වළඳන ආහාරයට පිසින සැළියෙහිදී ම දිව්‍ය ඕජස් බහාලති.

සුජාතාව එක දවසක් තුළ දී සිදු වූ මේ අසිරිමත් දේ දැක පුණ්ණා දසිය අමතා “දුටු පුණ්ණාවෙනි, අද අපගේ දෙවියෝ වඩාත් ම පහන් වූ සේය. මම මෙනෙක් කල් මෙබඳු අසිරියක් නුදුටුයෙමි. වහා ගොස් දේවාලය පිළිදැගුම් කරව” යැයි කීවා ය. පුණ්ණා දසිය එසේ ය යැයි සතුවින් පිළිගෙන රූක් මුල වෙත ගියා ය. මහ බෝසතාණන් වහන්සේ එදින ඉකුත් රැයෙහි පඤ්ච මහා සිහින දුටුවේ ය. පශ්චිම භවික මහ බෝසතාණන් වහන්සේලා බුදු වන දවස පෙර දින වාතුද්දසී රාත්‍රියෙහි පූච්ඡි නිමිති වශයෙන් සිහින පසක් දකින්නාහ. එබැවින් එම සිහින මහා සුපින යැයි කියනු ලැබේ. එදින මහ බෝසතාණන් වහන්සේ “හෙට මැදි පොහෝ දවස ය. වේශාබ නැකැත් යෝගයන් යෙදිණ. මාගේ උත්පත්තිය වූයේ ද මෙදිනම ය. දුෂ්කර ක්‍රියාවෙන් දෑන් අවුරුදු සයක් සම්පූර්ණ විය. එබැවින් හෙට දින ලොවුතුරා බුදු බව ලබන්නෙමි නම් යෙහෙක” යැයි සිතා දකුණැලයෙන් සිංහ සෙය්‍යාවෙන් සැතපුණේ ය. එහි දී මෙම සිහින පස දුටුවේ ය. එනම්:-

මේ සා මහ පොළොව ශ්‍රී යහනය කොට නිමාල පථිතය කොට්ටය කොට දකුණු සාගරයෙහි දෙපය තබා පෙරදිග හා බටහිර සාගරයන්හි දැන තබා ඇඟිලි අගින් සක්වළ ගල පිරිමදිමින් නිදනවා දුටුවේ ය. මෙය පළමු සිහිනයයි. මෙය බුදු බවට පැමිණ තුන් ලොව පුරාවට තමන් වහන්සේගේ ධර්මවතු අනසක පවත්වන බවට පෙර නිමිත්ත ය.

ඊ තණ ගසක් තම නාහි මණ්ඩලයෙන් නැගී බඹලොව දක්වා වැඩීමට පත්ව සියලු සක්වළ වැසී ගියා දුටුවේ ය. මෙය දෙවන සිහිනයයි. මෙය තුන් ලෝ වැසියන් නිවන් පුරයට පමුණුවන බවට පෙර නිමිත්ත ය.

ඒ ඒ දිගින් කළු හිස ඇති සුදු කය ඇති පණුවන් විශේෂයක් සිය දහස් ගණනින් පැමිණ තමන් වහන්සේ ගේ දෙපතුලෙහි පටන් දණහිස දක්වා පැන නැංගා දුටුවේ ය. මෙය තෙවන සිහිනයයි. මෙය බොහෝ වේදනයා ජනයා නොයෙක් දිශාවන් ගෙන් පැමිණ තමන් වහන්සේ සරණ ගොස් ශ්‍රාවක වන බවට පෙර නිමිත්ත ය.

නොයෙක් වණ් ඇති ලිහිණින් සතර දෙනෙක් සතර දිගින් ඇවිදින් තමන් වහන්සේගේ පාද මූලයෙහි හිඳ ඇසිල්ලකින් ඉතා සුදු පැහැ වූවා දුටුවේ ය. මෙය සිවුවන සිහිනයයි. මෙය ඤාණය බ්‍රාහ්මණ වෛශ්‍ය ශුද්ධ යන සතර කුලයෙන් ම පිරිස් පැමිණ ඒ කුල ගොත් සියල්ල අතහැර තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක බවට පත්වන බවට පෙර නිමිත්තය.

යොදුනක් පමණ වූ අසුවියෙන් පිරුණු පච්ඡායක් මතට නැගී ඔබ්බෙනෙ සක්මන් කළේ ය. එහෙත් එම අසුවී කිසිවක් තම ශ්‍රී පාදයෙහි නොගැවුණා දුටුවේ ය. මෙය පස් වන සිහිනයයි. මෙය තමන් වහන්සේට හා තම ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට අපමණ සිවුපස ප්‍රත්‍යා ලැබෙන නමුත් ඒ කිසිවක නො ඇලෙන බවට පෙර නිමිත්ත ය.

මහ බෝසතාණන් වහන්සේ එම සිහිනයන්හි අරී විමසා අද මම බුදු වෙමි යැයි දැන එම අධිෂ්ඨානයෙන් යුක්ත ව අලුයම සිරුර පිළිඳගුම් කොට පිණ්ඩපාත කාලය එළඹෙන තෙක් ඒ වෘක්ෂ මූලයෙහි වැඩ හුන්නේ ය. බෝසතාණන් වහන්සේගේ ශරීරාලෝකයෙන් නුග රුක ආලෝකමත් විය. පුණ්ණාව අවුත් බලන්නී මුළු නුග වෘක්ෂය ම ශරීරයෙන් නික්මෙන රැස් දහරින් රන්වන් කරමින් පෙරදිග බලා වැඩ හුන් මහ බෝසතාණන් වහන්සේ දැක රුක් දෙවියා ගසින් බැස සියතින් ම පූජාව පිළිගැනීමට සිටිනවා විය යුතුය යැයි සිතා බියට පත්ව වහාම ආපසු නිවසට ගොස් පූජාතාවට එම කාරණය සැල කළා ය. පූජාතාව ඇයගේ වදන් අසා සතුටු ව නුඹ අද පටන් මාගේ දෙටු දියණිය වන්නී ය යැයි දියණියට සුදුසු සියලු ආභරණ දුන්නා ය.

මහ බෝසතාණන් වහන්සේට බුදු වන දින කහවනු ලක්‍ෂයක් අගනා රන් බඳුනක් ලැබිය යුතු බැවින් සුජාතාව එබඳු රන් බඳුනක් ගෙන කිරිබත ඒ භාජනයට බෙදනු කැමති ව පිසූ බඳුන යටිකුරු කළා ය. එවිට සියලු කිරිබතින් රන් තලිය පිරී ගියේ ය. එය වෙනත් රන් බඳුනකින් වසා වස්ත්‍රයකින් ඔතා ගෙන තමා ද සභාභරණයෙන් සැරසී රන් පාත්‍රය හිස මත තබාගෙන මහත් සිරියාවෙන් නුග වාක්‍ෂ මූලයට ගොස් බෝසතාණන් වහන්සේ දෙස බලා රුක් දෙවියා යන හැඟීමෙන් සතුටු ව දුටු තැන් පටන් නැමී නැමී ගොස් හිසින් පාත්‍රය ගෙන පියන විවෘත කොට රන් කෙණ්ඩියෙන් සුවඳ ගැල්වූ පැන් ගෙන බෝසතාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි සිටියා ය. පැවිදි වන දින සට්ඨාස බ්‍රහ්මයා විසින් දෙන ලද මැටි පාත්‍රය එතෙක් කල් අත් නො හැර තිබී ඒ මොහොතෙහි අතුරුදහන් විය. බෝසතාණන් වහන්සේ පාත්‍රය නැති බැවින් දකුණු අත දිගු කොට පැන් පිළිගත්තේ ය. සුජාතාව රන් පාත්‍රය සමගම කිරිබත බෝසතාණන් වහන්සේගේ අතෙහි තැබුවා ය. එවිට මහ බෝසතාණන් වහන්සේ සුජාතාව දෙස බැලූ ආකාරයෙන් ම කාරණය වටහා ගත් සුජාතාව “උතුමාණෙනි, මා විසින් රන් පාත්‍රය ඔබ වහන්සේට පිරිනැමුවෙමි. කැමති සේ එය රැගෙන යනු මැනවි” යැයි කියා වැද නැවත ද “මගේ මනදෙළ සපිරුණාක් මෙන් ඔබ වහන්සේගේ පැතුම් සඵල වේවා” යැයි පවසා ලක්‍ෂයක් වටිනා රන් පාත්‍රය දිරාපත් එකක් මෙන් සිතින් අතහැර අපේක්‍ෂා රහිතව ගියා ය.

මහ බෝසතාණන් වහන්සේ වැඩ හුන් තැනින් නැගිට ගස පැදකුණු කොට පාත්‍රය රැගෙන නේරඤ්ජරා ගං තෙරට වැඩ පාත්‍රය ගං ඉවුරෙහි තබා පූජිතයෙහි ලක්‍ෂ ගණන් මහ බෝසතාණන් වහන්සේලා බුදු වන දින ස්නානය කරන ලද සුප්‍රතිෂ්ඨිත නම් නහන තොටින් ගඟට බැස ස්නානය කොට නොයෙක් ලක්‍ෂ ගණන් බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ චීවරය වූ අභිත් ධජය පොරවාගෙන පෙර දිගට අභිමුඛව වැඩ හිඳ ඩෙබර ගෙඩි පමණ වන ලෙස ඒ කිරිබත එකුත්පණස් පිඩක් කොට වැළඳු සේක. එම ආහාරයම බුදු වී සත් සති ගෙවීම තෙක් ම බෝ මැඩ වැඩ විසීමට ආහාරය විය. එම කාලය තුළ අන් ආහාරයක් නොවිය. ස්නානය කිරීමක් මළ මුත්‍ර බැහැර කිරීමේ කෘත්‍යයක් ද නොවිය. ධ්‍යාන මාගී එළ සුවයෙන් කල් ගත කළේ ය. බෝසතාණන් වහන්සේ එම ආහාරය වළඳ රන් පාත්‍රය ගෙන “අද මම බුද්ධත්වයට පත් වන්නේ නම් මේ පාත්‍රය උඩුගං දහර අනුව යේවා.

නොහැකි වන්නේ නම් ගඟ දිය පහර අනුව යේවා” යැයි සිතා ගඟ දියට දැමුවේ ය. එම පාත්‍රය ගඟ සැඩ පහර සිඳිමින් ගඟ මැදට ගොස් ජව සම්පන්න අශ්වයෙකු මෙන් මැදින් ම අසු රියනක් පමණ තැන ගොස් දිය සුළියක ගිලී මහාකාල නම් නා රජුගේ නාග භවනයට ගොස් පෙර තුන් බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පරිත්‍යාග කළ රන් පාත්‍රයන්හි කිටි කිටි යන ශබ්දය නංවමින් ඒ පාත්‍ර තුනට යටින් පිහිටියේ ය. ඒ නා ලොවට එක් අන්තර් කල්පයක් එක් දවසකි.

බෝසතාණන් වහන්සේ එම ගඟ අසබඩ මලින් ගැවසුණු සල් වනයෙහි දහවල් කාලය ගත කොට සවස මල් නටුවෙන් ගිලිහෙන කාලයෙහි දෙවියන් විසින් සරසන ලද අට ඉස්බක් පමණ වූ පැතිරී ගිය මාගීයෙන් සිංහයෙකු මෙන් අභිතව ඇසතු බෝධි වාක්‍යය වෙත වැඩි සේක. නාග, යක්‍ෂ, ගුරුළු ආදීහු දිව්‍යමය සුවඳ මල් ආදියෙන් පූජා කළහ. දිව්‍ය සංගීතාදිය පැවැත්වූහ. දස දහසක් ලෝක සුවඳ මල් මාලාවක් මෙන් විය. සාධුකාර හඬ පැවැත්විණ.

ඒ වේලාවෙහි සොත්ථිය නම් තෘණ වෙළෙන්ද තෘණ ගෙන ඉදිරියට එන්නේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ආකාරය දැන තෘණ අට මිටක් දුන්නේ ය. බෝසතාණන් වහන්සේ එය ද ගෙන බෝ මැඩට නැග දකුණු දිසාවෙන් උතුරට මුහුණ ලා සිටියේ ය. එවේලෙහි සක්වළෙහි දකුණු පැත්ත ගිලී අවිච්ඡි නිරයට පැමිණියාක් මෙන් විය. උතුරු සක්වළ භවාග්‍රයෙහි පිහිටියාක් මෙන් විය. බෝසතාණන් වහන්සේ මේ දිසාව සම්බෝධියට සුදුසු දිසාව නොවේ යැයි සලකා පැදකුණු කරමින් බටහිර දිසාවට ගොස් පෙර දිගට මුහුණ ලා සිටියේ ය. ඒ දිසාව ද පෙර මෙන් ම විය. මෙලෙස බෝසතාණන් වහන්සේ සිටි තැන නැඟින් තිබූ චක්‍රයක් නේමියෙන් මඬනා කලක් මෙන් මහ පොළොව උස් පහති විය. එම ස්ථානය ද සම්බෝධියට සුදුසු ස්ථානය නොවේ යැයි සලකා උතුරු දිසාවට ගොස් දකුණට මුහුණ ලා සිටියේ ය. එම දිසාව ද එසේම විය. ඒ දිසාව ද ජය භූමිය නොවේ යැයි සිතා පෙර දිගට ගොස් බටහිර දිසාව බලා සිටියේ ය. ඒ පෙරදිග දිසාව සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ සම්බෝධි අසුන පිහිටන තැන වේ. එම ස්ථානය උස් පහත් නොවේ. නො සැලේ.

බෝසතාණන් වහන්සේ මෙම ස්ථානය සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අත් නොහරින ලද නොසෙල්වෙන කෙලෙස් මැදිරි විනාශ කරන ස්ථානය යැයි දැන ඒ තෘණ අගින් ගෙන සෙලවිය. ඒ සමගම තුදුස් රියන් වජ්රාසනය පැන නැගුණේ ය. ඒ තෘණ ඒ ආකාරයෙන් ම පිහිටියේ ය. ඉතා දක්ෂ වූ සිත් කරුවෙකු විසින් ද මේ ආසනය සිතුවම් කරන්නට සමරී නොවේ. බෝසතාණන් වහන්සේ බෝධි වෘක්ෂයෙහි කදට පිට දී පෙර දිගට අභිමුඛව දැඩි සිත් ඇතිව “මගේ ශරීරයෙහි සම, නහර, ඇට විසිරේවා. මස් ලේ වියළේවා. සම්මා සම්බුද්ධත්වයට නොපැමිණ මේ බද්ධාසනය නොහරින්නෙමි” යැයි සිය ගණන් හෙන පහන් වුව ද නොබිඳිය හැකි, පරාජය කළ නොහැකි පයඝීකය බැඳ වැඩ හුන්නේ ය.

එකෙනෙහිම මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා “සිද්ධත්තු කුමරු මගේ බලය ඉක්මවනු කැමැත්තේ ය, මම දැන් ඔහුට මා මැඩ පවත්වන්නට නොදෙමි” යැයි මර සෙනග වෙත ගොස් එම කරුණ කියා වම් පසින් ද, දකුණු පසින් ද, ඉදිරි පසින් ද දෙළොස් යොදුනක් තරම් පැතිරුණු පිටුපසින් සක්වළ කෙළවර කොට ඇති මාර සේනාවක් පිරිවර කොට එකසිය පනස් යොදුන් උසැති ගිරිමේඛලා ඇති පිට නැගී නික්මුණහ. ඒ මාර සේනාවෙහි එක් වෙස් ගත් දෙදෙනෙකු නොවූහ. ඇතමෙක් ඇත් වෙස් ගෙන දූවයි. ඇතමෙක් අශ්ව වෙස් ගෙන දූවයි. ඇතමෙක් සිංහ වෙස් ගෙන දූවයි. ඇතමෙක් මහිෂ වෙස් ගෙන දූවයි. ඇතමෙක් වෘෂභ වෙස් ගෙන දූවයි. ඇතමෙක් සුනඛ වෙස් ගත්තේ ස. ඇතමෙක් ගුරුළු වෙස් ගෙන දූවයි. ඇතමෙක් කපුටු වෙස් ගෙන දූවයි. ඇතමෙක් ලිහිණි වෙස් ගෙන දූවයි. ඇතමෙක් නාග වෙස් ගෙන දූවයි. ඇතමෙක් පොළොන් වෙස් ගෙන දූවයි. ඇතමෙක් පිඹුරු වෙස් ගෙන දූවයි. ඇතමෙක් රාක්ෂ වෙස් ගෙන දූවයි. ඇතමෙක් යක් හඬ පතුරවමින් දූවයි. ඇතමෙක් පච්ඡා ගසා දූවයි. ඇතමෙක් සථිංශුරා ගෙන දූවයි. ඇතමෙක් මහා වෘක්ෂ උපුටා හිස වට කරකවමින් දූවයි. ඇතමෙක් ගිනි වැටි කරකවමින් දූවයි. එම මාර සේනාවෙහි ගුගුරුන ශබ්දය පොළොව ගුගුරුන කලක් මෙන් යොදුන් දහසක් දුර ඇසෙයි. වසවත් මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා එකසිය පනස් යොදුන් උසැති ගිරිමේඛලා ඇති පිට නැගී අත් දහසක් මවා ඒ අත්වලින් නොයෙක් ආයුධ ගෙන බෝසතාණන් වහන්සේ මැඩගෙන යන්නාක් මෙන් ඉදිරියට පැමිණියහ.

ඒ වන විට දස දහසක් සක්වළ දෙවි බමුන් මහ බෝසතාණන් වහන්සේට තුනී ගියමින් බෝධි මණ්ඩලය පිරිවරා සිටියහ. සක් දෙව් රජ එකසිය විසි රියන් දිග විජයුත්තර නම් සංඛය පිඹිමින් සිටියේ ය. එය එක් වරක් පිඹි කල සිව් මසක් රැව් දී නිහඬ වෙයි. මහා කාල නාග රාජයා සිය ගණන් ගින කියමින් බෝසතාණන් වහන්සේගේ ගුණ වණිනා කරමින් සිටියේ ය. මහා බ්‍රහ්මයා බෝසතාණන් වහන්සේට සුදු සේසත දරමින් සිටියේ ය. මර සෙනග උතුරු දෙසින් පැමිණ බෝ මැඩට ළං වෙත් ම ඔවුන්ගෙන් එක් අයෙකුටවත් සිටීමට නොහැකි වූහ. හිස් ලූ ලූ අත පලා ගියහ. මහාකාල නාග රාජයා පොළොව කිමිද යොදුන් පන්සියයක් දිග පළල ඇති මාඤ්ජේරික නාග භවනයට ගොස් දැනින් මුහුණ වසාගෙන හොත්තේ ය. සක් දෙව් රජ විජයුත්තර සංඛය පිට තබාගෙන සක්වළ මුවවිටට ගොස් සිටියේ ය. මහා බ්‍රහ්මයා ශ්වේතඡත්‍රය සක්වළ කෙළවර තබා බඹ ලොවට ම ගියේ ය. එක දෙවියෙකුට හෝ සිටීමට නොහැකි වූහ. බෝසතාණන් වහන්සේ එකලාව ම සිටියේ ය. වසවත් මාරයා සිය පිරිස අමතා “දරුවනි, සුද්ධෝදන පුත්‍ර සිද්ධාථ සමාන අන් කෙනෙක් නැත. මුහුණට මුහුණ ලා යුද කිරීමට අපි සමත් නොවෙමු. පසුපසින් ගොස් යුද කරමු” යැයි කීවේ ය.

බෝසතාණන් වහන්සේ තුන් පැති බලා සියලු දෙවියන් පලා ගිය බැවින් බෝ මැඩ හිස් ව ඇති බව දැන නැවත උතුරු දෙසින් මාර සේනාව තමා මැඩීමට එන බව දැක මේ විශාල සෙනග එකලා වූ මා සඳහා උත්සාහ කරති. මෙහි මාගේ මව්පිය සොහොයුරෝ හෝ අන් කිසිවකු හෝ නැත. මේ දස පාරමිතාවෝ මා විසින් දිගු කලක් පෝෂණය කළ සේවකයෝ වැන්නාහ. මා විසින් සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පුරා පුරන ලද සත්‍ය පාරමිතාව මා හට මැණියෝ වන්නේ ය. ගැඹුරු වූ මාගේ ප්‍රඥ පාරමිතාව මා හට පියා වන්නේ ය. මා විසින් දැනගත් ධර්මය මා හට බාල සොහොයුරා වන්නේ ය. මාගේ මෙත්‍රී පාරමිතාව මා හට පරම කල‍්‍යාණ මිත්‍රයා වන්නේ ය. මාගේ අවල වූ ශ්‍රද්ධාව ප්‍රිය කාන්තාව වන්නේ ය. මාගේ ඉවසීම මා හට අනුබල දෙන පුත්‍රයා වන්නේ ය. මෙසේ වූ මාගේ මේ පාරමිතා නැයින් සය දෙනාට මා විසින් මෙතෙක් කල් එක් ඤාණයකුදු අභිතක් නොකොට රක්ෂා කළෙමි. එබැවින් දැන් මා හට මේ මොහොතේ ජීවිතය හා සමාන ඤාතින් පිහිට පිණිස ඇත්තේ වේ. තව ද මා විසින් පුරුදු කරන ලද

සම තිස් පාරමිතා ධර්ම අද මා හට මහා යෝධයන් තිස් දෙනෙකු ව මා ආරක්‍ෂා කරයි. එබැවින් මට බල යෝධයෝත් ඇත. තව ද මා විසින් මෙතෙක් කල් පුරුදු කරන ලද සත් තිස් බෝධිපාක්‍ෂික ධර්ම අද මාගේ මන්ත්‍රී සමූහය වෙයි. තව ද මා විසින් මේ සා දිගු කලක් කාය වාක් සංයමයෙන් පුරුදු කරන ලද නවදහස් එකසිය අසූ කෝටි පනස් ලක්‍ෂ සතිස් දහසක් පමණ වූ සංවර සීලස්කන්ධය අද මා අත් නොහැර පිහිට වන බල සේනාව වෙති. තවද මා විසින් මෙතෙක් කල් වැඩූ ගම්හීර වූ ගුණ සමූහය අද මාගේ ආරක්‍ෂාව සලසන භාත්පස පිහිටි අගල වෙයි. මා විසින් පුරුදු කළ මෙමත්‍රී පාරමිතාව ඒ අගල පුරා පිරි ඉතිරි පවතින පර සතුරන්ට ආක්‍රමණය නොකළ හැකි දිය කඳ වෙයි. එසේ හෙයින් අද මේ මහා දිය අගල සතුරන්ට මා වෙත ළං වීමට ඉඩ නොදෙයි. තව ද මාගේ පාරමිතා නැමති හුයින් (නූලෙන්) බඳනා ලද මහා තේජෝ ප්‍රාකාරය බඹලොව දක්වා උස්ව නැගී මා වට කොට පිහිටියේ වේ. එසේ හෙයින් අද සතුරාට එම ප්‍රාකාරය පැන ඒමට නොහැක්කේම ය. තව ද මා විසින් විශේෂයෙන් රක්‍ෂා කරන ලද චතු පාරිශුද්ධි සීලය අද මා හට සතර වාසල මහ දෙරටු සතර වේ. මාගේ ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය මා හට පක්‍ෂපාතී වූ දෙරටු පාලකයා වී වාසල් දෙර නොහැර මා ආරක්‍ෂා කරයි. මාගේ මේ වජ්‍රාසනය මා හට හස්ති වාහනය වෙයි. මේ ජය ශ්‍රී මහ බෝධි රාජ වෘක්‍ෂය සතුරන් පරදවන මාගේ ජය සේසත වෙයි. එසේ හෙයින් මා නිසාම උපන් මේ මහ බෝධිය හා වජ්‍රාසනය අද මා නොහැර නොයයි. එහෙයින් පාරමි ධර්ම පලිහක් කොට පාරමි නැමති ආයුධයෙන් ම මේ මාර පිරිස විසුරුවා හැරිය යුතු වන්නේ ය යැයි සිතා දස පාරමිතා ගුණ සිහි කරමින් වැඩ හුන්නේ ය.

මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා සිද්ධාර්ථයන් මෙයින් ම පලාපියම් යැයි සිතා මහා සුළඟක් මැවීය. ඒ සුළං වම්බාවෙන් සියලු දිසාවෙන් වා මඩුලු හටගෙන යොදුන් දෙ යොදුන් තුන් යොදුන් පමණ වූ මහා පච්ඡ බිඳිමින් මහා ගස් මුලිනුපුටා දමමින් සියලු ගම් නියම්ගම් සුණු විසුණු කරමින් පැමිණිය ද බෝසනාණන් වහන්සේගේ සිවුරු කොනක් හෝ සෙලවීමට සමත් නොවීය.

ඉන් පසු මාරයා බෝසනාණන් වහන්සේ යට කොට මරම් යැයි යොදුන් ගණන් වලා පටල නැගී මහා ජල වම්බාවක් වැස්සවීය. ඒ වැසි ධාරා වේගයෙන් පොළොව සිදුරු විය. වන රුක් යට කොට ගලා ආ

මහා මේඝයෙන් බෝසතාණන් වහන්සේගේ සිවුරු කොනක් තෙමන්නට අසමත් විය.

අනතුරුව ගල් වෂ්ඨාවක් වැස්සවිය. මහත් වූ පච්ඡා මෙන් ගල් ගිනි ගෙන දුම් දමමින් අහසින් අවුත් බෝසතාණන් වහන්සේ වෙත පැමිණ දිව්‍ය මල් බවට පත් විය.

අනතුරුව ආයුධ වෂ්ඨාවක් වැස්සවිය. එක් පස මුවහත ඇති දෙපැත්තෙහි මුවහත් ඇති කඩු, අඬයටි, ඊතල ආදිය ගිනි ගෙන දිලිසෙමින් දුම් දමමින් අහසින් බෝසතාණන් වහන්සේ වෙත අවුත් දිව්‍ය කුසුම් බවට පත් විය.

අනතුරුව අගුරු වෂ්ඨාවක් වැස්සවිය. කිණිහිරි මල් වත් ගිනි අගුරු අහසින් අවුත් බෝසතාණන් වහන්සේ පාමුල දිව්‍ය කුසුම් මෙන් විසිරිණ.

අනතුරුව අළු වෂ්ඨාවක් වැස්සවිය. ඉතා උණුසුම් වූ ගිනි ගත් අළු අහසින් අවුත් බෝසතාණන් වහන්සේගේ පාමුල සදුන් සුණු මෙන් වැටිණ.

අනතුරුව වැලි වෂ්ඨාවක් වැස්සවිය. ඉතා සියුම් වැලි ගිනි ගෙන දුම් දමමින් අහසින් අවුත් දිව්‍යමය මල් බවට පත් විය.

අනතුරුව මඩ වෂ්ඨාවක් වැස්සවිය. ගිනි ගෙන දිලිසෙන මඩ අහසින් අවුත් බෝසතාණන් වහන්සේගේ පාමුල දිව්‍ය විලවුන් බවට පත් විය.

අනතුරුව මෙයින් බෝසතාණන් වහන්සේ බිය ගන්වා පළවා හරිමි යැයි ගතදුරක් මැවීය. චතුරංග සමන්වාගත රාත්‍රියක මෙන් වූ මහා ගත අන්ධකාරය බෝසතාණන් වහන්සේ වෙත පැමිණ සුය්‍යායාලෝකයෙන් මෙන් අතුරුදහන් විය.

මෙසේ නව විධ මහා වෂ්ඨාවක් වස්සවා ද බෝසතාණන් වහන්සේ පළවා හරින්නට නොහැකි ව මර සෙනග අමතා "කොල

බලා සිටින්නේ ඇයි? සිද්ධාර්ථයන් අල්ලා ගනිවි, නසවි, පලවා හරිවි” යැයි අන කොට තමා ද ගිරිමේබලා ඇතුළු සිට සිට චක්‍රායුධය ගෙන බෝසතාණන් වහන්සේ සමීපයට අවුත් “සිදුහත් කුමරුනි, පලගිත් නැගිටිනු, එය ඔබට අයිති නැත, එය පැමිණිය යුත්තේ මා වෙතය” යැයි කීවේ ය. බෝසතාණන් වහන්සේ ඔහුගේ වචනය අසා “මාරය, ඔබ දසපාරමිතා දස උපපාරමිතා දස පරමත්ථ පාරමිතා නොපිරුවෙහිය. එසේම ඔබ අංග, නේත්‍ර, ධන රාජ්‍ය, පුත්‍ර-දර යන පඤ්ච මහා පරිත්‍යාග නොකෙළෙහි ය. එසේම ඤාතත්ථ වයඨා, ලෝකත්ථ වයඨා, බුද්ධත්ථ වයඨාවන් හි නොහැසිරුණෙහි ය. එබැවින් මේ පළඟ මා සතු ය. ඔබට අයත් නොවේ” යැයි වදාළේ ය. එයින් අතිශයින් කිපුණු මාරයා කෝපය දරා ගත නොහැකි ව බෝසතාණන් වහන්සේ වෙත චක්‍රායුධයෙන් දමා ගැසීය. එම සියුම් මුවහත් ඇති චක්‍රායුධය අත් දිනවල කිපුණු මරු විසින් විහිදුවා හලේ නම් කළුගල් ටැඹක් වුව ද හුණු බඩක් මෙන් සිඳෙන්තේ ය. එදින එය දස පෙරුම් දම් සිහි කරමින් සිටි මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ හිස මත මල් වියනක් මෙන් පිහිටියේ ය. එකල්හි මර සෙනග බෝසතාණන් වහන්සේ දැන් පලගිත් නැගිට පලා යයි යැයි මහත් ගල්කුළු පෙරලා හැරියහ. ඒවා ද මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ පාරමි බලයෙන් මල් ගුලා බවට පත්ව බිම වැටිණ.

දෙවියෝ සක්වළ ගැබ මුව විටෙහි සිට ගෙල ඔසවා හිස් උස් කොට බලන්නේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ රුවින් අගතැන්පත් ශරීරය දක දැන් කුමක් වේද යැයි විමසමින් සිටිති. අනතුරුව බෝසතාණන් වහන්සේ “දස පෙරුම් දම් පිරු මහ බෝසතාණන් වහන්සේලාට ලැබෙන පළඟ අද මට හිමි විය. මාරය, ඔබ දන පාරමිතාව පිරු බවට කවරෙක් සාක්‍ෂි ද” යැයි ඇසුවේ ය. එවිට මාරයා “මෙතෙක් දෙනා මට සාක්‍ෂිය” යැයි මර සෙනග දෙසට අන දිගු කළේය. මර සෙනග ද “මම සාක්‍ෂි වෙමි, මම සාක්‍ෂි වෙමි” ඔවුන් වෙත වෙනම නැගූ හඬ මහ පොළොව ගුගුරුන ශබ්දය මෙන් විය. මාරයා ද බෝසතාණන් වහන්සේගෙන් “සිද්ධාර්ථ කුමාරයානෙනි, ඔබ දන පාරමිතාව පිරු බවට කවරෙක් සාක්‍ෂි ද?” යැයි ඇසුවේ ය. එවිට බෝසතාණන් වහන්සේ “මාරය, ඔබට දන පාරමිතාව පිරු බවට සජ්ඣි සාක්‍ෂි ඇත. මට මෙහි සජ්ඣි සාක්‍ෂියක් නැත. නොයෙක් ආත්මභාවයන්හි දී පිරු දන පාරමිතාව තිබේවා, එකම වෙස්සන්තර

ආත්ම භාවයෙහි දී සත්ත්වසත්වක මහා දනය දුන් බවට මේ සිත් පිත් නැති මහ පොළොව සාක්ෂි වෙයි” යැයි කියා සිවුරු ගැබ අතරින් දකුණු අත එළියට ගෙන “වෙස්සන්තර කාලයෙහි දුන් ඒ මහා දනයට ඔබ සාක්ෂි ද? නැද්ද?” යැයි මහ පොළොව දෙසට දිගු කළේ ය. එවිට මහ පොළොව “ස්වාමීනි, මම ඔබ වහන්සේට සාක්ෂි වෙමි” යැයි කියන්නාක් මෙන් ලක්ෂ වාර මහහඬ පතුරවමින් මාර බලය යට කරමින් රාවය පැතිරිණි. මෙසේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ එම දනය නැවත නැවතත් සිහි කරන විට ගිරිමේඛලා ඇතු මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි දණ ගැසීය. මාර සෙනග ඒ ඒ දිසාවන්ට පලා ගියහ. දෙදෙනෙක් එක මගින් නොගියහ. හිස් වෙළුම් ද හැඳි වස්ත්‍ර ද අතහැර ඒ ඒ දිසාවෙන් පැන දිවූහ. දේව සමූහයා එලෙස පැන යන මාර පිරිස දැක “මාරයා පරාජය වූයේ ය. සිදුහත් කුමාරයන්ට ජය අත් විය. අපි ජය පූජා කරමු” යැයි සුවඳ මල් ආදිය අතැති ව බෝධි මණ්ඩලය වෙත පැමිණ දේව, බ්‍රහ්ම, නාග, ගරුඬ සමූහයා මහ බෝසතාණන් වහන්සේට පූජා කළහ.

මෙසේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ හිරු බැස යාමට පෙර ම මාර බලය පරාජය කොට රන් පබළු දෑලකින් පුදන්නාක් මෙන් සිවුර මත බෝ අංකුර වැටෙද්දී පළමු යාමයෙහි දී පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ දක්නා නුවණ ද, මධ්‍යම යාමයෙහි දී දිවැස් නුවණ ද ලබා පශ්චිම යාමයෙහි දී පටිච්ච සමුප්පාදය අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් බලමින් හේතුඵල දඹ්භය ලබා ගත්තේ ය. මෙහි දී මහ බෝසතාණන් වහන්සේ අවිද්‍යා ආදී පද දෙළොසකින් යුත් පටිච්ච සමුප්පාදය පැවැත්ම නොපැවැත්ම වශයෙන් ද, මූල සිට අගට ද, අග සිට මූලට ද යන ක්‍රමයෙන් විමර්ශනය කරද්දී දසදහසක් ලෝක ධාතුන් ජලය කෙළවර කොටැති ව දෙළොස් වරක් ම කම්පා විය.

මෙසේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ දස දහසක් ලෝක ධාතු කම්පා කොට අලුයම් වෙලෙහි සියල්ල දන්නා නුවණ වූ සඵඥතා ඥාණය අවබෝධ කරන කල්හි දස දහසක් සක්වළ සියලු අලංකාරයෙන් සැරසුණේ ය. ඒ ඒ සක්වළ පෙරදිග මුව විටෙහි එසවූ ධජ කෙළවරින් නිකුත් වන රැස් දහර බටහිර මුවවිටෙහි වැදිණි. මේ අයුරින් උතුරු දකුණු දිසාවන්හි එසවූ ධජ කෙළවරින් නිකුත් වන රැස් දහරවල් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිසා මුවවිටෙහි වැදේ. පොළොවෙහි ඔසවන ලද ධජ

කෙළවර බඹ ලොව හැපෙයි. බඹ ලොව එසවූ ධජ කෙළවර පොළොවෙහි හැපෙයි. එසේම දස දහසක් සක්වළ මල් ගෙඩි හට ගන්නා ගස් වැල්හි මල් ගෙඩි හට ගත්හ. රූක් කඳන්හි ද මල් පිපුණහ. අතු රිකිළි ලිය වැල්වල මල් පිපුණේ ය. අහසෙහි එල්බෙන පියුම් පිපුණේ ය. ගල් තලා බිඳ ගෙන එක නටුවෙහි මල් සතක් සතක් වන සේ දඬු පියුම් පැන නැගිණි. දස දහසක් සක්වළ වට කොට ඇති මල් ගුළියක් මෙන් ද මනාව සකස් කළ මල් ඇතිරියක් මෙන් ද විය. සක්වළ තුනක් අතර පිහිටි කිසි දු ආලෝකයක් නොවැටෙන ලෝකාන්තරික නරකය ද සුයඹ් මණ්ඩල සතක් පැයුවා සේ ආලෝකමත් විය. යොදුන් සුවාසූ දහසක් ගැඹුරු වූ කර දියෙන් පිරුණු මහා සමුද්‍රය මිහිරි රස ඇති පැත් බවට පත් විය. ඇල දෙල ගංගා ගලා නොබැස්සාහ. ජාති අන්ධයෝ රූප දැක්කාහ. ජාති ගොඵවෝ කථා කළහ. ජාති බිහිරෝ ශබ්ද ඇසූහ. උපතින් කොර වූවෝ දෙපයින් ගමන් කළහ. සිරගත වූවෝ බන්ධනවලින් නිදහස් වූහ. මෙසේ අපමණ සිර සැපතින් පිදුම් ලබද්දී විවිධ අසිරිමත් දේ පහළ වෙද්දී මහ බෝසතාණන් වහන්සේ සච්ඡතා ඥානාධිගමනයෙන් සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පැමිණ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා විසින් අත් නොහරින ලද ප්‍රීති වාක්‍ය පහළ කළ සේක.

අනෙකජාතිසංසාරං

- සන්ධාවිසං අනිබ්බිසං,

ගහකාරකං ගවෙසනො

- දුක්ඛා ජාති පුනපුනං.

හවයෙහි නැවත නැවත උත්පත්තිය යම් හෙයකින් දුකක් වේද, එහෙයින් ආත්මභාව සංඛ්‍යාත ගෙය සඳහා තෘෂ්ණාව නැමති වඩුවා සොයන මම යම් නුවණකින් ඔහු දකින්නට හැකි වේ ද, ඒ බෝධි ඥානාධිගමය පිණිස දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ පා මුලදී කරන ලද අභිනිහාර ඇත්තේ ම මෙතෙක් කල් මුළුල්ලෙහි නොයෙක් ජාති කෝටි සහස්‍ර යැයි කියන ලද සසර වැටෙහි ඒ බෝධි ඥානය නොලැබ ව්‍යුති ප්‍රතිසන්ධි වශයෙන් නැවත ඇවිද්දෙමි.

ගහකාරක දිට්ඨොසි

- පුන ගෙහං න කාහසි,

සබ්බා තෙ එඤ්ඤා හග්ගා

- ගහකුටං විසඬිතං,

විසඬිතරග්ගං චිත්තං

- තණ්හානං බයමජ්ඣගා

“ආත්මභාවය නැමති මේ ගෙය කරන තෘෂ්ණාව නැමති වඩුව,
සඵඥතා ඥානය ප්‍රතිවේධ කරන මා විසින් දූන් නුඹ ව දක්නා ලද්දෙහිය.
නැවත ආත්මභාවය නැමති ගෙයක් නුඹ මට නොකරන්නෙහි ය. තාගේ
සියලු කෙලෙස් නැමති පරාල නම් වූ ගෘහ උපකරණ මා විසින් සිඳි
බිඳ දමන ලදි. තා කළ ආත්මභාව නැමති ගෙයෙහි අවිද්‍යා නැමති
කැණිමඩල මා විසින් රහත් මග නුවණ නැමති පොරවෙන් පළා
විසුරුවා හරින ලදි. දූන් මාගේ සිත අරමුණු කිරීම් වශයෙන් නිවනට
පිවිසියේ ය. තෘෂ්ණාවගේ ඤාය කිරීම යැයි කියන ලද රහත් ඵලයට
පැමිණියෙමි” යැයි උදන ප්‍රීති වාක්‍යයක් පහළ කළේ ය. මෙය වනාහි
බුදු මුවින් පිට වූ ප්‍රථම බුද්ධ වචනය වේ.

මෙසේ අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ සාරාසංඛ්‍ය කල්ප
ලක්‍ෂයක් පුරාවට අතරක් නැර පිරුවා වූ සමක්‍රීංශත් පාරමිතා ගුණ
බලයෙන් විජය ශ්‍රී ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ අරා වැඩ සිට
සපරිවාර මාර පරාජය කොට ලොව්තුරා බුදු බවට පැමිණ වදළ සේක.

මෙය අථී වශයෙන් ගෙන සත්‍යක්‍රියා කොට සෙත් පැතීම මෙම
ගාථාවෙන් ප්‍රකාශ කොට දක්වන්නේ ය.

බාහුං සහස්ස මහිනිමිතසායුධං තං
ගිරිමෙඛලං උදිතසොර සසෙන මාරං,
දනාදි ධම්ම විධිනා ජිතවා මුනිඤ්ජ
තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමඛාලානි.

දහක් තරම් අවිචලිත්	- දිලි අත් මවාලා
ගිරිමේකඛලා ඇත් රජුන්	- ගොර මාර සෙන් හා
දන් ආදි පාරමි බෙලෙන්	- දිනු වීරයාණෝ
ඒ ආනුභාව බලයෙන්	- සුව සෙන් සැදේවා.

2. ආලවක යක්ෂ දමනය

පෙර අලව් නුවර රාජ්‍යය කල ආලවක රජතුමා නොයෙක් නෘත්‍ය විදිමාදිය හැර දමා සොර සතුරන් වැළැක්වීම පිණිසත් විරුද්ධ රජවරුන් වැළැක්වීම පිණිසත් ව්‍යායාම පිණිසත් සත් දිනකට වරක් මුව දඩයමෙහි යන්නේ ය. මේ අතර එක් දිනක් “යම් කෙනෙකුගේ පැත්තෙන් මුවෙකු පැන යයි ද ඔහුට ම ඒ මුවා අල්ලා ගැනීමට භාරය” තම සේනාව සමග කතිකාවක් කර ගත්තේ ය. ඉන් පසු රජතුමා සිටි අසලින් ම මුවෙකු පැන ගියේ ය. රජතුමා ද ජව සම්පන්න බැවින් දුනු ඊතල ගෙන එම මුවා ලුහුබැඳ ගියේ ය. එම මුව විශේෂය තුන් යොදුනක් දිවීමට ජවය ඇති බැවින් තුන් යොදුනක් දුර දිව ගොස් ජලය ඇති තැනක නතර විය. ඉක්බිති රජතුමා ද මහත් ජව ඇති බැවින් තුන් යොදුනක් දුර ගොස් එසේ නතර වූ ඒ මුවා දෙකඩ කොට කපා මරා තමාට මාංශයෙන් ප්‍රයෝජන නැති වුවත් කතිකාව අනුව මුවා ගෙන ඒමට නොහැකි විය යන අපවාදයෙන් මිඳෙනු පිණිස කදක් බැඳ රැගෙන එන අතර අලව් නගරයට ආසන්නයෙහි බොහෝ පත්‍රවලින් යුත් මහත් නුග ගසක් දෑක වෙහෙස නිවා ගැනීම පිණිස එහි මුලට පැමිණියේ ය. එම නුග වෘක්ෂයෙහි සෙවනට මද්දනන වේලාවෙහි පැමිණෙන සතුන් අල්ලාගෙන කෑමට වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයාගෙන් වරයක් ලැබ සිට ආලවක නම් යක්ෂයෙක් එම වෘක්ෂය විමානය කරගෙන වාසය කළේ ය. මේ ආලවක රජතුමා එම රැක් සෙවනට පැමිණි රජතුමා දෑක ඔහු අල්ලාගෙන කෑමට ළඟට පැමිණියේ ය.

එකල්හි රජතුමා ආලවක යක්ෂයා අමතා “මා මුද්‍රා හරවා, මම නුඹට දවසක් පාසා මිනිසෙකු හා බත් සැළියක් එවන්නෙමි” යැයි කීවේ ය. එවිට ආලවක යක්ෂයා “නුඹ රජ සැපතින් ප්‍රමාද වී මෙය අමතක කර දමයි. මම මේ භවනයට නොපැමිණියවුන් හා වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයාගෙන් අනුමැතිය නොලත් කිසිවෙකු කෑමට නොලබමි. එබැවින් මම නුඹ අත් නො හරිමි” යැයි කීවේ ය. එවිට රජතුමා “යක්ෂය, යම් දවසක මා විසින් නුඹට කිසිවෙකු නො එවන්නෙමි ද ඒ දවසෙහි මා මෙහි එමි. එදා නුඹ මා අනුභව කරව” යැයි ගිවිසගෙන එම යක්ෂයාගෙන් නිදහස් වී නගරයට අභිමුඛව ගියේ ය.

බල සේනාව මඟ කඳවුරු බැඳ සිට රජතුමා දෑක ඉදිරියට ගොස් “කිම මහරජ හුදු අපකීර්තියට බියෙන් වෙහෙස වන්නාහු ද” යැයි කියා රජු පිළිගත්ත. රජතුමා ඒ කිසිවක් නොකියා නගරයට ගොස් උදය බත අනුභව කොට නගරාරක්ෂකයා කැඳවා මේ කරුණ පැවසීය. එවිට නගරාරක්ෂකයා “කිම මහ රජතුමනි, කාල පරිච්ඡේදයක් වෙන් කරන ලද ද” යැයි ඇසුවේ ය. එකල්හි රජතුමා “එසේ කාල සීමාවක් වෙන් නොකරන ලද්දේම” යැයි කීවේ ය. එවිට නගරාරක්ෂකයා “මහ රජ, නුඹ වහන්සේ නුසුදුස්සක් කර ඇත. අමනුෂ්‍යයෝ වනාහි වෙන් කරනු ලැබුවෙකුම ලබති. වෙන් නොකළ කල්හි ජනපදයට හිරිහැර වන්නේය. “දේවයන් වහන්ස, වේවා. අල්පෝත්සාහි වී එසේ කළේ වුව ද නුඹ වහන්සේ රජ සැප විඳිනු මැනවි. මම මෙහි දී කළ යුක්ත කරන්නෙමි” යැයි කීවේ ය. ඉන් පසු දෙරටුපාලයා කල් ඇතිව නැගිට බන්ධනාගාර දෙරටුවෙහි සිට යම් යම් කෙනෙක් මරණ දඬුවම ලැබිය යුත්තෙක් වෙයි ද ඒ අය අමතා “යමෙක් ජීවත් වීමට කැමැත්තෙහි නම් එළියට එව්” යැයි කියයි. බන්ධනාගාරයෙන් කිසිවෙකු පිට වෙයි නම් ඔහු තම නිවසට කැඳවාගෙන ගොස් නහවා ආහාර අනුභව කිරීමට සලස්වා “මේ බත් මුල යකුට දෙව” යැයි කියා යවයි. ඔහු රුක් මුලට පැමිණි කල්හි ක්ෂණයකින් යක්ෂයා හ්‍රාන්ත සිරුරක් මවා අලයක් මෙන් ඔහු කා දමයි. ඒ යක්ෂයාගේ ආනුභාවයෙන් එම පුරුෂයාගේ කෙස් ලොම් ඇට ආදී සියල්ලම වෙඬරු පිඩක් මෙන් වේ. මෙසේ යක්ෂයාට බත් ගෙන ගිය මිනිස්සු එය දෑක බියට පත්ව එම කාරණය තම මිතුරන්ට දන්වූහ. එතැන් පටන් රජතුමා සොරුන් ගෙය යක්ෂයාට දෙයි යැයි මිනිස්සු සොරකම් නො කළහ. එයින් පසු කලෙක අලුත් සොරුන් නොමැති බැවින් ද පෙර විසූ සොරුන් අඩු වීමෙන් ද බන්ධනාගාරය හිස් විය.

ඉක්බිති නගරාරක්ෂකයා ඒ බව රජතුමාට දන්වීය. එවිට රජතුමා “කැමති කෙනෙක් ලෝභයෙන් ගතහොත් මැනවි” යැයි ධනය නගර විවීන්හි දැමීමට විය. එහෙත් කිසිවෙකු ඒවා දෑක පයින් වත් ස්පෘෂි නොකළේ ය. ඉන් පසු නගරාරක්ෂකයා ඒ බව ඇමතිවරුන්ට දන්වීය. එකල්හි අමාත්‍යවරු පවුල් පිළිවෙලින් එක් එක් මහල්ලෙකු යවමු. ඔවුහු ස්වභාවයෙන් ම මරණ මාවතේ සිටින්නේ ය යැයි කීවේ ය. එකල්හි ජනපද වාසීහු “රජතුමා අපගේ සීයා යවති, අපගේ සීයා යවති” යැයි කලබල කරන්නට වූහ. ඉන් පසු එය වැළැක්වූවේ ය. ඉක්බිති නගරාරක්ෂකයා “දේවයන් වහන්ස, එසේ නම් උඩුකුරු ව හෝනා

ළදරුවෙකු බැගින් යවමු. එබන්දෙකුට මේ මගේ මව, මේ මගේ පියා යැයි ස්තේනයක් නැත” යැයි කීවේය. රජතුමා එයට අනුමැතිය දුන්නේය. ඉන් පසු නගරාරක්ෂකයා දිනක් පාසා කුඩා ළදරුවෙකු බැගින් යැවී ය. එකල්හි නගර වැසි දරුවන් ඇති මව්වරුන් ද, ගර්භිණීහුද නුවරින් වෙනත් ජනපදයන්ට පැන ගොස් දරුවන් සාදගෙන පසුව පැමිණෙති. මෙලෙස දෙළොස් වසක් ගෙවී ගියේ ය. ඉන් පසු දිනක් මුළු නගරය ම පරීක්ෂා කොට ද එකම දරුවකු හෝ සොයා ගැනීමට නොලැබ “දේවයන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේගේ ආළවක කුමාරයා හැර වෙනත් කිසි දරුවෙකු නුවර නැත” යැයි රජතුමාට දැන්වීය. එවිට රජතුමා “යම් සේ මාගේ පුත්‍රයා ප්‍රිය වේ ද, එසේම සියලු ලෝකයාට තමාට වැඩි ප්‍රියයෙකු නැත, යව් ඔහු හෝ දී මාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරව්” යැයි කීවේය. ඒ වේලාවෙහි ආළවක කුමාරයාගේ මව කුමාරයා නඟවා සරසා රෙදි දරණුවේ ඔතා ඇකයෙහි නිඳි කරවමින් සිටියා ය. රාජ පුරුෂයෝ රජතුමාගේ අණින් එහි ගොස් රජ බිසව ද, දෙළොස් දහසක් කිරි මව්වරුන් ද වැලපෙද්දී කුමාරයා උදුරාගෙන හෙට දින යක්ෂයාගේ ආහාරය වන්නේය යැයි නික්ම ගියහ.

එදින භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අලුයම අවදි ව උපස්ථායකයන් විසින් පිළිගැන්වූ දහැටි වළඳ මුව ධෝවනය කරගෙන සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ මහා සුගන්ධ කුටියෙහි පෙරදිග බලා බද්ධ පයඝංකයෙන් වැඩ හිඳ දෙළොස් කෝටි ලක්ෂ වාරයක් මහා කරුණාවට සම වැදී “අද දින දස දහසක් ලෝක ධාතුන්හි මාගේ පිහිට ලැබීමට පූර්ව බුදු සසුන්හි දී පිළිවෙත් පිරුවන් ඇත් ද” යැයි තමන් වහන්සේ වැඩ සිටින සුගන්ධ කුටි දෙර පටන් දස දහසක් ලෝක ධාතුව කෙළවර දක්වා බුදු ඇසින් බලා වදළ සේක. එසේ බලන තථාගතයන් වහන්සේට ආළවක කුමාරයාට අනාගාමී මාර්ගී ඵල ලැබීමට ඇති වාසනාව හා ආළවක යක්ෂයාට සෝවාන් මාර්ගී ඵල ලැබීමට ඇති වාසනාව ද, එම සමාගමයෙහි දී පවත්වන ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කොට සුවාසුදහසක් සත්වයන් මාර්ගී ඵල නිවන් සුවයට පැමිණෙන බව ද දැක වදළ සේක.

ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ රැය පහන් වීමෙන් පසු පෙර බත් කිස නිමවා මැනවින් නිමවන ලද පසු බත් කිස ද ඇතිව අමාවක දින හිරු අවරට ගිය කල්හි හුදකලාව ම තමන් වහන්සේගේ පාත්‍ර චීවර ගෙන සැවැත් නුවරින් පිටත්ව පා ගමනින් ම තිස් යොදුන් මග ගෙවා

අළුවී නුවරට වැඩ ආළවක යක්‍ෂයාගේ භවනයට වැඩි සේක. යම් සේ යක්‍ෂයෝ තම භවනය දකිත් ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද එම භවනය දකිති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම යක්‍ෂ භවනයෙහි දෙරටුවෙහි සිටි සේක. එදින ආළවක යක්‍ෂයා හිමවත යක්‍ෂ සමාගමට ගියේ ය. ආළවක යක්‍ෂයාගේ “ගදුහ” නම් දෙරටුපාලයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹ “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, විකාලයෙහි කුමක් නිසා වැඩි සේක් ද” යැයි ඇසුවේ ය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “ගදුහය, එසේය පැමිණියෙමි. ඔබට බරක් නොවේ නම් අද රාත්‍රියෙහි ආළවක යක්‍ෂයාගේ භවනයෙහි වාසය කරමි” යැයි වදළ සේක.

එවිට ගදුහ යක්‍ෂයා “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මට නම් කිසි බරක් නැත. එහෙත් ඒ ආළවක යක්‍ෂයා කකිශය. පරුෂය. මව්පියන්ට ද වැදීමාදියක් නොකරයි. එබැවින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙහි විසීම රුචි නොවේවා” යැයි කීවේ ය. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “ගදුහය, මම ඔහුගේ කකිශ බව දනිමි. මට කිසිදු අන්තරායක් නොවන්නේ ය. ඉදින් ඔබට අපහසුවක් නොවන්නේ නම් මෙහි එක් රැයක් වසමි” යැයි වදළ සේක. දෙවනුව ද ගදුහ යක්‍ෂයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මට නම් කිසි බරක් නැත. එහෙත් ඒ ආළවක යක්‍ෂයා ගින්නෙන් රත් කළ කබලක් සමානය. මව්පියෝ ය කියා හෝ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ ය කියා හෝ ධර්මය කියා හෝ නොදනී. මෙහි පැමිණි අයගේ සිත් වියරු බවට පමුණුවයි. හෘදය පවා පලයි. පාදයන්ගෙන් ගෙන සමුද්‍රයෙන් පරතෙරට හෝ පිට සක්වළට විසි කරයි” යැයි කීවේ ය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “ගදුහය, මම එය දනිමි. නුඹට බරක් නොවේ නම් මම මෙහි එක් රැයක් වාසය කරන්නෙමි” යැයි තෙවනුව ද වදළ සේක. එකල්හි ගදුහ යක්‍ෂයා “ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මට නම් බරක් නැත. එසේ වුවත් ඒ යක්‍ෂයා තමාට නොදන්වා මෙහි වාසය පිණිස අනු දැනීම හේතුවෙන් මා ජීවිතයෙන් තොර කරනු ඇත. එබැවින් ස්වාමීනි මම ඔහුට මෙය දන්වමි” යැයි කීවේ ය. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “ගදුහය නුඹ කැමති පරිදි දන්වව” යැයි වදළ සේක. ඉක්බිති ගදුහ යක්‍ෂයා “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, එසේ නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කළ යුත්ත දැන වදරණ සේක්වා” යැයි කියා වැද අවසර ගෙන හිමවත බලා ගියේය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආලවක යක්‍ෂයාගේ භවනයට ඇතුල් වීමට සිතත් ම ඉබේම එහි දෙර විවර වූයේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ යක්‍ෂ භවනට පිවිස ආලවක යක්‍ෂයා තම මංගල දින ආදියෙහි අසුන් ගෙන සිරිය විඳින දිව්‍යමය වූ රත්නමය පයඝිංකයෙහි වැඩ හිඳ ස්වණ්මය බුද්ධ රශ්මි මාලාවක් විහිදුවා ලූ සේක. ඒ බුද්ධ රශ්මි මාලාව දුටු ආලවක යක්‍ෂයාගේ ස්ත්‍රීහු පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිවරා හිඳ ගත්හ. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම ස්ත්‍රීන් අමතා “නුඹලා පෙර භවයන්හි දන් දී සිල් සමාදන් වී පිදිය යුත්තන් පුද කළ කුසල් හේතුවෙන් දන් මේ සැපතට පත් වූවාහු ය. එබැවින් දැනුණු එසේ කුසල් කරව්, එකිනෙකා කෙරෙහි ඊෂ්ඨයාවෙන් මසුරුකමින් මැඩී නොහැසිරෙව්” යනාදී වශයෙන් ධර්ම කථාවක් කොට වදළ සේක. එම යක්‍ෂ ස්ත්‍රීහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අෂ්ටාංග සමන්වාගත බ්‍රහ්ම ස්වර විහිදුවා වදළ මිහිරි වදන් අසා පැහැද දහස් ගණන් වාර සාධුකාර පවත්වා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිවරා වාඩි වී සිටියහ.

ගදුභ යක්‍ෂයා හිමවතට ගොස් ආලවක යක්‍ෂයා හමුව “නිදුකාණනි, නුඹගේ විමානයෙහි ශ්‍රමණ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිති” යැයි කීවේ ය. එකල්හි ආලවක යක්‍ෂයා එහි සිටි යක්‍ෂ සමූහයා මධ්‍යයෙහි පුරුෂ මානයෙන් ලැජ්ජාවට පැමිණ කිසිවක් නොකියා ගදුභ යක්‍ෂයා දෙස බලා “නිශ්ශබ්ද වෙව, මම එහි ගොස් කළ යුත්ත කරන්නෙමි” යැයි සඤ්ඤාවක් කළේ ය.

එකල්හි සාතාගිරි හේමවත යන යක්‍ෂයින් දෙදෙනා සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයට ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ ධර්මය ශ්‍රවණය කොට සපිරිවරින් නොයෙක් යානයන්ගෙන් හිමවත බලා ආකාශයෙන් ගමන් කරමින් සිටියහ. ආකාශයෙහි සියලු තැන් ගමන් මාර්ගය නොවේ. ආකාශයෙහි පිහිටි දේව යක්‍ෂ විමාන මග හැර යා යුතු ගමන් මාර්ගය පිහිටියේ ය. ආලවක යක්‍ෂයාගේ විමානය වනාහි බිම පිහිටියේ ය. එය වනාහි ප්‍රාකාරයන්ගෙන් වටව මැනවින් රැකවල් යෙදූ මනාව සරසන ලද දෙර හා මුර ගෙවල් දෙර කොටු ආදියෙන් යුක්තය. මුදුනෙහි රන් දලකින් වසන ලද්දේ ය. තුන් යොදුනක් උසය. එම ආලවක යක්‍ෂයාගේ භවනයට ඉහළින් යක්‍ෂයන්ගේ ගමන් මාර්ගය විය. සාතාගිරි හේමවත දෙදෙනා ආකාශයෙන් යමින් සිටියේ එම ප්‍රදේශය ඉක්මවා යාමට නොහැකි විය. යම් තැනක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ

සිටින සේක් නම් එම ස්ථානයට ඉහළින් හවාග්‍රය දක්වා කිසිවකුටත් යා නොහැක. ඔවුහු මේ කීමෙන් ද යැයි විමසා බලන විට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෑක අහසට විසි කළ දඩු මුගුරු ආදියක් නැවත පොළොවටම පතිත වන්නා සේ ආකාශයෙන් බැස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැද ධර්ම ශ්‍රවණය කොට ප්‍රදක්‍ෂණා කොට “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, හිමවත යක්‍ෂ සමාගමට යන්නෙමු” යැයි කියා රත්නත්‍රයට ප්‍රශංසා කොට නික්ම ගියහ. ආලවක යක්‍ෂයා එන්නා වූ සාතාගිර හේමවත යක්‍ෂයින් දෙදෙනා දෑක හුන් අසුනෙන් නැගිට පසුපසට ගොස් ඉඩ ලබා දුන්නේ ය. ඉක්බිති සාතාගිර හේමවත දෙදෙනා එහි අසුන් ගෙන ආලවක යක්‍ෂයා අමතා “ආලවකයනි, නුඹට මහත් ලාභයකි. ඔබගේ විමානයෙහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ සිටිති. ඇවැත්නි ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇසුරු කරව” යැයි දන්වූහ.

ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනෙකුන්ට ශ්‍රද්ධාව පිළිබඳව කරන කථා නුසුදුසු නපුරු කථා ලෙස හැඟෙයි. දුසිල්වන්තයෙකුට සීලාදිය පිළිබඳව කරන කථා නුසුදුසු නපුරු කථා ලෙස හැඟෙයි. එසේම සාතාගිර හේමවත යක්‍ෂයින් ඒ යක්‍ෂ සමාගමයෙහි දී පිරිස මැද කළ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට කළ පැසසුම් අසා ගින්නෙහි දමන ලද ලුණු කැටයක් මෙන් හද තුළ ඇවිලෙන කෝපයෙන් වෙවුලමින් ගැහෙමින් “මාගේ විමනට පිවිස ඇතැයි කියන ඒ ගෞතමයෝ නම් තැනැත්තා කවරෙක් ද” යැයි ඇසුවේ ය. එවිට සාතාගිර “ඇවැත්නි ආලවකය, අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ වූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ නොදන්නෙහි ද?” යැයි කියා මහ බෝසතාණන් වහන්සේ තුසිත දෙවිලොව සිට බුදු බව ලැබීම පිණිස මෙලොව පිළිසිඳ ගත් තැන් පටන් උත්පත්තිය, මහානිනිෂ්ක්‍රමණය, මාර පරාජය කොට ලොව්තුරා බුදු බවට පැමිණීම, බ්‍රහ්මාරාධනය පිළිගෙන බරණැස ඉසිපතනයට වැඩ පස්වග තවුසන්ට දහම් දෙසූ සේක. එම දේශනාව අසා කොණ්ඩඤ්ඤ තාපස තුමා සෝවාන් ඵලයට පත්ව ඒහි නික්‍ෂු භාවයෙන් පැවිදි විය. අටලොස් කෝටියක් බ්‍රහ්මයෝ රහත් වූහ. අසංඛ්‍ය බැගින් දෙවියෝ සෝවාන් ආදී යට මාගීයන්ට පත් වූහ. “ඇවැත්නි, නුඹ මේ පුදුම අසිරිය නොදුටුවෙහි ද?” යැයි දෙස් නැගූහ.

එකල්හි ආලවක යක්‍ෂයා එම අසිරිය දෑක තිබුණ ද, කෝපය නිසා නොදුටු බව කීවේ ය. එවිට හේමවත යක්‍ෂයා “ඇවැත්නි

ආළවකය, “ඇවැත්නි ආළවකය, නුඹ ඒ අසිරිය දුටුව ද නොදුටුව ද නුඹට එහි ඇති ඵලය කුමක් ද, නුඹ දැන් අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේට කුමක් කරන්නෙහි ද? ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හා සම කරන විට නුඹ සෙලවෙන මොල්ලියක් ඇති මහ ගොනෙකු ළඟ එදින උපන් ළදරුවෙකු වැනිය. තුන් පොලකින් මද වැගිරෙන මත් ඇතෙකු ළඟ කුඩා කුකුළු පැටියෙකු වැනිය. බබළමින් පහළට වැටෙන කෙසුරුවලින් ගැවසුණු මනරම් සිරුරැති සිංහ රාජයෙකු ළඟ කැනහිලෙකු වැනිය. එකසිය පනස් යොදුන් වට සිරුරැති ගුරුළු රාජයෙකු ළඟ පියාපත් සිඳුණු කුරුලු පැටියෙකු වැනිය. යව, නුඹට කළ හැකි දෙයක් වෙනොත් කරව” යැයි කීවේ ය. භේමවත යක්‍ෂයා මෙසේ කී කල්හි ආළවක යක්‍ෂයා කිපී නැගිට මනෝසිලා තලයෙහි වම් පාදය තබා “මහත් ආනුභාව ඇත්තේ නුඹලාගේ ශාස්තෘ වූ බුදුන්ට ද, නැති නම් මට ද යැයි බලව්” යැයි කියා සැට යොදුනක් පමණ වූ කෙලාශ කුට පච්ඡායට මහත් කුළුගෙඩියකින් ගසන්නාක් මෙන් දකුණු පාදයෙන් පහර දී එහි පතුරු ගලවා “මම ආළවක” යැයි මහත් හඬින් හඬ නැගීය. එම ශබ්දය මුළු ජම්බුද්වීපය පුරා පැතිර ගියේ ය. මෙසේ සියලු ජම්බුද්වීපයට ඇසුණු ශබ්ද සතරක් වෙති. ඒවා මෙසේ ය.

- ✠ පූණීක නම් යක්‍ෂ සේනාපතියා ධනඤ්ජය කෝරවාය රජතුමාගේ සුදුව දිනා අත්පොළොසන් දී මම දිනුවෙමි යැයි කළ හඬ සියලු දඹදිව පැතිර ගියේ ය.
- ✠ කාශ්‍යප බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය පිරිහිගෙන යන කාලයෙහි එය දුටු දෙදෙව් දෙව් ලොවට අධිපති වූ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා විසින් විශ්වකම් දිව්‍ය පුත්‍රයා සුනඛ වේශයෙන් යවා “මම පාපී වූ අධම්මාදී අවිනයවාදී භික්‍ෂු භික්‍ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන් සියලු දෙනා කම්” යැයි කියා කළ උද්ඝෝෂණය සියලු දඹදිව පැතිර ගියේ ය.
- ✠ කුස ජාතකයෙහි කුස රජතුමා හැර නැවත සාගල නුවරට ගිය පභාවතී කුමරිය නිසා රජවරු සත් දෙනෙක් පැමිණ නගරය වට කළ කල්හි කුස රජතුමා පභාවතී කුමරිය ඇතුළු පිට නංවාගෙන නගරයෙන් නික්ම “කුස රජු නම් මමය” යැයි කළ මහා නාදය සියලු දඹදිව පැතිර ගියේ ය.

✠ ආලවක යක්‍ෂයා කෙලාශ කුට පථනයට මහත් කුළුගෙඩියකින් ගසන්නාක් මෙන් දකුණු පාදයෙන් පහර දී එහි පතුරු ගලවා “මම ආලවක” යැයි මහත් හඬින් හඬ නැගීය. එම ශබ්දය මුළු ජම්බුද්වීපය පුරා පැතිර ගියේ ය. එකල්හි සියලු දඹදිව දෙර දෙර සිට මහ හඬ නැගුවා සේ විය. එම යක්‍ෂයාගේ ආනුෂාංගවෙන් තුන් දහසක් යොදුන් පැතිරී පවත්නා හිමාලය කම්පා විය.

ඉන් පසු ආලවක යක්‍ෂයා ඒ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් මෙයින් ම පලවා හරින්නෙමි යැයි මහත් වායු මණ්ඩලයක් හට ගැන්වීය. එම වායු වේගය පෙරදිග ආදී වශයෙන් පැන නැගී අඩ යොදුන්, යොදුන් දෙයොදුන්, තුන් යොදුන් පමණ පථිත කුට පලමින් වන පැළෑටි වෘක්‍ෂ ලතා ආදිය උදුරමින් වහල සෙවිලි අහසෙහි පා කරමින් අළු වී නුවරට අභිමුඛව පැමිණියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයින් කිසිවකුටත් අන්තරායක් නොවේවා යැයි අධිෂ්ඨාන කළ සේක. එම වාතය පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිවුරු කොනක් හෝ සෙලවීමට සමත් නොවීය.

ඉන් පසු යක්‍ෂයා ජලයෙන් යට කොට ශ්‍රමණයා මරමි යැයි මහත් වෂ්ඨාවක් හට ගැන්වීය. යක්‍ෂානුෂාංගවෙන් ආකාශයෙහි වලා පටල සියය දහස ආදී වශයෙන් එක්රැස් වී එක පිට එක නැගී වසින්නට පටන් ගත්තේ ය. ඒ වැසි දහර හේතුවෙන් පෘථිවිය සිදුරු විය. ඒ මහා ජල ඕසය වෘක්‍ෂ පථිත ආදිය යට කොට පැමිණි නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිවුරු කොනක් හෝ තෙමීමට අසමත් විය.

ඉන් පසු ගල් වෂ්ඨාවක් ඇති කළේ ය. එයින් මහත් මහත් වූ පථිත කුට දුම් දමමින් දිදුලමින් අහසින් පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි දිව්‍යමය මල් පොකුරු බවට පැමිණ පතිත විය.

ඉන් පසු ආයුධ වෂ්ඨාවක් වැස්සවිය. එක් පැත්තක මුච්චන ඇත්තා වූ ද, දෙපැත්තෙහි ම මුච්චන ඇත්තා වූ ද කඩු සැත් (පිහි) ඊතල ආදිය දුම් දමමින් ගිනි ඇවිලෙමින් අහසින් අවුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි දිව්‍යමය මල් පොකුරු මෙන් වී පතිත විය.

ඉක්බිති ගිනි අගුරු වම්භාවක් නංවාලීය. එරබදු මල් පැහැති රතු වන් වූ ගිනි අගුරු අහසින් අවුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි දිව්‍යමය මල් මෙන් විසිර ගියහ.

ඉන් පසු උණු අළු වම්භාවක් ඇති කළේ ය. ඉතා උණුසුම් වූ උණු අළු අහසින් ඇවිත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පාමුල සඳුන් සුණු බවට පත්ව බිම පතිත විය.

ඉන් පසු වැලි වම්භාවක් වැස්සීය. ඉතා සියුම් වූ වැලි දුම් දමමින් ගිනි ඇවිලෙමින් අහසින් අවුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි දිව්‍යමය මල් මෙන් විසිර ගියහ.

ඉන් පසු මඩ වම්භාවක් වැස්සීය. ඒ මඩ දුම් දමමින් ගිනි ඇවිලෙමින් අහසින් අවුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි සුවඳ සඳුන් කලල් බවට පත්ව බිම පතිත විය.

ඉන් පසු මේ ශ්‍රමණයා බිය ගන්වා පලවා හරින්නෙමි යැයි මහා අන්ධකාරයක් මවාලීය. චතුරංග සමන්වාගත රාත්‍රියක් මෙන් වූ ඒ මහා සන අන්ධකාරය බෝසතාණන් වහන්සේ වෙත පැමිණ සුය්‍යායාලෝකයෙන් අඳුර දුරු වන්නාක් මෙන් අතුරුදහන් විය.

මෙසේ ආලවක යක්‍ෂයා සුළං වම්භාවක්, ජල වම්භාවක්, ගල් වම්භාවක්, ආයුධ වම්භාවක්, අගුරු වම්භාවක්, උණු අළු වම්භාවක්, වැලි වම්භාවක්, මඩ වම්භාවක්, අන්ධකාර වම්භාවක් යන නවවිධ වම්භාවක් වැස්සුවද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පලවා හැරීමට නොහැකිව නොයෙක් ආකාර වූ විසුළු පෙනුමෙන් යුත් භූතයන් පිරිවරා සිවුරු සෙනන සමග භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියට ගියේ ය. ඒ භූත පිරිස නොයෙක් ආකාර වෙස් මවා පාමින් “අල්ලා ගනිව්, වනසව්” ආදිය කියමින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ඉහළින් පැමිණෙන්නාක් මෙන් විය. එහෙත් රන් කර පිරිසිදු කරන ලද ලෝහ පිඩක මැස්සන් නොවසන්නාක් මෙන් ඒ කිසිවකුට භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ළං වීමට නොහැකි වූහ.

මහ බෝසතාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පැමිණි වෙසක් පොහෝ දින අභියෝගයට පැමිණි වසවත් මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා සපිරිවරින්

පැමිණ පරාජය වී මොහොතකින් නික්ම ගියහ. එහෙත් මේ ආලවක යක්‍ෂයා එසේ නො ගොස් රාත්‍රියෙන් අඩක් පමණ නොයෙක් වෙස් මවා පාමින් නොයෙක් දේ කරමින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට හිංසා කිරීමට උත්සාහ කළ නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සොලවාලීමට ද සමත් නොවී ය. ඉන් පසු ආලවක යක්‍ෂයා “ඉඳින් මම කිසිවෙකු විසින් හෝ ජය ගත නොහැකි දුස්සායුධය මේ ශ්‍රමණයා වෙත මුද්‍රා හරින්නේ නම් මැනව” යැයි සිතුවේ ය.

ලොව ශ්‍රේෂ්ඨ ආයුධ සතරක් වෙති. එනම් ශක්‍ර දේවෙන්ද්‍රයාගේ වජ්‍රායුධය, වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයාගේ ගදයුධය, යම රජුගේ නයනායුධය, හා ආලවක යක්‍ෂයාගේ දුස්සායුධය යන මේ සතර ය.

- ✧ ශක්‍ර දේවෙන්ද්‍රයා කිසි වජ්‍රායුධය මහා මේරුව මතුයෙහි දමා ගසන ලද්දේ නම් අටසැට දහසක් යොදුන් උසැති මහාමේරු පථිතය විනිවිද යන්නේ ය. ගිලා බැස්සාක් මෙන් මහා මේරුව යටට බසින්නේ ය.
- ✧ වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයා පෘථිග්ජන කාලයෙහි කුපිත වී දමා ගසන ලද ගදයුධය දහස් ගණන් යක්‍ෂයින්ගේ හිස් පලා හෙළා නැවත තමන් සමීපයට පැමිණෙයි.
- ✧ යම රජු විසින් කිසි නයනායුධය (පාරා වළල්ල) දෙස බැලූ කල්හි දහස් ගණන් කුම්භාණ්ඩයින් රත් වූ කබලක දූමු තල පුපුරන්නා සේ වැනසී යති.
- ✧ ආලවක යක්‍ෂයා කිසි දුස්සායුධය අහසට මුද්‍රා හළහොත් දෙළොස් වසක් වැසි නොවසී. පෘථිවියට මුද්‍රා හළ හොත් සියලු ගස් තෘණ ආදිය වියළී ගොස් දෙළොස් වසක් යන තෙක් නැවත ඒවා නොවැඩෙයි. එය සමුද්‍රයට මුද්‍රා හරි නම් රත් වූ කබලක දූමු ජල බිත්දු මෙන් සියලු සමුද්‍ර ජලය සිඳී යයි. මහාමේරු පථිතය වැනි පථිතයකට ගැසුව හොත් එය සුනු විසුනු වී විසිර යයි.

ආලවක යක්‍ෂයා මෙබඳු ආනුභාව සම්පන්න දුස්සායුධය දමා ගසන්නට සූදනම් ව අතට ගත්තේ ය. ඒ මොහොතෙහි දස දහසක් ලෝකධාතු වැසි අප්‍රමාණ දෙවියෝ “අද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආලවක

දමනය කරන්නාහ. අපි එහි දී දහම් අසන්නෙමු” යැයි වහා රැස් වූහ. ඇතැම් දේවතාවෝ යුද්ධය දැකීමට කැමති ව එහි රැස් වූහ. මුළු අහස් තලය ම දේවතාවන්ගෙන් පිරී ගියේය.

ඉක්බිති ආලවක යක්‍ෂයා භාගාවතුන් වහන්සේ සමීපයෙන් එහා මෙහා ඇවිද දුස්සායුධයෙන් දමා ගැසීය. එය හෙන පුපුරන්නාක් මෙන් බිය උපදවන හඬ නංවමින් දුම් දමමින් ගිනි ඇවිලෙමින් භාගාවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ යක්‍ෂයාගේ උඩගු බව මඩිනු පිණිස පා පිස්නා රෙදි කඩක් මෙන් ශ්‍රී පාද මූලයෙහි වැටිණ. එය දුටු ආලවක යක්‍ෂයා අං සිඳුණ ගොතෙකු මෙන්, දළ උදුරා දැමූ සපියෙකු මෙන් වී තෙද සිඳී, බල රහිත වී ගොස් මානය නම් කොඩිය පහත හෙලන ලදුව “දුස්සායුධය ද ශ්‍රමණයා මැඩීමට නො සමත්ය, එයට හේතු මොනවාද” යැයි සිතුවේ ය. එවිට ආලවක යක්‍ෂයාට “මේ ශ්‍රමණයා මෙන් සිතින් වාසය කරයි. එබැවින් කෝප ගන්වා මෙන් සිත ඉවත් කරමි” යැයි සිතා “නික්කම සමණ” යනුවෙන් “ශ්‍රමණය, කුමක් නිසා මාගේ අනු දැනීමකින් තොරව මගේ විමනට පිවිස ගෙහිමියා මෙන් ගැහැණුන් වසන තැනට වී හුන්නෙහි ද? නුදුන් දෙය පරිහරණය කිරීමට හා ගැහැණුන් සමග එක්ව විසීමට මහණෙකුට සුදුසු වේ ද? ශ්‍රමණය, ඔබට මහණකමක් ඇත්තේ නම් නික්ම යව” යැයි කීවේ ය.

එවිට භාගාවතුන් වහන්සේ “කෝපයෙන් පිරුණු තැනැත්තෙකු කෝප වීමෙන් හික්මවිය නොහැකිය. නැවත ඔහු සමග කෝප වීම වනාහි සැඩ පරුෂ සුනඛයෙකුගේ නාසයෙහි පිත ඉව වැටුණු විට වූ වඩාත් අධික ලෙස වණ්ඩ වීම දැඩි වීම ද වේ. එබැවින් මාදු බැවින් ම මොහු දමනය කිරීමට හැකි වෙයි” යැයි දැන “සාධු ආචුසො” යනුවෙන් “මැනවි ඇවැත්නි” යැයි පිළිවදන් දී නික්මුණු සේක.

එවිට ආලවක යක්‍ෂයා “මේ ශ්‍රමණයා සුවච කීකරු කෙනෙකි, එක් වචනයෙන් ම නික්මුණේ ය. මෙසේ පහසුවෙන් හික්මවිය හැකි ශ්‍රමණයා කෙරෙහි මම අකාරණයෙහි සියලු රෑ යුද්ධ කළෙමි” යැයි මොලොක් සිත් ඇතිව “මේ ශ්‍රමණයා සුවච භාවයෙන් නික්මුණේ ද, නැති නම් ක්‍රෝධයෙන් නික්මුණේ ද යැයි විමසා බැලිය යුතුය” යැයි සිතා නැවත ද “පවිස සමණ” යනුවෙන් “ශ්‍රමණය විමන ඇතුළට පිවිසෙව” යැයි කීවේ ය. භාගාවතුන් වහන්සේ ආලවක යක්‍ෂයාගේ

අදහස දැන “සාධු ආවුසො” යනුවෙන් “එසේය ඇවැත්නි” යැයි කියා විමන තුළට පිවිසි සේක. නැවත ද ආලවක යක්‍ෂයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සුවච බව විමසනු පිණිස දෙවන වර ද, තෙවන වර ද එසේම කීවේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද ඔහුගේ අදහසට අවනතව එසේ ම කළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “ඉදින් මම මේ යක්‍ෂයා විසින් කී දේ නොකරන්නෙහි නම් ස්වභාවයෙන් ම දරදඬු වූ ඔහුගේ සිත තවත් දරදඬු වී ධර්ම කථාවට ඇහුම්කම් නො දෙන්නේ ය. යම් සේ මවක් විසින් හඬන දරුවාට කැමති දෙයක් දී අවනත කර ගනී ද, එසේම කෙලෙස් හැඬීමෙන් හඬන යක්‍ෂයා සනසවන්නෙමි” යැයි සිතා ඔහු කී දෙය කළ සේක. එසේ ම කිරි මවක් විසින් කිරි නොබොන දරුවාට යමක් දී සුරතල් කරවා කිරි පොවයි ද, එසේ ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යක්‍ෂයාට ලෝකෝත්තර ධර්ම නමැති කිරි පෙවීමට ඔහු විසින් කැමති වූ දේ සිදු කොට ඔහු සනසවනු පිණිස මෙසේ කළ සේක. තව ද යම් සේ පුරුෂයෙකු ලබු කබලක චතුර්ධුර පුරවනු කැමති ව එය සෝදයි ද, එසේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආලවක යක්‍ෂයාගේ සිතෙහි ලෝකෝත්තර ධර්ම නමැති චතුර්ධුර පුරවනු කැමති ව ඔහුගේ අභ්‍යන්තරයෙහි පැවති ක්‍රෝධ මල සේදීම පිණිස තෙවන වර දක්වා පිටතට නික්මීම හා ඇතුළට පිවිසීම කළ සේක.

ඉක්බිති ආලවක යක්‍ෂයා “මේ ශ්‍රමණයා ඉතා කීකරු ය. නික්මෙව යැයි කී කල්හි නික්මෙයි. පිටිසෙව යැයි කී කල්හි පිටිසෙයි. ඉදින් මම මේ ශ්‍රමණයා මුළු රැයම වෙහෙස කරවා දෙපයින් ගෙන ගගෙත් එතරට විසි කරන්නෙමි නම් මැනව” යැයි පවිටු සිතුවිල්ලක් උපදවා සිව්වැනි වාරයෙහි ද “නිකබ්බ සමණ” යනුවෙන් “ශ්‍රමණය පිටතට නික්මෙව” යැයි කීවේ ය. ආලවක යක්‍ෂයාගේ සිතෙහි හටගත් ඒ පවිටු සිතුවිල්ල දන්නා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “නඛවාහං තං නිකබ්බසාමි” ඇවැත්නි නුඹගේ සිතෙහි හටගත් පවිටු සිතුවිල්ල දැන ගත්තෙමි, එබැවින් මම නො නික්මෙන්නෙමි. “යං තෙ කරණියං තං කරොහි” “එබැවින් නුඹ විසින් යමක් කිරීමට සිතන්නෙහි නම් එය කරව” යැයි වදළ සේක.

මේ ආලවක යක්‍ෂයා මින් පෙර ද ඔහුගේ භවනට ඉහළින් යන සෘද්ධිමත්හු මේ මනරම් භවන දැක “මෙය ස්වණී විමානයක් ද, රිදී විමානයක් ද, මැණික් විමානයක් ද කියා බලන්නෙමු” යැයි ආකාශයෙන් බැස තමාගේ විමානයට පැමිණි සෘද්ධි සම්පන්න තාපසයන්ගෙන් ප්‍රශ්න අසා විසඳීමට නොහැකි වූ කල්හි සිත ව්‍යාකූල කරවා වෙහෙසට පත් කරයි. එහෙයින් එදින භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද වෙහෙසට පත් කරන්නෙමි යැයි යන සිතින් යුක්තව “පඤ්ඤාං තං සමණ පුච්ඡාමි. සචෙ මෙ න ව්‍යාකර්‍ෂ්‍යසි චිත්තං. වා නෙ ඛිපිස්සාමි, හදයං. වා නෙ පාලෙස්සාමි, පාදෙස්ස වා ගහෙක්ඛා පාරගඛාං ඛිපිස්සාමි” යනුවෙන් “ශ්‍රමණය, මම නුඹගෙන් ප්‍රශ්න අසන්නෙමි. ඉඳින් ඒ ප්‍රශ්න නොවිසඳන්නෙහි නම් නුඹගේ සිත වික්‍ෂේපයට පමුණුවමි. නැතිනම් නුඹගේ හදවත හෝ පලමි. එසේත් නැතිනම් නුඹගේ දෙපාවලින් ගෙන ගමන් එතෙරට විසි කරමි” යැයි කීවේ ය.

මේ ආලවක යක්‍ෂයාගේ මව්පියෝ මේ මහා හදු කල්පයෙහි තුන් වෙනි අන්තර් කල්පයෙහි ලොව පහළ වී වදළ කාශ්‍යප දසබලධාරී සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේට උපස්ථාන කොට විසඳුම් සහිතව ප්‍රශ්න අටක් ඉගෙන ගත්හ. ඔවුහු ඒ ප්‍රශ්න මේ ආලවක යක්‍ෂයා ලදරු කාලයෙහි ඔහුට ද ඉගැන්වූහ. කල් යාමේ දී ඔහුට ඒවා අමතක විය. එබැවින් ඒ ප්‍රශ්න අභාවයට නොයනු පිණිස රන් පටක රත් සිරියලින් ලියවා විමානයෙහි තැබීය. මෙම ප්‍රශ්න බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්වා වදළ ප්‍රශ්න බැවින් ඒවා බුද්ධ විෂයට ම අයත් ය. අන්‍යයන්ට විෂය නොවේ.

මේ සියලු කාරණාවන් සියල්ල දැන වදළ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආලවක යක්‍ෂයාගේ ඒ කීම අසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ජීවිතයට හෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ලැබෙන සිවුපස ප්‍රත්‍ය ලාභයට හෝ සඵලකා ඥානයට හෝ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්‍ෂණයන්ට හෝ ව්‍යාමප්‍රභා කේතුමාලාලංකාරාදී බුද්ධ රශ්මි මණ්ඩලයට හෝ කිසිවකුටත් අන්තරායක් නොකළ හැකි බැවින් ලොවට අසමාන බුද්ධානුභාවය දක්වන සේක් “න ඛවාහං ආවුසො පස්සාමි, සදෙවකෙ ලොකෙ සමාරකෙ සබ්බමෙක සස්සමණ බ්‍රාහ්මණියා යො චිත්තං. වා ඛිපෙය්‍ය, හදයං. වා පාලෙය්‍ය, පාදෙස්ස වා ගහෙක්ඛා පාරගඛායං. වා ඛිපෙය්‍ය” යනුවෙන් “ඇවැත්නි, යමෙක් මාගේ සිත කලඹන්නේ හෝ

නාදය පළන්නේ හෝ පාදයෙන් ගෙන මහ ගඟින් එතර දමන්නේ හෝ වේ ද, එබන්දකු දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත, බමුන් සහිත, බමුණන් සහිත ලොව දේව මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවෙහි මම නොදකිමි” යැයි වදරා නැවත ද “අපි ව ඔබ ආවුසො පුච්ඡ යද කඞ්ඞසි” යනුවෙන් “එසේ වුව ද, ඇවැත්නි, නුඹ යමක් අසනු කැමත්තෙහි ද එය අසව. ප්‍රශ්න විසඳීමෙහිලා මට බරක් නැත. සියල්ල නුඹට විසඳ දෙන්නෙමි” යැයි සඵඥ පවාරණයෙන් පැවරූ සේක.

පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා හා අග්‍ර ශ්‍රාවක මහා ශ්‍රාවක රහතන් වහන්සේලාට මෙය අවිෂය ය. (මෙසේ පැවරීම කළ නොහැකි වෙති). පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා සහ රහතන් වහන්සේලා කැමති නම් අසන්න යැයි නොකියා ඇසූ කල්හි විසඳමි යැයි කියති.

ඉක්බිති ආළවක යක්‍ෂයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගාථාවකින් මෙසේ කීවේ ය.

“කිංසුධ විතතං පුරිසස්ස සෙධං.
කිංසු සුවිණේණා සුඛමාවහාති,
කිංසු භවෙ සාදුතරං රසානං,
කථං ජීවිං ජීවිතමාහු සෙධං’නති”

මෙලොව සත්වයාට කුමක් නම් ශ්‍රේෂ්ඨ ධනය වේ ද? මැනවින් පුරුදු කරන ලද කුමක් සැප ගෙන දෙයි ද? රසයන් අතුරෙන් කුමක් ඉතා මිහිරි වේ ද? කෙසේ ජීවත් වන්නකුගේ ජීවිතය ශ්‍රේෂ්ඨ යැයි කියනු ලැබේ ද? යන මේ ප්‍රශ්න සතර විමසුවේ ය.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් විසඳන ලද ආකාරයට ම ඔහුට විසඳ දෙමින් මෙසේ පිළිතුරු දී වදළ සේක.

“සඤ්ඨිධ විතතං පුරිසස්ස සෙධං,
ධමෙමා සුවිණේණා සුඛමාවහාති,
සච්චං භවෙ සාදුතරං රසානං,
පඤ්ඤාජීවිං ජීවිතමාහු සෙධං’නති

යනුවෙන් පිළිතුරු දී වදළු සේක.

එහි “සඳ්ධි චිත්තං පුරිස්ස සෙධං” යන මෙයින් යම් සේ රන් රුවන් ආදී ධනය උපභෝග සැපය ගෙන දෙයි ද, සා පිපාසා ආදී දුක් වළක්වයි ද, දිළිඳු කම තුරන් කරයි ද, මුතු ආදී රත්න ලැබීමට හේතු වෙයි ද, ලෝක පැවැත්ම ගෙන දෙයි ද එසේ ම ලෝකික ලෝකෝත්තර ශ්‍රද්ධාව ද ලෝකික ලෝකෝත්තර සැප ගෙන දෙයි. ශ්‍රද්ධා ධුරයට පිළිපත්නහුගේ ජාති ජරා ආදී දුක් වළක්වයි. ගුණ දිළිඳුකම තුරන් කරයි. සති සම්බොජ්ඣංගාදී රත්න ප්‍රතිලාභයට හේතු වෙයි. ශ්‍රද්ධා සම්පන්නයා සීලයෙන් යුක්ත වේ. එබැවින් කීර්තිය හා භෝග සම්පත් ආදියෙන් සමන්විත වෙයි. ඔහු යම් යම් ප්‍රදේශයක වසයි ද ඒ ඒ තැන්හි දී දෙව් මිනිසුන්ගෙන් පුද පූජා ලබයි. මේ ශ්‍රද්ධා ධනය ඇති තැනැත්තා රජ සොරු ආදීන්ගේ ග්‍රහණයට ලක් නොවන අනන්‍ය සාධාරණ වූ සියලු සම්පත් ලබයි. ශ්‍රද්ධාව ඇති තැනැත්තා ම දනාදී පින්කම් කරන බැවින් එහි ආනිශංස වශයෙන් ලෝකික වූ රන් රුවන් ආදී සියලු ධන ලබයි. අශ්‍රද්ධාවන්තයාගේ ධනය අනර්ථය පිණිස පවතියි. එබැවින් සඳ්ධි චිත්තං පුරිස්ස සෙධං යනුවෙන් “මෙලොව පුරුෂයා හට ශ්‍රද්ධාව ශ්‍රේෂ්ඨ ධනය වෙයි” යැයි වදළු සේක.

“ධම්මො සුවිණේණා සුඛමාවහාති” යන මෙයින් ප්‍රාණසාත අදත්තාදන කාමමිථ්‍යාවාර කයින් සිදුවන අකුසලයන් ද, මුසාවාද පිසුනාවාව ඵරුසාවාව සම්ඵප්‍රලාප යන වචනයෙන් සිදුවන අකුසලයන් ද, අභිද්‍යා ව්‍යාපාද මිථ්‍යාදෘෂ්ටි යන මනසින් සිදුවන අකුසලයන් ද, යන මේ දස අකුසලයන්ගෙන් වැළකී දස කුසල ධර්ම පුරුදු කිරීම ද, දන සීල භාවනා ධර්මයන් මැනවින් පුරුදු කිරීම ද යන සුවර්ත ධර්ම පුරුදු කිරීමෙන් කෝළිවිස සිටු පුත්‍රයා හා රට්ඨපාල සිටු පුත්‍රයා ආදීන්ට මෙන් මිනිස් ලොව සැපය ද, සක් දෙව් රජතුමා ආදීන්ට මෙන් දෙව්ලොව සැපය ද අවසාන වශයෙන් පද්මාවතී දේවියගේ පුත් මහා පදුම කුමාරයා දිව්‍ය සැප බඳු වූ රජ සැප අනුභව කොට ඒ සියල්ල අතහැර පසේ බුදු බවට පැමිණියාක් මෙන් නිව්‍යාණ සුවය ද ගෙන දෙයි. එබැවින් “ධම්මො සුවිණේණා සුඛමාවහාති” යන්නෙන් “සුවර්ත ධර්මයෙහි හැසිරෙන්නාට ලෝකික ලෝකෝත්තර සියලු සැප ගෙන දෙයි” යැයි වදළු සේක.

“සචං භවෙ සාධුතරං රසානං” යන මෙයින් සත්‍ය වචන කථා කිරීම ද, ප්‍රාණසාත අදන්තාදනා දී කයින් සිදුවන අකුසලයන්ගෙන් හා මුසාවාද ඵරුසාවාවා දී වචනයෙන් සිදුවන අකුසලයන්ගෙන් වැළකීමේ චේතනාවෙන් යුක්ත වන තැනැත්තාගේ සිතෙහි යෙදෙන සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව යන විරති සීලය ද, චතුරායඝී සත්‍යාවබෝධය කිරීමෙන් ලැබෙන පරමාථී සත්‍යය ද සත්‍ය නම් වේ. මෙහි දී පරමාථී සත්‍ය වූ නිවාණයත් විරති සත්‍යයෙහි ඇතුළත් කොට වාක් සත්‍යය අපේක්ෂා කරන ලදී.

මෙසේ මැනවින් සත්‍යයෙහි පිහිටි තැනැත්තා මහා කප්පිත රජතුමා¹ මෙන් එම සත්‍යානුභාවයෙන් දියෙහි නො ගිලී මතුපිට ගමන් කරයි. පණ්ඩිතයෝ කණ්හදීපායන² ආදීන් මෙන් එම සත්‍යානුභාවයෙන් විෂ පවා නසයි. එම සත්‍යය ආවජීනා කොට මත්ස්‍ය ජාතකයෙහි මෙන් ගිගිරුම් සහිත වැසි වස්සවයි. සත්‍යයෙහි පිහිටිය තැනැත්තා ම බෝසත්වරුන් තිදෙනා මෙන්³ නිවන ප්‍රාථනා කරයි. මේ ලෝක ධාතු වෙහි ඵල රසය, මුල් රසය, මල් රසය, පොතු රසය, කඳ රසය ආදී විඳිය යුතු යම් රස ජාති වේ නම් ඒ සියල්ල අතර සත්‍ය නම් වූ ධර්මයෙහි පිහිටීම උසස් ම රසය වේ. ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ සත්‍යය වූ සීලාදී ගුණයන්හි පිහිටා පරමාථී සත්‍යය ඇසුරු කොට ජාති ජරා මරණාදී සියලු දුකින් අත මිදෙති. එබැවින් “සචං භවෙ සාධුතරං රසානං” යන මෙයින් “රසයන් අතුරෙන් හේතු ප්‍රත්‍යයන් නිසා සංස්කාරයන්ගේ හට ගැනීම ද, හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගේ අභාවයෙන් සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධය ද යන මේ විමුක්ති රසය නම් වූ සත්‍යය රසය ඒකාන්තයෙන් ඉතා මියුරු රසය වෙයි” යැයි වදාළ සේක.

“පඤ්ඤාජීවිං ජීවිතමානු සෙට්ඨනි” යන මෙයින් ලෞකික ලෝකෝත්තර අථීයන් නොදන්නා තැනැත්තා අන්ධයෙකි. ලෞකික අථීය පමණක් දන්නා තැනැත්තා එක් ඇසක් පෙනෙන තැනැත්තෙකු වැනිය. ලෞකික ලෝකෝත්තර උභයාථීයම දන්නා තැනැත්තා දෑසම පෙනෙන්නකු වැනිය. පරමාථීය හා ආත්මාථීය නොදන්නා තැනැත්තා

¹ ධම්මපදය පණ්ඩිත වග්ග

² සත පණ්ඩිත ජාතකය

³ මහා සුතසෝම ජාතකය

අන්ධයෙකු වැනිය. ආත්මාර්ථය පමණක් දන්නා තැනැත්තා එක් ඇසක් ඇත්තෙකු වැනිය. ආත්මාර්ථය හා පරමාර්ථය යන උභයාර්ථයම දන්නා තැනැත්තා දැසම පෙනෙන්නකු වැනිය. එසේ ප්‍රඥ වක්‍රාසය ඇති තැනැත්තා ගිහියෙකු වේ නම් කම්මාන්තයන් හි උත්සාහවත් වීම, සරණ සීලයෙහි පිහිටීම, දන් දීම, උපෝසථ කම්යෙහි යෙදීමාදී ගිහි ප්‍රතිපදාවන්හි මනාව යෙදෙයි. පැවිද්දෙකු වේ නම් චිත්ත විපිළිසරය ඇති නොවන ලෙස උසස් සීලයක පිහිටීම, සම සතළිස් කම්ස්ථාන ඇසුරු කොට සමාධි භාවනාව වැඩීම, විදග්ගිනා භාවනාව ප්‍රගුණ කොට ආධ්‍යාත්මික පාරිශුද්ධිය ඇති කර ගැනීම තුළින් ශ්‍රමණ ධර්මයෙහි යෙදීමනා ලෙස නුවණින් ජීවිතය හසුරුවන්නෙකු වෙයි. එබැවින් “පඤ්ඤ ජීවං ජීවිතමාහු සෙධං” යනුවෙන් “නුවණින් ජීවත් වන්නහුගේ ජීවිතය ශ්‍රේෂ්ඨ යැයි කියනු ලැබේ” යැයි වදළ සේක.

මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ප්‍රශ්න සතර මනා කොට විසඳ දීමෙන් සතුටට පත් ආළවක යක්‍ෂයා අවශේෂ ප්‍රශ්න සතරක් ද අසමින් ගාථාවකින් මෙසේ ඇසුවේ ය.

“කථංසු තරති ඔසං	- කථංසු තරති අණණවං,
කථංසු දුක්ඛං අවචෙති	- කථංසු පරිසුජ්ඣති”

ඔසය කෙසේ තරණය කෙරේ ද? සසර සයුර කෙසේ තරණය කෙරේ ද? කෙසේ සංසාර වට්ට දුක් ඉක්ම යයි ද? සත්වයා කෙසේ පිරිසිදු වේද?”

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයට මෙසේ පිළිතුරු දී වදළ සේක.

“සද්ධාය තරති ඔසං	- අප්පමාදෙන අණණවං,
විරියෙන දුක්ඛං අවචෙති	- පඤ්ඤාය පරිසුජ්ඣති”

ශ්‍රද්ධාවෙන් දෘෂ්ටි ඔසය තරණය කරයි. අප්‍රමාදයෙන් සසර සයුර තරණය කරයි. වීර්‍යය කරණ කොට ගෙන අනාගාමී මාර්ගයෙන් කාම ඔස දුක් තරණය කරයි. අනිත් මාර්ග ප්‍රඥාවෙන් අවිද්‍යා ඔසය තරණය කොට පිරිසිදු වේ.

යම් පාප ධර්මයක බලවත් බව හේතුවෙන් කාම භව දිට්ඨි අවිද්‍යා යන සතර ඕසය තරණය කිරීමට නොහැකි වේ ද, එය අග්‍රද්ධාව හේතුවෙන් ම සිදු වේ. අග්‍රද්ධාව ඇති විට පඤ්ච කාමගුණික රාගයෙහි සිත ලැගී ප්‍රමාදයෙහි ඇලී පැටලී සසර සයුර තරණය කිරීමට නොහැකිව එහි රැඳෙයි. ඒ හේතුවෙන් කුසිත බවට පත්ව දුක සේ වෙසෙයි. අකුසල ධර්මවලින් ගැවසී ගෙන ප්‍රඥව නැති වී යාමෙන් කෙලෙසුන්ගෙන් පිරිසිදු වන මාර්ගීය හා අමාර්ගීය සොයා ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් කෙලෙසුන්ගෙන් පිරිසිදු වීම සිදු නොවේ. එබැවින් එයට ප්‍රතිපක්‍ෂ මාර්ගීය දක්වන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “සද්ධාය තරති ඔසං...” යන ගාථාව වදළ සේක.

සසර දුකින් නිදහස් ව නිවන් සුව ලැබීම පිණිස ආසන්න කාරණා වශයෙන් “සත්පුරුෂ සේවනය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, කල්‍යාණමිත්‍ර ආශ්‍රය, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාව” යන ධර්ම සතර ඇසුරු කළ යුතුය. රත්නත්‍රය කෙරෙහි සිත පහදවා මෙලොව පරලොව අභිවෘද්ධිය සලස්වා නිවාණාවබෝධයට පහසුවෙන් මග සලස්වන බැවින් මේ ධර්ම සතර “සෝතාපත්ති අංග” නම් වේ. තව ද යම් කෙනෙකුන්ට ශ්‍රද්ධාව ඇත්තේ වේ ද, ඔහු තෙරුවන් ඇසුරු කිරීමට පැමිණෙයි. එසේ පැමිණීම හේතුවෙන් බුදු රජාණන් වහන්සේ ද, ශ්‍රාවක වූ සංඝරත්නය ද ඇසුරු කරයි. එසේ ඇසුරු කිරීම නිසා සවන් යොමු කරයි. සවන් යොමා ධර්මය ශ්‍රවණය කරයි. ශ්‍රවණය කළ ධර්මය මතක තබා ගනී. මතක තබා ගත් ධර්මයෙහි අර්ථය විමසා බලයි, අර්ථ විමසා බලන කල්හි වැටහෙන නුවණ ලබයි. වැටහෙන නුවණ ඇති කල්හි එහි යෙදීමෙහි කැමැත්ත ඇතිවෙයි, කැමැත්ත ඇති විට උත්සාහය ඇති වෙයි. උත්සාහය ඇතිව අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් සසඳ බලයි. සසඳ බලා තමා තුළින් ම ඇති තතු (මාර්ගී ඤාණයෙන්) අවබෝධ කරයි. තියුණු නුවණින් ද (ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා ඤාණයෙන්) සත්‍යය විනිවිද දැක ගනී.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙම කරුණු අර්ථවත් කොට දැක්වීම් වශයෙන් පිළිතුරු ගාථාවේ පළමු පදය වන “සද්ධාය තරති ඔසං” යන්නෙන් දිට්ඨි ඕසය තරණය කිරීම ද, සෝවාන් මාර්ගීය ලැබූ පුද්ගලයාද, සෝවාන් ඵලයට පැමිණි ආර්ය්‍ය පුද්ගලයා ද දක්වා වදළ සේක.

මෙසේ සෝවාන් මාගී ඵල නිවන අවබෝධ කළ ආයථීය පුද්ගලයා ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා ඤාණයෙන් කාම භවයෙහි සත් වරක් ඉපදීමට ඉඩ ඇති බව දැක සාතච්චකාරිනා¹ සංඛ්‍යාත අප්‍රමාදය ඇති හෙයින් දෙවන ආයථී මාගීය වන සක්කාදගාමී මාගීයට පැමිණ නැවත එක් වරක් පමණක් මිනිස් ලොවට උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණීම වශයෙන් සෝවාන් මාගීයෙන් තරණය නොකරන ලද භව ඕසය තරණය කරයි. එබැවින් එම ගාථාවෙහි දෙවන පදයෙන් “අසමාදෙන අණණවං” යන්නෙන් භව ඕසය තරණය කරන්නා වූ සක්කාදගාමී මාගීය ද, සක්කාදගාමී ඵලයට පත් ආයථීය පුද්ගලයා ද දක්වා වදළ සේක.

මෙලෙස සක්කාදගාමී මාගී-ඵල ප්‍රාප්ත ආයථී පුද්ගලයා ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා ඤාණයෙන් කාමරාග ව්‍යාපාද සංයෝජනයන් ප්‍රතිණ කිරීමට ඉතිරිව ඇති බව දැක සක්කාදගාමී මාගීයෙන් තරණය නොකරන ලද ඒ කාම ඕස සංඛ්‍යාත වස්තු හා කාම දුක්ඛයන් වීයථාධිෂ්ඨාන කොට තෙවන මාගීය ඤාණයෙන් තරණය කරයි. එබැවින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම ගාථාවේ තෙවන පදයෙන් “විරියෙන දුක්ඛං අඛෙති” යන්නෙන් කාම ඕසය තරණය කරන්නා වූ අනාගාමී මාගීය ද අනාගාමී ඵලයට පත් ආයථීය පුද්ගලයා ද දක්වා වදළ සේක.

මෙසේ අනාගාමී මාගී ඵල නිවන අවබෝධ කළ ආයථී පුද්ගලයා ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා ඤාණයෙන් කාම සඤ්ඤ සම්පූර්ණයෙන් පහව ගිය ද රූප භවයෙහි හා අරූප භවයෙහි ඉපදීමට හේතුවන අවිද්‍යා සංයෝජනය ඉතිරිව ඇති බව දැක එය ප්‍රතිණ කිරීම පිණිස කාම සඤ්ඤාවෙන් අමිශ්‍ර ඒකාන්ත පිරිසිදු චතුරී මාගී ප්‍රඥාව දැක අනාගාමී මාගීයෙන් ප්‍රතිණ නොවූ සියලු අකුසලයන්ට මූලය වූ අවිද්‍යා ඕසය චතුරී මාගී ප්‍රඥාව අනිත් මාගී ඤාණයෙන් ප්‍රතිණ කරයි. එබැවින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම ගාථාවේ සිවුවන පදයෙන් “පඤ්ඤාය පරිසුඤ්ඤා” යන්නෙන් අවිද්‍යා ඕසය තරණය කරන්නා වූ අනිත් මාගීය ද, අනිත් ඵලයට පත් ආයථීය පුද්ගලයා ද දක්වා වදළ සේක.

මෙලෙස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනිත්වයෙන් පරම උත්කෘෂ්ට පාරිශුද්ධිය දක්වා සියලු කෙලෙස් ගිනි නිවීම දක්වමින් මෙම ගාථාව

¹ කුසල ධර්මයන්හි නිරන්තරයෙන් පිහිටීම

වදළ කල්හි ආලවක යක්‍ෂයා සෝවාන් ඵලයෙහි පිහිටියේ ය. ඉන් පසු ආලවක යක්‍ෂයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මෙම දේශනාව අසා ඒ ලෞකික හා ලෝකෝත්තර ප්‍රඥව කෙසේ ලබන්නේ ද යැයි දැන ගැනීමේ අපේක්‍ෂාව ඇතිව මෙසේ ඇසුවේ ය.

“කථංසු ලභතෙ පඤ්ඤං - කථංසු විඤ්ඤෙ ධනං,
කථංසු කිත්තිං පට්‍යොති - කථං මිත්තානි ගණ්ඨි,
අසමා ලොකා පරං ලොකං - කථං පෙච්ච න සොවති” ති”

“කෙසේ නුවණ ලබයි ද? කෙසේ ධනය ලබයි ද? කෙසේ කීර්තියට පැමිණේ ද? කෙසේ මිත්‍රයන් ලබයි ද? මෙලොවින් පරලොවට ගොස් කෙසේ ශෝක නො කෙරේ ද?” යැයි ප්‍රශ්න පසක් ඇසුවේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හේතු සතරකින් ප්‍රඥව ලබන බව දක්වමින් මෙසේ පිළිතුරු දී වදළ සේක.

“සඤ්ඤානො අරහතං - ධම්මං නිබ්බානපත්තියා,
සුසංසා ලභතෙ පඤ්ඤං - අප්‍රමතො විචක්ඛණො.

යමෙකු විසින් ප්‍රථමයෙන් කාය සුවර්ත ආදිය පුරුදු කිරීමෙන්ද, පසුව සත් තිස් බෝධිපාක්‍ෂික ධර්ම වැඩීමෙන් ද ලොවුතුරා බුදු බවට පසේ බුදු බවට ශ්‍රාවක බවට පැමිණ අභිත්ථයෙන් නිවනට පැමිණියාහු වෙත් ද, ඒ ක්‍ෂීණාශ්‍රවයන් වහන්සේලාට හිමි ධර්මය වන නිව්‍යාණය විශ්වාසයෙන් පිළිගෙන අනුගමනය කිරීමෙන් ලෞකික ලෝකෝත්තර ප්‍රඥව ලබයි. එය ද ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයකින්ම ය. යම් හෙයකින් හටගත් ශ්‍රද්ධාව ඇතිව එළඹෙයි ද, එළඹ ඇසුරු කරයි ද, ඇසුරු කරමින් කන් යොමු කරයි ද, යොමන ලද කන් ඇතිව බණ අසයි ද එබැවින් “සුසංසා ලභතෙ පඤ්ඤං” යනුවෙන් “කන් යොමු කිරීම නිමිති කොට ප්‍රඥව ලබයි” යැයි වදළ සේක.

ඒ ධර්මය විශ්වාස කොට ද එයින් නො නැවති ආවායඝී උපාධ්‍යන් වහන්සේලා හමුවට කලින් කල පැමිණ ධර්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව වත් පිළිවෙත් දක්වා ඇසුරු කොට සතුටු කරවා, ආවායඝී උපාධ්‍යන් වහන්සේලා විසින් යමක් කියනු කැමති වෙත් ද, එකල්හි

ශ්‍රවණය කිරීමේ කැමැත්ත ඇතිව කන් යොමා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදළ පාලි ධර්මයත් එහි අර්ථයත් අසා පරික්‍ෂා කොට බැලීම පෙරදැරිව රූපාරූප විභාගය ද, පරමාර්ථ ධර්මයන්ගේ ඇති පඨවි ධාතුවෙහි කක්‍ෂිත ලක්‍ෂණය ආපෝ ධාතුවෙහි වැගිරෙන ලක්‍ෂණය ආදී වූ ස්ව ලක්‍ෂණ ද එසේම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම යන සාමාන්‍ය ලක්‍ෂණයන් ද පරික්‍ෂා කොට බලයි. විමසයි. මෙසේ අනු පිළිවෙලින් දත යුතු දේ දැනීමෙහි සමත් ඤාන පරිඤ්ඤාවට පැමිණෙයි. ඉන් පසු එසේ දුටු සියලු සංස්කාර ධර්මයන් දස ආකාර වූ අනිත්‍ය ලක්‍ෂණ වශයෙන් ද, විසිපස් ආකාර වූ දුක්ඛ ලක්‍ෂණ වශයෙන් ද, පස් ආකාර වූ අනාත්ම ලක්‍ෂණ වශයෙන් ද විමසා බලා ඒවා ආශ්වාද ආදීන්ව නිස්සරණ වශයෙන් විමසා බැලීම නම් තීරණ පරිඤ්ඤාවට පැමිණෙයි. ඉන් පසු සංස්කාරක ධර්මයන් කෙරෙහි ඡන්ද රාගය දුරු කිරීම නම් වූ ප්‍රභාණ පරිඤ්ඤාවට පැමිණ මාගී පිළිවෙලින් පරමාර්ථ වශයෙන් නිව්‍යාණ ධාතුව සාක්‍ෂාත් කරයි. එබඳු තැනැත්තා ම ප්‍රඥාව ලබයි.

එසේ ගරු වශයෙන් වත් පිළිවෙත් දැක්වීම් ආදිය කොට අසා දැන ඉගෙන ගත් දෙය බැහැර නොකොට අමතක නොකොට ඇසුරු කිරීමට සමත් අප්‍රමාදී වූ විචක්‍ෂණ පුද්ගලයා ම සුභාෂිත දුභාෂිත අවබෝධය පිළිබඳ හැඟීම් ඇති බැවින් ප්‍රඥාව ලබයි. අනිකෙකු නොලබයි. එබැවින් “අසමනො විචක්ඛණා” යනුවෙන් “නොපමා වූ නුවණැති පුද්ගලයා ම ප්‍රඥාව ලබයි” යැයි වදළ සේක.

ආලවක යක්‍ෂයා විසින් “කථංසු ලභතෙ පඤ්ඤං” යනුවෙන් ඇසූ ප්‍රශ්නයට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “සද්දහනො අරහතං” යන ගාථාවෙන් “ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව ප්‍රඥාව ලැබීම පිණිස පවත්නා වූ පිළිවෙත පිළිපදියි ද, කීකරු ව කියන ලද දෙය නුවණ ලැබීමේ අපේක්‍ෂාවෙන් ම සකස් කොට අසයි ද, එලෙස නො පමාව ඉගෙන ගන්නා ලද දෙය සිත්හි ධාරණය කර ගනියි ද, දක්‍ෂ බැවින් අමතක නොකොට නො අඩුව නොවැඩිව සැක සිඳි නොවිසිරුණු සිතින් විස්තර වශයෙන් දැන ගනී ද” යන මේ කරුණු සතර හේතුවෙන් ප්‍රඥාව ලබයි යනුවෙන් වදළ සේක.

තව ද “කීකරු බැවින් සවන් යොමු කොට නුවණ හා දැනුම ලබනු කැමති ව ධර්මය අසයි. අප්‍රමාදී ව අසා සිත්හි දරා ගනී. එසේ දරා

ගත් ධර්මයෙහි අර්ථ විමසා බලයි. ඉක්බිති අනු පිළිවෙලින් අනුගමනය කොට උතුම් චතුරායථීය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරයි” මෙම කරුණු සතර ද දක්වමින් පිළිතුරු දී වදළ සේක.

ආළවක යක්‍ෂයා විසින් “කතංසු විඤ්ඤා ධනං” කෙසේ ධනය ලබයි ද? “කතංසු කිත්තිං පප්පොති” කෙසේ කීර්තියට පැමිණෙයි ද? “කතං මිත්තානි ගණ්ඨි” කෙසේ මිත්‍රයන් ලබයි ද? “අසමා ලොකා පරං ලොකං - කථං පෙච්ච න සොචති” මෙලොවින් පරලොවට ගොස් කෙසේ ශෝක නොකෙරේ ද? යනුවෙන් ඇසූ ප්‍රශ්න සතරට පිළිතුරු වදරන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙම ගාථාව වදළ සේක.

“පතිරූපකාරී ධුරවා	- උධ්‍යානා විඤ්ඤා ධනං,
සචෙච්ච කිත්තිං පප්පොති	- දදං මිත්තානි ගණ්ඨි,
අසමා ලොකා පරං ලොකං	- එච්චං පෙච්ච න සොචති”

යම් දේශයක යම් කාලයක යම් සභායකයින් ඇසුරු කොට යම් සත්‍යයක් තීරණය කළ යුතු ද, එකී දේශය කාලය සභායකයින් නො ඉක්මවා තමාගේ අභිවෘද්ධිය කැමති වන්නා වූ ලෞකික ලෝකෝත්තර ධනය ලැබීම පිණිස ක්‍රියා කරන්නා වූ අත් නො හළ වීර්‍යය ඇති තැනැත්තා ලෞකික ලෝකෝත්තර ධනය ලබයි. සත්‍යය වචනය කරණ කොට ගෙන කීර්තියට පැමිණෙයි. දන් දෙන තැනැත්තා මිත්‍රයන් ලබයි.

මෙම ගාථාවේ “පතිරූපකාරී ධුරවා” යන මෙහි “පතිරූපකාරී” යන්නෙන් ලෞකික අභිවෘද්ධිය කැමති වන තැනැත්තා විසින් ප්‍රථමයෙන් “මේ මා වාසය කරන දේශයය, මේ වෙළඳුම් ආදියට සුදුසු කාලයය, මොවුහු මට මිත්‍රයෝ ය, මොවුහු අමිත්‍රයෝ ය, අය සහ වැය මෙසේ ය. මම ද මෙබඳු ජාති කුල ප්‍රදේශ බල හෝග පිරිවර ඇත්තෙක් වෙමි. එබැවින් දන් ලෞකික ධනය ඉපදවීමට මේ සුදුසු කාලය ය, මේ නුසුදුසු කාලය ය” යැයි සියල්ල ලෞකික වශයෙන් පටන් ගත යුතු ය. මෙසේ පිළිපත් පුද්ගලයා ලෞකික ධනය ඉපයීමට සුදුසු උපාය කරන්නේ නම් වේ.

“ධුරවා” යන්නෙන් වියඝීය කියන ලදි. එය වනාහි ලෝකෝත්තර ධනය ඉපදවීම පිණිස සීල පාරිශුද්ධිය ආදී චේතනා වශයෙන් ඉසිලිය යුතු ධුරයක් බරක් මෙන් වන බැවින් “ධුර” නම් වේ.

“උට්ඨානා විඤ්ඤෙ ධනං” යන්නෙන් ලෝකික ලෝකෝත්තර ධනය ඉපදවීම පිණිස ඇති කර ගත යුතු චෛතසික වියඝීය කියන ලදි. එනම් “දෑන් සීතලය, දෑන් උෂ්ණය” යනාදී ලෙස ඒ කිසිවක් තණ පතක් තරමට වත් නො සලකා සිත කය වෙහෙසවා අත් නො හළ දැඩි වියඝීය ඇතිව “මළ මියෙකු ලැබ ඒ මියා විකිණීමෙන් නොබෝ කලකින් ම උපායශීලී ව කහවණු දෙලක්කයක් උපයා ගත් චුල්ල අන්තෝවාසිකයා” මෙන් ලෝකික ධනය ඉපයීම කියන ලදි. එය මෙසේ ය.

පූච්ඡයෙහි අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ සිටු කුලයක ඉපද වැඩි විය පැමිණ සිටු තනතුර ලැබ “චුල්ල සිටාණෝ” යැයි ප්‍රසිද්ධ විය. ඒ සිටුතුමා නුවණැත්තේ ය. ව්‍යක්ත ය. සියලු නිමිති ශාස්ත්‍ර දන්නේ වේ. දිනක් ඒ සිටුතුමා රාජ සේවයට යන්නේ මල මියෙකු දෑක නක්ෂත්‍ර යෝග පරීක්ෂා කොට බලා “නුවණැති පුරුෂයෙකුට මේ මළ මියා වෙළඳම් කොට පුත්‍රදරාවන් පෝෂණය කිරීමට හෝ කම්භාන්තයක යෙදවීමට හැකිය” යැයි මෙසේ කීවේ ය. එක්තරා දුගී කුල පුත්‍රයෙක් බෝසතාණන් වහන්සේගේ එම වචනය අසා “සිටාණන් මෙය නොදන කියන ලද්දක් නොවේය” යැයි සිතා ඒ මියා රැගෙන ගොස් එක් සල්පිලක බළලෙකුගේ ආහාරය පිණිස විකුණා කාකණිකයක්¹ ලබා ගත්තේ ය. ඔහු එයින් හකුරු හා පැණි කලයක් මිලට ගෙන වනයෙන් මල් නෙලාගෙන එන මල් කරුවන්ට කුඩා හකුරු කැබැල්ලක් හා හන්දෙන් පැන් දුන්නේ ය. ඒ සැවොම පැහැද ඔහුට මල් මිටිය බැගින් දී ගියහ. හෙතෙම ඒ මල් විකුණා එයින් ලැබූ මුදලින් හකුරු හා පැන් කලයක් ගෙන දෙවැනි දින ඒ මල් කරුවන්ගේ උයනට ම ගොස් හකුරු හා පැන් දුන්නේ ය. එයින් සතුටු වූ මල් කරුවෝ උයනෙහි මල් ගස්වලින් අඩක් දී ගියහ. ඒවා ද විකුණා දින කිහිපයකින් කහවණු අටක් උපයා ගත්තේ ය. නැවත සුළං සහිත වැසි දිනයක රජ උයනෙහි වියලි දර හා අතුපතර වැටුණේ ය. උයන් ගොවිවා ඒවා අස් කිරීමට උපායක් නො දැනී. ඔහු ඒ දෑක උයනට ගොස් “ඉදින් මේ දර හා අතුපතර මට

¹ ඉතා සුළු මුදලක්

දෙන්නේ නම් මම මේ සියල්ල ඉවත් කර දෙන්නෙමි” යැයි කීවේ ය. උයන් පාලකයා “මිත්‍රය, යහපත අර ගෙන යව” යැයි කීවේ ය. ඉන් පසු ඔහු දරුවන්ගේ කෙළිමඩලට ගොස් උක් සකුරු දී ඒ දරුවන්ගේ සහාය ඇතිව සුළු මොහොතකින් ඒ සියල්ල ඉවතට ගෙන උයන් දෙරටුව අසල රැස් කොට තබා උයන ශුද්ධ කළේ ය.

එදින ම රජ නිවසට මැටි බඳුන් සාදන කුඹල්කරුවා දර සොයමින් ඇවිදින අතර උයන් දෙරට පැමිණ ඒ දර ගොඩ දෑක ඒවා ඔහුගෙන් මිල දී ගත්තේ ය. ඒ දර විකිණීමෙන් ඔහුට කහවණු සොළොසක් ද මැටි බඳුන් පසක් ද ලැබුණේ ය. මෙසේ කහවණු සුවිස්සක් ලැබුණු පසු ඔහු “මට උපායක් ඇත” යැයි සිතා නගර දෙරටුව අසල පැන් සැළියක් තබා පන්සියයක් පමණ තෘණ කපන්නන්ට පැනින් සංග්‍රහ කළේ ය. ඔවුහු “මිත්‍රය, නුඹ අපට බොහෝ උපකාරී විය. අපගෙන් කිනම් උපකාරයක් අවශ්‍ය ද” යැයි ඇසූහ. ඔහු “අවශ්‍ය වීමක කියන්නෙමි” යැයි කියා ඔබ්බෙන් බැසීරෙන විට ගොඩ වෙළෙන්දකු හා ජල යාත්‍රික වෙළෙන්දකු සමග මිත්‍ර විය. ඒ ගොඩ යාත්‍රිකයා “නොබෝ දිනකින් අශ්වයන් පන්සියයක් ගෙන අශ්ව වෙළෙන්දෙක් මේ නගරයට පැමිණෙති” යැයි කීවේ ය. එය අසා ඔහු තෘණ ගෙනන්නන් වෙත ගොස් අද මට එක එක තෘණ මිටිය බැගින් දෙන්න. මා තෘණ විකුණන තුරු තෘණ නො විකුණන්න යැයි ගිවිසගෙන තෘණ මිටි පන්සියයක් ගෙනවිත් තම නිවසෙහි තබා ගත්තේ ය. අශ්ව වෙළෙන්දන් පැමිණ මුළු නුවරම ඇවිද තෘණ නොලැබ ඔහුට කහවණු දහසක් දී ඒ තෘණ මිටි පන්සියය ගෙන ගියහ.

දින කිහිපයකට පසු මුහුදු වෙළෙන්ද “මිත්‍රය විශාල වෙළඳ නැවක් තොටට පැමිණ ඇත” යැයි කීවේ ය. චුල්ල අන්තේවාසිකයා උපායක් ඇත යැයි සිතා කහවණු අටක් වියදම් කොට පිරිවර ජනයා සමග තාවකාලික යානයක් ලබාගෙන මහත් හරසරින් නැව් තොටට ගොස් ඇඟිලි මුදුවක් නැවට අත්තිකාරම් වශයෙන් දී නුදුරු තැනක තිරයකින් වට කරවා රැකවල් තුනකින් වට කොට එහි හිඳ සමීපයෙහි සිටි වර පුරුෂයන් අමතා “පිටතින් වෙළෙන්දන් පැමිණෙත් නම් මා සමීපයට කැඳවාගෙන එව්” යැයි කීවේ ය. එකල්හි නැව් තොටට වෙළඳ නැවක් පැමිණ ඇත යැයි අසා බරණැස් නුවර සිට සියයක් පමණ වෙළෙන්දෝ ඒ නැව සමීපයට බඩු මිල දී ගැණිම පිණිස පැමිණියහ.

නැවියෝ ඔවුන්ට “නුඹලා බඩු නොලබන්නාහුය. අසවල් තැන සිටින මහ වෙළෙන්ද විසින් අත්තිකාරම් දෙන ලදී” යැයි කීහ. එවිට ඒ බරණැස් නුවර සියයක් වෙළෙන්දෝ වුල්ල අන්තේවාසිකයා වෙත පැමිණ කහවණු දහස බැගින් ලක්ෂයක් දී ඔහු සමග ගොස් නැවෙහි කොටස් කරුවන්ට ද තවත් දහස බැගින් ලක්ෂයක් දී සියලු බඩු වෙන් කරවා ගත්හ.

වුල්ල අන්තේවාසිකයා මෙලෙස කහවණු දෙලක්ෂයක් උපයා ගෙන බරණැසට පැමිණ “මා විසින් කෘතවේදි විය යුතුය” යැයි සිතා කහවණු ලක්ෂයක් රැගෙන වුල්ල සිටාණන් වෙත ගියේ ය. එවිට වුල්ල සිටාණෝ “දරුව, නුඹ කුමක් කොට මේ ධනය ලබන ලද්දේ ද” යැයි ඇසුවේ ය. එවිට වුල්ල අන්තේවාසිකයා “ස්වාමීනි, නුඹ වහන්සේ විසින් කියන ලද උපායෙහි පිහිටා සිටි මසක් ඇතුළත ලබන ලද්දේම” යැයි කියා මළ මියාගේ පටන් සියලු කථා පුවත් ඉදිරිපත් කළේ ය. වුල්ල සිටුවරයා ඒ වදන් අසා “මෙබඳු දරුවෙකු අන් සතු කිරීම නොවටීය” යැයි සිතා සුදුසු වියට පැමිණ සිටි තම දියණිය අවාහ කොට දී තම සියලු වස්තුව ඔහුට හිමි කර දුන්නේ ය. ඒ වුල්ල සිටුවරයාගේ ඇවෑමෙන් වුල්ලන්තේවාසිකයා ඒ නුවර සිටු තනතුරට පත් වූයේ ය.

මෙසේ නුවණැති තැනැත්තා ස්වල්ප වූ ගින්නක් උපදවා වියලි ගොම, දර කෝටු ආදිය එහි දමා කටින් පිඹ මහත් ගින්නක් ඇති කරන්නේ යම් සේද, නුවණැති පුරුෂයා ස්වල්ප වූ බඩු මිලයක් ලැබ නොයෙක් උපායෙන් වෙළඳුම් කොට ධනය හා කීර්තිය ලබන්නේ ය.

එසේ ම වෛතසික වියරියෙන් යුතුව “මහල්ලකමහාතිස්ස තෙරුන් වහන්සේ” මෙන් ලෝකෝත්තර ධනය ලබන ලද්දේ ය.

මහල්ලකමහාතිස්ස මහ තෙරුන් වහන්සේ සයන ඉරියව්ව අතහැර අන් ඉරියව් තුනෙන් වසන්නෙමි යැයි අධිෂ්ඨාන කොට ගෙන පයරීංකයෙන් වැඩ හිඳ භාවනාවට පටන් ගනී. යම් චේත්සවක ථීනමිද්ධය පැමිණෙයි ද, එවිට පිදුරු දරණුවක් තෙමා එය හිස මත තබාගෙන කර වටක් පමණ ජලයෙහි ගිලී වැඩ හිඳ ථීනමිද්ධය දුරු කොට භාවනා වඩා දස වසරකින් අභිත්තයට පත් වූහ.

“සචේත කිත්තිං පඥාති” යන මෙයින් සත්‍ය වචන කථා කිරීම කියන ලදි. මුසා බස් නොකියා වචි සත්‍යයෙන් ද පරමාථ සත්‍යයෙන් ද යුක්තව ඇදහිය යුතු වූ සත්‍යය ම වදරන්නා වූ බුදු පසේ බුදු මහ රහතන් වහන්සේලා පරම සත්‍යය පහද දෙති. එසේ වූ සත්‍යවාදී භාවය නිසාම කීර්තියට පත් වෙති.

“දදං මිත්තානි ගජථති” යන මෙයින් දන් දෙන තැනැත්තා මිත්‍රයන් ලබයි යැයි කියන ලදි. යම් ප්‍රතිග්‍රාහකයෙක් විසින් යමක් ලැබීමට කැමති වන්නේ ද බලාපොරොත්තු වන්නේ ද, දයකයා විසින් ඒ දෙයම ය දෙන්නේ වේ ද, එසේ කැමති වන බලාපොරොත්තු වන දෙයම දන් දෙන තැනැත්තා මිත්‍රයන් ලබයි යැයි වදළ සේක. මෙහි දී දීම යනුවෙන් “දනය, ප්‍රිය වචනය, අථි වයභාව, සමානාත්මතාව” යන සතර සංග්‍රහ වස්තුව අදහස් කරන ලදි.

මෙසේ ආළවක යක්‍ෂයා විසින් අසන ලද ගිහි පැවිදි සැමට පොදු වූ ලෞකික ලෝකෝත්තර වශයෙන් මිශ්‍ර වූ ප්‍රශ්න සතරක් විසඳ දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔහු විසින් “අසමා ලොකා පරං ලොකං - කථං පෙච්ච න සොචති” මෙලොවින් පරලොවට ගොස් කෙසේ ශෝක නොකෙරේ ද? යනුවෙන් අසන ලද පස් වන ගෘහස්ථ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු වදරන්නා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙම ගාථාව වදළ සේක.

“යස්සෙතෙ චතුරො ධම්මා - සද්ධස්ස සරමෙසිනො,
සචං ධම්මො ධිති වාගො - ස වෙ පෙච්ච න සොචති”

ගිහිගෙයි වසන්නා වූ ශ්‍රද්ධා ඇති යමෙකු හට සත්‍යයන්, ධර්මයන්, ප්‍රඥාවන්, ත්‍යාගයන් යන මේ ධර්ම සතර වෙත් නම් හෙතෙම පරලොව ගොස් ශෝක නොකරයි.

මෙහි දී ගිහි ජීවිතයක් ගත කරමින් පඤ්ච කාමගුණික සැප සම්පත් සොයන්නා වූ තැනැත්තා විසින් සියලු යහපත් ගුණ ධර්ම දියුණුවට කාරණා වන ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව කීර්තිය ඇති කර ගැනීම පිණිස සත්‍යයෙහි පිහිටීම ද, ප්‍රඥාව ඇති කර ගැනීම පිණිස ධර්මය ඇසීමට හා විමසීමට කැමති වීම ද, අකුසල් බැහැර කොට ලෞකික ලෝකෝත්තර ධනය ලැබීම පිණිස වැඩිය යුතු කුසල ධර්ම වැඩීම පිණිස

අත නොහරින ලද වියඪයෙන් හා ඉවසීමෙන් යුක්ත වීම ද, කලාණ මිත්‍රයන් ලැබීම පිණිස හේතුවන පරිත්‍යාගය පුරුදු කිරීම ද යන මේ කරුණු සතර මෙලොව දී දියුණු කර ගන්නා වූ තැනැත්තා පරලොවට ගොස් ශෝක නොකරයි යනුවෙන් වදළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙලෙස ආළවක යක්‍ෂයා විසින් අසන ලද මේ පස් වන ප්‍රශ්නය විසඳ දී ආළවක යක්‍ෂයා තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇසීමට පොළඹවන සේක් මෙම ගාථාව වදළ සේක.

“ඉඛ්‍ය අකෙඤ්ඤාපි පුච්ඡස්සු - පුච්ඡ සමණබ්‍රාහ්මණේ,
යදි සච්චා දම්මා වාගා - ඛන්තා භියොධා විජ්ජිති”

ආළවකය, මා විසින් සත්‍යයට වඩා කීර්තියට පත්වීමට අන් හේතු ඇත්තේ නම් හෝ, ධර්මය ඇසීමට වඩා ලෝකික ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව ලැබීමට අන් හේතු ඇත්තේ නම් හෝ, ලෝකික ලෝකෝත්තර ධනය ලැබීම පිණිස වැඩිය යුතු කුසල ධර්ම වැඩීම පිණිස අත නොහරින ලද වියඪය හා ඉවසීම හැර වෙනත් හේතු ඇත්තේ නම් හෝ මිතුරන් ලැබීමට ත්‍යාගයට වඩා වෙන හේතු ඇත්තේ නම් ඒවා මොනවාද යැයි නුඹ පූණී කාශ්‍යප, මක්ඛලිගෝසාල, අජිතකේසකම්ඛලි, පකුධ කච්චායන, සංජය බෙලව්ඨපුත්ත, නාථපුත්‍ර නිගණ්ඨ යන අන් මහණ බමුණන්ගෙන් විචාරව යැයි වදළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදළ කල්හි ආළවක යක්‍ෂයා යම් සැකයකින් යම් ප්‍රශ්නයක් විමසන්නේ ද, එසේ වූ සැක පහව ගිය බැවින් දැන් අන් මහණ බමුණන්ගෙන් කුමට විමසන්නෙමි ද යැයි කියා නැවත ප්‍රශ්න විචාරීමක් නොකරන හේතුව යම් කෙනෙක් නො දනී නම් ඔවුන්ට ද එය දැන ගැනීමට සලස්වමින් මෙම ගාථාව කීවේ ය.

“කථං නු දනි පුච්ඡස්‍යං - පුච්ඡ සමණබ්‍රාහ්මණේ,
සොභං අජ්ජ පජානාමි - යො අයො සම්පරායිකො”

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මෙලොව නුවණ ලැබීම ආදී වූ අභිච්ඡාද්ධිය හේතුවන යම් කරුණක් වේ නම් “සුසුසා ලහතෙ පඤ්ඤං” ඇසීම විචාරීම මුල්කොට ප්‍රඥාව වැඩීම වෙයි යනාදී වශයෙන් එය ද,

පරලොව අභිවාද්ධිය පිළිබඳ යම් අරියක් වේ නම් “යසෙසුනෙ චතුරො ධම්මා” යනාදී ලෙස සත්‍යය, ධර්මය, ධෘතිය, ත්‍යාගය යන එය ද මා විසින් අද දැන ගත්තෙමි. එසේ වූ අරී සැක සිදු සියල්ල දන්නා නුවණින් යුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් දැන ඉගෙන ගත් ආකාරයට ම මම පෞද්ගලිකව දනිමි. එසේ දැනගත් මම දැන් අන් මහණ බමුණන්ගෙන් කුමකට විචාරන්නෙමි ද? යැයි කීවේ ය.

එසේ කියා ආලවක යක්‍ෂයා “මා හට ඒ සියලු දේ දැන ගැනීමට මූල කාරණාව වූයේ සියලු අරීයන් ප්‍රකට කරන ඤාණයෙන් හා අනේක විධ වූ ගුණ විශේෂයන් ගෙන් සමන්වාගත අග්‍ර දක්‍ෂිණාභී වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිසාම ය. මෙලොව පරලොව දෙකෙහි තථාගතයන් වහන්සේ හා සමාන හෝ ඊට වැඩි තරම් කෙනෙක් හෝ දක්නට නැත. සද්දේවක ලෝකවාසී සියලු සත්වයන්ගේ ප්‍රත්‍ය පිළිගැනීමට සුදුසු වූ ලොව විද්‍යමාන වන එකම පුද්ගලයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේම ය. පින් කැමතිසවුන්ගේ ඒ පුණ්‍ය වේතනා මහත් ඵල මහත් ආනිශංස කර දීමෙහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වඩා සමථී වූවෙකු ලොව නැත” යැයි පෙන්වමින් මෙම ගාථාව කීවේ ය.

“අත්ථාය වත මෙ බුද්ධො	- වාසායාළවිමාගමා,
සොහං අජ්ජ පජානාමි	- යස්ස දින්නං මහස්සලං”

ඒකාන්තයෙන් මට හිත පිණිස ම, අභිවාද්ධිය පිණිස ම වැඩ පිණිස ම අග්‍ර දක්‍ෂිණාභී වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වාසය පිණිස අළුවි නුවරට වැඩි සේක්ම ය. එහෙයින් යම් පින් කෙතක පුදන ලද දෙය මහත් ඵල මහත් ආනිශංස ගෙන දෙන්නේ වේ ද, ඒ පින් කෙත අද මා විසින් දැන ගත්තෙමි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මා හට මෙසේ අනුග්‍රහ දැක්වීමට අලවි නුවරට වැඩීම හේතුවෙන් මා හට යහපතක්ම සිදු වූවේය යැයි කීවේ ය.

ආලවක යක්‍ෂයා මෙම ගාථාවෙන් තමාට සිදු වූ අරීය යහපත දක්වා අත්‍යයන්ගේ අභිවාද්ධි කර ප්‍රතිපත්තිය විදහා පාමින් මෙම ගාථාව කීවේය.

“සො අහං විවරික්ඛාමි
නමස්සමානො සමබ්බදං

- ගාමා ගාමං පුරා පුරං,
- ධම්මස්ස ව සුධම්මත’නති”

ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මා කෙරෙහි මහත් කරුණා උපදවා මෙහි වැඩම කොට මා හට කළා වූ යහපත හේතුවෙන් ලොකික සැපයෙන් හා ලෝකෝත්තර සැපයෙන් සුවපත් වූ ඒ මම දේව ග්‍රාමයෙන් දේව ග්‍රාමයට ද, දේව නගරයෙන් දේව නගරයට ද යමින් “නිසැකව ම ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධය, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මැනවින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට වදළ වදළා වූ සපයර්ෂාප්තික නවලෝතෝත්තර ශ්‍රී සද්ධම්මය සඵ සම්පූර්ණ බැවින් ස්වාක්ඛාතය, පිළිවෙත් සරු වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක මහා සංසරත්තය සුපටිපත්තය” යැයි අගය කොට ප්‍රශංසා කරමින් දහම් පණ්ඩුඩය පතුරුවන දූතයෙකු ව කියා ඇවිදිමින් හැසිරෙන්නෙමි යැයි කීවේ ය.

මෙසේ මෙම ගාථාවේ අවසානයත් රාත්‍රිය පහත් වීමත් සාධුකාර ශබ්ද නැගීමත් එදින ආළවක යක්ෂයාට ආහාරය පිණිස බිලි දීමට ආළවක කුමාරයා යක්ෂ හවනට රැගෙන ඒමත් එකම මොහොතෙහි දී සිදු වූහ. රාජ පුරුෂයෝ එම සාධුකාර ශබ්දය අසා “මේ ආකාරයේ සාධුකාර ශබ්දයක් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේට හැර අන් කෙනෙකුට පහළ නොවේ, කීමෙක් ද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැමිණියේ ද” යැයි සිතා විමසා බලන්නාහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශරීර ප්‍රභාව දැක අන් දිනයන්හි දී මෙන් පිටත නොසිට සැක සංකා රහිතව යක්ෂ හවන ඇතුළට පිවිස ආළවක යක්ෂයාගේ හවනයෙහි වැඩ සිටින භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද, ඇඳිලි බැඳ සිටින ආළවක යක්ෂයා ද දුටුව. දැක යක්ෂයා අමතා “මහා යක්ෂයාණෙනි, මෙම කුමාරයා නුඹට බිලි පිණිස ගෙනෙන ලද්දේ ය. ඔහු කනු මැනවි. නැතහොත් බුදිනු මැනවි. නැතහොත් කැමති දෙයක් කරනු මැනවි” යැයි කියූහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් බණ අසා සෝවාන් ඵලයට පැමිණ සිටින මේ යක්ෂයා විශේෂයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි දී මෙසේ පවසනු ලබන කල්හි අතිශයින් ලැජ්ජාවට පැමිණියේ ය. ඉක්බිති ආළවක යක්ෂයා බිලි පිණිස ගෙනෙන ලද ආළවක කුමාරයා දැකින් පිළිගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිරිනමා “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මෙම කුමාරයා මා හට එවා ඇත, මා

විසින් එම කුමාරයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිරිනමමි. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේලා හිතානුකම්පා ඇත්තෝය. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මෙම කුමාරයා පිළිගන්නා සේක්වා” යැයි මෙසේ මෙම ගාථාව කීවේ ය.

“ඉමං කුමාරං සතපුඤ්ඤ ලක්ඛණං
සබ්බඛුපෙනං පරිපුඤ්ඤාධ්‍යායන්තං,
උදග්ගචිතො සුමනො දදමි තෙ
පටිග්ගහා ලොකහිතාය චක්ඛුමා”

“සිය ගණන් පුණ්‍ය ලක්‍ෂණයන්ගෙන් හෙබියා වූ පිරිපුන් සියලු අගපසඟින් යුක්ත වූ මේ කුමාරයා සතුවත් ඔද වැඩිගිය සිතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිගත්වමි. සියලු තැන්හි පැතිරුණා වූ නුවණින් සමන්වාගත පසැස්¹ ඇත්තා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ලොවට හිත සුව පිණිස මේ කුමරුවා පිළිගන්නා සේක්වා” යැයි කියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට එම ආලවක කුමාරයා පිළිගැන්වූවේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම කුමාරයා පිළිගත් සේක. එසේ පිළිගන්නා ගමන් ම ආලවක යක්‍ෂයාට ද, එම ආලවක කුමාරයාට ද යහපත පිණිස ගාථාවක පේළි තුනක් වදළ සේක. සිවුවන පේළිය “මේ කුමාරයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ද, ධර්මය ද, සංඝයා ද සරණ යන්නෝය” යැයි “බුද්ධං, ධම්මං, සංඝං” යන වචන තුන යොදා ආලවක යක්‍ෂයා විසින් තුන් වතාවක් කීවේය.

“දීඝායුකො හොතු අයං කුමාරො,
තුවඤ්ඤ යක්ඛ සුඛිතො භවාහි,
අඛ්‍යාධිතා ලොකහිතාය තිට්ඨථ
අයං කුමාරො සරණමුපෙති බුද්ධං”

“මේ කුමාරයා දීඝායුෂ ඇත්තෙකු වේවා! යක්‍ෂය, නුඹ ද සුවපත් වේවා! ලෝ සත්තට කරදර ආදිය කිරීමකින් තොරව ලෝ වැඩ පිණිස

¹ බුද්ධචක්‍ෂු, ධම්මචක්‍ෂු ඤාණචක්‍ෂු, දිබ්බචක්‍ෂු, සමන්තචක්‍ෂු යන ඤාණ පස

පවතු ව. මේ කුමාරයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ද, ධර්මය ද, මහා සංඝයා ද සරණ යයි”

ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මේ කුමාරයා ඇති දෑ කොට මා හටම දෙන්න” යැයි වදරා ආලවක කුමාරයා රාජ පුරුෂයන්ට දුන් සේක. මෙලෙස ඒ ආලවක කුමාරයා රාජ පුරුෂයන් අතින් ආලවක යක්‍ෂයා අතට ද, ආලවක යක්‍ෂයා අතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අතට ද නැවත භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අතින් රාජ පුරුෂයන් අතට ද මෙසේ අතින් අතට හුවමාරු වී ගිය බැවින් “හත්ථක ආලවක කුමාරයා” යැයි නමක් ඇති වී එම නමින් ම ප්‍රසිද්ධියට පත් විය.

ඉන් පසු ඒ ආලවක කුමාරයා නැවත රැගෙන එන රාජ පුරුෂයන් දැක ගොවිහු ද වනයෙහි වැඩ කරන මිනිස්සු ආදීහු “කිම මේ කුමාරයා ඉතා ළඳරු හෙයින් යක්‍ෂයා නොකැමැති වූයේ ද?” යැයි බියපත් ව ඇසූහ. එවිට රාජ පුරුෂයෝ “බිය නොවව්. භාග්‍යවතු අනිත් සිද්ධාර්ථ ගෞතම සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් මේ කුමාරයාට අභය ලබා දෙන ලද්දේ ය” යැයි කියා සියල්ල විස්තර වශයෙන් කීහ. ඒ මොහොතෙහි සියලු අළුවි නුවරම එකම සාධුකාර නාදය ඇති විය. කෝලාහලයක් බඳු විය. ඒ සියලු ජනයා කිසි බියක් නැතිගැන්මක් නැතිව යක්‍ෂයා ඉදිරියට ගියහ.

ආලවක යක්‍ෂයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිඬු පිණිස වැඩීමට කාලය පැමිණි කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පාත්‍ර වීචර ගෙන මඳ දුරක් පසු ගමන් කොට නැවතුණේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අළුවි නුවර පිඬු සිඟා වැඩ දන් වළඳ අවසන් ව නගර දෙරටුවෙහි විවේකයට සුදුසු එක් ගසක් මුල පනවන ලද බුදු අසුනෙහි වැඩහුන් සේක. එහි දී මහ ජනයා සමග මහ රජතුමා ද, නුවර වාසීහු ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ වැඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිවරා සිට “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මෙබඳු වූ දරුණු යක්‍ෂයෙකු කෙසේ දමනය කළ සේක් ද?” යැයි ඇසූහ. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මෙසේ නව ආකාරයකින් වැසි වැස්සිය. මෙසේ බිහිසුණු දේ කළේ ය. මෙසේ ප්‍රශ්න විචාළේ ය මම ඒවා මෙසේ විසඳුවෙමි” යැයි වදරා ආලවක යක්‍ෂයා විසින් සිදුකළ යුද්ධය මුල සිට සියල්ල වදරා ආලවක සූත්‍රය වදළ සේක.

එම දේශනාව අවසානයෙහි දී සුවාසුදහසක් සත්වයන් මග එල නිවන් සුව ලැබූහ.

ඉන් පසු අළුවී රජතුමා ද, නුවර වාසීහු ද එකතුව වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයාගේ විමානය අසල ආලවක යක්‍ෂයාට ද විමනක් කරවා මල් සුවඳ ආදී සත්කාර සහිතව ආහාර ආදියෙන් නිති පූජා පැවැත්වූහ. හත්ථාලවක කුමාරයා ද වැඩි වියට පැමිණි පසු “දරුව නුඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිසා දිවි ලැබුවෙහි ය. එබැවින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ම ඇසුරු කරව” යැයි කියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත යැවූහ. ඒ ආලවක කුමාරයා ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද, මහා සංඝයා වහන්සේ ද ඇසුරු කරමින් නොබෝ කලකින් ම අනාගාමී මාර්ගයෙහි පිහිටියේ ය. ඉන් පසු සියලු ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය ඉගෙන පන්සියයක් උපාසකයන් පිරිවර ඇතිව විසූවේ ය.

පසු කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “එතදගං, හික්ඛවෙ, මම සාවකානං උපාසකානං වතුහි සංඛ්‍යාතවස්සුහි පරිසං සංඛ්‍යාණන්තානං යදිදං හස්සකො ආලවකො” යනුවෙන් “මහණෙනි, මාගේ ශාසනයෙහි උපාසකයන් අතර සතර සංග්‍රහ වස්තුවෙන් පිරිසට සංග්‍රහ කරන්නවුන් අතර මේ හත්ථාලවක උපාසක තෙමේ අග්‍ර වන්නේය” යැයි අග තනතුරක් ද පිරිනමා වදළ සේක.

මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කුරිරු ගති ඇතිව මහත් බල සම්පන්න ව සිටි ජනයා පෙළීමට ලක් කල ආලවක යක්‍ෂයා දමනය කොට සෝවාන් ඵලයෙහි පිහිටුවා සසර දුකින් එතර කර වූ සේක.

මෙය අථී වශයෙන් ගෙන සත්‍යක්‍රියා කොට සෙත් පැතීම මෙම ගාථාවෙන් ප්‍රකාශ කොට දක්වන්නේ ය.

මාරාතිරෙක මහියුජ්ඣික සබ්බ රත්තිං
 ඝොරමපනාලවක මකි මථද්ධ යකිං,
 බන්ති සුදන්ත විධිනා ජිතවා මුනිඤ්ඤ
 නං තෙජසා හවතු තෙ ජයමඛලානි.

මරුවෙක් වගේ දෙවැනි වූ	- මුළු රැ සටන් පත්
ආලවක යැයි පතල වූ	- රුදු යක්‍ෂයා ඒ
ඉවසුම් බෙලෙන් දිනූ	- තිලෝගුර විරයාණෝ
ඒ ආනුභාව බලයෙන්	- සුවසෙන් සැදේවා!

3. නාළාගිරි හස්තිරාජ දමනය

එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුපිය නම් නියම් ගම අනුපිය මල්ල රජුන්ගේ අඹ වනයෙහි වැඩසිටි සේක. එකල්හි බොහෝ ශාක්‍ය කුමාරයෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුව පැවිදි වෙති. එතෙක් පැවිදි නොවී සිටි “හද්දිය, අනුරුද්ධ, ආනන්ද, භගු, කිම්බිල, දේවදත්ත” යන ක්‍ෂත්‍රිය කුමාරවරු උපාලි කපු මහතා ද සමග අනුපිය අඹ වනයට ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි පැවිදි වූහ. ඒ පිරිස අතරින් හද්දිය තෙරණුවෝ ත්‍රී විද්‍යා ඤාණ සහිතව රහත් වූයේ ය. අනුරුද්ධ තෙරණුවෝ දිබ්බවක්‍ෂු ඥානය ලබා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මහා පුරිසචිත්තක සූත්‍රය අසා රහත් වූයේ ය. ආනන්ද තෙරණුවෝ ප්‍රතිසම්භිධා ප්‍රාජ්නව සෝවාන් විය. භගු කිම්බිල තෙරුන් වහන්සේලා ද මඳ කලක් ගෙවා රහත් වූහ. දේවදත්ත තෙරුන් ලෝකික අභිඥ පමණක් ලැබීය. මේ පිරිස පැවිදි වූ පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශ්‍රාවක සංඝයාත් සමග කොසඹූ නුවරට වැඩි සේක. එහි දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේට බොහෝ ලාභ සත්කාර ලැබුණාහ. රැ දහවල නිරන්තරයෙන් ජනයා විවර, ගිතෙල්, මී පැණි, හකුරු, සුවඳ මල් ආදිය රැගෙන විහාරයට ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොතැන වැඩ සිටින සේක් ද? යැයි අසා සොයා ගෙන ගොස් පුද සත්කාර කරති.

එසේම සාරිපුත්‍ර, මහ මුගලන්, මහා කාශ්‍යප, හද්දිය, ආනන්ද, භගු, කිම්බිල ආදී තෙරුන් වහන්සේලා මහා පිරිස් ඇතිව වෙසෙති. මේ සාරිපුත්‍ර තෙරුන්ගේ පිරිසය, මේ මුගලන් තෙරුන්ගේ පිරිසය මේ මහා කාශ්‍යප තෙරුන්ගේ පිරිසය ආදී ලෙස මහා පිරිවරින් ප්‍රසිද්ධ ය. ජනයාද අසවල් රහතන් වහන්සේ කොතැන වැඩ සිටින සේක් ද? යැයි අසති. කුටියෙන් කුටියට සොයා ගොස් පුද සත්කාර කරති. එහෙත් දේවදත්ත තෙරුන් කොතැන සිටින්නේ ද යැයි කිසිවෙකු නො අසයි.

පූජා සත්කාර කිසිත් නොකරයි. එබැවින් මම ද පිරිසක් ඇති කරගෙන ප්‍රසිද්ධ විය යුතුය යැයි සිතුවේ ය. නැවත ද මෙසේ සිතුවේ ය. ලාභ සත්කාර නැතිව පිරිසක් සාදා ගැනීම නොකළ හැකිය. මම ප්‍රථමයෙන් ලාභ සත්කාර ලැබෙන මගක් ඇති කර ගත යුතුය.

තව ද දෙවිදන් තෙරුන් මෙසේ සිතුවේ ය. "මම ද පැවිදි වූයේ මේ පිරිසත් සමගම ය. මේ පිරිස ද ඤාත්‍රියයෝ ය. මම ද ඤාත්‍රිය වෙමි. එහෙත් ජනයා විවර පරිෂ්කාරාදිය රැගෙන විත් අසවලා කොතැන ද යැයි අසමින් මොවුන්ට ම පූජා කරති. මා ගැන කිසිවෙක් නො අසති. කිසිත් පූජා නොකරති. එබැවින් මට ද විවරාදිය පූජා කරන්නෙකු සොයා ගත යුතුය. ඒ සඳහා කවරෙකු පහදවා ගනිමි ද? බිම්බිසාර රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ දුටු දිනයෙහිදී ම එක් ලක්ෂ විසි දහසක් පිරිස සමග සෝවාන් වූහ. එබැවින් ඔහු පහදවා ගැනීමට නොහැකිය. පසේනදි කොසොල් රජතුමා ද පහදවා ගැනීමට නොහැකිය. මේ බිම්බිසාර රජුගේ පුත් අජාසත්ත කුමාරයා කිසිවකුගේ හොඳ නරක කිසිවක් නොදනී. එබැවින් ඒ කුමාරයා පහදවා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුය" යැයි සිතා කොසඹූ නුවරින් රජගහ නුවරට ගොස් රාජ සභාවෙහි පිරිවර ජනයා සමග හුන් අජාසත්ත කුමාරයා වෙත ගොස් සාද්ධි බලයෙන් කුඩා දරුවෙකුගේ වේශයක් ගෙන, අත් - පා - ඉන - බෙල්ල ආදියෙහි සපියන් වෙලාගෙන සපී ඔටුන්නක් පැළඳගෙන අජාසත්ත කුමාරයාගේ උකුලෙහි පහළ විය. එයින් බියට පත් අජාසත් කුමරු මේ කවරෙක් දැයි කැ ගැසුවේ ය. රාජ කුමාරය, බිය නොවෙව්, මම දෙවිදන් තෙරුන් යැයි කියා තමන්ගේ ස්වභාවයෙන් පෙනී සිට කුමරු පහදවා ගත්තේ ය. එතැන් පටන් උදේ සවස රිය පන්සියයකින් උපස්ථානයට එන අජාසත්ත කුමාරයා අතිශයින් විශ්වාසවන්ත වූ බව දැන හිඤ්ඤ සංඝයා පරිහරණය කිරීමට සිතක් උපන්නේ ය. ඒ ඤාණයෙහිම දේවදත්ත තෙරුන්ගේ අභිඥා ගුණ පිරිහී ගියේය.

ඉන් පසු දෙවිදන් තෙරුන් බිම්බිසාර මහ රජතුමා ප්‍රධාන පිරිවර ජනයාට ධම් දේශනා කරමින් සිටි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත ගොස් ඇඳිලි බැඳ වැඳ මෙසේ කීවේ ය.

"ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන් මහලු ය. දීඝි කාලයක් ගත කොට දන් අන්තිම වයසෙහි සිටින සේක.

එබැවින් දැන් මන්දෝත්සාහී ව එල සමාපත්ති සුවයෙහි යෙදී වැඩ සිටින සේක්වා. මම හික්කු සංඝයා පරිහරණය කරමි. මට එය කළ හැකිය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මා හට හික්කු සංඝයා භාර දෙන සේක්වා, මම හික්කු සංඝයා පාලනය කරන්නෙමි” යනුවෙන් ඉල්ලා සිටියේ ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “දේවදත්තය කම් නැත, හික්කු සංඝයා ඔබට බාර නොදෙමි. මම සාරිපුත්ත, මොග්ගල්ලාන දෙදෙනාට ද හික්කු සංඝයා බාර නොදෙන්නෙමි. කීමෙක් ද ලාමක වූ කෙළ බුද්ධි¹ ඔබට හික්කු සංඝයා බාර නොදෙමි” යැයි තෙරුන්ට කෙළතොලු වාදයෙන් ගඟා කොට ඒ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කොට වදාළ සේක. එයින් නොසතුටට පත්ව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි වෛර බැඳ, “භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජුන් සහිත පිරිසෙහි මට කෙළතොලු වාදයෙන් පහත් කොට කපා කරති. සැරියුත් මුගලන් තෙරුන් උසස් තැන තබති” යැයි කිසි නොසතුටු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ නික්ම ගියේය. මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි දේවදත්ත තෙරුන්ගේ පළමු වෛර බැඳීමයි.

ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාරිපුත්‍ර මහ රහතන් වහන්සේට අණ කොට දේවදත්ත තෙරුන්ට ඤක්ති දුතිය කමියෙන් ප්‍රකාශනීය කමිය² කර වූහ.

ඉන් පසු දේවදත්ත තෙරුන් අජාසත් කුමරු සමීපයට ගොස් “කුමරුනි! පෙර කාලේ මිනිස්සු දීඝියුෂ ඇත්තෝ වූහ. දැන් මිනිස්සු අල්පායුෂ්ක ය. එබැවින් ඔබ පියා මරා රජ වන්න. මම බුදුන් මරා බුදු වන්නෙමි” යැයි මෙසේ කියා අජාසත් කුමරු පියා මැරවීමට පෙළඹවීය.

අජාසත් කුමරු ද “දෙවිදත්ත තෙරුන් මහානුභාව ඇත්තෝ ය ඔහු නොදන්නා දෙයක් නම් නැත සත්‍යයක් ම කීවේය” යැයි සිතා කලවයෙහි පිහියක් බැඳගෙන, උදෑසන බියට පත්ව කලබලයෙන් යුතුව, සැකයෙන් දළදඬු බැවින් යුතුව, ඇතුළු නුවරට පිවිසියේ ය. ඇමතියන්

¹ මිථ්‍යාඡ්වයෙන් ඡ්වත් වන

² පෙර දෙවිදත්ත තෙරුන්ගේ ප්‍රකෘති ස්වභාවය එකකි. දැන් අන්‍ය ස්වභාවයකි. දෙවිදත්ත තෙරුන් කයින් වචනයෙන් යමක් කරයි ද එය මේ සසුන් පිළිවෙතක් යැයි නොපිළිගත යුතුය. එයින් දෙවිදත්ත තෙරුන්ගේ විකෘතියක්ම බව දත යුතුය.

ඔහු අල්ලාගෙන පරීක්ෂා කොට කලවයෙහි බැඳී පිහිය දෑක, කරුණු විමසා මේ සඳහා කවුරුන් විසින් ඔබ මෙහෙයවන ලද්දේ ද යැයි ඇසූහ. දේවදත්ත තෙරුන් විසින් යැයි කීවේ ය. එකල්හි ඇමතිවරු මේ කුමාරයා ද මැරිය යුතු ය. දේවදත්ත තෙරුන් ද මැරිය යුතු ය. සියලු හික්කුන් ද මැරිය යුතු ය යැයි සම්මත කරගෙන, මහ රජතුමාගේ අවසරය පරිදි කරන්නෙමු යැයි මහ රජතුමාට එය දන්වූහ.

රජතුමා කුමරු හා හික්කුන් මැරිය යුතුය යැයි කී ඇමතිවරු එම තනතුරුවලින් ඉවත් කරවා නො මරනු කැමති ඇමතියන් උසස් තනතුරුවල පිහිටුවා අජාසත්ත කුමාරයා අමතා “ඔබ මා මරනු කැමැත්තේ කුමක් පිණිස ද” යැයි අසා රාජ්‍ය වෙනුවෙන් යැයි කී කල්හි කුමාරයාට රාජ්‍ය ලබා දුන්නේ ය. එයින් කුමරු මගේ මනෝ රථය සපිරුණේ ය යැයි සතුටු වූයේ ය.

ඉන් පසු අජාසත් කුමරු දේවදත්ත තෙරුන් වෙත ගොස් පියාගෙන් රාජ්‍යය ලැබුණු බව කීවේය. එවිට දේවදත්ත තෙරුන් කුමරු අමතා “ඔබ මියෙකු ඇතුළට දමා බෙරය වසා බඳිනා මිනිසෙකු මෙන් කටයුතු කරන බව සිතමි. කීප දවසකින් ඔබගේ පියා ඔබ කළ අවමානය ගැන සිතා ඔහු ම රජ වන්නේ ය” යැයි කීවේය. එසේ නම් කුමක් කළ යුතු ද යැයි කුමරු ඇසුවේ ය. පියා ඝාතනය කරන්න යැයි තෙරුන් කීවේය. මා විසින් පියා කෙසේ ඝාතනය කරන්නෙමි ද යැයි කුමරු ඇසූ විට ආහාර නොදී මරවන්න යැයි තෙරුන් කීවේය.

ඉන් පසු කුමරු ගොස් පිය මහ රජු දුම් ගෙයෙහි දමා මගේ මව හැර අන් කිසිවෙක් එහි නොයා යුතුය යැයි අණ කළේ ය. දේවිය රන් බඳුනකින් ආහාර උකුලෙහි තබා ගෙන යයි. රජතුමා එය අනුභව කොට යැපෙයි. කුමරු මගේ පියා කෙසේ යැපෙන්නේ ද යැයි අසා ඒ බව දැන මගේ මවට උකුලෙහි තියා ආහාර ගෙන යාමට නොදෙවූ යැයි අණ කළේ ය. එතැන් පටන් දේවිය හිස් වැසුමෙහි සඟවා ආහාර ගෙන යයි. කුමරු එය ද අසා මවට හිස් වැස්ම පැළඳ පිටිසෙන්නට නොදෙවූ යැයි අණ කළේ ය. එතැන් පටන් දේවිය රන් මිරිවැඩි සඟලෙහි සඟවා ආහාර ගෙන යයි. කුමරු එය ද අසා මවට රන් මිරිවැඩි පැළඳ යැමට නොදෙවූ යැයි අණ කළේ ය. දේවිය එතැන් පටන් සුවඳ පැනින් නා සිරුරෙහි වකුඹුර ගල්වා පොරවා ගෙන යයි. රජතුමා ඇයගේ සිරුර

ලෙව කා යැපෙයි. කුමරු එය අසා මෙතැන් පටන් මගේ මවට එහි යැමට නොදෙවු යැයි අණ කළේ ය. දේවිය දෙර ළඟ සිට “හිමියනි මොහු ළදරු කළ මරවන්න නොදන්නෙහි ය. තමාගේ සතුරා තමා විසින් ම පෝෂණය කෙළෙහිය. දෑන් මේ ඔබ තුමාගේ අවසන් දෑක්මය. මම මින් පසු ඔබතුමා දක්නට නො ලබමි. මාගේ දෙසක් ඇතොත් සමා වනු මැනව” යැයි කියා හඬා වැලඹී නික්ම ගියා ය.

එතැන් පටන් රජතුමාට අහරක් නැත. රජතුමා මාගී - එළ සුවයෙන් සක්මන් කරමින් යැපෙයි. ධම් ප්‍රීතියෙන් කල් ගෙවන රජතුමාගේ ශරීරය අතිශයින් බබළයි.

අජාසත් කුමරු මගේ පියාගේ තතු කෙසේ ද යැයි අසා දේවයන් වහන්ස සක්මනින් යැපෙයි යැයි සේවකයන් කී විට දන් ඔහුගේ සක්මන නවත්තමි යැයි සිතා “මගේ පියාගේ පාද දෑලි පිහියෙන් පලා ලුණු තෙලින් අතුල්ලා කිහිරි අගුරුවලින් විටි විටි යන හඬ ඇතිවෙන සේ පුළස්සව්” යැයි අණ කොට කරනැවැමියන් යැවීය. රජතුමා ඔවුන් දෑක “ඒකාන්තයෙන් මගේ පුත්‍රයා කවුරුන් හෝ මගේ තොරතුරු දන්වන ලදුව මගේ රැවුල කැපීමට මොවුන් එවන්න ඇත” යැයි සිතුවේ ය. ඔවුහු ගොස් රජතුමාට වැඳ සිටියහ. කුමක් පිණිස පැමිණියෙහි ද යැයි රජතුමා ඇසුවේ ය. ඔවුහු රජ හසුන දන්වූහ. එවිට රජතුමා තොපගේ රජුගේ අණ කරව් යැයි කීවේය. ඔවුහු හිඳිනු මැනවි දේවයන් වහන්ස, යැයි කියා රජතුමා වැඳ අවසර ගෙන කියන්නේ “දේවයන් වහන්ස, අපි රජ අණ කරමු. අපට නො කිපෙනු මැනව. මේ නම් නුඹ වහන්සේ වැනි ධාර්මික රජුන්ට නොවිය යුතු දෙයකි” යැයි කියා වම් අතින් ගොප් මස ගෙන දකුණතින් දෑලිපිහිය ගෙන පතුල් පළා ලුණු තෙල් ගා කිහිරි අගුරු මත විටි විටි යන හඬ ඇසෙන තෙක් පිළිස්සූහ.

පූවීයෙහි මේ රජතුමා වෛත්‍ය මළුවක පාවහන් සහිතව ගියේය. හිඳිම පිණිස පනවන ලද ඇතිරිල්ලක් දූවිලි සහිත පයින් පැහීය. මේ එහි විපාකය වේ.

එසේ පිළිස්සීමෙන් රජතුමාට මහත් වේදනා ඇතිවිය. එතුමා “භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඵෙශ්වය්‍යීය, ධම්මය ඵෙශ්වය්‍යීය” යනුවෙන් සිහි

කරමින් සිට වෛත්‍ය මඵචක දූමු මල් දමක් වියළෙන්නා සේ වියළී මියගොස් වාතුමීභාරාජික දෙව්ලොව වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයාගේ පිරිවරෙහි “ජනවසහ” නම් යක්‍ෂ සේනාපතියෙකු ව උපන්නේය.

දේවදත්ත තෙරුන් අජාසත් කුමරු වෙත ගොස් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඝාතනය කරවන්නට පුරුෂයන් ඉල්ලීය. කුමරු ද පුරුෂයන්ට දේවදත්ත තෙරුන් කියන ලෙස කරව් යැයි අණ කළේ ය. තෙරුන් එයින් කෙනෙකු අමතා “නුඹ මේ මගින් ගොස් ගිජ්ඣුකුට පච්ඡයෙහි සිටින ගෞතමයන් නසා මේ මගින් පැමිණෙව” යැයි අණ කළේ ය. ඔහු එන මගට ඔහු නැසීමට අණ කොට දෙදෙනෙකුත් යැවුහ. ඒ ඒ දෙදෙනා එන මගට ඔවුන් නැසීමට සිව් දෙනෙකුත් යැවුහ. ඒ සිව්දෙනා එන මගට ඔවුන් නැසීමට අණ කොට අට දෙනෙකුත් යැවුහ. ඒ අට දෙනා එන මගට ඔවුන් නැසීමට අණ කොට සොළොස් දෙනෙකුත් යැවුහ.

එසේ අණ ලැබූ පුරුෂයා කඩු පලස් දරා දුන්න හා ඊතල මිටිය බැඳගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයට ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නුදුරෙහි සිට බියට පැමිණ තැති ගෙන කැලඹුණු සිත් ඇතිව ගල් ගැසී ගිය කය ඇතිව සිටියේ ය. එය දුටු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “පුරුෂය මෙහි එව, බිය නොවෙව” යැයි වදළ සේක.

එවිට ඒ පුරුෂයා එම ආයුධ පසෙක දමා ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පා මුල හිස නමා වැඳ “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, නුවණ මඳ බැවින් මුලා වී දුෂ්ට සිත් ඇතිව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වධ කරන්නට මෙහි පැමිණියෙමි ද, ඒ වරද මා ඉක්මවා ගියේ ය. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස මාගේ මතු සංවරය පිණිස මාගේ ඒ වරද වරද වශයෙන් පිළිගෙන මාහට සමාවන සේක්වා” යැයි කීවේය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “පුරුෂය නුඹ වරද වරද වශයෙන් දැක එයට පිළියම් කොට ආයති සංවරයෙහි පිහිටන්නේ ද, මෙය ආයතීය විනයෙහි වැඩි දියුණුවක් ය” යැයි වදළ සේක.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔහුට ධම් දේශනා කොට සෝවාන් ඵලයට පමුණුවා, “පුරුෂය නුඹ මේ මගින් නොගොස් මේ මගින් යව” යැයි ඔහු වෙතත් මගකින් යැවූ සේක.

ඔහු මැරීම පිණිස මග රැක සිටි දෙදෙනා ද එම පුරුෂයා නොපැමිණෙන බැවින් ඉදිරියට යන්නාහු රුකක් මුල වැඩසිටි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෑක එහි ගොස් වැඳ බණ අසා සෝවාන් වූහ. ඔවුන්ට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මේ මගින් නොගොස් මේ මගින් යවු” යැයි වෙතත් මගකින් යැවූ සේක.

ඔවුහු දෙදෙනා මැරීම පිණිස මග රැක සිටි සිව්දෙනා ද එම පුරුෂයන් දෙදෙනා නොපැමිණෙන බැවින් ඉදිරියට යන්නාහු රුකක් මුල වැඩසිටි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෑක එහි ගොස් වැඳ බණ අසා සෝවාන් වූහ. ඔවුන්ට ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මේ මගින් නොගොස් මේ මගින් යවු” යැයි වෙතත් මගකින් යැවූ සේක.

ඔවුහු සිව්දෙනා මැරීම පිණිස මග රැක සිටි අට දෙනා ද එම පුරුෂයන් සිව්දෙනා නොපැමිණෙන බැවින් ඉදිරියට යන්නාහු රුකක් මුල වැඩසිටි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෑක එහි ගොස් වැඳ බණ අසා සෝවාන් වූහ. ඔවුන්ට ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මේ මගින් නොගොස් මේ මගින් යවු” යැයි වෙතත් මගකින් යැවූ සේක.

ඔවුහු අට දෙනා මැරීම පිණිස මග රැක සිටි සොළොස් දෙනා ද එම පුරුෂයන් අට දෙනා නොපැමිණෙන බැවින් ඉදිරියට යන්නාහු රුකක් මුල වැඩසිටි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෑක එහි ගොස් වැඳ බණ අසා සෝවාන් වූහ. ඔවුන්ට ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මේ මගින් නොගොස් මේ මගින් යවු” යැයි වෙතත් මගකින් යැවූ සේක.

මුලින් ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැසීමට ගිය පුරුෂයා දේවදත්ත තෙරුන් වෙත ගොස් ස්වාමීනි, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දිවියෙන් තොර කරන්නට මට නොහැක්කෙමි. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහත් සෘද්ධි ඇති සේක. මහත් ආනුභාව ඇති සේක යැයි කීවේය.

එවිට දේවදත්ත තෙරුන් “කම් නැත නුඹ සිටුව. මම ම ඒ ගෞතමයන් දිවියෙන් තොර කරන්නෙමි” යැයි කියා ගිජ්ඣුකුට පච්ඡාසදා නැග එහි පාමුල සෙවනෙහි සක්මන් කරන්නා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගේ හිස මතට මහත් ගලක් පෙරළීය. එවිට පොළොවෙන් ගල් දෙකක් මතුව ඒ පෙරලූ ගල පිළිගත්තේ ය. ඒ පෙරළූ ගලෙහි පතුරක් ගැලවී ඇති භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දකුණු පාදයෙහි වැදී ලේ නික්මිණ.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උඩ බලා “හිස් පුරුෂය නුඹ නපුරු සිතින් වධක චේතනාවෙන් යුක්තව තථාගත සිරුරෙන් ලේ සෙලවීය. එයින් නුඹ බොහෝ පව් රැස් කරන ලද්දෙහි ය” යැයි වදාළ සේක.

එසේ ගල් පතුර වැදීමෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මහත් වේදනාවක් ඇතිවිය. ජීවක වෛද්‍යාවායඝී තුමා පැමිණ තථාගතයන් වහන්සේගේ පාදය පලා නරක් වූ ලේ මුද හැර සෝද බෙහෙත් ගල්වා එය සුව කළේ ය.

ඉක්බිති භික්ෂූන් වහන්සේලා ඒ කරුණ දැන “අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ආරක්‍ෂාව සපයන්නෙමු” යැයි ඒ හාත්පස රැස් වූහ. එය දැන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අධ්‍යානමෙතං, භික්ඛවෙ, අනවකාසො, යං පරුපක්කමෙන තථාගතං ජීවිතා වොරොපෙය්‍ය. අනුපක්කමෙන, භික්ඛවෙ, තථාගතා පරිනිබ්බායන්ති” යනුවෙන් “මහණෙනි පරෝපක්‍රමයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ දිවියෙන් තොර කරන්නේය යන මෙය සිදු නොවන්නකි. එය වන්නට කරුණක් නැත. මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේලාගේ පරිනිබ්බාය පරෝපක්‍රමයකින් තොරවම සිදු වෙති” යැයි වදාරා නැවත ද “මහණෙනි නුඹලා තම තමන්ගේ සෙනසුන් වලට යවු. තථාගතයන් වහන්සේලා අන්‍යයන් විසින් නොරැකි යුක්තෝ ය” යැයි වදාළ සේක.

ඉන් පසු තථාගතයන් වහන්සේ මහත් භික්ෂු සංඝයා පිරිවරා ගෙන මහත් වූ බුද්ධ ලීලාවෙන් රජගහ නගරයට වැඩි සේක.

ඉක්බිති දේවදත්ත තෙරුන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැක මෙසේ සිතුවේ ය. ශ්‍රමණභවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ රූප සෝභාවෙන් අග

තැන්පත් සිරුර දෑ කිසි කෙනෙකුන්ට උන් වහන්සේ වෙත ලංවිය නොහැකි වෙයි. රජුගේ නාළාගිරි ඇතා වණ්ඩ ය. පරුෂය. මනුෂ්‍ය ඝාතකයෙකි. ඒ ඇතා බුද්ධ ධර්ම සංඝ ගුණ නොදනී. එබැවින් ඒ ඇතා ගෞතමයන් වහන්සේ ව ජීවිතක්‍ෂයට පමුණුවන්නේය. මෙසේ සිතා රජ මාලිගයට ගොස් අජාසත් රජතුමාට එය කීවේය. රජතුමා යහපති යැයි පිළිගෙන ඇත්ගොව්වා කැඳවා මිත්‍රය, හෙට නාළාගිරි ඇතා මත් කොට උදෑසනම ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ පිළිපත් මාගීයට පිටත් කොට හරිවී යැයි අණ කළේ ය. ඇත් ගොව්වා යහපත යැයි එය පිළිගත්තේ ය. එවිට දේවදත්ත තෙරුන් අන් දිනවල ඇතා කොපමණ සුරා පානය කරන්නේ ද යැයි අසා කළ අටක් යැයි කී කල්හි එසේ නම් හෙට ඇතාට සුරා කළ සොළොසක් පොවා ගෞතමයන් වහන්සේ ඉදිරියට මුද්‍රා හරවා යැයි කීවේය.

අජාසත් රජතුමා එදින නගරයෙහි බෙර හසුරුවා හෙට නාළාගිරි ඇතා මත් කොට නගරයට පමුණුවන්නේ ය. නුවර වාසීන් උදෑසන කළමනා කටයුතු නිමවත්වා. අතුරු වීරියට නොපැමිණෙත්වා යැයි කීවේය. දේවදත්ත තෙරුන් රජ මාලිගයෙන් බැස ඇත්හලට ගොස් ඇත් ගොව්වන් අමතා “අපි උසස් තනතුරු පහත් කරන්නට ද, පහත් තනතුරු උසස් කරන්නට ද දක්‍ෂයෝ වෙමු. ඉදින් නුඹලා කීර්තිමත් වූයේ හෙට උදෑසනම ඇතුට පැසුණු රා කළ සොළොසක් පොවා, උල් තෝමරයෙන් (හෙණ්ඩුවෙන්) ඇන ඇතු කොප කරවා, ඇත්හල බිඳවා, ඇතා මුද්‍රා හැර ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ ජීවිතක්‍ෂයට පමුණුවේ” යැයි කීවේය.

මේ පුවත මුළු නුවර පුරා ප්‍රසිද්ධ විය. රත්නත්‍රය මාමක උපාසකයෝ ශාස්තෘන් වහන්සේ වෙත ගොස් වැද මෙසේ කීහ. “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, දේවදත්ත තෙරුන් රජතුමා සමග එකතුව හෙට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිපත් වීරියට නාළාගිරි ඇතා මත් කොට පමුණුවන්නේය. හෙට පිඬු පිණිස නොවැඩ මෙහි ම වැඩ හිඳින සේක්වා. අපි විහාරයෙහිදී ම බුද්ධ ප්‍රමුඛ භික්‍ෂු සංඝයාට දන් දෙන්නෙමු” යැයි කීහ. එකල්හි ශාස්තෘන් වහන්සේ හෙට පිඬු පිණිස නුවරට නොවඩින්නෙමි යැයි නොවදරා “හෙට මම නාළාගිරි ඇතා දමනය කර ප්‍රාතිහායිය දක්වා තීර්ථකයන් මැඩ රජගහ පුර පිඬු පිණිස නොහැසිර භික්‍ෂු සංඝයා පිරිවරා නගරයෙන් නික්ම වේළවනාරාමයට

යන්නෙමි. නුවර වාසිහු දනය රැගෙන වේච්චනාරාමයට පැමිණෙන්නාහ. හෙට විහාරයෙහි ම දන් වැළඳීම වන්නේ ය” යැයි ඉවසා වදල සේක.

ශාස්තෘන් වහන්සේ එදින රාත්‍රී ප්‍රථම යාමයෙහි හික්කුන් වහන්සේලාට හා හික්කුණින් වහන්සේලාට දහම් දෙසා, මධ්‍යම යාමයෙහි දෙවියන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳ දහම් දෙසා, පශ්චිම යාමයේ ප්‍රථම කොටසෙහි සිංහ සෙය්‍යාවෙන් සැතපී, දෙවන කොටසෙහි මහා කරුණාවෙන් ධර්මාවබෝධයට සුදුසු වේතනය ජනයන් බලා වදරණ සේක, නාළාගිරි දමනයෙහි දී සුවාසුදහසක් සත්වයන් මග එල නිවන්සුව ලබන බව දැක ආනන්ද තෙරුන් අමතා “ආනන්දය, රජගහ නුවර භාත්පස අටළොස් විහාරයන්හි වැඩ සිටින සියලු හික්කුන් වහන්සේලාට, අද මා සමග පිඬු පිණිස වැඩීමට දැනුම් දෙන්න” යැයි වදල සේක. ආනන්ද තෙරුන් එසේ කළේ ය. සියලු හික්කුන් වහන්සේලා වේච්චනයට රැස් වූහ. ශාස්තෘන් වහන්සේ සියලු හික්කු සමූහයා පිරිවරා ප්‍රාතිභායාමයෙන් යුක්තව රජගහ නුවරට වඩිනු පිණිස පිළිපත් සේක. ඇත් ගොව්වෝ කැමති ලෙස තම කායාමය කළහ. එය බැලීමට මහත් සේනාවක් රැස් වූහ. සැදැහැනි බුද්ධිමත් බෞද්ධයෝ “අද වනාහී බුද්ධ නම් මහ භස්ති රාජයෙකු නිරිසන් ගත ඇතෙකු සමග යුද්ධයක් වන්නේ ය. උපමා රහිත බුද්ධ ලීලාවෙන් නාළාගිරි දමනය බලන්නෙමු” යැයි ප්‍රාසාද සැදවිය. ගෙවල් පියසි ආදියට නැගී සිටියහ. සැදැහැ නැති මිසඳිටුවෝ “මේ නාළාගිරි වණ්ඩ ය පරුෂය මනුෂ්‍ය සාතකයෙකි. බුදුවරුන්ගේ ගුණ නොදන්නෙකි. අද ඇතා විසින් ග්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ රන්වන් සිරුර සුනු විසුනු කොට ජීවිතක්‍ෂයට පමුණුවන්නේය. අද අපගේ පසමිතුරා පිටු දකින්නෙමු” යැයි ගස් ගල් ගෙවල් ආදියට නැගී සිටියහ.

එදින පෙරවරුවෙහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සතළිස් දහසක් පමණ හික්කු සංඝයා පිරිවරා ගෙන ප්‍රාතිභායාමයෙන් යුක්තව පිඬු පිණිස රජගහ නුවර විවීයට පිළිපත් සේක.

ඇත් ගොව්වෝ ද ඒ බව දැන ඇතාට රා කළ දහසයක් පොවා කුලප්පු කොට විවීයට මුද හැරියේ ය. ඇතා දුරින් වඩින්නා වූ

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෑක සොඩිය හා වලිගය ඔසවා ගෙන කන් විදහා ගෙන ගෙවල් බිඳිමින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත දිවිය.

හික්කුන් වහන්සේලා එලෙස දිව එන ඇතා දෑක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අමතා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මිනිසුන් මරණ නපුරු වූ නාළාගිරි ඇතා මේ විටීයට පැමිණියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්ස නැවත හැරී වඩින සේක්වා, සුගතයන් වහන්ස නැවත හැරී වඩින සේක්වා යැයි කීහ. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ "මහණෙනි එව්, බිය නොවව්, පරෝපක්‍රමයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ දිවියෙන් තොර කරන්නේ ය යන මෙය සිදු නොවන්නකි. එය වන්නට කරුණක් නැත. මහණෙනි පරෝපක්‍රමයකින් තොරවම තථාගතයන් වහන්සේලාගේ පරිනිව්‍යාණය සිදු වෙයි" යැයි වදළ සේක. එවිට සාරිපුත්‍ර මහරහතන් වහන්සේ "ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින සේක්වා මම ඇතා දමනය කරමි" යැයි කීහ. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාරිපුත්‍රය බුද්ධ බලය අතිකකි. ශ්‍රාවක බලය තව එකකි. නුඹ සිටින්න මම ඇතා දමනය කරමි යැයි වදළ සේක. අනෙකුත් අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා ද ඉදිරිපත් වූහ. ශාස්තෘන් වහන්සේ ඒ සියලු දෙනා වහන්සේලාම වැළැක්වූ සේක.

ඒ ඇතා දෑක බියපත් වූවෝ සඳළු ප්‍රාසාද පියසි ගස් ආදියට නැගී ගත්හ. බුදු සසුනෙහි නො පහන් වූවෝ "අද විශිෂ්ට රූප සෝභා ඇති මහා ශ්‍රමණයා ඇතු විසින් නසනු ලැබේ ය" යැයි කීහ. බුදු සසුනෙහි පහන් වූ ශ්‍රද්ධා සම්පන්න බුද්ධිමත්හු "පින්වන්නි, කළකට පසු අද නාගයන් (ශ්‍රේෂ්ඨයන්) දෙදෙනෙකු ගේ සටනක් දැකිය හැකි වන්නේ ය" යැයි කීහ. ඇතා ලංවත්ම ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අනතුරක් වීම මට බලා සිටිය නොහැකිය යැයි සිතා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තම සෘද්ධියානුභාවයෙන් පොළොව කරකවා ආනන්ද තෙරුන් පසුපසට කළ සේක.

එක් ස්ත්‍රියක් මරණ බියෙන් යුතුව තම ඇකයෙහි සිටි කුඩා දරුවා විටීයෙහි දමා පලා ගියා ය. ඇතු ඇය ලුහුබැඳ ගොස් ඒ දරුවා වෙතට ආවේය. දරුවා මහ හඬින් හැඬීය. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දස දහසක් ලෝක ධාතුන්ට පතුරවන මෙත් සිත එම ඇතාට

පතුරවා සුමිහිරි බුන්ම ස්වරය විහිදුවා ඇතු අමතා “නාලාගිරිය, නුඹට සොළොස් කළයක් පිරුණු රා පොවා මත්කරවූයේ අනෙකකු ගැන්වීමට නොවේ, නිකරුණේ පාද වෙහෙසීමට පත් නොකොට මෙහි පැමිණෙව” යැයි වදළ සේක. ශාස්තෘන් වහන්සේගේ ඒ මධුර නාදය ඇසෙත් ම ඇතා ගේ වෙරි මත සිඳී ගොස් නෙත් කුඩා කොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ රූප සෝභාවය බලා සංවේගයට පැමිණ සොඬය පහත දමා කන් සොලවමින් ශාන්ත ඉරියව්වෙන් ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගේ පාද මූලයෙහි වැටුණේ ය. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇතු අමතා “නාලාගිරිය නුඹ තිරිසන් ගත ඇතෙකි. මම බුද්ධ නැමති ඇතා ය. නුඹ මෙතැන් පටන් වණ්ඩ නොවෙව. පරුෂ නොවෙව. මනුෂ්‍ය ඝාතකයෙකු නොවෙව. මෙමිනී සිත් ඇත්තෙකු වෙව” යැයි වදරා දකුණු අතින් ඇතාගේ කුම්බස්ථලය පිරිමදිමින් ගාථාවලින් මෙසේ වදළ සේක.

“මා කුඤ්ජර නාගමාසදෙ
දුකඛඤ්ඞි කුඤ්ජර නාගමාසදෙ,
න හි නාගහතස්ස කුඤ්ජර
සුගති හොති ඉතො පරං යතො.

“හස්තිය, බුද්ධ නාගයන් වහන්සේට පීඩා කරන්නකුට මෙයින් මතු සුගතියක් නොවන්නේ ද, එහෙයින් හිංසා කිරීමේ සිතින් බුද්ධ නාගයන් වහන්සේ වෙත ළං නොවෙව. බුද්ධ නාගයන් වහන්සේට හිංසා කිරීමේ සිතින් ළං වීම ඒකාන්තයෙන් දුකට හේතු වේ”

“මා ව මදෙ මා ව පමාදෙ
න හි පමත්තා සුගතිං වජ්ජති තෙ,
ඤ්ඤාඤ්ඤා ව තථා කරස්සසි
යෙන ඤං සුගතිං ගමිස්සසී’ති”

“හස්තිය මත් නොවෙව. පමා නොවෙව. පමා වූවෝ සුගතියට නොයති. එබැවින් යමකින් නුඹ සුගතියට යන්නෙහි ද නුඹ ම එලෙසට දූතගෙන කරව” යැයි වදළ සේක.

ඒ උපදේශයන් අසා ඇතාගේ මුළු සිරුරම සතුටින් පිනා ගොස් එයින් නිරතුරුව පැතිරුණේ විය. ඒ ඇතු තිරිසනෙකු නොවුනේ නම් එදින සෝවාන් ඵලයෙහි පිහිටන්නේ ය. රැස්ව සිටි ජනයා ඒ ප්‍රාතිභායායීය දෑක සාධුකාර පැවැත්වූහ. මහ හඬින් නාද කළහ. අත්පොළසන් ගැසූහ. හටගත් සොම්නසින් රන් රිදී ආදී නොයෙක් ආභරණ ඇතුට විසි කළහ. ඒවා ඇතුගේ ඇඟෙහි වැදී ගියහ. එතැන් පටන් ඒ ඇතාගේ නාළාගිරි යන නාමය වෙනස් ව “ධනපාල ඇතා” යැයි නමක් විය. ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම ඇතා පාලි භාෂා වචනයෙන් තෙරුවන් සරණ ගන්වා පඤ්ච සීලයෙහි පිහිටුවා ලූ සේක. එයින් ඇතා දමනය වී තෙරුවන් සරණ පිහිටා අතිශයින් සංවර විය.

ඉන් පසු ඇතා සොඬින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පා දූවිලි ගෙන හිස මුදුනෙහි වගුරුවාගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නොපෙනී යන තාක් පසුපසට ගොස් ආපසු හැරී ගියේය. එතැන් පටන් ඇතා කිසි කලෙකවත් ස්වල්ප මාත්‍ර වූ ද කලබලයක් හෝ හානියක් නොකළ විරූය.

ශාස්තෘන් වහන්සේ ඇතු හික්මවා පිරිපුන් මනෝ රථය ඇතිව “යමෙකු විසින් යම් ධනයක් ඇතු වෙත විසි කරන ලද්දේ ද, ඒ ධනය ඔවුන්ට ම වේවා” යැයි අධිෂ්ඨාන කොට “අද මා විසින් මහත් ප්‍රාතිභායායීයක් කරන ලද්දේ වෙමි. එබැවින් මේ නගරයෙහි පිඬු පිණිස හැසිරීම නුසුදුසු ය” යැයි සිතා හිඤ්ඤ සංඝයා පිරිවරා ආපසු විහාරයට වැඩ නුවර වාසීන් පිළිගැන්වූ ප්‍රණීත දනය වළද පැමිණ සිටි රජගහ නුවර වැසි අටළොස් කෝටියක් ජනයාට දන කථා ආදී පිළිවෙළ කථාව වදරා ඔවුහු එකඟ වූ සිතින් යුක්ත වූ කල්හි වතුරායා සත්‍යයන් කුළු ගන්වා ධම් දේශනා කිරීමෙන් සුවාසුදහසක් දෙනා මග - එල නිවන්සුව ලැබූහ. එය “ධනපාල හස්ති සමාගමය” නම් වේ.

මෙලෙස දෙවිදන් තෙරුන් විසින් නාළාගිරි හස්ති රාජයා සුරා මදිත් මත් කරවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැසීමට එවූ කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් එම ඇතා ඉතා කීකරු සත්වයෙකු කොට මතු භවයන්හි දී ද සුගතිගාමී ව නිවන් සුවයට පැමිණ සසර දුක් අවසන් කරන්නෙකු කොට හික්මවා වදළ සේක.

මෙය අථී වශයෙන් ගෙන සත්‍යක්‍රියා කොට සෙත් පැතීම මෙම ගාථාවෙන් ප්‍රකාශ කොට දක්වන්නේ ය.

නාලාගිරිං ගජවරං අතිමත්ත භූතං
දවග්ගි වක්ක මසනීව සුදරුණං තං,
මෙත්තමුසෙක විධිනා ජිතවා මුනිඤ්ඤ
තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමඛාලානි.

ලැව් ගින්න මෙන් දරුණු වූ	- හෙන සේ බිරම් වූ
නාලාගිරි ඇත් රජුන්	- මත් වූ සුරායෙන්
මෙන් නම් මහා ජල කදින්	- නිව් වීරයාණෝ
ඒ ආනුභාව බලයෙන්	- සුව සෙත් සැදේවා.

4. අංගුලිමාල දමනය

මේ අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ පූව් බුදු සසුන්හි දී කුසල් කොට කරන ලද ප්‍රාථිනා ඇතිව ඒ ඒ භවයන්හි දී සසරට පිහිට වන්නා වූ කුසල් රැස් කොට අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලොව පහළ වූ කාලයෙහි කොසොල් රට කොසොල් රජතුමාගේ පුරෝහිත බ්‍රාහ්මණයා වන “භග්ගව” බ්‍රාහ්මණයාට දව “මන්තානි” බැමිණිය කුස පිළිසිඳ ගත්තේ ය. දස එකඩ මසක් ඇවෑමෙන් එම දරු ගැබ මේරීමට පත්ව එක් දිනක රාත්‍රියෙහි දරු ප්‍රසූතිය සිදු විය. එම දරුවා උපදින වේලාවෙහි සැවැත් නුවර පුරා තිබුණු සියලු ආයුධ දිලිසුණහ. කොසොල් රජතුමාගේ මාලිගාවෙහි සිරි යහන මත තිබූ මඟුල් කඩුව ද දිලිසුණේ ය. එවිට එය දෑක බියපත් වූ රජතුමා තැති ගෙන නො නිද සිටියේ ය.

එවිට භග්ගව පුරෝහිත බ්‍රාහ්මණයා ගෙයින් නික්ම අහස නැකත් තරු පරීක්ෂා කොට බලා එම උත්පත්තිය වෙඟ නැකතින් සිදු වී ඇති බව දැන රජතුමා සම්පයට ගොස් රාත්‍රියෙහි සුවෙන් සැතපුණේද යැයි ඇසුවේ ය. එවිට රජතුමා “ආවායඨී, මට සැප නින්දක් කොයින්ද? මගේ මඟුල් කඩුව ඊයේ රාත්‍රියෙහි දිලිසුණේ ය. මාගේ රාජ්‍යයට හෝ ජීවිතයට අනතුරක් ද?” යැයි ඇසුවේ ය. එවිට පුරෝහිත බ්‍රාහ්මණයා

“මහ රජතුමනි, බිය නොවන්න. මාගේ නිවසෙහි කුමරුවෙක් උපන්නේ ය. ඔහුගේ ආනුභාවෙන් ඔබගේ රජ නිවසෙහි පමණක් නොව සියලු සැවැත් නුවර ආයුධ දිලිසුණේ ය” යැයි කීවේ ය. එවිට රජතුමා “ආවාය්‍යී එයින් කුමක් වන්නේ ද?” යැයි ඇසුවේ ය. “මහරජ, ඔහු සොරෙකු වන්නේය” යැයි පුරෝහිතයා කීවේ ය. එවිට රජතුමා “ආවාය්‍යී කීමෙක් ද ඔහු එක් සොරෙක් ද, එසේ නැතිනම් රාජ්‍යය වනසන සොරෙක් ද” යැයි ඇසුවේ ය. “මහරජ, එක සොරෙක් පමණකි” යැයි ඔහු කීවේ ය. එම පුරෝහිත බ්‍රාහ්මණයා රජතුමාගේ සිත දිනා ගනු පිණිස “මහ රජ, ඔහු මරා දමන්න ද?” යැයි ඇසුවේ ය. එවිට රජතුමා “බ්‍රාහ්මණය, එක් සොරෙකු කුමක් කරන්න ද, සියක් කිරියක් වපුරන කුඹුරක එක වී කරලක් මෙන් වෙයි. ඔහු පෝෂණය කරව” යැයි කීවේ ය. එම කුමරුවාට නම් තබන දිනයෙහි රජතුමාගේ සිත පීඩාවට පත් කරමින් උපන් බැවින් “හිංසක” යැයි නම් තබා “අහිංසක” යැයි ව්‍යවහාර කළේ ය. ඔහු වැඩි විය පැමිණි පසු පූඪි කම් බලයෙන් ඇත්තු සත් දෙනෙකුගේ බලය ඇති විය.

පූඪියෙහි අබුද්ධොත්පාද කාලයක මොහු ගොවියෙකු ව ඉපද සිටියේ ය. එකල්හි එක් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වැස්සෙත් තෙමී තෙත් වූ සිවුරෙන් යුතුව තම ගොවි පොල ආසන්නයට වැඩි බව දැක “මට පින් කෙතක් පහළ වූයේ ය” යැයි සතුටු සිතින් ගිනි දල්වා දුන්නේ ය. ඔහු එම කම් බලයෙන් උපතූපන් තැන්හි දී මහත් කාය බල ඇතිව ඉපද මේ අවසන් ආත්ම භාවයෙහි දී ඇත්තු සත් දෙනෙකුගේ බල ඇත්තෙකු විය.

පසුව ඔහු ශිල්ප උද්ග්‍රහණය පිණිස තක්කිලා නුවරට පිටත් කොට හැරියේ ය. ඔහු ගොස් දිසාපාමොක් ඇදුරු තුමාගේ සමීපයෙහි අතවැසියෙකු ලෙස වතින් සරු, කීකරු මනාපවාරී සිසුවෙකු වී ඒ ඇදුරු තුමාට හා ඇදුරු භාය්‍යාවට හොඳින් ඇප උපස්ථාන කරමින් ශිල්ප ඉගෙනීම කළේ ය. එබැවින් ඒ ඇදුරු භාය්‍යාව තම නිවසට ලැබෙන ආහාර ආදියෙන් එම සිසුවාට සංග්‍රහ කරයි. එය නො ඉවසන්නා වූ අන් තරුණයෝ ඔහු ගුරුවරයා සමග හේද කරවීමට සිතා කතිකා කරගෙන අන් සියල්ලන්ට ම වඩා ප්‍රඥවත්ත හෙයින් මෝඩයෙකු යැයි කිව නොහැක. හොඳින් වත් පිළිවෙත්හි යෙදෙන බැවින් නරක පැවතුම් ඇත්තෙකු යැයි කිව නොහැක. ජාති සම්පන්න

හෙයින් කුල හීනයෙකු යැයි කිව නොහැකිය. එබැවින් අපි කුමක් කරන්නෙමු ද යැයි සාකච්ඡා කොට “අපි ඔහු ගුරු පතිය හා සම්බන්ධ කොට එයින් ඔහු බිඳවමු” යැයි කතිකා කරගෙන ඔවුහු කොටස් තුනකට බෙදුනාහ. එයින් පළමු ව එක් පිරිසක් ගුරුවරයා වෙත එළඹ වැඳ සිටියාහුය. එවිට ආවායථීවරයා “දරුවනි කිමෙක් ද?” යැයි ඇසුවේ ය. එවිට ඔවුහු “ආවායථීයන් වහන්ස, මේ ගෙයි එක් කථාවක් ඇසෙයි” යැයි කීහ. ආවායථීවරයා “ඒ කුමක් ද දරුවනි” යැයි ඇසූ විට “අහිංසක මානවකයා නුඹ වහන්සේගේ පතිය හා එක්ව නුඹ වහන්සේ මැරීම සඳහා කුමන්ත්‍රණය කරන බවක් හැඟෙයි” යැයි කීහ. එවිට ආවායථීවරයා “වසලයනි යව්, මාගේ පුත්‍රයා හා මා නොබිඳවව්” යැයි කියා ඔවුහු එළවා දමුවේ ය. ඉන් පසු අනෙක් කණ්ඩායම් දෙකම ඇවිත් එසේ ම කියා “අප කී දේ නො අදහන්නේ නම් පරීක්ෂා කොට බලා දෑන ගනු මැනව” යැයි කීහ. ආවායථීවරයා පළමු ව ඔවුහු කී දේ නො පිළිගත්තේ ය. එහෙත් නැවත නැවත කියන කල්හි එය විශ්වාස කොට තමන්ට ස්නේහයෙන් මොවුන් කියන්නාහ යැයි අදහා ඔහු මරම් යැයි සිතුවේ ය. ඉන් පසු නැවත මම මොහු ඝාතනය කරන්නේ නම් දිසාපාමොක් ආවායථීවරයා තමන් හමුවට ශිල්ප ඉගෙනීමට පැමිණෙන ශිෂ්‍යයෙකු ද්වේෂ උපදවා ඝාතනය කළේ ය යැයි නැවත කිසිවෙකු ශිල්ප ඉගෙනීමට මා හමුවට නො පැමිණෙයි. එසේ වුවහොත් මාගේ ලාභ පිරිහෙන්නේ ය. එසේ ම මහා බල සම්පන්න වූ මේ සිසුවා කිසිවෙකු විසින් මරන්නට නොහැක්කේ ය. එබැවින් යම්කිසි උපායකින් අනුන් ලවා ඔහු මොහු මරවන්නෙමි” යැයි සිතා ශිල්ප හදරා අවසන් ව තමන්ට ගමට යාමට අවසර ඉල්ලූ කල්හි “දරුව අහිංසකය, ශිල්ප හදරා අවසන් වූ ශිෂ්‍යයා විසින් ගුරුවරයාට පුද පඬුරු දිය යුතු ය. එබැවින් එය මට දෙන්න” යැයි කීවේ ය. එවිට අහිංසක “ගුරුතුමනි, දිය යුත්තේ මොනවා ද?” යැයි ඇසුවේ ය. එවිට ආවායථීවරයා “එසේ නම් දරුව, නුඹ මිනිසුන් දහසක් මරා දකුණු අතෙහි ඇඟිලි දහසක් රැගෙන එව. එවිට නුඹ ශිල්පයට උපහාර කළා වන්නේ ය” යැයි කීවේ ය.

එවිට අහිංසක මානවකයා “ගුරුතුමනි, අපි අහිංසක කුලයෙහි උපන්නෝ වෙමු. එබැවින් එය කළ නොහැකිය” යැයි කීවේ ය. එවිට ආවායථීවරයා “දරුව, උපහාර නොලබන ශිල්පය එල නොදෙයි” යැයි කීවේ ය.

එවිට අභිංසක මානවකයා ආවායඝීවරයාට වැද ආයුධ පසකින් සන්නද්ධව කොසොල් රජතුමාගේ රාජ්‍යයෙහි “ජාලින” නම් වනයට පිවිස වනයට ඇතුළු වන දෙරටුවෙහි ද මහ වන මැද ද වනයෙන් පිටවෙන දෙරටුවෙහි ද සිට මිනිසුන් මැරුවේ ය. එසේ මරණ මිනිසුන්ගේ වස්ත්‍රයක් හෝ හිස් වෙළුම් ආදී වූ කිසිවක් හෝ නොගනී. එක් එක් ඇඟිල්ල කපා එකයි දෙකයි යනුවෙන් ගිණුම් පමණක් කරමින් යයි. එසේ කළ ගණනය ද සිතෙහි නො රැඳෙයි. ප්‍රකෘතියෙන් ම මොහු ප්‍රඥවන්තයෙකු බැවින් ප්‍රාණඝාත සිතක් සිතෙහි නොපිහිටයි. එබැවින් මරණ මිනිසුන්ගේ ගණන ද නොසළකයි. ඔහු මහා මාගීය අසල ගල් පථිත අතර වෙසෙමින් කඳු මුදුනට නැග මග යන එන මිනිසුන් බලා වේගයෙන් දුව ගොස් ඇඟිලි කපාගෙන අවුත් ගසක එල්ලයි. ඒවා ගිජු ලිහිණියෝ ද කවුඩෝ ද කති. බිම දැමූ ඒවා කුණු වී යයි. මෙසේ ඇඟිලි ගණන සම්පූර්ණ නොවන බැවින් පසුව එලෙස කපාගන්නා වූ ඇඟිලි විද වැලක අමුණා මාලාවක් මෙන් කොට යාගයකට එකතු කලාක් මෙන් පසෙක එල්ලා ගත්තේ ය. එතැන් පටන් ඔහුට “අංගුලිමාල” යන නම ව්‍යවහාර විය. මෙසේ ඔහු මිනිසුන් මරණ කල්හි මාගීය හිස් විය. ඉන් පසු ඔහු මාගීයෙහි මිනිසුන් හමු නොවන බැවින් ගම සම්පයට ගොස් සැගවී සිට පැමිණි පැමිණි මිනිසුන් මරා ඇඟිලි කපාගෙන යයි. පසුව ඔහු රාත්‍රී කාලයෙහි ඇතුළු ගමට වැද පයින් පහර දී දෙර හැර මිනිසුන් මරා ඇඟිල්ලක් බැගින් කපාගෙන යයි. එයින් බියට පත් මිනිස්සු ගම අතහැර ගියහ. ගම ජන ශුන්‍ය විය. අවට නියම් ගම් ජනපද ද ජන ශුන්‍ය විය. මෙසේ ඒ පලාත ඔහු විසින් බිය වද්දවන ලදී. ඒ අවට තුන් යොදුන් ප්‍රදේශයෙහි කිසිවෙකු නොවිසූහ. සියල්ලෝ ම තම අඹු දරුවන් අතින් ගෙන සැවැත් නුවරට පැමිණ නුවර වට කොට කඳවුරු බැඳ රජ මිදුලෙහි රැස්ව “දේවයන් වහන්ස, නුඹ වහන්සේගේ විජිතයෙහි අංගුලිමාල නම් සොරෙක් සිටී” යැයි කියා විලාප නගයි. එකල්හි රජතුමා උදෑසනින් ම “වහාම අංගුලිමාල සොරාව අල්ලා ගනිමු. බල සේනාව රැස් වෙත්වා” යැයි නුවර බෙර හැසිරවීය.

එවිට හග්ගව පුරෝහිත බ්‍රාහ්මණයා “මේ මාගේ පුත්‍රයා විය යුතුය” යැයි සිතා නිවසට පැමිණ මන්තානි බැමිණිය අමතා “සොඳුර, අංගුලිමාල නම් සොරෙක් උපන්නේ ය. හෙතෙමේ අනිකෙකු නොවේය. තිගේ පුත්‍රයා වන අභිංසක කුමාරයා ය. දැන් රජතුමා ඔහු

අල්ලන්නට නික්මෙන්නේ ය. කුමක් කරන්න ද?" යැයි බැමිණියට කීවේ ය.

එවිට බැමිණිය "ස්වාමීනි, යන්න ඔහු කැඳවාගෙන එන්න" යැයි කීවා ය. එවිට පුරෝහිත බ්‍රාහ්මණයා "සොඳුර, මම උත්සාහ නොකරමි. ජනයන් සිව් දෙනෙකු පිළිබඳව විශ්වාසයක් නම් නැත. එනම්:-

1. සොරා මාගේ පුරාණ මිත්‍රයෙකු යැයි විශ්වාස නොකළ යුතුය.
2. කොළ ඇතිරිය පෙර මාගේ ඇතිරිය යැයි විශ්වාස නොකළ යුතුය.
3. රජු මට පුදකි යැයි විශ්වාස නොකළ යුතුය.
4. ස්ත්‍රිය මාගේ වසඟයට පැමිණියා යැයි විශ්වාස නොකළ යුතුය" යැයි කියා මට ඔහු විශ්වාස නැත යැයි කීවේ ය.

එහෙත් මවකගේ හඳවන මෘදුය. එබැවින් ඒ මන්තානි බැමිණිය දරු සෙනෙහසේ බලවත් කමින් මගට අවශ්‍ය දේ සූදනම් කරගෙන "මාගේ පුත්‍රයාට කරුණු කියා දී කැඳවාගෙන එමි" යැයි කියා නික්ම ගියා ය. මේ වන විට අංගුලිමාල හට ඇඟිලි එකුත් දහසක්¹ එකතුව තිබුණේ ය. දහස පුරවා ගුරු පූජාව කිරීමට එකක් අඩුව තිබුණේ ය. එබැවින් තම මව හෝ මරා ඒ අඩුව පිරවීම ඔහු කරන්නේ ය.

එදින භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සේක් අලුයම නැඟී සිට දෑහැටි වළඳ මුව ධෝවනය කොට නැගෙනහිර දිසාහිමුඩ ව පයඝිංකයක් බැඳ වැඩ හිඳ තමන් වහන්සේ වැඩ සිටින ගඳකිළි දෙර පටන් දස දහසක් ලෝකධාතු කෙළවර කොට මහා කරුණාවෙන් අද කා හට පිහිට වන්නේ දෝ හෝයි බලා වදරණ සේක් අංගුලිමාල දක "අද මා එහි ගිය කල්හි ඔහුට යහපතක් වන්නේය. සිව්පද ගාථාවක් අසා මා සම්පයෙහි පැවිදි ව ඡටි අභිඥ සාක්‍ෂාත් කරන්නේ ය. ඉදින් මා එහි නොයන්නෙමි නම් අද ඔහු ඇඟිලි දහස සම්පූර්ණ කරන්නෙමි තම මව ද මරන්නේ ය. ඔහු ද කල්ප ලක්‍ෂයක් පුරන ලද පාරමිතා ඇතිව පශ්චිම භවයෙහි සිටින්නෙකි. ඉදින් මම එහි

¹ එකක් අඩු දහසකි. එනම් නවසිය නව අනූවකි.

නොයන්නෙම් නම් මහත් අවැඩක් වන්නේ ය. ඔහු බැරැරැම් කමියක් කොට එය නූගුළුවාළිය හැකි වන්නේ ය. එබැවින් ඔහුට සංග්‍රහ කරන්නෙම්” යැයි සිතා පෙරවරු කාලයෙහි අදනය හැඳ පටි ධාතු ව බැඳ රත් පැහැති සඟල විවරය පෙරව පිඬු පිණිස හැසිර කරන ලද බත්කිස ඇති සේක් අංගුලිමාලට අනුග්‍රහ කරනු කැමති ව එකලාව විහාරයෙන් නික්මුණු සේක.

ගව පාලකයෝ ද, සිව්පා සතුන් පාලකයෝ ද, ගොවියෝ ද, මාගීයෙහි ගමන් කරන්නෝ ද, එසේ වඩින්නා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දුටුවාහු ය. දෑක භාග්‍යවතුන් වහන්සේට “ශ්‍රමණයන් වහන්ස, මේ මාගීයෙහි නොගිය මැනව. ශ්‍රමණයන් වහන්ස, මේ මාගීයෙහි රෝද වූ අංගුලිමාල නම් සොරෙක් ඇත. ඔහු දරුණු ය. ලේ තැවරුණු අත් ඇත්තේ ය. අනුන් නැසීමෙහි හා වැනසීමෙහි යෙදුණේ ය. සත්වයන් කෙරෙහි කරුණාව නැත්තේ ය. ඔහු විසින් ගම් නියම් ගම් ජනපද විනාශ කරන ලද්දේ ය. හෙතෙම මිනිසුන් මරා ඇඟිලි කපා මාලයක් කොට දරයි.

ශ්‍රමණයන් වහන්ස, මේ මගෙහි වනාහි පුරුෂයෝ දස දෙනා, විසි දෙනා - තිස් දෙනා - හතළිස් දෙනා - පනස් දෙනා ආදී වශයෙන් කණ්ඩායම් වශයෙන් ගමන් කරති. ඔවුහු ද අංගුලිමාල සොරාගේ අතට පැමිණ විනාශයට පැමිණෙති යැයි කීහ. මෙසේ කී කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිශ්ශබ්දව වැඩි සේක. මෙලෙස ඒ ජනයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට තුන් වතාවක් ම කීහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිශ්ශබ්දව වැඩි සේක.

ඔවුහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හැඳින මෙසේ කියත් ද? නැතහොත් නොහැඳින මෙසේ කියත් ද? නොහැඳින ම මෙසේ කීහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බුද්ධ රශ්මි මාලා හා දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ හඳුළුවා ගෙන සාමාන්‍ය හික්මුවක් මෙන් වැඩි සේක.

අංගුලිමාල ද මේ වන විට අපථ්‍ය ආහාරයෙන් ද, නිදි වැරීමෙන් ද කලකිරුණේ වෙයි. මේ වන විට එකක් අඩු දහසක් (999) ඇඟිලි එකතුව ඇති බැවින් දහස පිරවීමට එකක් ඇති බැවින් එය පිරවීම පිණිස ඉදිරියට එන කවරෙකු හෝ මරා ඒ ඇඟිල්ලත් සම්පූර්ණ කොට

ශිල්පයට උපහාර පූජාව සිදු කොට රැවුල කපා නා පිරිසිදු වී වස්ත්‍ර හැඳ මච්චියන් දකින්නෙමි යැයි සිතා වන මැදින් වනයෙහි කෙළවරට පැමිණ එකත් පසකට වී ඒ මේ අත බලමින් සිටියේ ය.

ඒ ක්‍ෂණයෙහි ම ඔහු තම මව දකින ලද්දේ ය. එවිට ඔහු “මව හෝ මරා ඇඟිලි දහස සම්පූර්ණ කරන්නෙමි” යැයි සිතා කඩුව ඔසවා ගෙන ඉදිරියට දිවුවේ ය. මේ දෙදෙනා අතර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙනී සිටි සේක. එවිට අංගුලිමාල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැක “ඒකාන්තයෙන් පෙශ්වයයිකි. ඒකාන්තයෙන් පුදුමයකි. මේ මගෙහි වනාහි පුරුෂයෝ දස දෙනා - විසි දෙනා - තිස් දෙනා - හතළිස් දෙනා - පනස් දෙනා එකතු වී ගමන් කරත්. ඔවුහු ද මාගේ අතට පැමිණ විනාශයට යති. එකකුදු වුවත් මේ ශ්‍රමණයා තනිව ම දෙවැන්නෙකු නැතිව නිර්භීතව මෙහි සිටී. ඇඟිල්ලක් කපා ගැනීමට මාගේ මව මරන්නේ කුමකට ද? මාගේ මව ජීවත් වේවා! මේ ශ්‍රමණයා මරා ඇඟිලි දහස සම්පූර්ණ කරමි” යැයි සිතා කඩුව අමෝරාගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පසුපස ලුහුබැඳ ගියේ ය.

එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රකෘති ගමනින් වඩින්නා තමන් වහන්සේ කරා වේගයෙන් පැමිණෙන අංගුලිමාලට තමන් වහන්සේට ළං නොවිය හැකි වන සේ අධිෂ්ඨාන කළ සේක. එහි දී මහ පොළොව උල්පත් නංවන්නාක් මෙන් වී වළ ගොඩැලි ඇති වී සම විෂම වෙයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි මහත් වූ එළිමහනක් මවා දක්වා එහි මැද සිටි සේක. අංගුලිමාල එහි කෙළවර සිටී. එවිට ඔහු දැන් මේ ශ්‍රමණයා වෙත දිව ගොස් ඔහු අල්ලා ගන්නෙමි යැයි සිතා හැකි වීයයි යොදා දුවයි. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ එළිමහනෙහි කෙළවර වැඩ සිටී. අංගුලිමාල එහි මධ්‍යයෙහි සිටී. එවිට ඔහු මේ ශ්‍රමණයා මෙහි පැමිණ අල්ලා ගන්නෙමි යැයි හැකි වීයයි යොදා වේගයෙන් දුවයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔහු ඉදිරියෙහි ඇලක් හෝ ගොඩ බිමක් දක්වති. මෙම ක්‍රමයෙන් තුන් යොදුනක් දුර ගියහ. අංගුලිමාල තෙමේ කාය බල සිඳි ගොස් පිරිහුණු වේගය ඇතිව සුරු සුරු යන හඬ ඇතිව හුස්ම ගනිමින් හෙළමින් කිහිලිවලින් දහදිය වගුරුවමින් පා ඔසවන්නට වත් නොහැකිව නතර විය. එකල්හි අංගුලිමාල “භවත්ති, ඒකාන්තයෙන් පෙශ්වයයිකි. ඒකාන්තයෙන් පුදුමයකි. මම වනාහි පෙර දුවන ඇතා ලුහුබැඳ අල්ලා ගනිමි. දුවන අශ්වයා ලුහුබැඳ අල්ලා ගනිමි. වේගයෙන්

ධාවනය වන රථය ලුහුබැඳ අල්ලා ගනිමි. දුවන මුවා ලුහුබැඳ අල්ලා ගනිමි. එතකුදු වුවත් ප්‍රකෘති ගමනින් යන්නා වූ මේ ශ්‍රමණයා කරා සියලු ශක්තියෙන් දුවන්නා වූ මට ලං වන්නට නොහැකි වෙමි” යැයි සිතුවේ ය. ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට “ශ්‍රමණය සිටුව, ශ්‍රමණය සිටුවයි” කීවේය. එවිට භාග්‍යවත් බුදු රජාණන් වහන්සේ “අංගුලිමාලය, මම සිටියෙමි වෙමි. නුඹ ද සිටුව” යැයි වදළ සේක.

ඉක්බිති අංගුලිමාලට “ශාක්‍ය පුත්‍ර වූ මේ ශ්‍රමණයෝ වනාහි සත්‍ය වචන ඇත්තාහ. සත්‍ය වූ ප්‍රතිඥා ඇත්තාහ. එතකුදු වුවත් මේ ශ්‍රමණ තෙම යමින් ම “අංගුලිමාලය මම සිටියෙමි. නුඹ ද සිටුව” යැයි කියන්නේ ය. මම මේ ශ්‍රමණයාගෙන් මෙහි අථය අසන්නෙමි නම් යෙහෙක” යැයි මෙබඳු අදහසක් විය.

ඉක්බිති අංගුලිමාල සොර තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගාථාවෙන් මෙසේ කීවේය.

“ගච්ඡං වදෙසි සමණ ධිතොමහි
මමඤ්ච බුදුසි ධිතමධිතොති,
පුච්ඡාමි තං සමණ එතමඤ්චං,
කථං ධිතො තං අහමධිතොමහි’ති”

“ශ්‍රමණය, යමින් ම සිටියෙමි යැයි කියන්නෙහි ය, සිටියා වූ මට නොසිටියෙහි යැයි කියන්නෙහි ය. ශ්‍රමණය, මේ කාරණය ඔබගෙන් අසමි. ‘කෙසේ නම් ඔබ සිටියෙහි ද, කෙසේ නම් මම නොසිටියේ ද යැයි’ ඇසීය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අංගුලිමාල හට මෙසේ වදළ සේක.

“ධිතො අහං අභ්‍යුලිමාල සබ්බද,
සෙබ්බසු භුතෙසු නිධාය දණ්ඩං,
කුචඤ්ච පාණෙසු අසඤ්ඤානොසි,
තස්මා ධිතොහං කුචමධිතොසි’ති”

“අංගුලිමාලය, මම සැමදා සියලු කල්හි ම සියලු සත්වයන් කෙරෙහි දඬුවම අතහැර බැහැර කරන ලද දඬුවම් ඇතිව ඇත් කරන ලද ආයුධ ඇතිව ලැජ්ජාශීලී වූයේ දයාවෙන් යුතුව වෙනස් නොවන ස්වභාවයෙන් යුක්තව සිටින්නෙමි වෙමි. නුඹ වනාහි සත්වයන් කෙරෙහි සංයමයෙන් තොර වූවෙහි ය. නපුරු වූයේ ලේ තැවරුණු අත් ඇතිව සත්ව ඝාතනයෙහි යෙදුණේ දයාවෙන් තොර වූයේ ය. නුඹ සිහියෙන් හා නුවණින් තොර බැවින් ඒ ඒ ගතියෙහි හැසිරෙන්නා වූ නුඹ දැන් ඉරියව් වශයෙන් සිටියේ නමුත් සසර ගමනෙහි නොනැවතී සිටින්නෙහි ය. මම වනාහි කියන ලද ආකාරයෙන් ඉරියව් වශයෙන් ගමන් කරන නමුත් සසර ගමනින් නැවතී සිටියේ වෙමි” යැයි වදළ සේක.

එය අසා අංගුලිමාල ස්වභාවික ගුණයෙන් ප්‍රභාවත් වූ ජලය මතුපිට තෙල් මෙන් සියලු ලෝකය පුරා පැතිර සිටියා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ කීර්තිය අසා ඇති බැවින් ද, සත්‍යය අවබෝධය පිණිස පුරන ලද පාරමී සම්භාර ඇතිව හේතු සම්පත් ඇතිව සිටින බැවින් ද නුවණ මේරීමට පැමිණ ඇති බැවින් ද මේ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යැයි හටගත් සතුට ඇතිව “මේ මහා සිංහනාදය මේ මහා ගජනාව වෙත කෙනෙකුගේ නොවන්නේ ය. මේ මහා ගජනාව ඒ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේගේ යැයි හඟිමි. මහාර්ඡී වූ ඒ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ මා විසින් දුටුවෙමි. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට උපකාර පිණිස මෙහි වැඩි සේක” යැයි සිතා දමනය වූ මෘදු වූ සිත් ඇත්තෙකු වී භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කීවේ ය.

“විරසාං වත මෙ මහිතො මහෙසී,
මහාවතං සමණොයං පච්චුපාදි
සොහං චිරසාපි පහාසාං පාපං,
සුඤ්ඤාන ගාථං තව ධම්මයුතං”

“බොහෝ කලකින් මට ම අනුග්‍රහ පිණිස වැඩ පිණිස දෙවියන් සහිත ලෝකයා විසින් මහා පූජාවෙන් පුදන ලද්ද වූ නසන ලද පාපයන් ඇත්තා වූ මහාර්ඡී වූ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ මේ මහා වනයට වැඩි සේක. ස්වාමීනි, මම නුඹ වහන්සේගේ ධර්මසාර වූ ගාථාව ඇසුවෙමි. ඒ මම ඒ ගාථාව අසා බොහෝ කාලයක් රැස් කළ බොහෝ කාලයක් ප්‍රගුණ කළ

පාප සහසුය දුරු කරන්නෙමි. ස්ථිරව ම අත හරින්නෙමි” යැයි කීවේ ය.

මෙසේ කියා අංගුලිමාල කඩුව ද, ඉතිරි ආයුධ ද, හාත්පසින් කැඩී ගිය ඉවුරු ඇති ප්‍රපාතයක ද, පොළොව පැළී ගැඹුරු ව හැරී ගිය මහ වළක ද නැවත කිසිවකුට ගත නොහැකි වන ලෙස දමුවේ ය. ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පාද සමීපයෙහි හිස තබා මනාකොට වැඳ ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මා පැවිදි කරන සේක්වා යැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් පැවිද්ද ඉල්ලුවේ ය.

මෙසේ අංගුලිමාල විසින් පැවිද්ද ඉල්ලූ කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔහුට ඒහි හික්කු භාවයෙන් පැවිද්ද ලැබීමට හේතු ඇත්තේද යැයි බලා හේතු වාසනාව ඇති බව දැක වදරා දක්ෂිණ ශ්‍රී හස්තය ඉදිරියට දිගු කොට “එහි හික්කු, ස්වාකාමානා ධම්මා වරහි සම්මා දුක්ඛස්ස අන්තකිරියාය” යනුවෙන් “මහණ මෙහි එව, ධම්ම මනාකොට දෙසන ලද්දේ ය. මනා කොට දුක් කෙළවර කිරීම පිණිස බ්‍රහ්මවයථිවෙහි හැසිරෙව” යැයි වදළ සේක. එම බුද්ධ වචනය හාම ඔහුට සෘද්ධිමය වූ පාත්‍ර වීචර ඇතිව ඒහි හික්කු භාවයෙන් පැවිද්ද හා උපසම්පදාව ලැබුණේ ය.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පසු පසින් යන ආයුෂ්මත් අංගුලිමාල ස්ථවිරයන් සමග ජේතවනාරාමයට වැඩි සේක. අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේගේ මව අට ඉස්බක් පමණ දුර කැලයෙහි ඇවිද “දරුව අහිංසකය, නුඹ සිටියේ කොහේ ද, හුන්නේ කොහේ ද, ගියේ කොහේ ද, මා සමග කවා නොකළේ මන් ද” යැයි කියමින් ඇවිද ඔහු නො දැක එතැනින් ම හැරී ගියා ය.

එකල්හි වනාහි පසේනදි කොසොල් රජුගේ මාලිගා දෙරටුවෙහි මහජන සමූහයා රැස්ව “දේවයන් වහන්ස, නුඹ වහන්සේගේ රටෙහි රෝද වූ ලේ තැවරුණු අත් ඇත්තා වූ සතුන් නැසීමෙහි වැනසීමෙහි නියුක්ත වූ, ප්‍රාණින් කෙරෙහි කරුණාවක් නැත්තා වූ අංගුලිමාල නම් සොරෙක් වෙයි. ඔහු විසින් ගම් ද, නියම් ගම් ද, ජනපද ද විනාශ කරන ලද්දේ ය. හෙතෙම මිනිසුන් මර මරා ඇඟිලි මාලාවක් දරයි. දේවයන්

වහන්සේ ඔහු වළක්වන සේක්වා” යැයි කියා උස් වූ මහත් වූ සෝභා ඇතිව වෙසෙති.

එකල්හි පසේනදි කොසොල් රජතුමා “ඉදින් සොරාට පරාජය වන්නේ නම් ලුහුබැඳ ඔහු අල්ලා ගන්නෙමි. ඉදින් මා හට පරාජය වන්නේ නම් වේගයෙන් පලා යන්නෙමි” යැයි පන්සියයක් පමණ අශ්ව යානාවන් ගෙන් යුත් පිරිසක් සමග සැහැල්ලු බලයකින් නික්මුණහ. මේ රජතුමා වනාහි සොරාට බය ය. ඔහු ඇල්ලීම පිණිස යැමට සිතක් නොවීය. එහෙත් ජනයාගෙන් පැමිණෙන අපවාද බිය ඇති බැවින් බියෙන් නික්මුණේ ය. එවිට රජුට මෙසේ සිතක් ඇති විය. “මම ආරාමයට ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ හිඳ ගන්නෙමි. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහරජ, බලය ගෙන කුමක් හෙයින් නික්මුණේ ද?” යැයි මාගෙන් අසන්නේ ය. එවිට මම මෙම කාරණය දන්වන්නෙමි. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මා හට සම්පරායික අථ්යෙන් පමණක් නොව දිට්ඨධම්මිකාථ්යෙන් ද සංග්‍රහ කරන සේක. ඉදින් මා හට ජය වන්නේ නම් මාගේ ඒ ගමන ඉවසන සේක. ඉදින් මා හට පරාජය වන්නේ නම් මහරජ නුඹ කුමකට එක් සොරෙකු නිසා යන්නෙහි ද යැයි වදරණ සේක. ඉන් පසු ජනයා විසින් රජතුමා සොරා ඇල්ලීමට නික්මුණු කල්හි සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් වළක්වන ලද්දේ ය. එවිට මම ගඟාවෙන් මිඳෙන්නේ ය” යැයි මෙසේ සිතා ගඟාවෙන් මිඳීමේ අපේක්ෂාවෙන් ම සපිරිවරින් දහවල් කාලයෙහි සැවැත් නුවරින් නික්ම ජේතවනාරාමය වෙත පැමිණ, යානාවන් ගෙන් යාමට සුදුසු තැන් දක්වා ගොස් යානාවන් ගෙන් බැස පා ගමනින් ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවට පැමිණියේ ය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එක් පසක හුන්නේ ය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “කිමෙක් ද මහරජ, නුඹට මගධ රටට අධිපති වූ බිම්බිසාර රජු හෝ කිපුණේ ද? නොහොත් විසාලා මහනුවර වැසි වූ ලිච්චි රජ දරුවෝ හෝ කිපුණාහු ද? නොහොත් අන් සතුරු රජ කෙනෙක් හෝ කිපුණාහුද” යැයි අසා වදළ සේක.

“ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මට බිම්බිසාර රජතුමා කිපුණේ නැත. ලිච්චි රජ දරුවෝ ද නොකිපුණහ. අන් සතුරු රජ කෙනෙක් ද නොකිපුණහ. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මාගේ ජනපදයෙහි රෝද වූ ලේ තැවරුණු අන් ඇති සතුන් නැසීමෙහි හා වැනසීමෙහි

නියුක්ත වූ ප්‍රාණීන් කෙරෙහි කරුණාවක් නැත්තා වූ අංගුලිමාල නම් සොරෙක් ඇත. ඔහු විසින් ගම් ද නියම් ගම් ද ජනපද ද නසයි. මිනිසුන් මර මරා ඇගිලි මාලාවක් දරයි. මම ඔහු වැළැක්වීමට යන්නෙමි” යැයි කීවේ ය.

“මහරජ, ඉඳින් නුඹ ඒ අංගුලිමාල සොරා කෙස් රැවුල් කපා කසා වත් හැඳ ගිහි ගෙයින් නික්ම සසුනෙහි පැවිදි ව, සතුන් මැරීමෙන් වැළකී සොරකම් කිරීමෙන් වැළකී, බොරු කීමෙන් වැළකී, එක් වේලක් අනුභව කරමින්, බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාව ඇතිව සිල්වත් ව යහපත් ගුණ ඇතිව සිටිනු දකින්නෙහි නම් ඔහුට කුමක් කරන්නෙහි ද” යැයි ඇසූ සේක.

“ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, එසේ සිටිනු දකින්නේ නම් වැදීම ද, දෑක හුනස්නෙන් නැගිටීම ද අසුන් පනවා දීම ද කරමි. තවද විවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර යන මෙයින් පැවරීම හෝ කරමි. ධාර්මික වූ ආරක්‍ෂාව ද පිළියෙල කරමි” යැයි කියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔහුගේ හේතු සම්පත් බලා ඔහු ගෙනවිත් පැවිදි කරන සේක් ද යැයි සිතා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අපහාස වශයෙන් “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, දුස්සීල වූ ලාමක ස්වභාව ඇත්තා වූ මොහුට වනාහි මෙබඳු වූ සීල සංවරයක් කොයින් වන්නේ ද?” යනුවෙන් කීවේ ය.

එවිට අංගුලිමාල ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සම්පයෙහි හුන්නේ ය. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දකුණු අත දිගු කොට ‘මහරජ, මේ තෙමේ අංගුලිමාල’ යයි වදාළ සේක.

ඉක්බිති පසේනදි කොසොල් රජහට බිය තැනි ගැනීම ලොමු ඩැහැ ගැනීම වූයේ ය. රජතුමා සමග භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවට පැමිණි සෙසු මහ ජනයා ද බියට පත්ව පලිස් ආයුධ ආදිය ඉවත දමා හමු වූ හමු වූ තැනම පලා ගොස් නගරයට පිවිස දොර වසා අට්ටාලයන්ට නැග බලමින් සිටියහ. තව ද “අංගුලිමාල රජතුමා සම්පයට පැමිණෙයි යැයි දැන පළමු ව පැමිණ පේතවනාරාමයෙහි හුන්නේ ය. කොසොල් මහ රජු අංගුලිමාල විසින් අල්ලා ගන්නා ලද්දේය. අපි පලා ගොස් මිදුණෙමු” යැයි මෙසේ ද කීහ.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බියපත් වූ, තැති ගත්තා වූ, ලොමු ඩැහැ ගත්තා වූ රජු දැක “මහරජ, බිය නොවෙව, මහරජ බිය නොවෙව. නුඹට මොහු දැන් කුරු කුහුඹියෙකු වත් නො මරයි. දැන් මොහුගෙන් ඔබට හයක් නැත” යැයි වදාළ සේක.

ඉන් පසු කොසොල් රජහට බිය තැති ගැනීම ලොමු ඩැහැ ගැනීම සංසිඳුණේ ය. ඉක්බිති කොසොල් රජතුමා “පැවිද්දෙකු දරුණු කම්යක් නිසා උපන් නම් ගොත් ගෙන ව්‍යවහාර කිරීම යුතු නැත. එබැවින් මව් පියන්ගේ නාම ගෝත්‍ර වශයෙන් ඔහුට කථා කරන්නෙමි” යැයි සිතා අංගුලිමාල ස්ථවිරයන් වහන්සේ වෙත පැමිණ “ස්වාමීනි, ආයඨීයන් වහන්සේ අංගුලිමාල ස්ථවිරයන් වහන්සේ ද” යැයි ඇසීය. එවිට තෙරුන් වහන්සේ “මහරජ, එසේය” යැයි ප්‍රකාශ කළේ ය. ඉන් පසු රජතුමා “ස්වාමීනි ආයඨීයන් වහන්සේගේ පිය තෙම කෙබඳු ගෝත්‍ර ඇත්තේ ද, මව් තොමෝ කෙබඳු ගෝත්‍ර ඇත්තී ද” යැයි ඇසීය. එවිට තෙරුන් වහන්සේ “මහරජ මාගේ පිය තෙම හග්ගව නම් ගෝත්‍ර ඇත්තේ ය. මව් තොමෝ මත්තානි නම් බැමිණිය ය” යැයි ප්‍රකාශ කළේ ය. එවිට රජතුමා “ස්වාමීනි, මත්තානි පුත්‍ර වූ ආයඨී හග්ගයන් වහන්සේ ශාසනයෙහි සිත් අලවා වාසය කෙරෙත්වා. මම ආයඨීයන් වහන්සේට විවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර යන මෙයින් උපකාර කරන්නෙමි” යැයි කියා බඩ බැඳි සඵව මුද්‍රා තෙරුන් වහන්සේගේ පාමුල තැබුවේ ය.

පැවිදි වූ තැන් පටන් අංගුලිමාල ස්ථවිරයන් වහන්සේ ධුතාංග සියල්ලම ද සමාදන්ව රක්තේ ය. එබැවින් අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ කොසොල් රජහට “මහරජ, කම් නැත. මා හට තුන් සිවුර සම්පූර්ණය” යැයි කීවේය.

ඉන් පසු කොසොල් රජතුමා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවට පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එකත්පසෙක හිඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඓශ්වයඨීය, පුදුමය, දූවන අශ්වයා පසුපස වුව ද දූව ගොස් ගනිමි යැයි පැමිණි විට රජු විසින් මොහු වට කොට අල්ලා ගනිව් යැයි කියා ඇත් අස් රථ පාබළ සේනා බොහෝ වර නොයෙක් කණ්ඩායම් යැවී ය. ඔවුහු එසේ ගිය කල්හි “බොලව් මම අංගුලිමාල වෙමි” යැයි කියා නැගිට හඬ නගද්දී එක්

අයෙකු වත් ආයුධයක් ලෙළවන්නට සමතෙක් නොවී ය. ඔහු විසින් සියලු දෙනාම කොටා මැරීය. ඉන් පසු ඒ ඇත්තු වල් ඇත්තු වූහ. අශ්වයෝ වල් අශ්වයෝ වූහ. රිය ද එතනම බිඳී ගියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මෙසේ දරුණු වූ දමනය කළ නොහැකි වුවත් දමනය කරන්න සේක. නොසංසුන් සත්වයන් සංසිඳුවන සේක. කෙලෙස් නිවීම නො කළා වූ සත්වයන් නිවන සේක. අපි විසින් වනාහි යමෙක් දඬුවලින් ද, ආයුධවලින් ද දමනය කරන්නට නොහැකි වෙමු ද, ඒ පුද්ගල තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දණ්ඩෙන් තොරව, ආයුධයෙන් තොරව දමනය කරණ ලද්දේ ය යැයි ප්‍රශංසා වශයෙන් කීවේ ය.

ඉන් පසුව ද අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ පිඬු සිගා වඩින විට මිනිස්සු තෙරුන් වහන්සේ දෑක බිය වෙති. පලා යති. නිවෙස්වලට පිවිස දෙර ජනේල වසා ගනිති. දෑක පලා යාමට නොහැකි වුවත් පිටුපස හරවා සිටිති. තෙරුන් වහන්සේට කැඳ කෝප්පයක් හෝ බත් සැන්දක් තරම් වත් නො ලැබෙයි. ආහාරයෙන් ක්ලාන්ත වෙයි. මෙසේ පිටතින් පිණ්ඩපාත ආහාරය නොලැබෙන කල්හි නගරයට වඩින්නේ ය. එවිට ද ගල් කුළු දහසක් බිඳින්නාක් මෙන් නගරය ඇලලී යයි.

පසු කාලයෙහි අංගුලිමාල ස්ථවිරයන් වහන්සේ දිනක් පෙරවරු කාලයෙහි මනා කොට හැඳ පෙරව පාත්‍රය ගෙන සැවැත්නුවරට පිඬු පිණිස වැඩියේ ය. සැවැත් නුවර ගෙපිළිවෙලින් පිඬු පිණිස යන්නා වූ තෙරුන් වහන්සේට දරු ගැබක් හරස් වී ප්‍රසූත වේදනාවෙන් විලාප නගන එක්තරා ස්ත්‍රියක් දුටුවේ ය. දෑක “ඒකාන්තයෙන් සත්වයෝ කෙලෙසන්නාහුය. ඒකාන්තයෙන් සත්වයෝ කෙලෙසන්නාහුය” යැයි සිතුවේ ය. ඉක්බිති අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර පිඬු පිණිස හැසිර දන් වළඳ සවස් කාලයෙහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවට පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එක් පසක වැඩ හිඳ “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මම පෙරවරු වේලෙහි හැඳ පොරවා පාත්‍ර වීරව ධාරීව සැවැත්නුවරට ගොස් පිඬු පිණිස ගෙපිළිවෙලින් යන කල්හි දරු ගැබක් හරස් වී ප්‍රසූත වේදනාවෙන් විලාප නගන එක්තරා ස්ත්‍රියක් දුටුවෙමි. දෑක ඒකාන්තයෙන් සත්වයෝ කෙලෙසන්නාහුය. ඒකාන්තයෙන් සත්වයෝ කෙලෙසන්නාහුය යන සිතක් පහළවූයේය” යැයි කීවේ ය.

එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අංගුලිමාලය, එසේ වී නම් නුඹ ඒ ස්ත්‍රිය කරා එළඹ “නැගණිය, මම යම් දිනක මේ ජාතියෙහි උපන්නෙමි ද, එතැන් පටන් දෑන දෑන සතෙකු ජීවිතයෙන් තොර කළ බව නො දනිමි. ඒ සත්‍ය වචනය කරණ කොට ගෙන නුඹට සැප වේවා. නුඹගේ දරු ගැබට ද සැප වේවා” යනුවෙන් සත්‍යක්‍රියා කරව යැයි වදළ සේක. එවිට අංගුලිමාල තෙරණුවෝ “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මා විසින් දෑන දෑන බොහෝ ප්‍රාණිහු ජීවිතයෙන් තොර කරණ ලද්දෙමි. එහෙයින් මාගේ ඒ කීම ඒකාන්තයෙන් බොරු කීමක් වන්නේය” යැයි කීවේය.

එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අංගුලිමාලය, එසේ වී නම් නුඹ එම ස්ත්‍රිය කරා ගොස් “නැගණිය, මම යම් දිනක ආයඪී ජාතියෙහි උපන්නේ වෙමි ද, එතැන් පටන් දෑන දෑන සතෙකු ජීවිතයෙන් තොර කළ බව නො දනිමි. ඒ සත්‍ය වචනය හෙතු කොට ගෙන නුඹට සැප වේවා, නුඹ කුස හොත් දරු ගැබට ද සැප වේවා” යනුවෙන් ඒ ස්ත්‍රියට කියව යැයි වදළ සේක. එවිට අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ “එසේය” යැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිතුරු දී ඒ ස්ත්‍රිය වෙසෙන නිවස වෙත ගියේ ය.

ස්ත්‍රීන්ගේ දරු ප්‍රසූතියකට පුරුෂයෙකුට එළඹිය නොහැකිය. තෙරුන් වහන්සේ කුමක් කරන්න ද? අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ සත්‍යක්‍රියා කොට යහපතක් කිරීම පිණිස පැමිණියේ ය යැයි දැන්වීය. ඉන් පසු ඔවුහු තිරයකින් එම ස්ත්‍රිය වට කොට එම තිරයෙන් පිටත තෙරුන් වහන්සේට අසුනක් පනවා තෙරුන් වහන්සේට දැන්වීය. එවිට තෙරුන් වහන්සේ එහි වැඩම කොට පනවන ලද අසුනෙහි වැඩ හිඳ “සොහොයුරිය, මම සඵඥ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආයඪී ජාතියෙහි උපන්නෙමි” යැයි කියා “යතොහං, හගිනි, අරියාය ජාතියා ජාතො, නාහිජානාමි සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා වොරොපෙතා, තෙන සච්චෙන සොඤ්චි තෙ හොතු, සොඤ්චි ගඤ්ඤාති” යනුවෙන් “නැගණිය, මම යම් දිනක ආයඪී ජාතියෙහි උපන්නෙමි ද, එතැන් පටන් දෑන දෑන සතෙකු ජීවිතයෙන් තොර කළ බව නො දනිමි. ඒ සත්‍ය වචනය හෙතු කොට ගෙන නුඹට සැප වේවා. නුඹගේ කුස හොත් දරු ගැබට ද සැප වේවා” යැයි සත්‍යක්‍රියා වශයෙන් කීවේය. එම සත්‍යක්‍රියාව සමගම

කෙණ්ඩියකින් වැහෙන දියත්තක් මෙන් ඉතා පහසුවෙන් දරු ප්‍රසූතිය සිදු විය. ඒ ස්ත්‍රියට සැප වූයේ ය. දරු ගැබට ද සැප වූයේ ය.

මේ පිරිත අන් කිසිදු බලයකින් මැඩලිය නොහැකි බල සම්පන්න මහ පිරිතක් වේ. අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ වැඩ හිඳ සත්‍යක්‍රියා කළ තැන පීඨිකාවක් තැනූහ. විලි රුදාවෙන් මුසපත් වූ තිරිසන් ගත ස්ත්‍රීන් ද මෙහි ගෙනවිත් වැද හොවති. එකෙනෙහිම සැප සේ ප්‍රසූතිය සිදු වේ. යම් ස්ත්‍රියක් දුච්ඡල නම් මෙහි ගෙන ඒමට නොහැක්කේ නම් එම පීඨිකාව සේදූ ජලය ගෙන ගොස් හිසට වත් කරති. එකෙනෙහිම සැප සේ ප්‍රසූතිය සිදු වේ. වෙනත් රෝග ද සන්සිඳේ. මෙය වනාහි කල්පය පවත්නා තාක් තිබෙන ප්‍රාතිභායෂීකි.

මෙහි ලා ප්‍රශ්නයකි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ ලවා වෙදකම් කරවන සේක් ද? නැත. එසේ නොකරවූ සේක. තෙරුන් වහන්සේ දෑක මිනිස්සු බිය වී පැන යති. එයින් තෙරුන් වහන්සේ ආහාර නැතිව ක්ලාන්ත වෙයි. මහණ දම් පිරීමට නොහැකි වෙයි. එබැවින් තෙරුන් වහන්සේට පහසුවෙන් ලැබෙන ප්‍රත්‍ය ඇතිව මහණ දම් පූණිය පිණිස අනුග්‍රහ කිරීම් වශයෙන් සත්‍යක්‍රියා කර වූ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ සිතූ සේක. “දැන් අංගුලිමාල ස්ථවිරයන් මෙෙත්‍රී චිත්තය ලැබ සත්‍යක්‍රියා කිරීමෙන් මිනිසුන්ට යහපතක් කරති යැයි මිනිස්සු තෙරුන් වහන්සේ වෙත එළඹිය යුතුය යැයි සිතන්නාහ. එයින් ආහාරයෙන් ක්ලාන්ත නොවී මහණ දම් පිරීමට හැකි වන්නේ ය. සත්‍යක්‍රියා කිරීම වෙදකම් කිරීමක් ද නොවන්නේ ය” යැයි සත්‍යක්‍රියා කර වූ සේක.

අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ දන් වළඳ මහණ දම් පුරන්නෙමි යැයි මූල කම්ප්ථානය ගෙන රාත්‍රී ස්ථාන දිවා ස්ථානයන්හි හිඳ උත්සාහ කළ නමුත් සිත කම්ප්ථානය හි නොපිහිටයි. වනයෙහි සිට මිනිසුන් මැරූ තැනම සිතට නැගෙයි. “මම දුගියෙක්මි, කුඩා දරුවන් ඇත්තෙක්මි, මට ජීවිත දනය දෙනු මැනවි හිමියනි” ආදී වශයෙන් මරණ බියෙන් බියපත් වුවත් කියන ආකාරය ද, අන් පා විකාරයන් ද සිතට නැගී නැගී එයි. එවිට සිත විපිළිසර බවට පත් වී එයින් නැගී

යයි. ඒ කාරණය දැන වදළ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔහුට එම ජාතිය ව්‍යවහාර වශයෙන් නොගෙන විදර්ශනා වඩා අභීතවයට පැමිණිය හැකිය යැයි ආයතී ජාතිය පිළිබඳව සත්‍ය ක්‍රියා කර වූ සේක.

ඉක්බිති අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ පිරිසෙන් වෙන් වීම් වශයෙන් කාය විවේකයෙන් එකලා බවට පත් වූයේ, වස්තු කාම ක්ලේශ කාම අතහැරීම් වශයෙන් චිත්ත විවේකයෙන් ද හුදකලා වූයේ කම්ප්ථානය හි සිහිය නොහැරීමෙන් පමා නොවූයේ කායික චෛතසික වියරිය නම් වූ කෙලෙස් තවන වියරියෙන් යුක්ත වූයේ කය පිළිබඳව හා ජීවිතය පිළිබඳ වූ අපේක්ෂා අතහැර කම්ප්ථානය වැඩීම පිණිස උපකාර ඉරියව් පවත්වමින් වාසය කළේ ය.

නොබෝ කලකින් ම යම් අභීතවයකින් සසර දුක් අවසන් කිරීම පිණිස ඉපදීමෙන් ජරා මරණයෙන් සෝකයෙන් පරිදේවයෙන් කායික දුක්ඛයෙන් මානසික දුක්ඛයෙන් දැඩි වෙහෙසට පත්ව මඬනා ලද්දේ වෙමි. දුකට බැස ගත්තෙමි වෙමි. දුකින් පීඩිත වූයෙමි වෙමි. මේ දුක්ඛස්කන්ධයාගෙන් නික්ම යෑමක් පෙනෙන්නේ නම් මැනවි යැයි හේතු සහිතව කරුණු සහිතව සිතා කෘෂි කම්මාන්ත කුටුම්භ පෝෂණාදී වූ බොහෝ කම්මාන්ත ඇති ගිහි ගෙයින් නික්ම, එසේ කෘෂි වාණිජාදී කිසිවක් නැති බැවින් අනගායතී නම් වූ නම් වූ පැවිද්දට ද හික්ම භාවයට ද එළඹියේ ද, ඒ අනුත්තර වූ මාගී බ්‍රහ්මචර්යාවෙහි අවසානය වූ අභීත ඵල විමුක්තිය මේ ආත්මභාවයෙහි දී ම තමාගේ ම ප්‍රඥාවෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට තම විසින් විශේෂයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට ඊට පැමිණ වාසය කළේ ය.

එසේ නුවණින් දැන වාසය කරන කල්හි පෙර භවයට අදළ කම් සිදුලන තෙක් අතීත ඉපදීම් සබඳතා නැති වූයේ නොවේ. සෝවාන් ආදී මාගී ඥාන සතර ලැබීම පිණිස සිත නො වැඩූ විට කාම, රූප, අරූප භවයන්හි යම් ඉපදීමක් වන්නේ ද, එය ඒක චෝකාර භවයෙහි හෝ චතු චෝකාර භවයෙහි හෝ පඤ්ච චෝකාර භවයෙහි හෝ උත්පත්ති වශයෙන් සිදු වේ. තමා විසින් සෝවාන් ආදී මාගීයන් ලැබීම පිණිස සසරෙහි වඩන ලද සිත් ඇති බැවින් අනුත්පාද ස්වභාවයට පැමිණීමෙන් ක්ෂය වූයේ ය. මෙලෙස මාගී භාවනාවෙන් ප්‍රතිඵල වූ

කෙලෙස් ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කොට කෙලෙස් නැති කළේ හවයෙහි පිළිසිඳීම සිදු නොවන්නේය යැයි දැන ගත්තේ ය.

මාගී ඵල නිවන අවබෝධය පිණිස සිත කය වචනය මෙහෙයවා වැඩිය යුතු වූ අධි සීල, අධි චිත්ත, අධි පඤ්ඤා සංඛ්‍යාත උතුම් හැසිරීම නිමවන ලදී. දුක පිළිබඳ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ අවබෝධය, දුක හටගන්නා හේතුව වූ සමුදය ප්‍රභාණය දුක්ඛ, නිරෝධය වූ නිවන සාක්‍ෂාත් කිරීම, ඒ සඳහා ආයථි මාගීය වැඩිම යන සෝවාන් සක්‍යදගාමී අනාගාමී අනිත් යන සිවු මගින් කළ යුතු වූ සොළොස් ආකාර කටයුතු කොට නිමවන ලද්දේ ය. නැවත ඒ සඳහා කළ යුතු කිසිවක් ඉතිරිව නැත. මේ හවයෙහි ඇසුරු කර පවත්වා ගනු ලබන්නා වූ පඤ්චස්කන්ධය පරම්පරා වශයෙන් මතු හවයකට යැමක් නැත. මේ පඤ්චස්කන්ධය සිඳින ලද මුල් ඇති ගසක් මෙන් කරන ලද්දේය යැයි දැන ගත්තේ ය. අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක වූ රහතන් වහන්සේලා අතර එක් රහතන් වහන්සේ නමක් වූයේ ය.

මෙසේ අංගුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි ඒකි භික්‍ෂු භාවයෙන් පැවිද්ද හා උපසම්පදාව ලැබ විදගීනාව සඳහා ක්‍රියා කරන්නේ අනිත්වයට පැමිණ විමුක්ති සුවය විඳිමින් හටගත් සතුට ඇතිව සොම්නස ඇතිව මෙසේ උදන ප්‍රීති වාක්‍යය වදලේ ය.

“යො ව පුබ්බෙ පමජ්ජිකා - පඤ්ඤා සො නප්පමජ්ජති,
සො ඉමං ලොකං පභාසෙති - අඤ්ඤා මුත්තොව වන්දිමා”

යම් පුද්ගලයෙක් ගිහියෙකු හෝ වේවා පැවිද්දෙකු හෝ වේවා කල‍්‍යාණ මිත්‍ර සේවනයට පෙරාතුව පාප මිත්‍ර සේවනයෙන් හෝ තමාගේ නුවණින් සළකා බැලීමෙන් තොරව හෝ ප්‍රමාදව වාසය කොට, මනා පිළිවෙතෙහි ප්‍රමාද වී පසුව කල‍්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයෙන් ද, නුවණින් ද මතු වී ප්‍රමාද නොවෙයි ද මනාව පිළිපදී ද, සමට විපස්සනා භාවනාවන්හි යෙදී ත්‍රී විද්‍යාවන්ට හා ඡට් අභිඤ්චන්ට පැමිණේ ද, ඔහු වැසි වළා ආදියෙන් මිදුණු වන්ද්‍රයා මෙන්, තමා විසින් අවබෝධ කර ගත්තා වූ ආත්මභාව සංඛ්‍යාත ස්කන්ධ ලෝකය ත්‍රී විද්‍යා හා ඡට් අභිඤ්ඤා ආදියෙන් බබුළුවයි.

“යසස පාපං කතං කමමං - කුසලෙන පිටියති,
සො ඉමං ලොකං පභාසෙති - අඛතා මුනෙතාව වන්දිමා”

යම් කෙනෙකු විසින් කරගන්නා ලද පාප කම්යෝ කම්කෂය කරන්නා වූ විපාක නොදෙන බවට පත් වූ බැවින් විපාක උපදවන්නා වූ දෙර පියන් ලෝකෝත්තර කුසලයෙන් වසනු ලැබේ ද, ඔහු වැසි වළා ආදියෙන් මිදුණු වන්ද්‍යා මෙන්, තමා විසින් අවබෝධ කර ගන්නා වූ ආත්මභාව සංඛ්‍යාත ස්කන්ධ ලෝකය ත්‍රී විද්‍යා හා ඡටි අභිඥ ආදියෙන් බබුළුවයි.

“යො භවෙ දහරො හිකු - යුක්තව බුද්ධසාසනෙ,
සො ඉමං ලොකං පභාසෙති - අඛතා මුනෙතාව වන්දිමා”

යම් හික්ෂුවක් තරුණ බැවින් යුක්තව සීල සමාධි ප්‍රඥ යන ත්‍රි ශික්ෂාවන්හි යෙදීමට ශක්ති සම්පන්න ශරීරය ඇත්තේ වෙයි ද, ඔහු වනාහි භටගත් සුළඟින් අව්වෙන් පීඩාවට පත්වන පරිසරය අභිභවනය කොට බුදු සසුනෙහි සීල සමාධි ප්‍රඥාවන්හි යෙදීමට සමත් වෙයි. ඔහු වැසි වළා ආදියෙන් මිදුණු වන්ද්‍යා මෙන්, තමා විසින් අවබෝධ කර ගන්නා වූ ආත්මභාව සංඛ්‍යාත ස්කන්ධ ලෝකය ත්‍රී විද්‍යා හා ඡටි අභිඥ ආදියෙන් බබුළුවයි.

මෙලෙස කිසි සත්වයෙකුට හිංසාවක් නොකොට අහිංසකව සිටි හිංසක නම් ඇති තරුණයා ශිල්ප හැදෑරීමට ගොස් තම ගුරුවරයා විසින් නොමග යැවීම හේතුවෙන් බොහෝ සත්වයන් පීඩාවට පත් කරන ලද්දේ ය. මහා කාරුණික සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් මහත් කරුණාවෙන් ඔහු හික්මවා නිවානාවබෝධයෙහි පිහිටුවා සියලු සසර දුකින් අතමුදවාලූ සේක.

මෙය අථී වශයෙන් ගෙන සත්‍යක්‍රියා කොට සෙත් පැතීම මෙම ගාථාවෙන් ප්‍රකාශ කොට දක්වන්නේ ය.

උකඛිතත බහා මනිනක් සුදුරුණං තං
 ධාවං තියොජන පථං ගුලිමාලවනං,
 ඉඬිහිසඛිත මනෝ ජිතවා මුනිඤ්ඤ
 තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමඛලානි.

කඩුවක් අරාගෙන අතින්	- බෝ සේ බිරම් වූ
දික් වූ මහා මග දිගේ	- එළ වූ අගුල්මල්
සිත්හි සමාධි බලයෙන්	- දිනු වීරයාණෝ
ඒ ආනුභාව බලයෙන්	- සුව සෙත් සැදේවා.

5. විඤ්චිමානවිකාවගේ අපහාසය ජයගැනීම

සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වූ ද පටන් ප්‍රථම බෝධිය වූ විසි වසරක කාලයෙහි බුදු සසුනෙහි පැවිදි වූවන් ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් අභීත්වයට පත් වූහ. එසේම අප්‍රමාණ දෙවි මිනිසුන් ආයථි භාවයට පත් වූහ. එයින් බුදු රජාණන් වහන්සේට හා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට පඤ්ච මහා ගංගාවන්ගෙන් ගලන්නා වූ ජල ධාරාවන් සේ මහත් වූ ලාභ සත්කාර බුදු සසුනට ලැබෙන්නට වූහ. තීරීකයෝ හිරු උදාවෙහි දී නිශ්ප්‍රභ වන කලාමැදිරියන් මෙන් වී පැවති ලාභ සත්කාර පිරිහී ගියහ. එයින් තීරීකයෝ මාවත්වල හැසිරෙමින් ජනයා අමතා “කිමෙක් ද පින්වන්නි, බුදු වූයේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් පමණක් ද? අපින් බුදුවරු ය. ගෞතමයන්ට දුන් දෙය පමණක් නොව අපට දෙන දේත් මහත් එළ ඇත්තේ වේ. එබැවින් අපටත් දන් දෙව්” යැයි කියා සිවුපස ප්‍රත්‍ය ඉල්ලමින් හැසිරුණහ. එහෙත් ඔවුන්ට ලාභ සත්කාර නොලැබුණහ. එයින් උදහස් වූ තීරීකයෝ කුමන උපායකින් හෝ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් අපකීර්තියට පත් කර ලාභ සත්කාර උපදවමු යැයි සිතා රහසිගතව රැස් වී “මේ ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් බුදු වූ තැන් පටන් අපට පැවති ලාභ සත්කාර පිරිහුණේ ය. එබැවින් අපි යම් උපායකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන්ට අපකීර්තියක් ඇති කරවමු, එවිට අපට ලාභ සත්කාර ලැබිය හැකිය” යැයි උපායක් සාකච්ඡා කළහ.

එම කාලයෙහි සැවැත් නුවර විඤ්චිමානවාකාව නම් රුමත් කාන්තාවක් වූවා ය. ඇය ඉතා රුපවත් ය. ශරීරයෙන් රැස් විහිදෙන්නීය. දිව්‍ය අප්සරාවක් මෙන් බැලූවන්ට ප්‍රසාද එළවන සිත්කල පෙනුමකින් යුක්තය. තරුණ වයසෙහි වූවා ය. “අපි මේ විඤ්චිමානවිකාව නිසා ගෞතමයන්ට කිලටක් උපදවා අපකීර්තියක් ඇති කරවා ඔහුට ලැබෙන ලාභ සත්කාර නසවමු” යැයි කථා කරමින් සිටියහ. ඒ විඤ්චිමානවිකාව තීරීකාරාමයට ගොස් “ආයඨියන් වහන්ස, වදිමි” යැයි තීරීකයන්ට වැද සිටියා ය. කිසිවෙක් ඇය සමග කථා නො කළහ. මෙසේ තුන් වතාවක්ම වැන්ද නමුත් කිසිවෙක් ඇය සමග කථා නො කළහ. එවිට විඤ්චිමානවිකාව “ආයඨියන් වහන්සේලා, කුමක් හෙයින් මා සමග කථා නොකරන්නාහු ද? මා විසින් කළ වරද කුමක් ද?” යැයි ඇසුවාය. එවිට තීරීකයෝ “නැගණිය, නුඹ විසින් අපට කළ වරදක් නැත. ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් බුදු වූ දවස පටන් අපට ලැබුණු ලාභ සත්කාර පිරිහුණු නිසාව නුඹ නොදන්නී ද?” යැයි ඇසූහ. එවිට විඤ්චිමානවිකාව “දැනිමි ස්වාමීනි” යැයි කීවා ය. එකල්හි තීරීකයෝ “එසේ නම් නැගණිය, යම් උපායකින් මිනිසුන්ට දූනෙන ලෙස ශ්‍රමණ ගෞතමයන් අපකීර්තියට පමුණුවන උපායක් කියව” යැයි කීහ. එවිට ඇය එසේය යැයි කියා පිළිවදන් දී තම නිවසට ගොස් සන්ධ්‍යාවෙහි රතු රෙදි කඩක් ඇඳ ජේතවනාරාමයට යන මාර්ගයෙහි ගොස් රාත්‍රියෙහි තමන්ගේ තීරීකයන් ඉන්න ගෙයක ලැග අලුයම අවදි වී එයින් පිටත්ව රාත්‍රියෙහි ජේතවනාරාමයෙහි ලැග එන්නියක මෙන් භගවා තම නිවසට යන්නීය. මෙලෙස උදේ සවස යන එන ඇය දුටු මනුෂ්‍යයෝ “නුඹ කොහි යන්නීද” යැයි ඇසූ විට “මම කොහේ ගියත් නුඹලාට කුමකට ද” යැයි කියයි. මෙසේ තුන් සාර මසක් ගත වීමෙන් බොහෝ දෙනාට සැක උපන් කල්හි “නුඹ කොහේ ගොසින් එන්නී ද” යැයි ඇසූ විට “මම ජේතවනාරාමයෙහි බුදුන් සමග එක ශ්‍රී යහනෙහි ලැග එමි” යැයි කියන්නී ය. මෙසේ කියා උදරයෙහි කෝටු මිටියක් බැඳගෙන ඒ බඩ වසා කඩක් බැඳ දෑත් මා කුස හොත් බුදුන්ට දව උපන් දරුවාට මාස තුනක් පිරුණේ ය. සතරක් පිරුණේ ය යැයි කියා තන පුඩු කළු කොට ගෙරි ඇටින් තවා පා ඉදිමවාගෙන දස මසක් ගිය විට ඒ දර මිටිය මහත් කොට බඩ ඉදිමවාගෙන සඵඥයන් වහන්සේ වැඩ සිටි ධම් ශාලාවට ගොස් බණ පිරිස මධ්‍යයෙහි සිට සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ අමතා “ස්වාමීනි, නුඹ වහන්සේ බණ පිරිස් පිරිවරා හිඳ බණ කියන සේක් ද, මාගේ බඩ දරු ගැබ මුහුකුරා දස එකඩ මස පිරී ඇත.

මට දරුවා වදන්න ගෙයක් කොහේ ද, හිස් තෙල් පහන් තෙල් කොහේද, නුඹ වහන්සේ දන්නේ මා සමග රාත්‍රියෙහි අභිරමණයෙහි යෙදෙන්නට පමණක් ද, දරුවා වැදූ තොරතුරු නුඹ වහන්සේ නොදන්නා සේක. කොසොල් රජ්ජුරුවන්ට හෝ අනාථපිණ්ඩික මහ සිටාණන්ට හෝ විශාඛා මහ උපාසිකාවට හෝ මා පෝෂණය කිරීමට පවරා නොදී කුමක් කරන සේක් ද, නුඹ වහන්සේ විසින් පෝෂණය නොකරන මා දරුවා කොතැනක දී වදන්නෙමි ද” කීවා ය. එවිට සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ දේශනා කරමින් සිටි ධර්මය නවත්වා “නැගණිය, මෙය නුඹ හා මා හැර වෙන කවරෙක් නම් දන්නෙහි ද” යැයි වදාරා නිහඬ වූ සේක. එවේලෙහි සක්දෙව් රජතුමාගේ පාණ්ඩුකම්බල ශෛලාසනය රත් විය. එකල්හි සක් දෙව් රජතුමා “විඤ්චිමානවිකාව බඩ බැඳි දර මිටිය කපවි” යැයි අණ කොට දිව්‍ය පුත්‍රයන් සතර දෙනෙක් එවුවේ ය. ඒ දිව්‍ය පුත්‍රයා මී වෙස් ගෙන පැමිණ ඒ දරමිටිය බැඳ තැබූ බැමි කපා බිම හෙළිූහ. ඒත් සමගම මහත් සුළඟක් ඇති කරවා බඩ බැඳි සඵව ඉවත් කළේ ය. එවිට එහි රැස්ව සිටි ජනයා “මැය නිශ්කාරණයෙහි භාග්‍යවත් අහිත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේට කළ අපකීර්තිය බලවි” යැයි කියා කැට මුගුරු ආදියෙන් ගසා තළා වාසල් දෙරිත් පිටතට ඇද දූමුව. ඒ ඤාණයෙහි මහ පොළොව විවර වී අවිච්ඡි මහ නරකයෙන් ගිනි කඳක් මතු ව ඇවිත් ඇය නිරයට ඇදගෙන ගියේ ය.

එයින් පසු සම්බුදු සසුනෙහි පැහැදුණුවන් වැඩියෙන් පැහැදුණහ. නොපැහැදුණන්ගේ පැහැදීම ඇති වූහ. තව තවත් ලාභ සත්කාර වැඩි වූහ. මෙසේ භාග්‍යවත් අහිත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විඤ්චිමානවිකාවගේ අභූත අපහාසය ඉවසීමෙන් ජයගත් සේක.

මෙය අථී වශයෙන් ගෙන සත්‍යක්‍රියා කොට සෙත් පැතීම මෙම ගාථාවෙන් ප්‍රකාශ කොට දක්වන්නේ ය.

කතාන කඨා මුදරං ඉව ගඤ්චියා
විඤ්චාය දුඨා වචනං ජනකාය මජ්ඣං,
සනෙතන සොම විධිනා ජිතවා මුනිඤ්ඤ,
තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමඛලානි.

ගැබ් ගත් විලාශය පපා	- දර ලී බැඳීමෙන්
විඤ්චාව දුන් මෙම නිගා	- ජනකාය මැද්දේ
සන්සුන් ලෙසින් ඉවසුවෝ	- අප විරයාණෝ
ඒ ආනුභාව බලයෙන්	- සුව සෙත් සැදේවා.

6. සච්චක වාදිසිංහ දමනය

එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසාලා මහනුවර මහ වනයෙහි වූ කුටාගාර ශාලාවෙහි වැඩ සිටි සේක. එකල්හි කථාවෙහි දක්ෂ වූ, තමා පණ්ඩිතයෙකු යැයි කියාගන්නා වූ, බොහෝ දෙනා විසින් උගතෙකු යැයි කියනු ලබන්නා වූ සච්චක විසාලා මහනුවර වාසය කරයි. හෙතෙම විසාලා මහනුවර පිරිස් මැද "මා සමග වාදයට පැමිණෙන යම් කිසිවෙක් කම්පා නොවෙයි ද, විශේෂයෙන් කම්පා නොවෙයි ද, නො වෙවුලා සිටියි ද, යමෙකුගේ කිහිලි වලින් ඩහදිය නොදමයි ද, එබඳු වූ ශිෂ්‍ය සමූහ නායක වූ, ගණ නායක වූ, ගණ ආවායඝී වූ ශ්‍රමණයකු හෝ බ්‍රාහ්මණයකු හෝ 'මම අහිත් සමයක් සම්බුද්ධ යැයි කියාගන්නා කෙනෙකු හෝ නොදකිමි. ඉදින් මම හිත් පිත් නැති කණුවක් හා වාද කරන්නෙමි නම් ඒ කණුව ද කම්පා වන්නේය, විශේෂයෙන් කම්පා වන්නේය. වෙවුලා සිටින්නේ ය. මනුෂ්‍ය වූවෙකු ගැන කියනුම කවරේ ද?" යැයි මෙබඳු කථාවක් කියයි.

එකල්හි අස්සජ් මහ රහතන් වහන්සේ පෙරවරු කාලයෙහි, පාත්‍ර විවර ධාරීව පිඬු පිණිස විසාලා මහනුවරට වැඩියේ ය. එකල්හි විශාල මහනුවර කායික ව්‍යායාම පිණිස ඒ මේ තැන පයින් ඇවිදිමින් සිටි සච්චක වඩින්නා වූ අස්සජ් මහ රහතන් වහන්සේ දුර දී ම දුටුවේ ය. දක, අස්සජ් මහ රහතන් වහන්සේ හමුවට ගොස් සතුවූ විය යුතු, සිහි කටයුතු කථාවක් කොට නිමවා එකත් පසෙක වාඩි වී අස්සජ් මහ රහතන් වහන්සේට "පින්වත් අස්සජ් ස්ථවිරයනි, ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම කෙසේ නම් ශ්‍රාවකයන් හික්මවන්නේ ද? ශ්‍රාවකයන් විෂයෙහි ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ කෙබඳු අනුශාසනාවක් බහුල කොට පවතී ද?" යැයි මෙසේ කීවේය.

එවිට අස්සජ් මහ රහතන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනය¹, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මහණෙනි, රූපය අනිත්‍යය, වේදනාව අනිත්‍යය, සංඥාව අනිත්‍යය, සංස්කාරයෝ අනිත්‍යය, විඤ්ඤාණය අනිත්‍යය, මහණෙනි, රූපය අනාත්මය, වේදනාව අනාත්මය. සංඥාව අනාත්මය, සංස්කාරයෝ අනාත්මය, විඤ්ඤාණය අනාත්මය, සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍යය, සියලු ධර්මයෝ අනාත්මය” යැයි මෙසේ ශ්‍රාවකයන් හික්මවන සේක. ශ්‍රාවකයන් විෂයෙහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මෙබඳු අනුශාසනාව බහුල කොට පවතී යැයි කීවේ ය.

එවිට සච්චක “පින්වත් අස්සජ් ස්ථවිරයනි, අපි ශ්‍රමණ ගෞතමයන් මෙබඳු වාද ඇත්තෙකු යැයි ඇසුවෙමු ද, ඒ අපි නො ඇසිය යුත්තක් ම ඇසුවෙමු. කිසියම් විටෙක ඒ භවත් ගෞතමයන් මුණගැසී කථා කිරීමට හැකි වන්නේ නම් ඉතා හොඳ ය. ඒ ලාමක වූ මිථ්‍යාදෘෂ්ටියෙන් ඔහු අත මිදවිය හැකි වන්නේය” යැයි කීවේ ය.

එකල්හි වනාහි පන්සියයක් පමණ ලිච්ඡවි රජ කුමාරවරු කිසියම් කටයුත්තක් සඳහා ඔවුන්ගේ සන්ථාගාර ශාලාවෙහි රැස් වූහ. ඉක්බිති සච්චක ප්‍රසිද්ධියේ වාද කොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැරදවීමේ කැමැත්ත ඇතිව ඒ ලිච්ඡවි කුමාරවරු රැස්ව සිටි සන්ථාගාර ශාලාවට ගොස් “පින්වත් ලිච්ඡවිනි, අප හා එක්වා, අද ශ්‍රමණ ගෞතමයන් සමග මාගේ කථාවක් වන්නේ ය. ඉදින් ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම ඔහුගේ ප්‍රසිද්ධ ශිෂ්‍යයන් අතුරෙන් එක්තරා කෙනෙකු වූ අස්සජ් නම් භික්ෂුව ප්‍රකාශ කළ පරිදි ම ප්‍රකාශ කළ හොත්, යම් සේ ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් දික් ලොම් ඇති එළුවකු ලොම්වලින් අල්ලා ඉදිරියට අදිමින් පසුපසට අදිමින්, හාත්පස එහා මෙහා අදිමින් සොලවන්නාත් මෙන් මම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් සමග වාද කොට එම වාද කථාවෙන් සොලවන්නෙමි.

සුරා ධූතියෙකු සුරා පාන ස්ථානයෙහි එලන ලද කළාලයක් පිරිසිදු කරණු පිණිස ගැඹුරු දිය වලක බහා දෙකොනින් අල්ලාගෙන

¹ සච්චක අමතන නමකි

ගසා හෙළන්නාක් මෙන් මම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වාදයෙන් වාදය නඟා ගසා හෙළන්නෙමි.

සුරා ධූතියෙකු සුරා පෙරන පෙරහන කසට හරිනු පිණිස දියෙහි ලා කොනකින් ගෙන උඩු යටිකුරු කොට සොලවා ගසා හෙළන්නාක් මෙන් මම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට වාදයෙන් සොලවා ගසා හෙළන්නෙමි.

හණ සේදීමෙහි යෙදෙන්නන් දියෙහි ලා තිබූ හණ මිටි ගෙන ගස ගසා සෝදන්නාක් මෙන් මම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් සමග වාද කොට සොලවාලන්නෙමි. ගසාලන්නෙමි. පින්වත් ලිච්ඡවිනි, එත්වා, පින්වත් ලිච්ඡවිනි, අද ශ්‍රමණ ගෞතමයන් සමග මාගේ කථාවක් වන්නේය” යැයි මෙසේ කීවේය.

එවිට ඒ පිරිසෙහි ඇතැම් ලිච්ඡවි රජ කුමාරවරු “කිමෙක් ද? ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ සච්චකට වාදය නගන්නේ ද? නැතහොත් සච්චක නිගණ්ඨ පුත්‍ර තෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට වාදය නගන්නේ ද?” යැයි කීවාහු ය.

ඇතැම් ලිච්ඡවි කුමාරවරු “සච්චක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හා වාද කරන්නට ඔහු කවරෙක් ද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ම නිගණ්ඨ පුත්‍රයාට වදරෝපණය කරන්නේ ය” යැයි කීහ.

ඉක්බිති සච්චක තමාගේ හපන්කම් පෙන්වීමට පන්සියයක් පමණ ලිච්ඡවි කුමාරවරු පිරිවරා ගෙන මහ වනයෙහි කුටාගාර සාලාව වෙත ගියේය. එකල්හි බොහෝ හික්කුහු එළිමහනෙහි සක්මන් කරමින් සිටියහ. සච්චක ඒ හික්කුන් වෙත ගොස් “පින්වත්නි, දැන් ඒ පින්වත් ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම කොහි වෙසේ ද? අපි ඒ පින්වත් ගෞතමයන් දකිනු කැමැත්තෙමු” යැයි කීවේය. “අග්ගිවෙස්සනය, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහ වනයට වැඩ එක්තරා රුකක් සමීපයෙහි දිවා විහරණය පිණිස වැඩ හිඳිති” යැයි හික්කුහු කීහ.

එදින සච්චක ලිච්ඡවි රජ කුමාරවරු පන්සියයක් සමග තමන් වහන්සේ සමග වාද කිරීමට එන බව දුටු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ

සියලු පිරිසට පැමිණ රැස්වීමට ඉඩ ඇති වනු පිණිස මහා වනයට වැඩ ගසක් මුල වැඩ සිටි සේක.

ඉක්බිති සච්චක මහත් ලිච්ඡවි පිරිසත් සමග මහ වනයට ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග සතුටු වියයුතු සිහි කටයුතු කථා කොට නිමවා එකත් පසෙක වාඩි විය. ඒ ලිච්ඡවි රජ කුමරුවන්ගෙන් ඇතැම් කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ, එකත් පසෙක වාඩි වූහ. ඇතැම් කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග සතුටු විය යුතු වූ සිහි කටයුතු වූ කථා කොට නිමවා එකත් පසෙක වාඩි වූහ. ඇතැම් කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩසිටි දිසාවට දෙහොත් නගා වැඳ එකත් පසෙක වාඩි වූහ. ඇතැම් කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවෙහි තමන්ගේ නම් ගොත් කියා එකත් පසෙක වාඩි වූහ. ඇතැම් කෙනෙක් නිශ්ශබ්දව ම එකත් පසෙක වාඩි වූහ.

ඉක්බිති සච්චක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අමතා “හවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මට අවසර දෙන්නේ නම් මම හවත් ගෞතමයන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අසන්නෙමි” යැයි කීවේ ය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනය, නුඹ යමක් අසනු කැමත්තෙහි ද එය අසව. ප්‍රශ්න විසඳීමෙහිලා මට බරක් නැත. සියල්ල නුඹට විසඳ දෙන්නෙමි” යැයි සච්ඡෙද පවාරණයෙන්¹ පැවරූ සේක.

එවිට සච්චක “හවත් ගෞතමයනි, හවත් ගෞතම තෙමේ කෙසේ වනාහි ශ්‍රාවකයන් හික්මවන්නේ ද, කෙබඳු අනුශාසනාවක් ශ්‍රාවකයන් විෂයෙහි බහුල කොට පවත්වන්නේ ද?” යැයි ඇසුවේ ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අස්සජ් රහතන් වහන්සේ වදළ ආකාරය ස්වල්පයක් හෝ වෙනස් කොට වදළ හොත් පරාජයෙන් පසු අස්සජ් තෙරුන් කීවේ අනිකකි. ශ්‍රමණ හවත් ගෞතමයන් කියන්නේ අනිකකි. මා පැමිණියේ අස්සජ් තෙරුන් කී ලෙස ම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් කියුව හොත් වදරෝපණය කිරීමටය යැයි කියා සච්චකට ගැලවී යාමට කිසි ඉඩක් නො ලැබෙනු පිණිස අස්සජ් රහතන් වහන්සේ වදළ

¹ 54 වන පිට බලන්න

ආකාරයට ම “අග්ගිවෙස්සනය, මම මෙසේ වනාහි ශ්‍රාවකයන් හික්මවමි. ශ්‍රාවකයන් විෂයෙහි මගේ මෙබඳු අනුශාසනාව බහුල කොට පවත්වමි.

“රූපං, හික්කවෙ, අනිච්චං, වේදනා අනිච්චා, සඤ්ඤා අනිච්චා, සංකාරා අනිච්චා, විඤ්ඤාණං අනිච්චං. රූපං, හික්කවෙ, අනත්තා, වේදනා අනත්තා, සඤ්ඤා අනත්තා, සංකාරා අනත්තා, විඤ්ඤාණං අනත්තා. සබ්බෙ සංකාරා අනිච්චා, සබ්බෙ ධම්මා අනත්තා’ති”

“මහණෙනි, රූපය අනිත්‍යය, වේදනාව අනිත්‍යය සංඥාව අනිත්‍යය, සංස්කාරයෝ අනිත්‍යය. විඤ්ඤාණය අනිත්‍යය. මහණෙනි, රූපය අනාත්මය, වේදනාව අනාත්මය, සංඥාව අනාත්මය, සංස්කාරයෝ අනාත්මය, විඤ්ඤාණය අනාත්මය, සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍යය, සියලු ධර්මයෝ අනාත්මය යැයි මෙසේ වනාහි මම ශ්‍රාවකයන් හික්මවමි. ශ්‍රාවකයන් විෂයෙහි මෙබඳු මාගේ අනුශාසනාව බහුල කොට පවත්වමි” යැයි වදාළ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, මට උපමාවක් වැටහෙයි” යැයි කීවේ ය. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනය, නුඹට වැටහෙන උපමාව කියව” යැයි වදාළ සේක. එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, යම් බීජ ජාතියක් ගස් වැල් වී වැඩීමට, මහත් විමට පැමිණෙත් ද, ඒ සියල්ල පොළොවෙහි පිහිටා පැල වෙන් ද, වැඩෙත්ද, මහත් විමට යත් ද, භවත් ගෞතමයනි, ශරීර ශක්තියෙන් කටයුතු වූ යම්කිසි කම්පාන්තයෝ වෙන් ද, ඒ සියල්ල පොළොවෙහි පිහිටා කරනු ලැබෙත් ද, භවත් ගෞතමයනි, එපරිද්දෙන් ම රූපය ආත්ම කොට ඇති මේ පුරුෂ තෙම තමා ආත්මය යැයි ගත් රූපයෙහි පිහිටා පින් හෝ පව් හෝ රැස් කරයි. වේදනාව ආත්ම කොට ඇති පුද්ගල තෙම වේදනාවෙහි පිහිටා පින් හෝ පව් හෝ රැස් කරයි. සංඥාව ආත්ම කොට ඇති පුද්ගල තෙම සංඥාවෙහි පිහිටා පින් හෝ පව් හෝ රැස් කරයි. සංස්කාරයන් ආත්ම කොට ඇති මේ පුද්ගල තෙම සංස්කාරයන්හි පිහිටා පින් හෝ පව් හෝ රැස් කරයි. විඤ්ඤාණය ආත්ම කොට ඇති මේ පුද්ගල තෙම විඤ්ඤාණයෙහි පිහිටා පින් හෝ පව් හෝ රැස් කෙරේ ය” යැයි කීවේය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනස, නුඹ රූපය මගේ ආත්මය, වේදනාව මාගේ ආත්මය, සංඥාව මගේ ආත්මය, සංස්කාරයෝ මාගේ ආත්මය, විඤ්ඤාණය මාගේ ආත්මය’ යැයි කියන්නේ ද?” යැයි අසා වදළ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි මම රූපය මාගේ ආත්මය, වේදනාව මාගේ ආත්මය, සංඥාව මාගේ ආත්මය, සංස්කාරයෝ මාගේ ආත්මය, විඤ්ඤාණය මාගේ ආත්මය යැයි කියමි. මේ මහජන සමූහයා ද එසේ ම කියති” යැයි කීවේ ය.

තථාගතයන් වහන්සේ සච්චක විසින් කී දෙය නැවත නැවතත් විචාරා ඔහු එම කථාවෙහි ම පිහිට වූ බැවින් ඔහුට එම කීමෙහි යම් වරදක් ඇත්තේ ද? යැයි සැක ඇති විය. සච්චක මහත් කෙරාටිකයෙකු බැවින් යම් වරදක් ඇතොත් එය තමා වෙත පමණක් නොව එක්ව පැමිණි සෑම දෙනා පිට ඒ වරද පටවා බේරීමට සිතා අන් අය ද ඔහුගේ අදහසට කැමති කර ගනු පිණිස මේ මහජන සමූහයා ද එසේ ම කියති” යැයි කීවේ ය.

සච්චක කොතරම් කෙරාටිකයෙකු වුව ද බුදුරජාණන් වහන්සේ රැවටීමට නොහැකිය. එබැවින් මහ ජනයා පිට වරද පටවා සච්චකට එයින් ගැලවීමට නොහැකි වනු පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනස, මහජන සමූහයාගේ අදහස් කුමට ද? මා සමග වාද කිරීමට පැමිණියේ නුඹ ය. එබැවින් නුඹගේ වාදය ම කියව” යැයි වදළ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, මම වනාහි රූපය මාගේ ආත්මයයි ද, වේදනාව මාගේ ආත්මයයි ද, සංඥාව මාගේ ආත්මයයි ද, සංස්කාරයෝ මාගේ ආත්මයයි ද, විඤ්ඤාණය මාගේ ආත්මයයි ද මෙසේ කියමි” යැයි කීවේය.

ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනස, එසේ නම් මෙහි ලා නුඹ ම විචාරමි. නුඹට වැටහෙන ආකාරයෙන් පිළිතුරු දෙව. අග්ගිවෙස්සනස, අභිෂේක ලත් රජෙකුට මේ පසේනදි කොසොල් රජු මෙන්, මගධ රට වේදේහි පුත්‍ර අජාසත් රජුට මෙන් තමාගේ රටේ

නැසිය යුත්තෙකු නසන්නට හෝ, ධනය විනාශ කළ යුත්තෙකුගේ ධනය විනාශ කරන්නට හෝ, රටින් තෙරපිය යුත්තෙකු රටින් තෙරපන්නට හෝ බලයක් ඇත්තේ ද, නුඹ මේ ගැන කුමක් හිතන්නෙහිද?” යැයි අසා වදළ සේක.

සච්චකගේ වාදය බිඳලනු පිණිස තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ඉදිරිපත් කළ කරුණ කුමක් පිණිස ඉදිරිපත් කළේ ද යැයි නොදන් බැවින් තමාගේ ගෙල සිඳීමට තමා ම කඩුව මුවහත් කර දෙන්නාක් මෙන් සච්චක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදළ කරුණ වණිවත් කරමින් “භවත් ගෞතමයනි, පසේනදි කොසොල් රජු, මගධ රට වේදේහි පුත්‍ර වූ අජාසත් රජු වැනි ඤාත්‍රිය රජ කෙනෙකුට තමන්ගේ රටේ නැසිය යුත්තෙකු නසන්නට හෝ, ධනය විනාශ කළ යුත්තෙකුගේ ධනය විනාශ කිරීමට හෝ, රටින් තෙරපිය යුත්තෙකු රටින් තෙරපන්නට හෝ බලය ඇත්තේ ය. භවත් ගෞතමයනි, සමූහ වූ මහ පිරිස් ඇති වැදෑ රට වැසි ලිච්ඡවින්ට ද, මල්ල රජවරුන්ට ද, තමන්ගේ රටේ නැසිය යුත්තෙකු නසන්නට හෝ, ධනය විනාශ කළ යුත්තෙකුගේ ධනය විනාශ කරන්නට හෝ, රටින් තෙරපිය යුත්තෙකු රටින් තෙරපන්නට හෝ බලය ඇත්තේ ය. පසේනදි කොසොල් රජු, මගධ රට අජාසත් රජු වැනි ඤාත්‍රිය රජෙකු ගැන කියනුම කවරේද? භවත් ගෞතමයනි, ඔවුන්ට ඒ බලය ඇත්තේම ය” යැයි කීවේ ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනාය, රූපය මාගේ ආත්මය යැයි නුඹ කියන්නෙහි ය. ‘මගේ රූපය මෙසේ වේවා. මගේ රූපය මෙසේ නොවේවා’ යැයි ඒ රූපය කෙරෙහි නුඹට බලයක් පැවැත්විය හැකි ද?” යැයි අසා වදළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්නය සච්චකට උභතෝකෝටික ප්‍රශ්නයක් විය. කෙලෙස පිළිතුරු සැපයුව ද ගැලවීමක් නැත. ඉදින් “රූපය කෙරෙහි තමාගේ අධිපති බව පැවැත්විය හැකිය” යැයි පිළිතුරු දුන්න හොත් ලිච්ඡවි රජ කුමාරවරු නැගී සිට “ආවායඝීයිනි, රූපය කෙරෙහි නුඹගේ අධිපති බව පැවැත්විය හැකි නම් නුඹගේ ඔය විරූපී ශරීරය මේ ලිච්ඡවින්ගේ ශරීර මෙන් ලස්සන කර නොගන්නේ කුමක් නිසා ද” යැයි කියමින් සච්චක පීඩාවට පත් කරන්නාහ. ඉදින් “රූපය කෙරෙහි තමාගේ අධිපති බව පැවැත්විය නොහැකිය” යැයි පිළිතුරු

දුන්න හොත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “නුඹ කලින් රූපය මාගේ ආත්මය යැයි කියා දුන් අනිකක් කියන්නේ ය” යැයි දෙස් නගන්නේ ය. දුන් කෙසේ පිළිතුරු සැපයුව ද ගැලවීමක් නැති බව දත් සවිචක කුෂ්ණිම්භුත වී සිටියේ ය. දෙවනුව ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවිචකගෙන් “අග්ගිවෙස්සනය, මේ ගැන නුඹගේ කල්පනාව කෙසේ ද? රූපය මගේ ආත්මය යැයි නුඹ කියන්නෙහි ය. මාගේ රූපය මෙසේ වේවා. මාගේ රූපය මෙසේ නොවේවා යැයි ඒ රූපය කෙරෙහි නුඹට බලයක් පැවැත්විය හැකි ද?” යැයි අසා වදළ සේක. දෙවනුව ද සවිචක කුෂ්ණිම්භුත ව සිටියේ ය,

එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවිචකට “අග්ගිවෙස්සනය, වහා පිළිතුරු දෙනු, මේ නුඹට නිහඬව සිටීමට කාලය නොවේ ය. අග්ගිවෙස්සනය, තථාගතයන් විසින් තුන්වැනි වර දක්වා කරුණු සහිතව ප්‍රශ්න කරනු ලබන කල්හි යම් කිසිවෙක් පිළිතුරු නොදෙයි ද, එතැන්හිදී ම ඔහුගේ හිස හත් කඩකට පැළෙන්නේ ය. එසේ නැතිනම් තල් ගෙඩියක් නටුවෙන් ගිලිහී බිම වැටෙන්නාක් මෙන් ඔහුගේ හිස බෙල්ලෙන් ගැලවී බිම පතිත වන්නේ ය” යැයි වදළ සේක.

තථාගතයන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පැමිණ සත් සති ගත කරන අතර රාජායතන කිරි පළු නුග රුක මුල වැඩ හිඳ තමන් වහන්සේ අවබෝධ කළ අති ගම්හිර වූ, සියුම් වූ මේ සත්‍ය ධර්මය දේශනා කළ ද සත්වයන්ට නො වැටහෙනු ඇත යැයි සිතා ධර්ම දේශනා කිරීමට මන්දෝත්සාහී වූ විට සහම්පති මහා බ්‍රහ්ම රාජයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිත තම සිතින් දෑන ඒ ඤාණයෙහි ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවට පැමිණ දකුණු දණ මඬල බිම ඇණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නමස්කාර කොට ධර්ම දේශනාව පිණිස ආරාධනා කර සිටියේ ය. ඒ සමග ම පැමිණි සක් දෙව් රජතුමා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වන්දනා කොට “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ධර්ම දේශනා කොට වදරණ සේක්වා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ධර්ම චක්‍රය වේවා. අපට ආඥා චක්‍රය වේවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අණට අවනත නොවන යමෙක් වෙතොත් අප විසින් ඔවුහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට හික්මවා දෙන්නෙමු” යැයි කියා ප්‍රතිඥා දී ගියේ ය. මේ අවස්ථාවෙහි සවිචක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇසූ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු නොදී කුෂ්ණිම්භුතව සිටින විට සක්දෙව් රජ එතැනට පැමිණ “ඉදින් මේ සවිචක නිගණ්ඨ

පුත්‍ර තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් තුන්වැනි වර දක්වා කරුණු සහිතව ප්‍රශ්න විචාරන ලද්දේ පිළිතුරු නො දෙන්නේ ද, මෙහි ම ඔහුගේ හිස සත් කඩකට පළන්නෙමි” යැයි සිතා භාත්පසින් ගිනි ගෙන දිලිසෙන ගිනි දෑල් සහිත වූ අයෝමය වජ්‍රායුධයක් ගෙන සවිචක ගේ හිසට එල්ල කරගෙන ඔහුගේ හිසට උඩින් අහසෙහි පෙනී සිටියේ ය. එම යක්‍ෂයා පෙනෙන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට හා සවිචකට පමණි. සෙස්සන්ට නො පෙනේ.

එම යක්‍ෂයා දැකීමෙන් සවිචක බියපත් වූයේ ය. ඇඟ ලේ උණු විය. පපුව ගැහෙන්නට විය. කිහිලිවලින් ද නළල වටින් ද දහදිය ගලන්නට විය. තමන්ට යකෙකු පෙනෙන නමුත් බලා සිටින සෙස්සන්ට එබන්දක් නො පෙනෙන බව පිරිස හැසිරෙන ආකාරයෙන්ම සවිචක තේරුම් ගත්තේ ය. දැන් යකෙකු ගැන කථා කළ හොත් “නුඹට මෙතෙක් නො පෙනුණු යක්කුන් දැන් පෙනෙන්නට පටන් ගත්තේ ද” යැයි සෙස්සේ ඔහු අපහාසයට ලැජ්ජාවට පත් කරන්නාහ. ඒ බව දත් සවිචක මා හට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පිහිට හැර වෙන පිහිටක් දැන් නැත යැයි සිතා “භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, අසනු මැනවි මම පිළිතුරු දෙන්නෙමි” යැයි කීවේ ය. ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හා සවිචක අතර මෙසේ සංවාසයක් ඇති විය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සන ය, නුඹ රූපය මගේ ආත්මය යැයි කියන්නෙහි ය, මගේ රූපය මෙසේ වේවා. මගේ රූපය මෙසේ නොවේවා යැයි ඒ රූපය කෙරෙහි නුඹට බලයක් පැවැත්විය හැකි ද?” යැයි අසා වදළ සේක.

සවිචක “භවත් ගෞතමයනි, මෙය නොවේමය” යැයි කීවේය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සන ය, කල්පනා කරන්න අග්ගිවෙස්සන ය, කල්පනා කර පිළිතුරු දෙන්න. නුඹගේ පළමු කීම හා පසු කියන දෙය නොගැළපෙයි” යැයි වදරා නැවත ද “අග්ගිවෙස්සන ය, වේදනාව මගේ ආත්මය යැයි නුඹ කියන්නෙහි ය, ආත්ම වශයෙන් ගත් ඒ මාගේ වේදනාව මෙසේ වේවා. මාගේ වේදනාව මෙසේ නොවේවා යැයි ඒ වේදනාව කෙරෙහි නුඹට බලයක් පැවැත්විය හැකි ද?” යැයි නැවත ද අසා වදළ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, මෙය නොවේමය” යැයි කීවේ ය.

ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනස, කල්පනා කරන්න අග්ගිවෙස්සනස, කල්පනා කර පිළිතුරු දෙන්න. නුඹගේ පළමු කීම හා පසු කියන දෙය නොගැළපෙයි” යැයි වදාළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද “අග්ගිවෙස්සනස, සඤ්ඤාව මගේ ආත්මය යැයි නුඹ කියන්නෙහි ය, ආත්ම වශයෙන් ගත් ඒ මාගේ සඤ්ඤාව මෙසේ වේවා. මාගේ සඤ්ඤාව මෙසේ නොවේවා යැයි ඒ සඤ්ඤාව කෙරෙහි නුඹට බලයක් පැවැත්විය හැකි ද?” යැයි අසා වදාළ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, මෙය නොවේමය” යැයි කීවේ ය.

ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනස, කල්පනා කරන්න අග්ගිවෙස්සනස, කල්පනා කර පිළිතුරු දෙන්න. නුඹගේ පළමු කීම හා පසු කියන දෙය නොගැළපෙයි” යැයි වදාළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද “අග්ගිවෙස්සනස, සංස්කාර මගේ ආත්මය යැයි නුඹ කියන්නෙහි ය, ආත්ම වශයෙන් ගත් ඒ මාගේ සංස්කාර මෙසේ වේවා. මාගේ සංස්කාර මෙසේ නොවේවා යැයි ඒ සංස්කාර කෙරෙහි නුඹට බලයක් පැවැත්විය හැකි ද?” යැයි අසා වදාළ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, මෙය නොවේමය” යැයි කීවේ ය.

එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනස, කල්පනා කරන්න අග්ගිවෙස්සනස, කල්පනා කර පිළිතුරු දෙන්න. නුඹගේ පළමු කීම හා පසු කියන දෙය නොගැළපෙයි” යැයි වදාළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද “අග්ගිවෙස්සනස, විඤ්ඤාණස මගේ ආත්මස යැයි නුඹ කියන්නෙහි ය, ආත්ම වශයෙන් ගත් ඒ මාගේ විඤ්ඤාණස මෙසේ වේවා. මාගේ විඤ්ඤාණස මෙසේ නොවේවා යැයි ඒ විඤ්ඤාණස කෙරෙහි නුඹට බලයක් පැවැත්විය හැකි ද?” යැයි අසා වදළ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමසනි, මෙය නොවේමය” යැයි කීවේ ය.

එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනස, කල්පනා කරන්න අග්ගිවෙස්සනස, කල්පනා කර පිළිතුරු දෙන්න. නුඹගේ පළමු කීම හා පසු කියන දෙය නොගැළපෙයි” යැයි වදළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද “අග්ගිවෙස්සනස, රූපය නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද?” යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමසනි, අනිත්‍යය” යැයි කීවේය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද “යමක් අනිත්‍ය නම් එය සැපයක් ද දුකක් ද” යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමසනි, එය දුකක් ය” යැයි කීවේය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද “යමක් අනිත්‍ය නම්, දුක් නම්, පෙරළෙන සුළු නම් එය, මමය මගේය මගේ ආත්මය යැයි සලකන්නට සුදුසු ද?” යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමසනි, සුදුසු නොවන්නේය” යැයි කීවේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද “අග්ගිවෙස්සනස, වේදනාව නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද?” යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමසනි, අනිත්‍යය” යැයි කීවේය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද “යමක් අනිත්‍ය නම් එය සැපයක් ද දුකක් ද” යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, එය දුකක් ය” යැයි කීවේය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද “යමක් අනිත්‍ය නම්, දුක් නම්, පෙරළෙන සුළු නම් එය, මමය මගේය මගේ ආත්මය යැයි සලකන්නට සුදුසු ද?” යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, සුදුසු නොවන්නේය” යැයි කීවේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද “අග්ගිවෙස්සනය, සඤ්ඤාව නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද?” යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, අනිත්‍යය” යැයි කීවේය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද “යමක් අනිත්‍ය නම් එය සැපයක් ද දුකක් ද” යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, එය දුකක් ය” යැයි කීවේය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද “යමක් අනිත්‍ය නම්, දුක් නම්, පෙරළෙන සුළු නම් එය, මමය මගේය මගේ ආත්මය යැයි සලකන්නට සුදුසු ද?” යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, සුදුසු නො වන්නේය” යැයි කීවේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද “අග්ගිවෙස්සනය, සංස්කාර නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද?” යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, අනිත්‍යය” යැයි කීවේය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද "යමක් අනිත්‍ය නම් එය සැපයක් ද දුකක් ද" යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක "භවත් ගෞතමයනි, එය දුකක් ය" යැයි කීවේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද "යමක් අනිත්‍ය නම්, දුක් නම්, පෙරළෙන සුළු නම් එය, මමය මගේය මගේ ආත්මය යැයි සලකන්නට සුදුසු ද?" යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක "භවත් ගෞතමයනි, සුදුසු නොවන්නේය" යැයි කීවේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද "අග්භිවෙස්සනය, විඤ්ඤාණය නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද?" යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක "භවත් ගෞතමයනි, අනිත්‍යය" යැයි කීවේය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද "යමක් අනිත්‍ය නම් එය සැපයක් ද දුකක් ද" යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක "භවත් ගෞතමයනි, එය දුකක් ය" යැයි කීවේය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද "යමක් අනිත්‍ය නම්, දුක් නම්, පෙරළෙන සුළු නම් එය, මමය මගේය මගේ ආත්මය යැයි සලකන්නට සුදුසු ද?" යැයි ඇසූ සේක.

එවිට සච්චක "භවත් ගෞතමයනි, සුදුසු නොවන්නේය" යැයි කීවේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත ද "අග්භිවෙස්සනය, අරටුවෙන් ප්‍රයෝජන ඇති කෙනෙක් අරටුවක් සොයමින් තියුණු පොරොවක් ගෙන වනයට පිවිස ඇවිදින්නේ නො මේරු ඇඳ නැති අලුත් වූ මහත් කෙසෙල් ගසක් දක්නේ ය. හෙතෙම ඒ කෙසෙල් ගස මුල හා අග සිඳ

පතුරු ගළවා අරටුවක් සොයන්නේ ය. එයින් හෙතෙම එළයක්වත් නොලබන්නේ ය. හරයක් කොයින් ලබයි ද? අග්ගිවෙස්සනය, එපරිද්දෙන් ම නුඹගේ වාදය මා විසින් එකින් එක විමසූ විට එහි කිසි හරයක් නොලැබුණේ ය. නුඹගේ වාදය ශුන්‍යය. නුඹ පැරදුණෙහි ය” යැයි වදළ සේක.

අග්ගිවෙස්සනය, නුඹ විශාලාවෙහි පිරිස් මැද “මා වාද කළ කළ හොත් අනිත් සමායක් සම්බුද්ධ යැයි කියාගෙන සිටින්නෙකු වුව ද වෙවුලා යන්නේ ය. ඔහුගෙන් දහදිය ගලන්නට වන්නේ ය. මා වාද කළ හොත් සිත් නැති කණුවක් වුව ද වෙවුලා යන්නේ ය යැයි කියයි. එහෙත් දැන් නුඹගේ නළලින් ගලන දහදිය උතුරු සඵවට වැටී එයත් තෙමාගෙන බිමට වැටෙන්නේ ය. එහෙත් මාගේ ශරීරයෙහි නම් දහදිය බිඳකුළු නැත” යැයි වදරා සුගත් චීවරය මඳක් ඉවත් කොට දක්වා වදළ සේක.

මේ සඵචක වනාහි සම්මා සම්බුද්ධ යැයි ප්‍රකට ශාස්තෘවරු වෙත ගොස් වාද කොට ඔවුන් පරදවා ජය සෝභා කරමින් එන්නෙකි. ඔහු සපන කම් කියමින් සිටියේ එම කාරණය නිසා ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔහුගේ වාදයෙහි නිසරු බව දක්වා පරාජිතයෙකු කොට දක්වූ කල්හි සඵචක පරාජය පිළිගෙන කර කියා ගත හැකි කිසිවක් නැතිව ලැජ්ජාවෙන් බිම බලාගෙන සිටියේ ය.

මෙසේ සඵචක ලැජ්ජාවෙන් මිරිකී බිම බලාගෙන සිටින විට ඉක්බිති දුර්මුඛ නම් ලිච්ඡවි පුත්‍රයා “භාග්‍යවතුන් වහන්ස මට උපමාවක් වැටහෙයි” යයි කීවේ ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “කියව දුර්මුඛය” යැයි වදළ සේක.

එකල්හි ඒ දුර්මුඛ ලිච්ඡවි පුත්‍රයා “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ගමක් අසල පොකුණක් ඇත්තේ ය. ඒ පොකුණෙහි මහත් කකුළුවෙක් වෙසෙයි. දිනක් ඒ ගමේ දරු දූරියන් පිරිසක් ඒ පොකුණට බැස ඒ කකුළුවා දියෙන් ගොඩ ගෙන බිම තැබූහ. එවිට ඒ කකුළුවා අඩු ඉදිරියට දිගු කළේ ය. ගම් දරුවෝ ලී කැලිවලින් ඒ අඩුව සිඳ දූමුහ. ඉන් පසු ඒ කකුළුවාට පෙර මෙන් පොකුණට බසින්නට නොහැකි විය.

ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, එපරිද්දෙන් ම සච්චකගේ වාද නැමති දෘෂ්ටි අඩු වූයේ ද, ඒ සියල්ල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සිදින ලද්දේ ය. දැන් සච්චකට වාද කරන අදහසින් නැවත භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරා එළඹෙන්නට නොහැකි වූයේ ය” යැයි කීවේ ය.

මේ සච්චක දුර්මුඛ ආදී බොහෝ ලිච්ඡවිත්ගේ ගුරුවරයෙකි. ශාස්ත්‍ර ඉගෙන ගන්නා විට ඔවුහු සච්චකගෙන් නිග්‍රහයට පත්ව ඇත. ඒ හේතුවෙන් සච්චක සමග අමනාපයෙන් සිටි ලිච්ඡවි කුමරුවෝ බොහෝ දෙනෙක් ද මෙහි රැස්ව සිටියහ. සච්චකට නිග්‍රහ කිරීමට මේ හොඳම වේලාව යැයි සළකා ඒ සියල්ලෝ ම දුර්මුඛ කුමාරයාගේ කථාව නිමවන තුරු නො ඉවසිල්ලෙන් සිටියහ. ඒ බව තේරුම් ගත් සච්චක ඔවුන්ට කථා කිරීමට ඉඩ නො ලැබෙනු පිණිස “නවත්තනු දුර්මුඛය, නුඹ හා අප අතර කථාවක් මෙහි නැත. අප මෙහි කථා කරන්නේ භවත් ගෞතමයන් සමග ය” යැයි කියා නැවතත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මෙසේ ප්‍රශ්න විචාළේ ය.

“භවත් ගෞතමයනි, කොපමණකින් භවත් ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවකයෙක් ගෞතමයන්ගේ අනුශාසනාව තුළ පිහිටියේ අවවාදයෙහි පිළිපදින්නේ විචිකිච්ඡාවෙන් එතර වූයේ විශාරද බවට පැමිණ ශාස්තෘ ශාසනයෙහි වාසය කරන්නෙක් වන්නේ ද?” යැයි අසා සිටියේ ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනය, මේ ශාසනයෙහි මාගේ ශ්‍රාවකයෙකු අතීත අනාගත වතීමාන ආධ්‍යාත්මික බාහිර ඕලාරික සුකුම හීන ප්‍රණීත දුර ළග යන එකොළොස් ආකාරයෙන් යුත් රූපය මමය මගේය මගේ ආත්මය යැයි නොගත්තේ වේ ද, මෙම යථා ස්වභාවය ඇති සැටියෙන් නුවණින් දක්නේ වේ ද, එසේ ම වේදනාව සඤ්ඤාව සංස්කාර විඤ්ඤාණය යන අතීත අනාගත ආදී ලෙස එකොළොස් වැදෑරුම් වූ නාමස්කන්ධ සතර ද මෙය මම නොවෙයි මෙය මගේ නොවෙයි මෙය මගේ ආත්මය නොවේ යයි මෙසේ ඇති සැටියෙන් නුවණින් දකී ද, මෙපමණකින් මාගේ ශ්‍රාවක තෙම අනුශාසනාව කරන්නේ, අවවාදයට අනුව ක්‍රියා කරන්නේ සැකයෙන් එතර වූයේ විශාරද බවට ද පැමිණියේ සත්‍යාවබෝධය පිණිස අනුන්ගේ පිහිටක් නැවත නො සොයා ශාස්තෘ ශාසනයෙහි වාසය කරන්නෙකු වන්නේ ය” යැයි වදාළ සේක.

ඉක්බිති සච්චක "භවත් ගෞතමයනි, මහණ තෙම කොපමණකින් නැති කළ කෙලෙස් ඇත්තේ, වැස නිමවන ලද බ්‍රහ්මවයථිච ඇත්තේ, කළ කටයුතු ඇත්තේ, බහා තබන ලද කෙලෙස් බර ඇත්තේ අහිත් බවට පැමිණියේ භව සංයෝජන (සසර බැඳුම්) විනාශ කළේ, අහිත්වයට පැමිණියේ වේ ද?" යැයි ඇසුවේ ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ "අග්ගිවෙස්සන ය, මේ ශාසනයෙහි මාගේ ශ්‍රාවකයෙකු අතීත අනාගත වතීමාන ආධ්‍යාත්මික බාහිර ඕලාරික සුකුම හීන ප්‍රණීත දුර ළඟ යන එකොළොස් ආකාරයෙන් යුත් රූපය මමය මගේය මගේ ආත්මය යැයි නොගත්තේ වේ ද, මෙම යථා ස්වභාවය ඇති සැටියෙන් නුවණින් දක්නේ වේ ද, එසේ ම වේදනාව සඤ්ඤාව සංස්කාර විඤ්ඤාණය යන අතීත අනාගත ආදී ලෙස එකොළොස් වැදෑරුම් වූ නාමස්කන්ධ සතර ද මෙය මම නොවෙයි මෙය මගේ නොවෙයි මෙය මගේ ආත්මය නොවේ යයි මෙසේ ඇති සැටියෙන් නුවණින් දැක සතර උපාදන දුරු කරන්නේ ද මෙපමණකින් මාගේ ශ්‍රාවක තෙම ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය කළේ නිම කරන ලද බබ්බර ඇත්තේ සිවු මගින් කළ යුතු වූ සොළොස් වැදෑරුම් කෘත්‍යයන් ඇතිව කෙලෙස් බර බහා තබන ලද රහත් කෙනෙකු වන්නේ ය.

අග්ගිවෙස්සන ය, මෙසේ මිදුණ සිත් ඇති භික්‍ෂුව දස්සනානුත්තරිය (අහිත් මාගී ඥානය,) පටිපදනුත්තරිය (ඉතිරි මාගී ඥාන තුන) විමුත්තානුත්තරිය (අහිත් ඵලය,) යන අනුත්තරිය ධම් තුනකින් යුක්ත වූයේ වෙයි. මෙසේ මිදුණු සිත් ඇති භික්‍ෂුව ම ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ චතුරායථි සත්‍යය අවබෝධ කොට චතුරායථි සත්‍යය අවබෝධය පිණිස අන්‍යයන්ට ධම්ය දෙසනා කරති. දමුණා වූ ඉන්ද්‍රිය ඇති ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අන්‍යයන්ට ද ඉන්ද්‍රිය දමනය පිණිස ධම්ය දෙසනා කරති. සියලු කෙලෙස් සංසිද්ධිමත් ශාන්ත වූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අන්‍යයන්ට ද කෙලෙස් සංසිද්ධිම පිණිස ධම්ය දෙසනා කරති. කෙලෙස් සැඩ පහර තරණය කළා වූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අන්‍යයන්ට ද කෙලෙස් සැඩ පහර තරණය පිණිස ධම්ය දෙසනා කරති. කෙලෙස් පරිනිවෘණය කළා වූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අන්‍යයන්ට ද කෙලෙස් පරිනිවෘණය පිණිස ධම්ය දෙසනා කරති' යැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ම සත්කාර කරයි, ගරු කරයි, බුහුමන් කරයි යැයි වදළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදළ කළේහි, සච්චක භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කීවේය. “භවත් ගෞතමයනි, යම් සේ අපි භවත් ගෞතමයන් සමග වාද කිරීමට සිතුවෙමු ද, ඒ අපි ම ගුණයෙන් පිරිනුණෙමු. අපි ම ලාමක වචන ඇත්තෝ වූවෙමු. භවත් ගෞතමයනි, මත් ඇතෙකු සමග ගැටෙන පුරුෂයෙකුට සෙතක් වන්නේ ය. භවත් ගෞතමයන් හා ගැටෙන්නකුට යහපතක් නොවන්නේ ය. භවත් ගෞතමයනි, දරුණු විෂ ඇති සර්පයෙකු ගැටෙන්නෙකුට පුරුෂයෙකුට සෙතක් වන්නේ ය. භවත් ගෞතමයන් හා ගැටෙන පුරුෂයෙකුට යහපතක් නොවන්නේ ය. භවත් ගෞතමයනි, දිලිසෙන ගිනි කඳක් හා ගැටෙන්නා වූ පුරුෂයෙකුට සෙතක් වන්නේ ය. භවත් ගෞතමයන් හා ගැටෙන පුරුෂයෙකුට යහපතක් නොවන්නේ ය.

භවත් ගෞතමයනි, යම් සේ අපි භවත් ගෞතමයන් සමග වාද කිරීමට සිතුවෙමු ද, ඒ අපි ම ගුණයෙන් පිරිනුණෙමු. අපි ම ලාමක වචන ඇත්තෝ වූවෙමු. භවත් ගෞතම තෙම හෙට දවසට භික්ෂු සංඝයා සමග මාගේ බත ඉවසුව මැනව්” යැයි කීවේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තුෂ්ණිම් භාවයෙන් එය ඉවසා වදළ සේක.

ඉක්බිති සච්චක භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඉවසීම දැන ලිච්ඡවින් අමතා “පින්වත් ලිච්ඡවිනි, මාගේ වචනය අසන්නවා. මා විසින් ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම භික්ෂු සංඝයා සමග හෙට දවසට බිත්ත පවරන ලදී. යමක් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන්ට කැප සරුප් වේ ද, එබඳු ආහාර පාන මා වෙතට එවන්නවා” යැයි කීවේ ය.

ඉක්බිති ලිච්ඡවිහු, ඒ රාත්‍රිය ගේ ඇවෑමෙන් සච්චකට පන්සියයක් පමණ බත් සැලි යැවූහ. එවිට සච්චක නිගණ්ඨ පුත්‍ර තෙම සිය අරමෙහි ප්‍රණීන වූ කෑ යුතු බුදිය යුතු දෑ පිළියෙල කරවා “භවත් ගෞතමයනි සුදුසු කාලයයි බත නිමිය ය” යැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට කාලය දන්වා යැවීය.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයා සමග පෙරවරු කාලයෙහි හැඳ පොරවා පා සිවුරු ගෙන සච්චකගේ ආරාමය යම් වෙත වැඩ පනවන ලද ආසන්නයෙහි වැඩ හුන් සේක. සච්චක බුද්ධ ප්‍රමුඛ කොට ඇති භික්ෂු සංඝයා ප්‍රණීන වූ කෑ යුතු බිදිය යුතු දෑින් සියතින්

වැළඳ විය. ඉක්බිති සච්චක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වළඳ අවසන් වූ පසු එක්තරා මිටි ආසනයක් ගෙන එකත් පසෙක වාඩි වී භාග්‍යවතුන් වහන්සේට “භවත් ගෞතමයනි, දූතමය පුණ්‍ය ක්‍රියාවෙහි යම් මේ පිනකුත් විපාකයකුත් වේ නම් එය මේ දූතය එවූ දයකයින්ට සැප පිණිස වේවා” යැයි කීවේය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනග, පහ නොකළ රාගය ඇති, පහ නොකළ ද්වේෂය ඇති, පහ නොකළ මෝහය ඇති යම් බඳු දක්ෂිණාභීයෙකු වෙතට පුදන ලද ඒ පුණ්‍ය විපාකය දයකයින්ට වන්නේ ය. පහ කළ රාගය ඇති, පහ කළ ද්වේෂය ඇති, පහ කළ මෝහය ඇති මා වැනි දක්ෂිණාභීයෙකු වෙත පුදන ලද ඒ පුණ්‍ය විපාකය නුඹට වන්නේ ය” යනුවෙන් මතුවට සච්චකගේ අථි සිද්ධිය දැක ඔහුට ම එම කුසලයෙහි ආනිශංස වාරය පවරා වදළ සේක.

නැවත ද එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසාලා මහනුවර මහා වනයෙහි කුටාගාර ශාලාවෙහි ම වැඩ වාසය කරන විටෙක එක් දිනක් පෙරවරු කාලයෙහි විසාලා මහනුවරට පිඬු පිණිස වඩිනු කැමතිව අදනය මනාව හැඳ කාය බන්ධනය (පටිය) බැඳ පාංශුකුල විවරය පෙරව වැඩ සිටි සේක.

එවිට සච්චක සක්මන් කිරීම සඳහා ඇවිදින අතර මෙසේ සිතුවේ ය. “පළමු ව මම නොවියත් බැවින් විශාලා නුවරින් මහ සෙනග පිරිවරා ගෙන ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වෙත ගොස් මකු වූයෙමි. ලැජ්ජාවට පත් වූයෙමි. දැන් එසේ නොකොට හුදෙකලාව ම ගොස් වාද කරන්නෙමි. ඉදින් ශ්‍රමණ ගෞතමයන් පරදවන්නට හැකි වුවහොත් එකල්හි මාගේ ලබ්ධිය ප්‍රකාශ කොට ජය ලබන්නෙමි. ඉදින් ශ්‍රමණ ගෞතමයන් ජය ලැබුව හොත් එවිට එය අඳුරෙහි නැටූ නැටුමක් මෙන් කිසිවෙකු එය නොදන්නේය” යැයි සිතා නිද්‍රාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ගොතා ගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග වාද කරනු කැමතිව කුටාගාර ශාලාව වෙත පැමිණියේ ය.

ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ එන්නා වූ සච්චක දුර දීම දැක සච්චක කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මෙසේ සිතුවේ ය. “භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතය පිණිස නො වැඩ මොහොතක් වැඩ හිඳින සේක්

නම් මේ සච්චකට බුද්ධ දඬිනාය ද, ධම් ග්‍රවණය ද ලැබෙන්නේ ය. එය ඔහුට ඉතා දීඪ කාලයක් හිත සුව පිණිස වන්නේ ය” යැයි සිතා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අයැද පාංශුකුල විවරය සිටු ගුණ කොට අසුනක් පනවා “ස්වාමීනි, කථාවෙහි දක්‍ෂ වූ තමා පණ්ඩිතයෙකු යැයි කියාගන්නා වූ, බොහෝ දෙනා විසින් සම්මාන කරණ ලද්ද වූ සච්චක නිගණ්ඨ පුත්‍රයා එන්නේ ය. ස්වාමීනි, මෙතෙම වනාහි බුදුන්ගේ අගුණ කියනු කැමැත්තේ ය. ධම්මයෙහි අගුණ කියනු කැමැත්තේ ය. සංඝයාගේ අගුණ කියනු කැමැත්තේ ය. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුකම්පා උපදවා මොහොතක් වැඩ හිඳිනු මැනව” ආරාධනා කළේ ය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පනවන ලද අස්නෙහි වැඩ හුන් සේක.

ඉක්බිති සච්චක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවට පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග සතුටු වියයුතු සිහිකට යුතු කථාවක් කොට නිමවා එකත් පසෙක වාඩි වී භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කීවේය.

“භවත් ගෞතමයනි, කාය භාවනාවෙහි¹ යෙදී වාසය කරන්නා වූ, එහෙත් චිත්ත භාවනාවක්² නො කරන්නා වූ ඇතැම් මහණ බමුණෝ වෙති. ඔවුහු ශරීරයෙහි හටගත් දුක් වේදනාව විඳිත්. භවත් ගෞතමයනි, පෙර වූවක් කියමි. ශරීරයෙහි හට ගන්නා වූ දුක් වේදනා විඳින්නා හට කලව හිරිවැටීම හෝ ළය පැළීම හෝ උණු ලේ වමනය වීම හෝ වන්නේ ය. උමතු බවට ද, සිත අවුල් බවට ද පැමිණෙන්නේ ය. භවත් ගෞතමයනි, ඔහුගේ සිත කය අනුව ගියේ කය අනුව පවතින්නේ වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? සිත නො වැඩු හෙයින්,

භවත් ගෞතමයනි, චිත්ත භාවනාවෙහි යෙදෙන්නා වූ එහෙත් කාය භාවනාවක් නො කරන්නා වූ ඇතැම් මහණ බමුණෝ වෙති. ඔවුහු චෛතසික දුක් වේදනා විඳිත්. භවත් ගෞතමයනි, පෙර වූවක් කියමි. සිතේ දුක් වේදනාවෙන් පෙළෙන්නා හට කලව තද වීම හෝ ළය පැළීම හෝ උණු ලේ වමනය හෝ වන්නේ ය. උමතු බවට ද, සිත අවුල් බවට ද, පැමිණෙන්නේ ය. භවත් ගෞතමයනි, ඔහුගේ ශරීරය සිත අනුව ගියේ වෙයි. සිතට අනුව පවතියි. ඊට හේතු කවරේද? කය නො වැඩු

¹ විදඬිනා භාවනාව

² සමථ භාවනාව

බැවිනි, හවත් ගෞතමයනි, ඒකාන්තයෙන් හවත් ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ විත්ත භාවනාවෙහි ද කාය භාවනාවෙහි ද නො යෙදුණාහ යැයි මට මෙසේ සිතෙයි යැයි කීවේ ය.

මේ සච්චක ඇතැම් විට දිවා කාලයෙහි ආරාමයට පැමිණෙයි. ඔ ඔ සමයෙහි භික්ෂූන් වහන්සේලා පාත්‍ර වීචර සකස් කොට තබා රාත්‍රී ස්ථාන දිවා ස්ථානයන්ට පැමිණ සමාධියට පැමිණෙති. ඔහු එසේ සමාධියට පැමිණ වෙසෙන භික්ෂූන් දක “මොවුහු විත්ත භාවනාවෙහි යෙදෙති. එහෙත් මොවුන්ට තැවීම ආදී වූ අත්තකිලමථානුයෝගය කාය භාවනාවක් නැත” යැයි මෙසේ කීවේ ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනය, නුඹ විසින් කාය භාවනාව යනු කුමක් ද යැයි අසා ඇත්තේ ද?” යැයි අසා වදළ සේක.

එකල්හි සච්චක හවත් ගෞතමයනි, නන්දවච්ඡය, සංකිච්චය, මක්ඛලිගොසාලය යන මොවුහු වස්ත්‍ර නොහඳින්තෝය, යහපත් පැවතුම් නැත්තෝ ය. අත ලෙවකන්තෝය නොහොත් අතින් මල පිස දමන්නෝ ය. එව, වහන්ස, කියා දුන් දෙය නොපිළිගනිත්. සිටුව, වහන්ස, කියා දුන් දෙය නොපිළිගනිත්. ඉදිරියෙන් ගෙනෙන ලද දෙය නොපිළිගනිත්. ඔවුන් උදෙසා කරන ලද දෙය නොපිළිගනිත්. ආරාධනා කොට දුන් දෙය නොපිළිගනිත්. කළ කටින් ගෙන දුන් දෙය නොපිළිගනිත්. සැලි කටින් ගෙන දුන් දෙය නොපිළිගනිත්. එලි පත අතර කොට දුන් දෙය නොපිළිගනිත්. දණ්ඩක් අතර කොට සිට දුන් දෙය නොපිළිගනිත්. මෝල් ගසක් අතර කොට දුන් දෙය නොපිළිගනිත්. අනුභව කරන්නා වූ දෙදෙනෙකුගෙන් එකෙකු දුන් දෙය නොපිළිගනිත්. ගැබ්නිය විසින් දුන් දෙය නොපිළිගනිත්. කිරි පොවන්නිය විසින් දුන් දෙය නොපිළිගනිත්. පුරුෂයෙකු වෙත ගිය තැනැත්තිය විසින් දුන් දෙය නොපිළිගනිත්. සම්මාදම් කළ දෙයින් කිසිවක් නොපිළිගනිත්. යම් තැනක බල්ලෙක් පැමිණ සිටියේ නම් ඌට නොදී එහි දී දුන් දෙය නොපිළිගනිත්. යම් තැනක මැස්සෝ කැටි ව හැසිරෙත් ද, එහි දී දුන් දෙය නොපිළිගනිත්. දිය මස් නොකන්නාහ. ගොඩ මස් නොකන්නාහ. සුරා නොබොන්නාහ. මල් යුෂයෙන් කළ මත් පැන් නොබොන්නාහ. කාඩි දිය නොබොන්නාහ. ඔවුහු එක ගෙයකින් පමණක් පිඬු සිගන්නෝ හෝ වෙත්. එකම බත් පිඩකින් යැපෙන්නෝ හෝ වෙත්.

ගෙවල් දෙකක පිඬු සිගන්නෝ හෝ වෙත්. බත් පිඬු දෙකකින් යැපෙන්නෝ හෝ වෙත්. ගෙවල් සතක පිඬු සිගන්නෝ හෝ වෙත්. බත් පිඬු සතකින් යැපෙන්නෝ හෝ වෙත්. එක් කුඩා බත් තැටියකින් යැපෙන්නෝ හෝ වෙත්. බත් තැටි දෙකකින් යැපෙන්නෝ හෝ වෙත්. බත් තැටි සතකින් යැපෙන්නෝ හෝ වෙත්. එක දවසකට වරක් හෝ ආහාර ගනිති. දෙ දිනකට වරක් හෝ ආහාර ගනිති. සත් දිනකට වරක් හෝ ආහාර ගනිති. මෙසේ අඩ මසකට වරක් ආහාර ගනිමින් ද වාර හෝජනයෙහි යෙදී වාසය කරන්නාහ” යැයි කීවේ ය.

එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනය, කිමෙක් ද ඔවුහු එපමණකින් ම යැපෙත් ද?” යැයි අසා වදළ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, එය එසේ නොවෙයි. ඇතැම් දවස්වල ඔවුහු ඉතා ප්‍රණීත කැම කන්නෝ ය, ඉතා ප්‍රණීත භෝජන වළඳන්නෝ ය, ඉතා ප්‍රණීත දෙය රස විඳින්නෝ ය. ඉතා ප්‍රණීත පාන පානය කරන්නාහුය. ඔවුහු මේ ආහාර කරණ කොට ගෙන ශරීරය බල ගන්වති. වඩාත් යැයි කීවේ ය.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනය, යම් හෙයකින් ඔවුහු පළමු කළ දුෂ්කර ක්‍රියා අතහැර පසුව ප්‍රණීත ආහාරයෙන් ශරීරය වඩත් ද, මෙසේ මේ ශරීරයාගේ වැඩීම හා නො වැඩීම වෙයි. අග්ගිවෙස්සනය, නුඹ විසින් චිත්ත භාවනාව කුමක් ද යැයි කියා අසන ලද ද?” යැයි අසා වදළ සේක. එයට පිළිතුරක් සොයා කියන්නට සච්චකට නොහැකි විය.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සච්චකට “අග්ගිවෙස්සනය, නුඹ විසින් පළමු ව යම් මේ කාය භාවනාවක් කියන ලද ද? එය බුද්ධ ශාසනයෙහි ධර්මයට එකඟ වූ කාය භාවනාවක් නම් නොවෙයි. අග්ගිවෙස්සනය, නුඹ කාය භාවනාවත් නොදන්නෙහි ය. චිත්ත භාවනාව කොයින් දන්නේ ද? එහෙත් අග්ගිවෙස්සනය, යම් සේ නොවඩන ලද කාය භාවනා ඇත්තේ වේද? නොවඩන ලද චිත්ත භාවනා ඇත්තේ වේද, වඩන ලද කාය භාවනා ඇත්තේ වේද, වඩන ලද චිත්ත භාවනා ඇත්තේ වේද, එය අසව. මනාකොට සිහියට ගනුව කියන්නෙමි” යැයි වදළන.

“එසේය පින්වතුන් වහන්ස” යැයි කියා සවිවක නිගණ්ඨ පුත්‍ර තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්නේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදළුන.

අග්ගිවෙස්සනාය, කෙසේ නම් නොවඩන ලද කාය භාවනා ඇත්තේ වේද? නොවඩන ලද චිත්ත භාවනා ඇත්තේ වේද? අග්ගිවෙස්සනාය, මේ ලෝකයෙහි නූගත් පෘථග්ජනයාට සැප වේදනාවක් උපදියි ද. හෙතෙම සැප වේදනාවෙන් ස්පඨී කරන ලද්දේ ම සැපයෙහි ඇලෙයි. ඔහුගේ ඒ සුඛ වේදනා නැති වෙයි ද, සැප වේදනාව නැති වීමෙන් දුක් වේදනාව උපදියි. හෙතෙම දුක් වේදනාවෙන් ස්පඨී කරමින් ශෝක වෙයි. ක්ලාන්ත වෙයි, වැලපෙයි, පපුවේ අත ගසමින් හඬයි, මුළාවට පැමිණෙයි. අග්ගිවෙස්සනාය, ඔහුගේ උපන්නා වූ, සැප වේදනාව කුසල් සිත විනාශ කරයි. කුමක් හෙයින් ද යත්:- කය නො වැඩූ හෙයින්. උපන්නා වූ ද දුක් වේදනාව කුසල් සිත විනාශ කරයි. සිත නො වැඩූ බැවිනි. අග්ගිවෙස්සනාය, යමෙකුට මේ දෙයාකාරයෙන් උපන්නා වූ සුඛ වේදනාව ද, කුසල් සිත විනාශ කරයි. කුමක් හෙයින් ද? කය නො වැඩූ හෙයින්. උපන් දුක් වේදනාව ද කුසල් සිත විනාශ කරයි කුමක් හෙයින් ද? සිත නො වැඩූ හෙයින්. අග්ගිවෙස්සනාය, මෙසේ වනාහි නොවඩන ලද කය ඇත්තේත් වෙයි. නොවඩන ලද සිත් ඇත්තේත් වෙයි.

අග්ගිවෙස්සනාය, කෙසේ නම් වඩන ලද කය ඇත්තේ වේද, වඩනා ලද සිත් ඇත්තේ වේද, අග්ගිවෙස්සනාය, මේ ශාසනයෙහි නුවණ ඇති ආර්ය ශ්‍රාවකයා හට සැප වේදනාව උපදියි ද, හෙතෙම සැප වේදනාවෙන් ස්පඨී කරන ලද්දේ ම, සැපයෙහි නො ඇලෙයි, ඔහුගේ ඒ සැප වේදනාව නැති වෙයි, සැප වේදනාව නැති වීමෙන් දුක් වේදනාව උපදියි, හෙතෙම දුක් වේදනාවෙන් ස්පඨී කරන ලද්දේ ම, ශෝක නො කෙරෙයි, ක්ලාන්ත නොවෙයි, නො වැලපෙයි, පපුවේ අත ගසමින් නො හඬයි. මුළාවට නො පැමිණෙයි. අග්ගිවෙස්සනාය, ඔහුගේ උපන්නා වූ ද, මේ සැප වේදනාව කුසල් සිත විනාශ නොකරයි. කුමක් හෙයින් ද යත්:- කය වැඩූ හෙයින්, උපන්නා වූ ද, දුක් වේදනාව කුසල් සිත විනාශ නොකරයි. සිත වැඩූ බැවිනි. අග්ගිවෙස්සනාය, යමෙකුට මෙසේ දෙයාකාරයකින් උපන්නා වූ සැප වේදනාව කුසල් සිත විනාශ නොකරයි. කුමක් හෙයින් ද? යත්:- කය වැඩූ හෙයින්. උපන්නා වූ ද

දුක් වේදනාව ද කුසල් සිත විනාශ නොකරයි. කුමක් හෙයින් ද? සිත වැඩූ හෙයිනි. අග්ගිවෙස්සනය, මෙසේ වනාහි වඩන ලද කය ඇත්තේත් වෙයි, වඩන ලද සිත ඇත්තේත් වෙයි.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, මෙයින් මම භවත් ගෞතමයන් කෙරෙහි පැහැදුණේ වෙමි. භවත් ගෞතම තෙම ඒකාන්තයෙන් වඩන ලද කාය භාවනා ඇත්තේ වෙයි. වඩනා ලද චිත්ත භාවනා ඇත්තේ වෙයි.” යැයි කීවේ ය.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනය, නුඹ විසින් ඒකාන්තයෙන් ම ගුණ වටහා ගෙන, ගුණ ප්‍රකට කරගෙන මේ වචන කියන ලදී. නැවත ද මම නුඹට විස්තර කරන්නෙමි. අග්ගිවෙස්සනය, යම් කලක පටන් මම ඉසකේ දෑලි රැවුළු බහා, කසා වත් හැඳ, ගිහි ගෙයින් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදි වූයෙමි ද, ඒකාන්තයෙන් ඒ කාලය මුළුල්ලෙහි මට උපන්නා වූ ද, සැප වේදනාව කුසල් සිත විනාශ කරන්නේය. උපන්නා වූ ද, දුක් වේදනාව කුසල් සිත් විනාශ කරන්නේය’ යන මේ කාරණය සිදු නොවෙයි. යැයි වදළු සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයන්ට යම් බඳු වූ සැප වේදනාවක් කුසල් සිත විනාශ කරයි ද, එබඳු සැප වේදනාවක් නූපන්නා විය හැකිය. යම් බඳු වූ දුක් වේදනාවක් කුසල් සිත විනාශ කරයි ද, එබඳු දුක් වේදනාවක් නූපන්නා විය හැකිය” යැයි කීවේ ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනය, කෙසේ නම් එසේ නොවන්නේ ද, සුඛ දුක් උපන්නේම ය. අග්ගිවෙස්සනය, බුද්ධත්වයට පැමිණීමට පෙර බෝසත් වූ මට මෙබඳු අදහසක් විය. ගිහිගෙයි විසීම අවහිර සහිතය, කෙලෙස් රජස් උපදින මාගීයකි. මේ පැවිද්ද වනාහි අවකාශය මෙන් නිදහස් ය. ගිහිගෙයි වසන්නහු විසින් සියලු ආකාරයෙන් පිරිසිදුව සියලු ආකාරයෙන් සම්පූර්ණ බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවෙහි හැසිරීම පහසු නොවෙයි. මම හිස කෙස් දෑලි රැවුළු කපා හැර, කසා වත් හැඳ, ගිහි ගෙයින් නික්ම පැවිදි වන්නෙමි නම් ඉතා යෙහෙක යැයි සිත් විය. අග්ගිවෙස්සනය, ඒ මම එයින් ටික කලකට පසු කළ වූ හිස කෙස් ඇති තරුණ වයසෙහිදී ම, ඇත්තේ ම,

මව්පිය ඤාතින් අඬද්දී ම හිස කෙස් දැලි රැවුල් කපා හැර කසා වත් හැඳ ගිහි ගෙයින් නික්ම අනගාරික ව පැවිදි වීම.

මෙසේ පැවිදි වූ මම කුසල් මොනවා ද යැයි සොයමින් නිරුක්තර වූ උතුම් නිව්වාණය සොයමින් ආලාරකාලාම නම් තවුසා වෙත ගියෙමි ගොස්, ආලාරකාලාම තාපසයාට “ඇවැත්නි, කාලාමයෙනි, නුඹගේ මේ ශාසනයෙහි බ්‍රහ්මචය්‍යාවෙහි හැසිරෙන්නට මම කැමැත්තෙමි” යැයි කීවෙමි.

අග්ගිවෙස්සනය, මම මෙසේ කී කල්හි ආලාරකාලාම මට “යම් තැනක නුවණ ඇත්තා වූ පුරුෂයෙක් නොබෝ කලකින් තමන්ගේ ආවායථීයන්ගේ ධර්මය තමා ම නුවණින් දැන අවබෝධ කොට ඊට පැමිණ වාසය කරන්නේ ද, මේ ධර්මය ද එබඳු ය, එහෙයින් ආයුෂ්මත් තෙම වාසය කෙරේවා” යැයි කීවේ ය.

අග්ගිවෙස්සනය, මම ටික කලකින් වහාම ඔවුන්ගේ ඒ ධර්මය අසාම ඉගෙන ගත්තෙමි. අග්ගිවෙස්සනය, ඔහු කියන දේ කියන්ට තොල ගැටීම් පමණකින් ම මට ප්‍රගුණ විය. ඉන් පසු මම ආලාරකාලාම වෙත ගොස්, “ඇවැත්නි, කාලාමයෙනි, කොපමණකින් මේ ධර්මය තමා ම දැන අවබෝධ කොට ඊට පැමිණ ප්‍රකාශ කෙරේ ද” යැයි ඇසුවෙමි.

එවිට ආලාරකාලාම තවුසා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය කෙළවර කොට ඇති සමාපත්තිය මට දක්වුවේ ය. ඉන් පසු මට මේ සිත විය. “ආලාරකාලාම හට පමණක් ශ්‍රද්ධාව ඇත්තේ නොවෙයි. මට ද ශ්‍රද්ධාව ඇත. ආලාරකාලාම හට පමණක් වීර්‍යය ඇත්තේ නොවෙයි, මට ද වීර්‍යය ඇත. ආලාරකාලාම හට පමණක් සිහිය ඇත්තේ නොවෙයි. මට ද සිහිය ඇත, ආලාරකාලාම හට පමණක් සමාධිය ඇත්තේ නොවෙයි, මට ද සමාධිය ඇත ආලාරකාලාම හට පමණක් ප්‍රඥාව ඇත්තේ නොවෙයි, මට ද ප්‍රඥාව ඇත. යම් හේතුවකින් ආලාරකාලාම තෙම යම් ධර්මයක් තමා ම නුවණින් දැන ඊට පැමිණ වාසය කරමි යැයි, කියයි නම් ඒ ධර්මය අත් කර ගැනීම පිණිස මම උත්සාහ කරන්නෙමි නම් හොඳය” කියායි.

ඉන් පසු මම ටික කලකින් වහාම ඒ ධර්මය තමා ම නුවණින් දූන අවබෝධ කොට ඊට පැමිණ වාසය කළෙමි. ඉන් පසු මම ආලාරකාලාම තවුසා වෙත ගොස්, “ඇවැත්නි කාලාමයෙනි, ඔබ දන්නා ධර්මය මෙපමණක්ම ද” යැයි ඇසිමි. “ඇවැත්නි, මා දත් ධර්මය මෙපමණකි” යැයි ඔහු කීවේ ය. “ඇවැත්නි, මම ද මෙපමණකින් මේ ධර්මය දූන අවබෝධ කොට වාසය කරමි” යැයි කීවෙමි. එවිට ආලාරකාලාම තවුසා “ඇවැත්නි, ඔබ වැනි වූ සමාන බ්‍රහ්මචර්යාච ඇත්තෙකු දකින්නෙමු ද, ඒ අපට ලාභයකි. උතුම් ලාභයකි. මම යම් ධර්මයක් දූන අවබෝධ කොට ප්‍රකාශ කරමි ද, ඔබත් ඒ ධර්මය දූන අවබෝධ කොට වාසය කරන්නෙහි ය. ඇවැත්නි, එනු මැනව, දෙදෙනා ම එක්ව මේ පිරිස පාලනය කරමු” යැයි කීවේය. මෙසේ මාගේ ආවායඝී වූ ආලාරකාලාම තවුසා අතවැසි වූ මා ඔහු හා සම ස්ථානයෙහි තැබීය. උත්තම වූ පූජාවෙන් මා පිදුවේ ය.

අග්ගිවෙස්සනය, ඒ මට මෙසේ සිතූණේ ය, මේ තාපස ධර්මය සසර කලකිරීම පිණිස, නො ඇල්ම පිණිස කෙලෙස් නැති කිරීම පිණිස චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධය පිණිස නිව්‍යාණය පිණිස නොපවතියි. ආකිඤ්චඤ්ඤයතන බ්‍රහ්ම ලෝකයෙහි ඉපදීම පිණිස පමණක් පවතියි. අග්ගිවෙස්සනය, ඒ මම ඒ ධර්මය මා බලාපොරොත්තු වන අරී සිද්ධිය පිණිස නොවේ යැයි සිතා, ඒ ධර්මයෙහි කලකිරී එයින් ඉවත්ව ගියෙමි.

මම කුසල් කුමක් දැයි සොයන්නේ, නිරුත්තර වූ උතුම් නිව්‍යාණය සොයන්නේ උද්දකරාම පුත්‍ර තවුසා හමුවට ගොස් උද්දකරාම පුත්‍ර හට “ඇවැත්නි රාමයෙනි, මේ ධර්ම විනයෙහි බ්‍රහ්මචර්යාච රකින්නට මම කැමැත්තෙමි” කීවෙමි. එවිට උද්දකරාම පුත්‍ර තෙමේ “යම් නුවණ ඇත්තා වූ පුරුෂයෙක් නොබෝ කලකින් තමන්ගේ ආවායඝීයන්ගේ ධර්මය තමා ම නුවණින් දූන අවබෝධ කොට ඊට පැමිණ වාසය කරන්නේ ද මේ ධර්මය ද එබඳු ය. එහෙයින් ආයුෂ්මත් තෙමේ වාසය කෙරේවා” යැයි මට කීවේ ය.

ඉන් පසු මම කෙටි කලකින් වහාම ඔවුන්ගේ ඒ ධර්මය ඉගෙන ගත්තෙමි. මම ඒ ධර්මය කීමට තොල සෙලවූ පමණින්, වචනයක් කී පමණින් ම අවබෝධ විය. ඉන් පසු මම උද්දකරාම පුත්‍ර තවුසා වෙත

ගොස්, “ඇවැත්නි, රාමයෙනි, කොපමණකින් මේ ධර්මය තමා ම දැන අවබෝධ කොට ඊට පැමිණ ප්‍රකාශ කෙරේ ද” යැයි ඇසීම්.

එවිට උද්දකරාම පුත්‍ර නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය, කෙළවර කොට ඇති සමාපත්තිය දැන්වුවේ ය. එකල්හි මට මේ සිත විය. “රාම හට පමණක් ශ්‍රද්ධාව ඇත්තේ නොවෙයි. මට ද ශ්‍රද්ධාව ඇත. රාම හට පමණක් විශ්වීය ඇත්තේ නොවෙයි. මට ද විශ්වීය ඇත. රාම හට පමණක් සිහිය ඇත්තේ නොවෙයි. මට ද සිහිය ඇත. රාම හට පමණක් සමාධිය ඇත්තේ නොවෙයි. මට ද සමාධිය ඇත. රාම හට පමණක් ප්‍රඥාව ඇත්තේ නොවෙයි. මට ද ප්‍රඥාව ඇත. යම් හේතුවකින් රාම පුත්‍ර තෙම යම් ධර්මයක් තමා ම නුවණින් දැන ඊට පැමිණ වාසය කරම් යැයි කියයි නම් ඒ ධර්මය තමන් ම ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීම පිණිස විශ්වීය කරන්නෙමි නම් යහපත් ය” කියායි.

ඉන් පසු මම කෙටි කලකින් වහාම ඒ ධර්මය නුවණින් දැන අවබෝධ කොට ඊට පැමිණ වාසය කළෙමි. අග්ගිවෙස්සනය, ඉන් පසු මම උද්දකරාම පුත්‍ර තවුසා වෙත ගොස් මෙසේ කීවෙමි.

“ඇවැත්නි, රාමයෙනි, ඔබ දන්නා ධර්මය මෙපමණක් ම ද යැයි ඇසීම්. ‘ඇවැත්නි, මා දන්නා ධර්මය මෙපමණක්ම ය’ යැයි උද්දකරාම තවුසා කීවේ ය. එවිට මම “ඇවැත්නි, මම ද මේ ධර්මය දැන අවබෝධ කොට වාසය කරමි” යැයි කීවෙමි.

එකල්හි උද්දකරාම තවුසා “ඇවැත්නි, ආයුෂ්මත් වූ ඔබ වැනි වූ සමාන බ්‍රහ්මචරියාව ඇත්තෙකු දකින්නෙමු ද ඒ අපට ලාභයකි. මහත් ලාභයකි. මෙසේ මම යම් ධර්මයක් දැන අවබෝධ කොට ඊට පැමිණ ප්‍රකාශ කරමි ද, ඔබ ඒ ධර්මය නුවණින් දැන අවබෝධ කොට ඊට පැමිණ වාසය කරන්නෙහි ය. ඇවැත්නි, එව දෙදෙනා ම එක්ව මේ පිරිස පාලනය කරමු” යැයි කීවේය. අග්ගිවෙස්සනය, මෙසේ මාගේ ආවායව් වූම උද්දකරාම පුත්‍ර තෙම අතවැසි වූ මා ඔහු හා සම ස්ථානයෙහි තැබීය. උතුම් වූ පූජාවෙන් මට පිදුවේ ය.

අග්ගිවෙස්සනය, ඉන් පසු මට මෙසේ සිතුවේ ය. මේ තාපස ධර්මය සසර කලකිරීම පිණිස සසර නො ඇල්ම පිණිස කෙලෙස් නැති

කිරීම පිණිස දත යුතු ධර්මයන් දැනීම පිණිස චතුරායඝී සත්‍යය අවබෝධය පිණිස නිව්භාණය පිණිස නොපවතී. නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන බ්‍රහ්ම ලෝකයෙහි ඉපදීම පිණිස පමණක් පවතියි. අග්ගිවෙස්සනය, මම ඒ ධර්මයෙහි මා බලාපොරොත්තු වන අර්ථය නැති බව දැන කලකිරී ඔහුගෙන් ඉවත්ව ගියෙමි.

අග්ගිවෙස්සනය, ඒ මම කුසල් කුමක් දැයි සොයමින්, නිරුත්තර වූ නිව්භාණය සොයමින් මගේ ජනපදයෙහි පිළිවෙලින් ගමන් කරන්නේ උරුවෙල් දනව්වෙහි සේනානී නම් නියම් ගමට පැමිණියෙමි. එහි සුදු වැලි තලා ඇති යහපත් තොටවල් ඇති ගලා යන ගඟ ඇති අවට ගොදුරු ගම් ඇති ප්‍රසාදය ඇති කරන්නා වූ සිත් සතුටු කරන්නා වූ වනලැහැබක් ඇති බිම් පෙදෙසක් දුටුවෙමි. එවිට මට මේ සිත පහළ විය. ඒකාන්තයෙන් භූමි ප්‍රදේශයෙ සිත් අලවන්නේ ය. වන ලැහැබ සතුට උපදවන්නේ ය, සුදු වැලිතලා ඇති හොඳ තොටුපලවල් ඇති ගංගාව ද සිත් අලවන්නී ය. භාත්පස ගොදුරු ගම ද වෙයි. වීයඝීය කරන කුල පුත්‍රයෙකුට වීයඝීය කිරීමට මෙය ඒකාන්තයෙන් සුදුසුයි. අග්ගිවෙස්සනය, ඒ මම මේ ස්ථානය වීයඝීය කිරීමට සුදුසු යයි සිතා වීයඝී වැඩීම පිණිස එහි ම උන්නෙමි.

අග්ගිවෙස්සනය, මට එහි දී ඵෙශ්වයඝී වූ, පෙර නො ඇසූ විරු උපමා තුනක් වැටහුණාහු ය, අග්ගිවෙස්සනය, ගිනි නිපදවීමට අවශ්‍ය පුරුෂයෙක් කිරි සහිත වූ අමු වූ දියේ දමන ලද තෙත් වූ දිඹුල් ලී කැබැල්ලක් හා ගිනි ගානා දණ්ඩක් ගෙන ගිනි නිපදවන්නෙමි යැයි ඒ ජලයෙහි බහාලන ලද ඒ කිරි සහිත අමු දිඹුල් ලී කැබැල්ල ගිනි ගානා දණ්ඩෙන් මදින්නේ ය. අග්ගිවෙස්සනය, ඔහුට ගිනි නිපදවිය හැකි වන්නේ ද? යැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අසා වදළ සේක.

එවිට සච්චක “හවත් ගෞතමයනි, එය සිදු නොවන්නේය යැයි කීවේ ය. ඊට හේතු කවරේද යැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අසා වදළ සේක. එවිට සච්චක හවත් ගෞතමයනි, දිඹුල් ලී කඩ වනාහි අමු ය, කිරි සහිතය, එපමණක් නොව ජලයෙහි ද බහා ලන ලද්දේ ය. එහෙයනි. එයින් ඒ පුද්ගලයා ක්ලාන්තයට වෙහෙසට දුකට පත්වීම පමණක් වෙයි යැයි කීවේ ය.

ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අග්ගිවෙස්සනස, එපරිද්දෙන් ම යම්කිසි ශ්‍රමණයෝ හෝ බ්‍රාහ්මණයෝ හෝ කයින් වස්තු කාමයන් ගෙන් වෙන් ව වාසය නොකරත් ද, කාම වස්තු කෙරෙහි ඔවුන්ගේ යම්කිසි ඇල්මක් වේද, කාම ආසාවක් වේද, කාම මුජ්ඣාවක් වේද, කාම පිපාසයක් වේද, කාම දූවිල්ලක් වේද, ඒ ක්ලේශ කාමය තමා තුල මනාව නැති නොවූයේ වේද, මනාව මැඩපවත්වන ලද්දේ නොවේ ද, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ උපක්‍රමයෙන් හට ගත්තා වූ, දුක් වූ, තියුණු වූ, කටුක වූ වේදනාවන් විඳිත්. ඔවුහු ආයථි මාග්ගී ඥාන දඬුනයට ද, නිරුත්තර වූ අවබෝධයට ද නුසුදුස්සෝම ය. අග්ගිවෙස්සනස, ඵෙශ්වයථි වූ පෙර නො ඇසූ විරු මේ පළමු වන උපමාව මට වැටහිණි.

අග්ගිවෙස්සනස, ඵෙශ්වයථි වූ පෙර නො ඇසූ විරු අන්‍ය වූ දෙවෙනි උපමාවක් ද මට වැටහිණි. යම් සේ කිරි සහිත වූ අමු දිඹුල් ලියක් දියෙන් ගෙන ගොඩ බිමෙහි බහා තබන ලද්දේ වෙයි. ඉක්බිති පුරුෂයෙක් තෙම ගිනිගානා දණ්ඩක් ගෙන ගිනි නිපදවන්නෙමි යැයි කිරි සහිත වූ, දියෙන් ගෙන ගොඩ තබන ලද ඒ අමු දිඹුල් ලිය ගිනි ගානා දණ්ඩෙන් මඳින්තේ ය. එයින් ඔහු ගිනි උපදවන්නේ ද?” යැයි අසා වදළ සේක. එවිට සච්චක “හවත් ගෞතමයනි, එය සිදු නොවන්නේය” යැයි කීවේ ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඊට හේතු කවරේද යැයි අසා වදළ සේක. හවත් ගෞතමයනි, ඒ ලී කඩ ජලයෙන් බැහැර කර ගොඩ බිමෙහි දමා තිබුනත් කිරි සහිතය අමු ය. එහෙයින්. එයින් ඒ පුරුෂයා ක්ලාන්තයට වෙහෙසට පත්වීම පමණක් සිදු වන්නේ ය” යැයි කීවේ ය. ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනස, එපරිද්දෙන් ම යම් ශ්‍රමණයෝ හෝ බ්‍රාහ්මණයෝ හෝ කයින් කාමයන් ගෙන් වෙන් ව වාසය කරත්ද, (එහෙත්) කාම වස්තු කෙරෙහි ඔවුන්ගේ ඇල්මක් වේද, කාම ආශාවක් වේද, කාම මුජ්ඣාවක් වේද, කාම පිපාසයක් වේද, කාම දූවිල්ලක් වේද, එය අභ්‍යන්තරයෙහි මනාව නැති නොවූයේ වේද, මනාව මැඩ පවත්වන ලද්දේ නොවේ ද, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ උපක්‍රමයෙන් හට ගත්තා වූ, දුක් වූ, තියුණු වූ, කටුක වූ වේදනාවන් විඳිත්. ඔවුහු ආයථි ඥාන දඬුනයට ද, නිරුත්තර අවබෝධයට ද නුසුදුස්සෝම ය.

ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ උපක්‍රමයෙන් හට ගත්තා වූ, දුක් වූ, තියුණු වූ, කටුක වූ වේදනාවන් ඉදින් නොවිඳින්නාහු ද, ඥාන දඬුනාය ලැබීමට ද, නිරුත්තර වූ අවබෝධයට ද නුසුදුස්සෝම ය. අග්ගිවෙස්සනාය, මේ වනාහි මට වැටහුණු පුදුම වූ, පෙර නො ඇසුවා වූ දෙවෙනි උපමාවයි යැයි වදළ සේක.

අග්ගිවෙස්සනාය, පුදුම වූ පෙර නො ඇසුවා වූ තුන් වෙනි වූ අන්‍යා උපමාවක් ද මට වැටහුණේ ය. අග්ගිවෙස්සනාය, වියළුණා වූ, කිරි සිඳුණා වූ, දියෙන් ඇත් කොට ගොඩ බිමෙහි තබන ලද වියලි දර ලියක් වේද, එකල්හි පුරුෂයෙක් ගිනිගානා දණ්ඩ ගෙන ගිනි උපදවන්නෙමි යැයි වියළුණා වූ කිරි සිඳුණා වූ, දියෙන් ඇත් කොට ගොඩ තබන ලද ඒ ලිය ගිනි ගානා දණ්ඩක් ගෙන මැදීමෙන් ගිනි උපදවන්නේ ද? යැයි අසා වදළ සේක.

එවිට සච්චක “භවත් ගෞතමයනි, එසේය. යැයි කීවේ ය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඊට හේතු කවරේද? යැයි අසා වදළ සේක. එකල්හි සච්චක භවත් ගෞතමයනි, ඒ ලිය වියළුණේ වෙයි, කිරි සිඳුණේ වෙයි, දියෙන් ගෙන ගොඩ තබන ලද්දේත් වෙයි. එම නිසා ය” යැයි කීවේ ය. ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනාය, එපරිද්දෙන් ම යම් ඒ ශ්‍රමණයෝ හෝ බ්‍රාහ්මණයෝ හෝ කයින් කාමයන් ගෙන් වෙන් ව වාසය කරත්ද, ඔවුන්ගේ කාම වස්තූන් කෙරෙහි යම් ඇල්මක් වේද, කාම ආසාවක් වේද, කාම මුජ්ඣාවක් වේද, කාම දූවිල්ලක් වේද ඒ කාම ආශාව අධ්‍යාත්මයෙහි හොඳින් ප්‍රතිණ වූයේ වේද, හොඳින් මැඩ පැවතියේ ද, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ උපක්‍රමයෙන් හට ගත්තා වූ, තියුණු වූ, කටුක වූ, වේදනාවන් නොවිඳිත්. ඔවුහු මාගී ඥාන දඬුනාය පිණිස, නිරුත්තර වූ අවබෝධය පිණිස සුදුස්සෝම ය.

අග්ගිවෙස්සනාය, ඓශ්වයාඪී වූ පෙර නො ඇසූ විරූ මේ උපමා තුන මට වැටහුනාහුය.

අග්ගිවෙස්සනාය, ඒ මට මේ සිත පහළ විය. යම් හෙයකින් මට යටි දත් පෙළෙන් උඩු දත් පෙළ තද කරගෙන දිව උඩු තල්ලෙහි තද කරගෙන, කුසල් සිතින් අකුසල් සිත යටපත් කරන්නෙමි නම්,

පෙළන්නෙම් නම් යෙහෙක' යැයි සිත් විය. අග්ගිවෙස්සනය, ඉන් පසු මම යටි දත් පෙළෙන් උඩු දත් පෙළ තද කරගෙන දිව උඩු තල්ලෙහි තද කරගෙන, කුසල් සිතින් අකුසල් සිත යටපත් කරමි, පෙළීමෙහි යෙදුණෙමි. එසේ කෙලෙස් තවන්නා වූ ඒ මාගේ කිහිලිවලින් ඩහදිය වැගිරෙන්නට විය.

අග්ගිවෙස්සනය, යම් සේ බලවත් පුරුෂයෙක් තෙම වඩා දුච්ඡ පුරුෂයෙකු හිසින් හෝ අල්ලාගෙන, බෙල්ලෙන් හෝ අල්ලාගෙන තද කරන්නේ ද, පෙළන්නේ ද, තවන්නේ ද, අග්ගිවෙස්සනය, එපරිද්දෙන් ම යටි දත් පෙළෙන් උඩු දත් පෙළ තද කරගෙන, දිව උඩු තල්ලෙහි තද කරගෙන කුසල් සිතින් අකුසල් සිත යටපත් කරන්නා වූ, පෙළන්නා වූ, තවන්නා වූ ඒ මාගේ කිහිලිවලින් ඩහදිය වැගිරෙන්නට විය. එහෙත් පටන් ගත් වීයඝීය නො හැකිඑණේ ය. සිහිය එළඹ සිටියේ ය. කුසල් සිතෙහි පිරිහීමක් නොවූයේ ය.

අග්ගිවෙස්සනය, ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කිරීම් රහිතව ධ්‍යානය වඩන්නෙම් නම් යෙහෙක යැයි සිතක් ඇති විය. මම කටින් ද, නාසයෙන් ද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වැළැක්වුවෙමි. එවිට කන් සිදුරුවලින් පිටවෙන වාතයෙහි අධික ශබ්දය ඇතිවෙයි. මයින හමක් පිඹින කල්හි යම් සේ අධික ශබ්දයක් ඇති වේ ද, එපරිද්දෙන් ම අග්ගිවෙස්සනය, මාගේ මුඛයෙන් ද නාසයෙන් ද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වැළැක්වූ කල්හි කන් සිදුරුවලින් පිටවෙන වාතයෙහි අධික ශබ්දය ඇති විය. ශරීරය දහ සහිත විය. මට උපන්නා වූ මෙබඳු වූ ද, දුක් වේදනාව හේතුවෙන් ද කුසල් සිතෙහි පිරිහීමක් නොවූයේ ය.

අග්ගිවෙස්සනය, ඉන් පසු මට ආශ්වාස රහිත ධ්‍යානයම වඩන්නෙම් නම් යෙහෙක යැයි සිත් විය. මම මුඛයෙන් ද, නාසයෙන් ද, කණින් ද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වැළැක්වුවෙමි. එවිට බලවත් පුරුෂයෙක් තියුණු කටුවකින් හිස් මුදුන විඳින්නාක් මෙන් අධික ලෙස වාතය තද වී හිස් මුදුන පලන්නාක් මෙන් වෙයි. එසේ ම බලවත් පුරුෂයෙක් දැඩි වර පට බැම්මකින් හිස වෙළන්නාක් මෙන් හිසෙහි අධික වේදනාව ඇති වෙයි. එහෙත් කුසල් සිතෙහි පිරිහීමක් නොවූයේ ය.

අග්ගිවෙස්සනස, ඒ මට ආශ්වාස රහිත ධ්‍යානයම තව දුරටත් වඩන්නෙමි නම් යෙහෙක මෙසේ කල්පනා විය. මම මුඛයෙන් ද, නාසයෙන් ද, කණින් ද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වැළැක්වුවෙමි. එවිට දක්‍ෂ වූ ගවයන් මරන්නෙක් හෝ ගවයන් මරන්නෙකුගේ අතවැසියෙක් හෝ ගෙරින් කපන තියුණු ආයුධයකින් බඩ කපන්නාක් මෙන් අධික වූ වායු පීඩනයෙන් කුස සිඳින්නාක් මෙන් වෙයි. බලවත් පුරුෂයෝ දෙදෙනෙක් දුවීල පුරුෂයෙකු දැකින් අල්ලා ගෙන අගුරු වළකට අල්ලා තවන්නාක් මෙන් බලවත් වේදනාවන් ඇති විය. එහෙත් කුසල් සිතෙහි පිරිහීමක් නොවූයේ ය.

එකල්හි දේවතාවෝ මා දෑක 'ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම කචරිය කළේ ය' මෙසේ කීහ. ඇතැම් දේවතා කෙනෙක් 'ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම කචරිය නොකළේ ය. එහෙත් කචරිය කරන්නේය' යැයි කීහ. ඇතැම් දේවතා කෙනෙක් 'ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම කචරිය කළේත් නොවේ. කචරිය කරන්නේත් නොවෙයි. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම රහත්ය. මෙය රහතුන්ගේ වාසය කිරීමක් යැයි කීහ.

අග්ගිවෙස්සනස, ඒ මට මුළුමනින් ආහාර නො වැළඳීම පිණිස පිළිපදින්නෙමි නම් ඉතා යෙහෙක මෙසේ කල්පනා විය. එවිට දේවතාවෝ මා වෙත පැමිණ 'නිද්දකාණෙනි, ඔබ මුළුමනින් ආහාර නොගෙන සිටින්නට නො සිතුව මැනවි. යම් හෙයකින් ඔබ මුළුමනින් ආහාර නොගෙන සිටිය හොත් අපි ඔබගේ රෝම කූපයන්ගෙන් දිව්‍ය ඕෂ්ඨ්ශ්ශ් ශරීරගත කරන්නෙමු. ඔබ එයින් යැපෙන්නෙහි ය යැයි කීහ. අග්ගිවෙස්සනස, ඒ මට මෙසේ කල්පනා විය. මම වනාහි මුළුමනින් නිරාහාර ව සිටීමට සිතින් එකඟ උනිමි. එහෙත් මේ දේවතාවෝ මාගේ රෝම කූපයන්ගෙන් දිව්‍ය ඕෂ්ඨ්ශ්ශ් ශරීර ගත කරන්නේ නම් එයින් මම යැපෙන්නෙමි. එවිට එය මාගේ මුසාවක් වන්නේ ය. අග්ගිවෙස්සනස, ඒ මම ඒ දෙවියන් වැළැක්වුවෙමි. වුවමනා නැතැයි කීවෙමි.

අග්ගිවෙස්සනස, ඒ මට මම පතක් පමණ වූ මුං තැම්බූ දිය හෝ කොල්ලු තැම්බූ දිය හෝ කඩල තැම්බූ දිය හෝ ඉතා ස්වල්ප වූ ආහාරයක් වළඳන්නෙමි නම් යෙහෙක යැයි මේ සිත පහළ විය.

අග්ගිවෙස්සනස, ඒ මම පතක් පමණ වූ, මුං තැම්බූ දිය හෝ කොල්ලු තැම්බූ දිය හෝ කඩල තැම්බූ දිය හෝ ඉතා ස්වල්ප වශයෙන් ආහාරය වැළඳුවෙමි. මෙසේ ඉතා ස්වල්ප වශයෙන් ආහාර ගන්නා වූ ඒ මාගේ ශරීරය ඉතා කෙටි විය. අසු වසක් ගිය වැලක පුරුක් හෝ කලු වැල් නම් වැලක පුරුක් හෝ යම් සේද මාගේ අගපසග එබඳු විය. ඔටු පියවර මැද ගැඹුරු වේද, එපරිද්දෙන් ම මාගේ නිසිදන මාංශය (තට්ටම) මැදින් ගැඹුරු විය. රැහැනක ඇවුණු දෑව වැටිය අතරතුර උස් මිටි වේද, එපරිද්දෙන් මාගේ කොඳු ඇටය උස් මිටි වෙයි. යම් සේ දිරු ශාලාවක පරාල උඩු යටි වශයෙන් නැමුණාහු වෙත් ද, එපරිද්දෙන් මාගේ ඉල ඇට උඩු යටි වශයෙන් නැමුණාහු වෙත්. ගැඹුරු ලිඳක දිය යට පෙනෙන තුරු ගැඹුරට ගියාහු යට බැස්සාහු දක්නා ලැබෙත් ද, එපරිද්දෙන් ම මාගේ ඇස්වල නෙත් තරු වල ගැඹුරු වී යට බැස්සාහුය. තිත්ත ලබු ගෙඩියක් අමුවෙන් කැපූ විට අවි සුළඟින් හැකිළීමට මැලවීමට පත් වන්නාක් මෙන් මගේ හිසේ සම හැකිළී මැලවී ගියේ ය.

අග්ගිවෙස්සනස, මම බඩේ සම අතගාන්නෙමි යැයි පිට කටුවම අතගාන්නෙමි. පිට කටුව අල්ලමි යැයි බඩේ සම අල්ලමි. අග්ගිවෙස්සනස, මෙසේ ස්වල්ප ආහාරය නිසා එපමණට මාගේ බඩේ සම කොඳු ඇටයෙහි ඇලුණේ ය. ඒ මම වර්වස් හෝ මුත්ර හෝ කරන්නෙමි යැයි හුන්නේ එහි ම යටිකුරු ව වැටෙමි. මම මේ ශරීරය අස්වසමි යැයි අතින් ශරීරාවයව පිරිමදිමි. එවිට මුල් කුණු වූ ලොම් ශරීරයෙන් ගැලවී වැටෙත්.

අග්ගිවෙස්සනස, සමහර මිනිස්සු මා දැක ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම කළු ය යැයි කීවාහුය. ඇතැම් මිනිස්සු 'ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම කළු නොවෙයි පළාවන් පාටය යැයි කීවාහුය. ඇතැම්හු 'ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම කලුත් නොවෙයි, පළාවන් පාටත් නොවෙයි, ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම රන් වන් සිවි ඇත්තේය යැයි කීවාහුය. අග්ගිවෙස්සනස, මෙසේ කීමට තරමට ම මාගේ පිරිසිදු වූ භාත්පසින් බබළන්නා වූ ශරීර වණිය ඒ නිරාහාර භාවය නිසාම නැසුණේ ය.

අග්ගිවෙස්සනස, ඉන් මට "අතීත කාලයෙහි යම්කිසි ශ්‍රමණයෝ හෝ බ්‍රාහ්මණයෝ හෝ උපක්‍රමයෙන් යම් දුක් වූ, තියුණු වූ, කටුක වූ වේදනා වින්දනු නම් ඒ මේ තරම් ම වෙයි. මීට වැඩි නොවෙයි. අනාගත

කාලයෙහි යම්කිසි ශ්‍රමණයෝ හෝ බ්‍රාහ්මණයෝ හෝ උපක්‍රමයෙන් යම් දුක් වූ, තියුණු වූ, කටුක වූ වේදනා විඳින්නාහු නම් ඒ මේ තරම් ම වෙයි. මීට වැඩි නොවෙයි. මේ වර්තමාන කාලයෙහි යම් කිසි ශ්‍රමණයෝ හෝ බ්‍රාහ්මණයෝ හෝ උපක්‍රමයෙන් යම් දුක් වූ, තියුණු වූ වේදනාවන් විඳිත් නම් ඒ මේ තරම් ම වෙයි මීට වැඩි නොවෙයි. මම වනාහි මේ කටුක වූ දුෂ්කර ක්‍රියාවෙන් මනුෂ්‍ය ධර්මයට ඉක්මවා සිටි ආයුෂී භාවය ඇති කිරීමට සමථ වූ ඥාන දර්ශන විශේෂයක් නොලැබීම. මාර්ගාවබෝධය පිණිස අන්‍ය මාර්ගයක් ඇත්තේ ද” යැයි කල්පනා විය.

අග්ගිවෙස්සනය, ඒ මට “පිය වූ සුද්ධෝදන ශාක්‍ය මහ රජතුමා ගේ වජ්‍ර මඟුල් දිනයෙහි සිහිල් වූ දඹ රුක් සෙවනෙහි හුන්නේ ආනාපාන සතිය වඩා කාමයන් ගෙන් වෙන්ව ම අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන්ව ම විතකී සහිත වූ විචාර සහිත වූ විචේකයෙන් හටගත් ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති ප්‍රථම ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කළ බව දනිමි. ඒ ආනාපාන සති භාවනාව මාර්ග මාර්ග ඥාන අවබෝධය පිණිස වන්නේය යැයි අදහස් විය. අග්ගිවෙස්සනය, ඒ මට අවබෝධය පිණිස මේ මාර්ගය යැයි සිහිය අනුව පැවති විඤ්ඤාණය පහළ විය.

අග්ගිවෙස්සනය, ඒ මට “මේ තරම් දුච්ච වූ ශරීරයකින් යුක්තව ඒ ප්‍රථම ධ්‍යාන සැපය ලබන්නට බැරිය. යම් හෙයකින් මම බත් හා කොමු පිඩු ආදී ඖදාරික ආහාරයක් ගන්නෙමි නම් හොඳය” කියා සිත් විය.

අග්ගිවෙස්සනය, ඒ මම බත්, කොමු පිඩු යැයි කියන ඔලාරික ආහාරයක් ගත්තෙමි. අග්ගිවෙස්සනය, ඒ කාලයෙහි “ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම යම් ලොවුතුරා දහමක් ලැබුවේ නම් එය අපට කියන්නේය” යන අදහසින් භික්ෂූන් පස් දෙනෙක් මට උපස්ථාන කරමින් සිටියහ. අග්ගිවෙස්සනය, යම් කලක පටන් මම බත් හා කොමු පිඩු ආහාර ගන්නට වූයෙමි ද, එකල්හි ඒ භික්ෂූහු ‘ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම ප්‍රත්‍යය බහුල කොට ඇත්තේ ය. රසයෙහි ගිජුව ප්‍රණීත පිණ්ඩපාතාදිය

වැළඳීමට හැරුණේ ය. වියඝිය කිරීමෙන් පිරිහුණේ ය” යැයි කියා කලකිරී බැහැර ගියාහුය¹.

අශ්විවෙස්සනය, මම ඕලාරික ආහාර ගෙන ශරීර ශක්තිය ලැබ කාම ක්ලේශ කාමයන්ගෙන් වෙන් ව, සෙසු අකුශල ධර්මයන්ගෙන් ද වෙන් ව, විතකී විචාර සහිතව, නිවරණයන් ගෙන් වෙන් වීම හේතුවෙන් ප්‍රීතියෙන් හා සුවයෙන් යුක්ත වූ ප්‍රථම ධ්‍යාන කුසල චිත්තයට පැමිණ වාසය කළෙමි.

ඉන් පසු විතකී විචාර සන් සිඳීමෙන් කැලඹිලි නැති සිතෙහි මනා ප්‍රසාදය ඇත්තා වූ නිශ්චල වූ බලවත් සමාධියෙන් යුත් ප්‍රීතිය, සැපය, ඒකාග්‍රතාව යන අංග තුනෙන් යුත් දූතිය ධ්‍යාන කුසල චිත්තයට පැමිණ වාසය කළෙමි.

ඉන් පසු ප්‍රීතිය අත්හැර අග්‍ර වූ ධ්‍යාන සුවයෙහි ද පක්‍ෂපාත බවක් නූපදවන යම් මැදහත් බවක් වේ ද, ඒ ධ්‍යාන උපේක්‍ෂාවෙන් යුක්තව මනා සිහිය නුවණ ඇතිව කයින් ද ඉතා මියුරු සැපයට පැමිණ වෙසෙයි ද, බුදු පසේ බුදු මහරහත් ආදී ආයඝී මහෝත්තමයන් වහන්සේලා යම් ධ්‍යාන සුවයක් ප්‍රීතිය නූපදනා බැවින් මනා සතියෙන් යුක්ත වේ යැයි ද, ඉතා මියුරු සැපයක් ගෙන දෙන නමුත් සැපයෙහි නො ඇලී උපේක්‍ෂාවෙන් යුක්ත වේ යැයි ද, ඒ හේතු කොට යම් ධ්‍යාන ලාභියෙකු කෙරෙහි උපේක්‍ෂාවත් සිහියත් සැප විභරණයත් ඇත්තේය යැයි පසසන ලද්දේ වේ ද, එසේ වූ තෙවැනි ධ්‍යාන කුසල චිත්තයට පැමිණ වාසය කළෙමි.

අනතුරුව ප්‍රථම ධ්‍යාන උපචාරය ඉක්මවා අභිනාවට පැමිණීමෙහි දී කායික දුක්ඛය ප්‍රභාණය කිරීමෙන් ද, චතුර්ථ ධ්‍යාන උපචාරය ඉක්මවා අභිනාවට පැමිණීමෙහි දී කායික සැපය ප්‍රභාණය කිරීමෙන් ද, මෙලෙස කලින් ම සැප හා දුක් වේදනා දුරු කිරීමෙන් හා දූතිය ධ්‍යාන උපචාරය ඉක්මවා අභිනාවට පැමිණීමෙහි දී දෝමනස්සය ප්‍රභාණය වීමෙන් ද, තතිය ධ්‍යාන උපචාරය ඉක්මවා අභිනාවට

¹ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කොට කොපමණ පිරිස් සමග පැවිදි වුව ද බුද්ධත්වය ලබන විට ඒ සියලු දෙනාගෙන් ම වෙන් වී එකලා වීම ධර්මතාවයකි.

පැමිණීමෙහි දී සෝමනස්සය ප්‍රභීණ වීමෙන් ද මෙලෙස පළමුකොටම සැප දුක් සෝමනස්ස දෝමනස්ස වේදනා නැතිව යාමෙන් දුක් ද නොවූ සැප ද නොවූ මධ්‍යස්ථ බව කෘත්‍ය රසය කොට ඇති බැවින් උපේක්‍ෂාවෙන් ම හටගත් හෙයින් කිසිවකින් බාධාවක් නැති පිරිසිදු ලෙස පිහිටි සිහිය ඇති බැවින් උපේක්‍ෂා සති පාරිශුද්ධිය යැයි කියනු ලබන චතුරී ධ්‍යාන කුසල චිත්තයට පැමිණ වාසය කළෙමි.

ඒ මම මෙසේ චිත්ත විශුද්ධිය සම්පූර්ණ වීමෙන් මනාව එකඟ වූ සිත් ඇති වූ කල්හි, සච්ඡකාරයෙන් පාප ධර්මයන්ගෙන් මිදුණු කල්හි, කෙලෙසුන්ගෙන් දුරු වූ කල්හි, උපක්ලේශයන් පහ වූ කල්හි, සිත මොලොක් වූ කල්හි, මනාව පිරිසිදු වූ දීප්තිමත් වූ සිත් ඇති කල්හි පෙර ජාති දැනීමේ ඤාණය පිණිස සිත නැමුවෙමි.

ඒ මම අභිඥ පාදක චතුරී ධ්‍යානයට සමවැදී එයින් නැගී සිට පෙර ජාති සිහි කිරීමේ ඥාණය පිණිස සිත යෙදුවෙමි. ඒ මම එක් ජාතියක් ද, ජාති දෙකක් ද, ජාති තුනක් ද, ජාති සතරක් ද, ජාති පසක් ද, ජාති දසයක් ද, ජාති විස්සක් ද, ජාති තිසක් ද, ජාති සතළිසක් ද, ජාති පණසක් ද, ජාති සියයක් ද, ජාති දහසක් ද, ජාති ලක්‍ෂයක් ද, නොයෙක් විනාශ වෙමින් පවතින කල්පයන් ද, නොයෙක් හැදෙමින් පවතින කල්පයන් ද, නොයෙක් විනාශ වන, හැදෙන කල්පයන් ද සිහි කළෙමි.

මම ඒ ඒ තැන්හි දී මෙසේ වූ නමක් ඇතිව මෙසේ වූ ගෝත්‍ර ඇතිව විසූවෙමි. මෙනම් ශරීර වණිය ඇත්තෙක් වීමි. මෙබඳු වූ ආහාර පාන ඇත්තෙක් වීමි. මෙබඳු වූ සැප දුක් වින්දෙමි. මෙබඳු ආයුෂ කෙළවර කොට ඇත්තෙමි වීමි. ඒ මම එයින් ව්‍යුත්පන්න අසවල් තැන උපන්නෙමි. එහි දී ද මෙබඳු නමක් ඇතිව, මෙබඳු ගෝත්‍ර ඇතිව, මෙබඳු පැහැ ඇතිව, මෙබඳු ආහාර පාන ඇතිව, මෙබඳු සුව දුක් ඇතිව, මෙබඳු ආයුෂ කෙළවර කොට විසූවෙමි. ඒ මම එයින් ව්‍යුත්පන්න මෙහි උපන්නෙමි යැයි මෙසේ අනේක විධ වූ පෙර විසූ ස්කන්ධ පරම්පරාව සිහි කරයි. මෙනම් ක්‍ෂත්‍රිය වංශයෙහි හෝ බ්‍රාහ්මණ වංශයෙහි මෙනම් වණ්ණාදියෙන් යුක්ත වීමි යනාදී ආකාර වශයෙන් ද, මෙනම් නම් ඇතිව මෙනම් ගෝත්‍ර ඇතිව විසූවෙමි යනාදී උද්දේශ වශයෙන් ද නා නා විධ වූ පෙර විසූ ස්කන්ධ පරම්පරාව සිහි කරමි.

අග්ගිවෙස්සන ය, මා විසින් රාත්‍රියේ පළමු යාමයෙහි දී මේ පළමු වන විද්‍යාව වූ පෙර විසූ තැන් දන්නා නුවණ ලැබුවෙමි. එය වසන අවිද්‍යාව නැසුවෙමි. විද්‍යාව ලැබුවෙමි. අප්‍රමාදව කෙලෙස් තවන වියරියෙන් යුක්තව වාසය කරන්නෙකුට යම් සේ සිදු විය යුතු නම් එසේ විය.

ඉන් පසු මම මෙසේ මනාව එකඟ වූ සිත් ඇති වූ කල්හි, සඵප්‍රකාරයෙන් පාප ධර්මයන්ගෙන් මිදුණු කල්හි, කෙලෙසුන්ගෙන් දුරු වූ කල්හි, උපක්ලේශයන් පහ වූ කල්හි, සිත මොලොක් වූ කල්හි, මනාව පිරිසිදු වූ දීප්තිමත් වූ සිත් ඇති කල්හි ච්ඡුත වන්නා වූ ද, උපදින්නා වූ ද සත්ත්වයන් දැන ගන්නා නුවණ ලැබීම පිණිස සිත යොමු කර පිරිසුදු වූ මිනිසුන්ගේ ඇසට පෙනෙන සීමාව ඉක්මවා සිටියා වූ මිනිස් ඇසට නො පෙනෙන ඉතා සියුම් වූ රූපාදිය දැකීමට සමත් දිව්‍යමය ප්‍රසාද වක්‍රසයෙන් (දෙවියන්ගේ ඇසෙන්) බලන්නාක් මෙන් සියුම් රූපාදිය දැකීමට සමත් දිව්‍ය වක්‍ර අභිඥා නුවණින් ච්ඡුත වන්නා වූ ද, උපදින්නා වූ ද, හීන වූ ද, ප්‍රණීන වූ ද, යහපත් වණි ඇත්තා වූ ද, අයහපත් වණි ඇත්තා වූ ද සත්ත්වයන් දැකීමි. කම්මානුරූපව උපදින්නා වූ සත්ත්වයන් දැක ගත්තෙමි. කෙසේ ද?

අසවල් සත්ත්වයෝ එකාන්තයෙන් කාය දුශ්චරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු ය. වාක් දුශ්චරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු ය. මනෝ දුශ්චරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු ය. ආයරියන්ට ගතී කළාහුය. මිථ්‍යාදෘෂ්ටි ගත්තාහුය. මිථ්‍යාදෘෂ්ටි කම් සමාදන් වූවාහුය. ඔවුහු කය බිඳීමෙන් මරණින් පසු සැපයෙන් පහ වූ දුක්ම උරුමව වැටෙන්නා වූ නපුරු ගති ඇත්තා වූ නිරයෙහි උපන්නාහුය.

අසවල් සත්ත්වයෝ කාය සුචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු ය. වාක් සුචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු ය. මනෝ සුචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු ය. ආයරියන්ට නින්දා නොකළාහු ය. සමයක් දෘෂ්ටි ඇත්තාහු ය. සමයක් දෘෂ්ටි කම් සමාදන් වූවාහු ය. ඔවුහු කය බිඳීමෙන් මරණින් පසු යහපත් ගති ඇත්තා වූ ස්වරී ලෝකයෙහි උපන්නාහුය යැයි, මෙසේ මිනිසන් බව ඉක්ම වූ පිරිසිදු වූ දිව්‍ය වක්‍රසින් ච්ඡුත වන්නා වූ ද, උපදින්නා වූ ද හීන වූ ද, ප්‍රණීන වූ ද, යහපත් වණි ඇත්තා වූ ද, අයහපත් වණි

ඇත්තා වූ ද, කම්මානුරූපව ඒ ඒ භවයෙහි ඉපදීමට එළඹ සිටින්නා වූ සත්වයන් දකිමි.

අග්ගිවෙස්සනාය, මා විසින් රාත්‍රියෙහි මධ්‍යම යාමයෙහි මේ දෙවන විද්‍යාව වූ සත්වයන්ගේ ව්‍යුහ වීම, ඉපදීම් දක්නා නුවණ ලබන ලදී. එය වසන අවිද්‍යාව නසන ලදී. විද්‍යාව උපන්නේය. ආලෝකය පහළ විය. අප්‍රමාදව, කෙලෙස් තවන වියඪයෙන් යුක්තව වාසය කරන්නෙකුට යම් සේ සිදු විය යුතු නම් එසේ විය.

ඉන් පසු මම මනාව එකඟ වූ සිත් ඇති වූ කල්හි, සච්ඡකාරයෙන් පාප ධර්මයන්ගෙන් මිදුණු කල්හි, කෙලෙසුන්ගෙන් දුරු වූ කල්හි, උපක්ලේශයන් පහ වූ කල්හි, සිත මොලොක් වූ කල්හි, මනාව පිරිසිදු වූ දීප්තිමත් වූ සිත් ඇති කල්හි ආශ්‍රවයන් ඤාය කරන ඥානය ලැබීම පිණිස සිත නැමුවෙමි. ඒ මම ඉපදීම ද දුකකි. ජරාව ද දුකකි. මරණය ද දුකකි. ශෝකය ද, හැඬීම ද, වැලපීම ද, කායික දුක ද, මානසික දෝමනස්සය ද, ශෝකාදිය හේතුවෙන් ඇතිවෙන දුඛ වෙහෙස ද යන මේ සියල්ල ම දුක් ය. අප්‍රියයන් සමග එක්වීම ද දුකකි. ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් වීම ද දුකකි. යමක් කැමති නම් එය නොලැබීම ද දුකකි. සැකෙවින් රූප උපාදනස්කන්ධය, වේදනා උපාදනස්කන්ධය සංඥා උපාදනස්කන්ධය, සංස්කාර උපාදනස්කන්ධය, විඤ්ඤාණ උපාදනස්කන්ධය යන උපාදනස්කන්ධ පස ම දුක් ම ය. මේ සියල්ල “පීඩන, සංඛන, සන්තාප, විපරිණාම” ලක්ෂණයන්ගෙන් යුක්ත බැවින් ඒකාන්තයෙන් දුක් ම යැයි තතු ලෙස දැන ගත්තෙමි. මෙයින් මතු අන්‍ය දුකක් නැතැයි දැන ගත්තෙමි.

නැවත ඉපදීම ඇති කරන්නා වූ නන්දිය යැයි කියන ලද රාගයෙන් යුත් ඒ ඒ තැන ඇලෙන්නා වූ යම් මේ තෘෂ්ණාවක් වේ ද, එය කාම තණ්හාව ද, භව තණ්හාව ද, විභව තණ්හාව ද යන තුනට අයත් ය. මේ දුක් ඉපදීමේ හේතුව වූ තෘෂ්ණාව “ආයුහන, නිදන, සංයෝග, පළිබෝධ” ලක්ෂණයන්ගෙන් යුක්ත බව ද තතු ලෙස දැන ගත්තෙමි. මෙයින් මතු දුක් හට ගැනීමට හේතුවන වෙනත් හේතු නැත යැයි දැන ගත්තෙමි.

ඒ දුක් උපදවන තෘෂ්ණාවගේ ම යම් සම්පූර්ණයෙන් වෙන් වීමක්, නිරුද්ධ කිරීමක්, අත්හැරීමක්, දුරු කිරීමක්, මිදීමක්, ආලය හැරීමක් ඇත්තේ ද, ඒ මේ තෘෂ්ණාව ගේ නිරවශේෂ නිරෝධයෙන් ලබන නිවාණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම දුක් නැති කිරීම යැයි දැන ගත්තෙමි. ඒ නිවන නිස්සරණ, විවේක, අසංඛත, අමත ලක්ෂණයන්ගෙන් යුක්ත යයි තතු ලෙස දැන ගත්තෙමි. මේ නිවන තෘෂ්ණාව ගේ අභාවයෙන් ම සිද්ධ යැයි තතු සේ දැන ගත්තෙමි.

ඒ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව මේ ආයථී අෂ්ටාංගික මාර්ගයම වෙයි. ඒ කවරේද? සමායක් දෘෂ්ටිය, සමායක් සංකල්පනාව, සමායක් වචනය, සමායක් කමාන්තය, සමායක් ආජීවය, සමායක් ව්‍යායාමය, සමායක් සතිය, සමායක් සමාධිය යන මේ අට ය. මේ දුක් නැති කිරීමේ මාර්ගය යැයි දැන ගත්තෙමි. ඒ මාර්ගය “නියාන හේතු දස්සන අධිපති” ලක්ෂණයන්ගෙන් යුක්ත යැයි තතු ලෙස දැන ගත්තෙමි. මෙය වනාහි මේ දුක් නැසීමට ඇති එකම ප්‍රතිපදාව වෙයි. මෙයින් මතු වෙනත් මාර්ගයක් නැත යැයි තතු ලෙස දැන ගත්තෙමි.

සෝවාන් මාර්ගී චිත්තයට පෙරටුව උපදින ගෝත්‍රභූ චිත්තය දක්වා ද, කාම රූප අරූප තුන් භවයෙහි ම පැවැත්ම වන හෙයින් ද, සිහිය නමැති අගුල නො දමන තාක් ඇස - කන - නාසය ආදී දෙරටුවලින් සිදුරු වූ කලයකින් වැගිරෙන ජලයක් මෙන් ද, වුණ මුඛයකින් වැගිරෙන ලේ සැරව මෙන් ද, සසර දුක් වැඩි කරවන හෙයින්ද, සුරා පානය කළ තැනැත්තා ප්‍රකෘති ස්වභාවයෙන් වෙන් ව උමතු වූවන් මෙන් සියලු දුසිරිත්හි හැසිරෙත් ද, එලෙස ම “කාම, භව, දිට්ඨි, අවිද්‍යා” යන සතර ධම්මෝ සත්වයා මත් කරවන හෙයින් ද, සසර දුකට කාරනා වන හෙයින් ද “ආශ්‍රවයෝ” යැයි දැන ගත්තෙමි.

මෙසේ දක්නා මාගේ සිත අහිත් මාර්ගී ක්ෂණයෙහි එම ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදුණේ ය. එලෙස සිත ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදුණු කල්හි අහිත් එලයට පැමිණීම සිදු විය. ඉන් පසු ප්‍රත්‍යාවේක්ෂා ඥානයන්ගෙන් මාර්ගී ප්‍රත්‍යාවේක්ෂාව ද, එළ ප්‍රත්‍යාවේක්ෂාව ද, නිවාණ ප්‍රත්‍යාවේක්ෂාව ද, ප්‍රතිණ ක්ලේශ ප්‍රත්‍යාවේක්ෂාව ද සිදු කොට නැවත ප්‍රතිණ කිරීමට කෙලෙස් ඉතුරුව නැත යැයි ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් ම දැන ගත්තෙමි.

නැවත භවයෙහි ඉපදීම පිණිස අවිද්‍යා තෘෂ්ණා ආදී කෙලෙසුන් නැති බැවින් ඉපැන්ම ක්‍ෂය වූයේ ය යැයි දැන ගත්තෙමි.

අග්ගිවෙස්සනස, රාත්‍රියෙහි අන්තිම යාමයෙහි දී මේ තුන්වැනි විද්‍යාව වූ ආශ්‍රවක්‍ෂයකර ඥාන නම් වූ අතීත් මාගීය මා විසින් ලබන ලදී. එය වසන අවිද්‍යාව නසන ලදී. විද්‍යාව උපන්නේය. ආලෝකය උපන්නේය. අප්‍රමාදව, කෙලෙස් තවන වියඊයෙන් යුක්තව වාසය කරන්නෙකුට යම් සේ සිදු විය යුතු නම් එසේ විය.

අග්ගිවෙස්සනස, මම වනාහි නොයෙක් සිය ගණන් පිරිසෙහි ධර්මය දෙශනා කළ බව දනිමි. එහි දී “ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ ධර්මය දෙශනා කරන්නේ මටමය” යැයි එක් එක් පුද්ගලයා සිතයි. අග්ගිවෙස්සනස, මේ කාරණය මෙසේ නො දන යුතුයි. තථාගතයන් වහන්සේ ධර්මය අවබෝධ කිරීම පිණිස යම්තාක් පිරිස ඇත්තේ ද ඒ සියල්ලන්ට ම ධර්මය දෙශනා කරන්නේය යැයි වදළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදළ කල්හි සච්චක “මේ ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන්ගෙන් මම එක් ප්‍රශ්නයක් ඇසුවෙමි. ශ්‍රමණ ගෞතමයෝ නොනවත්වා කරුණු වදාරමින් සිටියි. මොහු කිපීමට පත්ව මෙසේ කියන්නේ ද” යැයි මෙසේ සිතුවේ ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සන, තථාගතයන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන කල්හි දහස් ගණන් දෙනාට දේශනා කරන්නේ නමුත් කිපීමට පත්ව කියන්නේය යැයි කීමට කිසිම තැනක් නැත. අන්‍යයන්ගේ අවබෝධය පිණිස ප්‍රතිවේධය පිණිස තථාගතයන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරති” යැයි වදළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදළ කල්හි සච්චක “මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයෝ සිත් ඇදගන්නා සුළුය. දුටු දුටුවන් පහදින්නේ ය. දෙතොල් මනා ලෙස පිහිටා ඇත්තේ ය. දිව මොළොක්ය. ඉතා මිහිරි හඬ ඇත්තේය. කථාව ද මිහිරිය. පිරිස තමන් වෙත රඳවා ගැනීමට සමත්ය. එහෙත් මගේ සිතෙහි එකඟ බව නැත” යැයි මෙසේ සිතුවේ ය.

මෙසේ සච්චකට ඇති වූ පරිචිතකීය දෑක වදළ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සන, තථාගතයන් වහන්සේ පිරිස් පිරිවරා නොහැසිරෙයි. සක්වළ කෙළවර කොට ඇති සියලු පිරිසට තථාගතයන් වහන්සේ දහම් දෙසති. ඒ පිරිසෙහි නො ඇලී ඒකාන්තයෙන් අසභාය විහරණ ඇතිව ශුන්‍යතා ඵල සමාපත්තියෙහි පිහිටා දහම් දෙසති” යැයි වදළ සේක.

එසේ ම තථාගතයන් වහන්සේ ධම් දේශනා කරන කල්හි මනුෂ්‍යයෝ යම් විටෙක සාධුකාර පවත්වන් ද, ඒ ඇසිල්ලෙහි පුරුදු කරන ලද සමාපත්තියකට සම වදී. එසේ ම ඒ සාධුකාර ශබ්දය අවසන් වීමට ප්‍රථමයෙන් එම සමාපත්තියෙන් නැගී සිට නැවැත්තු තැන් සිට නැවත දේශනාව කරති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේලාට වනාහි භවාංගයෙහි විසීම ඉතා සුළු වේලාවක් ම වේ. ආශ්වාස වාරයක් පාසාම ඵල සමාපත්තියෙහි යෙදී නිරතුරුව වෙසේ ද, ඒ සමාධි නිමිත්තෙහි සිත මනාව පිහිටුවමින් වෙසෙයි.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදළ කල්හි සච්චක “අනීන් වූ සමයක් සම්බුදුවරයෙකු යම් ඵල සමාපත්තියකින් නිතරම වාසය කරමි” යැයි වදරන සේක් ද, එසේ වූ අනීන් වූ සමයක් සම්බුදු කෙනෙකුට යම් සේ නම් එසේම භවත් ගෞතමයන්ගේ ද මේ සමාපත්තියට සමවැදීම ඇදහිය යුතුය” යැයි කීවේය.

මේ සච්චක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග වාදයක් කිරීමට සිතා නිද්‍රාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ගොතා ගෙන ආවේ ය. යම් සේ සුනඛයෙක් දිය නුමුසු කොට කිරෙන් පිසින ලද කිරි බතක් ගිතෙලින් අතා බඩ පුරා කවන ලද්දේ නමුත් අසුවී දෑක නොකා යන්නට නොහැකි වේ ද, නොකන්නේ නමුත් ඉව කොට බලා හෝ යන්නේ වේ ද, එසේ ඉව කොට හෝ නොගිය හොත් එම සුනඛයාගේ හිසේ රදය දුරු නොවන්නේ ය. එපරිද්දෙන් ම මේ සච්චක හට ද ශාස්තෘන් වහන්සේ විසින් දිය නොමුසු කිරිබතක් කවන්නාක් මෙන් මහානිනිෂ්ක්‍රමණයෙහි පටන් ආශ්‍රවක්‍ෂය කිරීම දක්වා වූ පැහැදිය යුතු ධර්මය දේශනා කොට වදළ සේක. එසේ දෙසන ලද ධර්මය අසා නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදීමක් ඇති නොවූයේ ය. එබැවින් තමා විසින් සිතෙහි සඟවා ගෙන ආ ප්‍රශ්නය නො විචාරා යෑමට නොහැකි විය. මෙලෙස

භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ එකඟ සිත් ඇති බව පිළිගෙන තමන් විසින් නිද්‍රාව පිළිබඳව ගොතා ගෙන ඇවිත් සඟවා ගෙන සිටි එම ප්‍රශ්නය විමසමින් “භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දඟවල් නිඳි ගත් බවක් දන්න සේක් ද?” යනුවෙන් ඇසුවේ ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනාය, ග්‍රීෂ්ම සෘතුවෙහි අන්තිම මාසයෙහි බතින් පසුව පිණ්ඩපාතයෙන් වැළකුණේ සඟල සිවුර සතර පොටක් කොට එලා සිහි ඇතිව මනා නුවණ ඇතිව දකුණු ඇලෙන් සැතපුණ බව මම දනිමි” යැයි වදළ සේක.

මෙහි දී ක්‍ෂීණාශ්‍රව වූ බුදු පසේබුදු මහ රහතන් වහන්සේලාගේ අභිත් මාග්ගීය ලැබීම සමගම ථීනමිද්ධය ප්‍රතිණ වේ. කාය දර්ථය උපාදින්නක ශරීරයෙහි ද, අනුපාදින්නක ශරීරයෙහි ද ඇති වේ. පියුම් උපුල් ආදිය හිරු රැස් වැටුණු විට පිපෙයි. හිරු රැස් නැති විට හැකිලෙයි. සියඹලා ආදී ඇතැම් ශාකයන්හි පත්‍ර සවසට මැලවෙයි. උදයට පිබිඳෙයි. මෙය වනාහි සෘතු නියාම ධර්මතාවයකි. එසේ ම පෘතග්ජන වූ ද, ආයථීය වූ ද රූප කයෙහි සෘතුජ රූප කිපීමාදී හේතූන් නිසා කායික වෙහෙසකර බව, බර බව ඇති වෙයි. ඒ හේතුවෙන් සිත භවංග ගත වීම සිදු වේ. එබඳු අවස්ථාවන්හි දී තථාගතයන් වහන්සේ දඟවල් කාලයෙහි මඳක් සැතපෙන බව වදළ සේක.

එවිට සච්චක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ධර්ම දේශනා කරන අතර ද සමාපත්තින්ට සමවැදීම ආදී ලෙස වදළ ඓශ්වයථී කථා අසා, මෙවැනි වූ ප්‍රතිපත්ති ඇති සමයක් සම්බුදුවරයෙකු දඟවල් නිදන්තේ ද යැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උපවාද කිරීමක් වශයෙන් “භවත් ගෞතමයනි, ඇතැම් මහණ බමුණෝ මේ දඟවල් නිදීම වනාහි මුළා වී වාසය කිරීමක්ය” යයි කියති යනුවෙන් කීවේ ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනාය, මෙපමණකින් මුළා වූවෙකු හෝ නො මුළා වූවෙකු හෝ නොවෙයි. මුළා වූවෙකු හෝ නො වූවෙකු හෝ වීම කෙසේ වේද, එය අසව, මනාකොට සිතෙහි තබා ගනුව, කියන්නෙමි යැයි වදළ සේක. “එසේය, පින්වතුන් වහන්ස” කියා සච්චක භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්නේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදළහ.

අග්ගිවෙස්සනස, යම් කිසිවකුට සිත කෙලෙසන්නා වූ, නැවත නැවත ඉපදීම ඇති කරන්නා වූ දුක් විපාක ගෙන දෙන්නා වූ, මත්තෙහි ජාති ජරා මරණ පිණිස පවත්නා වූ ආශ්‍රවයෝ අප්‍රහිණව ඇත්තේ වෙන් ද, ඔහු මුළා වූවෙකු යැයි මම කියමි. අග්ගිවෙස්සනස, ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය නොකිරීමෙන් මුළා වීම වෙයි.

අග්ගිවෙස්සනස, යම් කිසිවකුට සිත කෙලෙසන්නා වූ, නැවත නැවත ඉපදීම ඇති කරන්නා වූ, දුක් විපාක ගෙන දෙන්නා වූ මත්තෙහි ජාති ජරා මරණ පිණිස පවත්නා වූ ආශ්‍රවයෝ ප්‍රහිණ වූයේ වෙන් ද, මම ඔහු නො මුළා වූවෙකු යැයි කියමි. අග්ගිවෙස්සනස, කෙලෙසුන් නැති කිරීමෙන් නො මුළා වීම වෙයි.

අග්ගිවෙස්සනස, තථාගතයන් වහන්සේට වනාහි සිත කෙලෙසන්නා වූ, නැවත ඉපදීම ඇති කරන්නා වූ, දුක් විපාක ඇති කරන්නා වූ, මත්තෙහි ජාති ජරා මරණ පිණිස පවත්නා වූ යම් ආශ්‍රවයෝ වෙන් ද, ඔවුහු නැති වූවාහුය, සිඳින ලද මුල් ඇත්තාහ. මුලින් උදුරන ලද තල් ගසක් මෙන් කරන ලදහ. විනාශ කරන ලදහ. මත්තෙහි නූපදින ස්වභාව ඇත්තාහ.

අග්ගිවෙස්සනස, මුදුන කපන ලද තල් ගසක් යම් සේ නැවත වැඩෙන්නට අසමත් ද, අග්ගිවෙස්සනස, එපරිද්දෙන් ම තථාගතයන් වහන්සේගේ, සිත කෙලෙසන්නා වූ, නැවත ඉපදීම ඇති කරන්නා වූ, දුක් විපාක ඇති කරන්නා වූ, මත්තෙහි ජාති ජරා මරණ පිණිස පවත්නා වූ යම් ක්ලේශයෝ වෙන් ද, ඔවුහු නැති වූහ. මුල් සිඳින ලද්දහ. මුලින් උදුරන ලද තල් ගසක් මෙන් කරන ලදහ. විනාශ කරන ලදහ. මත්තෙහි නූපදින ස්වභාව ඇත්තාහ.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදළ කල්හි සච්චක මෙසේ කීය. “භවත් ගෞතමයනි, ඵෙශ්වයඨී ය, භවත් ගෞතමයනි, අද්භුත ය, මෙසේ කියනු ලබන්නා වූ, භවත් ගෞතමයන්ගේ ශරීර වණිය ද බබළයි. මුහුණෙහි වණිය ද පහදීයි. අනිත් වූ සමායක් සම්බුදු කෙනෙකුන්ගේ මෙන් වේ.

භවත් ගෞතමයනි, මම පූරණ කාශ්‍යප, මක්ඛලිගෝසාල, අජිත කෙසකම්බල, පකුධ කච්චායන, සංජය බෙලට්ඨිපුත්‍ර, නිගණ්ඨ නාතපුත්‍ර හට වාද කථාවෙන් වාදය ආරෝපණය කළ බව දනිමි. ඔවුහු වනාහි මා විසින් වාද කථාවෙන් වාදය පටන් ගන්නා ලද්දේ අන්‍ය කථාවකින්, කථාව යටපත් කළහ. කථාව වෙනත් අතකට නැමූහ. කෝපය ද, ද්වේෂය ද, නොසතුට ද පහළ කළහ.

එහෙත් මෙසේ වාද කොට කථා කරන කල්හි භවත් ගෞතමයන්ගේ ශරීර වණිය ද බබළයි. මුහුණෙහි වණිය ද පහදීයි. අභීත් වූ සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුන්ගේ මෙන් වේ.

“භවත් ගෞතමයනි, දෑත් අපි යන්නෙමු. අපි බොහෝ වැඩ කටයුතු ඇත්තෝ වෙමු” යැයි සච්චක කීවේ ය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අග්ගිවෙස්සනය, නුඹ යමක් සඳහා සුදුසු කාලය යයි හඟින්නෙහි ද, දෑත් ඊට කාලයය” යැයි වදළහ. ඉක්බිති සච්චක නිගණ්ඨ පුත්‍ර තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව සතුටින් පිළිගෙන සිතින් පිළි නොගෙන වචනයෙන් පමණක් පිළිගෙන උන් ආසනයෙන් නැගිට ගියේ ය.

මෙසේ තථාගතයන් වහන්සේ තමන් සමග වාද කොට පැරදවීමට කැමති ව පැමිණි සච්චක නිගණ්ඨ පුත්‍රයා මහා කරුණාවෙන් පිළිගෙන ඔහුගේ ප්‍රශ්න විසඳමින් මජ්ඣිම නිකායෙහි ඇතුළත් චූල්ල සච්චක මහා සච්චක යන සූත්‍ර දෙකකින් ම ධර්ම දේශනා කොට වදළ සේක. එහි පළමු සූත්‍රය එක් බණවරකි. දෙවන සූත්‍රය බණවර එකහමාරකි. මෙසේ බණවර දෙක හමාරක ධර්මයක් ශ්‍රවණය කළ නමුත් ඔහු අධිගමයකට නො පැමිණියේ ය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ද ධර්මය ද සරණ නො ගියේ ය. අඩුම තරමින් දෑත් එක් කොට වැඳීම මාත්‍රය කුදු නොකළේ ය. එහෙත් තථාගතයන් වහන්සේ ඔහුට බොහෝ වෙහෙසි ධර්ම දේශනා කොට වදළේ අනාගතයෙහි ඔහු මේ ලක්දිව ඉපද පැවිදි ව අභීත්වයට පැමිණ නිවන් සුව ලබන බව දුටු නිසා ය.

මෙසේ ලොවට අනුකම්පාකාරී වූ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් පන්සාළස් වන වර්ෂයෙහි උත්පත්තියෙන් අසූ වන වියෙහි දී කුසිනාරා නුවර මල්ල රජ දරුවන්ගේ උපවතීන නම්

ශාල වනෝද්‍යානයෙහි දී අනුපාදිශේෂ පරිනිවෘණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පා වදළ සේක. සච්චක මිනිස් ලොවෙන් ව්‍යුතව දෙව්ලොව ඉපිද ලක්දිව බුදු සසුන පිහිටි කල්හි එයින් ව්‍යුතව දක්ෂිණා ගිරි විහාරයෙහි ඇමති පවුලක ඉපිද සුදුසු වයසෙහි දී ගිහි ගෙයින් නික්ම ඇවිත් බුදු සසුනෙහි බුද්ධරක්ඛිත නමින් පැවිදි වී ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය මැනවින් ඉගෙන ගෙන ආවායාසියෙකු වශයෙන් ප්‍රසිද්ධ විය. දිනක් මේ බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් හික්කුන් වහන්සේලා පිරිවරා තම උපාධ්‍යයන් වහන්සේ වැදීමට ගියේ ය. එවිට ඒ උපාධ්‍ය තෙරුන් වහන්සේ තම සද්ධිවිහාරිකයා හික්මවන්නට සිතා බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන්ට මුහුණ නොදුන්න. පිළිසඳර කථා මාත්‍රයකුදු නොකළේ ය. පසු දින උදෑසන බුද්ධරක්ඛිත හික්කු ව උපාධ්‍යයන් වහන්සේ වෙත ගොස් වැඳ “ස්වාමීන් වහන්ස, මම ත්‍රිපිටක ධර්මය මනා කොට ඉගෙන නුඹ වහන්සේ වැදීමට පැමිණියෙමි. නුඹ වහන්සේ මට මුහුණ දී කථා මාත්‍රයකුදු නොකරන සේක. ස්වාමීනි, මා අතින් සිදු වී ඇති වරද කුමක් ද?” යැයි අසා සිටියේ ය. එවිට උපාධ්‍ය තෙරුන් වහන්සේ “ඇවැත්නි බුද්ධරක්ඛිතය, නුඹ ත්‍රිපිටක ධර්මය උගත් පමණින් පැවිදි කෘත්‍යයන් සම්පූර්ණ වූයෙහි යැයි සිතන්නෙහි ද” යැයි කීවේ ය. “ස්වාමීනි, මා විසින් තව කුමක් කළ යුතුද?” යැයි බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් ඇසුවේ ය. එවිට උපාධ්‍ය තෙරුන් වහන්සේ “බුද්ධරක්ඛිතය, පිරිස හැර පළිබෝධ සිදු හැර කසිතපබ්බත විහාරයට ගොස් මහණ දම් කරව” යැයි කීවේ ය. ඉන් පසු බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් උපාධ්‍යයන් වහන්සේගේ අවවාදයෙහි පිහිටා ශ්‍රමණ ධර්ම පූර්ණය කොට කෙටි කලකින් ම සච්ච කෙලෙසුන් නසා සිවුපිළිසිඹියා ඤාණ සහිතව අනිත්වයට පත් විය. ඉන් පසු බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් වහන්සේ බොහෝ පිරිවර හික්කුන් ඇති රාජ පූජිත තෙරුන් වහන්සේ නමක් වී චේතියපබ්බත විහාරයෙහි¹ වැඩ සිටියේ ය.

ඒ කාලයෙහි තිස්ස රජතුමා සිල් සමාදන්ව සැගිරියෙහි² රජ ලෙනෙහි වාසය කළේ ය. රජතුමා කාල බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන ප්‍රශ්න විසඳන අවස්ථාවක් වෙතොත් මට දැනුම්

¹ මිහින්තලය

² මිහින්තලය

දෙනන යැයි බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් වහන්සේගේ උපස්ථායක තෙරුන් වහන්සේට කීවේ ය.

එක් දිනක් කාල බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයා සමග කණ්ඩක වෛතාය වැද එය සමීපයෙහි කළු තිඹිරියා ගසක් මුල වැඩ සිටියේ ය. එකල්හි එක් පිණ්ඩපාතික තෙරුන් වහන්සේ නමක් කාල බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් වහන්සේගෙන් කාළකාරාම සූත්‍රයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇසීය. එදින පොහෝ දිනයක් විය. කාල බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් වහන්සේ “අද ධම් දේශනා කරන දිනය නොවේ ද” යැයි භික්ෂුන් ගෙන් ඇසුවේ ය. එවිට භික්ෂුහු “එසේය ස්වාමීන් වහන්ස” යැයි පිළිතුරු දුන්හ. එකල්හි කාල බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් වහන්සේ “එසේ නම් පුටුවක් ගෙනෙව, අද මෙහි දී ම ධම් දේශනා කරමි” යැයි කීවේ ය. කාල බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් වහන්සේ එහි ම වැඩ හිඳ රාත්‍රිය මුළුල්ලෙහි ම කාළකාරාම සූත්‍රයෙන් ධම් දේශනා කළේ ය. එම දේශනාව කිරීමෙහි දී පස් වරක් මහ පොළොව කම්පිත විය. ඒ බුදුගුණ ධම් දේශනාව අසා පන්සියයක් භික්ෂුහු සච්ඡ කෙලෙසුන් නසා අභීත්තවයට පත් වූහ. සුවාසු දහසක් සත්වයන්ට ධර්මාවබෝධය වූහ.

කාල බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් වහන්සේ ධම් දේශනා කරන බව උපස්ථායක තෙරුන් වහන්සේ තිස්ස රජතුමාට දැන්වී ය. තෙරුන් වහන්සේ ධර්මාසනාරූඪව මාතෘකා ශීඝ්‍රය කියා අවසන් වීගෙන එන අවස්ථාවෙහි තිස්ස රජතුමා ධම් ශ්‍රවණය පිණිස එහි පැමිණියේ ය. පැවිදි ගිහි විශාල පිරිසක් අතර නැතිව වාඩි වී ධම් ශ්‍රවණය කළහ. රජතුමා ද ධම් ශ්‍රවණය පිණිස එහි ගොස් පිරිස් කෙළවර අප්‍රසිද්ධ වේශයෙන් සිටගෙන ධර්මය ශ්‍රවණය කළේ ය. කාල බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් වහන්සේ අලුයම ධම් දේශනාව අවසන් කරණු පිණිස “ඉදමචොව භගවා අත්තමනා තෙ භික්ඛු භගවතො භාසිතං අභිනඤ්ඤති” වදන කල්හි රජතුමා සාධුකාර දුන්නේ ය. තෙරුන් වහන්සේ රජතුමාගේ හඬ හැඳිනගෙන “මහරජ, කොයි වෙලාවෙහි පැමිණියෙහි ද” යැයි විචාළේ ය. “ස්වාමීන් වහන්සේ ධම් දේශනාව පිණිස මාතෘකා ගාථා කියා අවසන් කරන වෙලෙහි ආවෙමි” යැයි කීවේ ය. එවිට කාල බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් වහන්සේ “මහරජ, නුඹ තුන් යම් රාත්‍රිය මුළුල්ලෙහි සිටගෙන ම ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීමෙන් දුෂ්කර වැඩක් කෙළෙහි ය” යැයි කීවේ ය. එකල්හි රජතුමා “ස්වාමීන් වහන්ස, එය

දුෂ්කර දෙයක් නොවේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්මය දේශනා කිරීමට පටන් ගත් තැන් පටන් එක දහම් පදයකින් හෝ මා අන්‍යවිභිත වී නම් එය මේ ලංකාද්වීප භූමියේ කෙටිවක් සිටවන තරම් තැනක් මා හට හිමි නොවන්නේය” යැයි කියා “ස්වාමීන් වහන්ස, බුදුගුණ මෙපමණ ද, තවත් ඇත්තේ ද” යැයි ඇසුවේ ය.

එවිට කාල බුද්ධරක්ඛිත තෙරුන් වහන්සේ “මහරජ, මා කී බුදුගුණ ඉතා ස්වල්ප ය. නොකී බුදු ගුණ ම ඉතා බොහෝ ය” යැයි කීවේ ය. ඉන් පසු රජතුමා “ස්වාමීන් වහන්ස, උපමාවක් දක්වන සේක්වා” යැයි කීවේ ය. තෙරුන් වහන්සේ “මහරජ, සියක් කිරියක් වපුරන කුඹුරක එක ගොයම් කරලකට ඉතිරි ගොයම් කරල් වැඩි වන්නාක් මෙන් මා කී බුදුගුණ ඉතා ස්වල්පයකි. නොකී බුදු ගුණ ම ඉතා බොහෝ වෙති” යැයි කීවේ ය. “ස්වාමීන් වහන්ස, තවත් උපමාවක් වදළ මැනව” යැයි රජතුමා කීවේ ය. එවිට තෙරුන් වහන්සේ “මහරජ ජලය පිරි දෙගොඩ තලා ගලා යන මහා ගංගා ජලයකට ඉදි කටු මලක් ඇල්ලුව හොත් ඒ ඉදි කටු සිදුරෙන් යන ජලය ඉතා ස්වල්ප වන්නේය. ඉතිරි ගංගා ජලය ම බොහෝ වන්නේය. එසේම මා කී බුදුගුණ ඉතා ස්වල්පය. නොකී බුදුගුණ ම ඉතා බොහෝ ය” යැයි කීවේ ය. එවිට රජතුමා “ස්වාමීන් වහන්ස, තවත් උපමාවක් වදළ මැනව” යැයි කීවේ ය. එකල්හි තෙරුන් වහන්සේ “මහරජ අහසෙහි පියාඟන වැහි ලිහිණි නම් කුඩා පක්ෂි විශේෂයක් ඇත. කිමෙක් ද මහ රජ එම පක්ෂියෙකු අහසෙහි පියාසර කරන විට එම පක්ෂියාගේ පියාපතට වැසෙන ආකාශය වැඩි ද, ඉතිරි ආකාශය වැඩි ද” යැයි අසා සිටියේ ය. එවිට රජතුමා “ස්වාමීන් වහන්ස, කුමක් කියන සේක් ද? ඒ කුඩා ලිහිණියාගේ පියාපත්වලට වැසෙන ආකාශය ඉතා ස්වල්ප ය. නො වැසෙන ආකාශයම බොහෝ වන්නේ ය” යැයි කීවේ ය. එවිට තෙරුන් වහන්සේ “මහරජ, එමෙන් ම මා විසින් කී බුදුගුණ ඉතා ස්වල්පයකි. නොකී බුදු ගුණ ම ඉතා බොහෝ වෙති” යැයි කීවේ ය.

එකල්හි රජතුමා “ස්වාමීන් වහන්ස, සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත වූ බුද්ධ ගුණස්කන්ධය අනන්තාකාශයට ම උපමා කිරීම යහපත් ය. මම ආයථීයන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වීමි. ආයථීයන් වහන්සේට සුදුසු පූජාවක් කිරීමට මම සමත් නොවෙමි. මාගේ මේ දූප්පත් පඬුර පිළිගන්නා සේක්වා. සියක් යොදුන් පිරි මඩුලු වූ මේ

ලංකාද්වීප රාජ්‍යය මම දහම් පඩුරක් වශයෙන් පුදමි” යැයි කීවේ ය. එකල්හි තෙරුන් වහන්සේ “මහරජ, ඔබ තුමාගේ පැහැදීම නිසා කළ යුත්ත කළෙහි ය. අපට දුන් රාජ්‍යය අපි නැවත ඔබට ම දෙමු. දැන් සෙමෙන් ඔබ ම රාජ්‍යය කරන්නෙහි ය” යැයි කියා රජතුමාට ම නැවත රාජ්‍යය භාර කළේ ය.

මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග වාද කොට පැරදවීමට සිතා පැමිණි සච්චක පිළිගෙන අනාගතයෙහි ඔහුට වන අථීය දෑක මහා කරුණාවෙන් යුක්තව ඔහුගේ ප්‍රශ්න විසඳා ධම් දේශනා කොට සුගති මග නිවන් මග සාදා දී සසර දුකින් මුදවාලූ සේක.

මෙය අථී වශයෙන් ගෙන සත්‍යක්‍රියා කොට සෙත් පැතීම මෙම ගාථාවෙන් දැක්වෙයි.

සච්චං විහාය මතිසච්චක වාදකෙතං
වාදහිරොපිතමතං අති අකුහුතං,
පඤ්ඤාපදීප ජලිතො ජිතවා මුනිනෙ
තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමඛාලානි.

මෝහෙන් මුලා වී සැබෑ	- දේ ඉක්ම වූ ඒ
වාදෙන් දිනන්නට එද	- ආ සච්චකයි නම්
දූල් වූ දිදුල් නැණ බෙලෙන්	- දිනූ වීරයාණෝ
ඒ ආනුභාව බලයෙන්	- සුව සෙත් සැදේවා.

7. නන්දෝපනන්ද නාගරාජ දමනය

එක් දිනක් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා ජේතවනාරාමයට ගොස් ධම් ශ්‍රවණය කොට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අමතා “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, හෙට දින පන්සියයක් හික්කු සංඝයා වහන්සේ සමග අපගේ නිවසට දනය පිණිස වඩින සේක්වා” යැයි ආරාධනා කොට ගියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තෘෂ්ණිම් භාවයෙන් ඒම ආරාධනය ඉවසා වදාළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පසු ද අලුයම බ්‍රහ්ම මුහුර්තයෙන් අවදිව වෙන ද මෙන් ම සුපුරුදු ලෙස මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවැද දස දහසක් ලෝක ධාතුවෙහි මහා කරුණා ආලෝකය පතුරවා එයින් නැගී සිට “අද මාගෙන් පිහිට ලබන්නේ කවරෙක් ද” යැයි බලා වදළ සේක. එදින භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මහා කරුණා ඤාණයට නන්දෝපනන්ද නාග රාජයා අරමුණු විය. එකල්හි ඒම නාග රාජයාට උපනීශ්‍රය සම්පත් ඇත් දැයි බලා වදරණ සේක් “මොහු මිථ්‍යා දෘෂ්ටිකයෙකි. රත්නත්‍රයෙහි අප්‍රසන්න වූවෙකි” යැයි දැක “මොහු කෙසේ මෙම මිථ්‍යාවෙන් මුදවා ගත හැකි වේද” යැයි විමසා බලා වදරණ සේක් මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ දුටු සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කය පිළිදැගුම් කොට ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ අමතා “ආනන්දය, පන්සියයක් පමණ හිඤ්ඤා රැස් කරව, අද තථාගතයන් වහන්සේ දේව වාරිකාවෙහි වඩිනු කැමැත්තේ වෙමි” යැයි වදළ සේක. ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ ආරාමයෙහි වැඩ සිටි මහා සංඝයාගෙන් අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා හා අසු මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා ප්‍රධාන ව රහතන් වහන්සේලා පන්සිය නමකට බුදු රජාණන් වහන්සේගේ අදහස දැනුම් දුන්නේ ය.

එදින නන්දෝපනන්ද නා රජු මහා මේරු පථිකාසන්නයෙහි සුරා පාන සැණකෙළිය පිණිස භූමිය සකස් කරන කාලය විය. නාග රාජයා දිව්‍යමය වූ සේසත යට දිව්‍යමය රත්න පයඝංකයෙහි හිඳ නාටක ස්ත්‍රීන් හා නාග පිරිස පිරිවරා ගෙන දිව්‍යමය වූ භාජනයන්හි එළවන ලද ආහාර පානාදිය බලමින් හුන්නේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද එම නා රජුට දැකිය හැකි පරිදි අධිෂ්ඨාන කොට ඒ නාග විමානයට ඉහළින් පන්සියයක් රහතන් වහන්සේලා සමග තච්චිසා දෙව්ලොව බලා වැඩි සේක. එලෙස වඩින්නා වූ බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා දැක නන්දෝපනන්ද නා රජුට “මේ මුඬු මහණහු අපගේ භවන උඩින් තච්චිසා දෙව්ලොව යම්හ යැයි නික්මුණාහු ය. මොවුන්ට අපගේ භවන මත පා දූවිලි විසුරුවමින් යැමට නොදෙමි” යැයි සිතුවිල්ලක් ඇති විය. මෙසේ සිතා නාග රාජයා මහා මේරු පථික පාමුල සමුද්‍ර පතුලට ගොස් තමාගේ මහත් නාග වේශය මවාගෙන මහා මේරු පථිකය සත් වටක් දරණ වැලින් වෙලා මුදුනෙහි

පෙනය තබා තවිතිසා භවනය යටිකුරු කොට පෙණයෙන් වසා ගෙන අන්ධකාර කොට නොපෙනෙන්නට සැලැස්වීය.

එකල්හි රට්ඨපාල මහ රහතන් වහන්සේ “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මින් පෙර අවස්ථාවල අපි දෙව්ලොව යඳ්දී මෙම ප්‍රදේශයෙහි දී මහා මේරු පච්ඡය පෙනෙයි. මහා මේරු පච්ඡය භාත්පස තවිතිසා භවනයට ආරක්‍ෂාව පිණිස පිහිටි යොදුන් පන්සියයක් පමණ විශාල වූ යක්‍ෂ නාග කුම්භාණ්ඩ ආලින්දයන් ද, එම යක්‍ෂ නාග කුම්භාණ්ඩයන්ගේ වාසස්ථාන වශයෙන් පැවති පරිභාණ්ඩයෝ ද පෙනෙයි. එසේ ම තවිතිසා භවනය ද, වෛජයන්ත ප්‍රාසාදය ද පෙනෙයි. වෛජයන්ත ප්‍රාසාදය මත නංවන ලද ධජය ද පෙනෙයි. අද ඒ කිසිවක් නොපෙනෙයි. එයට හේතු කවරේ ද?” යැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් ඇසුවේ ය. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “රට්ඨපාලය, අද නන්දෝපනන්ද නම් නාග රාජයා නුඹලා කෙරෙහි කිපී මහාමේරු පච්ඡ පාමුල සමුද්‍ර පතුලට ගොස් තමාගේ මහත් නාග වේශය මවාගෙන මහාමේරු පච්ඡය සත් වටක් දරණ වැලින් වෙලා මුදුනෙහි පෙනය තබා තවිතිසා භවනය යටිකුරු කොට පෙණයෙන් වසා ගෙන නො පෙනෙන ලෙස අන්ධකාර කොට සිටින්නේ ය” යැයි වදළු සේක.

එකල්හි රට්ඨපාල රහතන් වහන්සේ “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මම ඒ නාග රාජයා දමනය කරමි” යැයි කීවේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එය නො අනුදත් සේක. ඉන් පසු හද්දිය රහතන් වහන්සේ ද “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මම ඒ නාග රාජයා දමනය කරමි” යැයි කීවේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එය ද නො අනුදත් සේක. ඉන් පසු රාහුල රහතන් වහන්සේ ද “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මම ඒ නාග රාජයා දමනය කරමි” යැයි කීවේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එය ද නො අනුදත් සේක. මෙලෙස පිළිවෙළින් සියලු රහතන් වහන්සේලා ම “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මම ඒ නාග රාජයා දමනය කරමි” යැයි කීවේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ සියලු දෙනා වහන්සේලාට නො අනුදත් සේක. අවසානයෙහි දී මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මම ඒ නාග රාජයා දමනය කරමි” යැයි කීවේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මොග්ගල්ලානය, නුඹට එය කළ හැකිය, දමනය කරව” යැයි වදළු සේක.

මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ තම භික්ෂු වේශය අතහැර නාග වේශයක් මවා මහා මේරු පථිත පාමුලට වැඩ මහාමේරු පථිතය දරණ සතකින් වෙලා සිටි ඒ නාගයාගේ ශරීරය මත දරණ වැල් කුදුසකින්¹ වෙලා ගෙන එම නාගයාගේ පෙනය මත තම පෙනය තබාගෙන නාගයාව මහාමේරු පථිතයට තද කොට සිටියේ ය. එවිට නාග රාජයා තම ආනුභාවෙන් දුම් පිට කළේ ය. මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ ද තම සෘද්ධානුභාව බලයෙන් දුම් පිට කළේ ය. නාගයා පිට කළ දුමෙන් මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේට අපහසුවක් නොවූයේ ය. මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ පිට කළ දුමෙන් නාගයා පීඩාවට පත් විය. ඉන් පසු නාග රාජයා තම ආනුභාවෙන් ගිනි පිට කළේ ය. මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ ද තේජෝ කසිණ සමාපත්තියට සමවැද තම සෘද්ධානුභාව බලයෙන් ගිනි පිට කළේ ය. නාගයා පිට කළ ගින්නෙන් මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේට අපහසුවක් නොවූයේ ය. මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ පිට කළ ගින්නෙන් නාගයා පීඩාවට පත් විය. දූවෙන්නට විය.

ඉන් පසු නාග රාජයා “මේ තෙමේ මා මහා මේරුව හා තද කොට දුමා දවයි. මොහු කවරෙක් ද” යැයි සිතා “නුඹ කවරෙක් ද” යැයි ඇසුවේ ය. එවිට මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ “නාගය, මම මුගලන් නම් වෙමි” යැයි වදාළේ ය. එවිට නාග රාජයා “ස්වාමීනි, එසේ නම් භික්ෂු වේශයෙන් සිටිනු මැනව” යැයි කීවේ ය. මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ භික්ෂු වේශයෙන් පෙනී සිට නාගයාගේ දකුණු කනින් ඇතුල්ව වම් කනින් නික්මෙයි. වම් කනින් ඇතුල්ව දකුණු කනින් නික්මෙයි. දකුණු නාසිකා සිදුරින් ඇතුල්ව වම් නාසිකා සිදුරින් නික්මෙයි. වම් නාසිකා සිදුරින් ඇතුල්ව දකුණු නාසිකා සිදුරින් නික්මෙයි. ඉන් පසු නාගයා මුව විවර කළේ ය. එකල්හි මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ නාගයාගේ මුවින් කුසට ඇතුළුව කුස තුළ නැගෙනහිර දිසාවට සක්මන් කරමින් සිටියේ ය.

මෙම අවස්ථාවෙහි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ අමතා “මොග්ගල්ලානය, සිහි උපදවා ගන්න” යැයි වදාළ සේක. එවිට මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මා විසින් සතර සෘද්ධිපාදයෝ වඩන ලද්දෙමි.

¹ ද හතරකින්

නැවත නැවත පුරුදු කරන ලද්දෙමි. ගමනට යානාවක් මෙන් ද, සිටීමට වාස්තුවක් මෙන් ද කරන ලද්දෙමි. නැවත නැවත පිහිටුවන ලද්දෙමි. පුරුදු කරන ලද්දෙමි. මනා කොට ආරම්භ කරන ලද්දෙමි. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මේ එක නාගයෙක් සිටිවා! මෙබඳු නාගයන් සියයක් හෝ දහසක් හෝ දමනය කරමි” යැයි වදාළේ ය.

මෙම නාග රාජයා “මොහු කුස තුළට වදනා බව මම නොදුටුවෙමි. දන් මොහු පිටතට නික්මෙන් ම දළ ඇතුළට ගෙන සඟවා කමි” යැයි සිතා “ස්වාමීනි, මෙසේ මා හට පීඩා නොකර පිටතට නික්මෙව” යැයි කීවේය. එවිට මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ නාගයාගේ මුවින් පිටතට නික්ම ඤාණයකින් චතුරී ධ්‍යානයට සම වැදුණේ ය. නාග රාජයා තෙරුන් වහන්සේ අළු කරමි යැයි සිතා නාසයෙන් විෂ සහිත ගිනි පිට කළේ ය. එහෙත් මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේගේ රෝම කූපයක් හෝ දවාලීමට නොහැකි විය.

භද්දිය රාහුල ආදී අන් රහතන් වහන්සේලාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නාගයා දමනයට අවසර නො දුන්නේ මෙම අවස්ථාව ජය ගත නොහැකි වන හෙයිනි. ඒ අන් රහතන් වහන්සේලා සෘද්ධි විෂයට සමත් වුව ද බිජ්ජනිසන්තිතාව නම් වූ වහා ඤාණයකින් ධ්‍යානයන්ට සම වැදීම පුරුදු කර නැත.

ඉන් පසු නාග රාජයා “මේ තෙරුන් වහන්සේ මහත් ආනුභාව ඇති අයෙකි. මාගේ නාසිකා වාතයෙන් රෝම කූපයකුදු සොලවාලිය නොහැකි වීමි” යැයි සිතුවේ ය. එවිට මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ මහත් ගුරුළු වේශයක් වවා කල්ප විනාශක වාතය බඳු ගුරුළු වාතය දනවා නා රජු ලුහු බැන්දේ ය. එවිට නාග රාජයා නාගාත්මය හැර මානවක වේශයක් මවා ගෙන “ස්වාමීනි, නුඹ වහන්සේ සරණ යමි, මා ගැත්තනුට සරණ වනු මැනව” යැයි කියා මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේට වැඳ සිටියේ ය. එවිට මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ “එම්බා නාග රාජය, භාග්‍යවත් බුදු රජාණන් වහන්සේ වැඩි සේක. මෙසේ එව, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත යමි” යැයි කියා නාග රාජයා කැඳවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ වූයේ ය. ඉන් පසු නාග රාජයා බුදු රජාණන් වහන්සේ වැඳ “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සරණ යමි”

යැයි කීවේ ය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “සුඛි හොතු නාගරාජ”
“සුච්ඡන් වේවා නාග රාජය” යැයි වදළ සේක.

ඉන් පසු බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සංඝයා වහන්සේ පිරිවරා
අනාථපිණ්ඩික මහ සිටුතුමාගේ නිවසට වැඩ පනවන ලද ආසනයන්හි
වැඩසිටි සේක. සිටුතුමා “ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඉතා දහවල්
වූයේ කුමක් නිසා ද” යැයි ඇසුවේ ය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මහ
සිටාණෙනි, මුගලන් තෙරුන් වහන්සේ හා නන්දෝපනන්ද නාග
රජායා අතර යුද්ධයක් විය” යැයි වදළ සේක. “ස්වාමීනි, ජය පරාජය
වූයේ කාට ද?” යැයි සිටුතුමා ඇසුවේ ය. “මහ සිටාණෙනි, මුගලන්
තෙරුන් වහන්සේට ජය විය. නන්දෝපනන්ද නාග රාජයාට පරාජය
විය” යැයි වදළ සේක. එවිට සිටුතුමා “එසේ නම් ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන්
වහන්ස, සතියක් මුගලන් මහ තෙරුන් වහන්සේගේ ජය පූජාව
පවත්වමි. සතියක් ම මාගේ ආරාධනය පිළිගත මැනවි” කියා ආරාධනා
කොට ඒ නිමිත්තෙන් බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා උදෙසා සතියක් මහා
දන් දී පූජා සත්කාර කළේ ය.

මෙසේ මහත් ආනුභාව ඇති නන්දෝපනන්ද නාග රාජයා මනා
උපදේශය ලබා දී මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ ලවා දම්නය කරවූ
සේක.

මෙය අථී වශයෙන් ගෙන සත්‍යක්‍රියා කොට සෙත් පැතීම මෙම
ගාථාවෙන් ප්‍රකාශ කොට දක්වන්නේ ය.

නඤ්ඤපනඤ භුජගං විබුධං මහිඬං
පුත්තෙන ථෙර භුජගෙන දමාපයනෙනා,
ඉඬුපදෙස විධිනා ජිතවා මුනිඤ
තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමඛාලානි.

නන්දෝපනන්ද නම් වූ	- තෙද හා විකුම් යුත්
ඒ නා රජුන්ද දූම වූ	- මුගලන් තෙරුන්ගෙන්
එහි දී මනා උපදෙසින්	- දිනු වීරයාණෝ
ඒ ආනුභාව බලයෙන්	- සුව සෙත් සැදේවා.

8. බක බ්‍රහ්ම දමනය

එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයෙහි වැඩසිටි සේක. ඒ කාලයෙහි දී ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමියට අයත් මහා බ්‍රහ්ම තලයෙහි වෙසෙන බක බ්‍රහ්මයාට “මේ බ්‍රහ්ම ආත්ම භාවය නිත්‍ය ය, මෙය ස්ථිර ය, මෙය සද්කාලික ය, මෙය නැති නොවන ස්වභාව ඇති එකකි. මෙහි උපන්නෙකු වනාහි නැවත නූපදිසි, නොදිරිසි, නොමැරෙයි, මෙයින් අන්‍ය වූ මත්තෙහි බබ්‍රොවාක් නැත. සතර මාග්ගී සතර ඵල නිව්ඤ්ජයක් නැත” යැයි ශාස්වත දෘෂ්ටියක් උපන්නේය.

එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බක බ්‍රහ්මයාගේ අදහස තම සිතින් දන, යම් සේ ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් නැවූ අතක් ඤාණයකින් දිගු කරන්නේ හෝ දිගු කළ අතක් නවන්නේ හෝ යම් සේද, එසේම ජේතවනාරාමයෙන් අතුරුදන් ව ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකයෙහි පහළ වූ සේක.

බක බ්‍රහ්මයා වඩින්නා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දුර දී ම දක, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අමතා “නිදුකාණනි, වඩින මැනවි. නිදුකාණනි නුඹගේ පැමිණීම ඉතා යහපත් ය. බොහෝ කලකට පසු ඔබ මෙහි වැඩියේ ය. එය ඉතා යහපත් ය. නිදුකාණනි, මේ බ්‍රහ්ම ආත්මභාවය වනාහි නිත්‍යය, මෙය ස්ථිර ය, මෙය සද්කාලික ය, මෙහි ව්‍යුහ නොවන ස්වභාවයෙන් යුක්ත ය. මෙය නැවත ඉපදීමක් දිරිමක් මරණයක් නැති තැනකි. මෙයට අන්‍ය නිස්සරණයක් නැත” යැයි කීය.

මෙසේ කී කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බක බ්‍රහ්මයා අමතා, “යමක් අනිත්‍ය නම් එය නිත්‍ය යැයි කියයි ද, අස්ථිර වන දේ ස්ථිර යැයි කියයි ද, සද්කාලික නොවන දේ සද්කාලික යැයි කියයි ද, කැඩෙන බිඳෙන දේ නො කැඩෙන නොබිඳෙන දෙයක් යැයි කියයි ද, ව්‍යුහ වන ස්වභාවයෙන් යුක්ත වූව ව්‍යුහ නොවන දෙයක් යයි කියයි ද, යම් තැනක ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ නැවත ඉපදීම ඇති වේ නම්, ඒ පිළිබඳව එහි ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ නැවත ඉපදීම නැතැයි කියයි ද, ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ නැවත ඉපදීම නැත්තා වූ යම් නිවනක් ඇති කල්හි, ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ආත්තා වූ නැවත ඉපදීම ඇති තැන නිවනක් ඇත

යැයි කියයි ද මේ බක බ්‍රහ්ම තෙම ඒකාන්තයෙන් අවිද්‍යාවෙන් අන්ධ වූයේ ය” යැයි වදළසේක.

එවිට බක බ්‍රහ්මයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අමතා “ගෞතමයනි, අපි හැත්තෑ දෙනෙක් විසින් කරන ලද පින්කම් ඇත්තෝ ව ජාතිය හා ජරාව ඉක්ම ගියෝ වමු. අනුන් තමන් වසඟ කොට පවත්වන්නෝ වමු. වේද සංඛ්‍යාත ඤාණයෙහි කෙළවරට පැමිණියේ වෙමු. මේ වනාහි අන්තිම බඹලොව උපතයි, අන්‍ය බොහෝ ජනයා අප ප්‍රාථනා කරති” යැයි කීවේ ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බ්‍රහ්මයා අමතා “බක බ්‍රහ්මය, නුඹ යම් ආයුෂයක් දීඝායුෂ යැයි හඟින්නෙහි ද, එය දීඝායුෂයක් නොවේ. නුඹගේ ඉතිරි වූ ආයුෂය නිරඛබුදු ලක්‍ෂයක්¹ යැයි මම දනිමි” යැයි වදළ සේක.

බක බ්‍රහ්මයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මෙසේ ඇසුවේ ය. භාග්‍යවතුනි, මම අනන්තදර්ශී වෙමි යැයි ද ජාතිය හා ජරාව ද ශෝකය ඉක්ම සිටියෙමි වෙමි යැයි ද කියන්නෙහි ය. මාගේ පෙර කම්‍ය කුමක්ද සමාදන් වූ වෘතය කුමක් ද? ශීලය කුමක් ද? යමක් මම නුඹ වහන්සේගෙන් අසා දැන ගන්නෙමි ද එය මට කියනු මැනව.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදළ සේක. “ශ්‍රීෂ්ම කාලයෙහි පිපාසයෙන් පීඩිත වූ බොහෝ මිනිසුන්ට තෝ පැන් පෙවූවෙහි ද, තාගේ ඒ පුරාතන වූ වෘත සමාදානය හා ශීලය නිද පිබිදිය කෙනෙකු මෙන් මම සිහි කරමි.

ඒණි නම් ගංතෙර සොරුන් විසින් අල්ලා ගෙන අතපය බැඳගෙන යනු ලබන්නා වූ මිනිසුන් යම් හෙයකින් එම සොරුන්ගෙන් අත මිදෙව්වේ ද, තාගේ ඒ පුරාතන වෘත සමාදානය හා ශීලය මම සිහි කරමි.

¹ එකයි බින්දු හතළිස් දෙකක ඉලක්කමකි

“මිනිසුන් විනාශ කරනු කැමැත්තෙන් ආවා වූ රෝද නාගයා විසින් ගඟ දියෙහි දී ගන්නා ලද නැව බලහත්කාරයෙන් ඒ නාගයා මැඩ මිදුවෙහි ය. ඒ තාගේ පුරාතන වූ වෘත සමාදානය හා ශීලය මම සිහි කරමි.

එක් කලෙක මම කප්ප නමින් නුඹගේ අතවැසියකු වූයෙමි. එකල්හි මම නුඹ මනා නුවණැත්තෙකු වශයෙන් ද, මනා වෘත සම්පන්නයකු ලෙස ද සිතුවෙමි. එසේ වූ තාගේ වෘත සමාදානය හා ශීලය මම සිහි කරමි.”

එවිට බක බ්‍රහ්මයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අමතා මෙසේ කීවේය. නුඹ වහන්සේ මාගේ ආයුෂ ඒකාන්තයෙන් දන්නෙහි ය. සෙසු සියල්ල ද දන්නෙහි ය. එසේ හෙයින් ම නුඹ වහන්සේ බුද්ධ වෙහි ය. එහෙයින් ඔබගේ මේ දිලිසෙන ආනුභාවය බඹ ලොව මුළුල්ලෙහි බබුළුවමින් සිටී.

ඉක්බිතිව පාපි මාර තෙම බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ බඹලොව එක්තරා බ්‍රහ්මයෙකුට ආවේශ වී භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කීවේ ය. ශ්‍රමණය, ශ්‍රමණය! මේ බ්‍රහ්ම පදවියට නින්ද නො කරව, මෙයට නින්ද නො කරව, ශ්‍රමණය මේ බ්‍රහ්මයා වනාහි මහා බ්‍රහ්මයා ය. අන්‍යයන් මැඩ පවත්වන්නේ ය. අන් බ්‍රහ්මයන් අභිභවනය කොට මැඩ පවත්වා සිටියි. එකාන්තයෙන් සියල්ල දක්නේ ය. සියල්ලන් තමන් වසගයෙහි පවත්වයි. ලෝකයට අධිපති ය. ලොවෙහි කර්තෘ ය, පෘථිවිය, හිමවත, මහා මේරුව, සක්වළ මහා සමුද්‍රය ආදී සියල්ල මවන්නාය, ලෝක ශ්‍රේෂ්ඨයා ය. ලෝකවාසී සත්වයන් “නුඹ ඤාත්‍රියයෙක් වෙව, නුඹ බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙව, නුඹ චෛත්‍ය වෙව, නුඹ ශුද්‍රයෙකු වෙව, නුඹ පැවිද්දෙකු වෙව, නුඹ ගිහියෙකු වෙව යනාදී උඩත් පිරිසෙයින් ද, නුඹ ඔටුවෙක් වෙව, නුඹ ගොතෙක් වෙව යනාදී ලෙස යටත් පිරිසෙයින් ද බෙද දක්වමින් ලොව සකස් කරන්නේ ය. උපන්නා වූ ද, උපදිමින් සිටින්නා වූ ද සත්වයින්ගේ පියා ය.

ශ්‍රමණය, ඔබ ඉපදීමට පෙර ද ලෝකයෙහි අනිත්‍යය දුකය යනාදීන් කියා පට්ඨි ධාතුවට ගරහන්නා වූ පට්ඨි ධාතුව පිළිකුල් කරන්නා වූ, ආපෝ ධාතුවට ගරහන්නා වූ, ආපෝ ධාතුව පිළිකුල්

කරන්නා වූ, තේජෝ ධාතුවට ගරහන්නා වූ, තේජෝ ධාතුව පිළිකුල් කරන්නා වූ, වායෝ ධාතුවට ගරහන්නා වූ, වායෝ ධාතුව පිළිකුල් කරන්නා වූ, භූතයන්ට ගරහන්නා වූ භූතයන් පිළිකුල් කරන්නා වූ, දෙවියන්ට ගරහන්නා වූ, දෙවියන් පිළිකුල් කරන්නා වූ, මාරයාට ගරහන්නා වූ, මාරයා පිළිකුල් කරන්නා වූ, බ්‍රහ්මයාට ගරහන්නා වූ, බ්‍රහ්මයා පිළිකුල් කරන්නා වූ ඔබ වැනි ශ්‍රමණය බමුණෝ වූහ. ඔවුහු කය බිඳීමෙන් දිවි සිඳීමෙන් සතර අපායෙහි උපන්නාහුය.

ශ්‍රමණය, නුඹ ඉපදීමට පෙර ද ලෝකයෙහි පටවී ධාතුව ප්‍රශංසා කරන්නා වූ පටවී ධාතුවට සතුටු වන්නා වූ, ආපෝ ධාතුවට ප්‍රශංසා කරන්නා වූ, ආපෝ ධාතුවට සතුටු වන්නා වූ, තේජෝ ධාතුවට ප්‍රශංසා කරන්නා වූ තේජෝ ධාතුවට සතුටු වන්නා වූ, වායෝ ධාතුවට ප්‍රශංසා කරන්නා වූ වායෝ ධාතුවට සතුටු වන්නා වූ, භූතයන්ට ප්‍රශංසා කරන්නා වූ භූතයන්ට සතුටු වන්නා වූ, දෙවියන්ට ප්‍රශංසා කරන්නා වූ දෙවියන්ට සතුටු වන්නා වූ, බ්‍රහ්මයාට ප්‍රශංසා කරන්නා වූ බ්‍රහ්මයාට සතුටු වන්නා වූ, ශ්‍රමණය බමුණෝ සිටියහ. ඔවුහු කය බිඳීමෙන් දිවි සිඳීමෙන් බ්‍රහ්ම ලෝකයෙහි උපන්නාහුය.

ශ්‍රමණය, එහෙයින් මම ඔබට මෙසේ කියමි. නිදුකාණෙනි, බ්‍රහ්ම තෙමේ යමක් ඔබට කීවේ ද, ඔබ එයම කරව, ඔබ බ්‍රහ්මයාගේ වචනය, නො ඉක්මව, ශ්‍රමණය, ඉදින් ඔබ බ්‍රහ්මයාගේ වචනය, ඉක්මවන්නෙහි නම්, යම් සේ පුරුෂයෙක් තමා වෙතට එන්නා වූ ශ්‍රී කාන්තාව සිවු රියන් මුගුරක් ගෙන එළවා දමන්නාක් වැනි ය. තව ද ශ්‍රමණය, යම් පුරුෂයෙක් ගැඹුරු මහ වලක වැටෙන්නේ අතින් ද, පයින්ද පොළොවෙහි අල්ලා ගත යුතු පා තැබිය යුතු තැන් අතහැරී වළට වැටෙන්නේ ද ශ්‍රමණය, ඔබට ද මෙසේ ම වන්නේ ය. නිදුකාණෙනි, එබැවින් යමක් බ්‍රහ්ම තෙමේ කීවේ ද, ඔබ එයම කරව. ඔබ බ්‍රහ්මයාගේ වචනය නො ඉක්මව, ශ්‍රමණය, ඔබ මෙහි බබළමින් දිලිසෙමින් රැස්ව සිටින්නා වූ බ්‍රහ්මයාගේ අවවාදයෙහි පිහිටා මහත් ආනුභාව සම්පන්න ව සිටින්නා වූ බ්‍රහ්ම පිරිස නො දක්නෙහි ද? ශ්‍රමණය නුඹත් මහ බඹහුගේ වචනය නො ඉක්මවා බ්‍රහ්මයා විසින් යමක් කියන්නෙහි ද, එසේ කරව. එවිට නුඹ ද මේ බ්‍රහ්මයන් මෙන් යයසින් ද ශ්‍රියෙන් ද බබළන්නේ ය යැයි කියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද බ්‍රහ්ම පිරිසට සම කොට කීවේ ය.

මේ වසවත් මාරයා වනාහි කලින් කල තමාගේ භවනයෙහි ම හිඳ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් අද කොහේ ඉන්නේ ද, කවර ගමක හෝ නියම්ගමක වෙසේ ද යැයි ශාස්තෘන් වහන්සේ පිළිබඳව සොයා බලන්නේ ය. එදින ද ශාස්තෘන් වහන්සේ ගැන සොයා බලන කල්හි උක්කට්ඨා නුවර ඇසුරු කොට සුභග වනය වෙසෙයි. දැන් කොහේ ගියේ ද යැයි සොයා බලන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝකයට යන වඩින බව දැක “ශ්‍රමණ ගෞතමයන් බඹ ලොවට යයි. එහි ගොස් දහම් දෙසා බ්‍රහ්ම සමූහයා මාගේ විෂය නො ඉක්මවා ද, ඊට ප්‍රථමයෙන් බඹ ලොවට ගොස් ධම් ශ්‍රවණයට ඇති කැමැත්ත නැති කරන්නෙමි” යැයි සිතා ශාස්තෘන් වහන්සේ යන පියවර අනුව ම ගොස් බ්‍රහ්ම පිරිස මැද නොපෙනෙන ශරීරයෙන් යුතුව සිට ශාස්තෘන් වහන්සේ බක බ්‍රහ්මයා කෙරෙහි අප්‍රසාදය පළ කළ අවස්ථාවෙහි බ්‍රහ්ම පාරිසරීය බඹ ලොව එක් බ්‍රහ්මයෙකුට ආරුඪ වී බ්‍රහ්මයාට සහාය වීම් වශයෙන් සිට මෙසේ කීවේ ය. මේ මාරයාට බ්‍රහ්ම පාරිසරීය බඹලොව වෙසෙන බ්‍රහ්මයන්ට පමණක් ආරුඪ විය හැකිය ඉන් මත්තෙහි පිහිටි බ්‍රහ්ම පුරෝගින මහා බ්‍රහ්ම ආදී බඹලොව බ්‍රහ්මයන්ට ඇරුඪ විය නොහැකිය.

මාරයා මෙසේ කී කල්හි බුදුරජාණන් වහන්සේ මාරයා අමතා “පාපිය, මා තා නොදන්නේය යැයි නො සිතව. නුඹ මහ ජනයා මරණ හෙයින් මාරයා වෙහිය, මහ ජනයාට පවිටු වූ ලාමක වූ විපත් පමුණුවන බැවින් පාපී මාරයා ය. මම තා දනිමි. යම් බ්‍රහ්මයෙකුත් වේ ද, යම් බ්‍රහ්ම පිරිසකුත් වේ ද, යම් පිරිවර බ්‍රහ්මයෝත් වෙත් ද, ඒ සියල්ල තාගේ අතට අසු වූහ. ඒ සියලු දෙනාම තාගේ වසගයට ගියාහුය. පාපිය, නුඹට වනාහි මෙබඳු අදහසක් වෙයි. මේ තෙමේත් මට අසු වූවෙකු වන්නේ ය. මට වසග වූවෙකු වන්නේය යැයි මෙබඳු අදහසක් වන්නේ ය. පාපිය, මම වනාහි තාගේ අතට අසු වූයේ නොවෙමි. ඔබට වසග වූයේ නොවෙමි” යැයි වදළ සේක.

බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙසේ වදළ කල්හි බක බ්‍රහ්ම තෙම බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙසේ කීවේ ය. “නිදුකාණෙනි, මම වනාහි නිත්‍ය වූවක්ම නිත්‍ය යයි කියමි. ස්ථිර වූවක්ම ස්ථිරයි කියමි. සදකාලික වූවක්ම සදකාලිකයි කියමි. චූෂ්‍ය නොවන ස්වභාව ඇත්තක් ම චූෂ්‍ය නොවන ස්වභාව ඇත්තක් යයි කියමි. යම් තැනක වනාහි නූපදී ද, නොදිරයි ද, චූෂ්‍ය නොවේ ද, නැවත නූපදී ද, එයම මම මෙහි නූපදී

යයි ද, නොදිරයි යයි ද, ව්‍යුත නොවේය යයි ද, නොමැරෙයි යයි ද, නැවත නූපදී යයි ද කියමි. මෙයින් අන්‍ය වූ මත්තෙහි නිව්‍යාණයක් නැති හෙයින් ම අන්‍ය වූ නිව්‍යාණයක් නැතැයි කියමි. ශ්‍රමණය, ඔබට පෙර ලෝකයෙහි ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ පහළ වූහ. ඔබගේ මුලු ආයුෂය යම් පමණක් වේ ද, ඔවුන්ගේ තපස් කිරීමේ කාලය එපමණ විය. ඔවුහු වනාහි මෙසේ දන්නාහ:- කෙසේ ද? මත්තෙහි අන්‍ය වූ නිව්‍යාණයක් ඇත්නම් ඇත කියා ද, මත්තෙහි අන්‍ය වූ නිව්‍යාණයක් නැත්නම් නැතැයි කියා ද දන්නාහුය. ශ්‍රමණය, මම ඔබට මෙසේ කියමි. නුඹ ද මෙයින් අන්‍ය වූ මත්තෙහි නිව්‍යාණයක් නො දක්නෙහිය. එය සොයන්නට යෑමෙන් නුඹ ම ක්ලාන්තයට, වෙහෙසට පත් වන්නෙහි ය. ශ්‍රමණය, ඉදින් වනාහි ඔබ පය්වි ආපෝ තේජෝ වායෝ ධාතුන් කෙරෙහි ද, භූතයන්, දෙවියන්, මාරයන්, බ්‍රහ්මයන් කෙරෙහි ද තෘෂ්ණා දෘෂ්ඨි මාන වශයෙන් ගැලී ගන්නෙහි නම් මා මෙන් මෙම බඹලොව ඔපපාතිකව උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙව. මා අනුව යාම ඊම ආදිය කරන්නෙක් වෙව. මා මෙන් බඹ ලොවට අධිපති වෙව. මාගේ කැමත්ත පරිද්දෙන් කටයුතු කිරීමෙන් ඔබට එය කළ හැකි වන්නෙහිය” යැයි කියා තමන් සියල්ල දන්න බව හඟවමින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අවමන් කොට මෙසේ කීවේ ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බ්‍රහ්මය, මම ද මෙය දනිමි. ඉදින් පය්වි ආපෝ තේජෝ වායෝ ධාතුන් කෙරෙහි ද, භූතයන්, දෙවියන්, මාරයන්, බ්‍රහ්මයන් කෙරෙහි ද තෘෂ්ණා දෘෂ්ඨින් ගැලී ගන්නෙම් නම් නුඹගේ සම්පයෙහි උපදින්නෙක් වන්නෙමි. නුඹගේ වසඟයෙහි පවතින්නෙක් වන්නෙමි. නුඹ විසින් කැමති පරිද්දක් කළ හැකියෙක් වන්නෙමි. අතිශයින් පහත් කට යුත්තෙක් වන්නෙමි. යැයි වදළ සේක.

එවිට බක බ්‍රහ්මයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අමතා “නිදුකාණෙනි, බක බ්‍රහ්මයා මෙබඳු මහත් සෘද්ධි ඇත්තෙක, මෙබඳු මහත් ආනුභාව ඇත්තෙක, මෙබඳු මහේශාකාශ වූවෙකි යැයි කෙසේ නම් ඔබ මාගේ ගතිය දන්නෙහි ද? ආනුභාවය දන්නෙහි ද?” යැයි ඇසී ය.

එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදළ සේක.

“යාවතා චන්ද්‍රිමසූරියා - පරිහරනි දිසා භනති විරොචනා
නාව සහස්සධා ලොකො- එත්ත තෙ වතතතෙ වසො”

රශ්මියෙන් බබළන්නා වූ චන්ද්‍ර සූර්ය දෙදෙනා යම් පමණ තැනහි සැරිසරත් ද, ඒ දිසාවන් බබුළුවමින් දීප්තිමත් වෙත් ද, එසේ ආලෝකවත් වන ප්‍රදේශය මෙම ලෝක ධාතුවත් ඇතුළත් ව දහසක් සක්වළ සහ ශ්‍රී ලෝක ධාතුව නම් වෙයි. මේ දහසක් ලෝක ධාතුව නුඹගේ බල පරාක්‍රමය පැවැත්විය හැකි ප්‍රමාණය වන්නේ ය.

“පරොවරඤ්ච ජානාසි - අපො රාගවිරාගිනං;
ඉත්තවාඤ්ඤාථාභාවං - සත්තානං ආගතිං ගතිනි”

මේ සක්වළ දහසෙහි වෙසෙන්නා වූ උසස් පහත් වූ ද, හීන ප්‍රණීත වූ ද සත්වයන් දන්නෙහි ය. තව ද සරාගික වූ ද විරාගික වූ ද සත්වයන් ද, මේ සක්වළ ද අන් සක්වළවල් එකුත් දහස ද (නවසිය අනූ නවය) ඒ සක්වළ දහස අතර සත්වයින්ගේ ප්‍රතිසන්ධි වශයෙන් ඊම ද, ව්‍යුති වශයෙන් යාම ද දන්නෙහි ය.

බ්‍රහ්මය, නුඹට මම ඊට වඩා මහත් කරුණක් කියමි. නුඹ දන්නේ මේ දහසක් ලෝක ධාතුව පිළිබඳ වූ දේ පමණකි. එබැවින් නුඹ සහශ්‍රී බ්‍රහ්ම නම් වේ. බ්‍රහ්මය, නුඹ දන්නා වූ මේ සහශ්‍රී ලෝක ධාතුව ඉක්මවා පිහිටියා වූ ද්වි සහශ්‍රී ලෝක ධාතුව ත්‍රි සහශ්‍රී ලෝක ධාතුව චතු සහශ්‍රී ලෝක ධාතුව පඤ්ච සහශ්‍රී ලෝක ධාතුව දස සහශ්‍රී ලෝක ධාතුව සහශ්‍රී ලෝක ධාතුව සහස්‍ර සහශ්‍රී ලෝක ධාතුව තුළ වෙසෙන බ්‍රහ්මයන්ගේ ප්‍රමාණයක් නැත. ඒ අනුව බලන විට නුඹ සතර රියන් රෙදි කඩක් ගැනීමට උත්සාහ දරන්නෙකු වැනිය යැයි නිග්‍රහ කරමින් වදළ සේක.

බ්‍රහ්මය, මේ ලෝක ධාතුවෙහි ම මේ මහා බ්‍රහ්ම තලයට ඉහළින් පිහිටි ආභස්සරය, සුභකිණ්භකය, වේභස්ඵලය යැයි අන්‍ය වූ තවත් බ්‍රහ්ම ලෝක තුනක් ඇත්තේමය. නුඹ එය ද නොදන්නෙහිය, නොදක්නෙහිය. මම එය ද දනිමි. දකිමි. බ්‍රහ්මය යම් තැනකින් ව්‍යුත්පන්න වූ නුඹ මෙහි උපන්නේ ද, එය ද මම දනිමි. නුඹ පෙර බුදු කෙනෙකුත් ලොව නූපත් කාලයක තවුස් පැවිද්දෙන් පැවිදි ව කසිණ භාවතා වඩා නො පිරිහුණු ධ්‍යාන ඇතිව කප්රිය කොට වතුථි ධ්‍යාන භූමිය වූ

වේහප්පල බඹ ලොව ඉපද මහා කල්ප පන්සියයක් එහි විසුවේ ය. නුඹ එහි ආයුෂ්‍ය කෙළවර කොට වැස තෘතිය ධ්‍යානය ප්‍රණීත වශයෙන් වඩා තෘතිය ධ්‍යාන බඹ තලයෙහි ප්‍රණීත භූමිය වූ සුභකිණ්හක බඹලොව ඉපද මහා කල්ප සිව් සැටක් එහි විසුවේ ය. නුඹ එහි දී දුතිය ධ්‍යානය ප්‍රණීත වශයෙන් වඩා එයින් ව්‍යුත්තව දුතිය ධ්‍යාන භූමියෙහි ප්‍රණීත තලය වූ ආභස්සර බඹලොව ඉපද මහා කල්ප අටක් එහි විසුවෙහි ය. නුඹ එහි දී ප්‍රථම ධ්‍යානය ප්‍රණීත වශයෙන් වඩා මහා කල්පයක් ආයුෂ්‍ය ඇති මෙහි උපන්නෙහි ය. නුඹ ඉතා දීර්ඝ කාලයක් මේ ඉහළ බඹ තලයන්හි වාසය කොට එයින් ව්‍යුත්තව ප්‍රතිසන්ධි වශයෙන් පහළට ආ බව අමතක වී ඇත. එහෙයින් නුඹ එය නොදන්නෙහි ය. නොදන්නෙහි ය. මම එය ද දනිමි. දකිමි. බ්‍රහ්මය මේ දැනීමෙන් මම නුඹට සම නොවන්නෙමි, පහත් බවක් නම් කොයින්ද? එහෙයින් මම ම නුඹට වඩා උසස් වෙමි යැයි වදළ සේක.

මේ බ්‍රහ්මයා මෙහි උපන් මුල් කාලයෙහි තමන් කළ කමීය ද, උපන් තැන් ද දැන ගත්තේ ය. එහෙත් කල් යාමෙන් ශාස්ථන දෘෂ්ටිය ඉපදවූ තැන් පටන් එය අමතක ව ගියේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදළ කල්හි බක බ්‍රහ්මයා මෙසේ සිතුවේ ය. “මේ ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයෝ මගේ ආයුෂ්‍ය ද, උපන් තැන් ද, පෙර කරන ලද කමීයන් ද සියල්ල දනිති. හොඳයි මම පෙර කල කමීය විචාරම්” යැයි සිතා තමන් විසින් පූජීයෙහි දී කරන ලද කමීය ශාස්තෘන් වහන්සේගෙන් විචාළේ ය. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදළ සේක.

බ්‍රහ්මය, නුඹ අතීතයෙහි බ්‍රාහ්මණ කුල ගෙයක ඉපද කාමයන්හි ආදීනව දෑක ජරා ව්‍යාධි මරණ දුරු කරන්නෙමි යැයි සෘෂි පැවිද්දෙන් පැවිදි ව ධ්‍යාන අභිඥ සමාපත්තින් උපදවා ගං ඉවුරක පන්සලක් කරවා ධ්‍යාන සුව විදිමින් කල් යැවිය. එකල්හි කලින් කල සාථීවාහකයෝ¹ ගැල් පන්සියයක බඩු පටවාගෙන මාරක කාන්තාරයට පිවිසියහ. ඒ මරු කතර දහවල් කාලයෙහි යෑමට නොහැකි බැවින් රාත්‍රී කාලයෙහි දීම ගමන් යෑම වේ. එකල්හි මුල් කරත්තයෙහි බැඳි ගවයෝ නතර වෙවී

¹ කරත්තවලින් බඩු විකුණන්නෝ

ගමින් කරකැවී නැවත පළමු ව ආ මගට ම සේන්ද්‍ර වූහ. සියලු කරත්ත එසේ නැවතුණහ. හිරු නැගී කල්හි කරත්ත ඒ කාන්තාරයෙහි නැවතී ඇති බව දැන ගත්හ. එදින වනාහි ඔවුහු කාන්තාරයෙන් එතර විය යුතු දවස විය. සියලු ජලය ද දර ද අවසන් වී තිබුණි. එබැවින් ඔවුහු “අපගේ ජීවිත නැත” යැයි සිතා ගවයන් කරත්ත රෝදවල බැඳ මිනිස්සු ඒ කරත්තවල සෙවණැලි යට නිදා ගත්හ. එදින මේ තාපසයා කලින් ම පන්සලෙන් නික්ම පන්සල් දෙර සිට ගඟේ පෙරළි එන්නා වූ ජල කඳ මැණික් කැට මෙන් දැක “මෙබඳු මිහිරි ජලය නො ලැබීමෙන් දුක් විදින සත්වයෝ ඇත් ද?” යැයි සිතුවේ ය. ඔහු මෙසේ ආවර්ජනා කරමින් සිටියදී මරු කතර දිය නොලැබ සිටින ගැල් සාත්තුව දැක “මේ සත්වයෝ නො නැසෙත්වා, මේ මහා දිය කඳ සිඳි මරු කතර කරත්ත කරුවන්ට පෙනෙන සේ ඉදිරියෙන් යේවා” යැයි අභිඥා චිත්තයෙන් අධිෂ්ඨාන කළේ ය. එසේ සිතීමත් සමගම ඇලකින් ගලා යන්නා සේ ජලය එහි ගලා ගියේ ය. මිනිස්සු දිය හඬින් නැගිට ජලය දැක සතුටු වී දිය නා බී ගොනුන්ට ද පොවා සුව සේ තමන් කැමති තැනට ගියහ. ශාස්තෘන් වහන්සේ ඒ බ්‍රහ්මයාගේ පූර්ව කමිය දක්වමින් මෙසේ වදළ සේක.

“යං කිං අපායෙසි බහු මනුසෙස,
පිපාසිතෙ සමමනි සමපරෙතෙ,
තං තෙ පුරාණං වතසීලවතං,
සුත්තපඤ්ඤොව අනුසාරාමි”

බ්‍රහ්මය, නුඹ හටගත් සා පිපාස ඇති, ග්‍රීෂ්මයෙන් අතිශයින් පීඩිත ව ක්ලාන්ත වූ බොහෝ මිනිසුන්ට පැන් පෙවූහ. නුඹ විසින් කරන ලද ඒ පැරණි වෘත සමාදාය හා සීලය නිද පිබිදියෙකු අලුයම දුටු සිහිනයක් මෙන් සිහි කරමි.

තව ද ශාස්තෘන් වහන්සේ ඔහුට තවත් පූර්ව කමියක් දක්වමින් මෙසේ වදළ සේක.

බ්‍රහ්මය, නුඹ මෑත කාලයෙහි තාපසයෙකු ව එක් ගමක් අසල පන්සලක වාසය කළේ ය. ඒ කාලයෙහි සොරු ඒ ගම කොල්ල කමින් මිනිසුන්ගේ හස්ත සාර වස්තුව ද, ගවයන් දෙනුන් ආදී ජංගම වස්තූන්

ද පැහැර ගෙන යති. ගව දෙනුන් ද සුනඛයෝ ද මිනිස්සු ද මහ හඬින් හඬති. තාපසයා එම ශබ්දය අසා මේ කීමෙක් ද යැයි ආවර්ජනා කොට බලන්නේ මිනිසුන්ට බියක් ඇති වූ බව දැක “මා දක්නා කල්හි මේ සත්වයෝ නො නසිත්වා” යැයි අභිඥා පාදක ධ්‍යානයට සමවැදී නැගී සිට අභිඥා චිත්තයෙන් සොරුන්ගේ ඉදිරියට පැමිණෙන සිවුරග සෙනගක් මවා පෑවේ ය. සොරු ඒ සිවුරග හමුදව දැක රජු ආවේය යැයි පැහැර ගත් වස්තූන් ද දමා පලා ගියහ. ඒ තාපසයා “යම් භාණ්ඩයක් යම් කෙනෙකුන්ට අයත් වේ නම් ඒ සියල්ල ඔවුන්ට ම හිමි වේවා” යැයි අධිෂ්ඨාන කළේ ය. ඒ සමගම එලෙස සිදු විය. මහ ජනයා දුකින් මිදී සැපතට පැමිණියහ. ශාස්තෘන් වහන්සේ ඒ බ්‍රහ්මයාගේ පූජී කමිය දක්වමින් මෙසේ වදළ සේක.

“යං එණිකුලස්මි ජනං ගහිතං
අමොවයි ගණක නියාමානං;
තං තෙ පුරාණං වතසීලවතනං,
සුත්තපබ්බදොව අනුසාරාමි”

“ඒනි නම් නදී තීරයෙහි සොරුන් විසින් බලහත්කාරයෙන් අල්ලාගෙන ගෙන යන ලද සත්වයෝ මේ තාපසයා විසින් මුදවන ලද්දේය. නුඹ විසින් කරන ලද ඒ පැරණි වෘත සමාදානය හා සීලය නිද පිබිදියෙකු අලුයම දුටු සිහිනයක් මෙන් සිහි කරමි”

ශාස්තෘන් වහන්සේ ඔහුට තවත් පූජී කමියක් දක්වමින් මෙසේ වදළ සේක.

නැවත ද එක් කලෙක ගංගාවක ඉහල කොටසෙහි ජීවත් වන මිනිස්සු එම ගඟෙහි පහළ කොටසෙහි ජීවත් වන මිනිස්සු සමග සමගි සම්පන්න ව නැව් අගුල ගෙන බොහෝ කන බොන දැ පුරවා ගෙන මල් දම් ආදියෙන් සැරසී ගඟ දියෙන් එති. මේ මිනිස්සු දිව්‍ය විමානයකින් යන අය මෙන් ඉතා ප්‍රීතිමත් ව ගීතිකා ගයමින් නටමින් යන්නාහුය. එකල්හි ඒ ගඟෙහි වාසය කරන්නා වූ එක් බලවත් නාග රාජයෙක් ඒ පිරිස දැක “මොවුහු මා කෙරෙහි කිසිදු ගරු සරුවක් නැතිව ගමන් කරති” යැයි කිපී “මේ සියලු දෙනා මුහුදට ඇද දමන්නෙමි” යැයි සිතා මහත් වූ නාග වේශයක් මවාගෙන ගඟ දිය දෙබැ කොට මහත්

පෙනයක් මවා ඒ සුසුම් ලමින් පිඹිමින් මනුෂ්‍යයන් පසුපස එළවීය. ඒ මහ ජනයා එම නාග රාජයා දෑක බියට පත්ව මහත් හඬින් කෑ ගැසූහ. මේ වේලාවෙහි පන්සලෙහි හුන් තාපසයා ඒ කුමන ශබ්දයක් ද යැයි විමසා බලා නාග රාජයා දෑක "මා බලා සිටියදී මේ සත්වයෝ විනාශ නොවේවා" යැයි අභිඥා පාදක ධ්‍යානයට සමවැදී තම මිනිස් වෙස අතහැර මහත් ගුරුළු වේශයක් මවාගෙන නා රජු හමුවෙහි පෙනී සිටියේ ය. එවිට ඒ නාග රාජයා බියට පත්ව පෙනය හකුළුවා ගෙන දිය යටට ගියේ ය. මහ ජනයා සැපයට පැමිණියහ. ශාස්තෘන් වහන්සේ ඒ බ්‍රහ්මයාගේ පූච්ඡ කම්ප දක්වමින් මෙසේ වදළු සේක.

“ගඹාය සොතසම්. ගභීතනාවං,
ලුඤ්ඤ නාගෙන මනුස්සකස්සා;
අමොවයි තිං බලසා පසයා,
තං තෙ පුරාණං වතසීලවතං;
සුත්තපබ්බදොව අනුස්සරාමි”

“ගඟ දියෙහි නැව්වලින් යන්නා වූ මහ ජනයා නසනු කැමතිව ගඟ දියෙන් මතු වූ දරුණු වූ නාග රාජයාගේ බලය මැඩ පවත්වා මිනිසුන් උවදුරුවලින් මුදවාලීය. නුඹ විසින් කරන ලද ඒ පැරණි වෘත සමාදානය හා සීලය නිද පිබිදියෙකු අලුයම දුටු සිහිනයක් මෙන් සිහි කරමි”

නැවත ද මොහු සෘෂි පැවිද්දෙන් පැවිදි ව “කේසව තාපසයා” නමින් ප්‍රසිද්ධ ව සිටියේ ය. එසමයෙහි අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ “කප්ප” නම් තරුණයෙකු ව ඒ කේසව තාපසයාගේ වත් පිළිවෙත් කරන අතවැසියා වූයේ ය. එකල්හි “නාරද” නම් ඇමතියා අසනීපයෙන් සිටි ඒ කේසව තාපසයා බරණැස් නුවර සිට හිමවත වාසය කළා වූ කප්ප නම් අතවැසියා සමීපයට කැඳවාගෙන ආවේ ය. එහි දී ඒ අතවැසියා තම ආවායථිවරයාගේ රෝගය බලා සන්සිඳවූයේ ය. කේසව තාපසයා හිමවතට ඇරලා නාරද ඇමතියා නැවත බරණැසට ම ගියේ ය. පසු කාලයෙහි ඒ නාරද නම් ඇමතියා නැවත කේසව තාපසයන් බැලීමට හිමවතට පැමිණියේ ය. එහි දී ඔහු නිරෝගී ව සිටිනු දෑක මෙසේ කීවේය.

“මනුස්සිඤ්ඤං ජනිත්වානං - සබ්බකාමසම්ඤ්ඤානං;
කම්මං නු භගවා කෙසි - කප්පස්ස රමති අස්සමේති”

“තමා කැමති සියලුම දැයින් සපිරි රජු අතහැර කෙසේ නම් කේසව තාපසයන් වහන්සේ කප්ප තාපසයාගේ අසපු වෙති සිත් අලවා වෙසෙන්නේ ද?”

ඒ තාරද ඇමතියාට පිළිතුරු දෙන්නා වූ කේසව තවුසා මෙසේ කීවේ ය.

“සාමුති රමණියානි - සනති වක්කා මනොරමා;
සුභාසිතානි කප්පස්ස - තාරද රමයනති මං”

“තාරදය, කප්ප තවුසාගේ රමණිය වූ සුභාසිත වචනය මිහිරිය. වනපෙත ද සිත්කලු ය. මේ හැම දෙයක් ම මා සතුටු කරයි.

භාගාවතුන් වහන්සේ පූර්වයෙහි මෙසේ ඔහුගේ අතවැසියා වී ඔහුගේ රෝගය සුව කළ බව පැහැදිලි කරමින් මෙසේ වදළු සේක.

“කප්පො ච තෙ බ්බවරො අහොසි
තං බුද්ධිමන්තං චනිතං අමඤ්ඤං;
තං තෙ පුරාණං චතසීලවන්තං,
සුත්තපඤ්ඤොව අනුස්සරාමි”

බ්‍රහ්මය, නුඹ කේසව තාපස ව සිටි කාලයෙහි මම කප්ප නුඹට වත් පිළිවෙත් කරන අතවැසියෙකු වීම. එකල්හි නුඹ බුද්ධිමතෙකු ය, මනා වෘත්ත ඇතියෙකු ය යැයි සිතීමි. නුඹ විසින් කරන ලද ඒ පැරණි වෘත්ත සමාදානය හා සීලය නිද පිබිදියෙකු අලුයම දුටු සිහිනයක් මෙන් සිහි කරමි” යැයි වදළු සේක.

භාගාවතුන් වහන්සේ මේ සියල්ල වදළේ ඒ බ්‍රහ්මයා දැනුවත් කිරීම පිණිස ය.

මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ බ්‍රහ්මයා විසින් පූච්ඡා ආත්ම භාවයන්හි දී කළ කමියන් හෙළි කොට වදාළ සේක. ශාස්ත්‍රාත් වහන්සේ මෙසේ වදාරද්දී ම පහන් දහසක් දැල්වෙන කල්හි සෙවණැලි පෙනෙන්නාක් මෙන් එම බ්‍රහ්මයාට පූච්ඡා කම් සියල්ලම ප්‍රකට වූයේ ය. ඉන් පසු ඒ බක බ්‍රහ්මයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදුණු සිතින් යුතුව ස්තූති කරමින් මෙසේ කීවේ ය.

“අද්ධා පජානාසි මමෙතමායුං,
අඤ්ඤාමපි ජානාසි තථා හි බුද්ධො;
තථා හි ත්‍යායං ජලිතානුභාවො,
ඔභාසයං තිට්ඨති බ්‍රහ්මලොකනති”

“නිද්‍රකාණෙනි, නුඹ වහන්සේ මාගේ ආයු ප්‍රමාණය ඒකාන්තයෙන් දන්නේ ය. වෙනත් දේවල් ද දන්නේ ය. ඒ නිසා නුඹ වහන්සේ “බුද්ධ” නම් වන්නේ ය. බුදුවරුන්ට වනාහි තේරුම් ගත නොහැකි කිසිවක් නැත. සියලු ධර්මයන් අවබෝධ කළ බැවින් ම එබඳු උතුමන් “බුද්ධ” නම් වෙති. එසේ බුදු වූ බැවින් ම නුඹ වහන්සේගේ දිලිසෙන ශරීර ප්‍රභාව මුළු මහත් බලලොව බබුළුවමින් සිටී” යැයි කීවේය.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මත්තෙහි ද තමන් වහන්සේ බ්‍රහ්මයාට අසම බව ප්‍රකාශ කරමින් මෙසේ වදාළ සේක.

“බ්‍රහ්මය, මම පඨවි ධාතුව, පඨවි ධාතුව වශයෙන් ද, එය හටගන්නා හේතුව ද, එයින් නිදහස් වූ පඨවි ස්භාවයට නො පැමිණියම් නිවනක් වේ නම් එය ද ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වශයෙන් දැන පඨවි ධාතුව තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් ද ආත්ම වශයෙන් ද නො ගනිමි” යැයි වදාළ සේක.

මෙහි දී පඨවි ධාතුව “ලක්‍ෂණ පඨවි, සසම්භාර පඨවි, ආරම්භණ පඨවි, සම්මුති පඨවි” යැයි ව්‍යුහ්‍යවිධ වේ.

එහි තම ශරීරයෙහි ඇත්තා වූ කෙස් ලොම් නිය දත් ආදී කකිශ ගතියෙන් හා තද ගතියෙන් යුක්ත වූ යම් කොටස් වේ ද මෙය “ලක්ෂණ පද්ධති” නම් වේ.

එසේ ම ආධ්‍යාත්මික වූ කෙස් ලොම් ආදී කොටස් විස්ස ද, බාහිර වූ යකඩ පොළොව ගල් ආදී වූ නොයෙක් වණ්ණාදියෙන් යුත් සමූහයක් වේ ද, මේ සියල්ල “සසම්භාර පද්ධති” නම් වේ.

පද්ධති කසින භාවනාව වැඩිම ආදියට යොදා ගන්නා කසින අරමුණ “ආරම්භණ පද්ධති” නම් වේ.

ලෝක ව්‍යවහාරය සම්මුතිය අනුව ගනු ලබන පෘථිවිය ආදිය “සම්මුති පද්ධති” නම් වේ.

මෙසේ පද්ධති ධාතුවෙහි සත්‍ය වශයෙන් ඇති ස්වභාවය නොදන්නා වූ පුහුදුන් සත්වයා විසින් තණ්හා දිට්ඨි මාන වශයෙන් ගැට ගැසී සත්ව පුද්ගල සඤ්ඤාවෙන් ගෙන සතර වැදැරුම් පද්ධති ධාතුව පද්ධති ධාතුව වශයෙන් හඟියි. පද්ධති ධාතුව පද්ධති ධාතුව වශයෙන් හැඳින, පද්ධති ධාතුව නිත්‍ය ආත්මයක් ය යැයි හඟියි. නිත්‍ය ආත්මය පද්ධති ධාතුවෙහි පිහිටියේය යැයි හඟියි. පද්ධති ධාතුවෙන් පිටත නිත්‍ය ආත්මය පිහිටියේය යැයි හඟියි. පද්ධති ධාතුව මගේ ආත්මය යැයි හඟියි. පද්ධති ධාතුව මගේ නිත්‍ය ආත්මය යැයි ආසාවෙන් සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ වෙන් වශයෙන් බෙදා නො දැනීම නිසාම ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එය ඇති ලෙස ප්‍රත්‍යක්ෂාවබෝධයෙන් දැක මෙය ආධ්‍යාත්මික පද්ධති ධාතුවය, මෙය බාහිර පද්ධති ධාතුවය, මේ ඒ පද්ධතියෙහි ලක්ෂණය, කෘත්‍ය රසය, වැටහෙන ආකාරය, ආසන්න කාරණය වශයෙන් දැන වදාළ සේක. මෙය ඤාන පරිඤ්ඤාව නම් වේ.

ඉන් පසු එලෙස ඤාන පරිඤ්ඤාවෙන් දැන වදාළ පද්ධති ධාතුව අනිත්‍ය දුක්ඛ රෝග භය ආදී සතළිස් ආකාරයෙන් (වත්තාළිසාකාර විදග්ගිතා වශයෙන්) විනිශ්චය කොට වදාළ සේක. මෙය තීරණ පරිඤ්ඤාව නම් වේ.

මෙසේ තීරණ පරිඤ්ඤාවෙන් තීරණය කොට ඒ පටවි ආදියෙහි මුලා වී බැඳීම ඇතිවන ඡන්ද රාගය මාගී ඥානයෙන් ප්‍රභාණය කළ සේක. මෙය පහාණ පරිඤ්ඤාව නම් වේ. අන් ආපෝ තේජෝ වායෝ ධාතුන් පිළිබඳව ද මෙසේම ය.

බ්‍රහ්මය මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම නොවන්නෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද, එහෙයින් මම ම නුඹට වඩා උසස් වෙමි.

බ්‍රහ්මය, මම ආපෝ ධාතුව, තේජෝ ධාතුව, වායෝ ධාතුව, භූත, දේව, මාර, බ්‍රහ්ම, ආභස්සර, සුභකිණ්භක, වේභප්ඵල, අභිභූ යන සියල්ල පිළිබඳව ද ඇත්තා වූ ආකාරයෙන් ම දැන ධාතු වශයෙන් දැන එය හටගන්නා හේතුව ද, එයින් නිදහස් වූ යම් නිවනක් වේ නම් එය ද ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වශයෙන් දැන තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් ද ආත්ම වශයෙන් ද නො ගනිමි. බ්‍රහ්මය මෙසේ දැනීමෙන් මම නුඹ හා සම නොවන්නෙමි. පහත් බවක් නම් කොයින්ද, එහෙයින් මම නුඹට වඩා උසස් වෙමි යැයි වදළ සේක.

නිදුකාණෙනි, ඉදින් වනාහි සියල්ල සියලු භාවයෙන් නොපැමිණියේ ද, එසේ ඇති කල්හි ඔබගේ වචනය හිස් වන්නේ ය. නිෂ්පල වන්නේ ය යැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නිග්‍රහ කිරීම් වශයෙන් කීවේ ය.

මෙහි දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සක්කාය දෘෂ්ටිය පිළිබඳව “සබ්බ” යනුවෙන් වදළ සේක. ආයථි භූමියෙහි දී සතර මාගී ඥානය ලැබ ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා ඤාණයන්ගෙන් සියලු සංයෝජන ප්‍රභිණ කිරීමෙන් සියලු සංස්කරයන්ගෙන් නිදහස් වීම සිදු වේ. බක බ්‍රහ්මයා එම වචනය තමන් ආත්ම වාදී බැවින් සබ්බ යනුවෙන් වදළ වචනය සියල්ල යන හැඟීමෙන් ගෙන සථාකාරයෙන් නො විඳින ලද්දක් වේ නම් එය ගගන කුසුමක් මෙන් කිසිවක් නැත්තා වූ මිථ්‍යාවක් වන්නේය. ශ්‍රමණය නුඹ කී එම කරුණ බොරු වන්නේය යැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මුසා බස් කියන්නෙකි යැයි නිග්‍රහ කිරීම් වශයෙන් කීවේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම බ්‍රහ්මයාට වඩා සිය දහස් ගුණයෙන් වාදිසිංහ වන බැවින් බ්‍රහ්මයාගේ වාදය බිඳිමින් මෙසේ වදළ සේක.

බ්‍රහ්මය, චක්‍ර විඤ්ඤාණයට (ඇසට) නොපෙනෙන බැවින් නිවන අනිදස්සන නම් වෙයි. ඉපදීමක් නැති වීමක් නැති බැවින් අනන්ත නම් වෙයි. අන් සියල්ලට වඩා ප්‍රභාවත් වෙයි. ඒ නිවන පට්ඨ ආපෝ තේජෝ වායෝ භූත දේව මාර බ්‍රහ්ම ආභස්සර සුභකිණ්හක වේහප්පල අභිභූ යන සියල්ලෙන් කිසිවකට විෂය නොවෙයි යැයි වදාළ සේක.

මෙහි දී විඤ්ඤාණ යන්නෙන් විශේෂයෙන් දැකීම වදාළ සේක. චක්‍ර විඤ්ඤාණය ඉදිරියට රූපාරම්මණයක් මෙන් නො එන දහමක් බැවින් ඒ නිවන අනිදස්සන නම් වේ. භූතයෝ (හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් නිර්මිත සංස්කාර) උත්පාද වැය සංඛ්‍යාත අන්ත ඇත්තේ වේ. එබඳු අන්ත රහිත බැවින් නිවන ප්‍රත්‍යයෙන් නිර්මිත වූවක් නොවේ. නූපත් වස්තුවෙහි උත්පාද වැය අන්ත නො පැනවිය හැකිය. එබැවින් නිවන අනන්ත නම් වෙයි. සම්පූර්ණයෙන් නිවනට වඩා ප්‍රභා සම්පන්න වූ අතිශයින් බලෙන්නා වූ අතිශයින් පණ්ඩර වූ දහමක් තවත් නැත. මේ නිවනට පිවිසීමට තොටුපොළවල් සීමාවක් නැත. මහා සමුද්‍රයට යම් යම් තැනකින් බසිනු කැමැත්තේ ද ඒ ඒ තැන්වලින් බැසිය හැකි වේ. ඒ සෑම තැනක් ම තොටක් වේ. එසේම අට තිස් කම්ප්පාන අතරින් යම් යම් දෙරටුවකින් නිවනට බසිනු කැමති වේ ද ඒ ඒ කම්ප්පානය නිවනට බැසීමට තොටක් වේ. පට්ඨ ධාතු ආපෝ ධාතු ආදී වූ භ්‍රෙහුමික සියලු සංස්කාරයන් තෘෂ්ණා දිට්ඨි මාන ප්‍රපඤ්චයන්ට හසුව මෝහයෙන් මුලා වී තෘෂ්ණාවෙන් වැළඳ ගෙන උපාදාන වශයෙන් ගෙන නැවත නැවත සංස්කාර රැස් කරවමින් භව පරම්පරාව වධිනය කරන යම් ස්වභාවයක් වේ ද, ඒ නිවන එබඳු ස්භාවයෙන් දුරු වූයේ ය. බ්‍රහ්මය, මේ උතුම් අරිය නුවණින් නො විමසා යම් දෝෂයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ ද, එය මිථ්‍යාවකි” යැයි බ්‍රහ්මයාගේ වාදය බිඳිමින් වදාළ සේක.

ඉක්බිති බක බ්‍රහ්මයා තමන් විසින් ගත් සියලු වාදයන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බිඳ දැමූ බැවින් නැවත වාද පිණිස ගත යුතු කිසිවක් නො දැක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අමතා “නිදුකාණෙනි, එසේ නම්, මම ඔබට නො පෙනී සැඟවෙමි” යැයි කීවේය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “බ්‍රහ්මය, ඉදින් හැකි නම් නුඹ මට නොපෙනී සැඟවී සිටුව” යැයි වදළ සේක. ඉක්බිති බක බ්‍රහ්ම තෙම ‘ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට නොපෙනෙන්නෙමි’ යැයි තම මූල ප්‍රතිසන්ධි සිතට යාමට උත්සාහ කළේ ය. මොහු මේ භවයට පැමිණියේ ආභස්සර බඹලොව සිටය. එබැවින් දැන් සිටින ප්‍රකෘති රූපය අතහැර අන් බ්‍රහ්ම කායික රූපයකින් පෙනී සිටීමට උත්සාහ කළ නමුත් එසේ කිරීමට නොහැකි විය. ඉන් පසු තමන් නොපෙනෙන ලෙස අන්ධකාරයක් මවා පෑවේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේට එය දැන මොහුට නොපෙනී සිටින්නට නොහැකි වේවා යැයි අධිෂ්ඨාන කොට ආලෝකයක් ඇති කරවා එම අඳුර දුරු කළ සේක. එයින් මේ බ්‍රහ්මයාට නොපෙනී සිටීමට නොහැකි වූ බැවින් සැඟවී සිටීමට සිතා තම විමානයෙහි සැඟවෙයි. කප් රුකෙහි සැඟවෙයි. උක්කුටිකයෙන් හිඳියි. එහෙත් නොපෙනී සිටීමට නොහැකි විය. ඉක්බිති අන් බ්‍රහ්මයෝ බක බ්‍රහ්මයා අමතා “බ්‍රහ්මය නුඹ අතුරුදහන් වීමට නොහැකිව දැන් සැඟවීමට සිතයි ද?” යැයි අපහාස කළහ.

ඉන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බක බ්‍රහ්මයා අමතා “බ්‍රහ්මය, එසේ නම් මම නුඹට නොපෙනී අතුරුදහන් වන්නෙමි” යැයි වදළ සේක. “නිද්‍රුකාණෙනි, හැකි නම් මට නොපෙනී සිටුව” යැයි බ්‍රහ්මයා කීවේ ය. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බක බ්‍රහ්මයාට හා අන් බඹ පිරිසට ද “මාගේ රූපය නොපෙනේවා ශබ්දය පමණක් ඇසේවා” යැයි අධිෂ්ඨාන කොට එබඳු වූ සෘද්ධි ප්‍රාතිභායථීයක් කොට ඔවුන්ට නොපෙනී සිට මේ ගාථාව වදළ සේක.

“භවේ’වාහං භයං දිඤ්චා	- භවඤ්ච විභවෙසිනං,
භවං නාභිවදිං කිඤ්චි	- නන්දිඤ්ච න උපාදිසි’නති”

“මම මේ සංසාරයෙහි ජාති ජරා මරණ ආදී භය දැක, මේ කාම භව ආදී ත්‍රිවිධ භවයන්හි සත්වයන් සැරිසරමින් සිටිනු දැක ඒ ත්‍රිවිධ භවයෙන් වෙන් වීම් සංඛ්‍යාත විභව නම් වූ නිව්‍යාණය සොයමින් තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් කිසි භවයක් ග්‍රහණය නො කළෙමි. භව තෘෂ්ණාවට නො පැමිණියෙමි” යැයි වදළ සේක.

මෙහි දී “භව” යන්නෙන් දුක්ඛ සත්‍යය ද, “නඤ්ඤි” යන්නෙන් සමුදය සත්‍යය ද, “විභව” යන්නෙන් නිරෝධ සත්‍යය ද “නඤ්ඤා භව උපාදියං” යන්නෙන් මාගී සත්‍යය ද දක්වන ලද්දේ ය. මෙසේ මෙම ගාථාවෙන් චතුරාර්ය සත්‍යය විස්තර කොට දැක්වුවේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ බ්‍රහ්මයන්ගේ අදහසට අනුරූපව සත්‍යයන් විස්තර වශයෙන් ප්‍රකාශ කොට දක්වන සේක් විදගීනාවට පමුණුවා අභීත්තයෙන් මෙම දේශනාව කුළු ගැන්වූ සේක.

මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය කුළු ගන්වමින් විදගීනා ප්‍රතිසංයුක්ත ව මෙම ගාථාවෙන් ධර්ම දේශනා කොට වදළ කල්හි ඒ ඔස්සේ සිත යවා එම බඹ පිරිසෙහි ඇතැම් කෙනෙක් සෝවාන් ඵලයෙහි පිහිටියහ. ඇතැම් කෙනෙක් සංකදගාමී ඵලයෙහි පිහිටියහ. ඇතැම් කෙනෙක් අනාගාමී ඵලයෙහි පිහිටියහ. ඇතැම් කෙනෙක් අභීත්ත ඵලයෙහි පිහිටියහ. මෙසේ දස දහසක් පමණ පිරිසක් මඟ ඵල නිවනට පැමිණ අමාත පානය වැළඳූහ.

ඉක්බිති බක බ්‍රහ්මයා ප්‍රධාන පිරිවර බ්‍රහ්ම සමූහයා පුදුමයට පැමිණ “පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ මහත් සෘද්ධි ඇති බව, මහත් ආනුභාව ඇති බව ඒකාන්තයෙන් ඵලදායීය. අද්භූතය. ශාක්‍ය පුත්‍ර වූ ශාක්‍ය කුලයෙන් නික්ම පැවිදි වූ මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ මෙන් මහත් සෘද්ධි ඇති, මෙසේ මහානුභාව ඇති අන්‍ය වූ ශ්‍රමණයෙකු හෝ බ්‍රාහ්මණයෙකු හෝ මීට පෙර අප විසින් නොදක්නා ලද්දේ ය. නො අසන ලද්දේ ය. පින්වත්නි, භවයෙහි කැමැත්ත ඇති, භවයෙහි ඇලුණු, භවයෙහි සතුටු වන්නා වූ දෙව් මිනිසුන්ගේ අවිද්‍යා මුල් සහිත වූ භවය උපුටා හරින ලද්දේ ය” යැයි ප්‍රශංසා මුඛයෙන් කීහ.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බෝ මැඩ දී ප්‍රථමයෙන් තමන් වහන්සේ ගේ සන්තානයෙහි පැවති අවිද්‍යා මූලය උපුටා දමා ධර්ම දේශනා කිරීමෙන් අන් සත්වයන්ගේ ද උපුටා හරින ලද්දේ ය.

මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැඩි මිථ්‍යා දෘෂ්ටි ගෙන මූලා වී සිටියා වූ බක බ්‍රහ්මයා හට ධර්ම දේශනා කොට ප්‍රාතිභායූයීය දක්වා බක බ්‍රහ්මයා සමග දස දහසක් බ්‍රහ්මයන් නිවන් පුරයට පමුණුවාලූ සේක.

මෙය අථ වශයෙන් ගෙන සත්‍යක්‍රියා කොට සෙත් පැතීම මෙම ගාථාවෙන් ප්‍රකාශ කොට දක්වන්නේ ය.

දුග්‍යාහදිධි භූජගෙන සුදධි හසං
බ්‍රහ්මං විසුඬි ජුතිමිඬි බකාභිධානං,
ඤ්ඤාගදෙන විධිනා ජිතවා මුනිඤ්ඤ
තං තෙජසා භවතු තෙ ජයමඬ්ඬානි.

නා නා අවුල් මිසදිවුන්	- අවුල් වෙලිගත්
සෝභා විලාස තෙද යුත්	- බක බ්‍රහ්මයාණන්
බලයෙන් මහා නැණ බෙලෙන්	- දිනු වීරයාණෝ
ඒ ආනුභාව බලයෙන්	- සුව සෙත් සැදේවා.

මෙම ගාථාවන්ගෙන් කියවෙන අර්ථයන් මනා සිහි නුවණින් යුතුව ගෞරව බහුමානයෙන් ඇසුරු කරන්නේ නම් එයින් ලැබෙන ලෝකික ලෝකෝත්තර ආනිශංස මෙම ගාථාවෙන් ප්‍රකාශ කොට දක්වන්නේ ය.

එතාපි බුද්ධ ජයමඬ්ඬ අධි ගාථා
යො වාවකො දින දිනෙ සරතෙ මතඤ්ඤි,
හිත්තාන නෙක විවිධානි වුපඤ්ඤානි
මොක්ඛං සුඛං අධිගමෙය්‍ය නරො සපඤ්ඤාති.

යම් පින්වතෙක් දිනපතා	- මැලි කම් නො දක්වා
සැදහෙන් මනා ජයමගුල්	- ගථා කියා නම්
දුරු වී නොයෙක් උවදුරින්	- සැපතින් පිරී ගොස්
ඒ මේ සද්‍යනික වූ	- සුවයන් ලබා මැයි.

නිමි.

