

මහා-සී

විප්‍රස්සනා භාවනා ක්‍රමය

විපසනා නියප්පකරණය

1 - 1
(පරිච්ඡේද 1, 2)

මුරුමයේ අති සුප්‍රස මහා-සී සයාඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ

ශ්‍රී ඥානාරාම ස්වාමීන්ද්‍ර අනුස්මරණ ග්‍රන්ථ මාලා - අංක 11

මහා-සී විපසසනා භාවනා ක්‍රමය

බුරුම ජාතික
අතිපූජ්‍ය මහා-සී සයාඛෝ
ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්
බුරුම බසින් රචනා කරන ලද
විපසසනා නියාප්තකරණය
නම් භාවනා ග්‍රන්ථයේ සිංහල පරිවර්තනය

පළමුවන කොටස
පළමුවන කාණ්ඩය (පරිච්ඡේද අංක 1 සහ 2)

පරිවර්තනය
පූජ්‍ය උඩර්ට්‍රියගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේ

පරිවර්තන සහාය
බුරුම ජාතික පූජ්‍ය උ. අගගඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේ

ප්‍රකාශනය
අමා දම් සංගමය
විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය,
දික්කේන, පොල්ගස්ඔව්ව. 10320, දුරකථනය: 011-2780140

“සඳා භූතං ධර්ම භූතං ජිනාති”

(සියලු දානයන් පරදා ධර්ම දානය ජයගනී)

උතුම් ධර්මදානයක් ලෙස පිළිගන්වන්නේ බැතිගෙනි.

Lithira

මහා-සී විපසානා භාවනා ක්‍රමය

බුරුම ජාතික
අතිපූජ්‍ය මහා-සී සයාධෝ
ස්වාමීන් වහන්සේ

ප්‍රථම මුද්‍රණය

ශ්‍රී. බු. ව. 2546 ව්‍ය. ව. 2003

දෙවන මුද්‍රණය

ශ්‍රී. බු. ව. 2554 ව්‍ය. ව. 2010

මුද්‍රණය

ලීතීරා
Lithira Printing Industries

306, ඇඹුල්දෙණිය හංදිය,
නුගේගොඩ.

lithira2008@yahoo.com

0718152131, 0114921309

අපවන් වී වහල

ශ්‍රී කළුනාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ප්‍රධානාවායඪී,
විනිරිගල නිස්සරණ වන ආරණ්‍යයේ ප්‍රථම සේනාසනාධිපති,
කම්ප්ථානාවායඪී, මහෝපාධ්‍යාය, අතිපූජ්‍ය
මාතර ශ්‍රී ඥානාරාමාභිධාන මාභිමිපාණන් වහන්සේට

සහ

ශ්‍රී කළුනාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ
ගරු සමුක්පාදක හා ප්‍රධාන අනුශාසක,
ගල්දූවේ ශ්‍රී ගුණවධීන යෝගාශ්‍රම මධ්‍යස්ථානාධිපති,
රාජකීය පණ්ඩිත, අතිපූජ්‍ය
කඩවැද්දුවේ ශ්‍රී ජීනවංශාභිධාන මාභිමිපාණන් වහන්සේට
ප්‍රාප්තිභූත පිණිස

ශ්‍රී කළුනාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ප්‍රධාන අනුශාසක,
ත්‍රිපිටකාවායඪී, කලමධානාවායඪී
අභිපූජ්‍ය හා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේට
“මහා-සී විපසසනා භාවනා ක්‍රමය”
(විපසනා නයපකරණය)

නම් වූ මෙම ග්‍රන්ථය
සාතිශාය ගෞරවයෙන් පිළිගැන්වෙයි.

ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်

မဟာစည်သာသနာရိပ်သာ

အမှတ်-၁၆၊ သာသနာရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့။

ဖုန်း - ၅၄၅၉၁၀
၅၄၁၉၇၁
ဖက်စ် - ၂၈၉၉၆၀
၂၈၉၉၆၁
သံကြိုးလိပ်မဟာစည်

Buddha Sāsana Nuggaha Organization MAHASI SĀSANA YEIKTHA

16, Sāsana Yeiktha Road, Yangon.(MYANMAR)

Phone: 545918
541971
Fax-No. 289960
289961
Cable: MAHĀSI

Email - Mahasi-ygn@mptmail.net.mm

၁၆ August, 2002
Date .....

To Whom it may concern

Mahāsi Meditation Centre Yangon, Myanmar, has no objection to the publication of the late Venerable Mahāsi Sayādaw's book intitled Vipassanā Shuni Kyan (The Method of Vipassanā Meditation) translated by the Venerable Dhammajiva of Sri Lanka to be published in the Sinhalese Version.

(U Tin Wan)
The President

Buddha Sāsana Nuggaha Organization
Mahāsi Sāsana Yeiktha
Yangon Myanmar.

හැඳින්වීම I

ශාන්ත නිවන් සුව මේ ජීවිතයේදීම ලබනු කැමතියන්ට සප්ත විශුද්ධි ක්‍රමයෙන් සුවසේ නිවනට පැමිණෙනු පිණිස, සතර සතිපට්ඨාන විදුහ්තා භාවනාව මුල පටන් වඩන ආකාරය අනුපිළිවෙළින් දක්වමින්, බුරුම රට අතිපූජ්‍ය අග්ගමහා පණ්ඩිත හදන්ත උභ, සොහන මහා-සී සයාඩෝ නායක මාහිමියන් වහන්සේ විසින් බුරුම බසින් සම්පාදිත "විදුහ්තා භාවනා ක්‍රමය" නම් මහා ග්‍රන්ථයේ 5 වෙනි කාණ්ඩයෙහි භාවනා මනසිකාරය කරන පිළිවෙළ විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය නමින් සිංහල බසින් මුද්‍රණය කරවා භාවනාහිලාමීන් වෙත මෙසේ ධම්දාන වශයෙන් බෙදා දෙනු ලැබේ.

ගාල්ලේ වැකුණුගොඩ, බෝපේ ධර්මායතනාධිවාසී අතිපූජ්‍ය යු. ඥාණිඤ සෙයාඩෝ මාහිමියන් වහන්සේගේ සදුපදේශ ඇතිව, දියතලාවේ කහගොල්ලේ ශ්‍රී ඥානාරාම විවේකාශ්‍රමයේදී සහ මාතර කැකණදුර, උතුරු තලේලේ ශාන්ති ආශ්‍රමයේදී මේ භාවනා පොත සිංහලට පරිවර්තනය කරන ලදී.

බුරුම බසින් ලියන ලද "විදුහ්තා භාවනා ක්‍රමය" මහා ග්‍රන්ථයේ සම්පාදක අග්ගමහා පණ්ඩිත හදන්ත උභ-සොහන මහා-සී සයාඩෝ නායක මාහිමියන් වහන්සේ වනාහි මෑත භාගයේ බුරුම රට විසූ ආරණ්‍ය වාසී අභිඥාලාභී රහත් පරපුරෙහි දැනට වෙසෙන ශ්‍රේෂ්ඨ කම්ස්ථානා-වාසීන් වහන්සේ නමකි. සම්බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ධම් සංගායනාවේ පඤ්චපුව්ඡක ධානාන්තරය දූරු මහාසී නායක මාහිමියන් වහන්සේ අතින් අංග සම්පූර්ණ විශුද්ධිමාර්ග මහා චිකා සන්තය, මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර සන්තය, සබ්බාසව සූත්‍ර සන්තය, වත්ථුපම සූත්‍ර සන්තය, ප්‍රතිපත්ති ශාසන ඉතිහාසය යනාදී සම්භාවනීය ග්‍රන්ථ 24ක් සැපයූ අත්‍යන්තම ග්‍රන්ථ කතීන් වහන්සේ නමකි.

මහා සී නායක මාහිමියන් වහන්සේ විසින් පුහුණු කරවනු ලබන මේ සතිපට්ඨාන විදුහ්තා භාවනා ක්‍රමය බුරුමය-සියමය-ලංකාව-දඹදිව හා කාම්බෝජ යන රටවල ව්‍යාප්තව පවතී. ඉන්දියාවේ සහ කාම්බෝජයේ ස්වල්ප වශයෙන් මෙය පැතිර ඇත. ලංකාවේ කඳුබොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානය ප්‍රධානව ශාඛා ස්ථාන 30ක මේ ක්‍රමය පුහුණු කරනු ලැබේ. දසදහසකට වැඩි පිරිසක් භාවනා පුහුණු වී සිටිති. සියම් රට භාවනා මධ්‍යස්ථාන 300 පමණ ඇත. යෝගාවචරයෝ ලක්ෂයකට අධිකය, බුරුම රට වනාහී භාවනා මධ්‍යස්ථාන 367කි. පුහුණු යෝගාවචරයෝ හයලක්ෂ පණස් එක් දහස් හයසියකට අධික වෙති.

සසර දුකින් මිදී නිවන් සුව ලබනු පිණිස, භාවනා වඩනු කැමතියනට උපකාර පිණිස අතිපූජ්‍ය මහා සී නායක හිමියන් වහන්සේගේ භාවනා ග්‍රන්ථයෙන් පරිවෘත්තය කරන ලද මේ විපස්සනා භාවනා ක්‍රමයේ යම් පරිවෘත්ත දෝෂයක් ඇත්නම් එය අප වෙතය. මේ භාවනා ක්‍රමය පිළිබඳ සියලු ගෞරවය අතිපූජ්‍ය මහා සී නායක මාහිමියන් වහන්සේ වෙත පත් වේවා!

පොත පරිවෘත්තය කිරීමෙහි සම්පූර්ණ සහාය දී වදාළ අතිපූජ්‍ය ආචාර්ය ඩී. ඤාණිඤ සයාඩෝ මාහිමියන් වහන්සේටත් මෙය අනුමත කොට වදාළ මිහිරිගල නිස්සරණ වන ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති අතිපූජ්‍ය පණ්ඩිත මාතර සිරි ඥානාරාමාභිධාන මහෝපාධ්‍යාය මාහිමිපාණන් වහන්සේටත්, ශ්‍රී කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථා සමුත්පාදක අතිපූජ්‍ය රාජකීය පණ්ඩිත කඩවැද්දුවේ ශ්‍රී ජනවංශාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේටත් භක්තාදර ගෞරව නමස්කාර පූජා වේවා!

මෙය පිටපත් කිරීමෙහි සහාය වූ පූජ්‍ය මාතලේ ධම්මිඤ, පූජ්‍ය මිරිහානේ නඤ, පූජ්‍ය නා උයනේ අරියඤාණ යන ආයුෂ්මතුන් වහන්සේලාටත්, පොත මුද්‍රණය කරවීමෙහි උද්‍යෝගයෙන් සියලු කටයුතු වල යෙදුණු ගාල්ලේ-වංචාවල මිගොඩ "රණගිරි" නිවැසි පින්වත් ඩබ්ලිව්. රණසිංහ මහත්මයාටත් අපේ කෘතඥතාවය පිරිනැමේ.

ධම් දානයෙහි අනුසස් දන්තා ශ්‍රද්ධා බුද්ධි සම්පන්න සත්පුරුෂ මණ්ඩලයක් විසින් මේ පොත මුද්‍රණය කිරීමේ සියළුම වියදම් දරණ ලදී. පුණ්‍යකාමී ඒ සැමදෙනාටම මේ ධම්දානමය මහ පින මහපල නිවන් සුව පිණිසම හේතු වේවා. වාසනා වේවා!

"ආරභට් නික්ඛමට්-සුඤ්ජට් බුද්ධි සාසනෙ ධුතාට් මච්චුනො සෙනං - නළාභාරං ව කුඤ්ජරො"

"බුද්ධි ශාසනයෙහි ආරම්භ ධාතු වීර්‍යය කරවී, නික්ඛම ධාතු වීර්‍යය කරවී, පරාක්‍රම ධාතු වීර්‍යය කරවී. ඛට් ගෙයක් නසන ඇත් රජෙකුසේ, කෙලෙස් මර සෙනඟ වනසා දමවී"

මේ භවයේදීම අනුසස් ලබනු පිණිස සියල්ලෝම භාවනා වඩන්වා!

මෙයට මෙකැති,
නා උයනේ අරියධම්ම ස්ථවිර,

ගුණවධිත යෝගාශ්‍රම මධ්‍යස්ථානය,
ගල්දූව - අම්බලන්ගොඩ.
1980-05-05

මෙම හඬින්විම ප්‍රථම මුද්‍රණයෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

හැඳින්වීම II

ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රගණ්‍ය යෝග්‍ය භූමියක් වන මිනිරිගල නිස්සරණ වන ආරණ්‍යයේදී පැවිදි උපසම්පදා ලාභීව, බුරුම රට පණ්ඩිතාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ පුරා තෙවසරකට අධික කාලයක් නැවතී මහා සී සතිපට්ඨාන භාවනා මාර්ගයෙහි පුර්ණ අධ්‍යයනයත් බුරුම භාෂා කුශලතාවත් රැගෙන සියරට සැපත් වී මිනිරිගල නිස්සරණ වන ආරණ්‍යයෙහි වර්තමාන කර්මස්ථානාවාර්යව සසුන් පිළිවෙත - නිවන් මග ආලෝකවත් කිරීමෙහි උද්‍යෝගිමත්ව වැඩ වෙසෙන පූජ්‍ය උඩර්‍රියගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේ මහා සී සතිපට්ඨාන භාවනා මහා ග්‍රන්ථය මෙසේ පරිවර්තන ශීර්ෂයෙන් සම්පාදනය වීම භාවනාහිලාභී සාධුන්ගේ අමන්දානන්‍යයට හේතුවනු ඒකාන්තය,

මහා-සී සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා මහා ග්‍රන්ථය බුරුම බසින් සිංහලට පරිවර්තනය කළ පූජ්‍ය උඩර්‍රියගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේටත් සහාය වූ බුරුම ජාතික පූජ්‍ය අග්‍රඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේටත් ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත් හා පැතු බෝධියෙන් අග්‍ර නිර්වාණ ධාතුවත් සාක්‍ෂාත් වේවා!

සම්භාවනීය මේ මහා ග්‍රන්ථය මුද්‍රණය කරවා ධර්මදාන ශීර්ෂයෙන් පිරිනැමීමට ඉදිරිපත් වූ පරිත්‍යාගශීලී පින්වත් සී. එස්. හෙයියන්තුඩුව ගුරු මාතාව ඇතුළු සැමදෙනාටත් ධර්ම ඥාන, භාවනා ඥාන මුදුන් පත් වී පැතු බෝධියෙන් අග්‍ර අමා මහා නිවන් සුව සාක්‍ෂාත් වේවා!

සමථ විපස්සනා භාවනා මාර්ග දෙකෙහිම මුදුනට පත්ව, ධර්මයටම ජීවිතය පරිත්‍යාග කොට ධර්මකාමීව ධර්මාභිවෘද්ධිය පිණිස කටයුතු සැලසීමෙහි අප්‍රමාදී වූ සත්ගුණවත් කමල් ඇඹුල්දෙකීය මහත්මාණන් අතින් මේ මහා ග්‍රන්ථය මුද්‍රණය වීම අති මහත් ශාසන සංග්‍රහයකි. එතුමා ප්‍රධාන පවුලේ සැමටත් දෙලොව සුබ සෙතක් ශාන්ත අමාමහ නිවන් සුවයත් සාක්‍ෂාත් වේවා!

සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා මාර්ගය අනුගමනය කරනු කැමති සැමට මෙය රන් රුවන් පිරි ධන නිධානයක්ම වැනි වේවා. බෞද්ධාබෞද්ධ සැමදෙනා උද්‍යෝගයෙන් සතිපට්ඨාන විපස්සනා වඩා සුමිහිරි නිවන් සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා!

මෙයට මෙතැනි, නා උයනේ අරියධම්ම ස්ථවිර, නා උයන ආරණ්‍ය සේනාසනය, පන්සියගම. 2003-05-05

පරිවහන ස්වාමීන් වහන්සේගේ පෙරවදන

මෙම කෘතිය වූ කලී අතිපූජනීය මහා-සී සයාඛෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කුළුණුල් මෙන්ම වැදගත්වූත් ශ්‍රේෂ්ඨතමවූත් කෘතිය යැයි කෙළින්ම හඳුන්වාදිය හැක්කේය.

බුද්ධ ජයන්තියත් සමඟ ලංකා ශාසනයෙහි සිදු වූ වඩා වැදගත්ම පෙරළිය වශයෙන් සැලකිය යුත්තේ කලක් යටපත් ව තිබූ විදේශීය භාවනාව නැවතත් ඉස්මතු වීමයි. මේ සම්බන්ධයෙන් සමකාලීන ශාසන කෙතෙහි භාවනා විෂයෙහි දැවැන්තයෙකු වැඩ සිට අපවත් වී වදාළ අස්මදාවායී අතිපූජ්‍ය මාතර ශ්‍රී ඥානාරාම මහෝපාධ්‍යාය ස්වාමීන් වහන්සේ තම “ විදේශීය පරපුර” නම් වූ මාහැඟි පොතේ මෙසේ අපූරු සටහනක් තබා ඇති සේක. එයද මෙයට පෙරවදනක් මෙන්ය.

“දෙදහස් පන්සියයේ බුද්ධ ජයන්තිය බෞද්ධ පිරිසේ උනන්දුවට හේතු විය. මේ උනන්දුවෙන් නොමනා සැරසිලිවලට සිත යෙදූ පිරිසක් මෙන්ම වුවමනා ත්‍රිවිධ ශාසනික වැඩට සිත දුන් පිරිසක් ද වූහ. මේ පිරිස නිසා ලෝකයේ බොහෝ පැතිවල පැතිර ගිය භාවනා ව්‍යාපාරයක් උදා වූවේය. බුරුම භාවනාව යැයි මෙකල කථා කරන භාවනා වැඩ පිළිවෙළ ද බුරුම රට අතිසම්භාවනීය මහ තෙරුන් වහන්සේලාගේ මාභීයෙන් අපේ රටට ලැබුණු ප්‍රශස්ථ වූ විදේශීන්පදේශ සමූහයකි. විදේශීය භාවනා පරම්පරාව අඛණ්ඩව ගෙනගිය බුරුම පින්වතුන් වහන්සේලා ගිහි පක්ෂයට ද උගන්වමින් එය හොඳින් ගෙන යාමට නොපසුබටව උත්සාහය යෙදූහ.

.....අතිශයින් සාර්ථක භාවයක් මුල පටන්ම සලසා දෙන මේ භාවනා ක්‍රමය ශාසනානුලෝමික නොවේ, යැයි කියන සුළු පිරිසක් ඇත්තාහ. අධ්‍යාත්මික වැඩ පිළිවෙළක් වූ, භාවනාවක් පිළිබඳව එහි නොයෙදී විවේචනයක් කරන්නට යාම වැනි මෝඩකමක් කරන ඒ පින්වතුන් හට මොළය පෑදීමට කවර තරමේ උපක්‍රමයක් සුදුසු වේ දැයි අපට නම් සිතා

ගැනීම දුෂ්කරය. ඉසිමින් ඉවතලා මේ භාවනාවේ යෙදීමට ආරාධනා කරමු." (භාවනා උපදෙස් සහිත විදුෂිතා පරපුර-24 පිට).

මෙසේ වූ වටිනාකමක් ඇති විදුෂිතා භාවනා ක්‍රමය මුලින්ම ලොවට හඳුන්වා දුන් මෙම මහඟු පොත සම්පූර්ණයෙන්ම බුරුම බසින් ගල්පුවරුවල කොටා ආරක්ෂා කොට ඇතත් මෑතක් වන තුරුම වෙනත් කිසිම භාෂාවකට පරිවර්තනය නොවීම අරුම සිද්ධියකි. බුරුම පොත් නොයෙක් ලෙසින් පරිවර්තනය කොට ලාංකික යෝගාවචරයන් දිරිමත් කළ මෑතකදී අපවත් වී වදාළ මහා ගත්කතුවර අතිපූජනීය රේරුකානේ වන්දවීමල ස්වාමීන් වහන්සේද මේ පොත පරිවර්තනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නොයෙක් විට සටහන් තබා ඇතත් එය මේ තාක් ඉටු වූ බවක් දැන ගන්නට නැත. මෙහි අත්‍යවශ්‍යය යැයි ගැනෙන පස්වන පරිච්ඡේදය පමණක් අතිපූජ්‍ය බුරුම ජාතික උග්‍ර ඤාණින්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ සහායෙන් අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් 1980 වර්ෂයෙහි සිංහලෙන් ලියා පළ කරවන ලදී. ඊට අමතරව අතිපූජනීය මහා-සී ස්වාමීන් වහන්සේගේ විවිධ ලිපි-ලේඛණ හා ධර්ම දේශනා සිංහල ඇතුළු විවිධ භාෂාවන්ට නැඟී ඇත. එමඟින් ප්‍රායෝගික අවශ්‍යතාවය පිරිමැසී ගියත් මුල් පොතෙහි සම්පූර්ණ පරිවර්තනයක් නොමැති වීම තවමත් අඩුවක්ම විය.

මෙම පරිවර්තන කෘත්‍යයේ යෙදී සිටින අපට වැටහී ගියේ ඉතිහාසමය වටිනාකමකුත් බුරුමයට තරම් නොවන ප්‍රමාණයේ විප්ලවකාරී චින්තනයකුත් මෙහි ගැබ් වී ඇති සැටියි. මෙම පොත ඒකාන්තයෙන්ම යුග පෙරලියක් ඇති කළ මහා කෘතියකි.

මුල් කෘතියේ දැක්වෙන ආකෘතිය එහි සම්භාවනීය වටිනාකමට දක්වන සැලකිල්ලක් ලෙස එලෙසින්ම මේ මඟින් එළි දක්වන්නෙමු. පූර්වකාලීන බුරුම මුද්‍රණවල උධෘත පාඨ සඳහා මූලාශ්‍ර දැක්වීමේ එතරම් උත්සාහයක් යොදා ඇති බවක් නොපෙනුනත් මෑතකාලීන මුද්‍රණවල ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ඒවා ඇතුළත් වී ඇති සැටියක් දැක ගන්නට ඇත. ඉතා මෑතකදී ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇති මෙහි පාළු පරිවර්තනයේ (බුරුම අකුරු මුද්‍රණයේ) මූලාශ්‍ර දැක්වීම අංග සම්පූර්ණව සිදු කොට ඇත. මෙම සිංහල පරිවර්තනයේ මූලාශ්‍ර දක්වා ඇත්තේ මධ්‍යස්ථ මට්ටමකටය. එසේම 1943 දී පමණ එළි දක්වා

ඇති බුරුම මුල් කෘතියේ මුලට එක්කොට තිබූ සංකේත විග්‍රහය එලෙසින්ම පරිවර්තනය කරන්නට යෙදුන මුත් සිංහල පොතේ එහි දැක්වෙන ප්‍රමාණයට වඩා සංකේත ප්‍රමාණයක් භාවිතා කොට ඇති බව මෙහිලා දක්වනු කැමැත්තෙනමු. එසේ පරිවර්තනයේදී අමතරින් යොදා ගැනුන සංකේත නම්:

- 01. (.....) = වරහන්.
- 02. ; තිත් කොමාව = නිදසුන් ගෙනහැර පෑමේදී.
- 03. : විග්‍රහ ලකුණ = කාරණයක් විග්‍රහ කිරීමේදී.
- 04. - කෙටි ඉර = අසමාන අර්ථ ඇති වචන රචනයේ සමාන බරකින් යුක්තව යෙදෙන විට.
- 05. **කළු අකුරු** = පාළු වචන වෙන් කොට දැක්වීමේදී.
- 06. **ඇල අකුරු** = සිංහලට හුරු සමහරක් පාළු වචන එලෙසින්ම යොදන විට.

මෙම පරිවර්තනයේදී මුල් පොතේ අර්ථය හැකිතාක් දුරට යෝග්‍යවචරයෙකුට ගැළපෙන ලෙසට ප්‍රයෝජනය සලකා මතු කරදීමට උත්සාහ ගනිමු. කෙතෙක් දුරට එය සාර්ථක වී ඇයි මැනීමට තරම් තවමත් ඉක්මන් වැඩිය. කෙසේ නමුත් පරිවර්තනයේ අඩුපාඩු නැතැයි කාටනම් කිව හැක්කේද? එවන් දුෂ්කරතාවයක් පැන නඟින්නේ නම් අති පූජනීය මහාසී සයාඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනෙකුත් ලේඛන පොත්පත් සමඟ ගළපා බලා අඩුව පිරිමසා ගන්නා මෙන් කරුණාවෙන් මතක් කරමු. මේ පමණකින් හෝ මේ භාරදුර කර්තව්‍යය ඉටුකිරීමේදී උදව් උපකාර කළ සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා කීප නමකි. එහිලා මුලින්ම, අපව බුරුම රටට ස්වකැමැත්තෙන්ම වැඩමවාගෙන ගොස් රට පෙන්නා, භාෂාව පිළිබඳව අත්පොත් තබා වටිනා ගුරුවරුන් හඳුන්වා දෙමින් වැදගත් මෙහෙවරක් කළ රාජකීය ඕවාදාවායඕ, අග්ග මහා පණ්ඩිත, බුරුම ජාතික උතු. ඤාණින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරන්නේ මෙයින් ජනිත අපමණ කුසලය ඔබ වහන්සේගේ පාමුල තබා පිළිගැන්වීමෙනි.

එසේම මෙම කටයුත්තේදී ළඟින් සිට උපකාර කළ බුරුම ජාතික උතු. අගගඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මෙහෙවරට ද ලක්වැසි යෝග්‍යවචරයන් ණය ගැතිය. මෙම පොත මීට කලින් පරිවර්තනය විය යුත්තක්ව තිබූ බව කියමින් දිනපතා පැමිණෙමින් උන්වහන්සේ කළ මෙහෙය උදාර ශාසනික

මෙහෙයකි. මේ පොත සිංහලෙන් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා අවසර ගැනීම පිණිස බුරුමයේ මහා-සී මධ්‍යස්ථානයේ වකිමාන ලේකම් උ. චෝ මින්ටි මහතා හමුවීමේදීත්, අදාළ ඡායාරූප සපයා ගැනීමේදීත්, අවසරය ලබාගැනීමේදීත් ඉතාමත් උනන්දුවෙන් කටයුතු කළ ආකාරය ආදර්ශවත්ය. එම ලේකම් මහත්මා විසින් එහිදී ලබා දුන් මෙහි පාළු පරිවර්තනය අවසාන සෝදුපත් බැලීමේදී මහෝපකාරී විය. උක්ත අවසරය ලබා දුන් මහා-සී මධ්‍යස්ථානයේ වකිමාන අනුග්‍රහක සංවිධානයට ද ස්තූතිවන්ත වෙමු.

විවිධ බුරුම භාවනා පොත් පරිවර්තනය කරමින් එළි දැක්වමින් කටයුතු කරන අප අමාදම් සංගමයේ ප්‍රධාන අනුශාසක අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ මෙම ක්‍රමය ලක් සසුනට හඳුන්වා දීම සඳහා මුලින්ම මෙම ග්‍රන්ථයෙහි පස්වන පරිච්ඡේදය පරිවර්තනය කොට එළි දැක්වූ අතර එහි අංග සම්පූර්ණ පරිවර්තනයක් වන මෙහිදී ද මුල්ම අත් පිටපත කියවා අනුමත කළ තැන් පටන් අවසාන වශයෙන් පෙරවදනකින් මෙම පොත සරසන තැන තෙක් කළ ශාසනික මෙහෙවර උදාරය. ශ්‍රී කල්‍යාණී යෝගාග්‍රම සංස්ථාවේ සාමාජිකයන් සඳහා මෙම විදේශීය ක්‍රමය නොපැකිල අනුමත කරන්නේ "මාර්ග ඵල අධිගම ලාභීන් පහළ කරවමින් බුද්ධ ශාසනය ඒකාලෝක කිරීමට මෙය ඉවහල් වන බවට" කරන ශාසනික ශූභාශිංසනයක් ලෙසිණි. අමාදම් සංගමය වෙනුවෙන් පෙළ ගැසී සිටින අනෙකුත් අනුග්‍රහකයන් අතරට පූජ්‍ය විලානගම පියරතන ස්වාමීන් වහන්සේ, පූජ්‍ය කිතුල්හිටියාවේ ධම්මගුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ, පූජ්‍ය මහයායේ ධම්මසුනෙත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ, මෙහි පිටපත් කටයුතු කිරීමෙන් සෝදුපත් බැලීමෙන් සහාය විය. යෝගාවචර ලලිත් ජයවර්ධන මහත්මයා, විජිත කරුණාරත්න මහත්මයා, කලංසුරිය මහත්මයා ඇතුළු බොහෝ දෙනෙක් මෙම කටයුත්තෙහි ලා ඵක්වූහ. මෙතෙක් අමාදම් සංගමය මඟින් මුද්‍රණය කළ පොත්වල යෙදූ අකුරු වලට වඩා පැහැදිලි අකුරු වර්ගයක් මෙම පොතට යොදන්නට ලැබීම කියවන්නාට පහසුවක් වනු ඇත.

මුල් බුරුම පොතත් එහි පාළු පරිවර්තනයත් කාණ්ඩ දෙකක් ලෙස එළිදැක්වා ඇති මුත්, නොයෙක් කරුණු සලකා බලා අමාදම් සංගමය විසින් එය කුඩා පොත් (කොටස්) හතරක් ලෙස ප්‍රකාශ කරන්නට ඉතිරි කොටස් කාණ්ඩ කිහිපයකින් ද මුද්‍රණය කොට යෝගාවචරයන් වෙත පිළිගන්වන ලදී. ප්‍රථම මුද්‍රණය සඳහා සත් ගුණවත් සී. එස්. හෙයියන්තුඩුව ගුරු මාතාව

විසින් බරපැණ දැරිය. එතුමියට නිදුක් නිරෝගී සුව සම්පත් ලැබ නිවනින් සැනසීම ලැබේවා!

ශ්‍රී සද්ධර්මය නිතර අසමින්, කියවමින්, ප්‍රගුණ කරමින්, ධර්ම දානමය පිරිනමමින් ධර්මයෙහි සිත් අලවා ධර්ම රසය විඳින්නා වූ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජදිංචිව සිටින සත් ගුණවත් චිත්‍රානන්ද අමරසිරි මහත්මා සහ චිත්තා අමරසිරි මහත්මිනි විසින් දෙවන වරට මුද්‍රණය කොට මෙසේ ධර්ම දානමය ප්‍රධානය කෙරෙනුයේ ඉමහත් ශ්‍රද්ධාවෙනි. මෙම ධර්ම දානමය කුසල් බලයෙන් හා රත්නක්‍රයේ අනන්ත ගුණානුභාව බලයෙන් චිත්‍රානන්ද අමරසිරි මහත්මාගේ දෙමාපියන් දෙපලත්, චිත්තා අමරසිරි මහත්මිනිගේ දෙමාපියන් දෙපල ඇතුලු පවුලේ සැමටත්, ආයුරාරෝග්‍යාදී ශ්‍රී සම්පත් අභිවර්ධනය වේවා! සමෘද්ධ වේවා! දෙලොව සුබසෙතත්, ශාන්ත නිවන් සුවයත් අත්වේවා! යි ඉතසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු.

මුද්‍රණ කටයුතු සුපුරුදු පරිදි මෙහෙය වූ කමල් ඇඹුල්දෙණිය මහතාත් 'ලිකිර' හි කාර්ය මණ්ඩලයත් මෙහිදී ඉතා හොඳ මෙහෙවරක් ඉටු කරන්නට යෙදුණේ, අතර වාරයේ පැමිණි විවිධ බාධා මධ්‍යයේ ය. එම සියලුම පරිශ්‍රමයන් තව තවත් ධම් ඤාණය පිණිසම හේතු වේවා! යි පතමු.

වසර ගණනාවක් තුළ ක්‍රම ක්‍රමයෙන් හැඩ ගැසෙමින් ගලාගිය මෙම පුණ්‍ය කටයුතු ප්‍රවාහය තුළින් අප රැස් කරගත් යම්තාක් කුසල් සම්භාරයක් වේද එය අම්මා-අප්පච්චි ඇතුළු සියලුම අභාවප්‍රාප්ත ඥාතීන්ටත් අත්වේවා! ධම්මය සැනසීම උදාවේවා! සියලුම ආචාර්ය උපාධ්‍යායයන් වහන්සේලාටත් අත්වේවා! හිතවත් මැදහත් අහිතවත් යන සියලු සත්ත්වන්ටත් අත්වේවා! සියලු දෙනාගේ සියලු ආකාර සමයක් ප්‍රයත්නයෙන් ලක්දිව බුදු සසුන බැබළේවා! යි පතන්නේ මෙමනිසෙනි.

උ. ධම්මපීඨ භික්ෂුව
නිස්සරණ වනය,
මිනිරිගල.

බු. ව. 2554 ක් වූ
වජ් මස පූර පසළොස්වකදා.

ග්‍රන්ථ සංකේත නිරූපණය

පා. පා.	- පාවිතයීය පාළි	-	බු. ජ.
ම. නි.	- මජ්ඣිම නිකාය	-	"
අං. නි.	- අංගුත්තර නිකාය	-	"
සං. නි.	- සංයුත්ත නිකාය	-	"
බු. නි.	- බුද්දක නිකාය	-	"
සු. නි.	- සුත්ත නිපාතය	-	"
පම.	- පටිසම්භිදා මග්ග	-	"
පු. ප.	- පුග්ගල පඤ්ඤානති	-	"
ම. අ.	- මජ්ඣිම නිකාය අට්ඨකථා	-	ස. හේ.
පු. ප.	- පුග්ගල පඤ්ඤානති	-	"
අං. අ.	- අංගුත්තර නිකාය අට්ඨකථා	-	"
සං. අ.	- සංයුත්ත නිකාය අට්ඨකථා	-	"
දී. නි. අ.	- දීඝ නිකාය අට්ඨකථා	-	"
ධ. අ.	- ධම්මපද අට්ඨකථා	-	"
වි. ම.	- විසුඤ්චි මග්ග	-	"
විභ. අ.	- විභංග අට්ඨකථා	-	"
මහා වී. (සී)	- මහා වීකා සිංහල අකුරු	-	සී. අ.
මහා වී. (බු)	- මහා වීකා බුරුම අකුරු	-	බු. අ.
බු. ජ.	- බුද්ධ ජයනති මුද්‍රණය		
ස. හේ.	- සයිමන් හේවාට්තාරණ මුද්‍රණය		
සී. අ.	- සිංහල අකුරු		
බු. අ.	- ජට්ඨ සංගීති බුරුම අකුරු මුද්‍රණය		

මූලාශ්‍ර දැක්වීමට මෙම ග්‍රන්ථයෙහි යොදා ඇති කෙටි ක්‍රමය මෙසේය:
 [ග්‍රන්ථ සංකේතය / ග්‍රන්ථ කාණ්ඩය / පිටු අංකය]

උදා: [සං. නි. 4/32] යනුවෙන් දැක්වෙන්නේ, සංයුත්ත නිකායෙහි
 4 වන කාණ්ඩයෙහි 32 වන පිටුවයි.

අදාළ ග්‍රන්ථය කාණ්ඩවලට බෙදා හැක්කේ, [ග්‍රන්ථ සංකේතය/පිටු අංකය]
 වශයෙන් දැක්වෙනු ඇත.

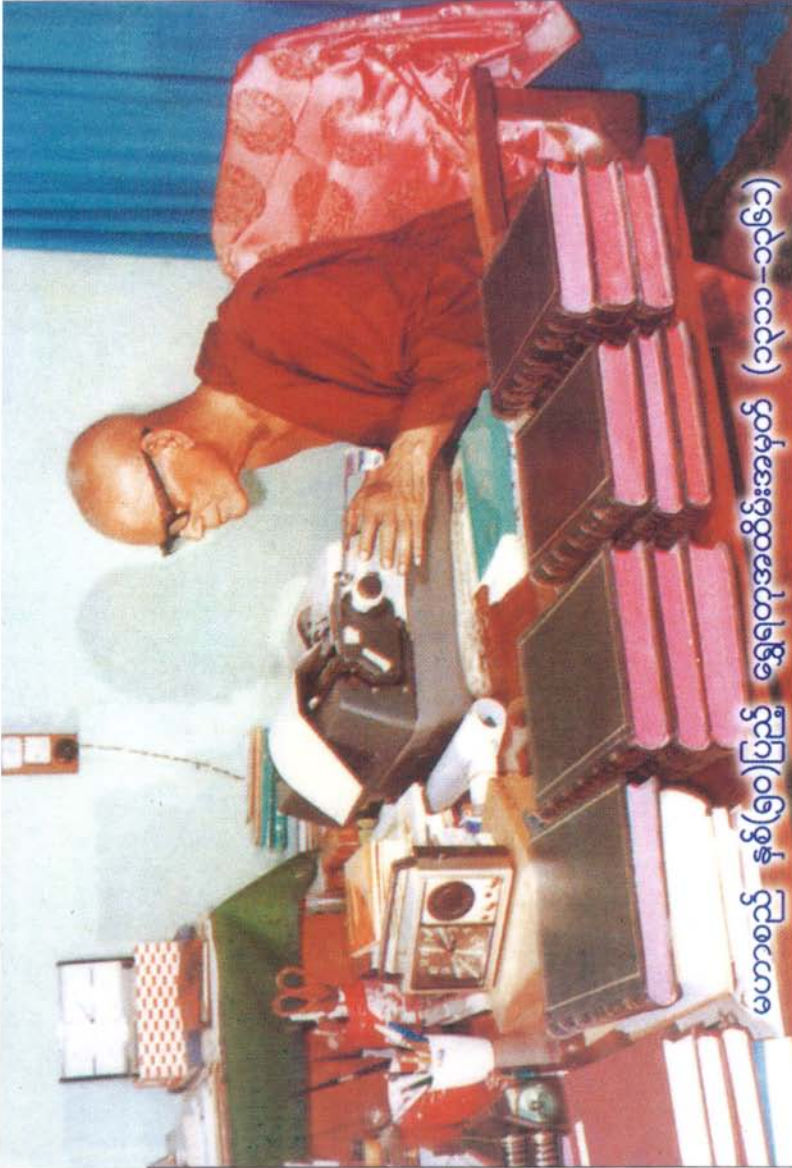
උදා: [වි. ම. 331] [විසුඤ්චි මග්ග : 331 පිට]

පටුන

නිදානය	01
මෙම ග්‍රන්ථයේ දැක්වෙන සංකේත ලක්ෂණ නිරූපණය	07
තුනි මංගල ගාථා	10
ග්‍රන්ථාරම්භ කථා	17
අන්තර්ගතය සංකෙෂ්පයෙන්	19
1. අවවාද කථා හා ශීල විගුද්ධිය	21
භික්ෂූන්ගේ ශීල විගුද්ධිය	27
ඉණ පරිභෝගය	29
- ඉණ පරිභෝගය යනු	30
- බිය විමට තරම් කරුණක්	30
- නොගැළපෙන බව	31
- චූල නාග මහා ථේර වාදය	33
- මෙනෙහි කිරීමෙන් ද ප්‍රත්‍යාවේක්ෂා කෘත්‍යය සිදුවේ	35
- ඉඤ්ජය සංවරය	35
- සංවරය ඇතිවන නැතිවන ආකාර	36
- භාවනාවට කලින් සංවර විය යුතු ආකාරය	39
ගිහි ශීල විගුද්ධිය	46
- අන්තරායකර ධම් පහ	48
- මහ ඇමති රහත් වූ ආකාරය	50
- උත්තිය ස්වාමීන් වහන්සේට කළ අනුශාසනාව	53
- සමථය බහුපකාර බව	62
- අලුගෝසු නිලධාරී හා අනුලෝම ඤාණය	64
- ශික්ෂාව හා ධම් දේශනාව අසම්පූර්ණ නිසා ධම් ලාභය නොලබයි	67
- භාවනාවෙන් ශීල විගුද්ධිය සම්පූර්ණ වීම	67
- සලසන ආකාරය	72
- ශීලයේ පිහිටා වැඩීම	79
- විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු	81

2. විභව විශුද්ධිය	83
මාතීය වඩන ක්‍රම දෙක	89
උත්කෘෂ්ඨ විපස්සනා හා සමාධිය	94
ප්‍රථම නියානනය හා ආවරණය	102
දූතිය නියානනය හා ආවරණය	106
තෘතීය නියානනය හා ආවරණය	107
චතුස්‍රම නියානනය හා ආවරණය	108
පඤචම නියානනය හා ආවරණය	110
ජට්ඨම නියානනය හා ආවරණය	114
සතතම නියානනය හා ආවරණය	117
අට්ඨම නියානනය හා ආවරණය	120
උතුම් පූජාව	125
විශේෂ මනසිකාර ක්‍රම	130
සමාධි අන්තරායයන් හා පිළියම් ක්‍රම	133
විපස්සනා සිතේ ඒකත්වය	150

ဟောစည် နှစ်(၅၀)ပြည့် ရွှေတူအထိမ်းအမှတ် (၁၃၁၁-၁၃၆၁)

ဖက် နက္ခတ်ရ ဒုဗလိတ် ဝိ ဝညုဇ ဒုဂိ ဗုဗုဂိယ ဝဏာ ဖိ နယဏေဝိ နိဗာဏိတ် ဝဏာဏိတ်

නිදානය

නමෝ නසස භගවතො ආරහතො සමා සමුද්දාසස ///

අපසමාදො අමතංපදං - පමාදො මච්චුනො පදං [බු. නි. 1/30]

අමතක හොවන සුළු බව අමරණීයත්වයට හේතුවයි.

අමතක වන සුළු බව, ප්‍රමාදය, මරණයට කාරණයයි.

මේ උතුම් බුද්ධ අනුශාසනාව පිළිගන්නා වූ අදහන්නා වූ ඕනෑම කෙනෙක් මරණය දුරු කරලීමට කැමති වන්නේ නම් මරණයට බිය වන්නේ නම්, අමතක නොකිරීම = එළඹ සිටි සිහිය ඇති බව = සතිය නම් වූ අප්‍රමාද ධර්මය ගෞරවයෙන් වැඩිය යුතුවේ.

මේ අප්‍රමාදය වඩන්නේ නම්,

භජද්දාහි හිකඛවෙ ආමනතයාමි වො, වයධම්මා සංඛාරා, අපසමාදෙන සමපාදෙට

“මහණෙනි! තොප දැන් අමතන්නෙමි. සංස්කාර ධර්මයෝ නැසෙන සුළුය. අප්‍රමාදී ව සතිමත් ව සීල, සමාධි, ප්‍රඥා ශික්ෂාවන් සම්පාදනය කරවී” යන අවසාන වතාවට කරන ලද මේ බුද්ධ අනුශාසනාව ද ගෞරවයෙන් අනුගමනය කළා වන්නේය. කරුණු මෙසේ හෙයින් මහා පරිනිව්චාණයට ළංවී ත්‍රිපිටකයේ සාරය පිඬු කොට දැක්වීමක් වශයෙන් අවවාද කරන ලද අනුශාසනයට ගෞරව කරන්නා වූ ඕනෑම කෙනෙක් අප්‍රමාද ධර්මය ගෞරවයෙන් වැඩිය යුතුවේ. ඉන් නොනැවතී- අප්‍රමාදය හා සතිපට්ඨානය හුදු සතියටම නමක් වන නිසා අර්ථය වශයෙන් ද සම වේ. එම නිසා අප්‍රමාදය වඩන්නා වූ පුද්ගලයා

“යෙසං කෙසකද්වි හිකඛවෙ චතතාරො සතිපට්ඨානා ආරද්ධා ආරද්ධො තෙසං අරියො අට්ඨංගිකො මග්ගො සමමා දුකඛකඛයගාමි” [සං. නි. 5-1/322]

“මහණෙනි! සතර සතිපට්ඨානය භාවනා කොට නිම කළා වූ තැනැත්තේ නියම දුකෙහි කෙළවරට පමුණුවන්නා වූ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නිම කළා වන්නේය.” යන මේ අනුශාසනය අනුව මාග්-එල-

නිව්‍යානය ද ලබාගත හැක්කේය. එහෙයින් කරුණු මෙසේ මාගී-එල - නිව්‍යානය ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයන් ප්‍රාර්ථනා කිරීම පමණින් සතුටු වී සිටිනු නොමැතවී. අප්පමාදය-සතිපට්ඨානය වැඩීමේ කටයුතු සපුරා ගැනීම සඳහාම යුහුසුඵව උද්යෝගයෙන් උනන්දු විය යුතු.

මෙපමණකුදු නොව.

චතුහතං බො බ්‍රාහ්මණ සතිපට්ඨානං භාවිතතා බහුලිකතතා තථාගතෙ පරිභිබ්බුතෙ සද්ධිමෙමා වීරරධිතිකො හොති [සං. නි. 5/310]

බ්‍රාහ්මණය, සතිපට්ඨාන සතර ආචාර්ය-ශිෂ්‍ය සම්බන්ධතා නොසිදු වඩන්නේ නම්, බොහෝ කොට පුහුණු කරන්නේ නම් සත්පුරුෂ ධර්මය නම් වූ මේ ශාසනය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිව්‍යානයට පසුව ද දිගුකලක් තහවුරුව පැවැතිය හැක්කේය.

මේ අනුශාසනයන්ට අනුව සතිපට්ඨානයන් වඩන්නා වූ පුද්ගලයා ශාසනය දිගු කලක් පැවැත්වීම පහසු කරවීමට කටයුතු කරන්නෙක් ද වන්නේය. මේ නිසා ශාසනය දිගු කලක් පැවැත්වීමට කැමති සෑම කෙනෙකු විසින්ම අප්පමාදීව සතිපට්ඨාන භාවනා කටයුතුවල වියඹවන්නව යෙදිය යුතු. පරිශ්‍රම කළ යුතු.

අප්පමාදය නොවඩන්නා වූ පුද්ගලයා වනාහි... “ආදීනව පක්ෂය දක්වීම සඳහා කරන්නට යෙදුණු අනුශාසනාවන්ට අනුව” නැවත නැවතත්, මැරී මැරී යනු ඇත්තේමය. මරණාසන්න කාලයේ බලවත් ඕනෑකමින් යුක්තව සඳහන් කරන්නට යෙදුණු දෙමව්පියන්ගේ වචනයට ඇහුම්කන් නොදුන් දරුවකු සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවසාන අනුශාසනයට ඇහුම්කන් නොදුන්නකු වන්නේය. ලබා ගැනීමට කරම් වූ මාගී - එල - නිව්‍යාණ යන මේවා ද ඉක්මවා කටයුතු කළා වන්නේය. ශාසනය ද කෙටි කාලීන කිරීමට කටයුතු කළා වන්නේය.

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා පරිනිව්‍යාණයෙන් පසු වම් දහසක් පමණ තෙක් මෙම අප්‍රමාද ධර්මය ගිහි - සාමණේර - හික්කුන් වහන්සේලා අතර සමානව ප්‍රගුණ කරනු ලැබුවා මෙන්ම එම පුද්ගලයන්ගේ සිත් තුළ මෙම අප්පමාද ධර්මය ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව නිදන් කොට ගෙන කටයුතු කළ බව අටුවා - ටිකා - දීපවංශ - මහාවංශ - ශාසනවංශ ආදී ග්‍රන්ථයන්හි

ප්‍රකටය. එම කාලයන් තුළ ආර්ය භාවයට පත්වූ උතුමන්ගේ විත්ති එම ග්‍රන්ථවල විස්තර කොට ඇත්තේය. එම වර්ෂ දහසට පසු කාලයෙහි එළෙස කරන ලද විස්තර බහුලව හමු නොවන නිසා අප්පමාද විෂයෙහි උත්සාහ කරන්නන් අඩු වී යැයි පිළිගැනීමක් ඇත. මෙසේ බොහෝ දීඝී කාලයක පටන් භාවනා පරපුර ප්‍රමාණය වශයෙන් අඩු වී යෑම නිසා මෙම අප්පමාද සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමය ගැන ක්‍රමානුකූලව අසා දැනගැනීම පවා පසු පසු පරම්පරාවන් සඳහා පහසු නොවීම කණගාටුවට කරුණකි.

නමුදු “මෙම අප්පමාද ධර්මය සම්පුණ්ණයෙන් දුරුවී ගියේ යැ” යි යන්න සත්‍යය නොවේ. නියම ආත්ම භික්ෂාවය සහිතව සොයන්නා වූ උත්තම පුද්ගලයන් තම සන්තානයන්හි මෙම අප්පමාදය දරාගෙන සිටියහ. මෑත අතීත කාලයේ එසේ දරාගෙන සිටි ආකාරය හෙළි කරනු වස්, තී-ලුං ආරණ්‍යයෙහි සයාඛෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අප්පමාද ප්‍රතිපත්තිය ඉර-හඳ සේ ප්‍රකට වූ බව දැක්විය හැක්කේය.

අපට දැනගන්නට ලැබුණු පරිදි, ෂෙම්-මකා නම් ගමෙහි සීමා සම්මුති විනය කමීයක් සඳහා මණ්ඩලේ - සගායින් ආදී ස්ථානයන්ගේ රාජ ගුරු සම්මානය ලද මහා තෙරුන් වහන්සේලා (සයාඛෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා) රැස් වූ විට එම මහා තෙරවරුන්ගේ ආරාධනය අනුව තී - ලුං සයාඛෝ ස්වාමීන් වහන්සේ එම තෙරුන් වහන්සේලාට ධර්ම දේශනාවක් කළ සේක. දේශනා කරන විට ද “මගේ සිත්ගත් භාවනා මනසිකාර ක්‍රමය අනුව දේශනා කරන්නෙමි” යි දේශනාව ආරම්භයේදී ම මතක්කොට අනාගාමී මාභී-එල මට්ටම දක්වා විපස්සනා භාවනාව, විපස්සනා ඤාණ පහළ වන ආකාරය, මාභී-එලයන්ට පත්වන ආකාරය, එල සමාපත්තියට සමවදින ආකාරය ක්‍රමානුකූලව හෙළිකොට දේශනා කළ සේක. දේශනා කරන ලද එම ධර්මය පරියත්තියෙහි කෙළ පැමිණී මහා තෙරුන් පවා පුදුමයට පත් කරවන සුළු තරම් ගැඹුරු විය, සියුම් ද විය. එම නිසා තංගජා සයාඛෝ ස්වාමීන් වහන්සේ “දූන් ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කළ ආකාරය අඩංගු කොට පොතක් ලියන්නේ නම් බොහෝම හොඳ වනු ඇත්තේ යැ” යි කීහ. එම අවස්ථාවේ සයාඛෝ ස්වාමීන් වහන්සේ අනුශාසනා කළ ආකාරයට” උභ අග්‍රා දේශනා කිරීම, භාවනා පුහුණු කිරීම තමාට රුවි පරිදි කළ හැක්කේය. නමුත් පොතක්

ලියන්නේ නම් අනෙකුත් සම්මත පොත් හා සමවිය යුතුය. ගැලපී යා යුතුය. තමන් වහන්සේ වැඩ සිටින කාලයේ නම් නැගෙන ප්‍රශ්න වලට ඒත්තු යන පරිදි උත්තර දිය හැක්කේය. අපි ඉතිං වැඩි කල් නොගොස් අපවත් වන්නෙමු. එවිට එම විශේෂ - විවිධතාවයන් සම්බන්ධයෙන් වාද විවාද ඇති විය හැකි දෝ යැයි සැකයක් සිතෙයි” යන ලෙස අදහස් දක්වන ලදී.

භූරණී වටිනා වර්තාපදාන සටහන් ආරක්‍ෂාකාරී ලෙස කැන්පක් කොට ඇති සෙයියි-කුන් ගමෙහි එන් ජීන් ටො (සාල වනයේ) හි වැසි ටෙට්-තෙක් සයාඩෝ වෙතින් ලබාගත් පුරාවෘතියකි මේ.

සැලකිය යුත්තක්:

ඉහත සඳහන් පුරාවෘතියට අවධානය යොමු කිරීමේදී “තී-ලුං සයාඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ කමාගේ භාවනාව කළ ක්‍රමයට අනුව පොතක් නොලිවේ යැ”යි යන්න ප්‍රකටය. මෙලෙස නොලිම “එම වකවානුවේ භාවනා ක්‍රමය අනුගමනය කරන්නවුන්ගේ සංඛ්‍යාව අඩු නිසා යැ”යි පිළිගැනීමක් තිබුණි. “ප්‍රායෝගික භාවනා ක්‍රම හා සම්මත පොත් සමාන නැතැ”යි යන්නද හුදු ව්‍යවහාර මාත්‍ර මත පමණක් පිහිටා කියන්නක් වන්නේය. ඇත්ත වශයෙන් මේ දෙකෙහි සමාන බවක් ඇති බවම පිළිගනු වටී.

මේ තී-ලුං සයාඩෝගේ බොහෝ ශිෂ්‍යයන් අතරින් එක් ශිෂ්‍ය නමක් වන සගයින් කන්දේ අලෙයි ටො-යා සයාඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ අනෙකුත් බාහිර කටයුතු සඳහා උනන්දු නොවී අප්පමාද ප්‍රතිපත්තියෙහි ම ඇලී ගත කළ සේක. එම සයාඩෝගෙන් ක්‍රමවේදය උගෙන සිත්හි දරාගෙන සිටි මෙන්ගුන් ජෙතවුන් සයාඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ පසු ගිය වර්ෂ තිහකට අධික කාලයක පටන් අප්පමාද සතිපට්ඨාන භාවනාව ප්‍රසිද්ධ ලෙස දේශනා කරමින් මඟ පෙන්වමින් ගත කළ සේක. මේ තාක්ම (1954 තෙක්) ත-ටුන් නම් නගරයේ ජෙතවුන් නම් ස්ථානයෙහි වැඩ සිටි සේක.

මේ ජෙතවුන් සයාඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ යටතේ මාස හතරක් වාසය කරමින් අප්පමාද ප්‍රතිපත්ති ක්‍රමය උගෙන ගත් (මෙම ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කළ) මෝලිමියයින් නගරයේ ටොං චෙවයින්කලේ සයාඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ නියම අත්ත හිතකාමී පුද්ගලයන්ට මෙම අප්පමාද විපස්සනා භාවනා ක්‍රම අනුශාසනා කරමින් සැහෙන කාලයක් ගත කළ

සේක. විශේෂයෙන් බුරුම වම් 1300 (=ක්‍රි: ව: 1938) හි නිත්‍ය වාසය පිණිස මෝල-මියයින් නගරයේ සිට ෂෙව-හු නගරයේ ඔහුගේ ජාත භූමිය (=උපන් බිම) වන සෙයි-කුන් ගමට පැමිණි පසු එන්-ජින්-ටො-ටයි මහා-සී ස්ථානයෙහි මාස හතක් පමණ වැඩ වාසය කරමින් මේ අප්පමාද විපස්සනා ධර්මය සවිස්තරව දේශනා කළ සේක. ඒ අවස්ථාවෙහි කුසලච්ඡන්දය ඇත්තා වූ බොහෝ දෙනෙක් සයාඩෝ ස්වාමීන්වහන්සේ අනුශාසනා කළ පරිදි පිළිපදිමින් භාවනා කරන්නා වූ ධර්මයෙහි ප්‍රණීත රසය නිසි පරිදි අවබෝධ කර ගත්තාහුය. එසේම මෙම අප්පමාද භාවනාව නියම මූලික පැරණි මාර්ගය යැයි තහවුරු ලෙස පිළිගෙන ජීවිත පූජාවෙන් කැප වී භාවනා කිරීමට සැලසුම් කළ ඇත්තන්ගේ සංඛ්‍යාව බොහෝ විය. එම නිසා මෙම කාලයේ පටන් මෙම ප්‍රදේශයේ අවස්ථාවක් ලද විටකදී භාවනා කරන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව අතරක් නොතබා-නොකඩවා දියුණුවටම පත්විය. එම භාවනා කරන්නන්ගේ දැනුම උසස් ධර්මය නිසා වරදවා වටහා ගැනීම් වලින් තොර විය. මෙලෙස සයාඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ බුරුම වම් 1303 (=ක්‍රි.ව. 1941දී) පටන් දෙවන ලෝක යුද්ධ කලබල නිසා උපන් බිමේ සෙයි - කුන් ගමට නැවත වැඩි කාලය පුරා එන්-ජින්-ටො-ටයි මහා-සී ස්ථානයේ වැඩ වාසය කළ කාලයේ "විපස්සනා ඤාණ-මාර්ග-ඵල ලැබීමට කැමති" කුසලච්ඡන්දය ඇති මුත් නියම ක්‍රමය ඒකාන්තයෙන් නොදන්නා නිසා, තමාගේ කැමැත්ත ඉටුකර ගැනීමට නොහැකිව බලා සිටි ඇත්තෝ බොහෝ වූහ. එම ප්‍රදේශයේ භාවනා කරන ඇත්තන්ද වසරින් වසර දියුණු විය. එම පුද්ගලයන්ට කරුණු වටහා දීම සඳහා අංග සම්පූර්ණ ස්ථීරසාර පොතක් අවශ්‍ය විය. එම නිසා "නියම අභිවෘද්ධිකාමීන්ගේ එම අභිවෘද්ධිය සැලසීමට ද ශාසනය වැඩිම සඳහා ද ඤාණය මද, මධ්‍යස්ථ හා මේරු පුද්ගලයන් යන මේ සියල්ලන් සඳහා ගැළපෙන විපස්සනා භාවනා පොතක් කරනු මැනව" යි ශිෂ්‍ය උපාසකයන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කළ නිසා සයාඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මතු පහළවන භික්ෂුවක පරපුර සඳහා විපස්සනා මාර්ග-ඵල යන ආනිශංස ලබාදෙමින් පටිපත්ති - පටිවේද ශාසනයන් ද වැඩෙවා! යි යන චේතනා වෙන්, ක්‍රමය වැඩි වේවා! යි වන අපේක්ෂාවෙන් මේ මහා - සී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය (මහා-සී විපස්සනා නයපපකරණය) ලිවීමට කටයුතු කරන ලද්දේය. සයාඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ-නියම ක්‍රමය දැක්වීම මඟින්

වැරදි ක්‍රමය දුරු කිරීමේ- දක්ෂතාවයට අනුව නව විපස්සනා භාවනා ක්‍රමයක් පහළ කරමින් හා එම ක්‍රමය එළි දක්වමින් ලියන ලද මෙම ග්‍රන්ථය පින්චතුන්ගේ හදවතෙහි අප්පමාද ධර්මය පැහැදිලිව ප්‍රකට වනු පිණිසත් තහවුරු කරනු පිණිසත් අර්ථය සිද්ධ කරයි. නියම අභිවෘද්ධිය බලාපොරොත්තු වන්නන්ගේ බලවත් සතුටට කාරණයක් වන්නේය.

එනෙවදං වුවච්චි භාථාරච්චිකානමනථාය විඤ්ඤනං

භො අප්පමාදො අමනස්ස වෙ පදං,
සමමාදනො සෙට්ඨ සික්ඛිතතයස්සාපි.
අරිය මග්ගඤ්ච ආරාධයෙ භාවිතො,
කරොති සද්ධම්ම විරට්ඨිතිමපි එව.
සො නිබ්බුතෙ පිට්ඨපිතෙ චිරං මනෙ,
ලලාස විඤ්ඤන මනෙක කොට්ඨං.
පච්ඡාභව - භාරාධිතතාය පායසො,
දුබ්බෙධො භවා | ශ්‍රී පච්ඡිමානං සුභාපි.
තථාපි සො තිට්ඨති යෙව කෙසුචි,
තස්මිං හි ති-ලං වනිකොසි විසක්ඛතො.
තස්සිස්ස භුතො ව ජෙය්‍යදදී එවමච්ඡ-
ආරඤ්ඤක වාසි, තස්මිං | වරරාම.
ලද්ධිඤ්ඤායොච්ඡමා සනතාගාරෙ ජෙත-
වනෙ වුත්ත පුබ්බො පකාසෙති එතං.
සාධිතතතිංස වසසා විභුතන්ජජපි,
සුධම්ම නාමෙ වසනෙ පුරමහි සොත,
තෙරස්ස වෙ තස්ස උපභිතෙ අයං,
වසීය සික්ඛිතත විපසසනා නයො.
ඉද | පපණො තාපි හිතෙහි සාධුතං,
නියොජකො තමහි චිරස්ස කාලෙතො.
ටෙරස්සි | මසසානසා විපපභායිනො,
පභාව සමභුත විපසසනා නයො,
ත | මප්පමාදං විදිතඤ්ච සුට්ඨිතං.
සුභ,පසා කාසි සාධු මානසෙ අහො,

සවායඤ්චි නාසෙච්චි විරසසුත නයං
දුබ්බොධි පොරාණා නයඤ්චි දීපයෙ.
සාධුතං වීතෙන, වාපපමාදං ධපෙනො,
පාපෙතු සහතිං තුවටං හිතෙසකෙති.

(මෙම ගාථාවල අර්ථ සඳහා ග්‍රන්ථයේ තුන්වැනි කොටස බලන්න)

- උ. සුන්දරා - (ගණවාවක)
- පිටක වෙණ, - එන්-පින් ටෝ රයි,
- සෙයි-කුන් - ග්‍රාමය,
- ෂෙව-තු - දිස්ත්‍රික්කය, කයෙන් ප්‍රාන්තය
- බුරුම වර්ෂ 1305 - ශාසන වර්ෂ 2487

මෙම ග්‍රන්ථයේ දැක්වෙන සංකේත ලක්ෂණ නිරූපණය

= ... මෙම සමාන ලකුණින් එහි පෙර පද හා පසු පදය, හෝ පෙර කියමන හා පසු කියමන අදහස අතින් සමාන බව දැන යුතුයි.

- උදා:- දෙසනාක්කම = දේශනා ක්‍රම
- පිසුනා වාවා = කේලාම් වචන
- පිටක සම්පදාන = පොත් පත් හා අනුව යන බව
- මෙනෙහි කොට බැලීම = විපස්සනා ජවන

, ... මෙම කොමා ලක්ෂණයෙන් එයට පෙර පදය හෝ පෙර පරිච්ඡේදය මුළු වාක්‍යයේ අංගයක් = වාක්‍යාංගයක් යැයි ද එම පදය හෝ එම පද කොටස් එයට පසු ආසන්නයේ ඇති පදය හා සම්බන්ධ නොකළ යුතු, ඉක්මවා ගොස් අදාළ ප්‍රධාන පදයන් හා පමණක් සම්බන්ධ කළයුතු බවද බව දැන යුතුය. මෙම කොමාව දැක්වෙන තැන විකක් නතර වී (පසු පද දිගට) කියවන්න.

- උදා:- මෙවන් ක්‍රමයක් බැහැර කළ හොත්, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනය බැහැර කළා වන්නේය.

එම වාක්‍යයේ කොමාව යෙදීම මගින් ඊට පෙර කොටස මුළු වාක්‍යයේ වාක්‍යාංගයක් ලෙස ද දැක්වන බව දැන යුතුය. එම කොටස “බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනය” යන ඊට ආසන්න පදය හා සම්බන්ධ නොවී “බැහැර කළා වන්නේය” යන ප්‍රධාන පදය හා බැඳේ යැයි දැන යුතුය. මේ නිසා හොත් නම්, නමුදු,

එසේ වතුදු එසේ, පසු, යනාදී වනකරණ පදවලට පසුව කොමාව හමු වී නම් මේ ක්‍රමයට වටහා ගතයුතු. මඳක් නතර වී කියවන්න. ඒ අවස්ථාවේ, ඒ හැර එයින් පසු, නවදුරටත්, එම නිසා, එසේ වී නමුදු, යනාදී වූ පදයන්ට පසුවද, නිසාත්, හි, මගින්, හා.... ම, වී, මේ ආදී වූ විභක්තින්ට පසුවද කොමාව හමු වී නම් “අදාළ පද තමාට ආසන්න පසු පදය හා සම්බන්ධ නොවී, එය හා අදාළ ඇත පදයන්, අදාළ ප්‍රධාන පදයන් වෙතට, අනිකුත් පද ඉක්මවා ගොස් සම්බන්ධ වේ” යැයි දත යුතුය. මඳක් නතර වී කියවීම ද කළ යුතු වේ. තව දුරටත් අර්ථ ශක්තිය අතින් සමාන යුගල පදයන් ද මේ කොමාව මගින් වෙන් කොට දක්වයි.

නිද: අහෙනුක, ද්විභෙනුක පටිසන්ධිය... මෙහි අහේතුක, ද්විභෙනුක යන පද දෙක අර්ථ ශක්තිය අතින් සමාන වේ. පටිසන්ධි අදාළ පද හා අර්ථ ශක්තිය අතින් සම්බන්ධ කොට අහේතුක පටිසන්ධි, ද්විභෙනුක පටිසන්ධි යන ලෙසට බෙදා ගැනීමට කොමාව යොදා වෙන්කොට දක්වන ලදී.

උදා:- 1. .... අසිරිමත් බැවින්, ගෞරවණීය බැවින් හොඳ යන මෙහි අසිරිමත් බැවින් හොඳය, ගෞරවණීය බැවින් හොඳ යැයි අර්ථ ශක්තිය අතින් සමාන වේ.

උදා:- 2. පාළි, අට්ඨකථා, ථිකාවන්හි දක්වෙන අදහස... මෙහි පාළි අදහස, අට්ඨකතා අදහස, ථිකාහි අදහස යැයි අර්ථ ශක්තිය අතින් සමානව පද තුනක් ඇතැයි දත යුතුය.

උදා:- 3. මෙනෙහි කොට වටහා ගන්නා, විශේෂ ඤාණයෙන් දත යුතුය... යන මෙහිදී මෙනෙහි කොට වටහා ගන්නා ඤාණය, විශේෂ ඤාණය: මෙලෙස ඤාණය යන පදයට විශේෂණ දෙකක් වන බව කොමාවකින් බෙදා දක්වේ.

උදා:- 4. උග්ගච්චකඤ්ඤහට සීල, සමථ යන මේවා විපඤ්චිකඤ්ඤහට සීලය, “විශේෂ ආනිගංස සහිතය, විශේෂයෙන් ගැලපේ යැ” යි නොකිය යුතු...

මෙහිලා සීලය හා සමථය "උග්ගචිතඤ්ඤාන්තට විශේෂ ආනිශංස බොහෝයැ"යි නොකිය යුතු... මෙලෙස නොකිය යුතු යන ප්‍රධාන පදය හා අනෙක් පද දෙක අර්ථය අතින් සම ශක්තියෙන් සම්බන්ධ කිරීමට කොමා දෙකක් මගින් බෙදා දක්වා ඇත.

උදා:- 5. රූප සියල්ල, වේදනා, සීත, ධම් ස්වභාවය, යන මේ හතර වර්ගයන්හි හතරාකාර ස්වරූපයන් පහසුවෙන් දැන ගැනීම පිණිස කොමා හතරක් මගින් බෙදා දක්වන ලදී.

උදා:- 6. කාය, වේදනා, චිත්ත, ස්වභාවයන්, අතරින් මෙහිද ස්වරූප හතර පැහැදිලි කිරීමට අවසාන ස්වරූපයද කොමාවකින් බෙදා දක්වන ලදී. නමුදු විභක්ති හා බැඳී ඇති මේ අවසාන කොමාව වැනි තැන්වල මද නැවතීමක් අවශ්‍ය නැත, දිගට කියවීම වටී.

තව දුරටත්... අලංකාර භාෂාවෙහි යෙදෙන පදයන් එක එකක් බෙදා දැක්වීමට මේ කොමා යොදා ගනී.

උදා:- 7. එත්ථ: නව ගත එළි කොට, දැක්වීමෙහිලා,
මූල හේතුව, නොහොත් ප්‍රභවය,
හුවා දක්වන මේ නිදානයේ,

" "

මෙම උධෘත දැක්වීමෙහි යොදන **සුගල කොමාව** මගින්, එහි මැද ඇති ලේඛනය එයට පෙර ඇති ලේඛනය හා සම්බන්ධ නැති බව දක්වයි. එම නිසා උධෘත පාඨ කොමාව ඉදිරියෙන් ඇති කරුණු එහි තුළ ඇති කරුණු හා සම්බන්ධ කොට අදහස නොගත යුතු වේ. උධෘත කොමා මගින් අවධානය යොමු කරන ආකාරය, මෙනෙහි කරන ආකාරය, දැක දැන ගන්නා ආකාරය, කියන ආකාරය, වරදවා ගන්නා ආකාරය, ආදී ස්වභාවයන් මූල හා අග වශයෙන් වෙන් කොට දක්වයි කෙටි කියමනක් දැක්වීමෙහිදී මේ **උධෘත තනි කොමා** මෙසේ දක්වයි '.....' එයට අමතරව, අමතර විස්තර වශයෙන් එකතු කරන විශේෂණ පද, හේතු පද, කම් පද, කතෘ පද යනාදිය ද, මේ උධෘත කොමා මාගීයෙන් දක්වන අවස්ථා ද ඇත්තේය.

( ) ...

මෙම **වරහන් ලකුණ** මගින් වෙන් කොට දක්වන ලියමන වනාහි එයට පෙර පදයන්හි අර්ථය, අදහස ගැන විස්තර හා

උපදෙස් වන්නාහ. මෙසේ හෙයින් මෙය ඉක්මවා වරහන් වලට පෙර පදයන් හා පසු පදයන් සම්බන්ධ කොට කියන්න. සම්බන්ධ කොට අදහස ගන්න.

+ ... මෙම එකතු කිරීමේ ලකුණ මගින් පද වෙන් කිරීම, පද සම්බන්ධ -යන්ද, එකතු කොට ගත යුතු ධර්මයන්ද, විශේෂ ඥාණ ලැබීමට කලින් සමූහයක් සේ, එකක් සේ, එකෙකු සේ මෙනෙහි කරන ලද රූප - නාමයන් විශේෂ ඥාණ පහළ වූ පසු එකින් එකට වෙන් කොට දැක්වීමේදී ද, යොදයි.

! ... මෙම විශ්මයාර්ථ ලකුණ පුද්ගලය, ගෞරවය, ආශ්චය්‍යයද ආලපනයේදීද ඕ, ආනන්ද/ යන ලෙසට ආදී ලෙස ආමන්ත්‍රණ යේදී ප්‍රකටව යෙදේ.

? ... මෙම පුශ්ණ ලකුණ පුශ්ණයක් බව ප්‍රකටව දැක්වීමේදී යෙදේ.

මෙම දැක්වීම් උගෙන සිත්හි ස්ඛාගෙන වටහා ගන්නේ නම් මේ ග්‍රන්ථය කියවීමේදී විශේෂයෙන් පහසුවක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරමු.

ග්‍රන්ථකාර සයාඩෝ, සොහන මහා ථේර

මහා - සී ට්‍රයිස්ථානය

සෙයි - බුන් ගම

ජේව - භූ දිස්ත්‍රික්කය

සගායින් දිස්ත්‍රික්කයේ. යුවාතෙපී හි ඡවෙ-සේති ටොයා සයාඩෝගේ තුති මංගල ගාථා

හදුනන සොහනතෙථරො, තිකඛි ගමහීර ඤාණිකො
ගනථං යං රචයි සමමා, ගමහීර නස මණ්ඩිතං

- තිකඛි ගමහීර ඤාණිකො = තියුණු ගැඹුරු ඤාණ, එවැනි ඤාණ සම්ප්‍රයුක්ත
- හදුනන සොහනතෙථරො = පරියත්ති, ප්‍රතිපත්ති, උභයගත පාරගු සොහන මහා තෙරුන් වහන්සේ
- මහී නසමණ්ඩිතං = දූන වටහා ගැනීමට, ඇත්තටම දුෂ්කර වූ ගැඹුරු වූ භාවනා ක්‍රම වේදයන් රැස් කොට, එයින් ප්‍රතිමණ්ඩිත කරන ලද.
- යං ගනථං = විපස්සනා නයප්පකරණය නම් භාවනා පොත

සමමා = සමායක් ලෙස,
 රවයි = රචනා කරන ලදී.

අඛණ්ඩතා වත හෝ ලොකේ, සුභදුරෝ, යං සුදුලලහෝ.

එසසති | මං නයාතිණණං, දවට්ඨං දීපං සුදුසුසං

- හෝ = හවත, හව සාගරයෙන් එතරවීමට, ක්‍රම වේදය සොයන, කුසලච්ඡන්දයෙන් හා සංවේග ඤාණයන්ගෙන් සම්පූර්ණ වූ පිංචකුනි, ඔබලා
- ලොකේ = මනුෂ්‍ය හවයෙහි, මනුෂ්‍ය ලෝකයෙහි
- සුදුලලහෝ = බොහෝ කල්ප ගණනාවක කාලාන්තරය කිනිදු ලබාගැනීමට දුෂ්කර වූ
- සුභදුරෝ = ත්‍රිපිටක දැනුම, යෝගී අත්දැකීම්, යන දෙකම යා කොට ගොනු කළ බැවින් සවිස්තර වූ, ක්‍රමවත් වූ ඉතා උතුම් වූ, සුන්දර වූ
- අයං ගභාවා = මේ විපස්සනා නයප්පකරණය නම් භාවනා පොත
- අඛණ්ඩතා වත = සාසන වර්ෂී දෙදහසකට අධික වූ කාලය තුළ පෙර නොවූ විරූය, සුවිශේෂිතය, අහෝ ! ලොවට පහළ වී යෑ !
- කුමෙහ = හව සාගරයෙන් නිදහසක් පතා ක්‍රම වේදයක් සොයන, කුසල සංවේග ඤාණ අතින් සම්පූර්ණ වූ පින්වත් ඔබලා
- සුදුසුසං = මහාමේරු පච්චය මගින් වසාලූ අඛණ්ඩ ඇටයක් සේ දැකගැනීමට ඉතාමත් අසීරු වූ
- දීපං = මහා ජලකඳක කොටු වී ඇති දිවයිනක් මෙන් වූ නිවන දහම
- දවට්ඨං = පාදක විපස්සනා-මග ඵල ඤාණ ක්‍රමයෙන් වහා ළඟා වී, ඇස් පනාපිට මනා සේ දැකගැනීම සඳහා
- නයාතිණණං = විපස්සනා භාවනා මනසිකාරය පැවැත්වීමේ (මෙතෙහිකොට බැලීමේ) ක්‍රමවේද අතින් පොහොසත් වූ, අංග සම්පූර්ණ වූ

- ඉමං ගනථං = මේ මහා විපස්සනා නයප්පකරණය නම් වූ භාවනා පොත
- පසසථ = ශ්‍රද්ධා-ප්‍රඥා දෙක සමබර කොට ඉතා පරික්ෂා කාරීව භාවිතා කොට බලන්න.

**යෙ වීමං අනුකරෙය්‍යං තෙ, පුඛ්ඛා පර විසෙසිනො
ධංසෙය්‍යං අතත දීට්ඨිඤ්ච, අඤ්ඤාණං සචච ඡාදනං**

- ච = ආනිශංස ගෙන හැර දැක්වන්නෙමි;
- යෙ = කල්‍යාණ ගුණ සහිත සමහර පුද්ගලයන්
- ඉමං ගනථං = විවිධ නය, මනසිකාර ක්‍රම මගින් සෝභන වූ ප්‍රශංසනීය වූ මේ උතුම් වූ ග්‍රන්ථය
- අනුකරෙය්‍යං = අනුව යමින් භාවනා අභ්‍යාස කරයි නම්,
- තෙ = මේ උතුම් ග්‍රන්ථය දක්වන ආකාරයට අප්‍රතිහතව පිළිපදිමින් භාවනා කරන එම යෝගාවචරයන්ට

පුඛ්ඛාපර විසෙසිනො = ආරම්භයේ පටන් කල් යත් යත්. ක්‍රමයෙන් විශේෂත්වයන්ට පත්වූ ප්‍රඥා - සති - සමාධි ධර්මයන් සහිතව, පුච්චේෂත්වය අතින් සම්පූර්ණවී.

අතත දීට්ඨිඤ්ච = මමෙක් ආත්මයක් නොවන, නාම-රූප දෙක-පඤ්චස්කන්ධය මම යැයි වරදවා ගන්නා වැරදි දිට්ඨිය නම් වූ අත්ත දිට්ඨිය ද

සචච ඡාදනං = ආර්ය සත්‍ය සතර මනාකොට නොදැන වරදවා වචනා ගන්නා වූ, ඇත්ත මුච්ච කළ හැකි වූ

අඤ්ඤාණං = අවිද්‍යා අන්ධකාරය නම් වූ මහා නපුරු ධර්මයද

ධංසෙය්‍යං = නැවතත් මතු නොවන ආකාරයට විනාශ කොට බැහැර කරලිය හැක්කේය.

**අනෙත නාවාකරණොපදෙසිනො, විධාය මගගංග මහාතරං ලුහුං,
සමාරභාචෙනා තරිතුං භවණ්ණචං, සුදුලලභෙ ගොතමි මුද්ධි සාසනෙ,**

- තසමා** = මේ විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය හුවා දක්වන ආකාරයට නොපැකිළ භාවනා කළ කල්හි අත්ත දිට්ඨිය හා එහි මූල කාරණය වන අවිජ්ජා අන්ධකාරය දුරු කිරීම, මනා ලෙස විනාශ කරලීම කළ හැකි බැවින්,
- භොහෙනා** = භව සංසාර ගමනෙහි බොහෝ අවුරුදු ගණනක් ගිලී සිට, එතෙර වීමට සිතේ බලවත් උනන්දුව ඇති පිංචතුනි,
- තුමෙහ** = භව සංසාරයෙන් අත්මිදී නිවනට සිත නමා සිටින ඒ පිංචක් වූ ඔබලා
- සුදුලභෙ** = අසංඛය කල්ප ලක්ෂයටත් වඩා කාලයක් තුළ නමුත් ලැබීමට දුෂ්කර වූ මෙම ශාසනය ලැබ සිටින අවස්ථාවේ.
- ගොතම චූඤ්ඤා සාසනෙ** = ගෞතම නාමයෙන් ප්‍රසිද්ධ වූ, මෙම ත්‍රිවිධ ශික්ෂාවන්ගෙන් සමන්විත ශාසන කාලයෙහි (එව ගබ්ඳය අර්ථය වඩාත් මතුකොට දෙයි)
- භවණ්ණාවං** = මෝහ - දිට්ඨි ආදී කොට ඇති බොහෝ වූ කෙලෙස් බීජ නිසා නොසිඳු උපදිමින් පවතින අනන්ත වූ, පළලින් ඉතා විශාල මෙන්ම ඉතා ගැඹුරු වූ භව සයුර
- තරිතුං** = තරණය කොට නිවන් දිවයිනට එතෙර වීමට
- නාවාකරණොපදෙසිනො** = උතුම් වූ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ භව සංසාරයෙන් එතෙර කරවන නැව. සුවසේ යාත්‍රා කරවීමට අවශ්‍ය නියම මාර්ගය උපදෙස් දිය හැකි වූ
- අනෙක විපස්සනා භාවනා ක්‍රමයෙන්** = මේ විපස්සනා භාවනා ක්‍රමයෙන්
- මග්ගංග මසා තරිං** = උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගීය මඬු සමූහය නම් වූ සසර සයුරින් එතෙර වීමේ නැව
- ඉභුං** = මාස-දින ගණන් පමා නොවී, අප්‍රමාදීව, දැන් දැන්ම

- විධාය = වකිමානව පහළ වන නාම-රූප ඥාණයෙන් පරිග්‍රහ කරගත, ගොඩ නගාගෙන
- සමාරුවෙහා = අඩණ්ඩ වූ ඉපිදිම් මැරීම් සහිත භවයෙහි දිගටම ශීලිගෙන නොසිට සතිමත්ව හොඳින් නැගී කරණය කරත්වා: (වංසඤ්චිලා)

**විරඤ්ච ධාතු ලෝකෙ | යං, ජිහසාසන චුද්ධියා
පකාසෙනො ච යොගීනං, පොරාණං භාවනා නයං,**

- ව = විශේෂ ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්නෙමි,
- අයං විපසසනා නය ගහෙථා = මේ විපස්සනා නයප්පකරණය
- යොගීනං = කල්‍යාණ ගුණ පිරි යෝගීන්ට
- පොරාණං = හොඳ නිවැරදි පෞරාණික ක්‍රමයක් වන
- භාවනා නයං = මග-ඵල නිවන් ලබාගැනීමට සෘජු විපස්සනා භාවනා මනසිකාර ක්‍රමය
- පකාසෙනොච = අත්ල තැබූ මැණිකක් සේ ප්‍රකට කොට දක්වා
- ජිහ සාසන චුද්ධියා = පඤ්ච මාරයන් දිනූ බුදුපියාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව වන ත්‍රිශික්‍ෂා සහිත ශාසනය පිරිසිදු ලෙස අභිවධිතය කිරීමේ කැමැත්ත
- ලෝකෙ = මනුෂ්‍ය ලෝකයෙහි දේශ-දේශාන්තරවල
- වීරං = ශාසනය පන්දහසක් කල් ස්ථිර සාර ලෙස
- ධාතුං = ගලෙහි කෙටු අකුරක් සේ නොසිදිනොමැකී කල් පවතීවා!

**ගඤ්චකාරො මහාථෙරො - තථෙසකො ඛක්‍ෂප්භෙ
සක කිච්චෙ හියොපෙනො - ජොතෙතු ජිහ සාසනං**

- ගඤ්චකාරො = මේ විපස්සනා නයප්පකරණය නම් භාවනා ක්‍රමය රචනා කළා වූ, සම්පාදනය කළා වූ
- තථෙසකො = පරම්පරාගත ක්‍රමවලින් සතුටු නොවී, බිඳලිය නොහැකි නියම ක්‍රම සහිත ග්‍රන්ථ සොයා හදාරා
- වා = අනධ විශ්වාස නැති, සම්ප්‍රදාය අනුව නොයන

- මහාථෙරො** = මහාසී සයාඛෝ ස්වාමීන් වහන්සේයැ යි හඳුන්වනු ලබන මහා තෙරුන් වහන්සේට
- බහුජනෙ** = බොහෝ ලක්ෂ ගණන් ගිහි-පැවිදි ඇත්තන්ට
- සක කිවෙව** = මේ භවයේදීම ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙසට ආර්ය සත්‍ය සතර ඉක්මනින් වටහා ගැනීම සඳහා කටයුතු ස්වකීය කෘත්‍යය වන්නාවූ විපස්සනා භාවනාවෙහි
- හියොපේනො** = මග පෙන්වමින්, අවධි කරවමින්, අනුශාසනා කරමින්
- ජීහ ශාසනං** = පඤ්ච මාරයන් දිනූ බුදු පියාණන්ගේ අනුශාසනාව වන්නා වූ උතුම් ත්‍රිශික්ෂා සහිත ශාසනය
- ජොතෙතු** = දහසක් අලෝක කදම්බ විහිදුවමින්, සුඤ්චාර්යය ඉක්මවා බබළුවමින් වඩ වඩා ඉදිරියට ගෙන යාමට හැකි වේවා!

සුන්දර හිඤ්ච,
 ඡේවේ සෙදි ආරණ්‍ය,
 යුචා-නේ ජී ග්‍රාමය,
 සගායින් දිස්ත්‍රික්කය.

මහා-සී විපසානා භාවනා ක්‍රමය

ප්‍රථම භාගය

පළමුවන කොටස

හමෝ තසස හගවිහෝ අරහතෝ සමමා සමබුද්ධිසස ///

ග්‍රහථාරමිභ කථා

අහෝ චුද්දො අහෝ ධමේමා

අහෝ සංඝෝ අනුතතරෝ

ඉභි චිත්තං පහංසෙච්චා

විපසසිච්චා තද්‍රාගතෙ

විපසසනා හයං තසසං, සීසං මග්ගාදීපාපකං

දිට්ඨධමේම ව සාධුභං, යථා චුත්තං විපසසනහති

- අනුතතරෝ = අරහං ආදී කොට ඇති ගුණ ස්කන්ධය සම්බන්ධයෙන් ඊට වඩා උතුම් කෙනෙක් නොමැති වූ, අති උත්තම භාවයට පැමිණ වැඩ වදාළා වූ,
- චුද්දො = සියලු ධර්මයන් සම්ප්‍රකාරයෙන්ම දැන වදාළා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ,
- අහෝ = ඕ!.. කියා විස්තර කළ නොහැකි තරම් ආශ්චර්යමත්ය, ගෞරවනවිතය.
- අනුතතරෝ = ස්වික්ඛාතතා ආදී කොට ඇත්තා වූ ගුණස්කන්ධය අතින් පරිපූර්ණ නිසා ඊට සමාන වූවක් නැත්තා වූ ද අති උතුම් භාවයට පැමිණියා වූ ද,
- ධමේමා = මාර්ග සතර - ඵල සතර - නිවන හා පරියත්තිය යන දස අංගයන්ගෙන් සමන්විත වූ උතුම් ධර්මය;
- අහෝ = ඕ!.. කියා නිමකළ නොහැකි තරම් අසිරිමත්ය, ගෞරවනවිතය.

- අනුතතරෝ** = සුපටිපත්තනා ආදී කොට ඇත්තා වූ ගුණස්කන්ධය අතින් පරිපුණී වූ බැවින් ඊට උතුම් වූ තවත් දෙයක් නැති තත්වයට පත්වුණා වූ,
- සංඝෝ** = මාර්ගස්ථ පුද්ගලයන් සතර දෙනා, එලස්ථ පුද්ගලයන් සතර දෙනා යන සියලුදෙනා නම් වූ සංඝයා,
- අහෝ** = ඕ...! කියා නිම කළ නොහැකි තරම් අසිරිමත්ය, ගෞරවාන්විතය.
- ඉති** = මෙලෙස සලකා බලා
- චිතතං** = සිත
- පහං සෙනවා** = විශේෂයෙන් පහදවාගෙන, පහන් කරගෙන,
- තදා ගතෙ** = ඒ අවස්ථාවෙහි මෙහෙයවා බලන්නා වූ පැහැදුණු සිත හා එය ඇසුරු කරන රූප ධර්මයන්,
- විපසිච්චා** = විපස්සනා මනසිකාරයට නංවා
- යථා වුත්ථං** = මේ ග්‍රන්ථයෙහි පෙන්වා දී ඇති ආකාරයට,
- විපසනං** = විපස්සනා කරත් නම්
- වා** = එසේ විපස්සනා කරන්නා වූ
- සාධුතං** = සාධු ජනයාට,
- දිට්ඨව ධම්මෙ** = මේ ආත්මයේදීම,
- සිසං** = දින 7, දින 15, මාසය ආදී වූ කෙටි කාලයක් තුළ වහා වහාම
- මග්ගාදී පාපකං** = මඟ-එල නිවන් දක්වා ලීමට හැකි වූ,
- විපසනා හයං** = විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය නම් මේ ග්‍රන්ථය,
- අහං** = මම
- කසසං** = ලියා දක්වන්නෙමි,
- ඉති** = ග්‍රන්ථාරම්භ කථා නිමිසේ යැ.

අන්තර්ගතය සංකේපයෙන්

මේ ග්‍රන්ථය පරිච්ඡේද වශයෙන් හතක් කොට බෙදා ලියන්නෙමි.

(පළමුවන කොටස)

- පළමුවන පරිච්ඡේදයෙහි = අවවාද කථා හා සීල විශුද්ධිය දක්වන්නෙමි.
- දෙවන පරිච්ඡේදයෙහි = චිත්ත විශුද්ධිය දක්වන්නෙමි.
- තෙවන පරිච්ඡේදයෙහි = පරමත්ථ හා පඤ්ඤත්ති වෙන් කොට විපස්සනාවෙහි අරමුණු කොටස් කර බැලීම - සමථයානිකයාගේ භාවනා නියායායෙන් නායාය ගැනීම විදහා දක්වන්නෙමි.
- සිව්වන පරිච්ඡේදයෙහි = මනසිකාර ක්‍රමය හා තත්ත්වාකාරයෙන් කල්පනා කර බැලීමට හා දැන ගැනීමට දේශනා ක්‍රම, දේශනානුකූලව විස්තර කරන්නෙමි.

(දෙවන කොටස)

- පස්වන පරිච්ඡේදයෙහි = මනසිකාර ක්‍රමය හා ඥාන වශයෙන් මතුවන, ඉදිරිපත් වන ආකාරයන් පරිපතතිකකම= භාවනා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රමය අනුව විදහා දක්වන්නෙමි.
- හයවන පරිච්ඡේදයෙහි = භාවනා යෝගාවචරයා තුළ මතුවන ඥානයන් පිටක ග්‍රන්ථයන් අනුව විමසුමක් කරන්නෙමි.
- සත්වන පරිච්ඡේදයෙහි = දහ අටක් වූ මහා විපස්සනාවන් විස්තර කරන්නෙමි.

ප්‍රථම පරිච්ඡේදය

අවවාද කථා හා ශීල විභූදධිය

නමෝ නසස භගවතෝ අරහතෝ සමා සමුද්ධස්ස ///

අවවාදය - නියම නාම-රූප ධර්ම, නියම අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම ලක්ෂණයන්, නියම ආර්ය සත්‍ය තමා වශයෙන් ඤාණයෙන් දක දන ගැනීමට හැකියාව ලබාදෙන විපස්සනා මනසිකාර ක්‍රමය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් අභිලාසය වූ බැවින් එය තමන් වහන්සේගේ අනුශාසනාවන්හි මූලික තේමාව වශයෙන් දක්වා වදාරන්නට යෙදුන සේක. එවන් ක්‍රමයක් බැහැරලීමෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් අනුශාසනය බැහැරලීම කෙරෙන්නේය. ශ්‍රද්ධාවන්ත පුද්ගලයන්ගේ එම ශ්‍රද්ධාව හා කුසල ඡන්දය එවායින් කෙලෙසෙන්නේය. භාවනා කරන්නා වූ පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රගතිශීලී කෙළෙස් ශක්තිය බිඳ වැටී විපස්සනා-මග-ඵල අතින් පිරිහී යන්නේය. අවස්ථාව ද ගිලිහී යන්නේය. මොන තරම් ආදීනව ඇත්තේ දැයි පහත දැක්වෙන ධර්ම පද ගාථාවෙන් දන ගත හැක්කේය.

යො සාසනං අරහතං - අරියානං ධර්මං ජීවිතං

පටිකොසති දුමේධො - දිට්ඨිං භික්ඛාය පාපිකං

චලාති කට්ඨකසෙසව - අභට්ඨානාය ඵලලහි.

- යො දුමේධො = ඤාණය හා පළපුරුද්ද අතින් මඳ වූ යම් පුද්ගයකු
- පාපිකං දිට්ඨිං = ලාමක විශ්වාස-මිථ්‍යා පිළිගැනීම්,
- භික්ඛාය = මත රඳා පැවතීම අනුව
- අරියානං = කෙළෙස් දුරු කළා වූ
- ධර්මං ජීවිතං = ධර්මානුකූලව ජීවිතය ගත කළා වූ
- අරහතං = විශේෂ පූජා වලට සුදුසු වූ මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ
- සාසනං = අනුශාසනයන්

- පවිකොසති = පිටු දකින්නේය
- තසස = ඔහුට
- තං පවිකොසානං = ඒ පිටුදකීම ද
- සා දිට්ඨිංච = පිළිගෙන විශ්වාස කරන ඒ වැරදි දිට්ඨි ද
- කට්ඨකසස = උණ පඳුරෙහි,
- ඵලානං ඉච = (තමා දරණ ගසම මරණයට පත්කරවන) උණ ඵල හා සමාන වන්නේය.
- සො = ඒ පිටු දකින්නා වූ පුද්ගලයා
- තාදිසං ඵලං = පිටු දකීම හා මිථ්‍යා දිට්ඨිය නම් වූ ඒ ඵල
- අතතකාතාය = තමන්ගේම විනාශය පිණිස
- ඵලලනිති = (ඵල) දරන්නේය.

වටිනා අවස්ථාව හා උතතම ධර්මය

මේ අද දක්වා ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනා නිවැරදිව ලැබූවා වූ සෑම පුද්ගලයකු ම ඉතා උතුම් අවස්ථාවක් ලැබූ පුද්ගලයකු බව ප්‍රකාශ කළ යුත්තේය. කුමක් නිසා එසේ ප්‍රකාශ කරන්නේ ද යත්, එවැනි වටිනා අවස්ථාවකදීම පමණක් මතු කර ගත හැක්කා වූ මහාර්ඝ වටිනාකමක් ඇති මඟ-ඵල- නිවන් ලබාගත හැකි නිසාය.

ඉඬ ප්‍රස්ථාව සෑමවිට ම නොමැත

කෙසේ නමුත් මේ වටිනා ප්‍රස්ථාව නිත්‍ය ලෙස පවතින්නක් නොවේ. මක්නිසාද යත්, මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිත කාලය සම්පූර්ණයෙන් ම ගෙන සලකා බැලූව ද ඉතා කෙටියි. ඉක්මනින් ගෙවී ගොස් මරණයට පත්වන සුඵය. මරණයට පත්නොවූන ද කොයි මොහොතෙහි මරණයට පත් වන්නේ ද යන වග ඒකාන්තයෙන් දැන ගත නොහැක්කේය. මරණයට ම පත් නොවූව ද ජරා - දුබලව ගිය විට, ලෙඩ - අසනීප වූ විට, අතුරු ආන්තරාවලින් බිය කරදර පැමිණි විට යන මේ කුමක් හෝ ඉදිරිපත් වූ වේලාවට තමාට රිසි පරිදි භාවනා මාර්ගයේ නියැලීමට, වෙර දැරීමට නොලැබෙන්නේය.

කාලය හිමිවුව ගෙවා නොදැමිය යුතු

මේ පොත කියවා බලා පෙර සඳහන් කළ වටිනා අවස්ථාව ලබන ඔබ එම වටිනා අවස්ථාව කෙසේ ප්‍රයෝජනයට ගන්නෙහිද? ඇසිය යුතු, වටහාගත යුතු ධර්මය අතින් පිරිපුන් බවට පත් විය යුතු නොවන්නේද? එසේ නොමැතිව කිසිදා සන්තෘෂ්ටියකට පත්විය නොහැක්කා වූ කාම කෘත්‍යයන් විෂයයෙහි ම ව්‍යාපාර කරමින් ප්‍රමාදීව කාලය නිකරුණේ ගත කිරීම යුතු වන්නේද? ඇත්ත වශයෙන් ම කියනවා නම් මරණ මඤ්චකයෙහි ඔත්පලව අසාධ්‍යව වැතිරෙන කල්හි ධර්මය අතින් සිස් නොවනු පිණිස, උත්සාහයෙන් ළංකර ගතයුතු වූ ධර්මය උපයා සපයා ගැනීමට නියම අවස්ථාව මේ නොවන්නේද? නියමිත වේලාවට කල්තියා සාර්ථක ලෙස භාවනා කිරීමට බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම වදරන්නට යෙදුණු පහත දැක්වෙන අනුශාසනාවට අනුව සිත අවදිමත් කර ගන්නවා!

අජේච ධිවම්මාතපං - කොපඤ්ඤා මරණං සුවේ.

නහි නො සබ්බරං තෙන - මහා සෙනෙන මච්චිනා [ම. නි. 3/402]

- සුවේ = හෙට
- පිච්ඡං වා = ජීවත් වේවී ද
- මරණං වා = මිය යාවී ද යන වග
- කො පඤ්ඤා = කවුරුන්ට නම් දැන ගත හැකිද. (පිච්ඡං වා මරණං වා කො ජානාහි - අධිකථාවට අනුව)
- ඉහි = මෙය සිත්හි දරාගෙන
- ආතපං = කෙලෙස් දවන තවන තාපය, විපස්සනා ආකාප විරිය,
- අජේච = හෙට වෙන තෙක් බලා නොසිට අදම
- ධිවම්මං = කල් නොදමා, පැහැර නොහැර කළ යුතුය.
- හි = හෙට මරණයට පත්වේවී ද යන්න දැන ගත නොහැකි බව නිසාත්,
- මහා සෙනෙන = දිය, ගිනි, වස, විෂ. ආයුධ, රෝග ආදී වූ හේතු අනුව මරණයට පත් කළ හැකි සේනා බොහෝමයක් ඇත්තාවූ
- තෙන මච්චිනා = මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා යැයි කියනු ලබන මේ මරණ ධර්මය සහ

- හො = අපට
- සංගරං = හමුවී සාකච්ඡා කිරීමක් හෝ අල්ලසක් - සංතෝසමක් දීමක් හෝ බල ඇති වලින් වට කොට රැකවල් කිරීමේ හැකියාවක්
- හ = නොම ඇත්තේය.
- තසමා = මේ නිසාත්
- සුචෙ මරණං = හෙට ජීවත් වීම හෝ මරණය
- කො ජඤ්ඤා = කවුරුන්ට නම් දැන ගත හැකි වෙත්ද?

වැරදි ගිය පසුවම වැරදි ගිය බව දැනගෙන පලක් හැන

අවස්ථාව ලද විට භාවනා නොකර පසුව අසනීප වූ විට, වයසට ගිය විට, දුබලව ගිය විට, මරණාසන්නව මරණ මඤ්චකයෙහි වැද හෙවන විට, සතර අපායන්ගෙන් එකකට වැටී සිටින විටකදී එදා භාවනා නොකිරීම ලොකු වැරද්දකි! ලොකු වැරද්දකි!! යි පශ්චාත්තාපයට පත් වන්නේය. වැරදි ගිය පසුවම වැරදි බව දැන ගන්නේ මෙසේ සංවේගයට පත් වී පශ්චාත්තාපයට පත්වීම සිදු නොවීම පිණිස පහත දක්වෙන අනුශාසනයට ගෞරවයෙන් අවධානය යොමු කරන්න.

**කධායථ භිකඛවෙ, මා පමාදභට්
 මා පච්ඡා විපපට්ඨාරිනො අහුවභට්
 අයං වො අමහාකං අනුසාසනී.** [ම. නි. 298]

- භිකඛවෙ = මහණෙනි!
- කධායථ = විපස්සනා භාවනා කරවූ, මනසිකාරය පැවැත්වීම කරවූ, සමථ-විපස්සනා භාවනා කරවූ.
- මා පමාදභට් = පමා නොවූ, මනසිකාරය පැවැත්වීමෙන් තොර නොවූ,
- පච්ඡා = වටිනා අවස්ථාව අත හැරලීමෙන් පසු
- විපපට්ඨාරිනො = කළ යුතු ධ්‍යාන භාවනා හෝ මනසිකාරය නොකර වැරදි ගියේ යැයි පශ්චාත්තාපයට, විපිළිසර බවට
- මා අහුවභට් = පත් නොවූ
- අයං = මේ ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුණු කථාව

- වෙඩා = නොපට
- අමනාකං = (සච්ඡේද) අපගේ
- අනුසාසනී = නැවත නැවතත්, වරින් වර කරන අනුශාසනාවයි.

තමා විසින් වටහා ගත්තෙහිද?

බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් වදාළ ධර්මය සත්‍යය වූත් උතුම් වූත් සමායයක් වූත් **ස්වාක්ඛාත** ගුණයෙන් සම්පූර්ණයහ. තමා විසින් ඇස්පනා පිට දක බලා ගත හැකි **සජ්ඣේදීක** ගුණය අතින් සම්පූර්ණය. කාල අන්තරයක් නොයවා වහා වහා ප්‍රතිඵල දිය හැකි වූ **අකාලික** ගුණය අතින් සම්පූර්ණ කොට දේශනා කොට ඇත. එන්න, භාවනා කොට බලන්න! එවිට ධර්මයේ හොඳ බව-උතුම් බව ඔබම දැන ගනිවි යයි ආරාධනා කිරීමට සුදුසු වූ **ඵහිපස්සික** ගුණය ආදී ගුණ වලින් පිරිපුන් යැයි තමා විසින්ම දක දැන නිශ්චය කරන ලද්දේ ද?

සිත දුච්ච කර නොගත යුතු

බාහිර වූ සංකර ක්‍රම අනුව භාවනා කොට සතුටුදායක ප්‍රතිඵල ලබාගත නොහැකිව පසුවන්නේ නමුදු සිත දුච්ච කර නොගත යුතු. මේ ග්‍රන්ථයෙහි පෙන්වා දෙන ක්‍රමයට අනුව දින 7 ක් හෝ දින 15ක් වේවා මාසයක් වේවා ආචාර්යවරයෙකු සම්පයේ භාවනා ක්‍රමය උගෙන ක්‍රමානුකූලව භාවනා කොට බලනු මැනවි. සතුටුදායක මට්ටමකට විශේෂ ඤාණ වැඩි එන හැටි තමාට ම දක බලා ගත හැකි වී එහි හොඳ ගුණ අතින් සම්පූර්ණ වන බව තමාගේ ම ඤාණ ශක්තියෙන් දක - දැන ගෙන තීරණයකට එළඹීමට හැකි වේවි.

සැහැල්ලුවට නොසලකන්න

තත්‍වය මෙලෙස නිසා ග්‍රන්ථ කර්තෘ පෙන්වා දෙන අර්ථයන් සහ උපුටා දක්වන සාධක (ත්‍රිපිටක) පාළි අට්ඨ කථා ටීකාවන්හි දක්වෙන අර්ථයන් ද හරි හැටි ක්‍රමානුකූලව නිරවුල්ව අවබෝධ වනු පිණිස යෝනිසො මනසිකාරය පෙරටු කරගෙන මේ විපස්සනා නයප්‍රකරණය = විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය මුල, මැද, අග සියල්ලම කියවා හදාරා බැලීමට ගැඹුරින් සිතට ගනින්න! සිත්හි දරා ගනින්න!

බලාපොරොත්තු කඩ කරගෙන නොසිටිය යුතු

මෙම ග්‍රන්ථයේ නොවැටහෙන පාළි, බර-සාර අර්ථ දක නොතේරේ යැයි සිතා බලාපොරොත්තු කඩකර ගත යුතු නැත. "මේවා මට වඩා දැනුම

වැඩි බහුශ්‍රැත ඇත්තන්ට ගැලපෙන තරමටයි ලියලා තියෙන්නේ” යැයි සලකා නොගත යුතු. එසේ නොතේරෙන කොටසක අර්ථය දැනගනු කැමති නම් තමන්ට වඩා දැනුම් තේරුම් ඇති පුද්ගලයන් වෙත ගොස් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් තේරුම් බේරුම් කරගත යුතුය.

වැටහෙන නිසා තේරුම් දක්වා හැට

ග්‍රන්ථය සංක්ෂිප්ත කිරීම පිණිස බහුශ්‍රැත ඇත්තන්ට ගෝචරවන ලෙසට පරිවර්තනය කොට ඇති පාළි කොටස් තේරුම් ගැනීම එවැනි බහුශ්‍රැත ඇත්තන්ට නම් පහසු වනු ඇති. සතිපට්ඨාන සූත්‍ර පාළි සම්බන්ධයෙන් වනාහී පද අරුත් දක්වන සන්න ග්‍රන්ථ දුර්ලභ නැති නිසා අවශ්‍ය ඇත්තන් සියළු දෙනා එමඟින් විස්තර දැන ගනු ඇති.

ලියන ක්‍රමය හා ග්‍රන්ථයේ භාවිතා වන භාෂාව

සමහර තැන් වලදී සම්ප්‍රදායානුකූලව භාවිතා වන ශාස්ත්‍රීය ලේඛණ ක්‍රමය භාවිතා නොකර වචනයේ ශබ්දය නිවැරදි බවට පමණක් සහතික කොට ලියමි. (මේ සඳහා මුල් බුරුම පොතේ උපමා දක්වා ඇත) ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්ථ භාෂාව භාවිතා නොකර තේරුම් ගැනීමට පහසු දේශීය ව්‍යවහාර භාෂාවට අනුව ලියමි. මේ ස්වරූපය විශේෂයෙන් පරිච්ඡේද අංක 05 හි ප්‍රකටය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ද ඒ කාලයේ ශාස්ත්‍රීය භාෂාව වූ සංස්කෘත භාෂාව භාවිතා නොකර ගැමියන් ද, ළමයින් ද තේරුම් ගන්නා වූ, බහුලව භාවිතා කරන්නා වූ මාගධී භාෂාවෙන් ම ධර්මය දේශනා කළ සේක. එසේ කිරීමෙන් මෙම ව්‍යවහාර භාෂාවට ද ගරු කළා වන්නේය. සංකර වන්නේය, ලාමක තත්ත්වයට පත්වන්නේ යැයි අවතක්සේරු නොකරන්නවා.

දැනුම (-සුභය) අඩු ඇත්තන් සඳහා

බහුශ්‍රැත භාවය, දැනුම අඩු ඇත්තන් පරිච්ඡේද අංක හතර හා පරිච්ඡේද අංක පහ පමණක් විශේෂ උනන්දුවකින් කියවා හදාරන්නවා. මේ පරිච්ඡේද දෙකෙහිම අන්තර්ගතය අංක පහ දරණ පරිච්ඡේදයෙහි සංක්ෂිප්ත වී ඇත. මේ අනුව පස්වන පරිච්ඡේදය පමණක් වුව උනන්දුවෙන් කියවා වටහා ගතහොත් මඟ - එල- නිවන් මේ භවයේදීම ලබා ගන්නා තරමට විපස්සනා භාවනාව සෘජු කිරීමට එය තරම් වනු ඇති.

අවවාද කළාව නිව්යේ ය.

හික්ෂුන්ගේ ශීල විශුද්ධිය

ශීලයේ පිරිසිදු බව හෙවත් පිරිසිදු වූ ශීලය

සීල වික්ෂදධි නාම සුපරික්ෂදධං පාතිමොක්ඛ සංවරාදී වතුබ්බිධං සීලං යන විශුද්ධි මාගී දක්වීමට අනුව හාත්පස හොඳින් පිරිසිදු වූ පාතිමොක්ඛ සංවර ශීලය ආදී කොට ඇත්තා වූ සිවු පිරිසිදු ශීලය ශීල විශුද්ධිය නම් වේ. සමාන්‍ය ආකාරයට මෙලෙස දැක්වූව ද හික්ෂුන්ගේ ශීල විශුද්ධිය හා ගිහියන්ගේ ශීල විශුද්ධිය වශයෙන් දෙකකට බෙදා විස්තර දත යුතු, හික්ෂුන්ගේ ශීල විශුද්ධිය ඉතා පුළුල්ය. මේ ග්‍රන්ථයේ සියල්ල ආවරණය වන ලෙසට නමුත් සංකෂේපයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. හික්ෂුන් වහන්සේ පාතිමොක්ඛ සංවර, ඉන්ද්‍රිය සංවර, ආජීව පාරිශුද්ධි, පච්චය සන්නිස්සිත යන මේ ශීල සතර හාත්පස පිරිසිදුවන ලෙසට රැකිය යුතුය. මේ හතර තුළින් බුද්ධ ආඥා ප්‍රඥප්තිය වන විනය සික්ඛා පද කාය-වචී වශයෙන් නොබිඳී යන ලෙසට රැකීම පාතිමොක්ඛ සංවර ශීලය නම් වේ. රකින්නා විවිධ බිය - දුක් වලින් මුදාලිය හැකි හික්මීම ශීලය නම් වේ.

ශීලයේ පිරිසිදු බව

මේ ශීලය පිරිසිදු කිරීමේදී **"අනුමනෙන සු වජේජ සු භය දසසාවී, සමාදාය සිකඛති සිකඛාපදෙසු"** යන ආකාරයට අනුමාන වූ දුක්කට, දුබ්භාසිත ආපත්තියක් පවා මාගී-ඵලයන්ට පත්විය නොහැකි වන ලෙසට අන්තරාය කර නිසා ද, අපායට ඇද දැමීමට හැකිවීම වශයෙන්ද ඉතා බිය ජනක යැයි සිතට ගෙන සියලු ශික්ෂා පදයන් නොබිඳින, නොඉක්මවන ලෙස ආරක්ෂා කළ යුතු. ආපත්තීන්ට පත් නොවන අයුරින් රැකිය යුතු බව කියවේ. ඉදින් පත්වූ යම් ආපත්ති ඇත්තේ වී නම් ගිනි අඟුරක් ඇල්ලූ ළමයෙකු වහාම එය අතින් බැහැර කරන්නා සේ එම ආපත්තිවලට වහාම ප්‍රතිකම් කළ යුතුයි. පරිවාස - මානත් ගැනීම, **නිසංගභිය පච්චය** = අධාර්මික ප්‍රත්‍යය ඇතිතාක් බැහැර

කොට දේශනා කිරීමෙන් පිරිසිදු විය යුතු යැයි යන්න අදහසයි. මෙලෙස පත් වූ ආපත්ති විනයානුකූලව ප්‍රතිකම් කොට, නැවත ආපත්තීන්ට පත් නොවන ලෙස ආරක්‍ෂා වන හික්‍ෂුවගේ ප්‍රාතිමොක්‍ෂ සංවර ශීලය භාත්පසින් පිරිසිදු වුනා වන්නේය.

ඉන්ද්‍රිය සංවර ශීලය පුළුල් නිසා පසුව විස්තර කරන්නෙමු. සිවුරු, පිණ්ඩපාත මුල්කොට ඇති ප්‍රත්‍යයන් සතර අසාධාරණ ක්‍රම වලින්ම නොසොයා, සාධාරණ ධාර්මික ක්‍රම වලින් සපයාගෙන භාවිතා කිරීම ආජීව පාරිශුද්ධි ශීලය නම් වේ. භාත්පස පිරිසිදු වූ ආජීවය හා සම්බන්ධ ශීලය මෙයින් කියනු ලැබේ. ප්‍රධාන වශයෙන් "පව්වය පර්යෙසන වායමෝ" නම් වූ විශුද්ධි මාර්ගයට අනුව; ප්‍රත්‍යයන් ධර්මානුකූලව ම සෙවීමට කරන උත්සාහයයි. අසාධාරණ ක්‍රම වනාහි බොහෝය. විශුද්ධි මාර්ගය බලා දැන ගන්න. අසාධාරණ ක්‍රමයන් මඟින් ප්‍රත්‍යය සොයන හික්‍ෂුව පාරාජික, සංසාදිසේස, ධුල්ලච්චය, දුක්කට ආදියෙන් (අදාළ) එක්තරා ආපත්තියකට පත්වේ. බහුල වශයෙන් දුක්කට ආපත්තීන්ට පත් වේ. නිසඟි වූ ප්‍රත්‍යය පාවිච්චි කිරීමෙන් ද දුක්කට ආපත්තීන්ට නැවත නැවතත් පත් වේ. මෙලෙසට ආපත්තීන්ට පත්වූයේ නම් පාතිමොක්ඛ ශීලයෙන් ද පිරිහෙන්නේය. සග්ගන්තරාය, මග්ගන්තරාය යන අන්තරාවන් දෙකටම පත් වේ. කියන ලද ක්‍රමයන්ට අනුව ප්‍රතිකම් කළ විට ප්‍රාතිමොක්ඛ ශීලය අතින් නැවත පිරිසිදු විය හැක්කේය. සග්ගන්තරාය මග්ගන්තරායයන් ගෙන් මිදිය හැක්කේය. මේ නිසා මේ ආජීවය සම්බන්ධව ශීලය අතින් ද ඒකාන්තයෙන් පිරිසිදු විය යුතුය.

පව්වය සන්නිස්සිත ශීල-යනු "සීත-උෂ්ණ දුරු කිරීම සඳහා මේ සිවුරු පරිහරණය කරන්නෙමි" යි ආදී ලෙසට සිවුරු-පිණ්ඩපාත-සේනාසන-ශීලන් පස යන මේවා භාවිතා කරන අවස්ථාවේදී ක්‍රමානුකූලව ප්‍රයෝජන අනුව ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කර බැලීමයි. මේ ශීලය පිරිසිදු වීමට උක්ත ප්‍රත්‍යය සතර භාවිතා කරන වාරයක් වාරයක් පාසා ප්‍රයෝජන සලකා ප්‍රත්‍යයවේක්‍ෂා කළ යුතුය. පිණ්ඩපාතය සඳහා පිඬක් - පිඬක් පාසා ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂාව නොකරම අරුණ නැග්ගේ නම්, ඉණ පරිභෝගය-ණයට ගෙන භාවිතා කළා හා සමාන යැයි අවධිකථා වන්නේ දැක්වේ.

ඉණ පරිභෝගය :-

ඉණ පරිභෝගය යැයි කියන තැන ප්‍රත්‍යය හිමි දායකයන්ට පසු භවයේහිදී නැවත ගෙවිය යුතු යැයි යන්න අදහස් නොකෙරේ. ඇත්ත වශයෙන් නම් ණයට ගෙන පාවිච්චි කළා හා සමාන නිසා ඉණ පරිභෝග යැයි කියනු ලැබේ. කෙසේද යත්, ශීලය අතින් සම්පූර්ණ, හිඤ්ඤාත්මක වූ පුජා කරන ලද දානය "ප්‍රතිග්‍රාහක පක්‍ෂයේ පිවිතුරු දක්ඛණා විශුද්ධිය - දානය පිරිසිදු වීම සඳහා වූ ශීල අංගයන්ගෙන් සම්පූර්ණ බැවින්" අංග සම්පූර්ණ ලෙසට ඵල දිය හැක්කේය. ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂාවෙන් තොරව පරිභෝග කරන හිඤ්ඤාවගේ පච්චය සන්නිශ්‍රිත ශීලය නොපවතින නිසා ඵල දක්ඛණා විශුද්ධි අංගය සම්පූර්ණ නොවේ. ඵල නිසා ඵසේ වූ හිඤ්ඤාවට දෙන ලද දානය අංග සම්පූර්ණ ඵල ගෙන නොදේ. ඵබැවින් පුජා කරන දායකයාට දානයේ ඵල නිසි පරිදි නොඵලවන නිසා ණයට විකිණීමක් හා සමාන වේ. ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂාවෙන් තොරව පරිභෝග කරන හිඤ්ඤාවට ද දානයේ ඵල අංග සම්පූර්ණව ලබා නොදෙන නිසා ණයට ගෙන පරිභෝග කරන්නා හා සමානයි. ඵල නිසා ඉණ පරිභෝගය වන්නේ යැයි අට්ඨ කථාවෙහි කියනු ලැබේ. පහත සඳහන් මහා ටීකා පාඨය බලන්න.

ඉණ වසෙන පරිභොගො ඉණ පරිභොගො, පටිගහකතො දුක්ඛිණා විසුද්ධියා අභාවතො ඉණං ගහෙත්වා පරිභොගො වියාති අප්‍රො [මහා ටී. (ඉ) 2-72]

- ඉණ වසෙන** = ණය වශයෙන්,
- පරිභොගො** = පරිභෝග කරන්නායි,
- ඉණ පරිභොගො** = ණය පරිභෝග නම් වේ.
- පටිගහකතො** = ප්‍රතිග්‍රාහක පැත්තෙන්,
- දුක්ඛිණා විසුද්ධියා** = දානය පිරිසිදු කරන ශීලය,
- අභාවතො** = නොමැති බැවින්, අසම්පූර්ණ බැවින්
- ඉණං ගහෙත්වා** = ණයට ගෙන,
- පරිභොගො විය** = පරිභෝග කරන්නා සේයැ
- ඉති අප්‍රො** = මේ වනාහි ඉණ පරිභොග යන පදයෙහි අර්ථයයි.

එසේ වන්නේ නම් "යථා ඉහායිකො අත්තනො රුවියා ඉවජිත දෙසං ගන්තුං න ලභති. එවං ඉණ පරිභොග යුතො ලොකනො භික්ඛරුං න ලභති" යන මහා ටීකා [සි. 1/61] පාඨය කෙසේ සලකා ගත යුතු දැයි, නුවණින් සලකා නොබලා පරිභෝග කරන, ඉණ පරිභෝගයේ නිතර යෙදෙන භික්ෂුවගේ ප්‍රත්‍යයන් කෙරෙහි බැඳෙන කෙලෙස් නොසිඳි පවතී. මෙම බැඳීම නිසා මරණින් මතු දුගතියට පත්විය හැක්කේය. මෙලෙස අපායට වැටිය හැකි බව සලකා "ඉණ පරිභෝගයේ යෙදෙන භික්ෂුව ලෝකයෙන් මිදීමක් නොලබයි. මිදීමට ඉඩක් නොලබයි" යන්න මහා ටීකාවෙහි දැක්වෙන්නේ යැයි දනගුතු, බැඳීම නිසා දුගතියට පත්විය හැකි බව නිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේගේ කථා ප්‍රවෘත්තියෙන් දන ගුතු.

ඉණ පරිභෝගය යනු :-

සිවුරු පිළිබඳ බැඳීම් හෙවත් උපාදානය ඇති නිස්ස නම් භික්ෂුවක් මියගොස් එම සිවුරුවලම උකුණකුව ඉපදින. මනභ-සාංඝික වූ එම සිවුරු භික්ෂුන් අතර බෙදා දීමේදී මෙම නිස්ස නම් වූ උකුණා "මගේ වස්තුව සොරකම් කරන්නේ" යැයි කැගසමින් සිටියේය. එම ශබ්දය අභිඥා බලයෙන් ඇසූ බුදුරජාණන් වහන්සේ එම සිවුරු බෙදන විට, නිස්ස උකුණා භික්ෂුන් වහන්සේලා සමඟ අමනාප වී නිරයට යන්නේ යැයි දක්නා ලද බැවින්, එම සිවුරු නොබෙදා නතර කළ සේක. සත් දිනක් ගතවූ තැන නිස්ස උකුණා මිය ගොස්, තුසිත දිව්‍ය ලෝකයට පත්විය. එම අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ එම සිවුරු බෙදා දුන් බව ධම්මපද අට්ඨකථාහී දැක්වේ.

බිය විමට තරම් කරුණක් :-

මේ කථා වස්තුවට අනුව උකුණු භවයෙන් මිය ගිය පසු තුසිත දේව ලෝකයට යෑමේ සිද්ධිය සලකා බැලුවහොත්, බැඳීමක් නොමැති වී නම් භික්ෂු භාවයෙන් කළුරිය කිරීමෙන් අනතුරුව දේව ලෝකයට කෙළින්ම යන බව ප්‍රකටය. සිවුරු බෙදීම බුදුරජාණන් වහන්සේ නතර නොකරන ලද සේක් නම් නිරයට වැටෙන්නේය. මෙතරම් බරපතල දෙයකි උපාදානය, බිය විමට තරම් කරුණකි. මේ අවස්ථාව සම්බන්ධ කොට පහත දැක්වෙන ගාථාව දේශනා කළ සේක.

“අයසාව මලං සමුට්ඨිතං - තතුට්ඨාය තමෙව ඛාදති

එවං අභිධොනචාරිතං - සාතිකමමාති නයනති දුගගතිං” [බු. නි. 1/84]

අයසා	=	යකඩ ගුලියකින්, යකඩ දණ්ඩකින්
සමුට්ඨිතං	=	හටගත්
මලං	=	මලකඩ
තතො උට්ඨාය	=	එම යකඩයෙන් ම ඉපිද
තං එව	=	එම යකඩය ම
ඛාදති ඉව	=	කා දමන්නේ යම්සේද
එවං	=	එලෙස
අභිධොන චාරිතං	=	ප්‍රත්‍යාවේක්ෂා ප්‍රඥාව ඉක්මවා කටයුතු කරන්නා
වා	=	ප්‍රත්‍යාවේක්ෂා නොකොට පරිහරණය කරන්නා
සාති	=	තම සන්නානයේ ඇති
කමමාති	=	උපාදානය ආදී කම්යෝ
දුගගතිං	=	අපායට
නයනති	=	පමුණුවත්,

මෙහිලා සමහරෙක් ඉණ පරිභෝගය කළේ වී නම් ප්‍රත්‍යය අයිති කරුට ණය නැවත ගෙවිය යුතු බැවින් මාගී ඵලයන් ලබා ගැනීමට නොහැකි වන්නේ යැයි මත පල කරති. එසේ වූ මත, අදහස් පාළි - අට්ඨකථාවන් හි කිසිත් නැත. ඒ අනුව ටීකාවායඝීයන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට විෂය වන දේ එම අදහස සඳහා දක්වනවා නොවේ. එය වනාහි කළ යුත්තක් ද නොවේ.

නොගැළපෙන බව

සමහර ආවායඝීන් වහන්සේලාගේ පිළිගැනීමට අනුව දක්වතොත්, ඉණ පරිභෝගය, ථෙය්‍ය පරිභෝගය හා පාරාජිකා ආපත්තීන්ට වඩා බර පතලය! මක් නිසාද යත්, පාරාජිකාවට හෝ ථෙය්‍ය පරිභෝගයට පත් ඇත්තන්ටත් ගිහි හෝ සාමණේර වී මාගී-ඵල ලබාගත හැකි වීමයි. පහත සඳහන් වන්නේ අංගුත්තර නිකායේ අට්ඨකථා දක්වීමකි.

ඉමං පහ දෙසනං සුචවා ජාතසංවේගා ධානං ජහිත්වා සාමණේර භූමියං ධීතා දස සීලාහි පුරෙත්වා යොනිසො මහසීකාරෙ යුත්තපපයුත්තා කෙවි සොකාපහනා කෙවි සකදාගාමිනො, කෙවි අනාගාමිනො අහෙසුං, කෙවි දෙවලොකෙ හිබ්බතතිංසු එවං පාරාජිකා පහනානමිපි සඵලා අහොසී [අං. අ. 1/39]

පාරාජිකා ආපත්තියට පත් හික්කුන් වහන්සේලා හැට නමක් අග්ගික්ඛන්ධොපම සූත්‍ර දේශනාවට ඇහුම්කන් දීමෙන් පසුව සාමණේර බවට පත් වී භාවනා කොට සමහරෙක් දෙනා සෝවාන්, සමහරෙක් දෙනා සකාදාගාමී, සමහරෙක් දෙනා අනාගාමී බවට ද සමහරෙක් සුගතිගාමී වූ බැව් ද, ඉහත සඳහන් අට්ඨකථාහි දැක්වේ. එම හික්කුන් වහන්සේලා හැට නම පාරාජිකා ආපත්තියට පත් වී ඇති බව දැක එම සූත්‍රය දේශනා කිරීමට බුදුරජාණන් වහන්සේ වාරිකාවෙහි වැඩි බවත්, ගමන මඳක් පමා කොට නතර වී සූත්‍රය දේශනා කළ බවත් අට්ඨකථා හි දැක්වෙන නිසා, එම හික්කුන් මෙන් බරපතල ආපත්තීන්ට පත් වූවන්ට ද ථෙය්‍ය පරිභෝගය කරන්නවුන් ද මාගී-එල ලබා ගත හැකි වී නම්, ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය ආරක්ෂා කරන හික්කුචකට ඉණ පරිභෝගය නිසාම මාගී-එල ලැබිය නොහැකි යැයි කීම කෙසේ නම් වටනේද? නොකීමම වටින්නේය.

තව දුරටත් මෙම ප්‍රත්‍යය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාකොට පරිභෝග කිරීම සම්බන්ධ දේශනාව විනය ප්‍රඥප්තිය ආනා දේශනා නොවෙත්, සූත්‍ර දේශනාවෝය. මෙසේ බැවින් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා නොකොට පරිභෝග කිරීම ආන ප්‍රඥප්තිය කැඩීමක් වශයෙන් ආනා විනික්කම අන්තරාවට පත් කරවන්නක් නොවේ. අනෙකුත් අන්තරාවන්ට ද අයත් නොවේ. එම නිසා ඉණ පරිභෝගය දුක්කට ආපත්තියක් තරම්වත් වරදක් ඇතැයි කිව නොහැක.

ගිලන්පසක් අසිභියෙන් පරිභෝග කළහොත් ආපත්තීවේ යැයි අට්ඨ කථාහි දැක්වෙන බැවින් පච්චය සන්නිශ්‍රිත සීලය බිඳීම වශයෙන් හෝ ආපත්තියක් නොවන්නේ දැයි ප්‍රශ්නයක් නැගී. ආපත්ති නොවන්නේය. එසේ වන්නේ නම් එම අට්ඨ කථා දැක්වීම කෙසේ දැරිය යුතුද? ගිලන්පස රෝග හේතුවක් ඇතොත් භාවිතා කිරීමට අනුදන වදාරා ඇත. නමුදු හේතු ඇති බව දන්නේ නම් පමණක් පරිභෝග කිරීම වටී. හේතු ඇති බව නොදන පරිභෝග කිරීම, අකාරණයෙහි ආහාර සඳහා පරිභෝග කළා හා සම වන්නේය.

එම නිසා "යාම කාලිකං සත්තාහ කාලිකං යාව ජීවිකං ආහරණොපටිගගණාහානි ආපනති දුක්ඛවසස අජේඛධාහාරෙ අජේඛධාහාරෙ ආපනතති දුක්ඛවසස." (පා. පා. 1/240) යන විනය ප්‍රඥප්තියෙන් දුක්කට ආපත්තියෙකි. හේතුවක් ඇති බව දැන ගැනීම, සතිමත් වීම සහ ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂාව යන මේ තුන මේ අවස්ථාවට අනුව සම වේ.

උපමාවක්:- උදය කාලයේ වුව ද අරුණනැඟීමට කලින් යැයි යන සංඥාවෙන් හෝ "විකාලය" වන සංඥාවෙන් යාවකාලික හෝජනයක් වළදන්නේ ශික්‍ෂාපදය කැවූවේය. යන සංඥාව නිසා "කාලෙ විකාල සඤ්ඤේ ආපනති දුක්ඛවසස" යන දේශනාවට අනුව ආපත්තියකට පත් වේ.

එසේ වී "ගිලන් පසක් පරිභෝග කරන විට සතිමත් නොවී නම් ආපත්ති" යැයි යන කියමන විනය සිකපද ඉක්මවීමක් දැක්වීම සඳහා කියන කීමකි. ප්‍රත්‍ය සන්තිශ්‍රිත සීලය දැක්වීම සඳහා පවසන ලද්දක් නොවේ. එම නිසාම "පරිභෝග කිරීමෙන් පසු අරුණ නැඟීමට කලින් නැවත ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කිරීමෙන් එම සීලය පිරිසිදු කළ හැකි යැ"යි ටීකා හි දැක්වේ.

තවදුරටත්, යට කියන ලද සමහරක් ආචාර්යයන්ගේ පිළිගැනීම් අට්ඨ කථාහී එන පහත සඳහන් ථේරවාදයන්ට විරුද්ධ වේ.

චූලනාග මහාථේර වාදය

ත්‍රිපිටක චූලනාගථේරා පහාහ - පාතිමොකඛි සංචරොච සීලං, ඉතරාහි හිණි "සීල"හි චුත්තට්ඨානං නාම හතීඨි වච්චා, තං අනනුජානනො ආහ- ඉඤ්ච සංචරො නාම ජද්චාර රකඛිණ මතතමෙච, ආජීව පාරිසුද්ධි ධමෙමන සමෙත පච්චුපපනති මත්තං, පච්චය සනතිසසිතං පටිලඤ්ච පච්චයෙ ඉදුමත්ථිතං පච්චවෙකඛිත්ථා පරිභුඤ්ජන මත්තං, හිපපරියායෙන පාතිමොකඛි සංචරොච සීලං, යසස සො හිහෙනා, අයං " ජිහනසිසො විය පුරිසො හත්ථ පාදේ" සෙසාහි රකඛිසසහිති හ වතතඛෙඛා, යසස පහ ආරොගො, අයං "අචජිහන සීසො විය පුරිසො ජීවිතං" සෙසාහි පුහ පාකතිකාහි කරවා රකඛිතුං සමතො"හි. [සං. අ. 2/262]

පරිවර්තනය

ත්‍රිපිටකධර චූලනාග මහා තෙරුන් වහන්සේ මෙසේ දක්වයි. ප්‍රාතිමොක්‍ෂ සංචරයම ශීලය වේ. ඉතිරි තුන ශීලය යැ"යි කියන තැනක්

පාළියෙහි කිසිත් නොපෙනෙන්නේ, යැයි දක්වා, ඇතැයි යන කථාවට ඉඩක් නොතබමින් කරුණු දක්වනුයේ ඉන්ද්‍රිය සංවර යන්න හුදු ද්වාර හය සංවර කිරීමයි. ආජීව පාරිශුද්ධිය යන්න ධාර්මික ලෙසට ප්‍රත්‍යය ඉපයීමයි. ප්‍රත්‍ය සන්නිශ්‍රිත යන්න ලද ප්‍රත්‍යය, හුදු සිත - උණුසුම පිටුදැකීම ආදී ප්‍රයෝජනයෙන් සලකා පරිභෝග කිරීම යැයි දක්වා, නිෂ්පරියායෙන් = ඒකාන්තයෙන් දක්වතොත් ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ සංවරයම ශීල නම් වේ. යමෙක් ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ සංවර ශීලය බිඳී ද ඔහුට ඉතිරි සිල් තුන ආරක්‍ෂා කළ හැකි යැයි නොපැවැත්. උපමාවක් ලෙස: හිස සිඳුණු පුරුෂයෙකුට ඉතිරි අත්-පා ආදිය ආරක්‍ෂා කිරීමක් නොපැවැත්වෙනා සේයි, යමෙක් එම ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ ශීලය අතින් නිරෝගී වේ ද පිරිසිදු වේ ද ඔහුට ඉතිරි ශීලයන් නිසි පරිදි ප්‍රකෘති ලෙස පිරිසිදු වනු පිණිස ආරක්‍ෂා කළ හැක්කේය. උපමාවක් ලෙස හිස සුන් නොමැති පුරුෂයෙකුට තම දිවිය ආරක්‍ෂා කිරීමට හැකි වන්නා සේයි, අදහස් දක්වයි.

මේ ත්‍රිපිටකධර චූලනාග මහාථෙර ස්වාමීන් වහන්සේ බුද්ධසෝඡ ආචාර්යයන් වහන්සේට පෙරාතුව වැඩසිටි සේක. ත්‍රිපිටකධර හික්‍ෂුවක් වී අට්ඨකථා ආචාර්යයන් වහන්සේ නමක් ලෙස ගෞරවයට බඳුන් වී සිටියේය. එම නිසා මෙම මහාතෙරුන්ගේ වාදය තදින් සිත තබාගත යුතුවේ. මෙම තෙරුන් වහන්සේගේ වාදයට අනුව ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ ශීලය නොකැඩී පවතිනම් ඉතිරි සිල් තුන් වර්ගයන් කෙසේ දුච්ච වී ගියත් පිළියම් කළ හැක්කේය. සුව කළ හැක්කේය. ප්‍රකෘති ලෙසට පිරිසිදු කළ විට ශීල විශුද්ධිය සිදුවී මාගී - එල ලබාගත හැකි බව නිසැකය. සමහර ආචාර්යයන් වහන්සේලාගේ පිළිගැනීම වනාහී "ඉණ පරිභෝගය වන්නේ නම් මාගී - එලයන් ලබාගත නොහැක්කේ යැ" යි දැක්වෙන නිසා ප්‍රත්‍ය සන්නිශ්‍රිත ශීලය වරක් බිඳිගියේ වී නම් නැවත පිළියම් කළ නොහැක්කේ යැයි කියවේ. නමුත් මේ පිළිගැනීම ඉහත සඳහන් ථෙරවාදයට විරසක වේ.

ප්‍රත්‍ය සන්නිශ්‍රිත ශීලය විස්තර කරන අට්ඨකථාහි දැක්වෙන පච්චවෙක්ඛණය **භෝජන මත්තඤ්ඤතා** යන පදයන්හි විචරණ පද වශයෙන් සූත්‍ර, අභිධම්මයන්හි ද ම. නි. මූල පණ්ණාස සබ්බාසව සූත්‍රයේ ද සත්තඛගුත්තර මහා වග්ගයෙහි ද දේශනා කොට ඇත්තේය. නමුදු මේ සූත්‍ර - අභිධම්මයන්හි මූල ධම්මය සේ හෝ මෙම ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂාව කෙළින්ම අරමුණු කොට හෝ

දේශනා කළ බවක් නොවන්නාහ. **භෞජනෙ මහතඤ්ඤතා** යන නමින් ද, **පච්ඤෙවනා පහතබ්බි** වශයෙන් ද, ආශ්‍රවයන් බැහැර කළ හැකි ධර්මයන් ලෙස ද යන මේ අයුරින් පමණක් දේශනා කළ සේක. එම නිසා ත්‍රිපිටකධර චූළනාග මහාථෙර විසින් මෙය ශීලය වශයෙන් ගැනෙන දේශනා පාලියක් නොවේ යැයි කියන ලදී. මූල ධර්මයන්ට අනුව පව්වටෙක්ඛනය ඤාණයක්ම, ප්‍රඥාවක්ම වන හෙයින් ප්‍රඥා ශික්ෂාවෙහිලා ගැනේ. මුඛය ලෙස ශීල ශික්ෂාවෙහිලා නොගැනේන බව සිතට ගතයුතු වේ.

තවදුරටත් ඒ ඒ සූත්‍ර-අභිධම්ම කොටස්වල මේ ප්‍රත්‍යාවේක්ෂාවන් දේශනා කිරීමේ අදහස වනාහී මන්තර ජපකරන්නාක් සේ කියන්නට ද නොවේ. අධිට්ඨාන විකප්පන ආදී විනය පරියාය ආකාරයක් ලෙස පරිභෝග මාත්‍රය පිණිස පමණක් ද නොවේ. ඇත්ත වශයෙන් නම් ප්‍රත්‍යය සතර සම්බන්ධයෙන් ආශ්‍රව-ක්ලේශයන් පහළ නොවීම පිණිසම වන්නේය. මේ නිසා ප්‍රත්‍යය පරිභෝග කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලැබිය හැකි ප්‍රයෝජන ඤාණයෙන් හරි හැටි සලකා බලමින් සිවුරු ආදිය පරිභෝග කළයුතු වේ.

මෙනෙහි කීරීමෙන් ද ප්‍රත්‍යාවේක්ෂා කාත්‍යය සිදු වේ

පටිඥාන කාලෙපි හි ධාතු වසෙනවා පටිකතුල වසෙනවා පච්චවෙක්ඛරවා ධර්මිතාහි විචරාදීති තතො උතාරි පරිභුඤ්ජනසස අභවජේජාව පරිභොගො, තථා පරිභොග කාලෙපි..... යැයි විශුද්ධි මග්ග (33 පිට), අනුව ධාතු සතර, රූප-නාමයන් වශයෙන් විපස්සනා භාවනා කරන පුද්ගලයාට ප්‍රත්‍යය ලබන අවස්ථාවේ පරිභෝග කරන අවස්ථාවේ මෙනෙහි කීරීම මගින් ද ප්‍රත්‍යාවේක්ෂා කාත්‍යය සම්පූර්ණ වන්නේ යැයි සැලකිය යුතු. විස්තර ඉදිරියේ ගිහි ශීලය කොටසෙහි බලාගන්න.

එම නිසා ප්‍රයෝජන සලකා හෝ භාවනා මනසිකාරයක් අනුව හෝ වේවා. සිවුපස පරිභෝග කරන හික්ෂුව ගේ ප්‍රත්‍යය සන්නිශ්‍රිත ශීලය අඩුවක් නැතිව පිරිසිදු වීම වන්නේය.

ඉහළිය සංවර

සය දොරෙහි සය අරමුණු පහළ වී විඤ්ඤාණ සය මගින් දැන ගන්නා විට කෙලෙස් වැද ගැනීමට අවස්ථාවක් නොතබා සතිමත් වීම මගින්

දොරවල් වසා දමා රැකගැනීම ඉන්ද්‍රිය සංවර නම් වේ. මේ ශීලය පවිත්‍රව රැක ගැනීම, ආරක්‍ෂා කිරීම සම්බන්ධව වක්ඛුද්වාරය පමණක් උදාහරණ වශයෙන් ගෙන දක්වන්නෙමු. ඉතිරි චාරවල ද එසේම යැයි සලකා ගන්න.

“වකඛුහා රූපං දීඝවා න නිමිත්තගහාති හොති නානුඛ්‍යඤ්ජනගහාති”

යනාදී වූ පාලියට අනුව ඇසින් රූපයක් දැක කෙලෙස් පහළ කරවන සුළු වූ ස්ත්‍රී සටහන්, පුරුෂ සටහන් ආදියට සිත නොයෙදිය යුතු “දිට්ඨමනෙතෙයෙව සණ්ඨාති” යන අවධිකථාවට අනුව රූපය දකින පමණින් සිත නතර කළ යුතුයි. ටීකාහි දැක්වෙන ලෙසට, “දිට්ඨො දිට්ඨො මනතං හවිසසති යන පාලියට අනුව රූපයක් දකින අවස්ථාවේ රූපයේ දැකීම පමණින් සිත නතර විය යුතුය. එය ඉක්මවා මනාප-අමනාප භාවයන් අනුව සිත නොදුවවිය යුතුයැයි කියවේ.

විෂභාග වන්නා වූ ස්ත්‍රී-පුරුෂයන්ගේ මුහුණ, අත පය ආදිය සලකමින් නැවත නැවත සිත යෙදුවහොත් රාග ආදී කෙලෙස් ප්‍රකටවම පහළ විය හැක්කේය. රාග කෙලෙස් ආදී ප්‍රකටව පහළ කරවිය හැකි එම මුහුණ, ඇති බැම, ඇස් බෝල, නාසය, තොල, පපු පෙදෙස, උදරය, අතපය යනාදී ශරීර අංගයන් අනුව සිත නොයෙදිය යුතු. මද සිතහව, මහ සිතහව, කථා කිරීම, තොල් උල් කිරීම, රවා බැල්ම ආදී ඉරියව් අනුව සිත නොයෙදිය යුතු “යං තත්ඵභුතං තද්දෙව ගණ්භාති” යන අවධි කථාවන්ට අනුව දකින තැනැත්තාගේ සන්තානයේ ප්‍රකටව ඇති කෙස්, ලොම්, නිය, දත්, සම්, නහර, ඇට, යනාදීන් අනුව පමණක් සිත යෙදවිය යුතු. නැතහොත්, භූත රූප, උපාදාය රූපයන් අනුව පමණක් සිත යෙදවිය යුතු.

සංවරය ඇතිවන හැකිවන ආකාර

අවධි කථාහි දක්වන ලෙසට විවි වශයෙන් සිත් විස්තර කොට දක්වතොත්, වක්ඛු ද්වාරයට රූපයක් ආපාඨගත වූ විට සලකා බැලීම කරන= ආවර්ජන සිත පහළ වී නිරුද්ධ වී යයි. අනතුරුව එම රූපය දක්නා වක්ඛු විඤ්ඤාණ සිත, බාරගෙන අරමුණු කරන සම්පට්ච්ඡන සිත, පරික්‍ෂාකර බලන සන්තිරණ සිත, වෙන් වෙන් වශයෙන් තීරණය කරන වොඪ්ඪන සිත යන මේවා පිළිවෙලින් සන්තතියක් ලෙස පහළ වී නිරුද්ධ වෙත්,

අනතුරුව ජවන සිත් පහළ වෙන්, එම ජවන සිත් වල ශීල, සති, ඤාණ, ධන්තී, විරිය, යන සංවර ධර්ම පහ පහළ වූයේ නම් ඒ වක්ඛු ඉන්ද්‍රියෙහි සංවරය නම් වේ. වක්ඛුන්ද්‍රිය සංවර ශීලය පිරිසිදු වේ. එසේ නොවී දුශ්ශීල, මුට්ඨසච්ච, අඤ්ඤාණ, අක්ඛන්ති, කොසජ්ජ යන අසංවර ධර්ම පහ පහළ වූයේ නම් වක්ඛුන්ද්‍රියෙහි සංවරය බිඳී ගියා වන්නේය. මෙලෙස අට්ඨ කථාහි දැක්වේ.

ස්වරූප වශයෙන් අදහස

සංවර අසංවර ධර්මයන්හි ස්වරූප මෙසේ දැන යුතුවේ. **“ඉමිහා පාතිමොකෙඛන උපෙනො හොති සමුපෙනොති අයං සීල සංවරො”** - යන අට්ඨ කථාවට අනුව ශීල සංවර යන්න පාතිමොක්ඛ සංවර ශීලයමයි. දුශ්ශීල අසංවර යන්න මෙම ප්‍රාතිමොක්ඛ සීලයේ බිඳීමයි. ශික්ෂාපද කය-වචන යන ද්වාර දෙකින් බිඳීයෑමෙන් ආපත්තීන්ට පත් වේ. මෙහිලා දුශ්ශීලය-අසංවරය යන මේවා **“විතීක්කම කෙලෙස් වන නිසා පඤ්ච ද්වාරයන්හි පහළ නොවෙන්, මනෝද්වාරයෙහි ම වේ”** යැයි ද ඉතිරි අසංවර හතර ද්වාර හයෙහි පහළ වේ” යැයි ද මූලටීකා, මහාටීකා හි දැක්වෙන ලෙසට සලකා ගත යුතුය.

“රතඛති චක්ඛුන්ද්‍රියං චක්ඛුන්ද්‍රියෙ සංවරං ආපජ්ජතිති අයං සති සංවරො” යන අට්ඨ කථාවන්ට අනුව සති සංවරය යන්න නියම ඉන්ද්‍රිය සංවර ශීලය වන්නේය. මූලික වශයෙන් ද්වාර සයෙහි කෙලෙස් පහළ නොවනු පිණිස ආරක්ෂාව සලසන සති වෛතසිකයයි. **මුට්ඨසච්ච අසංවර** යනු අරමුණු හය හා ගැටුණ විට සතිය ගිලිහී යෑම, අමතක වීම, මතක නැති වීම වන්නේය. ප්‍රධාන වශයෙන් **“චක්ඛුන්ද්‍රියං අසංවුතං වීහරතං අභිජ්ජාධා ද්‍රොමහසා පාපකා අකුසලා ධර්මා අනවාසකවෙය්‍යං”** යන පාළියට අනුව **අභිජ්ජාධා** යන්නෙන් ලොභ හා ද්‍රොමහස යන්නෙන් ද්‍රෝෂ යන්නද දැක්වෙයි. ටීකාවන්හි මෝහයද මෙහිලා ඇතුළත් කොට දැක්වෙයි.

“සොභානං සංවරං බ්‍රුමි - පඤ්ඤායෙනෙ පිට්ඨරෙති අයං ඤාණ සංවරො” යන අට්ඨකථාවන්ට අනුව තණ්හා, දිට්ඨි, කිලෙස, දුච්චරිත, අවිජ්ජා යන අකුසල් ප්‍රවාහය වසා දැමීමට, සහමුලින්ම සිදු දැමීමට හැකි ආර්ය මාර්ග ඤාණය, ඤාණ සංවර නම් වේ. (මූල නිද්දෙසය පාළිය හා සුත්ත නිපාත අට්ඨ කථාවන්ට අනුවයි)

ප්‍රත්‍ය සන්නිශ්‍රිත ශීලය ද මේ ඥාණ සංවරයට ඇතුළත් යැයි විගුද්ධි මාචියෙහි දැක්වේ. විපස්සනා ඥාණයන්ද මේ ඥාණ සංවරයෙහි ඇතුළත් වේ. හේතුව වනාහී කෙලෙස් ප්‍රවාහය ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂාවෙන් බැහැර කිරීමට වඩා “ආරම්භණානුසය පටන් තදංග පහාණ වශයෙන් දුරු කළ හැකි විපස්සනා මඟින්” බැහැර කිරීම වඩාත් ආරක්‍ෂිතය.

“සබ්බෙ සංඛාරා අභිච්චාති ජානතො පසසතො පඤ්ඤායෙන සොතා පිටියන්ති” ආදී දැක්වූ ලෙසට නිද්දේස පාළිය විපස්සනාවන් අදහස් කරන බව දැක්විය හැක්කේය. මේවා වනාහී විපස්සනා ඥාණ සංවර යැයි කිය හැකි බවට හේතූන්ය. මේ නිසා ප්‍රත්‍යය සන්නිශ්‍රිත ශීලය, විපස්සනා ඥාණ, මාචී ඥාණ, ආදිය ඥාණ සංවර යැයි සලකා ගත යුතු **අඤ්ඤාණ අසංවර** යන්න මෙම ඥාණ තුනට ප්‍රතිපක්ෂ මෝහ ධර්මයන්ම වෙත්,

“ඛමො හොති සීතසස උභහසසාති අයං ඛන්ති සංවරො” - යන අට්ඨ කථාවට අනුව උණුසුම, සිසිල ආදිය සම්බන්ධයෙන් නොවිදිය හැකි තරමේ වේදනාවන් පහළ වූ විට ඉවසීම, ඉතා දුරුකින වූ දුරාගත වචන අසන විට ද්වේශය පහළ නොකර සංවර වීම **ඛන්ති සංවරය** නම් වේ. ඇත්ත වශයෙන් අදෝෂ වෛතසික යයි. නොඉවසන සුළු ද්වේශය **අඛන්ති සංවර** නම් වේ.

“උපපනං කාම චිතකං නාධිවාසෙති ‘ති අයං විරිය සංවරො” යැයි කියන අට්ඨකථාවන්ට අනුව කාම චිතක්ක ආදිය බැහැර කිරීමට උත්සාහ කිරීම විරිය සංවරය නම් වේ. ප්‍රධාන වශයෙන් **“අනුපපනනානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුපපාදාය ජන්දං ජනෙති වායමති”** යනාදී ලෙසට දේශනා කළේ සම්මප්පධාන විරියයි. ආජීව පාරිගුද්ධි ශීලය ද මේ විරිය සංවරයට ඇතුළත් යැයි විගුද්ධි මාචියෙහි දැක්වේ. කාම චිතක්ක ආදිය බැහැර කිරීමට, දුරු කිරීමට වියඝීය නොකර, චිතමිද්ධියට යටවී කුසිත වීම වශයෙන් පවත්නා වූ අකුසල චිත්තූප්පාදය **කොසජ්ජ අසංවරය** නම් වේ.

දක්වන ලද සංවර පහ තුළ ශීල සංවරය වෙනමම දක්වන ප්‍රාතිමොක්‍ෂ සංවර ශීලයමය, ඥාණ සංවරයෙහි ඇතුළත් ප්‍රත්‍ය සන්නිශ්‍රිත ශීලය හා විරිය සංවරයෙහි ඇතුළත් ආජීව පාරිගුද්ධි ශීලයන් ද වෙන්වූ ශීලයෝය. එම නිසා ශීලය සතරාකාරයට බෙදෙන මෙම ශීල විගුද්ධි අවස්ථාවෙහි උක්ත ශීල තුන් ආකාරයන් ඉන්ද්‍රිය සංවර ශීලයෙහි ඇතුළත් නොවිය යුතුය. ඇතුළත් කළ හොත් ශීල සතරක් ලෙස නොබිඳි එකම ශීලයක් වන්නේය.

එම නිසා ඉන්දිය සංවර ශීල පාරිශුද්ධිය සහිත, ඥාණ, ධනාත්මක හා විරිය යන ඉතිරි සංවර හතර මඟින්ම දනගුණය. එම සංවර හතරෙහිද ඥාණ සංවරය විපස්සනා ඥාණ, මාගී ඥාණයන් වන නිසා භාවනා කිරීමට කලින් පහළවීමට ඉඩක් නැත. සහිත, ධනාත්මක, විරිය යන සංවර තුන පමණක්ම පහළවීමට අවකාශ ඇත්තාහ.

භාවනාවට කලින් සංවර විය යුතු ආකාරය

මේ නිසා භාවනා කිරීමට කලින් ඉන්දිය සංවර ශීල පාරිශුද්ධිය කැමති වන්නේ නම් සහිත, ධනාත්මක, විරිය යන මේ සංවර තුන මඟින් පාරිශුද්ධිය ලැබිය යුතුය. පාරිශුද්ධිය පිණිස උත්සාහ කිරීම **“හසස ඉමිනා නියමිතවසෙන පරිනාමිතවසෙන සමුදාවාරවසෙන ආභුජිත වසෙන ව කුසලං නාම ජාතං හොති”** කථාව (90) මඟින් දනගුණය.

සිත දමනය කරගන්න

“කුසල් පිණිස වන සමාස් සිතුවිලි පමණක් පවත්වමි, කුසල් පිණිස වන වචන - ක්‍රියා පමණක් කියමි, කරමි. ද්වාර හයෙහි කුසල් සිත් පමණක් පහළ කරවමි, කුසල් පිණිස අධිශ්ච සතිය පවත්වමි, කුමන අවස්ථාවක් වුවද සිත නරක් නොකරගෙන ඉවසමි, නරක සිතුවිලි පහළ නොවනු පිණිස වැර දරමි” යැයි තමාගේ සිත දමනය කර ගතයුතුය. මෙලෙස දැඩි ලෙස අධිශ්චාන කළ තැනැත්තාට අධිශ්චානය සම්පූර්ණ කිරීම වස් අකුසල් අරමුණුවලට ඉඩ නොදී, සිටිය හැක්කේය. අපේක්ෂා ද නොකරයි. එම අරමුණු පාලනයකින් කොරව ඉදිරිපත් වූයේ වී නමුදු එමඟින් අකුසල් පහළ නොකර ගන්නා තරමට වග බලාගත හැක්කේය. කුසල් පැත්තට පමණක් සිත යෙදිය හැක්කේය.

උපමා:- දන් දීමට බලවත් කුසල ඡන්දයක් සහිත පුද්ගලයාට දානයකට ගැලපෙන වටිනා වස්තුවක් ලැබුනහොත් පරිභෝග කිරීමට, වැළඳීමට සිත නොයෙදී දානය දෙමි’යි සිතන සිත ප්‍රථමයෙන් පහළ විය හැක්කා සේය. අනිට්ඨාරම්මණයක් හමුවේ වුවද ඉවසන්නෙමි’යි, සිතිය අධිශ්චාන කරන්නේ නම් සිත නරක් නොකරගෙන ඉවසා දරාගත හැකි වන්නේය. මේවා වනාහි නියමිත ක්‍රමය අනුව පාරිශුද්ධිය ලබන පිළිවෙලයි.

මාරු කරන්න

අකුසල් සිත් පහළ වන්නේ නම් එම සිත කුසල සිතක් වන ලෙසට මාරු කළයුතු වේ. නිදසුනක් ලෙස ස්ත්‍රියක්, දැක කෙලෙස් සිතක් පහළ වූ විටක මව හා සමාන වයස් ඇත්තියක් නම් මව ලෙසට ද සහෝදරියක් හා සමාන වයස් ඇත්තියක් නම් තමාගේම අක්කා - නංගී ලෙසට ද, කීට්ටු ඥාතිවරියක් ලෙසට ද සලකා ඇයගේ දුක්බිත බව සලකා අනුකම්පාවෙන්, නියම කරුණා සිතීන්-සැප කැමති සිතීන්, නියම මෙෙත්‍රි සිත පැතිරිය යුතුවේ. වෙනත් ලෙසකට දක්වතොත් එම මාගමගේ සන්තානයේ ඇති කඳුළු, කබ, සොටු, කෙල, සෙම, මළ, මුත්‍ර ආදී පිළිකුල් බව මතුකර ගනිමින් නැවත නැවතත් මනසිකාරය පවත්වමින් අසුභ සංඥාව පහළ කරවිය යුතුවේ. තවත් ක්‍රමයකට, එම මාගම හා සම්බන්ධ අරමුණ බැහැර කොට ධර්මානුකූලව සිතීම, ධර්ම සාකච්ඡා කිරීම්, දේශනා කිරීම්, බණ පොත් බැලීම්, කියවීම්, ලොකු-කුඩා වතාවත් ඉටුකිරීම ආදියෙන් ද කුසල සිත් පැත්තට මාරු කළ යුතුවේ. තවදුරටත් සතිපට්ඨාන අවිධිකථාවල එන මූල පරික්ඤා ක්‍රමය, ආගන්තුක වශයෙන් සලකා බැලීම, තාවකාලික වශයෙන් සලකා බැලීම. ස්කන්ධ, ආයතන, ධාතු ප්‍රත්‍ය වශයෙන් සලකා බැලීම ආදී මේ පටිසංඛාන නය ක්‍රමයන්ට අනුවද සලකා බැලීමෙන් අකුසල් සිත වෙනස්කර ගත හැක්කේය. පරිණාමිත ක්‍රමය සංකෙෂ්ප ලෙස දැක්වීමයි මේ.

කුසල් සිත හොකඩවා පැවැත්වීම

පරියන්ති වශයෙන් පත පොත අඛණ්ඩව හැදැරීම, හැදැරවීම, වාචෝද්ගත කිරීම, බැලීම, සිතා බැලීම, කියවීම, සේනාසන වත ආදිය නිතිපතා සැපයීම, ධම් දේශනා කිරීම, ධම් සාකච්ඡා කිරීම, ධාර්මික කථා පමණක් පැවැත්වීම, බණ ඇසීම, ධුතාංග සමාදන්ව රැකීම, කලින් දක්වූ මූල පරික්ඤා ක්‍රමය ආදියෙන් සලකා බැලීම (ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කිරීම) ආදී කුසල ක්‍රියාවන් නිතිපතා කළ යුත්තේය. මෙලෙස වෙහෙස නොබලා උත්සාහ කරන්නාගේ සිතේ අකුසල් පහළ වීමට ඉඩක් නොලබා ද්වාර පනේම බොහෝ සෙයින්ම කුසල් සිත්ම පහළ විය හැක්කේය. සමුදාවාර ක්‍රමය සංකෙෂ්ප ලෙස දැක්වීමයි.

උචිත ලෙස මනසිකාරය පවත්වන්න

අරමුණු හය හමුවන අවස්ථාවක් පාසා යෝනිසෝමනසිකාරය ම පහළ කර ගත යුත්තේය. කුසල් පහළ වීම සඳහා සමාසක් ලෙසට සෘජුව

මනසිකාරය පැවැත්වීම මින් කියවේ. නිදර්ශනයක්: නිවැරද්දේ නමුත් දෝෂ දර්ශනයට ලක්වූ විටෙක මෙලෙස සිත යෙදිය යුතුවේ. ඔහු නොදන්නා නිසා දොස් පවරන්නේය. සිතලුවක් ප්‍රකාශ කිරීම වඩා සංවරය නැති කෙනාගේ ධර්මතාවයකි. ඉදින් ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැන ගන්නේ, දොස් පැවරීම වැරදි බැවින් ඔහු පසුව බොහෝ සේ පශ්චාත්තාපයට පත්වනු ඇති, මම දැන් මෙසේ දෝෂ දර්ශනයට ලක් වුවද මෙසේ වන්නේ වරදක් නොමැති ඇත්තන්ට "මා විසින් පෙර මෙලෙස දොස් පැවැරූ විරූ නිසාද විය හැක්කේය. පෙර කළ කම් නිසා මෙසේ විපාක ලබන්නේයැ" යි සලකා හෝ සිත නරක් කර නොගත යුතු. මෙලෙසට සුදුසු ලෙසට මනසිකාරය පැවැත්විය යුතුවේ.

තවත් ලෙසකට, දොස් පැවරීම මනුෂ්‍යයන් සියල්ලටම පාහේ පොදු ලෝක ධර්මයකි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ද මෙයට බඳුන් විය. "මා වැන්නෙක් වනාහි කෙලෙසකින් එයට බඳුන් නොවී බේරෙන්නෙමිද? මේ ලෝක ධර්මය ඉදිරියේ සිත පෙරළීම බොහෝ දෙනාට සාධාරණ කාරණයකි. ඉවසීමට හැකි වීම සත්පුරුෂ ගතියකි. මම වනාහි සත් පුරුෂ මාර්ගය අනුගමනය කළ යුතු වෙමි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනා අනුව නම් අසත් පුරුෂයන් විසින් තමාව හරස් කියතකින් කපන්නේ නමුත් සිත නරක් නොකර ගත යුතු. සිත නරක් කරගන්නේ නම් හෙතෙම බුද්ධානුශාසනය අනුගමනය කරන්නකු නොවේ. මේ දෝෂාරෝපණය ඉවසීම, හරස් කියතකින් කපන විට ඉවසනවා තරම් දුෂ්කර නොවේ. මෙලෙසට ද උචිත ලෙස සිත යෙද විය හැක්කේය.

තවත් ආකාරයකට: දෝෂාරෝපණය කරන්නා යනු ද්වේශ ප්‍රධාන චිත්තූප්පාද හා චිත්තජ රූපයන්ම වන්නාහ. හුදු පඤ්චස්කන්ධ, නාම-රූප දෙක පමණි. දෝෂාරෝපණය කරන්නකු යැයි පුද්ගලයෙකු නොවන්නේය. එම රූප-නාමයෝ ද දෝෂාරෝපණය කරන අවස්ථාවේදී ම නිරුද්ධ වූයේය. දැන් ඒ ගැන සිත නරක් කරගත යුත්තක් නොමැතිය. දෝෂාරෝපණය කරන අවස්ථාවේ පැවති රූප-නාම නිරෝධ වූ පසුද දෝෂ සහිත වී නම් එය එම දෝෂය රූප-නාමයන්ගේ එල සම්බන්ධතාවය අනුව පහළ වන රූප ධර්ම-නාම ධර්ම පරම්පරාව මත වැටෙන්නේය. එසේ දැනුදු සිත නරක් කර ගෙන සිටින්නේ නම් දෙමාපියන් වෙත වූ ද්වේෂය නිසා ඔවුන් මිය ගිය පසු ඔවුන්ගේ දරු-මුණුබුරු පරපුරෙන් පළිගන්නා සේය. දෝෂාරෝපණයට ලක්වන්නා ද පඤ්චස්කන්ධයක් පමණි. එම ස්කන්ධ රූප-නාමයන් ද දැන්

මෙන්ම නිරෝධ වන්නාහ. එම රූප-නාමයන්ගේ සම්බන්ධතාවය වන දැන් පවතින රූප-නාමයන් අනුවද සිත ද්වේෂ ජනක වේ නම්, මවිපියන් සිටි කාලයේ නොහැකි නම් දරු මුණුබුරු පරපුරේ කාලයේදී පළිගැනීම හා සමානය. මෙලෙසට යහපත් ලෙසට මනසිකාරය පැවැත්විය හැක්කේය. මේ වනාහි නිදසුන් දැක්වීමක් පමණි. මෙලෙස සිත යෙදවිය හැකි ආකාර ඉතා විශාලය. මෙහිලා කුසල් සිදුවනු පිණිස සිත යෙදවීම් ආකාර ඇතිනාක් යෝනි සෝමනසිකාරයටමලා ගැනේ. මේ සම්බන්ධව නිවරණ ධම්මානුපස්සනා කොටසේ දී තව දුරටත් විස්තර දක්වන්නොමු. ආභුජන වශයෙන් පිරිසිදු වීමේ සංකෂ්ප ක්‍රමයයි මේ.

මේ නියමිත ආදී ක්‍රමයන්ට අනුව මෙසේ ද්වාර හයේ කුසල් සිත් පමණක්ම පැවැත්වීමෙන් ඉන්ද්‍රිය සංවර ශීලය පාරිශුද්ධියට පත්වේ. මෙලෙස උත්සාහ කරමින් සිටින්නාහට අරමුණු හය හමුවන බොහෝ අවස්ථාවල කුසල් සතියක් පහළ විය හැක්කේය. එම සතියට **සති සංවරය** යැයි කියනු ලැබේ. කලාතුරකින් අකුසල් සිත් පහළ වුවද තවදුරටත් මෙසේ වීමට ඉඩ නොතබමි යැයි සලකා මත්තට ආයති සංවරයේ පිහිටවිය යුතු. මේ ආකාර සංවරය ද ඉන්ද්‍රිය සංවර ශීල පාරිශුද්ධිය නම් වේ. උපමා: ආපත්ති දේශනා කිරීමෙන් ආපත්තියෙන් නිදහස් වන්නාසේය. අනිෂ්ඨාරම්මණයන් හමුවේද බොහෝ සේ දුර්මේ-ඉවසීමේ ශක්තිය මතුවන්නේය. මේ ඉවසීම **බහති සංවරය** නම් වේ. කාම විතක්ක ආදිය පහළ නොවනු පිණිස, පහළ වූ විතක්ක දුරු කරනු පිණිස විරියය ආරම්භ කිරීම **වීරිය සංවරය** නම් වේ.

ඉහත සඳහන් ක්‍රම වනාහි හොඳ යැයිද සාමාන්‍යයෙන් බැලූ බැල්මට පහසු ලෙසද වැටහේ. නමුදු ඇත්ත වශයෙන් උත්සාහ කරන කල්හි සිත තරම් පහසු නැත. දුෂ්කර වන බව අත්දකිනු ඇත. මක්නිසාදයත්, භාවනා වශයෙන් පුහුණු නොකළ අවිනිත සිත ඉතා වණ්ඩය, තරඟයට මෙන් අරමුණු මතම නොසිතුවීරු ලෙසට ගැටෙන නිසා, පාලනය කළ නොහැකිව, නොයායුතු අරමුණුවලට යමින් අවිනිත ලෙස හැසිරෙයි. භාවනා මගින් දමනය නොකළ සිතේ ධම්තාවයකි මෙය.

සිල් හතර අතින් සම්පූර්ණ පාරිශුද්ධියක් වූ විටකදීම භාවනාවට උත්සාහ කිරීම හොඳ යැයි ද, භාවනාවෙන් තොරව ඉන්ද්‍රිය සංවර ශීල පාරිශුද්ධිය

සම්පූර්ණ ලෙස ලැබිය හැකි යැයිද සමහරු කල්පනා කරති. මෙලෙස වන්නේ නම් “හුදු දැකීම් මාත්‍ර ආදියෙන් සිත නතර කළ යුතු යැයි ද ද්වාර භයෙහිම කෙලෙස් කිසිත් පහළ නොකළ යුතු” යැයි බලවත් ලෙස අනුශාසනා කරන අවිධිමත්-විකල්ප ගැන හොඳින් සලකා බලන්න. ද්වාර භයෙහි අරමුණු භය ප්‍රකට වී විඤ්ඤාණ භය පහළ වන වාරයක් වාරයක් පාසා කෙලෙස් පහළ නොවනු පිණිස භාවනාවෙන් තොර වූ කවරකුට නම් සංවර විය හැක්කේද? බලවත් විපස්සනා පුද්ගලයන්ට නමුත් මේ කෙලෙස් පහළ විය හැකි බව සලකා එය කිසිවෙකුටත් කළ නොහැක්කක් බව සිත තබාගත යුතුය. කුමක් නිසා සංවර විය නොහැක්කේ ද යත්, ඉන්ද්‍රිය සංවරය මඟින් දුරුකළ යුතු කෙලෙස් වනාහි හුදු කායික-වාචසික දුශ්චරිත කරන චිකිත්සා කෙලෙස් නොවන බැවින්ය. සමාධි-ප්‍රඥාවෙන් ම දුරුකළ හැක්කේ පරිශුච්චාරන-අනුසය කල්පයේය. ඉන්ද්‍රිය සංවරයද පරියාය ශීලයක් පමණි. ප්‍රාතිමෝක්ෂ ශීලය මෙන් නියම-මුඛ්‍ය ශීලයක් නොවේ. එම ශීලයෙහි මූලිකාංගය වන සති, ඤාණ, ඛනති, විරිය, යන මේවා මුඛ්‍ය වශයෙන් සමාධි - ප්‍රඥා ශික්ෂාවන්ට ඇතුළත් වන නිසා භාවනාවට ම ඇතුළත් වේ. මෙහිලා ඤාණ සංවරය නම් මග්ග ඤාණ යැයි සුන්ත නිපාත අවිධිමත්, චූල නිද්දෙස දැක්වීම් විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු. මේ කාරණා නිසා ඉන්ද්‍රිය සංවර ශීලය භාවනාවෙන් තොරව අංග සම්පූර්ණ කළ නොහැක්කේය.

භාවනානුකූලව ප්‍රගුණ කළ සිත වනාහි ඉතා සියුම්ය. දාන්තය. පිහිටවිය යුතු වූ තැනම පිහිටයි. කැමැති තැනකට කෙලින්ම මනසිකාරය ද යොමු කළ හැක්කේය. මෙලෙස පිහිට වියයුතු වූ තැනම පිහිටීම, සියුම්, දාන්ත බව භාවනාව මඟින් ප්‍රගුණ කළ සිතෙහි ස්වභාවයයි. එම නිසා ඉන්ද්‍රිය සංවරය භාවනාව මඟින්ම පමණක් සක්‍රමදායක ලෙසට විශුද්ධියට පත්කළ හැක්කකි. භාවනාව යම් තාක් දියුණු ද, මුහුකුරා ඇත්ද අදාළ ශීලය ද ඒතාක් විශේෂයෙන් විශුද්ධියට පත් වේ. භාවනාව සම්පූර්ණයෙන් මේරුවීම අවිධිමත්, විකල්ප දැක්වෙන ලෙසට ශීලය සම්පූර්ණ ලෙස විශුද්ධියට පත්වේ. එම නිසා මහා තිස්ස තෙරුන් වහන්සේ මෙන් මනසිකාරය පැවැත්විය යුතු යැයි විශුද්ධි මාග්ගයෙහි අනුශාසනා කර ඇත්තේය. එම තෙරුන් වහන්සේ අසුභ භාවනාව වඩමින් වඩින්නේ සිත් සේ සිනාසෙමින් යන මාගමක් දැක්කේ නමුදු සිත දක්ෂ ලෙස පැවැත්විය හැකි වීම අනුව දක්නා ලද දත් ඇට මතින් අවධික

සංඥාව පහළ කරගෙන ප්‍රථම ධ්‍යානයට පත්විය. එම ධ්‍යානයම පාදක කොට විපස්සනා වැඩීම අනුව අර්හත් ඵලයට පත්විය. එම නිසා විශුද්ධි මාග්ගියෙහි පහත සදහන් පෞරාණ ගාථාව උපුටා දැක්වේ.

තසසා දුහතට්ඨිකං දීඝවා, පුබ්බ සඤ්ඤං අනුසසරී.

තපෙව සො ධීනො වෙරො, අරහතං අපාපුණී. [වි. ම. 16]

මේ ගාථාවෙහි **පුබ්බ සඤ්ඤං අනුසසරී** යන පදයෙන් එම මහා තෙරුන් වහන්සේ අට්ඨික කම්මට්ඨානය පෙරාතුව ද බහුලිකාක කරන ලද බව දැක්වේ. එම නිසා එම මහා තෙරුන් වහන්සේ මෙන් මනසිකාරය පැවැත්වීමට නම් එම මහා තෙරුන් මෙන් භාවනා ප්‍රගුණතාව ඇතිව සිටිය යුතුවේ. මක්නිසාද යත්, භාවනා පුහුණුවක් පෙරාතුවම නැත්තකුට වනාහි භාවනා ප්‍රගුණ නැතැත්තකුට මෙන් දක්ෂ ලෙසට මනසිකාරය පැවැත් වීමට හැකියාවක් නොවන්නේය. භාවනා පුහුණුවක් නැති නමුදු, විශිෂ්ඨ පාරමී ඤාණ ඇත්නම් මනසිකාරය පැවැත්වීමට නොහැක්කේ දැයි ප්‍රශ්න කරන්නේ නම්: විශිෂ්ඨ පාරමී ශක්ති ඇතිවීම කෙනෙකුට මනසිකාරය පැවැත්විය හැකි වුවද අසුභ යැයි මනසිකාරය පැවැත් වීම වනාහි භාවනාවක්ම වන බැවින් “ඉන්ද්‍රිය සංවරය භාවනාවෙන් තොරව සම්පූර්ණ පාරිශුද්ධියට පත්විය හැකි යැ”යි යන්න එමඟින් නො කියවේ. එම නිසා ද්වාර හයෙහි කෙලෙස් කිසිත් පහළ නොවිය යුතු යැයි දැඩි ලෙස කියන අවිච්ඡාදන-විකල්ප වනාහි භාවනා වශයෙන් ආරක්ෂා වීම අදහස් කොට ගෙන කියන ලද කථාවක්ම වේ.

එම නිසා භාවනා කිරීමට පෙරාතුව ඉන්ද්‍රිය සංවරය අතින් පාරිශුද්ධිය අවශ්‍ය නම් දැක් වූ ක්‍රමයන්ට අනුව ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ආරක්ෂා විය යුතුය. සම්පූර්ණ පාරිශුද්ධිය වනාහි භාවනාවෙන් ම ලබා ගත යුතුය. ඉන්ද්‍රිය සංවර ශීලය අංග සම්පූර්ණව පිරිසිදු නැතිව භාවනාව ආරම්භ කිරීම හොඳ දැයි සිත අවිනිශ්චිතව කාලය නාස්ති නොකළ යුතුය. භාවනා කරන විට භාවනා චිත්තෝත්පාදයන්හි සංවර ධර්ම අංග සම්පූර්ණ වී උක්ත ශීලයද අංග සම්පූර්ණ විශුද්ධියට පත්වේ.

සංලක්ෂ්‍යය

හිඤ්ඤත් වහන්සේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර ශීලය හා ආජීව පාරිශුද්ධි ශීලය සම්බන්ධයෙන්, පෙරාතුවම අංග සම්පූර්ණ ලෙස පිරිසිදු විය යුතුවේ. මක්නිසාදයත්: මේ ශීල දෙක බිඳී ගොස් ආපත්තීන්ට පත්වීමෙන් ආණා

විනික්කම අන්තරාවට පත්වේ. මේ දෙකින්ද ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ ශීලය ප්‍රධානය. හේතුව නම් එම ශීලය පිරිසිදු නම් ආජීවයද පිරිසිදු වන නිසාය. පිරිසිදු වන ආකාරය වනාහී: ආජීවය බිඳේ නම් ආපත්තීන්ට පත් වී ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ ශීලයද බිඳේ. එම නිසා ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය අංග සම්පූර්ණ ලෙස විභූද්ධියට පත් කරගෙන ආපත්තීන්ට හේතුවන මිච්ඡාජීව අතින් ආරක්‍ෂා විය යුතු. ධාර්මික ක්‍රමවලට ලබන ධාර්මික ප්‍රත්‍යය පමණක් පරිභෝග කටයුතු. එම හේතුව නිසා ආජීව පාරිභූද්ධි ශීලයද පිරිසිදු වේ.

ඉන්ද්‍රිය සංවර ශීලය හා ප්‍රත්‍යය සන්තිශ්‍රිත ශීලය යන දෙකින් හැකි නම් පෙරාතුවම අංග සම්පූර්ණව පිරිසිදු වී තිබිය යුතුය. හේතුව වනාහී පිරිසිදු වූ එම ශීලයන් නිසා අවිච්ඡාදිතය නම් වූ සිතේ විපිළිසර බව නැතිකම ආදිය පහළ විය හැකි නිසාය. නමුදු එම සිල් දෙකෙහි කල් ඇතිව පිරිසිදු බව නැතිකම භාවනාවට කිසිම අන්තරාවක් නොකරයි. එම නිසා එම ශීල දෙක අංග සම්පූර්ණ නැති කම හේතුවක් කරගෙන භාවනා නොකර කාලය අපතේ නොහරින්න.

ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ සංවර ශීලයන් ආජීව පාරිභූද්ධි ශීලයන් පිරිසිදු බවට පත්වූ තැන පටන් භාවනාව ආරම්භ කරන්න. භාවනා කරන අවස්ථාවේ භාවනා චිත්තෝත්පාදයන් සමඟ සිල් හතරම භාත්පසින් අංග සම්පූර්ණව විභූද්ධ වනු ඇත. මෙලෙස පිරිසිදු වීම ගිහියන්ගේ ශීලය සම්බන්ධ පරිච්ඡේදය අවසානයේ විශේෂයෙන් ප්‍රකට වනු ඇති. මෙය වනාහී හික්‍ෂුන්වහන්සේගේ ශීල විභූද්ධිය පහළ වන ආකාරයයි.

හික්‍ෂු ශීල විභූද්ධිය කොටස නිව්යේ යැ.

ගිහි ශීල විශුද්ධිය

ගිහියන්ගේ ශීල විශුද්ධිය වනාහි හික්කුන්වහන්සේගේ ශීල විශුද්ධිය මෙන් පුළුල් නොවේ. දුෂ්කර නොවේ. පඤ්ච ශීලය හෝ ආජීව අට්ඨමක ශීලය හෝ ආරක්‍ෂා කිරීමෙන් ද, ශීල විශුද්ධිය සම්පූර්ණ වේ. පඤ්ච ශීලය හා ආජීව අට්ඨමක ශීලය යන දෙක සමහරක් ශික්‍ෂාපද අනුව වෙනස් වන්නේ නමුදු ශීල විශුද්ධිය සම්පූර්ණ වීම සම්බන්ධයෙන් මේ දෙක කෙසේ සම වන්නේද යත්: ආරක්‍ෂා කිරීම අතින් හා විරමණය අතින් සමාන වන නිසාය.

සමාන වන ක්‍රමය:- පඤ්ච ශීලය ආරක්‍ෂා කරන පුද්ගලයා අංග සම්පූර්ණව ආරක්‍ෂා කරන්නේ නම් කෙළින්ම ප්‍රකට සිල්පද පහ පමණක් අනුව ආරක්‍ෂා කරනවා නොවේ. වචී කම් වශයෙන් සමාන වූ මුසාවාදයෙහි ඇතුළත් පීසුනා වාචා (කේළාම් වචන) ඵරුසා වාචා (පරුෂ වචන) සම්පජ්චලාප (හිස් වචන) කීම යන මේ ඉතිරි වචී කම් අතින්ද ආරක්‍ෂා වුණා වේ. කාය කම් තුන, වචී කම් හතර යන මේවා සම්පූර්ණ ලෙසට ආරක්‍ෂා කරන්නා මිච්ඡාජීවයෙන් ද තොර වේමැයි. එම නිසා පඤ්ච ශීලය ආජීව අට්ඨමක ශීලයට සමාන වේ.

ආජීව අට්ඨමක ශීලය සම්පූර්ණව ආරක්‍ෂා කරන පුද්ගලයා ද කාමයන් කෙරෙහි මිථ්‍යාවාරය නම් වන කාමේසුමිච්ඡාවාරයෙහි ලා ගැනෙන සුරා පානයෙන් ද වැළකුණා වන්නේය. එම නිසා ආජීව අට්ඨමක ශීලය, පඤ්ච ශීලය හා සම වේ. මේ ලෙසට ආරක්‍ෂා කිරීම අතින් හා විරමණය අතින් සමාන බැවින් මේ ශීල දෙවර්ගයෙන් එකක් ආරක්‍ෂා කිරීමෙන් ශීල විශුද්ධි සම්පූර්ණ වේ. පඤ්ච ශීලය, ආජීව අට්ඨමක ශීලය යන මේවායේ ආජීවය හා සම්බන්ධ නොවන කාය කම් තුන හා වචී කම් හතර අතින් ආරක්‍ෂා වීම ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර ශීලයයි. ආජීවය හා සම්බන්ධ කාය කම් තුන හා වචී කම් හතර අනුව ආරක්‍ෂා වීම ආජීව පාරිශුද්ධි ශීලය නම් වේ.

ගිහි ශීලය, හික්කු ශීලය සමඟ සමාන නොවේ. හික්කුන් මිච්ඡාජීවයට පත් වූ විටද, මිච්ඡා ආජීවය තුළින් ඉපයූ ප්‍රත්‍ය පරිභෝග කරන අවස්ථාවේදී ද විනික්කම කිරීමේ ආපත්තියට විශේෂයෙන් පත් වේ. ආජීවය ද බිඳුනා

වන්නේය. ගිහියන්ට වනාහි දිවිපැවැත්ම සඳහා කරන කාය කම්, වචි කම් වශයෙන් ව්‍යන්තික්කුම වීමෙන් ආජීව ශීලය බිඳේ. මිච්ඡාජීවය තුළින් ලත් ප්‍රත්‍යය පරිභෝග කරන කාලයේදී ආජීව ශීලය නොබිඳේ. කුමක් නිසාද යත්: පරිභෝග කරන අවස්ථාවේදී පාණාතිපාත ආදී කාය කම්-වචි කම්යන් කඩකිරීමක් වන්නේ නැත. හික්‍ෂුන් වහන්සේ මෙන් බුද්ධානන්තිය කඩ කිරීමක් සිදු නොවන නිසාය. මේ ගිහියන් මිථ්‍යාජීවයෙන් ලත් ප්‍රත්‍යය, හික්‍ෂුන් වහන්සේට මෙන් අත්හැරීම කළ යුතු නොවේ. අත නොහැරියද දිවි පැවැත්ම සඳහා අයහපත් වූ කාය කම්, වචි කම්යන් නැවත-නැවත නොකරන්නේ නම් ආජීව පාරිශුද්ධි ශීලය නොබිඳේ. පිරිසිදුමය.

ඉන්ද්‍රිය සංවර ශීලය, හික්‍ෂුන් වහන්සේලාට පවා භාවනා කිරීමට කලින් සම්පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂා කිරීම දුෂ්කර බව දක්වන ලදී. ගිහියන් සම්බන්ධයෙන් කිවයුත්තක් නැත. ප්‍රත්‍ය සන්තිශ්‍රිත ශීලය සම්බන්ධයෙන්ද ගිහියන් ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂාවෙන් තොරව පරිභෝග කරන්නේ නමුත් ඉණ පරිභෝගයට නොවැටෙන නිසා හික්‍ෂුන්ට පමණක් අදාළ ශීලයකි. එහෙත් සූත්‍රාන්ත දේශනාවට අනුව ප්‍රත්‍යයන් ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කොට පරිභෝග කරන්නේ නම් ගිහියන්ට ද කුසල් වැඩෙන්නේය යන්නත්, අකුසල් අඩු කරන්නේය යන්නත් පිළිබඳ සැක කළ යුත්තක් නැත.

“ශීලය දින-මාස-වම් ගණන් දිගින් දිගට පිරිසිදු කිරීමෙන් අනතුරුවම භාවනා වැඩීම සුදුසුය. සමාධි ප්‍රඥා වැඩෙන්නේ එසේ කළ විට පමණි යැ”යි සමහරෙක් පිළිගනිති. ත්‍රිපිටක-අට්ඨකථා-ටීකාවල නම් “කොපමණ කාලයක් ශීලය පිරිසිදු බව පිණිස වියඪිය කළ යුතු දැ”යි අදහස් දක්වා නැති නිසා එම පිළිගැනීම් හා අදහස් ඔවුන්ගේ හුදු පෞද්ගලික මත පමණකි. විස්තර වශයෙන් දක්වතොත්, හික්‍ෂුන්ට ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ ශීලය බිඳේ නම් ආණා චිතික්කම අන්තරාව සිදුවේ. එම නිසා අදාළ ශීලය පෙරාතුවම පිරිසිදු බවට පත්ව තිබිය යුතුවේ. නමුදු “කොතෙක් කල් පිරිසිදුව ආරක්‍ෂා කළ පසු භාවනා කළ යුතු දැ”යි යන්න පාළි-අට්ඨකථාහි නියම කොට නොමැත්තේය. එම නිසා ප්‍රාතිමෝක්‍ෂ ශීලය අතින් පිරිසිදු වූ තැන් පටන් හික්‍ෂුන් වහන්සේලාට භාවනාව ආරම්භ කළ හැකිය. ගිහියන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් කිව යුත්තක් නැත. පාරමී ශක්ති සම්පූර්ණ නම් එම අවස්ථාවේ පටන් සමාධි, විපස්සනා, මාහී ඵලයන්ට පත් විය හැක්කේය.

ගිහියන් විසින් පිළිපැදිය යුතු පන්සිල් වනාහී බුද්ධෝක්ඛාද-අබුද්ධෝක්ඛාද යන කොයියම් කාලයෙක හෝ පවතින්නේය. එම ශීලය බිඳී නම් වරදකි. අංග සම්පූර්ණයෙන් පිළිපදින්නේ නම් කුසල් වැඩේ.

මේ පඤ්චශීලය බිඳීම හෝ අංග සම්පූර්ණ ලෙස රැකීම අනුව ආදිතව හෝ ආනිශංස ලැබීම බුද්ධානුශාසනාවට අනුව සිදුවන්නක් නොවේ. ස්වභාව ධර්මයන්ට අනුවම සිදුවන්නකි. එම නිසා ගිහි ශීලය බිඳී තිබීම “පඤ්චානන්තරිය කම්-හික්ෂුණී දූෂණ කම්ය-අරියුපවාද කම් නොවන්නේ නම්” මාගී-එල අන්තරායක් සිදු නොකරයි. පඤ්චානන්තරිය කම්, හික්ෂුණී දූෂණ කම්ය, අරියුපවාද කම් ඇති විට ගිහි වේවා, හික්ෂු වේවා මේ භවයේදී මාගී-එල ලබා ගැනීමට අභව්‍ය වේ. මෙහිලා අදාළ අන්තරාය කර ධර්ම පහ දක්වන්නෙමු.

අන්තරායකර ධර්ම පහ

1. කම්මන්තරාය

මාතු ඝාත = මව මැරීම, **පිතු ඝාත** = පියා මැරීම, **අරහන්ත ඝාත** = මනුෂ්‍ය ජාතික රහතන් වහන්සේ මැරීම, **ලොහිතුසාද**= බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහයේ ලේ පෙලවීම, **සංඝභේද**= සංඝයා බිඳීම (මේ සංඝ හේදය හික්ෂුන් වහන්සේලාට පමණක් අදාළය.) යන මේ කම් පහ මරණයෙන් අනතුරුව සෘජුවම අපායට, නරකයට පත්කරවන නිසා ආනන්තරික කම් නම් වේ. මේ පඤ්චානන්තරිය කම් සග්ගන්තරාය, මග්ගන්තරාය යන දෙකම කරයි. සිල්වත් හික්ෂුණියක් දූෂණය කිරීම නම් වූ හික්ෂුණී දූෂණ කම්ය මග්ගන්තරාය සිදු කරයි. මේ කම් හය කම්මන්තරාය නම් වේ.

2. කිලේසන්තරාය

“කුසල් අකුසල් නැත. කළත් කුසල්-අකුසල් සිදු නොවේ. කුසල කම්. අකුසල් කම්වල විපාක නැහැ” යි දැඩි ලෙස පිළිගන්නා අකිරිය දිට්ඨිය, “සත්ත්වයන් මරණයෙන් උච්ඡේද වේ. නිම වේ. තවත් භවයකට නොයයි. හොඳ - නරක ක්‍රියාවල විපාක කිසිත් නැත” යන්න දැඩි ලෙස පිළිගන්නා නත්ථික දිට්ඨිය,” හොඳ විපාක - නරක විපාක ගෙනදීමට හැකිවූ හොඳ යැයි හෝ නරක යැයි හේතු කම් නැත. හේතු නොමැතිව ඉබේම සැපවත් වේ. දුප්පත් වේ” යැයි දැඩිව පිළිගන්නා අහේතුක දිට්ඨිය යන මේ මිථ්‍යා දිට්ඨි තුන අත්නොහැර දැඩිව ගනී නම් මරණයෙන් අනතුරුව අපායට, නරකයට ඒකාන්තයෙන් පත්වන නිසා නියත මිච්ඡාදිට්ඨි නම් වේ. සග්ගන්තරාය-මග්ගන්තරාය යන දෙකම ගෙනදේ. කිලේසන්තරාය යැයි

කියනු ලැබේ. මේ දිවිදී තුනින් පළමු දිවිය හේතුව ප්‍රතික්ෂේප කරයි. දෙවැනි දිවිය එලය ප්‍රතික්ෂේප කරයි. තුන්වන දිවිය මගින් හේතු-එලයන දෙකම ප්‍රතික්ෂේප කරයි. නමුත් හේතුව ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසාම එලය ප්‍රතික්ෂේප කළා වන්නේය. එම නිසා මෙම මහා මිච්ඡාදිවිදී තුන මගින් හේතු කුසල්-අකුසල් කම් නොමැත, එම කමියන්ගේ කුසල් අකුසල් විපාක නැතැයි පිළිගන්නා බව කෙටියෙන් සිතට ගතයුතු.

3. විපාකන්තරාය

අහේතුක, ද්විහේතුක පටිසන්ධි විපාකන්තරාය යැයි කියනු ලැබේ. මග්ගන්තරාය පමණකි. සග්ගන්තරායක් නොකරයි. මෙලෙස ප්‍රතිසන්ධිය ඇති පුද්ගලයන් පටිසන්ධි ඤාණයෙන් සමන්විත නොමැති නිසා එය මාභීඵල ප්‍රතිලාභයට පමණක් අනතුරුදායකය. කුසල කම් ඇත්තේ නම් මනුෂ්‍යය හවයකට හෝ දිව්‍ය හවයකට හෝ පත්විය හැක්කේ යැයි අදහස් කෙරේ.

4. අරියුපවාද අන්තරාය

ආර්යන්වහන්සේ නමක් බව දැන-දැන හෝ වේවා, නොදැන හෝ වේවා, ආර්යන් වහන්සේලාගේ ගුණ නසනු සදහා හෝ වේවා, ශීලය විනාශ කරනු සදහා හෝ වේවා, දෝෂාරෝපණය කිරීම ආරියුපවාද අන්තරාය නම් වේ. සග්ගන්තරාය, මග්ගන්තරාය යන දෙකම ගෙනදේ, නමුදු වැද සමාව අයැදීමෙන් මෙම අන්තරාවෙන් ගැලවිය හැක්කේය.

5. ආණා විනික්කම අන්තරාය

හිඤ්ඤන් වහන්සේ නමක් විසින් දැන-දැන ව්‍යතික්කුම කරන ආපත්ති ස්කන්ධ (7) හත ආණා විනික්කම අන්තරාය නම් වේ. සග්ගන්තරාව හා මග්ගන්තරාව යන දෙකම සිදු කරයි. නමුත් විනයානුකූලව ප්‍රතිකම් කළ විට මේ අන්තරායෙන් මිදිය හැක්කේය.

“තෙපි යාව හිකඛුභාවං වා පටිජානාති හ වුට්ඨාතිවා හ දෙසෙති වා, භාව දෙව, හ තහො පරං” [ම. අ. 2/09]

- භාව = යම්තාක් කල්.
- හිකඛුභාවං වා පටිජානාති = පාරාජික බවට පත්වී නමුත් තමා ප්‍රකෘති හිඤ්ඤවක් ලෙසට පිළින කරමින් සිටින්නේ නම්,
- හ වුට්ඨාති වා = ගරුකාපත්තීන්ගෙන් නැඟීමට කටයුතු නොකරන්නේ නම්,

- හ දෙසෙහි වා = ලනුක ආපත්තීන් හෙළි කොට දේශනා නොකරන්නේ නම්,
- භාවදෙව = ඒ තාක් කල්
- තෙපි ආපතතිකඛ්ඛධා = එම ආපත්ති ස්කන්ධ හතද,
- අනතරාසිකා = සමග අන්තරාය හා මග්ග අන්තරාය සිදු කළ හැක්කේය.
- තනො = එම කාලයෙන්
- පරං = පසු
- වා = නැත්නම් ගිහි, සාමණේර බවට පත් කාලයෙහි අඛිභානය කොට ඇතුළත් කළ කාලයෙහි ආපත්ති දේශනා කොට පිරිසිදු වූ කාලයෙහි,
- හ අනතරාසිකා = අන්තරාය කර නොවේ.

ඉහත සඳහන් අන්තරායන් පහ ගළපා බැලීමේ දී ගිහියන්ගේ සාමාන්‍ය සීලය බිඳීම මාගී-එල අන්තරාය සිදු කළ හැකි අන්තරාසික ධර්මයන්ට ඇතුළත් නොවන බව ප්‍රකටය. එම නිසාම පෙරාතුවම ශීලය පිරිසිදු නොකළ සන්නති අමාත්‍යයා ද, අරිය නම් තැනැත්තා ද මං පහරණු පල් හොරෙක් ද ශාක්‍ය වංශික සරකාණී නම් උපාසක යන ආදීන් මාගී-එල ලැබුවාහුය. ඒ කෙසේදයත්:

මහ ඇමති රහත්වූ ආකාරය

යුධ ජයග්‍රහණයක් ලබාදීම හේතු කොට ගෙන සන්නති මහා ඇමතිවරයාට කොසොල් රජතුමා දින හතක් රජකමින් සංග්‍රහ කළේය. මහ ඇමති තෙමේ සුරාමදයෙන් මත්ව පිරිස පිරිවරාගෙන රාජ්‍ය සුඛය වින්දේය. සත්වන දවසේ පරිවාර පිරිසද සමඟ දිය කෙළියට ගියේය. යන ගමනේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මගදී මුණ ගැසී රාජකීය හස්තියාගේ පිට උඩ සිටම නමස්කාර කළේය. එහිදී බුදුරජාණන් වහන්සේ "මේ මහා ඇමති අදම මා ළඟ ගාථාවක් අසා රහත් වී ගිහි ඇඳුම්න්ම පරිනිර්වාණයට පත්වන්නේ යැයි" ප්‍රකාශ කළ සේක. එම කථාව අසා සිටි මිථ්‍යා දෘෂ්ඨිකයෝ මෙලෙස දොස් නැගූහ. "මත්පැන් බී මෙසේ මත්වී සිටින කෙනෙක් අදම බණ අසා ගිහි බැවිහි සිටියදීම පරිනිර්වාණයට පත්වන්නේද! මෙයත් සිදුවිය හැක්කක්ද? ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදින් අද බොරුකාරයකු බවට පත් වන්නේ"

යැයි දොස් නැඟුන. එදාම සවස මහ ඇමති කෙරෙහි ඉතා ආදරයෙන් සිටි එක් තරුණ ස්ත්‍රියක් ඇමති හට රැගුම් දක්වමින් සිටියදීම ඇද වැටී මිය ගියාය. එම අවස්ථාවේ මහ ඇමති හට ඉවසිය නොහැකි ලෙසට මහා ශෝකයක් පහළ වී, එම ශෝකය නිවා ගැනීම සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙතට පැමිණියේය. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහත දැක්වෙන ගාථාව දේශනා කළ සේක.

යං පුඛෙඛි තං විසොසෙහි - පච්ඡා තෙ මාහු කිඤ්චනං

මජ්ඣිම නිකායෙ භො ගභෙසසසි - උපසනො වර්සසසි

[සු. නි. 298]

- පුඛෙඛි** = පෙර වූ, ගත වූ, වියෝ වූ රූප-නාම, සංඛාරයන්මත
  - යං යෙ කිලෙසා** = යම් කෙලෙස් සමූහයක්
  - උපසප්පෙය්‍යං** = විය හැකි වීද, පහළ වීමට සුදුසු වීද
  - තං තෙ කිලෙසෙ** = අතීත සංඛාරයන් මත බැඳී පහළ වීමට සුදුසු එම කෙලෙස්
  - විසොසෙ හි** = වියලවා ලව
- (විසොධෙහි යැයි දන්තජ වතුරට අක්ෂරය සමග ඇති පාඨාන්තරය "සුක්ඛාපෙහි, විසුක්ඛා පෙහි" යැයි වචනා කෙරෙන නිද්දෙස පාලිය හා සම නොවේ.)
- පච්ඡා** = පසුව විය හැකි රූප-නාම සංස්කාරයන්හි
  - තෙ** = තොපට,
  - කිඤ්චනං** = රාගාදී පශ්චාත්තාපයක්
  - මා අහු** = නො වේවා.
  - මජ්ඣම** = මාධ්‍යයේ රූප-නාම = ප්‍රත්‍යුත්පන්න සංස්කාරයන්
  - භො ගභෙසසසි** = ඉදින් තණ්හා දිට්ඨි වශයෙන් නොගත යුතු
  - තචං** = තොප
  - උපසනො** = කෙලෙස් ගින්න-දාහය සන්සිඳී ගිය කෙනෙකුව
  - වර්සසසි** = හැසිරෙව

සන්නති මහ ඇමතිතුමා මේ ගාථාව අසා රහත් බවට පත් වී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාවට අනුව මනුෂ්‍යයන්ගේ සැක දුරු කිරීමට තල් ගස් හතක් තරම් උසට අහසට නැගී ගිහි ඇඳුමින්ම යුක්තව පරිනිවෘණයට පත් වූ සේක් යැයි ධම්මපද අට්ඨකථා ආදියෙහි දැක්වේ. ගාථාවක් ඇසීමෙන් අර්හත්වයට පත්වී යැයි කියැවෙන මෙතැනද මෙලෙස සිදුවූ අනෙකුත් ස්ථානවලදීද රූප - නාම අනුව මනසිකාරය නොපවත්වා ධර්මය ඇසූ පමණින් මාග්-එල ලබන්නේ යැයි වරදවා වටහා ගත යුතු නැත. ධර්ම අසමින්ම රූප-නාම ධර්ම මනසිකාරයට නංවමින්ම විපස්සනා ඤාණ - මාග් -එල ඤාණ පිළිවෙළින්ම සොවාන්, සකෘදාගාමී, අනාගාමී, අර්හත්වයට පත්වී යැයි සලකා ගතයුතු. එබැවින් සතිපට්ඨාන සූත්‍ර අට්ඨ කථාවෙහි පහත සඳහන් ලෙසට දැක්වේ.

යසමා පහ කාය වේදනා විතත ධමමෙසු කිඤ්චි ධමමං අනාම-සිරවා භාවනා නාම හථථී, තසමා තෙපි ඉමිනාව මගෙහන සොක පරිදෙවෙ සමතිකකනනාති වේදිතබ්බා [දී. අ. 2/536]

- පහ = ගාථාවකට ඇහුම් කන් දීමෙන් මාග් එලයන්ට පත් වූ නමුත්,
- කාය වේදනා විතත ධමමෙසු = කාය වේදනා විත්ත ධර්මයන් කෙරෙහි
- කිඤ්චි = යම්කිසි ධර්මයක්
- අනාම-සිරවා = උපයෝගී කර නොගනිමින්, මෙතෙහි නොකර
- භාවනා නාම = කිසි ප්‍රඥා භාවනාවක්
- යසමා = යම්හෙයකින්
- හථථී = නැත්තේද
- තසමා = එම නිසා
- තෙපි = එම සන්නති මහා ඇමති, පටාචාරාව වැනි
- ඉමිනා එව මගෙහන = මේ සතර සතිපට්ඨාන නම් වූ ගමන් මාග්ගියෙන්ම
- සොක පරිදෙවෙ = ශෝකයන් - පරිදේවයන්
- සමතිකකනනාති = ඉක්මවී යැයි
- වේදිතබ්බා = දත යුතුවේ.

අර්ථය

ගාථාවකට ඇහුම්කන් දී සන්නති මහ ඇමති අර්භත්වයට පත් වීම, පටාචාරාව සෝවාන් වීමද සත්‍යය නමුදු රූප සියල්ල = කාය - වේදනා - චිත්ත-ධම් යන මේ සතර ආකාරය තුළින් එකක් අනුව මනසිකාරය නොපවත්වා විපස්සනා ප්‍රඥා - මාරී ප්‍රඥාවන් වැඩීමක්, භාවනා වැඩීමක් නැත. එම නිසා එම මහා ඇමතින්, පටාචාරාවක් මේ සතර සතිපට්ඨාන මෙනෙහි කරන සතිය මගින්ම, සතිපට්ඨාන මාරීය තුළින්ම අර්භත් ඵලයට සෝතාපත්ති ඵලයට පත් වී සෝක පරිදේවයන් ඉක්මවී යැයි දතයුතු

මේ ඉහත සඳහන් කථා වස්තුවෙහි ධම් දේශනාව අසන තෙක් දින හතක්ම, මත් සිතින් යුක්තව සිටි නිසා පෙරාතුව ශීල විසුද්ධිය සම්පූර්ණ නොවී මාරී ඵලයන්ට පත් වූ බව පැහැදිලිය. පශ්චිම භවිකයෙක් වූ නිසා මෙසේ සිදුවී යැයිද කිව නොහැකිය. මක්නිසාද යත්: පශ්චිම භවික වූ උත්තිය ස්වාමීන් වහන්සේට කළ අනුශාසනාව මෙසේ වේ.

උත්තිය ස්වාමීන් වහන්සේට කළ අනුශාසනාව

තසමාහිත චං උතතිය ආදීමෙව විසොධෙහි කුසලෙසු ධමෙමසු, කොචාදී කුසලානං ධම්මානං, සීලඤ්ච සුවිසුද්ධං දිට්ඨි ව උජ්ජකා, යතො ඛො තෙ උතතිය සීලඤ්ච සුවිසුද්ධං භවිසසති දිට්ඨි ව උජ්ජකා, තතො චං උතතිය සීලං නිසසාය සීලෙ පතිට්ඨාය වතතාරො සතිපට්ඨානෙ භාවෙය්‍යසි [සං. නි. 5-1/298]

- උතතිය = උත්තිය හිඤ්ච!
- තසමා = සංකෂ්පයෙන් භාවනා ක්‍රමය දේශනා කළ මැනවැයි, තොප විසින් ඉල්ලා සිටි නිසා;
- චං = තොප
- කුසලෙසු ධමෙමසු = කුසල ධර්මයන්හි
- ආදීමෙව = ආරම්භයේදීම, මුලින්ම
- විසොධෙහි = පිරිසිදු වනු
- කුසලානං ධම්මානං = කුසල ධර්මයන්ට
- ආදී = ආදිය - ප්‍රථමයෙන් පිරිසිදු කළ යුතු පදනම
- කොච = කුමක්ද?
- සුවිසුද්ධං = මනාකොට පිරිසිදු කළ

- සීලංකාව = ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර ශීලයද,
- උජ්ජා = සෘජු වූ,
- දුට්ඨව = කම්ය හා කම් ඵලය අදහන සම්මා දිට්ඨියද
- ආදී = ප්‍රථමයෙන් පිරිසිදු කළ යුතු ආදිය නම් වේ.
- උතතිය = උත්තිය හික්ෂුව!
- යතො ඛො = යම් අවස්ථාවක
- තෙ = තොපගේ
- සීලංකාව = ප්‍රාතිමෝක්ෂ ශීලයද
- සුච්ඡුද්ධං = සුපිරිසිදු
- භවිසසති = වන්නේය
- උතතිය = උත්තිය හික්ෂුව!
- තතො = එම අවස්ථාවෙහි
- භං = තොප
- සීලං භිසසාය = ප්‍රාතිමෝක්ෂ ශීලය නිසා
- සීලෙ පතිට්ඨාය = ප්‍රාතිමෝක්ෂ ශීලයේ පිහිටා
- චතතාරො සතිපට්ඨානෙ = සභාරාකාර සතිපට්ඨානයන්
- භාවෙයනාසී = වඩව.

මේ පාළියෙහි සීලං යැයි සාමාන්‍ය ලෙසට දේශනා කළ නමුදු ක්‍රමයෙන් විභංග පාළියෙහි කංඛාවිතරණී අභිනව ටීකාවෙහි දක්වන ආකාරයට ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය යැයි අර්ථ ගැනීම වටී. මේ අවවාදයෙහි ප්‍රාතිමෝක්ෂ ශීලය අතින් පිරිසිදු වූ විටම සතිපට්ඨානයන් වඩවයි යන්න පමණක් අනුශාසනා කරයි. කොපමණ කාලයක් පිරිසිදු කරමින් සිටිය යුතුදැයි නොදක්වෙයි. මේ අදහසට අවධානය තදින් යොමු කෙරේවා! තවදුරටත් සතිපට්ඨාන එක එකක් වෙත වෙත වැඩිය යුතු යැයි දේශනා නොකොට සතිපට්ඨාන හතරම වැඩීමට අනුශාසනා කරන නිසා සතිපට්ඨාන හතරම එකට වැඩීමද “ බුදුරජාණන් වහන්සේගේම අනුශාසනාව” යැයි සැලකිය යුතුයි.

උත්තිය මහ තෙරුන් වහන්සේ ඉහත සඳහන් අනුශාසනා පරිදි භාවනාව වඩා නොබෝ කලකින් රහත් බවට පත් වූ බව එම පාළියෙහි

දැක්වේ. එම නිසා එම තෙරුන් වහන්සේ පශ්චිම භවික උතුමෙක් වන්නේය. එසේ නමුදු හික්කුන්ගේ ශීලය අපිරිසිදු වීම අන්තරාය කර බවත්, එම ශීලය පෙරාතුවම පිරිසිදු කළ යුතු බවටත් අනුශාසනා කළ සේක. නියත මිච්ඡා දිට්ඨිකයෙක් වන්නේ නම් එයත් අන්තරායකර නිසා දිට්ඨිය ද සෘජු විය යුතු බවට අනුශාසනා කළ සේක. එම නිසා මෙම මහ තෙරුන්ට කළ අනුශාසනාව හා සන්තති මහා ඇමති කථා වස්තුව ගළපා බැලුවහොත් “පශ්චිම භවිකයෙක් වුවද හික්කු ව සීලය බිඳීම මාභී-එල අන්තරාව සිදු කළ හැකිය. ගිහි ඇත්තන්ගේ ශීලය බිඳීම වනාහි අන්තරායකර නොවන්නේය” යන අර්ථය වනාහි පැහැදිලිය. එම නිසා පශ්චිම භවික වුවත් පෙරාතුවම ශීලය පිරිසිදු නොකරගෙන මාභී-එල ලබාගත හැකි යැයි යන්න නොගැනිය යුත්තකි.

බිලි බාන්තකු ධම් ලාභය ලැබීම

එක් දිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ අරිය නම් බිලි බාන්තකුගේ උපනිශ්‍රය සම්පත්ති දෑක - දෑන සාවච්චී නගරයේ උතුරු වාහල්කඩ අසල ගමෙහි පිණ්ඩපාකය නිමවා සංඝයා සමඟ ආපසු වැඩිසේක. එම අවස්ථාවෙහි මාලු බාමින් සිටි අරිය නැමැත්තා සංඝයා වහන්සේලා සහිත බුදුරජාණන් වහන්සේ දෑක, බිලි පිත්ත බිම දමා, පාගාගෙන සිටගෙන සිටියේය. ඔබගේ නම කුමක් දැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශ්න කරන ලදුව “අරිය” නම් වේමැයි හෙතෙම උත්තර දුන්නේය. එවිට කොප වැනි කෲර ලෙස සතුන්ට හිංසා කරන්නන් අරිය නොවන්නේය. අරිය (ආර්යයන් වහන්සේ) නම් හිංසකයෙක් නොවේ යැයි දක්වා පහත සඳහන් ගාථාව දේශනා කළ සේක.

හ තෙන අරියො හොති - යෙන පාණාහි හිංසති

අහිංසා සබ්බ පාණානං - අරියොති පවුච්චති

[බු. නි. 1/92]

- යෙන** = යම් දෝෂාදී හේතුවන් නිසා
- පාණාහි** = සත්ත්වයන්ට
- හිංසති** = හිංසා කරයි, මරයි ද
- තෙන** = එම දෝෂ ආදී හේතු නිසා
- අරියො** = අරිය නම්
- හ හොති** = නොවේ.
- සබ්බ පාණානං** = සියලු සත්ත්වයන්ට
- අහිංසා** = හිංසා නැති බැවින්

අරියො = අරිය යැයි
 පවුච්චති = කියනු ලැබේ.

මේ අනුශාසනා අනුව බිලීබාමින් සිටි එම අරිය නැමැත්තා සෝවාන් වී යැයි ධම්මපද අට්ඨකථාහි දක්වේ. [ධ. අ. 536-7]

ගණාධී හෙදක වෝර වස්තුව (ගැට කපන සොරා)

එක් දිනක ජේතවනාරාමයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම් දේශනා කරන අවස්ථාවෙහි බණ අසන පිරිස අතරෙහි ගැට කපන හොරු දෙදෙනෙක් සිටියෝය. එයින් එකෙක් ධම් ගෞරවයෙන් බණ අසා සෝවාන් විය. අනෙකා රන්මසු පහක් සහිත ගැටයක් කැපීය. හෙතෙම ගෙදර ගිය විට ඔහුගේ යහළුවාට මෙලෙස විහිලූ කළේය. යහළුවා උඹ දකුණ වූ නිසා වේල සරිකර ගැනීමට තරම් යමක් නොලැබී යැයි කීවේය. එහිදී සෝවාන් පුද්ගලයා ගැළපෙන ලෙස කාරණා සලකා බැලීය. "මගේ යහළුවා තමා බාලයකු නමුත් "දකුණ යැයි පණ්ඩිත යැයි හඟින්නාවූ බව සිතා ඒ බව බුදුරජාණන් වහන්සේට දැනුම් දුන්නේය. එවිට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථාව දේශනා කළ සේක.

යො ඛාලො මඤ්ඤති ඛාලං - පණ්ඩිතො වාපි තෙන සො,
 ඛාලොව පණ්ඩිතමාහි - ඝවෙ ඛාලොති වුවච්චති. [බු. නි. 1/38]

- යො ඛාලො = යම් බාල වූ අදකුණයෙක්
- ඛාලං = තමාගේ බාල - අදකුණ බව
- මඤ්ඤති = දනී නම්
- සො = ඔහු
- තෙන = එසේ බාල - අදකුණ බව දන්නා කරුණින්
- පණ්ඩිතො වාපි = ප්‍රඥාවන්තයෙක් ද වන්නේය.
- යො පහ = යම් පුද්ගලයෙක්
- ඛාලො එව = බාලව, අදකුණව සිට
- පණ්ඩිතමාහි = මම ප්‍රඥාවන්ත යැයි සිතයිද
- සො = ප්‍රඥාවන්තයෙක් නොවී ප්‍රඥාවන්ත යැයි සිතන්නාවූ හෙතෙම
- චෙ = ඇත්තටම

බාලොති = බාලයකු අදක්‍ෂයෙකු යැයි

වුවහන = කියනු ලැබේ.

අදහස

නොදන්නා අදක්‍ෂ වූ බාලයකු නමුත් “මම නොදන්නෙක්මී, බාලයෙක්මී” යි දැනී නම් හෙතෙම එකරුණින් දක්‍ෂයැ. මක්නිසාද යත්, ඔහුට තමාට වඩා දක්‍ෂ දන්නා කෙනෙකුගේ අවවාද අනුශාසනාවන්ට ඇහුම් කන්දී ඒ අනුව පිළිපැද දක්‍ෂවූත් ඤාණවන්ත වූත් නැතැත්තෙකු බවට පත්විය හැක්කේය.

නොදන්නා අදක්‍ෂ බාලයකු වී නමුත් මම ඤාණවන්තයයි, දන්නා කෙනෙක් යැයි යමෙක් වරදවා සිතා ගෙන සිටින්නේ නම් හෙතෙම නියම බාලයයි. තමාට තරම් හැකි, දන්නා පුද්ගලයෙකු නැතැයි සිතා කිසි කෙනෙකුගේද අවවාද අනුශාසනා නොපිළිගන්නේ ඔහුට මෝඩයකු යැයි ඇත්තටම කිව යුතු වන්නේය.

සරණාගී උපාසක (* සරකානි උපාසක)

ශාක්‍ය නගරයේ වාසය කළ සරකානි නම් උපාසකතෙමේ මරණයට පත් වූ විට බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් එම උපාසක තැන සොතාපන්න වී සතර අපායෙන් මිදුණු බව දක්වා වදාළ සේක. එවිට ශාක්‍ය වංශික පුරවැසියෝ බුදුරදුන්ට දොස් නැඟූහ. එම දොස් කථා සංයුක්ත නිකාය පාළියෙහි මෙසේ දැක්වේ.

අවජරියං වත භො අබ්භුතං වත භො එභ්ඵුති කො හ සොතාපනො භවිසසති, යහුති නාම සරකානි සකෙකා කාලංකතො. සො භගවතා ඛතකතො “සොතාපනො අවිනිපාත ධමෙමා නියතො සමේඛාධී පරායනො” ති. සරකානි සකෙකා සිකඛා දුඛබ්බසමාපාදී. මජ්ඣනිමං පිටකං. (පෙර සූත්‍රය) [සං. නි. 5-2/190]

සරකානි සකෙකා සිකඛාය අපරිපුරකාරිති (පසු සූත්‍රය) [සං. නි. 5-2/196]

ආශ්චර්යයැ, අද්භූත ජනකයැ, දැන් මෙවැනි පුද්ගලයන් අතර කවරෙකු නම් සොතාපන්න නොවී යැයි කිව හැකිද? මක්නිසාද යත්, මරණයට පත් වූ සරකානි උපාසක තෙමේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනයට අනුව සොතාපන්න පුද්ගලයෙකි, අපායට නොයන්නේය. නියතව සම්බෝධිය පිහිට කොට සිටී. ඉහළ මාගී ඤාණයන්ට ඒකාන්තයෙන් පත්වන්නේය. ශාක්‍ය වංශික සරකානි උපාසක තෙම ශික්‍ෂාපද පුරුකිම් අතින් දුච්චයැ.

මද්‍යපාන පානය කරන්නෙකි. සිල් අතින් සම්පුර්ණ වීමේ උත්සාහයක් නැත. එසේ තිබියදීත් සෝකාපන්න වී යැයි කියනු ලැබේ යැයි දොස් නැඟුන. මේ කාරණය මහානාම රජු විසින් බුදුරජාණන් වහන්සේට දැනුම් දුන් කල්හි, බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පුද්ගලයන් වනාහි විවිධ බව දේශනා කළ සේක. දේශනාව විස්තර වශයෙන් දැන ගැනීමට කැමැත්තෝ (සං. නි.) සුත්‍ර පාළිය බලන්න.

තව දුරටත් නොසරු වූ බිම ඇති වල්-උල් සහිත විෂම කෙතක් වේද එහි බිඳුණු කුණු වූ අවු වැසි සුළඟින් නාස්ති වූ බීජ, හර නොගත් මැනවින් ආරක්‍ෂා නොකරන ලද බීජ වපුරනු ලබන්නේ, මනාකොට වෂීවද නොවැටෙන්නේ එම බීජ වඩනයට, ස්ථිර බවට විපුලත්වයට නොයන්නේය. යම් සේ මනා බිම ඇති මැනවින් වල්-උල් ගලවා සම කරන ලද මනා කෙතක් වේද. කැඩී-බිඳී නොගියාවූ කුණු නොවූ අවු-සුළඟින් නාස්ති නොවූ හරගත් මැනවින් ආරක්‍ෂා කොට තබන ලද බීජ වපුරනු ලබන්නේ, වෂීවත් මනාසේ ලබන්නේ යම් සේ එම බීජ වැඩීමට, තිර බවට, විපුලත්වයට පැමිණෙන්නේද එසේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවැරදි ක්‍රමයට අනුව පිළිපැදීමෙන් මාගී-එල නිව්‍යාණය ඒකාන්තයෙන් ලබාගත හැකි බවද දේශනා කළ විට නිවැරදි ක්‍රමයට අනුව භාවනා වැඩූ සරණානි (සරකානි) උපාසක කුමක් නිසා සෝවාන් නොවන්නේ දැයි කරුණු ගන්නා දේශනා කරමින් පහත ලෙසට නිගමනය කළ සේක. [සං. 3/311]

බිමංග පහ සරකානිං සකකං, සරකානි* මහානාම සකකා මරණ කාලෙ සිකඛාය පරිපුරකාරීති.

- සරකානිං සකකං** = ශාකාය වංශික සරකානි උපාසක
- බිමංග පහ** = කුමන හේතුවකින් සෝවාන් නොවිය හැකි වන්නේද
- මහානාම** = මහානාමයනි!
- සරකානි සකකා** = ශාකාය වංශික සරකානි උපාසකතෙම
- මරණ කාලෙ** = මරණාසන්න කාලයෙහි
- සිකඛාය** = සිල් පිළිබඳව
- පරිපුරකාරී** = අංග සම්පුර්ණ වීමට පැළිපැද්දේය
- ඉති** = මෙසේ දේශනා කළ සේක.

මේ සූත්‍රය මගින් සරකානි උපාසක තෙමේ පෙරාතුවම සීලය පිරිසිදු නොකළ ද මරණාසන්න කාලයේ සෝවාන් වී ශීල ශික්ෂා අතින් අංග සම්පූර්ණ වී යැයි යන්න ප්‍රකට ලෙස දත යුතුවේ.

දක්වන ලද අරිය නම් පුද්ගලයා, ගැට කපන භොරා, සරකානි උපාසක වැනි ඇත්තන් සෝතාපන්න පමණක් වූ නිසා පශ්චිම භවික නොවන්නාහ. එම නිසා "පශ්චිම භවිකයකු වී පෙරාතුවම සීලය අතින් පිරිසිදු නොවී මාරී ඵලයන් ලබා ගතහැකි යැ"යි යන වග සම්බන්ධයෙන් කිවයුත්තක් නැත. එසේ නමුදු තවත් සමහරක් දෙනා මෙසේ කියත්: අරිය ආදී නම් වූ එම පුද්ගලයන් උශ්ඝට්ඨකඤ්ඤා, විපඤ්ඤාවිතඤ්ඤා පුද්ගලයන් වූ නිසාම මෙලෙස විය. නෙය්‍ය පුද්ගලයන්ට වනාහි පෙරාතුවම කාලයක් සීලයක් අතින් පිරිසිදු වූ විටකදීම මාරී-ඵලයන්ට පත්විය හැක්කේය යනුයි. එම කියමනද පාළි අට්ඨකථා විකාචන්හී දක්නට නොලැබෙන නිසා ඔවුන්ගේ අත්තනෝමතියට අනුව කරන කියමන් වන්නාහ. නෙය්‍ය පුද්ගලයන්ගේ භාවනා වැඩ පිළිවෙළ පහත දැක්වේ, බලන්න.

කතමොච පුගගලො නෙයෙසා. යසස පුගගලසස උද්දෙසතො පරිපුච්ඡතො යොනිසොමහසිකරොතො කලුකාණුමිතෙත සෙවතො භජතො පශිරුපාසතො එවං අනුපුබ්බන්ධ ධම්මානිසමයො භොති. අයං චූචචති පුගගලො නෙයෙසා [පු. ප. 332]

- නෙයෙසා = නෙය්‍ය පුද්ගලයා
- කතමොච පුගගලො = කුමන ආකාරයක පුද්ගලයෙක්ද යත්
- උද්දෙසතො = කම්මට්ඨාන සම්බන්ධ පාළිය උගෙන
- පරිපුච්ඡතො = අර්ථ හා තේරුම් ප්‍රශ්න කොට දැන ගෙන
- යොනිසොමහසිකරොතො = ඥානවන්තව මනසිකාරය පවත්වා
- කලුකාණු මිතෙත = අවිවාද අනුශාසනා කළ හැකි සත්පුරුෂ මිත්‍රයන්
- සෙවතො = සේවනය කරන
- භජතො = ආශ්‍රය කරන
- පශිරුපාසතො = නැවත නැවත එළඹෙන
- එවං අනුපුබ්බන්ධ = මෙලෙස අනුපිළිවෙලින්
- යසස පුගගලසස = යම් පුද්ගලයකුට

- ධම්මාභිසමයෝ = ආර්ය සත්‍යය ධර්මාවබෝධය
- භෝති = වන්නේය.
- අයං පුගගලෝ = මේ පුද්ගල තෙමේ
- නෙයෙසා = නෙයා පුද්ගල යැයි
- චුචචති = කියනු ලැබේ.

මෙම පාළියෙහි සඳහන් වන ලෙසට කුමන භාෂාවෙන් චුච ද කමටහන් ක්‍රමය හැදෑරීම, උද්දෙස නම් වේ. එම ක්‍රමයෙහි නොදන්නා අර්ථයන් ප්‍රශ්න කිරීම පරිපුච්ඡා නම් වේ. නුවණින් මෙතෙහි කරමින් භාවනා වැඩීම යෝනිසෝ මනසිකාරය නම් වේ. භාවනා කරන විට සැක ස්ථාන පහළ වූ විට සැක දුරුකිරීම සඳහා යෙදිය යුතු දිරිය, ශ්‍රද්ධාව, ඡන්දය අඩුවූ විට, දුර්වල වූ විට වර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රමය දක්වමින් අනුශාසනා කළ හැකි ගුරු උතුමෙකු කෙරෙහි එළඹ ප්‍රශ්න කිරීම කමටහන ශුද්ධ කිරීම ආදිය කල්‍යාණ මිත්‍ර සේවනය, හජනය, පයිරුපාසනය, නම් වේ. මෙලෙස ක්‍රමානුකූලව උත්සාහ කොට මාගීඵල ලබන්නා නෙයා පුද්ගලයාය. දේශනාවෙහි මෙපමණක් දක්වන නමුත් කමටහන වැඩීමට කලින් කොතෙක් කල් ශිලය පිරිසිදු කළ යුතු යැයිද එහි නොදක්වේ.

උග්ගට්ඨකඤ්ඤාසස සමථපුබ්බංගමා විපසසනා සපපායා, නෙයෙසස විපසසනා පුබ්බංගමෝ සමථෝ, විපඤ්චිතඤ්ඤාසස සමථ විපසසනා යුගහද්ධා, උග්ගට්ඨකඤ්ඤාසස අධිපඤ්ඤා සිකඛා, විපඤ්චිතඤ්ඤාසස අධිචිත්ත සිකඛාව අධිපඤ්ඤා සිකඛා ච , නෙයෙසස අධිසීල සිකඛා ච අධිචිත්ත සිකඛා ච අධිපඤ්ඤා සිකඛා ච

[නෙතති අටඨි කථා 179]

- උග්ගට්ඨකඤ්ඤාසස = උග්ගට්ඨකඤ්ඤා පුද්ගලයාට
- සමථ පුබ්බංගමා = සමථය පෙරටු කරගත්
- විපසසනා = විපස්සනාව
- සපපායා = ගැළපේ, සප්පාය වේ.
- නෙයෙසස = නෙයා පුද්ගලයාට
- විපසසනා පුබ්බංගමෝ = විපස්සනාව පෙරටු කරගත්
- සමථෝ = ශමථය
- සපපායෝ = ගැළපේ.

විපඤ්චිතඤ්ඤාසක	= විපඤ්චිතඤ්ඤා පුද්ගලයාට
යුගනද්ධා	= දෙක එකට ඇඳ, යුගනද්ධ කළ
සමථ විපසසනා	= ශමථ විපස්සනාව
සපපායා	= ගැළපේ
උග්ඝට්ඨතඤ්ඤාසක	= උග්ඝට්ඨතඤ්ඤා පුද්ගලයාට
අධිපඤ්ඤා සිකඛා	= අධි ප්‍රඥා ශික්ෂාව ද
සපපායා	= ගැළපේ
විපඤ්චිතඤ්ඤාසක	= විපඤ්චිතඤ්ඤා පුද්ගලයාට
අධිචිත්ත සිකඛා ච	= අධිචිත්ත ශික්ෂාව
අධිපඤ්ඤා සිකඛා ච	= අධිප්‍රඥා ශික්ෂාව ද
සපපායා	= ගැළපේ.
නෙය්‍යසස	= නෙය්‍ය පුද්ගලයාට
අධිසීල සිකඛා ච	= අධිසීල ශික්ෂාව ද
අධිචිත්ත සිකඛා ච	= අධිචිත්ත ශික්ෂාව ද
අධිපඤ්ඤා සිකඛා ච	= අධිප්‍රඥා ශික්ෂාව ද
සපපායා	= ගැළපේ

මේ අට්ඨ කථාව ද සප්පාය දේ අනුරූප දේ දැක්වීම සඳහා කියන ලද්දකි. ඒ ගැළපෙන ශික්ෂාවන් සාකලයෙන් සම්පූර්ණ කළ යුතු යැයි දැක්වීම සඳහා කියන ලද්දක් නොවේ. එම නිසා නෙය්‍ය පුද්ගලයාට ශික්ෂා තුනම ගැළපේ යැයි කියන තැන නෙය්‍ය පුද්ගලයකු පාසා ශීල හා ශමථ ධ්‍යාන පෙරාතුවම මුඛ්‍ය ලෙස අනිවාය්‍යී ලෙස සම්පූර්ණ කළ යුතු යැයි නොගත යුතු. එලෙසින් ගතහොත් විපඤ්චිතඤ්ඤා හා නෙය්‍ය පුද්ගලයන් සියල්ලම ද පෙරාතුවම ධ්‍යාන ලැබිය යුතු යැයි කිය වේ. එවැන්නක් විය නොහැක්කකි. තවදුරටත් උග්ඝට්ඨතඤ්ඤා විය හැකි භික්ෂුව ගේ ආපත්තිය ද "ආණ විතික්කම අන්තරාය නොවන්නේ යැයි"ද අර්ථය ගත හැක්කේය. නමුදු භික්ෂුවගේ සචිත්තක ආපත්ති සියල්ල අන්තරාය කර විය හැක්කේමය. එම නිසා "නෙය්‍ය පුද්ගලයා ශීල, ශමථ දෙකින් පෙරාතුවම සම්පූර්ණ වී නම් විපස්සනා ප්‍රඥා, මාරී ප්‍රඥාලාභය විශේෂ වශයෙන් ලබන නිසා ශික්ෂා තුනම ගැළපේ " යැයි පමණක් දේශනා කරන ලදී. යන්න සිතට ගතයුතු.

සප්පාය වන ආකාරයන්

උග්ඝට්ඨකඤ්ඤ පුද්ගලයන්ට සංකේෂ්පයෙන් ධර්මය ඇසීමෙන් ඉක්මනින් විපස්සනා ඤාණ - මාර්ග ඤාණ පහළ වේ. එම නිසා ශමථ ධ්‍යානයන්ට නැවත නැවත සම වැදීමට ඉඩක් නොලබයි. නැවත නැවත සමවදිමින් උනන්දු කරවීමක් හෝ ධේයනීමත් කිරීමක්ද අවශ්‍ය නැත. උග්ඝට්ඨකඤ්ඤ, විපඤ්චිතඤ්ඤ යන දෙදෙනාට ධර්මය අසන කාලය තුළම විපස්සනා ඤාණ - මාර්ග ඤාණ පහළ වී එන නිසා තමාගේ ශිලය යළි යළිත් සලකමින් ශක්තිමත් කිරීමක් අවශ්‍ය නැත. දේශනා කරන පුද්ගලයා කෙරෙහි හා ධර්මය කෙරෙහි ගෞරවයෙන් නැගෙන ශ්‍රද්ධාවෙන්ම ප්‍රීති ප්‍රමෝදය පහළ වී සිත ශක්තිමත් විය හැක්කේය. එම නිසා උග්ඝට්ඨකඤ්ඤ පුද්ගලයා හට ශිලය හා ශමථය ද විපඤ්චිතඤ්ඤ පුද්ගලයා හට ශිලය ද උපකාරක යැයි ද සප්පාය යැයි ද විශේෂයෙන් කිවයුත්තක් නැති.

නෙය්‍ය පුද්ගලයා වනාහි දිගු කාලයක් භාවනා කළ යුතු නිසා වරෙක තමාගේ ශිලය නුවණින් සලකා බැලිය යුතු. ව්‍යතික්කුම වුවහොත් සිත අසතුට පහළ වේ. සැක කුකුස් අධික සමභරෙකුට වනාහි එම අවස්ථාවෙහි පිරිසිදු වුවත් පෙර සිදු කළ ව්‍යතික්කුම සිහිපත් වී සිත් කරදර ඇති කර ගැනීම සිදුවීමට පුළුවන. එය දුරු නොකළ හැකි නම් සිත තරක් වීම, සිත් කරදර ගැනීම නිසා විපස්සනාව බිඳී යා හැක්කේය. දිගු කලකට පෙර වේවා, කම්ප්ථානයට සිත යොදන වේලාවේ හෝ වේවා සීලය පිරිසිදු බව දැනගන්නේ නම් සිත සතුටට හා ප්‍රමෝදයට පත්විය හැක්කේය. සන්තෘප්තියට පත්විය හැක්කේය. ප්‍රීතියට පත්විය හැක්කේය. සිත ප්‍රසාදයට පත්විය හැක්කේය. සිත පුබනමාය නිසා සමාධි ප්‍රඥාවන් දියුණුවට පත්විය හැක්කේය. එම නිසා පෙරාතුවම වේවා, කම්ප්ථානයට සිත යොදන (පඨංක) අවස්ථාවේ මුලදී හෝ වේවා පිරිසිදු කළ සීලය නෙය්‍ය පුද්ගලයන්ට විශේෂයෙන් උපකාරක වේ.

සමට්ඨ බහුපකාර බව

යසස හි සමාධීපි තරුණෝ විපසසනාපි, තසස විපසසනං පට්ඨපෙච්චා අභිචිරං හිසිනසස කායො කිලමති, අනෙතා අගභිවිය උට්ඨහති, කචෙජහි සෙච්චො මුවචනති, මහතකතො උභුමවට්ඨි විය උට්ඨහති, විතභං හඤ්ඤති විහඤ්ඤති විපච්චෙති. සො

පුන සමාපතනිං සමාපජ්ජිතො තං පරිදමෙතො මුදුකං කරවා සමසසාසෙතො පුන විපසසනං පටධපෙති, තසස පුන අභිචිරං භිසිනනසස තථාච භොති. සො පුන සමාපතනිං සමාපජ්ජිතො තථෙච කරොති. විපසසනාය භි බහුපකාරා සමාපතනි

[ම. අ. 1/387]

යම් යොගාවචරයකුගේ විපස්සනා සමාධිය තවම තරුණ ද, විපස්සනා ප්‍රඥාව තවම තරුණ ද, මනසිකාරය පවත්වමින්, විපස්සනාව වඩමින් වැඩි කලක් වාඩි වී සිටින ඔහුගේ කයට වෙහෙස ගෙන දෙන්නේය. කය තුළ ගින්නක් දැල්වෙන්නා සේ විය හැක්කේය. (ගිනි ගෙන මුළු ශරීරයම දැවෙන්නා සේයි) කිහිලිවලින් දහඩිය වැගිරිය හැක්කේය. (ශරීරය පුරාම දහඩිය වැගිරිය හැක්කේය) හිස තුළින් පැහෙන හුමාලය බොහෝ සේ පිටවන්නාසේ විය හැක්කේය. සිත අවිචේකී වී, චංචල විය හැක්කේය. එම අවස්ථාවේ එම යෝගී නැවතත් ධ්‍යාන සමාපත්තීන්ට සමවැදී සිත- කය දරථය මාදු බවට පත්කොට, පහසු භාවයකට පත්කරන මනසිකාරය පවත්වා විපස්සනාවට නැවත පැමිණෙන්නේය. එම යෝගීහට නැවතත් දිගින් දිගට පයඝිංකයේ භාවනා කරන්නේ නම් යටකී ලෙසටම සිත-කය වෙහෙස මතු විය හැක්කේය. එම අවස්ථාවෙහිද එම යෝගී ධ්‍යාන සමාපත්තියට නැවත සමවැදී සඳහන් කළ ආකාරයට කටයුතු කරන්නේය. එම නිසා ධ්‍යාන සමාපත්තිය විපස්සනාවට බොහෝ උපකාරකය.

මේ අවධි කථාවන්හි දැක්වෙන ආකාරයට පෙරාතුවම ශමථ ධ්‍යානයන් ලබාගත් නෙය්‍ය පුද්ගලයා දිගින් දිගට පයඝිංක භාවනා කිරීම නිසා සිත - කය වෙහෙස ඇතිවන චාරයක් පාසා ධ්‍යානයට සමවැදී වෙහෙස නිවාගෙන නැවත මනසිකාරය පැවැත්විය යුතු. මෙලෙස භාවනා කොට විපස්සනා සමාධි-ප්‍රඥා දැඩි කළ යුතු වේ. සමාධි-ප්‍රඥා මුහුකුරා ගිය අවස්ථාවෙහි සිත - කය වෙහෙස නැත. දවස පුරාම, රාත්‍රිය පුරාම අඛණ්ඩව භාවනා කළ හැක්කේය. මේ නිසා ශමථ ධ්‍යානයෝද නෙය්‍ය පුද්ගලයන්ට බොහෝ උපකාරක වෙති.

මේ කාලයේ විපස්සනා යානික යෝගී පුද්ගලයන්ට ද ඉහත ලෙසට සිත කය වෙහෙස අත්දැකිය හැක්කේය. එම අවස්ථාවෙහි ධ්‍යාන සමාධි අනුව කලින් තමා ප්‍රගුණ කොට ඇති යෝගී තෙම එම මෙතෙහි කිරීම් ක්‍රමය අනුව ශුර ලෙස ක්‍රමානුකූලව මනසිකාරය පැවැත්වීමෙන්ම උපන් වෙහෙස නිවාගෙන විපස්සනාව බලවත් භාවයට පත්කර ගන්නාහ.

එම නිසා ඉහත දැක්වූ ක්‍රමයට ශීල - ශමථ ආදියද විශේෂයෙන් උපකාරී වන බැවින් “නෙය්‍ය පුද්ගලයාට ශික්‍ෂා තුනම සප්පාය වේ, හිතානුරූප යැ”යි නෙන්ති අට්ඨ කථාහි දැක්වේ. කල් ඇතිව කොපමණ කාලයක් ශීල -සමාධි අතින් පිරිපුන් වී තිබිය යුතු ද යි නිත්‍ය ලෙස දක්වන්නේ නැති බව විශේෂයෙන් සිත තබා ගත යුතුය.

තවදුරටත් දැක්වූ සරණානි (සරකානි) උපාසක තෙමේද “මරණාසන්න කාලයේ භාවනා කොට සොතාපන්න වූ පුද්ගලයෙක් යැයි කීම වටී. කවරෙක් දේශනා කළ කුමන ධර්මයක් අසා සෝතාපන්න වී දැයි පාළි අට්ඨ කථා හි නොදැක්වෙන නිසා උග්ඝට්ඨකඤ්ඤා නැතහොත් විපඤ්චිතඤ්ඤා දැයි කිව නොහැක්කේය. එම නිසා නෙය්‍ය පුද්ගලයා පෙරාතුවම බොහෝ කාලයක් සීලය පිරිසිදු පැවැත් වීමෙන්ම මාරී - එල ලබාගන්නේය, යන කථාව හුදු සිතලුවක්, කල්පිතයක්ම වේ.

මේ හවයෙහි මාරී - එලයන්ට පත් නොවන්නා වූ පුද්ගලයන්ට ද පෙරාතුවම ශීලය පිරිසිදු කර නොගෙන නමුත් විපස්සනා ඤාණ සියල්ල පහළ විය හැකි බව තම්බදායීක වස්තුව මගින් හෙළි වේ.

අලුගෝසු නිලය සහ අනුලෝම ඤාණය

රජගහ නුවර වැසි උඩු රැවුල තඹ පාට නිසා තම්බදායීක නම් වූ තැනැත්තාව රජු විසින් අලුගෝසුකම් පිණිස යෙදවීය. රජුට දිනපතා හසුවන සොර, මිනීමරු, දුෂ්ඨ මිනිසුන් මෙම තම්බදායීකයා අතින් මරණයට පත්වූහ. දිනපතාම එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් තුන්දෙනෙක් යනාදී ලෙසට මරමින් තම්බදායීකයා වයස පණස්පහ වනතෙක් රාජකාරී කිරීමෙන් පසු සේවයෙන් නිදහස් විය. සේවයෙන් අස්වූ වහාම අළුගෝසු කම් කරන කාලයේ අවසරයක් නොලැබුණු නිසාත් ප්‍රත්‍යය පරිභෝග කිරීමට ඇති කැමැත්ත නිසාත් එළ කිරි මිශ්‍ර කැඳක් පිසීය. කය ද පිරිසිදු කොට සුවඳ ගැල්වීය. සමන් මල් පැළඳීය. අලුත් ඇඳුම් ඇඳ ගත්තේය මෙලෙස කය අලංකාර කරගෙන එළ කිරි මිශ්‍ර කැඳ බීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියේය. මේ අවස්ථාවේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ පිඬු පිණිස එහි වැඩියේය. තම්බ දායීකයා මහා තෙරුන් දැක ඉතා සතුටට පත් වී ආරාධනා කොට අසුන් ගන්වා තමා පරිභෝග කිරීමට තිබූ කැඳ පිළිගැන්වීය. කැඳ වළඳා හමාර කොට සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන්

වහන්සේ අනුමෝදනා ධර්මයක් දේශනා කළ සේක. පනස් පස් වසරක් පුරා කළ අඵගෝසුකම් සිහි වී තම්බ දායකයාගේ සිත නොසන්සුන් විය.

එම අවස්ථාවේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ එය දැනගෙන "දායක මහත්මයාණෙනි! එම නරක වැඩ තමාගේ කැමැත්ත පරිදි කළා ද නැත්නම් අනුන් අණ කළ නිසා කළා ද"යි ප්‍රශ්න කළේය. "රජතුමාගේ අණ පරිදි සිදු කළේ යැ"යි පිළිතුරු දුන් අවස්ථාවේ "දායකයෙනි! එසේ වී නම් එම අකුසලය ඔබගේ අකුසලයක් යැයි යන්න සත්‍ය දැ"යි ප්‍රශ්න කළ සේක, එම අවස්ථාවේ තම්බදායීක තෙමේ රජතුමාගේ නරක මිස මගේ නරක වැඩක් නොවේ යැ' යි සලකාගෙන, කල්පනා කරගෙන ඒ අනුව සිත සකස් කරගත් බැවින් ධර්මය අසන්නට හැකි වී, මනසිකාරය පැවැත්විය හැකි වී, අනුලෝමික ඛන්ති නම් වූ සංඛාර උපෙක්ඛා ඤාණයට පත්වියැ.

සො ථෙරෙ අනුමොදනං කථෙතො එකගභ විනො හුචා ධම්මං සුභානො සොතාපතති මගගසස ඔරතො අනුලොමිකං ඛන්තිං හිඛිතෙතසී.

[ධ. අ. 1/311]

- ථෙරෙ = සාරිපුත්ත මහාථෙර තෙම
- අනුමොදනං කථෙතො = අනුමෝදනා ධර්ම දේශනා කරන කල්හි
- සො = එම තම්බදායීකයා
- එකගභ විනො හුචා = එකඟ සිතින් යුතුව
- ධම්මං සුභානො = ධර්මය අසන්නාහු
- සොතාපතති මගගසස ඔරතො = සෝතාපත්ත මාර්ගයට මොබින් වූ
- අනුලොමිකං = මාගී ඤාණයට අනුලෝම වූ
- ඛන්තිං = සංඛාර උපෙක්ඛා ඤාණයට
- හිඛිතෙතසී = පත්විය.

(සාමාන්‍ය විපස්සනා ඤාණවලට ද අනුලෝමික ඛන්ති යැයි කිව හැක්කේය. නමුදු මෙහිදී සොතාපතති මගගසස ඔරතො යැයි දැක්වෙන නිසා මාගී ඤාණයට ආසන්න වූ සංඛාර උපෙක්ඛා ඤාණය යැයි ගැනීම වටනේය.)

ධර්ම දේශනා කොට වැඩියා වූ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ සමඟ පසු ගමන් ගොස් ආපසු තම ගෙට පැමිණෙන අතර වෙවර බැඳගත් යක්ෂණියක්

ගවදෙනකට ආවේශ වී පැමිණ ඇත මරා දැමීම නිසා එම තම්බදායීකයා මියගොස් තුසිත දිවා ලෝකයේ පහළ විය. එම අවස්ථාවේ ධම් සභාවේ රැස්වූ සංඝයා වහන්සේ මෙසේ සාකච්ඡා කළ සේක.

තම්බදායීකයා අවුරුදු 55ක් පුරා ඉතාම කෲර වූ රාජකාරියක් කළේය. අදම එම රාජකාරියෙන් ඉවත් වී අදම සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේට පිඬු පිදීය, අදම මියගියේය. කොහි පහළ වී දැයි නොදන්නෙමු” යි යනුයි. එම කථාව හා සම්බන්ධව බුදුරජාණන් වහන්සේ පහත සඳහන් ගාථාව දේශනා කළ සේක.

සුභාසිතං සුභිච්චාන - නගරෙ වොර ඝාතකො,
අනුලොම ඛනතිං ලද්ධාන-මොදුති තිදිවං ගතො [ධ. ප. අ. 2]

- නගරෙ** = රජගහ නුවර
- වොර ඝාතකො** = සොරුන්ගේ හිස ගසා දමන්නා වූ තම්බදායීකයා
- සුභාසිතං** = සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මනා කොට දේශනා කරන ලද ධර්මය.
- සුභිච්චා** = අසා
- අනුලොම ඛනතිං** = මාගී ඤාණයට අනුලෝම වූ සංඛාර උපෙක්ඛා ඤාණය
- ලද්ධාන** = ලබා
- තිදිවං ගතො** = දෙව්ලොවට පත්වී
- මොදුති** = මෝදනය කරයි.

එම අවස්ථාවේ හිඤ්ඤාත් වහන්සේ නොපැහැද “ස්වාමීන් වහන්ස, ඔහු විසින් කරන ලද අකුසල් බලවත්ය. අනුමෝදනා ධම් දේශනාව බලවත් නැත. මෙපමණක් විශේෂ ඤාණ කෙසේ නම් පහළ විය හැක්කේ දැයි ප්‍රශ්න කළ සේක. එවිට බුදුරජාණන් වහන්සේ මහණෙනි! මගේ ධර්මය ටිකක් - ගොඩක් යැයි සන්සඳනය නොකරවූ, එක ඤාණයක් වුව අච්චත් දේශනා උතුම් වේ. ප්‍රණීත වේ යැයි, අනුශාසනා කොට පහත සඳහන් ගාථාව දේශනා කළ සේක.

සහසමපී වෙ වාචා-අනථ පද සංගිතා
එකං අථ පදං සොයො-යං සුචා උපසමමති [බු. නි. 1/46]

- අහඹු පද සංගීතා = අනර්ථ කර පද සහිත වූ
- වාචා = කථා
- සහසං වෙසි = දහසක්-දෙදහසක් ලෙස, දහස් ගණනින් බහුල වූ නමුදු
- පාපිකා එව = නපුරක්ම වේ. පාපිම වේ.
- යං = යම් පදයක්
- සුචා = අසා
- උපසම්මිති = කෙලෙස් සන්සිද්දේ
- තාදිසං = එවැනි ආයතන, ධාතු, සතිපට්ඨාන ආදී ඵල ගෙන දෙන ලද
- එකමසි = එකක්, එක පදයක් වුවද
- සෙයෙන = ශ්‍රේෂ්ඨය.

මේ තම්බදායීකයා මෙම භවයෙහි මාගී-ඵලයන්ට පත් නොවූ නිසා, නෙයා පුද්ගලයකු හෝ නොවූ නිසා උග්ඝට්ඨකඤ්ඤා හෝ විපඤ්චිතඤ්ඤා පුද්ගලයෙක් යැයි කීමට කිසිත් ඉඩක් නැත. එම නිසා බොහෝ කලක පටන් සීලය පිරිසිදු කිරීමකින් තොරව නමුත් තම්බදායීකයා පටිපදා ඤාණදස්සන විගුද්ධියේ කෙළවර ඇති සංඛාර උපේක්ඛා ඤාණයට පත්වීම කෙසේ සිදුවී දැයි කල්පනා කොට බැලිය යුත්තකි. ගිහියන්ගේ වනාහි ශීලය බිඳී තිබීම අන්තරාය කර නොවන බව නිසා නොවන්නේද?

මෙම භවයෙහිදීම මාගී - ඵල නොලැබීමට හේතු දෙකකි. මේ දෙක තුළින් පළමු වූ **පාප මිත්තතා** = පාප මිත්‍රයන් හා ඇසුර ලැබීමේ හේතුව නිසා අජාසත්ත රජ මාගී ඵලයන්ට පත් නොවීය. “දේවදත්ත භික්ෂුවගේ බස් අසා සිදු කළ ජිතාඃ ඝාතක කම්මන්තරාව නිසා මාගී-ඵල නොලැබී යැයි” කියනු ලැබේ. එවන් අන්තරා ඇති පුද්ගලයෝ මාගී - ඵලයන් තබා උදයබ්බය ඤාණය ආදී වූ විපස්සනා ඤාණයන් වත් නොලබන්නාහ.

ශික්ෂාව හා ධර්ම දේශනාව අසම්පූර්ණ නිසා ධර්ම ලාභය නොලබයි

දෙවැනි කාරණාව වූ ශික්ෂාවත් ධර්ම දේශනාවත් අසම්පූර්ණ බව = **තිරිය පරිභානි** නිසාද මාගී ඵල නොලැබීම වේ. මජ්ඣිම නිකායේ මජ්ඣිම

පණ්ණාසකයේ කඤ්ඤාසුත්තයෙහි සඳහන් පෙස්ස නම් තැනැත්තා තමාගේ මනසිකාරය පැවැත්වීමේ උත්සාහය අසම්පූර්ණ වූ නිසා මාගී ඵල-නොලැබීය. ඔහු අතහැර දැමූ පුද්ගල වර්ග හතර සම්බන්ධව විස්තර දේශනාව කෙළවර වනතෙක් ඇහුම්කන් දුන්නේ නම් සොනාපන්න විය හැකිව තිබුණ නමුදු ධර්ම දේශනාව කෙළවර කිරීමට කලින් නැගීමට ගිය නිසා මාගී-ඵල ලාභය නොලැබීය. දැන් මේ කාලයේ මාගී-ඵල ලබාගත හැකි පුද්ගලයන් අතර නියම මාගීය, නිවැරදි මාගීය ලැබුවේ නමුත් කිසිත් උත්සාහ නොකරන නිසා හෝ උත්සාහය අතින් සම්පූර්ණ නැතිකම නිසා මාගී ඵලයන් නොලබා ජීවිතය කෙළවර කරන්නන් එම පෙස්ස තැනැත්තා මෙන් **කිරිය පරිහානි** = භාවනා කිරීමේ උත්සාහය අතින් අසම්පූර්ණ බැවින් ඵල ප්‍රයෝජන නොලබන්නෝය. තවදුරටත් ධනංජානි බ්‍රාහ්මණයා මරණාසන්න අවස්ථාවේ සාරිපුත්ත මහ තෙරුන් වහන්සේ විපස්සනා ධර්ම දේශනා නොකොට ශමථ ධර්මයක්ම දේශනා කළ සේක. එම නිසා බ්‍රාහ්මණයා ශමථ ධර්මයන්ට වඩා මිය ගොස් බ්‍රහ්ම ලෝකයට පත්විය. ඉදින් විපස්සනා ධර්මයක් දේශනා කළේ වී නම් බ්‍රාහ්මණයාට මෙලොව ගිහි භාවයේදීම මාගී-ඵල ලබාගත හැකිව තිබුණි. එම නිසා මෙම ධනංජානි බ්‍රාහ්මණයා මාගී-ඵල නොලැබීමේ හේතුව දේශනාව අතින් අංග සම්පූර්ණ නොමැති වීමය. එම නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේගේ එම අඩු-පාඩුව පෙන්වා බ්‍රහ්මලෝකයට වැඩම කොට ධර්ම දේශනා කිරීමට අනුශාසනා කළ සේක. සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ ද ඉක්මනින්ම වැඩම කොට ධර්ම දේශනා කළ සේක. එතැන් පටන් සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන චාරයක් පාසා නොවරදවාම චතුරාර්යීය සත්‍යයන් අත්නොහැර ඇතුළත් කොට දේශනා කළ සේක. දැන් කාලයෙහි මාගී - ඵල ධර්මයන් ලැබීමට වාසනා ඇත්තන් වී නමුත් නියම විපස්සනා ක්‍රමය අසන්නට, දකින්නට නොලැබීම නිසා මාගී-ඵලයන් නොලබාම හිස්ව ජීවිතය කෙළවර කරන පුද්ගලයන් මේ ධනංජානි බ්‍රාහ්මණයා මෙන් **කිරිය පරිහානි** = ධර්ම දේශනාව අසම්පූර්ණ නිසා, ඵල ප්‍රයෝජන නොලබන්නන් වෙත්.

තම්බදායීකයාගේ මාගී-ඵල නොලැබීම භාවනා උත්සාහයේ අඩුපාඩුව නම්වන **කිරිය පරිහානිය** නිසාම වේ. සංඛාර උපෙක්ඛා ඤාණය තෙක්ම පත්වීම ගැන සලකා බලන විට ධර්ම දේශනාව අතින් නම් තවත් අඩුවක් නොපෙනේ. පාප මිත්‍රයන් හා ඇසුර සම්බන්ධ අන්තරාවද නොවේ යැයි දක යුතුය.

මේ දැක්වූ සාධක කථා වස්තුවන්ට අනුව පශ්චිම භවික වන උග්‍රසව්‍යඤ්ඤ හෝ විපඤ්චිතඤ්ඤ පුද්ගලයකු නොවීම නියම හේතුව නොවන්නේය. පෙරාතුවම ශීලය පිරිසිදු නොවීම හික්‍ෂුන් වහන්සේලාට පමණක් අන්තරාය කර වන නමුත් ගිහියන්ට අන්තරාය කර නොවේය, යන මේ කාරණයම නියම හේතුව යැයි තීරණය කළ හැක්කේය. නමුදු ශීල විශුද්ධිය නොමැති නම් විපස්සනා ඤාණ මාගී ඤාණ පහළ විය නොහැකි බැවින් සන්තති අමාත්‍යයා ආදීන්ගේ ශීල විශුද්ධිය සිදුවූ ආකාරය පහත දැක්වෙන ලෙසට සලකා ගත යුතු වේ.

ධම් දේශනාව ආසන්නයේ වේවා, ධම්යට ඇහුම්කන් දෙන අවස්ථාවේ වේවා, තමා සිදු කළ නරක කටයුතු නැවත නොකරන්නෙමි යි සිතා තීරණය කිරීම සිදුවූයේ නම් එම සිතීම, තීරණය මඟින්ම සීල විසුද්ධිය සිද්ධ වේ යැයි සලකා ගතයුතු. මෙසේ සිතීමක් තීරණයක් නොමැති විට හෝ වේවා භාවනා මනසිකාර චිත්තූප්පාදයන් මඟින්ම ශීල විශුද්ධිය ද සම්පූර්ණ වේයැයි කිවයුතු වන්නේය.

භාවනාවෙන් ශීල විසුද්ධිය සම්පූර්ණ වීම

ඤාණෙන අවිජ්ජාය අභිච්චානුපසකතාය නිවච්ච සඤ්ඤාය පහානං සීලං, වෙරමභි සීලං, වෙනනා සීලං, සංචරෙ සීලං, අවිතිකකමො සීලං, එවරපාති සීලානං චිත්තසා අවිජ්ජාකාරාය සංවත්තනති. පාමොජ්ජාය, පීතියා, පසසද්ධියා, සොමනසසාය සංවත්තනති, එකනන නිබ්බිදාය, විරාගාය නිරෝධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සමෙබ්බාධාය නිබ්බානාය සංවත්තනති. යො තථ සංචරට්ඨො අයං අධිසීල සිකඛා. යො තථ අවිකෙඛපට්ඨො අයං අධිචිතන සිකඛා, යො තථ දුසසනට්ඨො අයං අධි පඤ්ඤා සිකඛා.

(පටිසම්භිදාන මග්ග පාළි, සමහරක් පාඨ අන්තර්ගත ලදී. ඒවා පටිසම්භිදාන මග්ග 99-96 පිටු බලා දැන ගන්න.)

- ඤාණෙන = නාම-රූප පරිච්ඡේද ඤාණය, පච්චය පරිග්ගහ ඤාණය
- අවිජ්ජාය = මෙම ඤාණයන්ට ප්‍රතිපක්‍ෂ මෝහය, අවිද්‍යාව

අනිච්චානුපස්සනාය	= සම්මසන ඤාණ අවස්ථාවේ ආදී වූ අනිච්චානුපස්සනාව මගින්
නිච්ච සඤ්ඤාය	= නිත්‍ය සංඥාව
පහානං	= දුරු කිරීම
සීලං	= සීලය නම් වේ.
චිරමණී	= විරමණය
සීලං	= සීලය නම් වේ
චේතනා	= චේතනාව
සීලං	= සීලය නම් වේ
සංචරෝ	= සංචරය
සීලං	= සීලය නම් වේ
එව රූපානි සීලානි	= මේ ස්වරූප ඇති සීලයන්
චිත්තසස අවිපපටිසාරාය	= සිතෙහි විපිළිසර බව නොමැති වීම පිණිස
සංචිත්තනති	= පවතිත්
පාමෝජජාය	= කුඩා ප්‍රමෝදයක් පිණිස
පීතියා	= බලවත් ප්‍රීතියක් පිණිස
පසසදධියා	= සිත-කය පස්සදධිය පිණිස
සොමනසසාය	= සොමිනස් බව පිණිස
සංචිත්තනති	= පවතිත්
ඵකනන නිබ්බිදාය	= ඵකාන්ත නිබ්බිදාව පිණිස
විරාගාය	= ඵකාන්ත විරාගය පිණිස
නිරෝධාය	= ඵකාන්ත නිරෝධය පිණිස
උපසමාය	= ඵකාන්ත සංසිදීම පිණිස
අභිඤ්ඤාය	= ඵකාන්ත විශේෂ ඤාණය පිණිස
සමේවාධාය	= ඵකාන්ත අවබෝධය පිණිස
නිබ්බානාය	= ඵකාන්ත නිවීම පිණිස
සංචිත්තනති	= පවතිත්.
තඤ්ඤා	= එම විපස්සනා විත්තූන්පාදයෙහි

යො සංවරවේධා	=	යම් සංවර භාවයක්
අතථී	=	ඇත්තේ ද
අයං	=	මේ සංවරය
අධිසීල සිකඛා	=	අධිසීල ශික්‍ෂාවයි.
තතථී	=	එම විපස්සනා චිත්තූප්පාදයෙහි,
යො අවිකෙඛපවේධා	=	යම් අවිකෙෂ්ප භාවයක්,
අතථී	=	ඇත්තේ ද
අයං	=	මේ අවිකෙඛප භාවය
අධිචිත්ත සිකඛා	=	අධිචිත්ත ශික්‍ෂාවයි.
තතථී	=	එම විපස්සනා චිත්තූප්පාදයෙහි
යො දසසහවේධා	=	යම් දැරීන ස්වභාවයක්
අතථී	=	ඇත්තේ ද
අයං	=	මේ දැරීන ස්වභාවය
අධිපඤ්ඤා සිකඛා	=	අධිප්‍රඥා ශික්‍ෂාවයි.

පහාන සීල යැයි දැක්වෙන තැන අර්ථය වනාහී: නාම - රූප පමණක් ම ඇත්තේ යැයි දත යුතු ඤාණය මගින් පුද්ගලයෙක්, සත්ත්වයෙක් ඇතැයි ගන්නා වැරදි දැනීම නම් වූ අවිද්‍යාව පහ කිරීමයි. හේතු - ඵල පමණක් ඇත්තේ යැයි දත යුතු ඤාණයෙන් සත්ත්වයා ඉබේ පහළ වේ, (=අධිවච සමුපපන්න) යැයි කියා ද ඊශ්වරයා - බ්‍රහ්මයා- ශක්‍රයා විසින් මවන ලදැයි කියා ගත් මිත්‍යා ඤාණ නම් වූ අවිද්‍යාව පහ කිරීමයි. අනිත්‍යය භාවය දැනගත් ඤාණය මගින් අරමුණක් පාසා පහළ වන රූප-නාමයන් "නිත්‍ය" යැයි වරදවා ගන්නා අවිද්‍යා කෙලෙස් පහ කිරීමයි. "පහකරයි" යනු ආලෝකය පහළ වන විට අඳුර අතුරුදන්වන්නා සේ නියම දැනීම පහළ වීම නිසා මිත්‍යා ඤාණ පෙරටු කරගත් කෙලෙස් මල අතුරුදන් වීම, පහළ වීමට අවස්ථාව නොලැබීමයි. පහළ වීමට නුසුදුසු වීමයි. මෙලෙස කෙලෙස් පහළ වීමට ඉඩක් නොලැබීම නිසා පසු - පසු කාලයෙහි විපස්සනා ආදී කුසල් ධර්ම පමණක්ම දිගින් දිගට පහළ වෙත්.

මෙසේ පසු-පසු කුසල් වල පහළ වීම "පෙර-පෙර විපස්සනාව නිසා පසුවට කෙලෙස් පහළ වීමට අවස්ථාවක් නොලැබීම" නම් වූ ප්‍රභාණය

තහවුරු වේ. මෙම ප්‍රභාණය නිසා පසු කාලයෙහි කුසල් වනාහි අකුසල් සමඟ මිශ්‍ර නොවී කුසල්ම පමණක් තහවුරු වේ. එම නිසා එම ප්‍රභාණය පසු-පසු කුසල් හි පදනම හෙවත් උපධාරණය ද වේ. එම කුසල් හොඳින් අකම්පිය ලෙස තහවුරු කරන සමාධානය ද වේ. මෙලෙස උපධාරණ, සමාදාන යන දෙකම ඇති නිසා එම ප්‍රභාණයටම සහානං සීලං යැයි දේශිතය, විපස්සනාව නිසා කෙලෙස් පහළ විය නොහැකි බවම සීලය නම් වේයැයි අදහස් කෙරේ. වෙරමණී ශීලය යනාදියෙහි ද උපධාරණ -සමාධාන යන දෙකම යෙදීම අනුව ශීලය යන නම ලබන ආකාරය මෙලෙසටම වටහා ගන්න.

වෙරමණී ශීල

විපස්සනා චිත්තූප්පාදයෙහි විරති වෛතසික කුන පහළ නොවන බව අට්ඨකථා හා ථීකා යන දෙකහිම දැක්වේ. එසේම විපස්සනා චිත්තූප්පාදයේ දුශ්චරිත-දුරාච්ච යන මේවාට ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්මයන් තදංග ප්‍රභාණ වශයෙන් විරමණ කෘත්‍යය සම්පූර්ණ කරයි. යම්සේ මාර්ග විරතීන් නිවනම අරමුණු කරන්ද, එම ක්‍ෂණයෙහිදී විරම්තබ්බ වස්තුව අරමුණු කිරීමක් හෝ "විරමණය කරමි"යි මනසිකාරයක් හෝ නැත. එසේම දුශ්චරිත දුරාච්ච සමුච්ඡේද ප්‍රභාණ වශයෙන් දුරුකරයි. එමඟින් විරමණ කෘත්‍යය සලසයි.

සලසන ආකාරය

නාම-රූප පරිච්ඡේද ඤාණ ආදිය පහළ වී නම් එම මෙනෙහි කරන අරමුණ මත පුද්ගලයාය, සත්ත්වයා යැයි වරදවා ගැනීම, සත්ත්වයා ඉබේ පහළ වේ යැයි වරදවා ගැනීම, නිත්‍යය, සුඛය, ආත්මය යැයි වරදවා ගැනීම යන කෙලෙස් පහළ විය නොහැක්කේය. මේ තත්වය වනාහි ආරම්භණානුසයෙහි දුරු වීමයි. කෙලෙස් පහළ නොවිය හැකි නිසා පුද්ගල සත්ත්ව ආදී වශයෙන් වරදවා ගැනීමේ පරියුට්ඨාන අවස්ථාව නොමැත්තේය. එසේ නොගැනීම, නොසිතීම නිසා පුද්ගලයා, සත්ත්වයා යැයි ගෙන පාණාතිපාතය ආදිය ව්‍යතික්‍රමණය නොකරන්නේය. මෙලෙස ආරම්භණානුසයේ පටන් වීතික්කම තත්වය දක්වා කෙලෙස් පහළ විය නොහැකි නිසා නාම-රූප පරිච්ඡේද ඤාණය ආදිය පහළ වන වාරයක් පාසා එම කෙලෙස් වලින් වැළකීම සම්පූර්ණ වේ. එම නිසා එයට වෙරමණී ශීලය යැයි දේශනා කරන ලදී.

වේතනා ශීල

මෙතෙහි කිරීම කෘත්‍යය සාධනයෙහිලා උනන්දු කරවන වේතනාවද සෑම භාවනා මොහොතකම යෙදේ. සංවරයකින් තොර සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ වේතනාව දුශ්චරිත සඳහා ඕනෑම මොහොතක එළඹ පවතී. යෝගීන්ගේ ද සද්ධා, ඡන්ද හා විරිය ශක්තිය දුච්ල වූ විට මෙතෙහි කිරීමෙහි කැමැත්ත දුච්ල වේ. ප්‍රකට නොවේ. සද්ධා, ඡන්ද හා විරිය බලවත් වූ කල මෙතෙහි කිරීම ප්‍රබල වේ. මෙම වේතනාවේ මෙහෙය වීම නිසා මෙතෙහි කිරීම සම්පූර්ණ විය හැක්කේය. එම නිසා වේතනාව කුසල කමයන්ට උපධාරණය, සමාධානය (=සලකා බැලීම හා යෙදවීම) වන නිසා එයටම වේතනා **සීලය** යැයි කියනු ලැබේ.

සංවර ශීල

ඉන්ද්‍රිය සංවරය සම්බන්ධව දැක්වූ සංවර පහ **සංවර සීල** නම් වේ. විපස්සනා භාවනා කරන්නාගේ මෙතෙහි කිරීමක් පාසා විපස්සනා චිත්තඋපාදයෙහි යෙදෙන මෙම සංවර පහ මඟින් අසංවර ධර්මයන් පහළ නොවීම පිණිස වග බලා ගැනීම, වැළැක්වීම සිදු වේ. විශේෂයෙන් සති, ඤාණ, බන්ධි, විරිය, යන මේවා සංවර ශීලය යැයි ගත යුතු වේ.

අවිනික්කම ශීල

මෙතෙහි කොට ඇති සෑවිය දැන ගන්නා සිත මඟින් වනාහි වැරදි ලෙස වටහා ගන්නා මෝහය ආදියට අවකාශ නොතබන නිසා එය මෝහ ආදී ධර්ම විනික්කම නොකිරීම, පහළ නොකිරීම නම් වේ. තවදුරටත් පැහැදිලි කළහොත්, පාණාතිපාත වේතනාව පහළ වීම ඒ අනුව ව්‍යතික්‍රමණය කිරීම අජක්ඛාවාර (=දුශ්චරිත) නම් වේ. පාණාතිපාතයෙන් විරමණය වීමේ සිත ඉපදීම යනු විනික්කම නොවීමයි. සිදු නොවීමයි. එලෙසටම මෙතෙහි නොකරන සිත **අනුසය-පරිශුච්චාන - විනික්කම** යන කෙලෙස් සඳහා අවස්ථාව ලබාදෙන නිසා කෙලෙස් ව්‍යතික්‍රමණය නම් වේ. මෙතෙහි කරන සිත මෙම කෙලෙස්වලට අවස්ථාවක් නොදෙන නිසා ඒවා විනික්කම නොකිරීම නම් වේ. එම නිසා මෙතෙහි කරන චිත්තෝත්පාදයට **අවිනික්කම සීල** යැයි කියනු ලැබේ.

මේ ශීල වර්ග පහ තුළ වේතනා ශීල, සංවර ශීල යන මේවාම ප්‍රධාන වේ. වැදගත් වේ. පහත ශීල වනාහි කෙලෙස් බැහැර කිරීම, පහළ නොවනු

පිණිස හේතු වීම, පහළ වීමට ඉඩ නොතිබීම වේ. කෙලෙස් දුරුවීමයි. වෙරමණී ශීල, අවිතික්කම ශීල යන මේවා "වෙරමණී වසෙන අවිතික්කම වසෙන වෙතසො පවතති සබ්භාවං සන්ධාය චුත්තා" යන විශුද්ධි මාභී (39) දැක්වීමට අනුව ප්‍රධාන වශයෙන් විපස්සනා චිත්තූප්පාදයම වේ. නමුදු විශේෂිත වන චේතනා හා සංවර ශීලයන්ගෙන් තොර චිත්තූප්පාදයන්ට පමණක් වෙරමණී ශීලය, අවිතික්කම ශීලය යැයි කියන බව සලකා ගතයුතු වේ.

මෙලෙස බෙදා දැක්වීමේදී වෙරමණී ශීලය හා අවිතික්කම ශීලය මූලධර්ම වශයෙන් සමාන වේ. නමුත් අනුසය, පරිපූර්ණතා, විතික්කම, කෙලෙසයන්ගෙන් විරමණය අතින් සම්පූර්ණ වීම වෙරමණී ශීලය යැයි කියනු ලැබේ. තම සන්තානයට වැද ගැනීමට අවස්ථාවක් නොදීම අනුව එම කෙලෙස් පහළ නොවීම, නොපැමිණීම අවිතික්කම ශීලය යැයි කියනු ලැබේ. මේවා වනාහි මෙහි වෙනස බව සලකා ගත යුතු වේ.

"යො තථ සංවරධො" යනාදියෙහි අර්ථය මතුකර ගැනීමේදී වනාහි: පහාන, වෙරමණී, චේතනා, අවිතික්කම ශීලයන් හතර වර්ගය ශීල සංවර යැයි සලකා ගත යුතු වන්නේය. මනසිකාරය පැවැත්විය යුතු නාම -රූප අරමුණ දෙසට දිවගෙන ගොස් වැද ගත්තා සේ වැටහෙන සතිය ඤාණ සංවර නම් වේ. දැනගන්නා ඤාණය ද ඤාණ සංවර නම් වේ. අමනාප අරමුණක් හමුවේ දුශ්චරිතයන්ගෙන් වැළැක්විය හැකි වූ හෝ දුශ්චරිතයන්ට ප්‍රතිපක්‍ෂ වන්නාවූ අදෝෂය බන්ධි සංවරය නම් වේ. භාවනා කිරීමේ විරිය, විරිය සංවරයයි. මේ සංවරයන් පහ හෙවත් විරමණයන් (වැළකීම්) වනාහි මෙතෙහි කරන වාරයක් පාසා විපස්සනා චිත්තූප්පාදයන්හි සම්පූර්ණව උපදී. මේ වැළකීම්, හෙවත් සංවර පහ විපස්සනා සිත් එකක් එකක් හි අධි ශීල ශික්‍ෂා නම් වේ.

මෙලෙස දැක්වීමේදී ඤාණය, සතිය, විරිය යන මේවා ශීලය යැයි කීම පරියායෙන් කීමකි. මුඛ්‍ය වශයෙන් කිවහොත් ඤාණය වනාහි නියම පඤ්ඤාත්ඛන්ධ යයි, සතිය, හා විරිය යන මේවා සමාධික් ඛන්ධයෙහි ලා ගැනේ.

තවදුරටත් විපස්සනා චිත්තූප්පාදයෙහි ශීල හතර වර්ගය සම්පූර්ණ වීම මෙලෙස දත යුතු වේ. ශීල සංවරයෙහි ලා දැක්වූ පහාන, වෙරමණී, චේතනා, අවිතික්කම ශීලයන් මගින් පාතිමොකධ සංවර ශීලය හා ආජීව පාරිශුද්ධි

ශීලය සම්පූර්ණ වේ. කෙසේද යත්, පහත ශීලාදියෙන් අනුසය - පරිශුච්චාන - විනික්කම කෙලෙස් සියල්ලම පහළ වීමට අවස්ථාවක් නොලැබීම හෙවත් කය-වචන-සිත මගින් විනික්කම කෙලෙස් සිදුවීමට කිසිත් ඉඩක් නොලැබීම සිදු වේ.

සති, ඥාණ, ඛනති, විරිය, සංවරාදිය ඉන්ද්‍රිය සංවර ශීලයන් වේ. මෙම සංවර සතර මගින් ප්‍රත්‍යයන් පරිභෝග කරන අවස්ථාවේ මෙනෙහි කොට දැන ගන්නා ඥාණ සංවරය ප්‍රත්‍ය සන්නිශ්‍රිත ශීලය සම්පූර්ණ කරයි. කෙසේද යත්; ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කොට පරිභෝග කළ යුතු යැයි කියැවෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව ප්‍රත්‍යය හා බැඳී කෙලෙස් පහළ නොවීම සඳහා පමණි. විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වීමෙන් පරිශුච්චාන - විනික්කම යන කෙලෙස් වර්ග දෙක පමණක් දුරු කළ හැක්කේය. අනුසය කෙලෙස් වනාහි දුරු කළ නොහැක්කේය. විපස්සනා ඥාණයන්ට වනාහි එම ප්‍රත්‍යය මගින් පහළ විය හැකි අනුසය කෙලෙස් පවා දුරු කළ හැක්කේය. එම නිසා ඥාණ සංවරය මගින් ප්‍රත්‍යය සන්නිශ්‍රිත ශීලය සම්පූර්ණ ලෙස පිරිසිදු වීම පිළිබඳව හොඳින් තහවුරු ලෙස සිතට ගතයුතු වේ.

භාවනාවෙන් සම්පූර්ණ වීම

නියම භාවනා වැඩ පිළිවෙල ඉතිහාසයේ කලින් කළ දුච්චව ගිය නිසා ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂාව “භාවනාවට වඩා උසස් යැ, උතුම් යැ” යි සැලකීමට පුරුදු වීම නිසා, භාවනාවෙන් ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂාව සම්පූර්ණ වන බවට ඉහත දැක්වූ කරුණු ගැන්වීම සමහරෙක් තවමත් පිළිනොගන්නාහ. ඇත්ත වශයෙන් ශමථ-විදර්ශනා භාවනාවේ ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කාත්‍යය හා සන්සන්දනය කළ නොහැකි තරම් උතුම්ය. පුළුල්ය. මේ නිසා අසුරු සැණක් ගසන තරම් කාලයක් භාවනා මනසිකාරය යෙදවීම මගින්ද ප්‍රත්‍යය සන්නිශ්‍රිත ශීලය සම්පූර්ණ වන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ සේක. අංගුත්තර නිකාය පාළි පාඨ උපුටා දක්වන්නෙමු. මෙය හිකුන් වහන්සේලාට පමණක් අදාළ වූවකි.

අවජරා සංඝාතමත්තමපි වෙ හිකඛවෙ හිකඛු මෙතතා චිත්තං ආසෙවති, භාවෙති, මහසිකරොති, අයං චුවචති හිකඛවෙ හිකඛු අර්හතජ්ඣානො විහරති, සත්ථ සාසනකරො, ඔචාදු පතිකරො, අමොඝං රට්ඨ පිණ්ඩං භුඤ්ජති කො පහ වාදො යෙ නං ඛහුලීකරොහති.

[අං. නි. 1/80]

අවජරා සංඝාතමතනමපි වෙ භික්ඛවෙ භික්ඛු කායෙ කායානුපසසි විහරති, වෙදනාසු වෙදනානුපසසි, චිතෙන චිතනානුපසසි, ධම්මෙසු ධම්මානුපසසි විහරති, ආනාසි සමපජානො සතිමා විනයෙය ලොකෙ අභිජ්ඣා දොමනසසං, අයං වුවච්ඡි භික්ඛවෙ භික්ඛු අර්තතජ්ඣානො විහරති, සත්ථු සාසනකරො, ඔවාදු පතිකරො, අමොඝං රට්ඨපිණ්ඩං භුඤ්ජති, කො පන වාදො යෙ නං ඛනුලීකරොනති. [අං. නි. 1/80]

ප්‍රථම සූත්‍රයේ අර්ථය

- භික්ඛවෙ = මහණෙනි,
- භික්ඛු = භික්ෂුව
- මෙතනා චිතනං = සත්ත්වයන්ගේ සුව කැමති සිත
- ආවජරා සංඝාත මතනං = අසුරු සැණක් පමණ කාලයකුදු
- වෙ ආසෙවති = ඉදින් පවත්වන්නේ නම්
- වෙ භාවෙති = ඉදින් භාවිතා කරන්නේ නම්
- වෙ මනසිකරොති = ඉදින් මනසිකාරය පවත්නේ නම්
- භික්ඛවෙ = මහණෙනි,
- අයං භික්ඛු = මෙවැනි භික්ෂුව
- අර්තතජ්ඣානො විහරති = ධ්‍යානයන්ගෙන් තොර නොවී වාසය කරයි යැයි
- සත්ථු සාසනකරො = බුද්ධානුශාසනය කරන්නකු යැයි
- වුවච්ඡි = කියනු ලැබේ.
- රට්ඨපිණ්ඩං = රට වැසියන් ඉද්ධාවෙන් පිළිගන්වන ලද පිණ්ඩපාතය
- අමොඝං භුඤ්ජති = නොසිස්ව සිට පරිභෝග කරයි.
- යෙ = එම භික්ෂුන්
- නං = එම මෙහි සිත්
- ඛනුලී කරොනති = බහුල කරත්, වැඩි දියුණු කරත් නම්
- තෙසු = එම භික්ෂුන් ගැන
- වාදො = භාවනාවෙන් තොර නොවූ බුද්ධානුශාසනය පිළිපදින්නවුන් විසින් දන් දෙන්නන්හට මහත් ඵල ලබාදෙමින් පිඬු වළඳන්නෝ යැයි කියනු ලැබීම.

කො පන = කවර නම් වැරද්දක් ඇත්ද?
 වා = නැත්තේමයැ.

දෙවැනි සූත්‍රයේ අර්ථය සුගමය. එහි ප්‍රථම සූත්‍රයෙහි මෙමිත්‍රී සිත යන්න "මෙතතාය සබ්බ පුබ්බ භාගො නාම තෙව අපපනා, න උපවාරො, සතතානං, හිත චරණාමතත මෙව" යනාදී ලෙසටද "ඉධ පන මෙතතා පුබ්බභාගෙන හිත චරණාපවතතන මතෙතතෙව ආසෙවතීති වෙදිතබ්බො" යන්නද දක්වන අර්ථය කථාවට අනුව උපවාර - අප්පණ සමාධිය අදහස් නොකර සියලුම සත්ත්වයන් වෙත පතළ මෙමිත්‍රී සිතම, සාමාන්‍ය මෙමිත්‍රී සිතම අදහස් කරන බව දකියුතු.

එබැවින් මෙම සූත්‍රයන්ගේ සාරයට අනුව, මෙලෙස මෙමිත්‍රී භාවනාව වේවා, එයට අමතර වූ සමථ භාවනාවක් වේවා, කායානුපස්සනා ආදී විපස්සනාවක් වේවා අසුරු සැණක් පමණ වුවද භාවනා කරන්නේ නම් එවන් හික්කුළුව, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පිළිපදිමින් සංවර වන්නන් වන බැවින් සෙබ පුද්ගලයන්ගේ ගණයට වැටෙන බැවින් දායකයන්ගේ පිණිඬපාතය පරිභෝග කිරීමෙන් එම හික්කුළුව විසින් දායකයනට බොහෝ ආනිසංස දායක වේ යැයි ද අනණ්‍ය පරිභෝගය, දායජ්ජ පරිභෝගය, සාමී පරිභෝගය ගණයට හෝ වැටේ යැයි සලකනු වටී. අබණ්ඩව දිගට භාවනා කරන්නෙකු ගැන විශේෂයෙන් කිව යුත්තක් නැතැයි අර්ථය දක්වනු ලැබේ. එම නිසා අර්ථය කථාහි මෙලෙස විස්තර කෙරේ.

භුඤ්ජනිති චතතාරො පරිභොගා, ථෙය්‍ය පරිභොගො, ඉණ, දායජ්ජ, සාමී පරිභොගො (-පෙ-චිත්ථාර), තථ ඉමසස හිකඛුනො අයං රට්ඨපිණ්ඩ පරිභොගො දුච්ඡි කාරණොති අමොඝො හොති. අච්ජරාසංඝාත මතතමපි මෙතතා චිතතං ආසෙවනො හිකඛු රට්ඨපිණ්ඩසස සාමීකො හුත්වා අනණො හුත්වා දායාදො හුත්වා පරිභුඤ්ජනිතිපිසස අමොඝො රට්ඨපිණ්ඩ පරිභොගො, අච්ජරා සංඝාත මතතමපි මෙතතං ආසෙවනතසස හිකඛුනො දිනනදානං මහජ්ජීයං හොති මහජ්ජීයං මහාති-සංඝං මහා ජුතිකං මහා විපථාරනතිපිසස අමොඝො රට්ඨපිණ්ඩ පරිභොගො. යෙ පන ඉමං මෙතතා චිතතං ඛතුලං ආසෙවනති, භාවෙනති පුනපපුනං කරොනති, තෙ අමොඝං රට්ඨපිණ්ඩං පරිභුඤ්ජනතිති එත්ථ චතතබ්බ මෙව තිං, එව රූපාති හි හිකඛු රට්ඨපිණ්ඩසස සාමීනො අනණා දායාදා හුත්වා පරිභුඤ්ජනති.

[අං. අ. 1/41]

අර්ථය කෙටියෙන්

අසුරු සැණක් පමණ කාලයක් නමුත් මෙම ක්‍රියා පතුරුවන හිඤ්චා ගේ පිණිඳිපාන පරිභෝජනය මගින් තමා වශයෙන් ලබන ඵල, පිණිඳි දායකයන්ට ලැබෙන ඵල යන කරුණු දෙක නිසා අමෝස පරිභෝග= හිස් නොවන පරිභෝගයක් නම් වේ. නොසිස් වූ පිණිඳිපාන පරිභෝගයක් නම් වේ. තමාට ලැබෙන ආනිසංසය ඵලයන් වනාහි: මෙම ක්‍රියා පතුරුවමින් පරිභෝග කරන නිසා සාමී පරිභෝගය = පිණිඳිපානයේ ස්වාමිත්වය ඇතිව පරිභෝග කිරීම. අනණ්‍ය පරිභෝගය = ණය නැතිව පරිභෝග කිරීම, දායජ්ජ පරිභෝග= දායාද වශයෙන් පරිභෝග කිරීම වන්නේය. ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා නොකරන්නේ නමුදු ඉණ පරිභෝගයට නොවැටේ. (අනණ්‍යා හුච්චා යන වචනයම විශේෂ අවධානයට ලක් කරන්න) තව දුරටත් පරිභෝගය සම්බන්ධයෙන් මෙම ක්‍රියා භාවනා කුසල් සිත ද වැඩේ. මේ වනාහි තමාට ලැබෙන ආනිසංසයෝය. දායකයාට ලැබෙන ආනිසංසයෝ වනාහි: භාවනාව වඩන හිඤ්චා සෝතාපත්ති ඵලයට පත්වනු පිණිස භාවනා කරන අධ්‍යායන දකඛණේයය පුද්ගලයන් අතර මධ්‍යස්ථ තත්වයට අයත් වේ. එම නිසා එවැනි පුද්ගලයෙකුට පිණිඳිපානය දෙන දායකයා මහා අර්ථ මහත්ඵල මහානිසංසයන් ලබන්නේය. මේ වනාහි දායකයනට ලැබෙන ආනිසංසයෝය. මෙලෙස දෙපැත්තටම- දෙදෙනාටම ආනිසංස ගෙන දෙන බැවින් අමෝස පරිභෝග නම් වේ. මෙම ක්‍රියා භාවනාව අඛණ්ඩව කරන හිඤ්චා සම්බන්ධයෙන් වනාහි ආනිසංස ගැන කිව යුත්තක් නැත. එවැනි හිඤ්චා වහන්සේලා වනාහි පිණිඳිපානයේ නියම ස්වාමී, නියම ණය නැති පුද්ගලයකු, නියම දායාද ලද්දන් ලෙස ද පරිභෝග කරන්නන් වේ යැයි කියනු ලැබේ.

අධ්‍යා කථාවන්හි මෙම ක්‍රියා යැයි කෙළින්ම දක්වන ලද බැවින් මෙම ක්‍රියාවෙන් පමණක්ම මෙසේ ආනිසංස රාශියක් ලැබෙන්නේ යැයි සැලකිය යුතු නොවේ. පෙළෙහි සමථ භාවනා සියල්ලද, ධ්‍යාන සමාපත්ති සියල්ල ද, කායානුපස්සනා ආදී විපස්සනා සියල්ලම ද මේ යටතේම දේශනා කොට ඇත්තේය. එම නිසා භාවනා ක්‍රම සියල්ලම මෙලෙස මහානිසංස ලබාදෙන්නේ යැයි සැලකිය යුතුවේ. අධ්‍යාකථාහි අනෙකුත් භාවනා ක්‍රම නොදැක්වීමට හේතුව මේ මුලින්ම දක්වන මෙම ක්‍රියා සූත්‍රයෙහි දැක්වූ ක්‍රමය හා සෙස්සද සමාන බැවින්ය. එම නිසා විපස්සනා ඤාණයෙන් ප්‍රත්‍යා සන්තිශ්‍රිත ශීලය සම්පූර්ණ වීම නිසැක බව සිතට ගන්න.

මේතාක් කථා ප්‍රවෘත්ති මඟින් ගිහියන් විසින් බොහෝ කාලයකට පෙරාතුවම ශීලය ආරක්‍ෂා කළා හෝ වේවා නොකළා හෝ වේවා විපස්සනා චිත්තුවපාද මඟින් ශීල මාගී හතරම සම්පූර්ණ ලෙස පිරිසිදුවී විඉද්ධිය සිද්ධ වීම ප්‍රකටව පැහැනේ. නමුදු භාවනාව මාගීයෙන් පමණක් ශීල විඉද්ධිය සම්පූර්ණ වන ඇත්තාගේ සමාධි ප්‍රඥා වැඩීම,

"සීලෙ පතිට්ඨාය නරො සපඤ්ඤා-චිතතං පඤ්ඤාඤ්ච භාවයං"

යන දේශනාව අනුව කුමන සීලයක් කොතෙක් දුරට රැකිය යුතු දැයි ප්‍රශ්නයක් වන්නේ නම්,

ශීලයේ පිහිටා වැඩීම

සියලු යෝගීන්ගේ සමාධි ප්‍රඥා වැඩීම වනාහි, උපනිස්සය ප්‍රත්‍යය වන්නා වූ පුබ්බභාග ශීලය හා නිස්සය ප්‍රත්‍යය වන්නා වූ සහජාත ශීලයේ (උපනිස්සය හා නිස්සය ප්‍රත්‍ය වශයෙන්) පිහිටා, ඒවා පිහිටාධාර කරගෙන වැඩීම යැයි පිළිතුරු දිය යුතුවේ. විස්තරය මෙලෙසය.

උපනිස්සය පතිට්ඨා

පෙරාතුව බොහෝ කාලයක් තිස්සේ වේවා, භාවනාවට ආසන්නයේ වේවා, රැකගත් ශීලයක් ඇත්තාට එම ශීලය මතු පහළ වන්නා වූ විපස්සනා සමාධි - පඤ්ඤා හා මාගී සමාධි - පඤ්ඤාවන්ට උපනිස්සය පච්චය වශයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාව වේ. සමාදන්ව රැකගත් ශීලයක් ඇත්තේ වේවා, නැත්තේ වේවා, පෙර-පෙර විපස්සනා චිත්තුවපාද මාගී, එල චිත්තුවපාදයන්හි යෙදෙන ශීලයද පසු - පසු විපස්සනා සමාධි - පඤ්ඤාවන්ට, මග්ග සමාධි පඤ්ඤාවන්ට උපනිස්සය පච්චය වශයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාව සපයයි.

නිස්සය පතිට්ඨා

එක එකක් විපස්සනා චිත්තුවපාද හා මාගී චිත්තුවපාදයන්හි යෙදෙන ශීලය, එම චිත්තුවපාදයන් එක එකක යෙදෙන සමාධි - පඤ්ඤාවන්ට සහජාත-නිස්සය පච්චය වශයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨාව වේ. එම නිසා පෙරාතුවම ශීල විඉද්ධිය ඇති තැනැත්තා උපනිස්සය ශීලය හා නිස්සය ශීලය යන දෙකම පදනම් කරගෙන සමාධි පඤ්ඤාවන් වඩනවා වන්නේය.

විපස්සනා මඟින්ම ශීල විශුද්ධිය සම්පූර්ණ කරන පුද්ගලයා ප්‍රථමයෙන් මෙනෙහි කරන විත්තුපාදයෙහි සහජාත නිස්සය වන්නා වූ ශීලය මතම පිහිටා සමාධි පඤ්ඤාවන් වඩනවා වන්නේය. දෙවන වතාවට මෙනෙහි කරන විත්තුපාද ආදියෙහිදී වනාහි උපනිස්සය පතිට්ඨා, නිස්සය පතිට්ඨා යන ශීල දෙවර්ගයම පිහිටාධාර කරගෙන විපස්සනා සමාධි - පඤ්ඤා වඩනවා වන්නේය. එම නිසා මහා ටීකාහි පහත දැක්වෙන ලෙසට විස්තර කරයි.

පතිට්ඨායා' හි දුට්ඨා පතිට්ඨා නිසසුපතිසසය හෙදතො. තභ් උපතිසසය පතිට්ඨා ලොකියා, ඉතරා ලොකුතතරා අභිච්චිචා ගහණේ. භිච්චිචා පහ ගහණේ යථා ලොකීය විතතුපාදෙසු සහජාතානං පුර්ම පච්චිමානඤ්ච වසෙන නිසසුපතිසසය පතිට්ඨා සමභවති" එවං ලොකුතතරෙසු හෙට්ඨිම මගභවල සීල වසෙන උපතිසසය පතිට්ඨාපි සමභවති. "පතිට්ඨායා" හි ව පදසස යදා උපතිසසය පතිට්ඨා අධිපෙපතා. තදා "සද්ධං උපතිසසාය"හි ආදියු විය පුර්මකාල කිරියාවසෙන අපොච්චි වෙදිතබ්බො. තෙනාහං "පුබ්බව ඛො පහසස කායකමමං වච්චිකමමං ආජිවො සුපරිසුද්ධො හොති"හි. යදා පහ නිසසය පතිට්ඨා අධිපෙපතා, තදා වකචුඤ්ච පච්චිචා"හි ආදියු විය සමාන කාලකිරියා වසෙන අපොච්චි වෙදිතබ්බො [මහා ටී. (සී.) 1/11]

සිංහල පරිවර්තනය

"පතිට්ඨාය" කියන තැන උපනිස්සය හා නිස්සය වශයෙන් ප්‍රතිෂ්ඨා දෙකකි. එම දෙක තුළ, අර්ය මග්ග හතරෙහි සමාධි-පඤ්ඤා නොබෙදා ගතහොත් ලොකීක ශීලය උපනිස්සය පතිට්ඨාවයි. ලෝකුත්තර ශීලය නිස්සය පතිට්ඨාවයි. මාහී හතර උක්තාකාරයෙන් බෙදා දැක්වූ කළ වනාහි "ලොකීක විපස්සනා විත්තුපාදයන්හි යෙදෙන ශීලය හා සමාධි - පඤ්ඤා වශයෙන් ද නිස්සයය පතිට්ඨා, උපනිස්සය පතිට්ඨා යන ලෙසට දෙකම විය යුතු වන්නේ යම්සේද" එසේම ලෝකුත්තර ශීලයන්ට වනාහි යට යට මාහී සීලයන් උපනිස්ස පතිට්ඨාව වන්නේය. (යට යට මාහී එල ශීලයන් උඩ උඩ මාහී සමාධි - පඤ්ඤාවන්ට උපනිස්සය වශයෙන් පතිට්ඨාව විය හැක්කේය යනු අර්ථයයි) මෙපමණක්ම නොව උපනිස්ස පතිට්ඨා යන්නෙන් "සද්ධං උපනිසසාය" යනාදී තැන්වල මෙන් පතිට්ඨාය පදයේ අර්ථය පුබ්බකාල කිරියා වශයෙන්ද දතයුතු වේ. ("සීලෙ පතිට්ඨාය" = ශීලයෙහි පිහිටා යැයි යන ලෙසට අර්ථය ගත යුතුයි ගැනේ) එම නිසා "මේ හික්කුචගේ කාය කම්, වච්චි

කම්, ආජීවය පෙරාතුවම පිරිසිදු” යැයි දේශනා කළ සේක. නිස්සය පතිට්ඨාව යන්නෙහි අර්ථය “වකුඤ්ඤව පටිච්ච” ආදියෙහි මෙන් සමාන කාලකිරියා වශයෙන් අර්ථය දකයුතු. (සීලෙ පතිට්ඨාය ශීලයෙහි “පිනිටමිත්” හෝ “පිනිටා” යැයි අර්ථය ගත යුතු යැයි කියවේ)

විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු

භාවනාව මගින් ශීල විශුද්ධිය සම්පූර්ණ විය හැකි බව සවිස්තරව විග්‍රහ කිරීම වනාහි “භාවනාව වැඩීමට කැමති නම් ශීලය පිරිසිදුව කාලයක් ආරක්‍ෂා කළ යුතුය. ඊට පසුවම භාවනා වැඩිය යුතුවේ. දැන් වනාහි ශීලය සමාදන්ව රකින්න. වහාම භාවනා කිරීම හොඳ නැත” ය කියා වරදවා කියන පුද්ගලයන්ගේ ද එම කථාව අසා පිළිගන්නා පුද්ගලයන්ගේ ද භාවනා කටයුත්තට එම කථා බාධා නොවීම සඳහා ද, නිවැරදිව වැරදිද යැයි දෝෂාරෝපනය කොට අකුසල් සිදුකර ගැනීම වැළැක්වීම ද යන කරුණු ගැන්වීම සිත්හි දරාගෙන කරන ලියා දැක්වීමකි. ශීලයට ගරු නොකිරීමක් අදහස් කොට ලියනවා නොවේ.

අන්ත වශයෙන් වනාහි

ශීලය ඉතාමත් ගරුකටයුතු ශික්‍ෂාවකි. සතර අපායෙහි ඇති දුකට පත්වී සිටින සත්ත්වයන් අතුරෙහි ශීලය අතින් පිරිහී ගිය බැවින් අපාගත වූ ඇත්තන් සියයට අනූනවයක්ම වේ. මනුෂ්‍ය භවයෙහි, දේව ලෝකයෙහි සුඛිත, මුදිත පුද්ගලයන් අතර ශීලය අතින් පිරිසිදු බැවින් උසස් දෙව්, මිනිස් බවට පත්වුවන් සියයට පනහට වඩා ඇත්තාහ. මාගී - එල ලද පුද්ගලයන් අතරින් ද ශීලය අතින් පෙරාතුවම පිවිතුරු වී මාගී එලයන්ට පත්වුවන් බහුල වේ. සත්තති මහා ඇමති වැනි පුද්ගලයන් පෙරාතුවම ශීලය පිරිසිදු නොකර මාගී-එලයන්ට පත්වුවන් විරලය.

එම නිසා ශීලය කවුරු නමුත් තම ජීවිතය සේ ගෞරවයෙන් සලකා ආරක්‍ෂා කළ යුතුවේමය. ආරක්‍ෂා කරනු වටී. පසුව ආරක්‍ෂා කරන්නේ යැයි සැහැල්ලු කොට නොසැලකිය යුතුය. හේතුව වනාහි එලෙස සැහැල්ලු කොට සලකා ශීලය, අතින් පිරිහී හදිසියේ මිය පරලොව ගියහොත් ඇසි පිය ගසන කාල පමාවකින් අපාගත වේ යැයි දැක්වෙන බැවින්, භාවනා වඩන්නට කැමැති පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් කුමන කථාද? මෙලෙස

පුද්ගලයන් ශීලය ජීවිතයට වඩා ගරු කොට සම්පූර්ණයෙන් පිවිතුරු ලෙස ආරක්‍ෂා කළ යුතුවේ. ආරක්‍ෂා කිරීම වටී.

එම නිසා භාවනා වඩන පුද්ගලයන් තමා නිරන්තරයෙන් ශීල සහිතව පිරිසිදුව සිටින්නේ නමුත් සමාධි ප්‍රඥාවන්ට උපකාරක බව සලකා පඤ්ච ශීලය වේවා, ආජීව අවධිමක ශීලයන් හෝ වේවා, භාවනාවට ප්‍රථමයෙන් සමාදන්ව ආරක්‍ෂා කළ යුතුවේ. ආරක්‍ෂා වීම වටී. පළිබෝධ සියල්ල දුරුකොට දින හතක් වේවා, ඊට වඩා වේවා දිවා රාත්‍රි නොබලා භාවනා වඩන්නේ නම් අටසිල් හෝ දසසිල් ආරක්‍ෂා කිරීම සුදුසුය.

ආනිශංසයන්

පිවිතුරුව ආරක්‍ෂා කළ යුතු ශීලය තමා භාවනා වඩන කාලයේ සිහිපත් වන වාරයක් පාසා මාගේ ශීලය පිවිතුරු යැයි තම සිත අවිච්චිසාර බව පිණිස වන්නේ යැයි දන යුතුය. ප්‍රමෝදය පිණිස වන්නේය. ප්‍රීතිය පිණිස වන්නේය. කය - සිත පස්සද්ධිය පිණිස වන්නේය. සුඛය පිණිස වන්නේය. සිත සමාධිමත් භාවයට පිණිස වන්නේය. ප්‍රකටව ආ රූප-නාමයන් මෙනෙහි කොට භාවනා කළ හැකි වී, ඇති සැටිය දන්නා යථා භූත ඤාණය පිණිස ද වන්නේය.

මේ වනාහී ගිහියන් ශීල විශුද්ධිය ලබන ආකාරයයි.

ගිහි ශීල විශුද්ධිය ගිමියේ යැ.

ප්‍රථම පරිච්ඡේදය නිව්යේ යැ.

දෙවන පරිච්ඡේදය

චිත්ත විශුද්ධිය

සිතෙහි පිරිසිදු බව - නිමිල සිත

චිත්ත විශුද්ධිය නම් වූ නම චිත්ත ශීඝ්‍රයෙන් දක්වන නමකි. ඇත්ත වශයෙන් ඒ ඒ බලවත් සමථ සමාධි, විපස්සනා සමාධි පහළ වීම නිසා විවිධ අරමුණ ගැන සිතීම නම් වූ නිවරණයන් බොහෝ කාලයකට වැද ගැනීමට ඉඩ නොකැබිමයි. සමථ අරමුණු විපස්සනා අරමුණු මත පිහිටි, එකඟ වූ සමාධියම දිගින් දිගට නිමිල ලෙස පහළ වෙයි. එවැනි සමාධිය මුඛ්‍ය ලෙස චිත්ත විශුද්ධිය නම් වේ. මේ සමාධි ශක්තිය නිසා සම්ප්‍රයුක්ත සිත ද නිවරණයන්ගෙන් පිරිසිදු වේ.

සමාධි වර්ග තුන

චිත්ත විශුද්ධිය නම් වූ සමාධිය උපචාර සමාධි, අපජණ සමාධි, ඛණික සමාධි, වශයෙන් තුන් වර්ගයක් වෙත්. එම සමාධි තුන තුළ ශමථ භාවනාව වඩන්නට මනසිකාරය පවත්වන අතර වාරයේ පහළ විය හැකි සිතිවිලි නම් වූ නිවරණ ධම් දුරුව ගිය විට පෙනෙනා පටිභාග නිමිත්ත වේවා, පිරිසිදු බුදුගුණ හෝ අරමුණු කොට අඛණ්ඩව පහළ වන කාමාවචර සමාධිය වේවා. එය උපචාර සමාධිය නම් වේ. අර්පණා ධ්‍යාන ආසන්නයේ පහළ වන සමාධිය යැයි අදහස් කෙරේ. එම සමාධීන් තුළ කසිණ, අසුභ, කායගතා යානය මගින් මාච්චි - එල - නිවනට ගමන් කරන පුද්ගලයා යැයි කියනු ලැබේ. එම නිසා ඛණික සමාධියම මේ ශුද්ධ විපස්සනායානික පුද්ගලයා නිශ්‍රය ලබන චිත්ත විශුද්ධිය වේ. යට සඳහන් කරුණු මතු දක්වෙන අට්ඨ කථා, ටීකා, පාළි අනුවයත්.

චිත්ත විසුද්ධි භාම සඋපචාර අට්ඨ සමාපත්තියො = උපචාර සමාධිය ද සහිත වූ සමාපත්තීන් අට චිත්ත විශුද්ධිය නම් වේ. [වි. ම. 441]

මේ අර්ථය කථාවෙහි බණික සමාධිය නොදැක්වුව ද මතු දැක්වෙන ටීකා අර්ථය කථා පාළි විවරණයන්හි එම සමාධිය ප්‍රකටව දැක්වේ. එම නිසා මෙහිලා මෙසේ සලකා ගතයුතු වේ. සමථ යානිකයන්ගේ භාවනා වඩන පිළිවෙල ප්‍රධාන කොට දැක්වීමක් බැවින්ද, කලින් වෙනමම (සමථ වශයෙන්) භාවනා කළ යුතු විත්ත විශුද්ධිය පමණක් දැක්වීමක් අවශ්‍ය නිසා ද, බණික සමාධිය වනාහි කලින් නොවඩන අතර විපස්සනා විත්තුප්පාදයන්හිම යෙදී පහළ වන්නක් නිසාද, නිවරණයන් දුරුකිරීම් වශයෙන් උපචාර සමාධිය සමාන මේ විපස්සනා බණික සමාධිය “සෙසානි ද්වාදසී උපචාර කමථධානා නෙව” යන සතිපට්ඨාන සූත්‍ර අර්ථය කථාව මෙන් උපචාර සමාධියෙහි ඇතුළත් කොට දක්වන බැවින්ද, යන මේ කරුණු නිසා බණික සමාධිය මෙහිලා වෙනම නොදක්වා අතහැර ඇතැයි සිතට ගතයුතු වේ. මෙලෙස පිළිගතහොත් පමණක් සියලු පොත පත හා ගැලපීම සිදු වේ. පහත දැක්වෙන සාධක සැලකිල්ලෙන් පරීක්ෂාකර බලන්න.

සමථොච යානං සමථයානං, තං එතසස අතථිති සමථයානිකො, තධානෙ තධානුපචාරෙවා පතිට්ඨාය විපසසනං අනුසුඤ්ජනතසෙසතං නාමං. සමථයානිකසස සමථ මුඛෙන විපසසනාහිතිවෙසො. විපසසනා යානිකසස පන සමථ අනිසායානි අභ සුද්ධ විපසසනායානිකොති. සමථ භාවනාය අමිසසිත විපසසනායානවාති අථො [මහා ටී. (බු.) 2/350-351]

- සමථොචා = සමථයම
- යානං = යානයයි.
- සමථයානං = සමථයානයයි.
- එතසස = ඒ පුද්ගලයාට
- තං = එම සමථයානය
- අතථි = ඇත්තේය
- ඉති = මෙසේ
- සො = එම පුද්ගලයා
- සමථයානිකො = සමථයානිකයා නම් වේ.
- එතං = සමථයානිකයා යන නම
- තධානෙ වා =
- තධානුපචාරෙ වා පතිට්ඨාය = ධ්‍යානය වේවා, ධ්‍යානයේ ආසන්න වූ උපචාර සමාධිය හෝ පිහිට කොට ගෙන

විපසසනං අනුසුඤ්ජනසස	= විපස්සනා භාවනා වඩන්තාට
නාම	= නම වේ
සමථයානිකසස	= සමථයානික පුද්ගලයාට
සමථ මුඛෙන	= සමථය පෙරටු කරගෙන
විපසසනාතිනිවෙසො	= විපස්සනාවට බැස ගැනීම
හොති	= වන්නේය.
විපසසනායානිකසස පන	= විපස්සනායානික පුද්ගලයාට වනාහි
සමථං අභිසසාය	= සමථය පිහිට කරනොගෙන
විපසසනාතිනිවෙසො	= විපස්සනාවට බැසගැනීම
හොති	= වන්නේය.
ඉති	= මෙසේ නිසා
සුද්ධ විපසසනායානිකොති	= ශුද්ධ විපස්සනායානිකයා යැයි
ආහ	= අවිච්ඡිද්ධ කථාවාදියන් වහන්සේ කියයි.
සමථ භාවනාය	= සමථ භාවනාව හා
අමිසසිත විපසසනා යාන වා	= මිශ්‍ර නොවුණු විපස්සනායානික පුද්ගලයා
ඉති	= මෙසේ
අනෙථා	= ශුද්ධ විපස්සනායානිකයා යන්නෙහි අර්ථයයි.

උපචාර සමාධිය හෝ අප්පනා සමාධිය මත පිහිටා හෝ එම සමාධීන් පදනම් කොට ගෙන විපස්සනා භාවනා වඩන පුද්ගලයා සමථයානික නම් වන්නේය. එම සමාධි දෙක පිහිට නොකරගෙන හෝ එම සමාධි දෙක නම් වූ පදනම නැතිවම විපස්සනාවෙන්ම පටන්ගෙන භාවනා වඩන පුද්ගලයා සුද්ධ විපසසනායානික නම් වේ. මේ අර්ථය ඉහත ටීකා පාඨයෙහි කෙළින්ම ප්‍රකට කරයි. “දේව දත්තයන් දිවා ආහාරය නොවළඳන්නේ නමුදු තරබාරු වී යැ” යි කියන කැන “රාත්‍රියේ වළඳන්නේ යැයි” ගම්‍ය වන්නාසේ සමාධි තුන් ආකාරයක් ඇති කැන උපචාර අප්පනා සමාධි පිහිට නොකොට විපස්සනාවද වඩන්නේ යැයි කියන විට “ඛණික සමාධිය පිහිට කොට යැ” යි යන්න වැටහෙන නිසා විපස්සනායානිකයා ඛණික සමාධිය පමණක්

පිහිට කොට විපස්සනා භාවනා කරන්නේ යැයි යන අර්ථය “අස්ථාපන්න” නය ක්‍රමයට ඉහත සඳහන් මහා ටීකාහි කෙළින්ම දක්වයි.

සමථ යානිකසස හි උපචාරප්පනාහෙදං සමාධිං, ඉතරසස ඛණික සමාධිං, උභයෙසමපි විමොක්ඛ මුඛත්තයං, විනා හ කදාවිපි ලොකුත්තරාධිගමො සමභවති. තෙනහ සමාධිකෙදවච විපසසනඤ්ච භාවයමානොති. [මහා ටී. (සී.) 1/13]

- සමථයානිකසස = සමථයානිකයාට
- උපචාරප්පනා හෙදං සමාධිං = උපචාර අර්ථණා වශයෙන් බෙදෙන සමාධි දෙවර්ගය
- විනා = හැර
- කදාවිපි = කිසිවිටකත්
- ලොකුත්තරාධිගමො = ලොකුත්තර ධර්මයන් ලැබීම
- හ සමභවති = සිදු නොවේ.
- ඉතරසස = විපස්සනා යානිකයාට
- ඛණික සමාධි = ඛණික සමාධිය
- විනා = හැර
- කදාවිපි = කිසිවිටකත්
- ලොකුත්තරාධිගමො = ලොකුත්තර ධර්ම අධිගමය
- හ සමභවති = සිදු නොවේ.
- උභයෙසමපි = සමථයානික, විපස්සනායානික යන දෙදෙනාටමද
- විමොක්ඛ මුඛත්තයං = අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා, යන විමෝක්ඛ මුඛ තුන් වර්ගය
- විනා = හැර
- කදාවිපි = කිසිවිටකත්
- ලොකුත්තරාධිගමො = ලොකුත්තර ධර්ම ලැබීම.
- හ සමභවති = සිදු නොවේ.

තෙත = එම නිසා

සමාධිඥෙවච විපසසහඤ්ච

භාවයමානොති = සමාධිඥෙවච විපස්සනාඤ්ච භාවය-
මනො යැයි.

ආහ = අට්ඨ කථාවෙහි දැක්වේ.

මේ ටීකාවේ අර්ථය පදනමක් සමඟ නිරවුල්ව වටහා ගැනීම සඳහා අට්ඨකථා විවරණය ප්‍රථමයෙන් දක්වන්නෙමු.

සීලෙ පතිට්ඨාය නරො සපඤ්ඤා - විතතං පඤ්ඤාඤ්ච භාවයං,
ආහාපි තිපකො හිකඛු - සො ඉමං විජටයෙ ජධං, [සං. නි. 1/24]

මේ ගාථාවෙහි විතතං පඤ්ඤාඤ්ච භාවයං, සො ඉමං විජටයෙ ජධං යන පද දෙක පමණක් සම්බන්ධ කොට බලන්න. එහි පසු පදයේ අර්ථය පළමුවෙන් ගෙන බලන්න.

- සො = හෙතෙම
- ඉමං ජධං = මේ තණ්හා ගැටය
- විජටයෙ = ලිහා දමන්නේය

මෙවැනි පුද්ගලයනට මේ තණ්හා ගැටය ලිහා දැමිය හැක්කේ යැයි යන්න දැක්වීමෙන් කුමන ආකාරයකට භාවනා කළ යුතු දැයි යන්න දැන ගත නොහැක්කේය. එම නිසා "මෙලෙස භාවනා වැඩීමෙන් එම ගැටය ලිහා දැමිය හැක්කේ යැයි" භාවනා ක්‍රමය දැක්වීමේ අපේක්ෂාවෙන් "විතතං පඤ්ඤාඤ්ච භාවයං" යන පදයද දේශනා කළ සේක. එම පදයෙහි අර්ථය දැක්වුව හොත්

- විතතඤ්ච = සිත ද,
- පඤ්ඤාඤ්ච = ප්‍රඥාව ද,
- භාවයං = වැඩිය යුතු වේ

"සිත හා ප්‍රඥාව වැඩීමෙන් ගැටය ලිහා දැමිය හැක්කේ යැ"යි අර්ථය ගෙන දේ. මෙම පාළියෙහි "විතතං" යන තැන සිත යන අර්ථය කියයි. එම පදයෙන් සමාධිය ගැනෙන බවද "පඤ්ඤාඤ්ච" යන පදයෙන් බාහිර ප්‍රඥාවන් නොගෙන විපස්සනා ප්‍රඥාව පමණක් ගත යුතු යැයි ද දැක්වීමේ අදහසින්

අවිධිකරණයට පත්වන බවට අවධානය යොමු කළේය. “සමාධිකරණය හා විපක්ෂවාදීන් වැඩිමෙන් නැතිව ගැටලු ලිහා දැමිය හැක්කේය. නැතිව දුරු කොට රහතත් වහන්සේ නමක් විය හැක්කේයැයි” කියවේ. ඉහත සඳහන් අවිධිකරණය කවරක් කුමන සමාධිකරණයක් වැඩිය යුතුදැයි ප්‍රකට නැත. මේ සමාධි-විපක්ෂවාදීන් යන දෙකම කුමක් නිසා වැඩිය යුතු දැයි ප්‍රකට නැත. එම නිසා මෙම කරුණු පැහැදිලි කිරීමට ටීකාහි “සමාධිකරණය” ආදී වශයෙන් කීහ.

ටීකාවේ අදහස

මෙම ටීකාවේ අදහසට අනුව වනාහි සමාධිකරණයකු වන්නේ නම් උපචාර සමාධි-අර්පණය සමාධි යන දෙකින් එකක් වැඩිමෙන් මාර්ග-ඵලයන්ට ළඟා විය හැක්කේය. නැත්නම් කෙසේවත් ළඟා විය නොහැක්කේය. විපක්ෂවාදීන් යන කුමන සමාධිකරණයකු වන්නේ නම් ඛණික සමාධිකරණය වැඩිමෙන් මාර්ග ඵලයන්ට ළඟා විය හැක්කේය. නැතිනම් කෙසේවත් ළඟා විය නොහැක්කේය. මෙලෙස සමාධි වර්ග කුණ මගින් විමෝකඩ මුඛ වන්නාවූ විපක්ෂවාදීන් වර්ගයන් සුදුසු පරිදි වඩන්නට පමණක් මාර්ග ඵලයන්ට ළඟා විය හැකි වන්නේය. නැතිව ගැටලු ලිහා දැමීම ද වන්නේය. සමාධි-විපක්ෂවාදීන් නොවන්නේ නම් කුමන කාලයක දී වත් මාර්ග ඵලයන්ට ළඟාවිය නොහැක්කේය. නැතිව ගැටලු මෙසේ නොලිහා ලිය හැකි හේතුවෙන් ද “සමාධිකරණය විපක්ෂවාදීන් හා විපක්ෂවාදීන්” සමාධි සහ විපක්ෂවාදීන් හා විපක්ෂවාදීන් වඩන්නේ නම් නැතිව ගැටලු ලිහා දැමිය හැක්කේ යයි (වි. ම. 3 හි) අවිධිකරණයන්ගෙන් වහන්සේ දක්වන්නේ යැයි අර්ථයි.

දැක්වූ මහා ටීකා කථාවෙහි විපක්ෂවාදීන්ගේ පුද්ගලයාට “උපචාර සමාධි හා අර්පණය සමාධි වැඩිමක් අවශ්‍ය නැත. ඛණික සමාධිකරණය පමණක් වැඩිය යුතු වේ. එම ඛණික සමාධිකරණය වැඩිම පමණින් විත්ත විශුද්ධිය සිද්ධ වී මාර්ග-ඵලයන්ට පත්විය හැක්කේය” යන මේ අර්ථය ප්‍රකටය. එහෙත් අවිධිකරණය හා ගැලපෙන්නේ නම් පමණක් පිළිගත යුතු බැවින් සංවාද පිණිස මජ්ඣිම නිකාය, මූල පණණාස ධම්මදායාද සූත්‍ර අටුවා විචරණයෙහි එන භාවනා ක්‍රම දෙක දක්වන්නෙමු.

මාගීය වඩන ක්‍රම දෙක

භාවනා නයොති කොච්චි සමථ පුබ්බංගමං විපසකනං භාවෙති, කොච්චි විපසකනා පුබ්බංගමං සමථං, කථං, ඉධෙකච්චො පධමං උපචාර සමාධිං වා අපපනා සමාධිං වා උපපාදෙති. අයං සමථො. සො තඤ්ච තං සමපයුතෙන ව ධමෙම අභිචචාදිති විපසති. අයං විපසකනා. ඉති පධමං සමථො, පච්ඡා විපසකනා. තෙන චුච්චති සමථ පුබ්බංගමං විපසකනං භාවෙති'ති. නසස සමථ පුබ්බංගමං විපසකනං භාවයනො මගො සඤ්ජායති.

භාවනා නයොති	=	ආර්ය මාගීයන් වැඩීම යනු
කොච්චි	=	සමහර පුද්ගලයෙක්
සමථ පුබ්බංගමං	=	සමථ පුච්චාංගම කොට ඇති
විපසකනා	=	විපස්සනාව වඩයි
කොච්චි	=	සමහර පුද්ගලයෙක්
විපසකනා පුබ්බංගමං	=	විපස්සනාව පුච්චාංගම කොට ඇති.
සමථං	=	සමථය
භාවෙති	=	වඩයි
කථං	=	කෙසේ වඩයිද යත්
ඉධ	=	මේ ශාසනයෙහි
එකච්චො	=	එක්තරා පුද්ගලයෙක්
උපචාර සමාධිං වා	=	උපචාර සමාධිය හෝ
අපපනා සමාධිං වා	=	අප්පනා සමාධිය හෝ
පධමං	=	විපස්සනා වැඩීමට කලින්
උපපාදෙති	=	උපදවයි
අයං	=	මේ උපචාර අප්පනා සමාධීන්
සමථො	=	සමථයයි.
සො	=	සමථය වැඩූ එම පුද්ගලයා
තඤ්ච	=	එම සමාධියද
තං සමපතෙන ධමෙමච	=	එම සමාධිය හා යෙදෙන චිත්ත වෛතසිකයන්ද
අභිචචාදිති	=	අනිත්‍යතාව මුල්කොට ඇති ස්වභාවයන් ලෙස
විපසති	=	විපස්සනා කරයි.
අයං	=	භාවනා කරන මේ ප්‍රඥාව
විපසකනා	=	විපස්සනාවයි.

- ඉති = මෙසේ
- පඩමං සමථො = ප්‍රථමයෙන් සමථය ඇත්තේය.
- පච්ඡා විපසසනා = පසුව විපස්සනාව වන්නේය.
- තෙන = එම නිසා
- සො = එසේ වූ සමථයානික පුද්ගලයා
- සමථ පුබ්බංගමං
- විපසසනං භාවෙහිති = සමථ පුච්චංගම විපස්සනාව වඩන්නේ යැයි
- වූවච්චි = කියනු ලැබේ.
- සමථ පුබ්බංගමං = සමථය පුච්චංගම වූ
- විපසසනං = විපස්සනාව
- භාවයතො = වඩන්නාවූ
- තසා = එම සමථ පුද්ගලයාට
- මගො = ආර්ය මාර්ගය
- සකස්සායති = සිද්ධ වන්නේය.

මේ සමථ පුබ්බංගම භාවනා ක්‍රමය “පඩමො සමථයානිකසස වසෙන වුතො” යන මෙහි ටීකා දැක්වීමට අනුව සමථයානික පුද්ගලයාගේ ආර්ය මාර්ග භාවනා ක්‍රමයයි. මේ අට්ඨකථා විස්තරයෙහි “සමාධිය හා යෙදෙන සම්ප්‍රයුක්ත ධර්මයන් මත විපස්සනා වැඩීම” යන්න හොඳින් සිත තබා ගන්න. සමථයානිකයකු වන්නේ නම් වැඩි වශයෙන් මෙලෙස මනසිකාරය පවත්වයි යන්න අදහසයි. තවදුරටත් පහත දැක්වෙන කථාවේ විශේෂ අර්ථය සැලකිල්ලට ගන්න. අට්ඨකථාහි” සමථය වැඩූ පසු අනිච්චාදිය වශයෙන් භාවනා කරයි ” යැයි කියනු ලැබේ. නාම-රූප පරිච්ඡේද ඤාණය - පච්චය පරිග්ගහ ඤාණය යන ඤාණ දෙක වඩන්නේ යැයි නොකියැ වේ. එම නිසා “එම ඤාණ දෙක සමථ භාවනාවට කලින් වැඩුවා යැයි”ද පිළිගැනීම නොගැළපේ. එම ඤාණ දෙක නොමැතිව අනිච්චානුපස්සනා යනාදිය පහළ වේ යැයිද පිළිගත නොහැක්කේය. එම නිසා සමථය වැඩූ පසු එම ඤාණ දෙක ද වැඩිය යුතුය. අනතුරුව අනිච්චාදී වශයෙන් භාවනා කරන්නේය. යන අර්ථයම පිළිගත යුතුය. මෙලෙස පිළිගැනීමට හේතුව “ අනිච්චාදීහි විපසසති” යන කථාව ප්‍රධාන නය ක්‍රමයට කියන කථාවක් නිසා වේ. ප්‍රධාන කරුණ පමණක් කෙළින්ම කියන තැන අප්‍රධාන දේද දැනගන්නා ක්‍රමය ප්‍රධාන නය ක්‍රමයයි. එම නිසා ප්‍රධාන වූ අනිච්චාදී විපස්සනාව

කෙළින්ම කියන නිසා අප්‍රකට වූ එම ඥාණ දෙකද අටද කථාවායථියන් වහන්සේ දක්වන්නේ යැයි සැලකිය යුතු. උපමාවක් ලෙස: - රජතුමා නික්මුණා යැයි දක්වනොත් පරිවාර පිරිස ද නික්මුණා යැයි දක යුතුවුවාක් සේය. එලෙස නොගෙන අනිච්චාදී විපස්සනාවෙන් පටන්ගෙන වඩන්නේ යැයි පිළිගත හොත් විපස්සනා පිළිවෙත දක්වන පොත්පත් බොහෝමයක් සමඟ නොගැළපෙන්නේය. මෙය සතිමත් විය යුතු විශේෂ අර්ථයයි.

ඉඬ පනෙකවේවා වුත්පසකාරං සමථං අනුප්පාදෙත්වා ච පඤ්චුපාදානකඛිණේ අනිච්චාදීති විපසසති, අයං විපසසනා. තසස විපසසනා පාරිපුරියා තත්ථ ජාතානං ධම්මානං වොසසගභාරම්මණතො උපපජ්ජති චිත්තසස ඵකගගතා, අයං සමථො. ඉති පඨමං විපසසනා පච්ඡා සමථො. තෙන වූච්චිති "විපසසනා පුබ්බංගමං සමථං භාවෙති"ති. තසස විපසසනා පුබ්බංගමං සමථං භාවයතො මගෙහා සඤ්ජායති. සමථං සො තං මගගං ආසෙවති භාවෙති ඛහුලීකරොති. තසස තං මගගං ආසෙවතො භාවයතො ඛහුලීකරොතො සංයාජනානී පභීයනති. අනුසයා ඛ්‍යනතී හොනති.

[ම. අ. 1/99]

- පන = විපස්සනා පුබ්බංගම භාවනා ක්‍රම වනාහි
- ඉඬ = මේ ශාසනයෙහි
- එකවේවා = එක්තරා පුද්ගලයෙක්
- වුත්පසකාරං = සමථ පුබ්බංගම ක්‍රමයෙහි කියන ලද උපචාර අප්පනා යැයි බෙදෙන
- සමථං = දෙයාකාර සමථ සමාධිය
- අනුප්පාදෙත්වා එච්ච = නොඋපදවාම
- පඤ්ච උපාදානකඛිණේ = පස් ආකාර උපාදානස්කන්ධයන් කෙරෙහි
- අනිච්චාදීති = අනිච්චා ආදී කොට ඇති විපස්සනා ආකාරයෙන්
- විපසසති = භාවනා කරයි.
- අයං = භාවනා කරන මේ ප්‍රඥාව
- විපසසනා = විපස්සනාවයි
- තසස = එසේ භාවනා කරන්නාට
- විපසසනා පාරිපුරියා = විපස්සනා ඥාණ බලවත්ව සම්පූර්ණ වන්නේ නම්

- තහවු සාතානං ධම්මානං = එම විපස්සනා විත්තුප්පාදයන්හි යෙදුණු විත්ත වෛතසිකයන්
- වොසකගාරමමණානො = බාහිර අරමුණු බැහැර කරන බැවින්
- වා = ගෝචරජක්ඛිත සංඛ්‍යාත වූ හෝ විපස්සනා අරමුණෙහි ම පමණක් බැසගන්නා බැවින්
- විතතසස එකගතා = සිත එකම අරමුණක් මත එකඟ වන, පිහිටන බව
- උපපජ්ජති = පහළ වන්නේය
- අශං = මේ විපස්සනා සිතෙහි තැන්පත් බව
- සමථො = සමථයම වේ
- ඉති = මෙලෙස වැඩූ
- පඨමං විපසකනා = ප්‍රථමයෙන් විපස්සනාව වේ
- පච්ඡා සමථො = පසුව සමථය වේ
- තෙන = එමනිසා
- සො = එම විපස්සනායානික පුද්ගලයාට
- විපසකනං පුබ්බංගමං = විපස්සනා පූච්චංගම වූ සමථය වඩන්නේ යැයි
- සමථං භාවෙතිති = කියනු ලැබේ.
- විපසකනා පුබ්බංගමං = විපස්සනාව පූච්චංගම වූ
- සමථං = විපස්සනා සිතෙහි තැන්පත් බව යන සමථය (ටීකාහි මාථී සමාධිය යැයි පැහැදිලි කරයි)
- භාවයනො = වඩන්නා වූ
- තසස = එම විපස්සනායානික පුද්ගලයාට
- මගො = ප්‍රථම ආර්ය මාර්ගිය
- සඤ්ජායති = මනාකොට සිද්ධ වන්නේය.
- (මගො සඤ්ජායතිති පඨමො ලොකුතතර මගො නිබ්බතති යන්න (අං. අ. 4/542) අනුව යන ටීකාවන්හි වනාහි විපස්සනා මාථී යැයි ද දැක්වේ).
- සො = එම සෝතාපත්ති මාර්ගියට පත් වූ පුද්ගලයා
- තං මගතං = එම සෝතාපත්ති මාර්ගිය

ආසෙවති භාවෙති

බහුලීකරොති = සකාදාගාමී මාගී ආදිය පහළ වීම පිණිස ඇසුරු කරයි. වඩයි. බහුලීකෘත කරයි.

(සො තං මගගනනි එක චිත්තකඛණික මගගසස ආසෙවනාදීති නාම නථී දුතිය මගගාදයො පන උපපාදෙනො තමෙව ආසෙවති භාවෙති බහුලීකරොතිති වුවවති යන අංගුතකර අට්ඨකථාවට අනුව) [අං. අ. 4/542]

තං මගගං = එම සෝතාපත්ති මාගීය

අසෙවතො භාවයතො,

බහුලීකරොතො = ඇසුරු කරන භාවිතා කරන බහුලීකෘත කරන,

තසස = එම පුද්ගලයාට

සංයෝජනාති = සංයෝජන ධර්මයන්

පභියනති = ප්‍රභාණය වෙත්

අනුසය = අනුසය ධර්මයෝ

බසනති = සහමුලින්ම නැති

හොනති = වෙත්

මෙම විපස්සනා පුබ්බංගම භාවනා ක්‍රමය "දුතියො විපසසනා යාතිකසස (වසෙන වුතො)" යන මෙම ටීකා දැක්වීමට අනුව විපස්සනායානික පුද්ගලයාගේ ආර්ය මාගී භාවනා ක්‍රමයයි. මේ ක්‍රමයෙහි **චුත්තපපකාර සමථං අනුපපදෙත්වා** යන කථාවට අනුව පෙරාතුවම උපචාර- අප්පනා යන සමාධීන් නොවචනා විපස්සනාවෙන්ම පටන්ගෙන කරන්නේ යැයි ප්‍රකටව දක්වයි. **"අභිච්චාදීති විපසසති"** යන ප්‍රධාන කථාව මඟින්ද අප්‍රධාන නාම -රූප පරිච්ඡේද ඤාණය, පච්චය පරිගහ ඤාණය යන දෙක ප්‍රථමයෙන්ම පහළ කරගෙන **අභිච්චාදී** වශයෙන් භාවනා කරන්නේ යැයි අර්ථ දක්වයි. **"තසස විපසසනා පාරිසුරියා - පෙ- චිත්තසස එකගගනා"** යන පාඨයෙන් විපස්සනාව මනාව සම්පූර්ණ කළ විටදී සමාධිය පහළ වීම මෙයින් දක්වයි. සම්පූර්ණ වූ විපස්සනාව යන තැන වුවධාන **ගාමිණී විපස්සනා** යැයි ද සමථය යන තැන **මගග සමාධිය** යැයි ද ටීකාහි දක්වේ. එසේ දැක්වූ නමුදු **"විපසසනාං පුබ්බංගමං පුරෝවාරිකං කත්වා සමථං භාවෙති, පකතියා විපසසනා ලාභි විපසසනාය ධත්වා සමාධිං උපපාදෙතිති අත්වා"** යන අංගුත්තර අට්ඨකථාහි "විපස්සනාව මත පිහිටා සමාධිය පහළ

කරයි” යැයි පමණක් කියයි. මඟ්ග සමාධිය යැයි ද නොකියයි. එම මඟ්ග සමාධිය එහිලා අදහස් කරන්නේ ද නැත. තවදුරටත් “එම සමාධිය වඩන්නා වූ පුද්ගලයාට ප්‍රථමයෙන් ලෝකොත්තර මාර්ගීය පහළ වේ” යැයි එම අවිධිකථාහිම දැක්වේ. එලෙස දැක්වීමේදී ද මාර්ගී සමාධිය වඩන්නාට මාර්ගීය පහළ වේ යැයි ගන්නේ නම් “රත්තරන් තැලීමෙන් (රත්තරුවා රත්‍රනට ගිනි පිඹීමෙන්) රත්‍රන් උපදවන්නේය.” යන කථාවට සමාන වන්නේය. මක්නිසා ද යත් මාර්ගී සමාධිය මාර්ගාංගයක්ම වන අතර මාර්ගීයෙන්ම පහළ වූ එකක් නිසාය. තවදුරටත් **සමථ ප්‍රබ්බංගම** ක්‍රමයෙහි පෙර දියුණු කළ සමථය හා පසුව යන විපස්සනාව යන මේ දෙකම ලෞකික ධර්මයන්ම වන්නා සේ මෙම **විපස්සනා ප්‍රබ්බංගම** ක්‍රමයෙහිද පෙරටුව යන විපස්සනාවත් පසුව යන සමථයත් යන දෙකම ලෞකික ධර්ම විය යුක්තාහ. මේ කාරණය නිසා සමථය යන තැන “විපස්සනාව හා යෙදෙන බණික සමාධිය” යැයි ගැනීමම ගැළපේ. එම සමාධියේ යෙදෙන ආරාමය වූ විපස්සනාවද උත්කාෂ්ඨ, මජ්ඣිම, හීන වශයෙන් වර්ග කුණකට බෙදෙන බව දත යුතුවේ. එලෙස බෙදෙන ආකාරය:

උත්කාෂ්ඨ විපස්සනා හා සමාධිය

විපස්සනා ඥාණයන් “භංග ඥාණයේ පටන් උත්කාෂ්ඨව ද සම්පූර්ණවද බලවත්වද” යැයි සලකාගත යුතුය. එතැන් පටන් උත්කාෂ්ඨ වර්ගයේ **බණික සමාධිය** පහළ වේ. මේ කථාව “වය ලකඛණුපට්ඨානෙකතත” හා “භංග ඥාණය” දක්වන පටිසම්භිදා මඟ්ග හා විශුද්ධි මාර්ගී විවරණ ආදිය හා ගැළපේ. මේ පරිච්ඡේදයේ අගදී ද, භංග ඥාණය සම්බන්ධයෙන් විස්තර දක්වන අවස්ථාවෙහි තවදුරටත් මෙය පැහැදිලි කරන්නෙමු.

මධ්‍යම විපස්සනා හා සමාධි

මධ්‍යස්ථ වශයෙන් උදයබ්බය ඥාණයේ පටන් විපස්සනාව සම්පූර්ණ වේ යැයි සැලකිය යුතුවේ. එතැන් පටන් **මජ්ඣත්ථ** (මධ්‍යස්ථ) **බණික සමාධිය** වේ. මේ කථාව ද උදයබ්බය ඥාණය මුල් තරුණ විපස්සනාව යැයි ද එම ඥාණය අතින් සම්පූර්ණ වූ තැනැත්තා “**ආරච්චි විපස්සක**” යැයි ද කියන විශුද්ධි මාර්ගීය හා සැසඳේ මේ ඥාණය “මාර්ගී-එල සද්‍යාම ඒකාන්තයෙන් භාවනා කරන නිසා පධානියංග යැයි දේශනා කරන පාළි “**උදයබ්බයානුපස්සි**” ආදිකොට

ඇති පාලිය සමග සැසඳේ. මක්නිසාදයත්: මෙම උදයබබ්බස ඤාණය "ථාමගත වූ විපස්සනාවන් අතර ප්‍රථම විපස්සනාව" යැයි ඒ ඒ පාළි අවධිකථාවන් මගින් දකයුතු බැවිනි.

ලාමක විපස්සනා හා සමාධි

ලාමක වශයෙන්, නැත්නම් හීන වශයෙන් නාම - රූප පරිච්ඡේද ඤාණය ප්‍රගුණ වූ කාලයේ පටන්, විපස්සනාව සම්පූර්ණ වේ යැයි දක යුතු. එම අවස්ථාවේ පටන් හීන වූ බණික සමාධිය පහළ වේ. එම සමාධිය නිසා නිවරණ අනුව යන කල්පනාවන් මෙනෙහි කරන සිත් අතරට වැදගෙන පහළ නොවේ. මෙනෙහි කරන සිත නිවරණයන්ගෙන් පිරිසිදු වේ. එම නිසා රූප - නාමයන්ගේ ස්වභාව ලක්ෂණයන් ආදී වශයෙන් දන්නා නාම - රූප පරිච්ඡේද ඤාණය ආදිය පහළ වන්නාහ. නිවරණයන්ගෙන් පිරිසිදු වීම් වශයෙන් උපචාර සමාධිය හා සමාන වූ මේ බණික සමාධිය එම අවස්ථාවේ පටන් නියම ලෙසට පහළ විය යුත්තේය. පහල නොවී නම් රූප - නාමයන්ද නියම ස්වභාව වශයෙන් නොදැනෙන්නාහ. දැන් කාලයේ භාවනා කරන පුද්ගලයන්ටද එම අවස්ථාවේ පටන් එවැනි සමාධිය පහළ වේ. මෙවැනි බණික සමාධිය වනාහි නාම -රූප පරිච්ඡේද ඤාණ ආදියට ආධාර කරන විත්ත විගුද්ධිය යැයි නම් කෙරේ.

මේ උත්කෘෂ්ඨ වශයෙන් ථාමගත සමාධිය දැක්වීමේදී ද "යො තභව අවිකෙඛපට්ඨා, අයං අධිචිතත සිකඛා" යන පටිසම්භිදා මග්ග පාලිය හා ගැළපේ. ඤාණෙන අවිජජාය පභායං සීලං - ආදිය හා ගළපා දක්වන විට, මේ පාලිය පහත සදහන් ලෙසට අර්ථ දැක්විය යුත්තේය.

- තභව = එම නාම-රූප පරිච්ඡේද ඤාණය, පච්චය පරිග්ගහ ඤාණය හා යෙදෙන විපස්සනා විත්තූප්පාදයෙහි
- යො අවිකෙඛපට්ඨා = යම් ඒ අවිකෙෂ්ප ස්වභාවයක්
- අතච්චි = ඇත්තේ ද
- අයං = මේ අවිකෙෂ්ප ස්වභාවය
- අධිචිතත සිකඛා = අධි විත්ත ශික්ෂාව නම් වේ.

නාම - රූප පරිච්ඡේද ඤාණය, පච්චය පරිග්ගහ ඤාණය යන මේවා විපස්සනාව යැයි කිවයුතු බවට හේතු වනාහි:

ශං නාම රූප පරිවේෂදාදීසු විපසනා ඤානෙසු පටිපත්ඛ භාවනෝ දිපාලොකනෙව තමසස් තෙන තෙන විපසනා ඤාණෙන තසස තසස අනත්තසස පහානං සෙය්‍යපීදං, නාම - රූප වචනානෙහ සකකාය දිට්ඨියා පච්චය පරිගහහෙන අහෙනු විසම හෙනු දිට්ඨිනං -පෙ- ගොත්‍රභූතා සංඛාර නිමිත්තගගාහසස පහානං. එතං තදංගපපහානං නාම යනාදිය වේ. [විභ. අ. 299, සං. අ. 2/184]

මේ ඛණික සමාධිය ප්‍රගුණ වූ අවස්ථාවේ පටන් මනසිකාරය පැවැත්විය යුතු රූප - නාම අරමුණු වහා - වහා වෙනස් වුව ද මෙනෙහි කරන සිතේ එල්ලය=විත්තාග්‍රතාවය අඛණ්ඩව මෙන් නොසැලී පවතී. ප්‍රථම මෙනෙහි කරන සිත එල්ල වූ ආකාරයටම ඒකාග්‍ර වූ ආකාරයටම මෙනෙහි කරන ද්විතීය, තෘතීය සිත් ද එල්ල වූ භාවයට, එකාග්‍ර භාවයට යයි. එම අවස්ථාවේ පටන් සමථ ධ්‍යානයන්හි මෙන් සමාධිය බලවත්ව පැවතිය හැක්කේය. වෙනස නම්, සමථ ධ්‍යානයේ අරමුණු වෙනස් වීමකින් තොරව ඒකාකාර ලෙස පවතී. නාම - රූප වශයෙන් බෙදීමක් නොකරයි. ඇතිවීම - නැතිවීමද ප්‍රකට නැත. විපස්සනා සමාධියේ අරමුණු වනාහි අලුතින් අලුතින් වෙනස් වෙමින් පවතී. නාම-රූප වශයෙන් දැනීම ඇත්තේය. ඤාණය මුහුකුරා ගිය කල ඇතිවීම - නැතිවීම වශයෙන්ද ප්‍රකට වේ. මෙපමණකි වෙනස. එල්ල කිරීම් වශයෙන් ඒකාග්‍රතාව වශයෙන් වෙනසක් නැත. එම නිසා මහා ටිකාහි මෙලෙස දැක්වේ.

ඛණික විනේතකගගනාහි ඛණ්මත්ත ධීතිකො සමාධි, සො පි හි ආරමමණො නිරන්තරං එකාකාරෙන පචතතමානො පටිපකෙඛන අනභිභූතො අපපිතො විය විතතං නිචචලං ධපෙති [මහා. ටී. (සී.) 1/278]

- ඛණ මත්ත ධීතිකො = විපස්සනා සිතෙහි ක්‍ෂණ මාත්‍රව පිහිටා ඇති.
- සමාධි = සමාධියයි
- හි සචචං = ඇත්තය
- සොපි = එම විපස්සනා ඛණික සමාධිය ද
- ආරමමණො = මනසිකාරය පවත්වන රූප -නාම අරමුණු මත
- එකාකාරෙන = ඒකාකාර ලෙසට, නොපෙරෙලෙමින්
- නිරන්තරං = අතරක් නොතබා, දිගටම
- පචතතමානො = පවත්වන්නේ

- පටිපකෙඛන අනභිභූතො = විරුද්ධ පක්ෂයේ වන නිවරණ වලට යට නොවී
- අපපිතො වීය = අරමුණට බැසගත් ධ්‍යාන සමාධිය ලෙස
- චිත්තං = විපස්සනා සිත
- නිවචලං = නිශ්චලව - නොසැලී
- ධපෙති = තබන්නේය.

මේ ටීකාව සමාදහං චිත්තං යන ආනාපාන කථාහි "විපස්සනා සිත ඛණික සමාධිය මඟින් දෘඪ ලෙස නිශ්චලව තැබිය හැක්කේය" යි දැක්වෙන අට්ඨ කථාව පදනම් කරගත් කථාවකි. අර්ථය වනාහි, උපචාර - අර්පණා සමාධීන් පමණක් සිත ඒකාකාරව පවත්වනවා නොවේ. විපස්සනා ඛණික සමාධියට ද සිත ඒකාකාරව පැවැත්වීමට හැක්කේය යන අර්ථයයි. කොපමණ ශක්තියක් ඇත්නම් මෙසේ පැවැත්විය හැක්කේ දැයි ප්‍රශ්නයක් නම් "ආරම්භණෙ නිරන්තරං එකාකාරෙන පවත්තමානො" යන්න උත්තරයයි. උපචාර සමාධිය මට්ටමට සමානව පැමිණි කල මෙනෙහි කරන සිත් අතර වාරයේ සිතේ නිවරණ ධර්මයන් පැන නොනැගී. මෙනෙහි කිරීම ඒකාකාරීව අඛණ්ඩවම පවතී නම් එවන් අවස්ථාවල ඛණික සමාධිය ඒකාකාරීව පැවැත්විය හැක්කේය යන්න දැක්වේ. තවදුරටත් "පටිපකඛ අනභිභූතො අපපිතො වීය" යන පාඨයෙන් උදයඛිබය ඤාණය, භංග ඤාණය ආදිය හා යෙදෙන ඛණික සමාධිය එසේ ථාමගත භාවයට පත්වී අර්පණා සමාධිය මෙන් ශක්තිමත් වන බව දැක්වේ. එවන් සමාධියට වනාහි ප්‍රතිපක්ෂ ධර්මයන් මඟින් බාධා නොවී අප්පනා සමාධිය මෙන් සිත එකාකාරව පැවැත්විය හැකිවේය යන අර්ථයි. මේ වනාහි විපස්සනා සමාධි තුන බෙදා දක්වන ආකාරයයි.

වොසගගාරම්මණානො යන පදයෙහි **වොසගග** ශබ්දය **වොසගග පරිණාමීං** යන පදය මෙන් පරිච්චාග අර්ථය, පක්ඛන්දන අර්ථය යන අර්ථ දෙකටම ගැළපේ. මේ අර්ථ දෙක තුළින් පරිච්චාග අත්ථ යැයි කියන්නේ නම් **ආරම්භණාං වොසගගො පරිච්චගො** යැයි වචනාර්ථය සලසයි. මෙහි **ආරම්භණා** යන තැන බහිද්ධා අරමුණ ගත යුතු, විපස්සනා, භාවනාව සම්බන්ධයෙන් කියන තැන මූල කම්ප්ථානය මෙනෙහි නොකර, කල්පනා කරවන සිත පිටතට යවන සුළු වෙනත් අරමුණු ඇතිනාක්, "ඛනික්ඛා වා චිත්තං විකඛිපති - යන සතිපට්ඨාන සංයුක්ත පාළි ආදියෙහි මෙන්, බාහිර අරමුණු නම් වේ.

විපස්සනාවෙහි ලා ගැනෙන අරමුණු වලින් බාහිර අනෙකුත් අරමුණු මෙයින් කියවේ. පක්ඛන්දනන් යැයි ගන්නේ නම් ආරම්භණ වොසසගො පකඛන්දනං යැයි ගත යුතුවේ. මෙහි ආරම්භණ යන නැත ගොවර අප්ඤ්ඤාන අරමුණ ගත යුතුවේ. මනසිකාරය පවත්වන නාම-රූප ඇතිනාක් "අප්ඤ්ඤානං සතිමා සුඛමසමීති" [සං. නි. 5-1 284] යන සතිපට්ඨාන සංයුක්ත පාළියෙහි මෙන් අප්ඤ්ඤාන අරමුණ නම් වේ. විපස්සනාවෙහි ලා ගැනෙන අරමුණු ගණයෙහිලා ඇතුළත් වේ. ගොවර අප්ඤ්ඤාන යැයි ද කියනු ලැබේ.

මෙහිලා මෙම අර්ථ දෙක ව්‍යාකරණාර්ථ වශයෙන් පමණක් වෙනස් වේ. අර්ථ වශයෙන් වනාහි සමානය. සමාන වන ආකාරය; බාහිර අරමුණු බැහැර කිරීමයි. මෙනෙහි නොකර බාහිර අරමුණු කල්පනා කිරීම, සිතීම. සලකා බැලීම, සිතා බැලීම ද නැත්තේ" යයි කියන්නේ නම් "බහිද්ධා අරමුණ බැහැර කරයි. කමටහන මෙනෙහි නොකර, කල්පනා කරන, සිතන, සලකා බලන, සිතා බලන, සිත පිටයන බවක් නැතැයි" යන මේ අර්ථයටද ළඟා වේ. එම නිසා අර්ථ වශයෙන් සමානය.

සැලකිය යුත්ත කෙටියෙන්

විපස්සනායානික පුද්ගලයා උපචාර සමාධි අර්පණා සමාධින් කැලම නොවඩා විපස්සනාවෙන්ම පටන්ගෙන භාවනා කරයි. එම පුද්ගලයාට උපචාර අර්පණා සමාධි වලින් තොරව විපස්සනා ඤාණ මුලින් පහළ වේ. විපස්සනා සම්පූර්ණ වූ විටම සමාධිය පහළ වන්නේ යැයි යන මේ අර්ථය විපස්සනා පුබ්බංගම ක්‍රමය දක්වන අට්ඨකථාවන්ගෙන් උධ්‍යාන කොටගෙන සිත්හි හොඳින් තහවුරු කරගැනීම ප්‍රධාන කාරණයයි. කෙටි අර්ථය එයයි.

භාවනා ක්‍රම දෙක බෙදා දක්වන මේ අට්ඨකථාව වනාහි පාළියෙන් ගත් කථාවක්ම වේ. අදාළ කොටසක පමණක් අර්ථය පැහැදිලි කිරීමට ඇතුළත් කොට ඇත්තේය. බොහෝ සේ පාළිය හා සමාන නිසා පාළිය අනුකරණය කොට ලියන ලද්දක් යැයි පමණක් කිය හැක්කේය. එම නිසා මෙම අට්ඨකථා දැක්වීම දේශනා පාළියට සමාන නොවන්නේ දැයි යන ප්‍රශ්නයක්, සැකයක් නැත්තේය. අවශ්‍ය නම් වකුක්ක අංගුත්තර පටිපදා වග්ගය හා පටිසම්භිදා මග්ග යුගනද්ධි කථාවන් කියවා බලන්න. පහසුවෙන් දැකගැනීමට පටිසම්භිදා මග්ග පාලි පදයක් උපුටා දක්වන්නෙමු.

රූපං අභිච්චාතො අනුපසසනට්ඨන විපසසනා, රූපං දුක්ඛතො, අනතතතො අනුපසසනට්ඨන විපසසනා. තථ ජාතානං ධම්මානං ච වොසසගරාමම්භාතා

විතතසස එකගගතා, අවිකෙබ්පො සමාධි. ඉති පඨමං විපසසනා, පච්ඡා සමථො, තෙන චූච්චති විපසසනා පුබ්බංගමං සමථං භාවෙහිති

- රූපං = රූපය
- අනිච්චතො = නිත්‍ය නැතැයි
- අනුපසසනට්ඨන = භාවනා කරන අර්ථය
- වා = භාවනා කරන ස්වභාවය
- විපසසනා = විපස්සනාව නම් වේ.
- රූපං = රූපය
- දුක්ඛතො = දුක් යැයි
- අනත්තතො = පාලනයක් කළ හැකි ආත්මයක්, මමෙක් නැතැයි
- අනුපසසනට්ඨන = භාවනා කරන අර්ථය
- වා = භාවනා කරන ස්වභාවය
- විපසසනා = විපස්සනාව වේ
- ච = විපස්සනාවන් ම පමණක් පහළ වනවා නොවේ (වාක්‍ය සමුච්චයකි)
- තභව = එම විපස්සනා අවස්ථාවේ
- වා = එම විපස්සනා චිත්තුප්පාදයෙහි
- ජාතානං ධම්මානං = පහළ වූ චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්හි
- වොසගගාරමමණා = අත්හල යුතු බාහිර අරමුණු ඇති බව
- වා = වැදගත යුතු ගෝචරජීකධත්ත අරමුණු ඇති බව යන
- විතතසස එකගගතා = විපස්සනා සිතෙහි එකක්ම වූ අරමුණක්ම ඇති බව නම් වූ
- අවිකෙබ්පො = විකෘෂ්ට නැති බව
- සමාධි = සමාධිය නම් වේ

(ඉති ආදියෙහි පටන් අර්ථය සමානය. පසුගිය කොටස නැවත කියවා බලා අර්ථ ගන්න)

තත්ව ජානානන්ති තසමිං අරිය මගගකඛණේ ජානානං සමමා දිට්ඨි ආදීනං ධම්මානං නිදධාරනෙවෙනං සාමිච්චනං. වොසසගඟාරමමණතාති වොසසගඟසස ආරමණතතාය -පෙ- නිබ්බානසස ආරමමණ කරණෙනාති අපොවා. චිත්තසස එකගගතාති ඉමිනා මගග සමාධිං ආහ.

යන මූල පණ්ණාස විකාවට අනුව "තත්ව" ආදියෙහි අර්ථය වනාහි තත්ව = එම ආර්ය මාර්ගී ක්‍ෂණයෙහි (පක්‍ෂකනනචිතසය, පසිද්ධි, අනුභූත සංඛ්‍යාත වූ අර්ථ තුනෙන් නිදහස්ව සිටි මේ සඵතාම "ත" ශබ්දයේ ශමාර්ථය ඉතා දුෂ්කරය වටහා ගැනීමට මෙතැනදී පහසු නොවේ.

- ජානානං ධම්මානං = පහළ වූ සම්මා දිට්ඨි ආදී ධර්මයන්
- වොසසගඟාරමමණතා = නිවන අරමුණු වශයෙන් ගෙන ඇති බව,
- චිත්තසස එකගගතා = මාර්ගී සිතෙහි එකම අරමුණක් ඇතිබව යන
- අචිකෙඛපො = විකෂිප්ත නැති බව
- සමාධි = සමාධිය නම් වේ (සෙස්ස සමානාය)

පාළියෙහි යුගනද්ධ ක්‍රමය හා ධම්මද්ධවිච්ච පහාන ක්‍රමය ද ඇතුළුව භාවනා ක්‍රම හතරක් වන්නේය. නමුදු මෙම අට්ඨකථාවෙහි ක්‍රම දෙකක් පමණක් දක්වන බැවින් ඉතිරි ක්‍රම දෙක ද මෙම ක්‍රම දෙකට ඇතුළත් වන නිසා ඒවා සංකේප වශයෙන්, පිඬු කොට දැක්වීම යුතුය. එසේ ඇතුළත් වන ආකාරය:-

ධ්‍යාන ලාභි යෝගී තෙම ප්‍රථම ධ්‍යානයට සමවැදී එම ධ්‍යානය විපස්සනා කරයි. නැවතත් දෙවැනි ධ්‍යානයට සමවැදී එම ධ්‍යානයද විපස්සනා කරයි. මේ ක්‍රමයට ධ්‍යානයන්ට ක්‍රමානුකූලව එකින් එකට සමවැදී විපස්සනා කොට සමථ - විපස්සනා යන යුගලය ඇදමින් මාර්ගීය පහළ වන තෙක් වඩන ක්‍රමය යුගනද්ධ භාවනා ක්‍රමයයි. මේ ක්‍රමයට අනුව සමථය පෙරටු කරගෙන ගමන් කරමින් විපස්සනා වඩන බැවින් සමථ පුබ්බංගම ක්‍රමයට ම ඇතුළත් වේ.

ධම්මද්ධවිච්ච පහාන ක්‍රමය

සමථයානික වශයෙන් වේවා, විපස්සනායානික වශයෙන් වේවා, උදයබ්බය ඤාණය ආරම්භ අවස්ථාවේ ඕහාස, ඤාණ, පීති, පස්සද්ධි ආදී විපස්සනා උපක්ලේශයන් පහළ වන්නාහ. එම අවස්ථාවේ එම ඕහාසාදිය

විශේෂ ධර්ම යැයි කියා හෝ විශේෂ ධර්ම ලැබීමෙන් මෙසේ වන්නේ යැයි කියා හෝ පිළිගෙන, සලකා ගෙන කල්පනා කිරීම විය හැක්කේය. මේ ලෙසට සිතාගෙන කටයුතු කිරීම ධර්ම හා සම්බන්ධ වූ උද්ධවච භාවයේ පහළ වීමක් නිසා ධර්මවිච්චි නම් වේ. මෙම ධර්මවිච්චිය පහළ වූ පුද්ගලයාට මනසිකාරය පවත්වන රූප - නාමයෝ ද හොඳින් ප්‍රකට නොවී යන්නාහ. මෙතෙහි කිරීමද ඉදිරියට නොගොස් නතර විය හැක්කේය. ආපස්සට යෑමද විසිරී, බිඳී යෑමද විය හැක්කේය. එම නිසා එම ධර්මවිච්චිය දුරු කළ යුතු වේ. ඕභාසාදිය ගරු නොකොට, මෙතෙහි කිරීම ම ගරු කොට භාවනා කළ යුතු වේ. මෙලෙස මෙතෙහි කළහොත් ධර්මවිච්චිය ඉබේම මෙන් දුරුව යන්නේය. එම අවස්ථාවේ මෙතෙහි කරන නාම - රූපයන් විශේෂයෙන් ප්‍රකටව එන්නාහ. භාවනාව ද මෙතෙහි කිරීමද ගෝචරජිකිත්ත නම් වූ රූප - නාම අරමුණ මතම තහවුරු වේ. එතැන් පටන් විපස්සනා ඤාණ පරම්පරාව ක්‍රමයෙන් දියුණු වී මාගී ඤාණයට පත්වන්නේය. මෙලෙස ධර්මවිච්චිය දුරු කොට මාගී ඵල පහළ වන ක්‍රමය ධර්මවිච්චි පහන ක්‍රමය යැයි කියනු ලැබේ. මේ ක්‍රමය සමථයානික - විපස්සනායානික යන දෙයාකාරයටම අදාළ නිසා සමථ පුබ්බංගම හා විපස්සනා පුබ්බංගම යන ක්‍රම දෙකටම ඇතුළත් වේ. එම නිසා විශේෂයෙන් මේ අවධිකථාවෙහිලා භාවනා ක්‍රම දෙකක් ලෙසට පමණක් දක්වනවා වන්නේය.

විපස්සනායානික පුද්ගලයා වනාහි චිත්ත විශුද්ධිය සඳහා සමථය පෙරාතුව නොවැඩුවේය. විපස්සනාවෙන්ම පටන්ගෙන භාවනාව වඩන්නේය. විපස්සනාව ප්‍රගුණව වූ විට පහළ වන්නාවූ බණික සමාධියම අදාළ පුද්ගලයාගේ චිත්ත විශුද්ධිය වන්නේ යයි යන මේ අර්ථය දක්වන පාළි, අවධිකථා, ටීකා යට දැක්විය. මේ ග්‍රන්ථය ද එම විපස්සනායානිකයාගේ භාවනා ක්‍රමයට ප්‍රමුඛ කැන දී ලියන ලද ග්‍රන්ථයකි. එම නිසා චිත්ත විශුද්ධිය සඳහා භාවනා කරන ක්‍රම විශේෂයෙන් වෙනම දැක්වීමක් අවශ්‍ය නැත. නමුදු විපස්සනාව හා යෙදී පහළ වූ මේ බණික සමාධිය වඩන්නා නියයාන අට, නියයාවරණ අට සමාධියට අන්තරායන් පහ, එම අන්තරායන්ගෙන් නිදහස් වීමේ ප්‍රතිකම් කිරීමට ක්‍රම පහ සහ විපස්සනා සිත ඒකත්තයෙහි පිහිටන ආකාරය දන්නේ නම් ආනිශංස බොහෝ වන බැවින් එම නියයාන ආදිය ප. ම. (1/310) ආනාපාන කථාවෙන් ගෙන හැර දක්වන්නෙමු.

ප්‍රථම නියානය හා ආවරණය

හෙකඩමමං අරියානං නියානං, හෙතච්ච හෙකඩමමෙභ අරියා නියානති. කාම ච්ඡෙදා නියානාවරණං, හෙත ච්ච කාමච්ඡෙදෙන නිවුතතතා හෙකඩමමං අරියානං නියානං භජජජානාතිති කාමච්ඡෙදා නියානාවරණං

- හෙකඩමමං = විපස්සනා කුසලය
- අරියානං නියානං = ආර්ය පුද්ගලයන්ට සසරින් නික්මීම සඳහා වේ
- ච = නික්මීම යැයි කීමට හේතුව වනාහි
- හෙත හෙකඩමමෙභ = එම විපස්සනා කුසලය මගින්
- අරියා = ආර්යන් වහන්සේලා
- නියානති = සංසාර වට්ට දුකින් ගැලවී නික්ම යත්
- කාමච්ඡෙදා = කාමයන් කෙරෙහි කැමැත්ත, රාගය
- නියානාවරණං = නික්ම යෑම පිණිස වන නියානය ආවරණය කරයි වළක්වයි
- ච = නියානාවරණ නම් වීමට හේතුව වනාහි
- හෙත කාමච්ඡෙදෙන = එම කාමච්ඡන්දයෙන්
- නිවුතතතා = ආවරණය කරන, වැළැක්වීම කරන නිසා
- හෙකඩමමං අරියානං නියානං = ආර්යන්ගේ නික්මීම පිණිස වන්නාවූ විපස්සනා කුසලය
- භජජජානාති = නොදැනගන්නේය. නොහඳුනන්නේය.
- කාමච්ඡෙදා = කාම ආශ්වාදය සඳහා කැමැත්ත
- නියානාවරණං = නික්මීමේ ආවරණය හෙවත් වැළැක්වීම නම් වේ.

පබ්බජජා පඨමං ඝට්ඨානං, නිබ්බානඤ්ච විපස්සනා

සබ්බෙපි කුසලා ධම්මා හෙකඩමමනති පවුච්චරෙ

යන ගාථාවට අනුව පැවිද්ද, ප්‍රථම ධ්‍යානය, නිව්භාණය, විපස්සනාව හා සියලු කුසල ධර්මයන්ද නෙක්ඛම්ම නම් වේ. මහා ටීකාහි අලෝභය ප්‍රධාන කුසල් නෙක්ඛම්ම වශයෙන් විස්තර වේ. ස්ථානයට උචිත ලෙස කරන විවරණයකි. මේ වනාහි විපස්සනා සමාධිය පිළිබඳව කරන විස්තරයක්

නිසා විපස්සනා කුසලයම නෙක්ඛම්මයන්ට අර්ථය කොට දක්වන්නෙමු, පසු පසු නියයානයෝද මෙලෙස මේ ක්‍රමයටම විපස්සනා සමාධිය හා සම්බන්ධ කොට අර්ථ දක්වන්නෙමු.

ද්වාර හයෙහි පහළ වන, ප්‍රකට වන රූප-නාම මෙනෙහි කරන විට රූප-නාම ලෙසටද නොදනී නම්, හේතු-ඵල වශයෙන්ද නොදනී නම්, අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත යැයිද නොදනී නම්, එලෙස නොදන්නා නිසා නොදන්නා එම අරමුණු මතද ප්‍රිය-මනාප - කැමැති බව පහළ වන්නේය. ප්‍රකටව පහළ වන තාක් රූප - නාම අරමුණු අනුව මනසිකාරය පවත්වන්නේ නම් රූප - නාම වශයෙන්ද දනී. එලෙස දැනගන්නා නිසා දැනගත යුතු එම අරමුණද එසේම වූ අනෙකුත් අරමුණු සම්බන්ධවද ආශාව, ප්‍රිය-මනාප භාවය දුරු වේ. මෙලෙස ප්‍රිය මනාප භාවයන්. ආශාවන් දුරුව යන නිසා විපස්සනා කුසලයට නෙක්ඛම්ම නම් වේ. නෙක්ඛම්ම නම් වූ මේ විපස්සනාවෙන් ආර්යයන් වහන්සේලා සසරින් නික්මීම කරත්. විපස්සනාව අනුපිළිවෙලින් වඩා මාච්ඤාණයෙන් නිවනට ඇස්පනා පිටම ළඟාවී සංසාර වට්ට දුකින් නික්මයන් යැයි අර්ථයි. මෙලෙස නික්ම යාමට හේතුවන නිසා විපස්සනා කුසලය ආර්යන් වහන්සේලාට නියයානය නම් වේ. ආර්යයන් වහන්සේලා සංසාර වට්ට දුකින් නික්ම යවන ධර්මය යැයි අදහස් කෙරේ.

ප්‍රිය මනාප දේවලට කැමති බව නම් වූ කාමච්ඡන්දය වනාහි මෙම විපස්සනාවට බාධා කොට ආවරණය කළ හැකි නිසා නියයානාවරණ නම් වේ. බාධා කරන ආවරණය කරන ආකාරය; මේ භවයේ උන්නතීය සඳහා ඒ කටයුත්ත- මේ කටයුත්ත, ස්වාමියාගේ වැඩ- භාය්‍යාවගේ වැඩ- දරුවන්ගේ වැඩ- යහළු මිත්‍රාදීන්ගේ වැඩ- ශිෂ්‍ය- දායක ප්‍රශ්ණ- ගරු ආචාර්ය කටයුතු ආදී වශයෙන් නොගිණිය හැකි තරම් විශාල ප්‍රමාණ වූ කළයුතු වැඩ සෑම පුද්ගලයෙකුටම ඇත්තේමය. එම කෘත්‍යයන් පිළිබඳව විවිධ ආකාරයෙන් සිත යෙදිය යුතු වේ. වෙර දූරිය යුතු වේ. නොලද දෙය සඳහා උත්සාහ කළයුතු වේ. ලද දෙය මනාකොට නඩත්තු කිරීම සඳහා දුක් දූරිය යුතු වේ. එම නිසා විචේකයක් ලද නොහැක්කේමය. විපස්සනා භාවනාවන් සම්බන්ධව සිතා ගැනීමටවත් ඉඩ නැත. සිත ඇතත් ඇත්තටම භාවනා කළ නොහැක්කේය. අඩු තරමින් සිත සංවරයක් හෝ නොමැතිව සිතට කැමති පරිදි අයාලේ යන්නට හැර සතුටු වන්නාහ. කැමති පරිදි කපා කරයි. ගමන් කරයි. හිඳියි, නිඳියි. මේ අනුව සතුටු වන්නාහ. මේ සතුටු වීම නිසා "භාවනාවට සිත

යෙදුවත් කය - සිත සුවය නොලැබියාවි දැයි, ඇති වස්තු, භව, භොග සම්පත්ති විනාශයට යා දැයි” සිතමින් සිත් වෙහෙසට පත් වේ. එම නිසා භාවනා නොකිරීම ම සිදු වෙයි. භාවනා නොකරන නිසා තම සන්තානයේ විපස්සනාව නොපිහිටයි. එම නිසා විපස්සනාව යනු කුමක් දැයි තමාගේ ඥාණයෙන් නොදනිත්, විපස්සනා යන නියානන ධම් නොලබන තාක් පුද්ගලයන් තම සංසාර වට්ට දුකින් නොමිදෙන්නාහ.

මෙලෙසට නොමිදීම සඳහා හේතුව කල්පනා කළහොත් “උන්නතිය අපේක්ෂා කිරීම, සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් සඳහා කැමැත්ත, ආශාව නම් වූ කාමච්ඡන්දය නිසා බව යන්න ප්‍රකටය. එම නිසා කාමච්ඡන්දය විපස්සනා භාවනාව සඳහා ඉඩ ප්‍රස්ථාව නොදීම මගින් ආවරණය කරයි. බාධා කරයි. දුකින් නොමිදිය හැකි ලෙසට බාධා කරයි. මිලඟ භවයේදී සංසාර සැප කැමැති කාමච්ඡන්දය නිසා ද විපස්සනා භාවනා කළ නොහැකි බවක් ඇත්තේය. මේ වනාහි විපස්සනා නියානනය සම්පූර්ණයෙන්ම සිදු නොවීම සඳහා පූර්ණ ලෙස බාධා කරන, ආවරණ කරන ආකාරයයි.

භාවනා කරන කාලයේදීද මෙනෙහි කරන අතර වාරයේ පවා මෙම කාමච්ඡන්ද නිවරණය පහළ වී විපස්සනාවට බාධා කළ හැක්කේය. බාධා කරන ආකාරය වනාහි; කාම අරමුණු අපේක්ෂා කරමින් සිතමින් සිටීම අනුව භාවනා කිරීමට කලින් ගත කළා සේ භාවනා කරද්දීද කාමච්ඡන්දය සන බහුලව පහළ විය හැක්කේය. භාවනා සම්බන්ධයෙන්ද සියුම් ලෙසට මේ කාමච්ඡන්දය පහළ විය හැක්කේය. ඒ කෙසේ ද යත්: මෙනෙහි කිරීම හොඳින් සිදු වනු විට සතුටු වේ. විශේෂ අරමුණු දකින විටද සතුටු වේ. සතුටු වී නැවත නැවතත් කල්පනා කරමින්, සිහිකරමින් සිටී. සතුටු කරුණු අනුනට කියා පෑමටද කැමති වේ. කිට්ටු ඥාතීන්ට භාවනා කියා දීමට කැමැත්ත පහළ විය හැක්කේය. හොඳින් භාවනා කිරීමට අපේක්ෂා කරයි. මෙහිලා මාගී-එල-නිච්චාණය කැමැති වීම තණ්හාව නොවන්නේය. කුසලච්ඡන්දයම වේ. තණ්හාවට වනාහි ලෝකෝත්තර ධම් අරමුණු කළ නොහැක්කේ යැයි කියනු ලැබේ. මෙලෙස කීම අනුව පුපුර්ජනයන්ගේ කුසලච්ඡන්දය නියම මාගී - එල - නිච්චාන අරමුණු කළ හැකිද නොහැකිදැයි සිතා බැලීම වටී. පුපුර්ජනයන්ගේ සිත්වලින් සෝතාපත්ති මග්ගයට පෙරාතුව ඇති ගෝත්‍රභූ සිතට පමණක් නියම නිවන අරමුණු කළ හැක්කේය. ඉතිරි කිසිම සිතකට නිවන අරමුණු කළ නොහැක්කේය. මාගී- එල සිත් පුපුර්ජනයන්ට

කිසිකලෙකන් තත්වකාරයෙන් අරමුණු කළ නොහැකි යැයි පොත්- පත් වල දක්වෙන නිසා ගෝත්‍රභූ සිත හැර ඉතිරි කිසිම සිතකට මාරී- එල නිවන අරමුණු කළ නොහැක්කේය. එම නිසා පුටුප්පනයන්ට තමා අපේක්ෂා කරන මාරී- එල- නිවන අරමුණු කළ නොහැක්කේය. එම නිසා පුටුප්පනයන් අපේක්ෂා කරන මාරී- එල- නිවන් වනාහි නියම පරමාථී නොවන්නේය. අනියමින්, අනුමාන වශයෙන් ආදියෙන් ලැබිය යුතු **භාම ප්‍රඥප්ති, ආකාර ප්‍රඥප්ති, සණ්ඨාන ප්‍රඥප්තීන්** පමණක් බව දත යුත්තේය. එම ප්‍රඥප්තීන් වන මාරී- එල- නිවන් කුසලච්ඡන්දය මගින් අරමුණු කරන්නාක් සේ තණ්හා වශයෙන්ද අරමුණු කළ හැක්කේය. කැමැති විය හැක්කේය. එම නිසාම ම. නි. උපරි පණ්ණාස සලායතන විභංග සූත්‍රයෙහි **"අනුතතරෙසු විමොකෙඛසු පිභං උපටධාපෙනි = ශ්‍රේෂ්ඨ වූ උත්තරීතර වූ අර්භත් එලධම්ය කෙරෙහි ප්‍රාර්ථනා උපදවයි"**යි දේශිතය. **අනුසසුති ලදදං පහ පරිකපප සිද්ධං අරභතං උදුදිසස පහතං ධාපෙනි = අනුසාතියෙන්** (= අසා දූතගත් දෙයින්) ලද, පරිකල්පනා සිද්ධ වූ අර්භත් එල ධම්ය උදෙසා ප්‍රාර්ථනා උපදවයි"යි අදාළ ටිකාව විචරණය සපයයි සක්ක පඤ්භා සූත්‍රයට ලියන ලද ටිකාවෙහිද **"අනුසසුපලදෙධ පහ අනුතතර විමොකෙඛ උදුදිසස පිභං... උපසාදෙනො තථ පිභං උපටධාපෙනිති වුතො = නියම ලෝකාත්තර ධම්ය අරමුණු කොට තණ්හාව පහළ විය නොහැකි නමුදු අනුස්සුතියෙන් ගන්නා ලද අරභත්ත එල ධම්ය උදෙසා ප්‍රාර්ථනා පහළ කිරීම සලකා "එම ආර්ය එලයන් ප්‍රාර්ථනා කිරීම විය හැක්කේ යැයි දේශනා කළේ යැයි"** දක්වේ.

මෙලෙස කාම ආශාවන් පහළ නොවන්නේ නම් එම අවස්ථාවේ විපස්සනාවම දිගින් දිගට පහළ වන්නාහ. එම නිසා කාමච්ඡන්දය පහළ වීම "අප වනාහි පහළ වන්නෙමු. නොප වනාහි විපස්සනා ඤාණයන් පහළ නොවවු නුයි" නතර කිරීම හා සමානය. මෙපමණක් නොව සමහර ඇත්තන්ට සමාධි ප්‍රඥා මෝරමින් පවතින අවස්ථාවේ මෙලෙස කාම ආශාවන් පහළ වීමක් සමඟම භාවනා මනසිකාරය ප්‍රකටවම මෙන්ම නිසැකවම විනාශ වේ. එවැනි අවස්ථාවේ කණගාටුදායක පශ්චාත්තාපයන් පමණක්ම පහළ විය හැක්කේය. මෙය වනාහි භාවනා කරමින් සිටින විට බාධා කරන ආකාරයයි.

"මෙලෙස බාධා කිරීම, වළකාලීම සලකා" කාමච්ඡන්දය වනාහි බාධා කරන නිසා ආර්යයන්ගේ විමුක්තිය සඳහා වූ විපස්සනා කුසලයන් දත නොහැක්කේ යැ"යි කියනු ලැබේ. "දත නොහැක්කේ යැ"යි කියන තැන

සුතමය ඥාණ වශයෙන් නොදන්නේ යැයි අදහස් නොකෙරේ. භාවනාමය වශයෙන් තම සන්තානයේ ඥාණය පහළ නොවීම-නොවැටහීම අදහස් කෙරේ. එම නිසා ආර්යයන්ගේ විමුක්තිය සඳහා වූ විපස්සනාව පහළ නොවීම සඳහා ක්‍රියා කරන නිසා, බාධා කරන නිසා කාමච්ඡන්දය නියානාවරණ නම් වේ. නිවරණ යැයිද කියනු ලැබේ. එම නිසා පටිසම්භිදා මාර්ගයෙහි "කෙනටෙයින නිවරණං නියානාවරණටෙයින නිවරණා" යැයි දැක්වේ.

සම්පිණ්ඩනය

තෙක්ඛම්ම සංඛ්‍යාත වූ විපස්සනා කුසල ආර්යයන් වහන්සේලාගේ විමුක්තිය පිණිස පිහිටන නියානනය නම් වේ. සංසාර චට්ට දුකින් විමුක්තිය කැමැති තැනැත්තා ආර්යයන් වහන්සේලාගේ විමුක්තිය පිණිස වන එම විපස්සනාව වැඩිය යුතුවේ. කාම ආශාව නම් වූ කාමච්ඡන්දය, විමුක්තිය සඳහා වූ එම විපස්සනාවට බාධා කරන නිසා, ආවරණය කරන නිසා නියානාවරණ නම් වේ. එම කාමච්ඡන්දයෙන් වෙන්විය යුතු වේ. ඉදින් පහළ වූයේ නම් මෙතෙහි කොට දුරු කළ යුතු වේ.

දුතිය නියානනය හා ආවරණය

අඛ්‍යාපාදො අරියානං නියානං, තෙන ච අඛ්‍යාපාදෙන අරියා නියානනි, ඛ්‍යාපාදො නියානාවරණං, තෙන ච ඛ්‍යාපාදෙන නිචුත්තා අඛ්‍යාපාදං අරියානං නියානං හපපජානාතීති ඛ්‍යාපාදො නියානාවරණං

- අඛ්‍යාපාදො** = ක්‍රෝධ-නපුරු සිතුවිලි නැති බව
- අරියානං නියානං** = ආර්යයන් වහන්සේලාගේ නික්මීම වේ
- ඛ්‍යාපාදො** = ක්‍රෝධ-නපුරු සිතුවිලි
- නියානාවරණං** = විමුක්තිය සඳහා වූ නියානනය ආවරණය කරයි එයට බාධා කරයි. (ඉතිරි කොටස සඳහා ප්‍රථම නියාන විස්තරයෙන් ගෙන අර්ථ කියවන්න)

මෙතෙහි කරන විපස්සනා සිතෙහි යෙදෙන ක්‍රෝධය නැතිකම, අව්‍යාපාදය නම් වේ. නරක අරමුණක් හමුවූ විට අමිහිරි වේදනා පහළ වී මෙතෙහි කිරීම කරයි. සාර්ථක නොවූ විට තම බලාපොරොත්තු සිදු නොගෙන, ක්‍රෝධ නොකර මෙතෙහි කිරීම මගින්ම ආර්යන් වහන්සේලා නිවන අරමුණු කොට සංසාර චට්ට දුකින් මිදුණු සේක. එම නිසා මෙලෙස ක්‍රෝධ නැති බව ආර්යයන් වහන්සේලාගේ විමුක්තිය පිණිස වූ නියානනය

නම් වේ. මෙතෙහි කිරීමේ බලාපොරොත්තු සුන්කර නොගැනීම නම් වූ මේ නියානනය මත පිහිටා භාවනාව වැඩිය යුතුවේ.

පුද්ගලයෙකු මත හෝ අරමුණු වස්තුවක් මත මෙතෙහි කිරීම සාර්ථක නොවුණා වේවා, ඒ මත ක්‍රෝධය, නපුරු සිතිවිලි පහළ කිරීම බ්‍යාපාදයයි. මේ බ්‍යාපාදය පහළ වන්නේ නම් සිත නරක් කර නොගෙන මෙතෙහි කිරීම නම් වූ විමුක්තිය සඳහා වූ ධර්මය දැනගත නොහැක්කේය. එම නිසා ක්‍රෝධය, නපුරු සිතිවිලි යන්න විමුක්තිය වළකාලන, ආවරණය කරන නියානාවරණයක් වේ. මෙයින් වැළකිය යුතුයි. මනුෂ්‍යයෙකුට ක්‍රෝධ කිරීම, සිතින් කෙනෙකු හමුවී එම පුද්ගලයා සමඟ වාද කිරීම, ගැටීම, දුක්ඛ වේදනාව, සිත නරක් කරගැනීම, දකින දේ- අසන දේ ආදිය අනුව සිත නරක් කර ගැනීම, මෙතෙහි කිරීම හරි නොයෑම නිසා බලාපොරොත්තු සුන්වීම, යන මේ ආකාර වලින් ව්‍යාපාදය පහළ වී නම් එය මෙතෙහි කොට දුරු කළයුතු වේ. ව්‍යාපාදය මෙතෙහි කොට සාර්ථකව දුරු කළේ නම් යළිත් මෙතෙහි කරමින් සිටි මූල අරමුණම තදින් මෙතෙහි කරන්න. මෙලෙස වරක් දෙකක් මෙතෙහි කිරීමෙන් ව්‍යාපාදය සහමුලින්ම දුරු නොවී නම් පහළ වන වාරයක් පාසා නැවත නැවත මෙතෙහි කරන්න. අවසානයේ ව්‍යාපාදය සම්පූර්ණයෙන් දුරුවනු ඇත.

තෘතීය නියානනය හා ආවරණය

ආලෝක සඤ්ඤා අරියානං නියානං, තායච ආලෝක සඤ්ඤාය අරියා නියානනි, ඵ්ඵනමිද්ධං නියානාවරණං, තෙනච ඵ්ඵනමිද්ධෙන නිවුතතතා ආලෝක සඤ්ඤං අරියානං නියානං හපපජානාහිති ඵ්ඵනමිද්ධං නියානාවරණං

- ආලෝක සඤ්ඤා** = ආලෝක සඤ්ඤාව
- ච** = පැහැදිලිව, නිසැක මෙතෙහි කිරීම
- අරියානං නියානං** = ආර්යන්ගේ නික්මීම පිණිස හේතුවයි.
- ඵ්ඵනමිද්ධං** = සිතේ හැකිලීම, මැලි බව
- නියානාවරණං** = විමුක්තිය සඳහා වූ නියානනයට බාධාවයි, ආවරණයයි. (ඉතිරිය සඳහා යට දැක්වූ ක්‍රමයට අනුව අර්ථ ගන්න)

ඉර එලිය, සඳ එලිය, තරු එලිය, භාවනා ආලෝකය යන මේවාට සිත යොදා බැලීම **ආලෝක සඤ්ඤාව** නම් වේ. එම ආලෝකයට සිත යෙදීම

මගින් නින්ද කැමති වන, නිදිකිරන ගතියට හේතුව වන **චිතමිද්ධය** දුරු කළ හැක්කේය. සිත හැකිලී ගොස් නිදිමත වූ විට එම ආලෝක සඤ්ඤාවෙන් එය දුරු කොට විපස්සනා භාවනා වැඩිය හැක්කේය. මෙලෙස වැඩිමෙන් නිවන වතීමානව අත්දැක සංසාර වට්ට දුකින් අතමිදිය හැකි බැවින් ආලෝක සඤ්ඤාව ආර්යන් වහන්සේලාගේ විමුක්තිය පිණිස වන නියයාන නම් වේ. තව දුරටත් රූප - නාම ප්‍රකට වනු පිණිස මනසිකාරය පැවැත්වීම, මෙතෙහි කිරීමද විපස්සනා ක්‍ෂේත්‍රයෙහි ආලෝක සඤ්ඤාව හා සමාන යැයි කීමම සුදුසු වේ. ප්‍රකටවම පැහැදිලිව මෙතෙහි කළ හැකි වූ විට නිදිමත, නිදි කිරන ගතිය දුරුවී සිත ප්‍රභාෂ්වරව පැවතිය හැක්කේය. දිවා-රාත්‍රී දෙකිනිම දිටම නිදිමත ගති, හිස බර ගති නැතිව සිත පිරිසිදුව පැහැදිලිව පැවැතිය හැක්කේය. මෙතෙහි කිරීම අතහැර හාත්සි වී නිදිගත්තද නිදි නොලබා ප්‍රකට රූප- නාම ධර්ම මත ඉබේම මනසිකාරය පැවැත්වෙමින්, දූතගනිමින් පැවැතිය හැක්කේය. එම නිසා රූප- නාමයන් ප්‍රකට ලෙස මනසිකාරය පැවැත්විය හැකි බව නම් වූ ආලෝක සඤ්ඤාව මගින්ද චිතමිද්ධය දුරු කොට විපස්සනා මාරී ඤාණ අනුපූචී ලෙස වඩමින් සංසාර දුකින් අතමිදීම පහසු කරයි. එම නිසා ප්‍රකට ලෙස මෙතෙහි කිරීමට ආර්යයන් වහන්සේලාගේ විමුක්තිය පිණිස වන නියයානයක් යැයි කියනු වටී.

නිදිබර, නිදිකිරන ගතියට හේතු වන සිතේ හැකිලීම, මැලි බවද **චිත මිද්ධය** නම් වේ. මනසිකාරය පැවැත්වීම මෙතෙහි කිරීම විෂයෙහි කම්මැලි බවද **චිතමිද්ධය** නම් වේ. මේ චිතමිද්ධය මගින් ආලෝක සඤ්ඤාව ආවරණය කළ හැකි නිසා බාධා කළ හැකි නිසා නියයානාවරණ නම් වේ. එය පහළ වන පහළවන අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් පැහැදිලි බව පිණිස මෙතෙහි කිරීමෙන්, මනසිකාරය පැවැත්වීමෙන් දුරු කළයුතු වේ.

චතුර්ථ නියයානය හා ආවරණය

අවිකෙඛපො අරියානං භියසානං, තෙනව අවිකෙඛපෙන අරියා භියසනති උද්ධවචං භියසානාවරණං තෙනව උද්ධවෙචන නිවුතතතා අවිකෙඛපං අරියානං භියසානං නපපජානාහීති උද්ධවචං භියසානාවරණං

- අවිකෙඛපො** = වික්ෂිප්ත බව නැතිකම, අවික්ෂිප්ත බව
- අරියානං භියසානං** = ආර්යයන් වහන්සේලාගේ විමුක්තිය පිණිස වේ.
- උද්ධවචං** = නොසන්සුන් බව

නියතාවරණය = විමුක්තිය පිණිස වූ නියායනය වළක්වයි. ආවරණ කරයි. (ඉතිරිය සඳහා යට දැක්වූ ක්‍රමයට අර්ථ ගන්න)

මෙතෙහි කළ යුතු නාම - රූපයන් මතටම අවධානය යොමු කොට සිටින බණික සමාධිය වනාහි අවිකේශ නම් වේ. විකේශ භාවයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මයට අවිකේශ යැයි කියනු ලැබේ. මේ අවිකේශ බව නම් වූ සමාධිය බලවත් වූ කළ සිත මෙතෙහි කරන අරමුණට වැදගත්තා සේ, බැස ගන්නා සේ පිහිටයි. සිත හා අරමුණු ඔවුනොවුන් බැඳෙමින් ගමන් කරන්නාසේ පවතී. උපමාවක්; බර භාලේ ගෝනියක් බිම අතහැරිය හොත් වැටුණු තැනම තැන්පත් වී සිටින්නා සේද, ඉතා තියුණු හෙල්ලකින් බුරුල් පොළවකට පහර දුන හොත් එතැනම බැසගෙන සිටින්නා සේද, ඉතා ඇලෙන සුළු මැටි වැනි දෙයක් බිත්තියට දමා ගැසුව හොත් වදින වදින තැන ඇලී සිටින්නා සේද රූප- නාම අරමුණු වේගයෙන් වෙනස් වුවද මෙතෙහි කරන මෙතෙහි කරන අරමුණු මත සිත බණික සමාධිය මගින් යොමු වී තැන්පත් වන්නා සේ පවතී. එම බණික සමාධිය විපස්සනා මාභී ඵලයන් පහළ කරවන සුළු, සංසාර වට්ටයන්ගෙන් මුදා ආර්ය භාවයට පත් කරවන සුළු වන්නේය. එම නිසා මෙතෙහි කරන කරන වාරයේ විකේශ නොවී ඵල්ල වී පවතින මේ බණික සමාධිය ආර්යයන් වහන්සේලාගේ විමුක්තිය පිණිස වන නියායන නම් වේ. මේ සමාධිය මත පිහිටා භාවනාව වැඩිය යුතු වේ.

එක් අරමුණක් මත මතසිකාරය පවත්වන විට එයින් වෙනස් අරමුණකට පෙරළී යන්නා සේ සිත ඵල්ලව නොපිහිටීම, තැන්පත්ව නොපිහිටීම උද්ධව්වය නම් වේ. එන එන අරමුණෙහි සිත විසිරී යෑම ස්වභාවය යැයි කියනු ලැබේ. මේ උද්ධව්වය භාවය නිසා සිත එකම අරමුණක් මත පිහිටිය නොහැකිව විවිධ අරමුණු අනුව දිව යයි. උද්ධව්ව ශක්තිය අඩු නම් ටිකක් දුවයි. වැඩි නම් වහ වහා දුවයි. මෙතෙහි කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද සිත විසිරී යා හැකිය. සිත විසිර යන ආකාරය වනාහි; මෙතෙහි කළ ද නොකළ ද සිතිවිලිවල පටලාවේ. පිළිවෙළකට මෙතෙහි කළ ද, නොකළ ද සිතිවිලිවල පටලාවේ පිළිවෙළකට මෙතෙහි කළා ද නැත්ද කියා සලකන ස්වරූපයෙන් සිත සිතිවිලිවල පටලාවේ. අරමුණු හොඳින් ප්‍රකටද නැද්දැයි සිත සිතිවිලි පහළ කරයි. කෙසේ මෙතෙහි කළ යුතු දැයි සිත වික්ෂිප්ත වේ. මෙලෙස වික්ෂිප්ත වන කාලයේ විපස්සනා සමාධිය පහළ නොවේ. පහළ වූ සමාධිය

ද විසිරී යෑම නිසා අරමුණ මත සිත හොඳින් තහවුරු නොවේ. එම නිසා සිත විසිරී යෑම නම් වූ **උභවචය** නික්ම යෑමේ ක්‍රමය වළක්වලන, ආවරණය කරන බැවින් නියයානාවරණ නම් වේ. මෙම සිත විසිරී යෑම පහළ වී නම් මෙනෙහි කොට දුරු කළ යුතුවේ. එම අවස්ථාවේහි දිගට මෙනෙහි කරන මූල අරමුණ මතටම අවධානය යොමු කොට මෙනෙහි කරන්න.

පඤචම නියයානය හා ආවරණය

ධම්මවචනූභං අරියානං නියසානං, තෙන ච ධම්ම වචනූභංගෙන අරියා නියසන ති. විචිකිච්ඡා නියසනාවරණං තාය ච විචිකිච්ඡාය නිවුතතතා ධම්මවචනූභං අරියානං නියසානං නපපජානාතීති විචිකිච්ඡා නියසනාවරණං

- ධම්ම වචනූභං** = කුසල් - අකුසල් ධර්මයන් පිරිසිදු දෑන ගන්නා ඤාණය
- අරියානං නියසානං** = ආර්යයන්ගේ විමුක්තිය පිණිස වේ.
- විචිකිච්ඡා** = කුසල් යනු ඇත්තද, බොරු ද ආදීවූ මිත්‍යා විශ්වාසය සැක.
- නියසනාවරණං** = විමුක්තිය බාධා කරන ආවරණ ගතියයි. (ඉතිරිය සඳහා යට දක්වූ ක්‍රමයට අනුව අර්ථ ගන්න)

මේ අනවද්‍ය වූ කුසල ධර්මයකි. මේ දොස් සහිත වූ අකුසල ධර්මයයි වෙන වෙනම දැනගත හැකි ඤාණය ධර්ම වචනූභංග ඤාණයයි. ආර්යයන් වහන්සේලා මේ ඤාණයන් නිවැරදි ක්‍රමයට දැනගෙන අකුසල හැකිතාක් දුරුකර, කුසලයන් හැකි තාක් වඩා, නිවන මෙලොව වශයෙන් සාක්ෂාත් කරගෙන සංසාර වටට දුකින් අත්මිදෙති. එම නිසා කුසල්- අකුසල් වෙන් කොට දැන ගත හැකි ඤාණය ආර්යයන් වහන්සේලාගේ විමුක්තිය පිණිස වන නියයාන නම් වේ. මේ ධර්ම කුසල් ද නැත්ද යන ලෙස උපද්දවා ගත් සැකය ඒවා තේරුම් ගන්නා ඤාණය වසාලන බැවින්, ආවරණය කරන බැවින් නියයානාවරණය නම් වේ. සැක දුරු නොකළ තැනැත්තා අකුසල් ද දුරු නොකරයි. කුසල් ද නොවඩයි. එම නිසා සංසාර වටට දුකින් නම් අත්නොමිදෙන්නේ මැයි.

විපස්සනා අවස්ථාවේ විපස්සනා කුසල්වල ඇත්ත - නැත්ත පිරිසිදු වටහා ගන්නා ඤාණය හා විපස්සනාවට උපකාර කළහැකි කුසලයන්හි ඇති නැති බව පැහැදිලිව පිරිසිදු ගත හැකි ඤාණය යන මේ ඤාණයන්

දෙක පමණක් අත්‍යවශ්‍යවෙත්. එම නිසා එම ඥාණ දෙක පමණක් විපස්සනා ක්‍ෂේත්‍රයෙහි නියානන ධම් යැයි සැලකිය යුතු. විපස්සනාව හරි වැරදි බව තීරණය කිරීමට මෙම පොතෙහි පරිච්ඡේද අංක තුන හා හතරෙහි ලා වැඩි දුර විස්තර සපයන්නෙමු. කෙටියෙන් වනාහි සත්තකි, බණ පව්වුප්පන්න වන රූප - නාම පහළ වන පහළ වන වාරයේ මෙනෙහි කිරීම, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වශයෙන් දැන ගැනීම විපස්සනා නම් වේ. ප්‍රත්‍යක්‍ෂ ඥාණය මුහුකුරා ගියවිට ඇස්පනාපිට නොදක්නා අතීත - අනාගත - බහිද්ධා ආදී ධම් සියල්ලන්මද අනුමාන වශයෙන්, තීරණය කළ හැකි වන්නේය. මේ පව්වක්ඛ හා අනුමාන යන විපස්සනා ක්‍රම දෙක පමණක් විපස්සනා කුසල නම් වේ. එයින් පිට කල්පනා කිරීම්, සිතා ගැනීම් විපස්සනා කුසල් නොවන්නේ යැයි විශේෂයෙන් දකයුතු වේ. මෙලෙස දැන ගන්නා ඥාණය මගින් ආර්යයන් වහන්සේලා නියම විපස්සනාව වඩා නිව්‍යාණය වක්මාන වශයෙන් සාක්ෂාත් කොට සංසාර වට්ට දුකින් අත්මිදෙන්නාහ. තව දුරටත් සීල - ධුතාංග-සමථය හා නුවණින් සලකා මනසිකාරය පැවැත්වීම ආදිය විපස්සනාවට උපකාර කළ හැකි කුසල යැයි තීරණය කරන ඥාණයද ආර්යයන් වහන්සේලාගේ නියානනය නම් වේ. එම නිසා මේ නියාන දෙවර්ගයම උගෙනීම, අසා දැනගැනීම, ප්‍රශ්ණ කිරීම, කළයුතු වේ. මතු වී එන රූප - නාමයන් මෙනෙහි කිරීම් මගින් විපස්සනා කුසල පහළ වේද නොවේ දැයි සැක කිරීම, අවිශ්වාස කිරීම විවිකිච්ඡා නම් වේ. විවිකිච්ඡාව සියල්ල අතරින් ඉතාමත් නරක ධර්මයකි. විවිකිච්ඡාව මතු වී ආ කල එය විවිකිච්ඡාව යැයි නොදක හැකි වීම මෙලෙස අනතුරුදායක වීමට හේතුවයි. “දෙපැත්තම මධ්‍යස්ථ ලෙස සලකා බලමින් සිටීමේ ඥාණයක් යැ”යි වරදවා වටහා ගත හැක්කේය. මෙලෙස වරදවා වටහා ගැනීමම ඥාණය ලෙසට පෙනී සිටීම වැරදිවන ස්වභාවයකි. මේ නිසා ප්‍රඥාව ඇති පුද්ගලයා සතිමත් විය යුතු බවට නොත්ති අට්ඨකථා යුත්තිහාර විවරණය (76) හි “උභයපකඛ සහතිරණ මුඛෙන විවිකිච්ඡා වඤ්චති” යැයි දක්වයි.

- උභය පකඛ සහතිරණ මුඛෙන = දෙපැත්තම විනිශ්චයකර බලන්නා සේ
- විවිකිච්ඡා = විවිකිච්ඡාව
- වඤ්චති = වඤ්චා කරයි.

මේ විවිකිච්ඡාව සුත්‍ය හෙවත් බහුශ්‍රැතභාවය අඩු පුද්ගලයාට පහළ විය නොහැක්කේය. ගුරුවරයා අදහාගෙන විශ්වාසයෙන් භාවනා කරන්නේ

නම් අනුශාසනා කරන ලෙසට අවංකව භාවනා කරයි. එසේ කළ හැකි ද වන්නේය. නමුදු ඔවුනට ගුරුවරයකු නොමැති නම් භාවනා කිරීමට නොහැක්කේය. බහුශ්‍රැත පුද්ගලයන් සඳහා නම් නියම ක්‍රමය ලැබුනේ නම් ගුරුවරයෙකු නොමැති වුවද භාවනා කළ හැක්කේය. නමුදු නොගිය පාරක ගමන් කරන්නාට මේ පාර නිවැරදි ද? අර පාර නිවැරදි දැයි පැහැදිලි නොමැති දෙගිඩියාව නිසා ගමන නොකෙරෙන්නා සේ, බොහෝ ක්‍රම අසා දැන ඇති නිසා සැක සංකා බහුල වී ගමන නිම නොවීම වන්නේය. එම නිසාම විවිකිච්ඡාව දෙමංසන්ධියක් හා සමාන යැයි වම්මික සූත්‍රයෙහි ලා දේශනා කළ සේක. උපමා උපමේය සැසඳීමේදී වස්තු සම්පත්ද සමඟ ගමනක් යන්නා දෙමං සන්ධියකට පත් වූ විට කුමන මග ගතයුතු දැයි තීරණය කරගත නොහී නතර වී සිටින්නේය. එම අවස්ථාවේ පසුව පසුපස ලුහුබැඳ ආ මං පහරන්නකු ළංවී එම මගියා අල්ලාගෙන මරා දමන්නේය. මේ උපමාවෙහි දෙමං සන්ධියෙහි තීරණයක් නැතිව නතර වී සිටින්නා සේ විපස්සනා භාවනා වඩන්නාද සැක-සංකාවල පටලැවී සිටින්නේ නම් දිගට මෙනෙහි කිරීම කළ නොහැකි වන්නේය. එම අවස්ථාවේ මං පහරන්නෙකුගේ අතට පත්වී වස්තු විනාශයට පත්වන්නාසේ කෙලෙස් සතුරාගේ අතට පත්වී සංසාර වට්ට දුකින් අතමිදීමට අවස්ථාව නොලැබී යන්නේය. මෙලෙස වන සැක - සංකා - විවිකිච්ඡා මෙනෙහි කොට දුරුකර දමා දිගින් දිගට වෙහෙස නොබලා භාවනා කිරීමෙන් පමණක් සංසාර වට්ට දුකින් අත් මිදීමට හැකි වන්නේය. එම නිසා විවිකිච්ඡාව දෙමං සන්ධියකට සමාන වේ. මේ විවිකිච්ඡාව බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ, ත්‍රිශික්‍ෂා, අතීත, අනාගත, ප්‍රත්‍යත්පන්න ස්කන්ධ, පටිච්චසමුප්පාද යන මේ අටතැන්හි සැක ඉපදවීමයි. අද කාලයෙහි වනාහි බණ කියන, කමටහන් දෙන ආචාර්යයන් වහන්සේ භාවනා ක්‍රමය ලෙස උගන්වන මේ ක්‍රමයට භාවනා කොට ධර්මාධිගමය ලැබිය හැකි දැයි සැක කරත්. තමාගේ භාවනාව සම්බන්ධයෙන්ද සැක කරත්. විශේෂයෙන් මේ දෙනැන්හි සැක කරත්. එම නිසා මෙලෙස වන සැක දුරුකොට විපස්සනා භාවනාව සම්පූර්ණ ලෙස බාධාවකින් තොරව භාවනා කොට මග-එල නිවන් කරා වහා වහා ළඟා වීම පහසුකරලීම අපේක්‍ෂා කරමින් මේ පොතෙහි ශීල විශුද්ධිය තැන් පටන් විස්තරව දක්වන්නට යෙදුණි. පසුවද විස්තර කළ යුතු

පැති රාශියකි. විශේෂයෙන් පරිච්ඡේද අංක තුන හා හතරෙහි විස්තර කිරීම් බොහෝ සේ හමු වනු ඇත. පරිච්ඡේද අංක පහෙහි ලා දක්වන ක්‍රමයට අනුව යැම්, සිටීම, හිඳීම, හොවීම, දිග හැරීම, නැවීම ආදිය මෙතෙහි කිරීම, කුසල්ම යැයි තීරණය කළ යුතු. ඒවා කුසල් ද අකුසල් ද යැයි සැක නොකළ යුතු හේතුව වනාහි; යැම්, ඊම් ආදිය මෙතෙහි කරන විට යන අවස්ථාවේ ආදී වශයෙන් පහළ වන රූප - නාමයන් ඇති සැටියෙන් දැනගන්නා ඤාණය පහළ වන්නේය. සතිමක් වීමද සිදුවේ. ප්‍රසාදජනක වූ ශ්‍රද්ධාවද පහළ වේ. ලෝභය නොමැති බව නම් වූ අලෝභය පහළ වේ. ද්වේශය නොමැති බව නම් වූ අද්වේශය පහළ වේ. මේ ඤාණ, සති, සද්ධා, අලෝභ, අද්වේශ, ආදී කොට ඇති ධර්මයන් සියල්ල සමාක් ධර්මයෝය. මෙලෙසට සමාක් ධර්මයන් වනාහි මෙතෙහි කිරීමක් පාසා පහළ වන නිසා “මෙතෙහි කිරීමෙන් විපස්සනා කුසල් පහළ වෙත්. මෙතෙහි නොකරන්නේ පහළ නොවේ යැ” යි නිසැකවම තීරණය කළ හැක්කේය. උපමාවක් ලෙස පදවි කසිණය වඩන්නා “පදවි - පදවි” හෝ වේවා “පොළව-පොළව” යයි වේවා මෙතෙහි කිරීම නිදොස් ධර්මයන් වන නිසා, සමාක් ධර්මයක් නිසා මෙතෙහි කිරීමක් පාසා සමථ කුසලය පහළ වන්නාසේය. මෙය වනාහි තමාගේ භාවනාව මත සැක, සංකා පහළ නොවීම සඳහා හේතු ගෙනහැර දැක්වීමයි. විස්තර හතර වන පරිච්ඡේදයේ තවත් පැහැදිලිව ලියා දක්වන්නෙමු.

විස්තර කරන ලද ලෙසට සැක-සංකා පහළ වී නම් පහළ වන එම අවස්ථාවේ, රූප - නාම මෙතෙහි කිරීම වනාහි විපස්සනා කුසල් යැයි තීරණය කිරීමේ ඤාණය පහළ විය නොහැක්කේය. එසේ එම ඤාණය නම් වූ නියානනයෙන් බැහැර වීමෙන්, විපස්සනා වැඩීමෙන්ම අත්මිදිය හැකි සංසාර චට්ට දුකින් අත්මිදී ගත නොහැකි වන්නේය. එම නිසා විචිකිච්ඡාව නියානාවරණය නම් වේ. එමගින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මත ඇති සැක-සංකා ආදී කොට පවතින කුසල් සියල්ල සම්බන්ධව ඇති සැක-සංකා පිළිබඳව විනිශ්චය කළ හැකි ඤාණය ආවරණය කරන්නේය. එයට බාධා කරන්නේය. එම නිසා එම සැකයන්ද නියානාවරණ නම් වේ. එම නිසා මෙවන් විචිකිච්ඡා වනාහි විමසුම් නුවණ යැයි වරදවා වටහා නොගෙන දුරු කළයුතු වේ. මතුවන මතුවන අවස්ථාවෙහි මෙතෙහි කිරීමෙන් මෙය

බැහැර කරන්න. බැහැර නොකළොත් සංසාර වට්ට දුකින් අත්මිදී ගත නොහැකි වන ලෙසට ආවරණය කරනු ඇත. බාධා කරනු ඇත. මෙය විශේෂයෙන් කල්පනාවට ගත යුක්තකි.

පට්ඨම නිය්‍යානය හා ආවරණය

ඤාණං අරියානං නිය්‍යානං, තෙන ච ඤාණෙන අරියා නිය්‍යනති. අවිජ්ජා නිය්‍යානාවරණං, භාය ච අවිජ්ජාය නිවුතතා ඤාණං අරියානං නිය්‍යානං නපපජානාති අවිජ්ජා නිය්‍යානාවරණං

- ඤාණං** = හුදු රූප-නාම පමණක් යැයි වෙන් කොට දැනගන්නා ඤාණය හා හේතු ප්‍රත්‍යය නිසා පහළ වන ඵල නාම-රූප පමණක් යැයි වෙන්කොට දැනගන්නා ඤාණය
- අරියානං නිය්‍යානං** = ආර්යයන් වහන්සේලාගේ විමුක්තිය පිණිස වේ.
- ච** = නිය්‍යාන වීමට හේතුව වනාහි;
- තෙන ඤාණෙන** = එම නාම - රූප පරිච්ඡේද, පච්චය පරිශ්‍රවන ඤාණයන් මගින්
- අරියා** = ආර්යයන් වහන්සේලා
- නිය්‍යනති** = සංසාර වට්ට දුකින් අත්මිදෙත් - නික්මෙත්.
- අවිජ්ජා** = පුද්ගලයා, සත්ත්වයා, ආකාමය යැයි වරදවා ගන්නා මෝහය හා සදාකාලික-සච්චලධාරී දෙවියන් වහන්සේ, ශක්‍රයා, බ්‍රහ්මයා විසින් මවන ලදුව සත්ත්වයා වන්නේය යැයි ද, ඉබේ පහළ වේ යැයිද මේ ආදී ක්‍රම වලට වරදවා වටහා ගන්නා මෝහය.
- නිය්‍යානාවරණං** = විමුක්තිය සඳහා වූ නිය්‍යානය ආවරණය කරන්නේය. බාධා කරන්නේය
- ච** = නිය්‍යානාවරණයක් වීමට හේතු වශයෙන්
- භාය අවිජ්ජාය** = එම වරදවා වටහා ගන්නා මෝහය මගින්
- නිවුතතා** = වසාලන බාධා කරන නිසා
- ඤාණං අරියානං නිය්‍යානං** = ආර්යයන් වහන්සේලාගේ විමුක්තිය පිණිසම වන නාම-රූප පරිච්ඡේද, පච්චය පරිශ්‍රවන ඤාණයන්
- නපපජානාති** = නොදනී

- ඉති = මේ හේතුව නිසා
- අවිජජා = වරදවා වටහා ගැනීම නම් වූ මෝහය
- තිශ්‍යානාවරණං = විමුක්තිය ආවරණය කරයි, බාධා කරයි

යන පදයන් මහා ටීකාව උපකාරයෙන් මෙහිලා අර්ථ සපයන ලදී, නමුදු ඤාණය යන තැන විපස්සනා ඤාණ සියල්ලද මාගී ඤාණයද ගැනීම සුදුසුය. අවිජජා යන තැනද එම ඤාණයන්ගේ විරුද්ධ පැත්ත වන සියලු මෝහයන් ගැනීමම සුදුසුය. මෙය වනාහි විපස්සනාව වශයෙන් සලකන තැනක් වන නිසා විපස්සනා ඤාණ සියල්ලමද එහි විරුද්ධ පැත්ත වන මෝහයන් සියල්ලමද ගත යුතු.

පහළ වන තාක් රූප - නාමයන් මෙනෙහි කරන්නා, මෙනෙහි කරන කරන වාරයේ අරමුණු වෙතට යා හැකි, අරමුණ දැනගත හැකි නාම ධර්ම ස්වභාවයක් පමණක් හා අරමුණ වෙතට නොයාහැකි, එය දැනගත නොහැකි රූප ධර්ම ස්වභාවයක් පමණක් ඇතැයිද, භාවනා කරන විට තත්ත්වකාරයෙන් දැනගනී. තවදුරටත් මුහුකුරා ගියවිට “මේ මේ හේතුව නිසා මේ මේ නාම-රූප පහළ වේ. මේ හේතුව ඇති නිසා මේ නාම මේ රූප පහළ වේ. හේතු නිසාම පහළ වන ඵල ධර්මයන්ය” ආදී වශයෙන් හේතුවත් සමඟම රූප - නාම ධර්මයන් තත්ත්වකාරයෙන් දැනී. තවදුරටත් දියුණු වූ විට අනිත්‍ය යැයිද, දුක්ඛ යැයිද, පාලනය කළ හැකි තත්ත්වයක්, ආත්මයක් නැත යැයි ද දැන ගනී. තව දුරටත් මෝරා ගිය කළ පහළ වී ඤාණයකින් බිඳී - බිඳී යන්නේ යැයි දැන ගනී. තවත් මෝරා ගිය විට දිගටම බිඳී- බිඳී යන්නේ යැයි මෙනෙහි කිරීමක් පාසා දැනගනී. මෙනෙහි කිරීමක් පාසා පහළ වන මේ දැනීමට ඤාණය යැයි කියනු ලැබේ. මෙවැනිම වූ විපස්සනා ඤාණයන් සියල්ල පහළ වී නිවන වත්මානව සාක්ෂාත් කරගන්නා ආර්යයන් වහන්සේලා සංසාර වට්ට දුකින් අත්මිදෙන්නාහ. එම නිසා මෙලෙස දැනගන්නා විපස්සනා ඤාණ සියල්ලම ආර්යයන් වහන්සේලාගේ විමුක්තිය සඳහා වන නියාන නම් වේ. විපස්සනා ඤාණ නම් වූ මේ නියානනය මෙනෙහි කොට වැඩිය යුතුවේ.

පහළ වන්නා වූ රූප - නාමයන් මෙනෙහි නොකර ප්‍රමාදයට වැටී සිටින පුද්ගලයා එම රූප-නාමයන්, රූප-නාමයන් ලෙසටද නොදැනී. හේතු ධර්ම නිසා පහළ වන ඵල රූප-නාම ධර්මයන් යැයිද නොදැනී. අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත යැයිද නොදැනී. පහළ වී සැණෙන් බිඳී යන්නේ යැයිද නොදැනී.

දිගින් දිගට බිඳෙමින් පවතින්නේ යැයිද නොදනී. මෙලෙස නොදන්නා නිසා ප්‍රකටවම ඇති නමුත් මනසිකාරය නොපවත්වන බැවින් එම රූප-නාමයන් මත පුද්ගලයා, සත්ත්වයා, ආත්මය යැයිද, කෙනෙක් විසින් මවන ලද සත්ත්වයෙක් යැයිද, වරදවා ගනී. නිත්‍යය, සුඛය, ආත්මයය, යැයිද වරදවා ගනී. පහළ වීමක් බිඳී යෑමක් නැත. එක්කෙනෙක් එක ඝනයක් යැයිද, එකක් යැයිද, වරදවා ගනී. විනාශ වීමක්, වෙනස් වීමක් නැතිව සදාකාලික යැයි වදරවා වටහා ගනී. මෙලෙස එම මොහොතෙහි නැවතී එම මොහොත පිළිබඳව මෙලෙස සලකා නොබැලුවත්, පසුව කල්පනා කොට එම වරදවා ගත් ස්වභාවය වශයෙන් වරදෙහි බැසගැනීම ඒකාන්ත නිසා, මනසිකාරය නොපවත්වන එම රූප - නාම මත එසේ වරදවා ගැනීම වන්නේ යැයි සලකා ගතයුතු වේ. දැනීම යනු ඤාණයයි. විද්‍යාවයි. එහි විරුද්ධ භාවය නම් වූ නොදැනීම යනු මෝහයයි. අවිද්‍යාවයි. දැනීමේ විරුද්ධ භාවය නොදැනීමයි. ඒ ලෙසම ඤාණය හා විද්‍යාව යන්නෙහි විරුද්ධ භාවය අඤ්ඤාණ හා අවිද්‍යාව වන්නේය. එම නිසා දක්වන ලද සියලුම නොදැනීම්ද, වරදවා වටහා ගැනීම්ද අවිද්‍යාව වන්නේය.

මේ අවිද්‍යාව වනාහි භාවනා නොකරන, මෙනෙහි නොකරන තැනැත්තන්ට අඛණ්ඩවම බාධාවක් නැතිව නිතර වැඩෙමින් පවතින්නේය. භාවනා වශයෙන් මෙනෙහි කරන්නාට ද එම ඤාණය ළාබාල තරුණ අවස්ථාවේදී නම් අවිද්‍යාව ටික ටික බලපාන්නේය. නැති නම් අවිද්‍යාව අනුවයමින් අවිද්‍යාව නියෝජනය කරමින්. සාමාන්‍ය (ලාමක) කුසල් සිත් වනාහි අවිද්‍යාව ලෙසට මුලින් මුලින් වරදවා වටහා ගැනීම් කරන්නේය. අවිද්‍යාවේ විරුද්ධ පැත්තේ ඇති දැනීම-ඤාණය වනාහි පමාවෙමින් පහළ වන්නේය. එබැවින් භාවනා ආරම්භයේදී මෙනෙහි කරන්නේ නමුදු රූප - නාම යැයි බෙදීමක් කළ නොහැකි සාමාන්‍ය දැක්මක් සේම-දැනීමක්සේම පෙනීයා හැක්කේය. ප්‍රඥප්ති අරමුණු වල සංඛාර - ඝන - නිමිති බිඳිය නොහැකිවම, පැවතිය හැක්කේය. ප්‍රඥප්ති අරමුණු සංඛාර - ඝන නිමිති බිඳිය නොහැකිවම ප්‍රකෘතියෙන්ම පැවතිය හැක්කේය. නිදසුන වශයෙන් දකින අවස්ථාවෙහි දැකීම වේවා රූපය වේවා මෙනෙහි කරනමුත් තත්ත්වාකාරයෙන් දැකීමට කලින් "මම දකින්නෙමි" යැයිද "අසවල්දේ දකින්නේ" යැයි ද වරදවා වටහා ගන්නා අවිද්‍යාව මුලින්ම පහළ විය

හැක්කේය. අවිද්‍යාව මඟින් දත නොහැකි ධර්ම යැයි කියන තැන නියම පරමාර්ථ ධර්මතාව දත නොහැකි වීම අදහස් කෙරේ. සංඛාර-සන-නිමිත්ත යැයි කියන සාමාන්‍ය දැනීම අනුව යන ප්‍රඥප්ති වශයෙන් නම් වහා වහා දැනගත හැක්කේය. මෙලෙස අවිද්‍යාව හා එය අනුව යන සිත ප්‍රථමයෙන් පහළ වී වරදවා වටහා ගනිමින් ගනිමින්ම සිටින නිසා "අරමුණේ තත්‍වකාරය දැනගත නොහැකි වන ලෙසට අවිද්‍යාව වසාලමින් සිටින්නේ යැ"යි පොත්පත් වල දැක්වේ. ද්වාර හය, අරමුණු හය, විඤ්ඤාණ හය ආදී කොට ඇති විපස්සනාවේ අරමුණු වන රූප - නාමයන් පහළ වන පහළ වන වාරයේ - ආරම්භයට අවිද්‍යාවම පහළ වී වරදවා වටහා ගැනීම දිගටම වන්නේ නම් තත්‍වකාරය දන්නා විපස්සනා ඤාණය නම් වූ නියානන පහළ විය නොහැක්කේය. එම නිසා අවිද්‍යාව නියානනාවරණ නම් වේ.

සම්පිණ්ඩනය

පහළ වන රූප-නාමයන්ට අනුව මෙනෙහි කිරීම ඤාණ නියානන නම් වේ. මෙනෙහි කිරීමක් මෙනෙහි කිරීමක් පාසා එම නියානනයේ වැඩිමක් වන්නේය. මෙනෙහි නොකර ඒ වෙනුවට කල්පනා කිරීම අවිද්‍යා නියානනාවරණ නම් වේ. මෙනෙහි නොකිරීමක් පාසා "අමතක වීමක් ලෙසට හෝ සිතිවිල්ලක් ලෙසට හෝ මෙනෙහි කිරීමෙන් එම අවිද්‍යාව දුරු කළ යුතු වේ. අවිද්‍යාව අනුගමනය කරන සිතද මෙහිලා අවිද්‍යාව ලෙසටම සලකන්න.

සත්‍යම නියානනය හා ආවරණය

පාමොජ්ජං අරියානං නියානං, තෙන ච පාමොජ්ජන අරියා නියානති, අරති නියානනාවරණං, භාසව අරතියා නිවුතතතා පාමොජ්ජං අරියානං නියානං භසපජානාතීති අරති නියානනාවරණං

- පාමොජ්ජං** = ප්‍රමෝදය, සතුට
- අරියානං නියානං** = ආර්යයන් වහන්සේලාගේ විමුක්තිය පිණිස වූ ධර්මයයි.
- අරති** = භාවනා කටයුත්තෙහි නොඇලී, කලකිරී විසීම
- නියානනාවරණං** = විමුක්තිය පිණිස වූ නියානනය ආවරණය කරන්නේය. වසා දමන්නේය. (ඉතිරිය සදහා යට දැක්වූ ක්‍රමයටම අර්ථ මතුකර ගන්න)

මහා ටීකාහි මෙම ප්‍රමෝද්‍යය ධ්‍යානය ලැබීම නිසා වූවකැයි දැක්වේ. අවස්ථාවට අනුව කරන දැක්වීමකි. ඒ විපස්සනා සමාධිය ලැබීම සඳහා නොවී යැයි නොදැක්වේ. මක්නිසාද යත් මෙම ප්‍රමෝදයෙන් පටන්ගෙන පීති- පස්සද්ධි -සුඛ-සමාධි- යථාභූත ඤාණයන් පහළ වීම සම්බන්ධව පාලියෙහිම කෙළින්ම දක්වන නිසාය. එම නිසා විපස්සනා සමාධියට සම්බන්ධ කොට ගැලපෙන ලෙසට මෙහිලා දක්වන්නෙමු.

මෙතෙහි කිරීමට පහසු, හොඳ අරමුණක් මත මෙතෙහි කරන කරන වාරයක් පාසා සතුට පහළ වේ. මේ සතුටට ප්‍රමෝදය යැයි කියනු ලැබේ. මේ ප්‍රමෝදයට අනුව මෙතෙහි කිරීම සතුටු දායක වේ. මේ සතුටු භාවය නම් වූ භාවනා රතිය නිසා ක්‍රමානුකූලව විපස්සනා ඤාණයන් වැඩිමෙන් ආර්යයන් වහන්සේලා සංසාර වට්ට දුකින් අත්මිදෙන්නාහ. එම නිසා ප්‍රමෝදය ආර්යයන් වහන්සේලාගේ නියානානය නම් වේ. මේ ප්‍රමෝදය මාදු සිත් ඇත්තන්ට වනාහි පහළ වීම පහසුය. කල්පනා සිත බහුල වූද එසේම සිත රළු පුද්ගලයන්ටද පහළ වීම දුෂ්කරය. උපමාවක්:- ළමා ළපටියන් ශතයක් දෙකක් ලැබීමෙන් සතුටු වන නමුදු වැඩි හිටියන් එපමණකින් සතුටු නොවී රූපියල් දහයක්, සියයක් ආදී ලෙසට ලැබීමෙන්ම සතුටට පත්වන්නාක් සේය. නමුදු කොතරම් දැඩි සිත් ඇත්තකුට වුවද දුදයබබය ඤාණය පහළ වීමේ අවස්ථාවේ පටන් හොඳින් මෙතෙහි කරන අවස්ථාවේ මේ ප්‍රමෝදය පහළ විය හැක්කේය. එම නිසා ධම්මපදයෙහි මෙසේ දේශනා කරන ලදී.

යතො යතො සමමසති - ඛන්ධානං උදයබබයං
 ලභතෙ පීති පාමොජජං - අමතං තං විජානතං [බු. නි. 1/116]

- යතො යතො = ඒ ඒ රූප මත, නාම මත
- ඛන්ධානං උදයබබයං = පඤ්චස්කන්ධයන්ගේ ඇතිවීම-නැතිවීම
- සමමසති = සම්මඤ්ඤාය කරයි
- තතො තතො = ඒ ඒ සම්මඤ්ඤාය කරන රූප - නාමයන් මත
- පීති පාමොජජං = ප්‍රීතිය ප්‍රමෝදය
- ලභතෙ = ලබන්නේය
- තං = ඒ ප්‍රීති, ප්‍රමෝදය

- විජානතං** = උදයබ්බය දන්නා විපස්සනා යෝගීන්ගේ
- අමතං** = අමරණීය වූ නිවනට ඒකාන්තයෙන් යෑමට හේතු වන නිසා උතුම් නිවනම වන්නේය.

එම නිසා පස්වන පරිච්ඡේදයෙහි දක්වන ලෙසට මෙතෙහි කරන යෝගී හට සති-සමාධි-ප්‍රඥා මුහුකුරා ගිය විට මේ ප්‍රමෝදය ඉබේම ප්‍රකට වනු ඇත්තේය. එම නිසා එය සඳහාම කළයුතු වෙනම භාවනාවක් නැත්තේය. නමුදු මෙතෙහි කිරීම සාර්ථක නොවන අවස්ථාවේදී කුසීත බව පහළ වන්නේ නම් තිසරණ ගුණ. විපස්සනාවේ ආනිශංස, භාවනාරම්භයේ සිට සීලයේ විශේෂ පිරිසිදු බව, මෙතෙහි කරන සිතේ කෙලෙස් දුරුවී පිවිතුරු වන, උතුම් වන බව ආදියට සිත යොමා ප්‍රමෝදය පහළ කරගත යුතුවේ.

විපස්සනා කටයුත්තේ අලස බව අරති නම් වේ. මේ කුසීත බව ආවරණය කරන, බාධා කරන ධර්මයක් නිසා විපස්සනා භාවනාවේ උත්සාහ නොකරන්නවුන් බොහෝමය. භාවනා කරන්නට හැකි පුද්ගලයන් වනාහි ඉතා අඩු බව විශේෂයෙන් කිවයුතු නොවේ. දුකම වැළඳීම, දුකෙහි ගැලීම සම්බන්ධයෙන් ලෝක සත්ත්වයන්ට ආදීනව වැටහීමක් හෝ හැඟීමක් හෝ නැත්තේමය. එම නිසා ධර්මපදයෙහිලා මෙසේ දේශනා කළ සේක.

අඤ්ඤානො අයං ලොකො - හනුකෙතථ විපසසති

සකුණො ජාල මුතෙනාව - අපෙසා සගගාය ගච්ඡති [බු. නි. 1/68]

- අයං ලොකො** = මේ ලෝක සත්ත්වයා
- අඤ්ඤානො** = සංසාර භය පෙරාතුව දක්නා ඤාණය, විපස්සනා ඤාණය ආදී නුවණැස අඤා විමෙන්, ප්‍රකෘති ඇස අඤා නැතත් අඤා වූ සේ වන්නේය.
- එතථ** = අඤායන්සේ වන්නා වූ මෙවැනි පුද්ගලයන්
- හනුකො** = ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයකටම
- විපසසති** = විපස්සනා වශයෙන් භාවනා කළ හැක්කේය.
- ජාලමුතෙනාව** = දූලෙන් මිදියන
- සකුණො** = පක්ෂීන්
- අපෙසා ඉච්ච** = ප්‍රමාණයෙන් අල්ප වන්නා සේ
- අපෙසා** = අල්ප වූ, කීමට තරම් නොවන්නා වූ ප්‍රමාණයකට පමණක්

සගහාය = සුගතියට, නිවනට

ගවජනි = යාගන හැක්කේය. (සුගතියට නිවනානං වා පාසුණාති අර්ථයයි)

කුඩා ප්‍රමාණයක් වූ භාවනා කරන්නන් අතර සමහර මෙතෙහි කිරීම සාර්ථක නොවන කාලයන්හි ද, විශේෂ ඥාණයන්ට පත් නොවන කාලයන්හි ද මේ කුසිත කම පහළ විය හැක්කේය. කුසිත වූ විට භාවනාවෙහි සතුට දුරුවී යා හැක්කේය. දිගට භාවනා කළ නොහැකි බවද විය හැක්කේය. භාවනා නොකළ හොත් සංසාර වට්ට දුකින් අත්මිදිය නොහැක්කේය. එම නිසා විපස්සනා වැඩිමෙහි කුසිත වීම නියානාවරණ නම් වේ. මේ කුසිත බව පහළ වී නම් දෑක්වූ ලෙසට තෙරුවන් ගුණ ආදියට සිත යොදා එය බැහැර කළයුතු වේ. අෂ්ඨ සංවේග ව්‍යුත්පන්න ගාථා සලකා බලා හෝ බැහැර කළ යුතු වේ. පහළ වන පහළ වන අවස්ථාවේ එය මෙතෙහි කොට දුරු කළ යුතු වේ.

අධ්‍යායන නියානනය හා ආවරණය

සබ්බෙපි කුසලා ධම්මා අරියානං නියානං, තෙහි ච කුසලෙහි ධම්මෙහි අරියා නියානනි, සබ්බෙපි අකුසලා ධම්මා නියානාවරණං තෙහි ච අකුසලෙහි ධම්මෙහි නිවුත්තනා කුසලෙ ධම්මෙ අරියානං නියානං නපපජානාතිති සබ්බෙපි අකුසලා ධම්මා නියානාවරණං

- සබ්බෙපි කුසලා ධම්මා = සියලු කුසල ධර්මයෝ ද
- අරියානං නියානං = ආර්යන් වහන්සේලාගේ විමුක්තිය පිණිස වන ධර්ම වෙන්
- ච = නියානන වීමට හේතු වනාහි
- තෙහි කුසලෙහි ධම්මෙහි = එම කුසල ධර්මයන් මාග්ගියන්
- අරියා = ආර්යන් වහන්සේලා
- නියානනි = දුකින් අත්මිදෙත්. නික්මෙත්
- සබ්බෙපි අකුසලා ධම්මා = සියලු අකුසල ධර්මයෝ ද
- නියානාවරණං = අත්මිදීම සඳහා වන නියානන ආවරණය කරත් බාධා කරත්

- ච = නියායාවරණ වීමට හේතුව වනාහි
- තෙහි අකුසලෙහි ධමමෙහි = එම අකුසල ධර්මයන්ගෙන්
- හිචුතතතා = ආචරණය කරන, බාධා කරන නිසා
- කුසලෙ ධමමෙ අරියානං හියානං = කුසල් නම් වූ ආර්යන් වහන්සේලාගේ අත්මිදීම පිණිස වන ධර්ම
- හපපජානාහි = නොදන්නේය
- ඉහි = මේ නිසා
- සබ්බෙපි අකුසලා ධමමා = සියලු අකුසල් ධර්මයෝ ද
- හියානාවරණං = අත්මිදීම සඳහා වන නියායනය ආචරණය කරත්, බාධා කරත් නම් වේ

දාන - සීල - භාවනා - වෙය්‍යාවච්ච ආදී කොට ඇති සියලු කුසල ධර්ම වනාහි ආර්යන් වහන්සේලාට සසරින් අත්මිදීම පිණිස වන ධර්මයෝයි. සබ්බෙපි යන තැන "පි" ශබ්දය මගින් සියලුම වර්ගවල කුසල් ඇතුළත් කොට ඇත. කුමන කුසලයක් නමුත් අත්මිදීම සඳහා උපකාර නොවන්නේ නොවේ. සමමා පණිහිතං චිත්තං, සමමා පණිහිතාය දුවසීයා යන දේශනාවට අනුව සංසාර වට්ට දුකින් අත්මිදීමේ අරමුණ කෙළින්ම ඉදිරිපත් කරගෙන කටයුතු කරන්නේ සියල්ල අත්මිදීම සඳහා වන්නේ යැයි අර්ථයයි. ඒ කෙසේද යත්; තමාගේ සන්තානයේ පහළ වූ , තමා සිද්ධ කළ මේ ආකාර සියලු කුසල් මගින් ආර්යන් වහන්සේලා නිවන ඇස්පනාපිට අත්දැක වට්ට දුකින් අත්මිදුන නිසාය. එම නිසා වට්ට දුකින් අත්මිදුන පුද්ගලයා අත්මිදීම ඉදිරිපත් කරගෙන දාන-සීල-භාවනා-වෙය්‍යාවච්ච යනාදි සියලු කුසල කම්යන් හැකිතාක් දුරට උත්සාහයෙන් සිද්ධ කළ යුතු, වැඩිය යුතු. නොකළ යුතු නොවැඩිය යුතු කුසල් යැයි කිව හැකි කිසිත් නැත්තේය.

නමුදු විපස්සනා කටයුත්ත දිවා රාත්‍රි අඛණ්ඩව භාවනා කරන කාල සීමාව තුළ වැඩෙන විපස්සනා කුසලය පමණක් අත්මිදීම පිණිස වන ධර්මය යැයි සලකා ගතයුතුය. එම නිසා විපස්සනාවටම ගරු කටයුතුය. විනාඞි තත්පර ගණනිනුදු අතරක් නොතබා විපස්සනා වැඩිය යුතු වේ. මක්නිසාද

යන්; ලෞකික කුසල් අතරින් විපස්සනාව උතුම් ම කුසලය වේ. එම විපස්සනා ඥාණයන් අතින් සම්පූර්ණ වීමත් හා සමගම මාගී ඥාණය මගින් නිවන අරමුණු කොට අත්මිදීම සිදු කරන නිසායැ. එම නිසා මෙලෙස කෙළින්ම පූර්ණකාලීනව භාවනාවෙහි යෙදී ගතකරන කාලයෙහි විපස්සනා කටයුත්ත ඉවත ලා අනෙකුත් සාමාන්‍ය කුසල් කිරීම නොවටී. අඩුතරමින් සමථ කුසල් සඳහා හෝ උත්සාහ කිරීම අවශ්‍ය නැත. විපස්සනාවට බොහෝ සේ බාධා කරන, පළිබෝධ කරවූ කුසල් කටයුතු වල නියැලී ගත නොකළ යුතු බවට අමුතුවෙන් කිවයුත්තක් නැත. මේ අර්ථය ධම්මපදයෙහි ලා එන පහත සඳහන් අත්තදත්ථ මහා ථෙර වස්තුව ආශ්‍රයෙන් දත යුතුවේ.

ස්චාර්ථය පමණක් බලන්න

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා පරිනිව්‍යාණය ආසන්නයේ හිඤ්ඤන් වහන්සේ නමක් මෙසේ "සිවු මසක් තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානු ඇත. මම ද වනාහි තවම ශ්‍රමණ කෘත්‍යය සම්පූර්ණ නොකළෙකිමි. බුදුරජානන් වහන්සේ ජීවමාන කාලයෙහිම ශ්‍රමණ කෘත්‍යය සම්පූර්ණ කරන්නේ නම් කොතරම් අගනේ ද? "යි කල්පනා කොට ස්ව අර්ථ සිද්ධිය පිණිස වන භාවනා කටයුත්තේම නියැලී ගත කළේය. සංඝ සමාගමට නොවැඩම භාවනාව කරන්නේය. එම නිසා එම හිඤ්ඤවට අත්තදත්ථ නම් නමක් විය. එනම් ස්ව අර්ථ සිද්ධිය පමණක් සලකන්නා යනුයි. එම අවස්ථාවේ සමහර පෘථිවි භික්ඤ්ඤන් වහන්සේලා මේ ගැන අමනාප වී බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙසේ පැමිණිලි කළාහුය. "භාග්‍යවතුන් වහන්ස, අත්තදත්ථ හිඤ්ඤව ඔබ වහන්සේට ගෞරව නොකරයි. මෙමත්‍රි-කරුණා නොමැත්තෙකි. ඔහු ඔබ වහන්සේගේ පරිනිව්‍යාණ කටයුත්ත සම්බන්ධ වූ සංඝ රැස්වීමටද නොවැඩියේය. ඉතාමත් නොසැලකිලිමත් ලෙස ගත කරයි." යනුයි. එම අවස්ථාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එම අත්තදත්ථ හිඤ්ඤව ගෙන්වා ප්‍රශ්න කොට ඇත්ත ඇති සැටියෙන් අසා දන, සාධුකාර දී හිඤ්ඤන් වහන්සේලාට අවවාද අනුශාසනා කළ ආකාරය ධම්මපදට්ඨ කථා (2/423) හි මෙලෙස දැක්වේ.

සථා තසස සාධුකාරං කරවා හිකඛවෙ යසසමයි සිහෙහො අථී, තෙන අතඤ්ඤථ ථෙරෙන විය භවිතුං වට්ඨති. නහි හිකඛවෙ ගන්ධාදීහි පුජෙහෙතා මං පුජෙහති, ධම්මානුධම්ම පථිපතභියා පන මං පුජෙහති. තසමා අඤ්ඤාඤ්ඤපි අතඤ්ඤථ සදිසෙහෙව භවිතඛඛහති.

සිංහල අර්ථය

ඉදුරජාණන් වහන්සේ එම අත්තදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේට සාධුකාර දී, මහණෙනි! නුඹලා මා කෙරෙහි සෙනෙහසක් ඇත්තාහු නම් අත්තදත්ත භික්ෂුව මෙන් කටයුතු කරනු වටී. මහණෙනි! ඇත්ත වශයෙන් කිවහොත් සුවද දුම් ආදියෙන් පූජා පවත්වන්නන් තමන් වහන්සේට පූජා පවත්වන්නන් නොවෙති. ලොකුත්තර ධර්මයන්ට ගැළපෙන පරිදි ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් පූජාකිරීම මා හට පූජා කිරීම නම් වේ. එම නිසා අනෙක් ඇත්තන්ද අත්තදත්ත භික්ෂුව මෙන් කටයුතු කළයුතු වේ යැයි අවිවාද කළ සේක. තවදුරටත් පහත සඳහන් ගාථාවද දේශනා කළ සේක.

අත්තදත්තං පරභේන - ඛුනුනාපි හ භාපයෙ,

අත්තදත්තංමභිඤ්ඤාය - සදත්තං පසුතො සීයා,

[බු. නි. 66]

- අත්ත දත්ත = ස්ව අර්ථ සිද්ධිය
- පරභේන ඛුනුනාපි = අන්‍යයන්ට බොහෝ ප්‍රතිඵල ලබාදෙන කටයුතු හමුවෙහි වුව ද
- හ භාපයෙ = පිරිහීමට ඉඩ නොතැබිය යුතු
- අත්ත දත්තං අභිඤ්ඤාය = ස්ව අර්ථසිද්ධිය විශේෂ ඤාණයෙන් දැන
- සදත්තං පසුතො = ස්ව අර්ථය වැඩිමෙහි යෙදුනෙක්
- සීයා = විය යුත්තේය. (වන්නේය)

අර්ථය

ලෝකීය අර්ථයෙන් අනුනට රූපියල් සිය දහස් ගණනින් ප්‍රයෝජන ගෙන දිය හැකි කටයුත්තකින් වුව ද ස්ව අර්ථ සිද්ධියට සත්‍යකුදු, රූපියලකුදු තරම් හෝ පිරිහීමක් සිදුකරයි නම් එය අනුව යා යුතු නොවේ. ධර්මය පැත්තෙන් දක්වතොත් අනුනට අර්භත් ඵලය දක්වා වුව ද ඵල ගෙනදිය හැකි කටයුත්තක් වෙනුවෙන් තම අත් කුසලය අතින් සෝවාන් බවට පත්වීම තරම් වූ දෙයක් හෝ කැප නොකරන්නේය. තමාලත් කුඩා වුව ද ඵලයක් තරම් වෙන කිසිවක් තමා කැමැති පරිදි සුඛය සඳහා නොපවත්නේය. එම නිසා ස්ව අත් කුසලය වටහා ගත්තේ නම් එම කටයුත්ත අතරක් නොතබා වැඩිය යුතු බව කියැවේ. තම කටයුතු අතර වුව ද උත්තම කටයුත්ත

වශයෙන් සලකා උත්සාහයෙන් භාවනා කරන විට එය බැහැර කොට ඊට වඩා ලාමක කටයුතු සඳහා උත්සාහ නොකළ යුතු. උපමා- දිනකට රුපියල් 100ක් ලබන කටයුත්තක් කරන කෙනෙක් එම කටයුත්ත බහා තබා දිනකට රුපියලක් පමණක් ලැබිය හැකි කටයුත්තක් නොකළ යුතුවාක් මෙනි. එම නිසා අටිය කථාවෙහි මෙලෙස දැක්වේ.

අතතදුතථං න භජයෙති භික්ෂුනා නාම සංඝස්ස උප්පන්නං වේති යප්ප- විසංඛාරණාදී කිව්වං වා, උපජ්ඣධායාදී ව්ග්ගං වා, න භජෙතඛබ්බං. ආභිසමාචාරික ව්ග්ගඤ්ඤා පුරෙහෙතා යෙව අරිය ඵලාදීනි සච්ඡිකරොති. තසමා අයමපි අතත දුතථො යෙව. යො පන අච්චාරද්ධ විපසස්සකො අජජ වා, සුචෙ වා පටිච්චෙධං පතට්ඨමානො විචරති. තෙන උපජ්ඣධායාව්ග්ගාදීනිපි භාපෙච්චා අතතනො කිව්ව මේව කාතඛබ්බං පට්ච්චීනයි

“අතතදුතථං න භාජයෙ” යැයි කියන තැන භික්ෂුව වනාහි සංඝයාට ඉදිරිපත් වන චෛත්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ ආදී කටයුතු ද, උපාධ්‍යායන් වහන්සේලා විෂයෙහි සැපයිය යුතු වත් පිළිවෙත්ද, නොමඳව සැලසිය යුත්තේමය. මක්නිසාදයත් අභිසමාචාරික වන සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ආර්ය ඵල ආදිය මෙලොව වශයෙන්ම සාක්ෂාත් කරගත හැකි නිසාය. එම නිසා චෛත්‍යය ප්‍රතිසංස්කරණ ආදී සංඝ කටයුතු සහ උපාධ්‍යාය ආදීන්ට වත් සැපයීමේ ආදිය තමාගේම කටයුතුමය. නමුදු එම භික්ෂුව ඉතා දැඩි ලෙස විපස්සනා භාවනාවෙහි යෙදෙන්නේද “අද හෝ වේවා. හෙට හෝ වේවා මාගේ ඵල - නිවන සාක්ෂාත් කරමි” යැයි අපේක්ෂා ඇත්තේද එවැනි භික්ෂුවක් උපාධ්‍යාය වත් ආදියද නොසපයා තමාගේ කටයුත්ත වන විපස්සනාවම වැඩිය යුතු වේ.

ඉහත දැක්වූ අටිය කථාවෙහි උපජ්ඣධායාදීනිපි යන තැන **සම්භාවනා- ජොතක පි - ශබ්දය** ව්‍යාකරණ වශයෙන් මෙවන් අර්ථයක් දක්වයි. උපාධ්‍යාය වන ආදිය සද්ධිවිහාරික ශිෂ්‍ය භික්ෂුව වෙතද, සද්ධිවිහාරිකයා විසින් දැක් විය යුතුවත් උපාධ්‍යායන් වහන්සේ වෙතද ආදී කොට ඇති සියලු භික්ෂුන් වෙත අත්නොහැර සැපයිය යුතුවත් නොසපයන්නේ නම් වත්තහෙද දුක්කට ආපත්තියට වැටේ. ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය බිඳී යයි, ස්වභී හා මාගී යන සම්පත් දෙකම අතින් පිරිහේ. මෙතරම් වැදගත් වූ උපාධ්‍යාය වන ආදිය පවා නොසපයා විපස්සනාව පමණක් භාවනා කළයුතු වේ. එසේ ආපත්තින්ට

තරම්වත් වැදගත් නොවන වෛත්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ ආදී සංඝ කටයුතු නොසලකා විපස්සනාව පමණක් වැඩිම සම්බන්ධව අමුතුවෙන් කිව යුත්තක් නැත. මෙහිලා උපාධ්‍යාය වන ආදිය නොසපයා ආරද්ධ වියයියෙන් දැඩි ලෙස විපස්සනා වඩන හිඤ්ච උපාධ්‍යායන් ආදීන්ගෙන් අවසර ලබා ගෙනම භාවනා කළයුතු වේ. එවිටම ආපත්තීන්ගෙන් ද නිදහස් වේ.

පරිනිව්‍යාණයට ආසන්න අවවාද

බුදුරජාණන් වහන්සේ කුසිනාරා නුවර මල්ල රජදරුවන්ගේ (උපවකීන නම්) සල් වනයෙහි පරිනිව්‍යාණයට ආසන්නව පරිනිව්‍යාන මංවකයෙහි වැකිරගෙන අවසාන වචනය දේශනා කිරීමට සූදානම් වන අවස්ථාවේ දස දහසක් සක්වළ දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් රැස්වී මේ සක්වළ අතරක් නොතබා භාත්පස පිරිනිරි ගොස් අවසාන පුජාව ලෙස වඤන මානන කළාහුය. බොහෝ සුවද, වර්ගී මල්, විවිධ කුයෑම් වාදන මඟින් පුජා පැවැත්වූහ. එම පුජා උත්සවය සම්බන්ධයෙන් මෙසේ අනුශාසනා කළ සේක.

උතුම් පුජාව

හ බො ආනඤ ඵතතාවතා තථාගතො සකකතො වා හොති ගරුකතො වා මාහිතො වා පුජිතො වා අපචිතො වා, යො බො ආනඤ භිකඛු වා භිකඛුණී වා උපාසකො වා උපාසිකාවා ධම්මානුධම්මපටිපන්නො විහරති සාම්චිපටිපන්නො අනුධම්මචාරී, සො තථාගතං සකකරොති ගරුකරොති මානෙති පුජෙති අපචියති පරමාය පුජාය. තසමාහිභානඤ ධම්මානුධම්මපටිපන්නා විහරසුකාම සාම්චිපටිපන්නා අනුධම්මචාරීනොති, එවිඤ්ඤි වො ආනඤ සිකඛිතඛඛං [දී. නි. 2/214]

සිංහල තේරුම

ආනන්දයෙනි! සුවද- මල් -කුයෑම් නාද ආදී විවිධ පුජා උපහාර පැවැත්වීම් වශයෙන් මේ කරන දේවලීන් දෙවි මිනිසුන් මා වෙත සත්කාර කිරීම නොවන්නේය. පුජා කිරීම්, ගරු කිරීම, උතුම් කොට සැලකීම නොවන්නේය. ආනන්දය, හිඤ්චවක් වේවා, හිඤ්ඤාණියක් වේවා, උපාසකයකු වේවා, උපාසිකාවක වේවා මාගී - එල - නිවන් හා අනුශාත ප්‍රතිපදාවක පිළිවෙත් පුරමින් සිටිද එවැනි කෙනා මා වෙත සත්කාර කරනවා වන්නේය ගරුකිරීම, උතුම් කොට සැලකීම කරනවා වන්නේය. උතුම් පුජා මඟින් පුජා කරනවා වන්නේය. පරම පුජාවෙන් සලකනවා වන්නේය. ආනන්දය එම

නිසා මාගීඵල - නිවන් හා අනුයාත ප්‍රතිපදාව ම පිළිපදින්නෙමියි තොප විසින් හික්මිය යුක්තාහ.

බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කිරීම්, වන්දනා කිරීම් විවිධ සුවද-මල් වලින් පූජා කිරීම කුසල ධර්මයන් වන්නේය. ආර්යයන් වහන්සේලාගේ විමුක්තිය පිණිස පවතී, නමුත් මෙවැනි පූජා වන්දනා මඟින් බුද්ධ පූජාව නොවන්නේ යැයි අනුශාසනා කිරීම සම්බන්ධව අට්ඨ කථාහි මෙසේ විවරණය කරයි. සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්‍ෂ කාලයක් පාරමී වර්ශා වාග යන මේවා ඉතා දුෂ්කර ලෙස සම්පාදනය කොට බුදුවීම දෙවි මිනිසුන්ට මාගී-ඵල-නිවන් වහා වතීමානව ලබාදීම සඳහාම වන්නේය. සුවද මල් ආදිය මඟින් පූජා සත්කාර ලබා ගැනීම පිණිස නොවේ. මෙවැනි පූජා සත්කාර මඟින් උසස් කුසලයක් කළේ යැයි සතුටු වී උතුම් වූ උසස් වූ සීල, සමථ, විපස්සනා කුසල් නම් වන නියානනයන් නොවඩා, භාවනා නොකර සිටින්නේ නම් මේ භවයේදී මාගී-ඵල-නිවන් ලැබිය නොහැක්කේය. සංසාර වට්ට දුකින්ද අත්මිදිය නොහැක්කේය. එපමණකුදු නොවේ මෙලෙස වූ පූජාවන් මඟින් දිනකට වරක් කෙරෙන කැඳ වළඳින තරම් වත් කාලයක් ශාසනය වැඩිපුර කල් නොපැවැත්විය හැක්කේය. විශාල විහාර දහසක්, වෛත්‍යය දහසක් ගොඩ නැගීම, පිහිටුවීමද දායකයනට මහත් ඵල මහානිශංස ගෙනදෙන කුසල්ම වේ. ශාසනය දිගු කල් පවත්වන ආකාරයේ පූජා උත්සව නොවේ. සීල - සමාධි - විපස්සනා යන ප්‍රතිපත්ති පිළිවෙත් පිරීම මඟින් පමණක් බුදුරජාණන් වහන්සේට ගැළපෙන බුද්ධ පූජාවක් කළා වන්නේය. ශාසනයේ තහවුරු බව කාලයක් පැවැතීමට හේතු විය හැක්කේය. එම නිසා පිළිවෙත් පිරීම මඟින් පූජා පැවැත්වීම ගරු කටයුතු පූජාවක් වන බව ඉහත සඳහන් අනුශාසනාවට අනුව දේශනා කළ සේක. මෙය වනාහි අට්ඨකථාහි දක්වෙන පොදු අදහසයි. පදයෙන් පදය පරිවර්තනයක් නොවේ.

මජ්ඣිම නිකාය මූල පණ්ණාසයෙහි ධම්මදායාද සූත්‍රයෙහිද පහත සඳහන් ලෙසට අනුශාසනා කොට ඇත්තේය.

ධම්ම දායාදා මෙ භික්ඛවෙ භව්ථා මා ආමිස දායාදා, අරථී මෙ තුමෙහසු අනුකමපා කිනති මෙ සාවකා ධම්ම දායාදා භවෙය්‍යං, නො ආමිස දායාදාහි

[ම. නි. 1/30]

හික්‍ෂුතී! තොප මගේ උතුම් ධම්ම දායාදය ලැබගන්නා පිරිස වහු.

ලාබාල වූ ලාමක ආමිස දායාදය ලබන පුද්ගලයන් නොවනු. "මාගේ ශ්‍රාවකයන් ධර්මයට දායාදයට වන්නාහුද ආමිසයට දායාද නොවන්නාහු දැයි" කොප කෙරෙහි මාගේ අනුකම්පාව ඇත්තේය.

තේරුම

බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අනුදූත වදාරණ ලද වීචර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලාන ප්‍රත්‍යය යන මේවා ලාමක වූ ආමිස දායාදය නම් වේ. මෙම ප්‍රත්‍යය ලබා පරිභෝග කොට සතුටට පත්වන්නා **ආමිස දායාදා** = ලාමක දායාදය ලබන්නෙකි. භව සම්පත්ති ආසාවෙන් යුක්තව සිදුකරන ලද කුසල් සියල්ලද ලාමක ආමිස දායාද ස්වරූපයෝය. මෙලෙස කුසල් සිදුකිරීමෙන් සතුටට පත්වී සිටින භික්ෂු, සාමනේර, උපාසක, උපාසිකාවන් ලාමක ආමිස දායාදය ලබන්නන් හෙවත් ලාමක දායාදය ලබන්නෝය. ලබාගත් දුර්ලභ වූ බුද්ධ ශාසනයෙහි උතුම් අවස්ථාව ලැබ එම ලාමක වූ ආමිස දායාදය පමණක් ලබන්නාහු සංසාර වට්ට දුකින් අත්නොමිඳෙන්නාහුය. මහත්වූ සංසාර වට්ට දුක් සැමදාම ලබමින් ගතකරනු ඇත්තාහයි දකිමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුකම්පාවට පත්වූ සේක. තම දයාබර දු-දරුවන් මහත් දුකට පත්වනු දැක අනුකම්පාවට පත්වන, දයාලු බවට පත්වන දෙමාපියන් මෙනි. එම නිසා ලාමක වූ ආමිස දායාදය පමණක් ලැබ සතුටු නොවන ලෙස බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුශාසනා කළ සේක. මාර්ග-ඵල-නිර්වාණ යනු නියම ධර්ම දායාදය වන්නේය. එම මාර්ග-ඵල-නිර්වාණ සඳහා හේතු කාරක වන ප්‍රතිපත්තියෙන් වෙන් නොවන නිසා මේ භවයේ දීම මාර්ග-ඵල-නිර්වාණයට පත්වීම සඳහා වන සීල-සමාධි-විපස්සනා යන මේවා අවිනාභාව ක්‍රමයෙන් නියම දායාදය නම් වේ. නිවන අරමුණු කොට සිදු කරන දාන-සීල ආදී සියලු කුසල් ද ධර්ම දායාද ස්වරූපයෝම වෙත්. මක් නිසාද යත්: එවැනි කුසල් මගින් පසු භවයක මාර්ග-ඵල-නිර්වාණය කරා ළඟාවිය හැකි වන නිසාය. මෙම නියම ධර්ම දායාදයන් ද ලැබීම සඳහා උත්සාහවත් විය යුතු වේ. මේ දෙක තුළින්ද නියම ධර්ම දායාදය වන්නාවූ මාර්ග-ඵල-නිර්වාණ මේ භවයේදීම ලබාගැනීම සඳහා නියම හේතු ධර්ම දායාදය වන්නාවූ සීල-සමාධි-විපස්සනා භාවනා වැඩීම මෙයින් අදහස් කෙරේ. මෙහිලා මේ භවයෙහි දී මාර්ග-ඵල-නිර්වාණ සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා භාවනා කිරීම මෙහිලා වඩාත් අදහස් කළ බව පොඬිල මහාතෙරුන්

වහන්සේට කළ අනුශාසනාවෙන් ප්‍රකට වේ. එම කථා ප්‍රවෘතිය මතු සතරවන පරිච්ඡේදයෙහි දක්වන්නෙමු.

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් අපේක්‍ෂාව

මේ පමණක් නොව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අපේක්‍ෂාව ඉතා උතුම් වේ. මේ භවයෙහි එක මාගියක් - ඵලයක් ලැබීමෙන් සතුටට පත් නොවූ සේක. අර්භත් ඵලය ලබනතෙක් උත්සාහ කිරීමෙන් පමණක් සතුටට පත් වූ සේක. එම නිසා ධම්මපදයෙහි ලා මෙසේ දේශනා කළ සේක.

හ සීලබ්බතමහෙනන - බාහු සචේචන වා පන

අථවා සමාධි ලාභෙන - විචිතන සයනෙන වා

චුසාමි හෙකඛමම සුඛං - අපුථුජ්ජන සෙවිතං

හිකඛු විසසාසමාපාදි - අපපතො ආසවකඛයං

[බු. නි. 1/92]

හිකඛු = මහණෙනි,

චං = තොප

ආසවකඛයං අපපතො = අර්භත් ඵලයට පත් නොවී

සීලබ්බතමහෙනන හ = සීලය පිරිසිදු කිරීම, ධුතාංග ආරක්‍ෂා කිරීම මාත්‍රයෙන්

විසසාසං හ ආපාදි = විශ්වාසී ලෙස, බලාසිටිය යුතු නොවේ.

බාහුසචේචන වා පන = මුළු ත්‍රිපිටකය දරණ තරමට පළල් වූ බහුශ්‍රැක තාවයෙන් යුතුව නමුත්

විසසාසං හ අපාදි = විශ්වාසී ලෙස අනුත්සුකව නොවීසිය යුතු

අථවා සමාධි ලාභෙන = ධ්‍යාන සමාපත්ති අට ලැබීමෙන් ද

විසසාසං හ ආපාදි = විශ්වාසී ලෙස නොවීසිය මනාය

විචිතන සයනෙනවා = විවේකී වූ ආරණ්‍ය වාසයෙන් ද

විසසාසං හ ආපාදි = විශ්වාසී ලෙස නොවීසිය මනාය

අපුථුජ්ජන සෙවිතං = පුථුජ්ජනයන් සේවනය නොකළ

හෙකඛමමං සුඛං = අනාගාමී ඵල සුඛය

පසසාමි = දකින්නෙමි, ළඟා වුණේ මියැයිද

විසසාසං හ ආපාදි = විශ්වාසී ලෙස නොවීසුව මනාය

(“මා හායි” යනාදී තත්ති ලෙස “මා” ශබ්දය යෙදෙන සම්ප්‍රදායක්

ඇති නිසා මෙවැනි ස්ථානවල මා සිලබ්බනමනෙන් යැයි යෙදේ නම් වඩාත් ගැළපේ.)

සීලය ආදිය අතින් සම්පූර්ණ හිඤ්ඤා වහන්සේට අවවාද පිණිස කරන අනුශාසනාවකි. එම හිඤ්ඤා වහන්සේලාගෙන් සමහරෙක් “අපි සීලය අතින් පිරිසිදු වම්හ. කුමන අවස්ථාවක හෝ රහත් විය හැක්කේ යැ”යි සලකා ගෙන භාවනා නොකොට සැහැල්ලුවෙන් කාලය ගත කරන්නාහ. සමහරෙක් “අපි ධූතාංගධාරී වම්හයි. අපි සමාපත්ති අට අතින් සම්පූර්ණ වුවමෝයි අපි නගරයෙන්, ගමෙන්, ඇත් වූ ආරණ්‍ය සේනාසන වල වසන්නෙමු”යි රහත් වීමට දුෂ්කර නැතැයි සලකාගෙන හෝ විපස්සනා නොවඩාම පහසුවෙන් වෙසෙත්. අනාගාමී ස්වාමීන් වහන්සේද” අප වනාහි අනාගාමී ඵලයට පත්වූවම්හ. ඕනෑම චේලාවක රහත් ඵලයට පත්වීමට කිසියම් දුෂ්කරතාවක් නැතැයි” සලකා ගත හොත් අර්හත් ඵලය සඳහා මත්තෙහි විපස්සනා නොවඩා අනුත්සුකව වසත්. එවැනි හිඤ්ඤා වහන්සේලාට දේශනා කළ අනුශාසනා ගාථාවකි. නිසැකවම රහත් ඵලයට නොපැමිණ පහසුවෙන් විසීම නොකටයුතුය. රහත් බව දක්වාම නොනවත්වා අතරක් නොතබා උත්සාහ කළ යුතුයි කියැවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් අජකධාසය ගෙන හැර දැක්වීමකි.

දක්වන ලද බුද්ධ වචන වලට අනුව විපස්සනා කටයුත්ත වනාහි කටයුතු අතර උත්තම කටයුත්තයි. විපස්සනා වඩන්නා බුදුරජාණන් වහන්සේට උතුම්ම ක්‍රමයට පූජා කරන ගෞරව කරන පුද්ගලයාය. උතුම්ම වූ ධර්ම දායාද ලාභියා ද වේ. සීල ආදිය අනුව පමාවෙහි වැටී නොසිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අභිමතය පරිදි උසස් ලෙස අනුගමනය කරන්නාවූ පුද්ගලයාද වේ. එම නිසා තත්පරයක්-විනාඩියක් පමණකුදු පමා නොවී භාවනා කරන කාලයෙහි විපස්සනා වැඩීමටම මුල්තැනදී භාවනා කළ යුතු වේ. එකල්හි අනෙකුත් කුසල් සිදු කිරීම අවශ්‍ය නොවන්නේය. නමුදු කාම විතක්ක ආදිය මෙතෙහි වීම ආදිය නිසා භාවනාව අසාර්ථක අවස්ථා වන්නීදි එම විතර්කයන් බැහැර කිරීම සඳහා අනෙකුත් කටයුත්තට සිත යොදා ගත කිරීම කළයුතු වේ. (ම.නි.1/300) විතක්ක සංශ්ඨාන සූත්‍රය ආදිය මාගීයෙන් එම මනසිකාර ක්‍රමය කෙටියෙන් දක්වන්නේමු.

විශේෂ මහසිකාර ක්‍රම (විනතක සමාධාන සූත්‍රය)

ප්‍රථම මහසිකාර ක්‍රමය:-

ස්ත්‍රී-පුරුෂයනට ලොභය පහළ වී නම් අසුභ භාවනාව වැඩිය යුතු. ද්වේෂය නඟි නම් මෙෙත්‍රී වැඩිය යුතුය. සංස්කාර වස්තු මත ලෝභය පහළ වන්නේනම්. අසාමික-ස්වාමීන්වය නැති බව, තාවකාලික- කෙටි කාලයකට පමණක්ම පවතින බවද යන ලෙසට මනසිකාරය පවත්වා අනිච්ච මනසිකාරය පහළ කර ගතයුතු වේ. ද්වේෂය පහළ වී නම් ධාතු මනසිකාරය පැවැත්විය යුතු වේ. මේ කටයුත්තේ සිත යොදන ආකාරය ඉන්ද්‍රිය සංවරය යටතේ දක්වන ලදී.

සිත පිට යෑම, සැක පහළ කිරීම ආදිය හා යෙදෙන මෝහය පහළ වන්නේ නම් ප්‍රශ්ණ සාකච්ඡා, ධර්ම ශ්‍රවණ ආදියෙන් ඒවා බැහැර කළ යුතු වේ. වෙනත් ආකාරයකට වනාහි කුමන කෙලේශයක් චූච්ච පහළ වී නම් සමථ කම්ප්ථානයකට සිත යොදා එය බැහැර කළ යුතුය. භාවනා මනසිකාරයේ යෙදී ගතකරන අවස්ථාවේ දිගට කය සිත වෙහෙස පහළ වූ කල ප්‍රගුණ කළ සමථ භාවනාවක් ඇත්නම් එයට සිත යෙදිය යුතු වේ. සමථ සමාධියක් නැති තැනැත්තා වනාහි පුරුදු කරන ලද මෙනෙහි කිරීමම පැවැත්විය යුතු. මේ අර්ථය ගිහි සීලය සම්බන්ධ කොටසේදී අවධිකථා ද සහිතව දක්වන ලදී. හික්ෂුචකට සීලය සම්බන්ධව කුකුස් පහළ වී නම් ආපත්ති දේශනා කිරීම ආදිය මාර්ගයෙන් ඒවා බැහැර කළයුතු වේ. මේ ප්‍රථම මනසිකාරය ක්‍රමය බහුශ්‍රැත වූ සමථ සමාධිය ඇති පුද්ගලයනට ගැළපේ.

දෙවන මහසිකාර ක්‍රමය:-

පහළ වූ කාම විතක්ක ආදියේ ආදීනව සලකා බැලිය යුතු වේ. මේ විතක්කයන් ක්‍රම ක්‍රමයෙන් වැඩි ගියේ නම් සීලය විනාශ කොට අපාගත වීමට ඉඩ ඇත්තේය. සෞභාග්‍ය සම්පන්න දේව- මනුෂ්‍ය භවය වළකාලන තරම්ය. සංසාර දුකින් අත්මිදිය නොහෙන ලෙසට වසාලයි. තමාගේ අභිමතය අනුව පඤ්චස්කන්ධයේ සැප සොයා යන බැවින් සංසාර පුරාම ගමන් කරවමින් විවිධ දුක් වළදවයි. මෙලෙසට ආදීනව සලකමින් පහළ වූ විතක්ක දුරු කළ යුතු වේ. බැහැර කළ යුතු වේ. පෙර ආචාර්යයන් වහන්සේලා විසින් මෙලෙස මනසිකාරය පවත්වන ආකාරය දක්වීමට සංග්‍රහ කරන ලද ගාථාවක් පහත දක්වේ.

**නාහං දාසො භටො තුයහං - නාහං පොසෙම් දාහි තං
භවමෙව පොසෙනෙතා දුකඛං - පහෙනා වට්ටො අනපපකං**

හො අතතභාව	=	කාම විතක්ක ආදිය පහළ කළ හැකි පිංවත් ආත්මභාවය,
අහං	=	මම
තුයහං	=	කොපගේ
න දාසො	=	දාසයෙක් නොවේ, වහලෙක් නොවේ.
න භටො	=	දින පඩි, මාස්පඩි ලබන රාජ භටයෙකු නොවේ.
ඉදාහි	=	බුද්ධානුශාසනය ලද මේ අවස්ථාවේ
අහං	=	මම
තං	=	එම්බා ශරීර ස්කන්ධය, නොප
න පොසෙම්	=	රූපි දේ දෙමින් පෝෂණය නොකරමි
භවං එව	=	එම්බා ශරීරස්කන්ධය නොපම
පොසෙනො	=	රූපි රූපි දේ සොයමින් පෝෂණය කළ නිසා
වට්ටො	=	සංසාර වට්ට දුකෙහි
අනපපකං දුකඛං	=	බොහෝ වූ දුකට
පහෙනා	=	පත්වීම

තුන්වන මනසිකාර ක්‍රමය:-

එක්තරා අරමුණක් සම්බන්ධයෙන් කාම විතක්කයෝ නැවත නැවත පහළ වන්නේ නම් එම අරමුණ නොසලකා, සිහි නොකර සිටිය යුතුවේ. මනසිකාරය පවත්වන පවත්වන වාරයේ එම විතක්ක නැවත නැවතත් පහළ වී එයින්ම එමගින් මනසිකාරය නොපවත්වා (අමනසිකාරය පවත්වා) සිටිය යුතු වේ. මෙලෙස නතර කිරීමද බලවත් අවශ්‍යතාවය ඇති විට විරිය අධික වූ අවස්ථාවලදී සමහරක් පුද්ගලයන්ට බොහෝ ආනිශංසදායක ක්‍රමයකි. එවැනි අවස්ථාවල පැය 2-3 ක් වේවා, වරුවක් වේවා, දිනක්, රාත්‍රියක් වේවා, මනසිකාරය පැවැත්වීම සම්පූර්ණයෙන් නතර කොට ආශ්‍රය කරන සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් සමඟ බාහිර සාමාන්‍ය කථාවෙන් යුක්තව සිටීමෙන් කාරණය අමතක කළහැකි වේ. වෛතාට ගොස් පූජා පැවැත්විය

යුතු වේ. නැම, රෙදි සේදීම ආදියෙහි ද යෙදිය යුතු වේ. නිදා ගන්නේ ද භාවනා මනසිකාරය නොපවත්වා සැහැල්ලු සිතින් නිදාගත යුතු වේ. දුෂ්කර කාලය ගෙවුනු කළ පසු නැවත මනසිකාරය පැවැත්විය යුතුය. මේ ක්‍රමය බලවත් සංඛාර උපෙක්ඛා ඤාණය දිගුකලක් පවතිද්දී භාවනා ඡන්දයද විර්යයද අධික වීම නිසා මාග් ඤාණයට පත් නොවුන පුද්ගලයන් සඳහා බොහෝ ආනිශංස ගෙන දෙන ක්‍රමයකි. එම නිසා පාළියෙහි **"අසති අනමසිකාරො ආපජ්ජිතබ්බො"** = සිහි නොකිරීමට ද, මනසිකාරය නොපැවැත්වීම ද පත්විය යුතු යැයි දැක්වේ. අට්ඨකථාහිදු මෙලෙස දැක්වේ. එම විතක්කයනට මනසිකාරය නොයොදා, සිහි නොකර දුරුකිරීමට නොහැකි නම් පුරුදු කළ, පිරුවහන ලද බණ ද සජ්ඣායනා කළයුතු වේ. බණ පොත් බැලිය යුතු, උරමල්ලෙන් එළියට ගෙන මෙය ගිනිගලය, මෙය ගිනි ගානා දඬුය, මෙය අධාරණිය ය, මෙය උත්තරාරණිය, මෙය ඉදිකටුවයි. මෙය කර කැත්තය, මෙය නියපොතු කපන පිහියය, යන ලෙසට නැවත නැවතත් සලකා බැලීම කළ යුතු යැයි දැක්වේ. සෙනසුනක් හෝ භාවනා ශාලාවක් ගොඩනැගීම් ආදී ගොඩනැගිලි වැඩ සොයා බැලීම් ආදියෙන් එම විතක්ක බැහැර ලීමට පෙර ආවායථීන් වහන්සේලා යෙදු උපායන්, නිදසුන් කථා ද සහිතව එම අටුවා ටීකාවල දක්වා ඇත්තාහ.

සතරවන මනසිකාර ක්‍රමය:-

සිත කල්පනා බහුල නම් කල්පනාවට හේතුව සෙවිය යුතුය. සිත බලවත් ලෙස කල්පනාවට වැටීමට කලින් යම් අරමුණක් ගෙන ඒ මත දුච්ච ලෙස මනසිකාරය පහළ විය හැක්කේය. එම දුච්ච අප්‍රකට මනසිකාරය පහළ වනවාත් සමගම මෙතෙහි කළ හැකි නම්, හදුනාගන්නේ නම් සිතුවිලි කල්පනා දිගට යෑම බාල වී යා හැක්කේය. මේ කල්පනා කිරීම් ආශ්වාද කරන්නන්ටම දිගට දිගට ඇදී යයි. අරමුණකට අකැමැති බව මත සිතිවිලි පහළ වන පහළ වන අවස්ථා අනුව මෙතෙහි කරන ඇත්තන්ට නම් සිතිවිල්ලේ ආරම්භය වහාම මෙතෙහි කිරීමෙන්ද සිතිවිලි වේගය බාල වී නතර වී යා හැක්කේය. මෙලෙස සිදු නොවී දිගට සිතිවිලි යන වේලාවට අවසාන සිතිවිල්ලට (දැනගත් වහාම) හේතුව සලකා බැලිය යුතුයි. එසේම එයට පෙර සිතිවිල්ලට හේතුවද මනසිකාරය යොදා සොයා බැලිය යුතුවේ. සලකා බැලිය යුතුයි. සාර්ථක ලෙස හේතුව දැනගත්තේ නම් එවැන්නක් මත්තට නොවන සේ සිතට ගෙන නැවත මෙතෙහි කළ යුතුවේ.

පස්වන මනසිකාර ක්‍රමය:-

මේ ක්‍රමය වනාහි වෙනමම ක්‍රමයක් නොවන්නේය. මෙතෙහි කරමින් සිටින අරමුණ මතම දැඩිව - වෙර යොදා මනසිකාරය පවත්වන ක්‍රමයයි. කුමන කෙලේශයක් මත වුවද මතුවන මතුවන ලෙසට මෙතෙහි කරන්නේ නම් කල්පනා කිරීම්, පමා වීම් නැතිව “මට කෙලෙස් වලින් කම් නැත. ජය ගන්නා තෙක් මෙතෙහි කරන්නෙමි” යි දැඩි ලෙස සිතට ගෙන දැඩි ලෙස වෙර යොදා මෙතෙහි කිරීමෙන් අඛණ්ඩව මනසිකාරය පැවැත්විය යුතු. 1 බාධා කරයි. අඩාල කරයි. එවැනි ධර්මයන් පහළ වූ සැණින් මෙතෙහි කොට දුරු කළයුතු වේ.

සමාධි අන්තරායයන් හා පිලියම් ක්‍රම

අන්තරාය ධර්ම 1-2 හා පිලියම් 1-2

1. අතීතානුධාවනං චිතතං විකෙඛපානුපතිතං, තං විචජ්ජයිත්වා එකට්ඨානෙ සමාදහති. එවමපි චිතතං හ විකෙඛපං ගච්ජති. [ප. ම. 316]

2. අනාගතපපටිකංඛනං චිතතං විකමපිතං, තං විචජ්ජයිත්වා තතේච අධිමොචෙති, එවමපි චිතතං හ විකෙඛපං ගච්ජති

1. අතීතානුධාවනං = අතීත අරමුණු අනුගමනය කරන, අනුව දුවන සිත

විකෙඛපානු පතිතං = විකෂිප්ත භාවයට පත් වේ.

චා = විකෂිප්ත භාවය අනුව යයි

(සමාධිසස පරපතෝ = සමාධියේ සමාහිත ස්වභාවයට අනතුරුදායක වේ. සතුරු පාක්ෂික වේ) මේ වරහන් තුළ දැක්වෙන කොටස උපක්ලෙශ ඥාන දැක්වීමට ලියා ඇති පෙර ඡේදයෙන් (ප. ම. 3/4) උපුටා ගෙන මෙහි යොදන ලද්දකි.

තං = එම අතීත අරමුණ

විචජ්ජයිත්වා = දුරුකොට

එකට්ඨානෙ = වකීමාන වූ එක් අරමුණක

සමාදානනි = හොඳින් තැන්පත් කරයි.

එවමපි = මෙලෙස යෙදීමෙන් ද

චිතතං = සිත

විකේඛපං = විකෂිප්ත භාවයට

හ ගච්ඡති = නොයයි.

2. **අනාගතපපටිකංඛණං** = අනාගත අරමුණු බලාපොරොත්තු වන සිත

විකම්පිතං = කම්පනය වෙයි

සමාධිසස පරිපභෝ = සන්සුන් භාවයට ප්‍රතිපක්‍ෂ වේ.

තං = එම අනාගත අරමුණ

විච්ඡේදිතවා = දුරුකොට

තථෙව = එම එකම ප්‍රත්‍යක්ෂණයෙහි ම

අධිමොචේති = මනසිකාරය පවත්වයි.

එවමපි = මෙලෙස මනසිකාරය පැවැත්වීමෙන් ද

චිතතං = සිත

විකේඛපං = විකෂේප බවට

හ ගච්ඡති = නොයයි

1. දුටු, ඇසූ, ආඝානය කළ, විඳින ලද, සිතූ, දක්දේ යනාදි සිදුවූ සියල්ල **අතීත අරමුණු** නම් වේ. මේ ගතවූ අරමුණු නැවත කල්පනා කරන සිත් උද්ධච්චයට වැටේ. වෙනත් ලෙසකින් දක්වනොත් විසිරී ගිය සිතයි.

අතීතය බලන ආකාරය - විපස්සනා භාවනා කරමින් සිටින විට ගත වූ දින, මාස, වසර ගණනක දුටු ඇසූ-හමුවූ, දක්, මෙනෙහි කළ අරමුණු -වස්තු මත කල්පනා අදහස් පහළ වීම සිදු වෙයි. මෙනෙහි කිරීම හොඳ. නරකයයි සිතට අදහස් එයි. මෙනෙහි නොකර, සිතීන් ගිලිහී ගියදේද කල්පනා වෙයි. ගතවූ මෙනෙහි කළ දේ මතද කෙසේ වීද, ප්‍රකට වීද, අප්‍රකට වීද, රූපයක්ද, නාමයක්ද යනාදී ලෙසට කල්පනා විය හැක්කේය. මේ ආදී කල්පනා - අදහස් කිරීම් සියල්ල අතීතය අනුධාවනය කිරීමෙන් පිට ගිය සිතය. විපස්සනා සමාධියට සතුරු ධර්මයෝයි. එම නිසා මෙවැනි අනුධාවන සිත් පහළ වන පහළ වන වාරයේ මෙනෙහි කොට වතීමාන වූ එකම අරමුණ මත සිත

තැන්පත් කළයුතු වේ. “පහළ වන පහළ වන අරමුණ මෙතෙහි කළ යුතු බව” මෙහි කෙටි අදහසයි. විපස්සනා සමාධියේ විස්තර දක්වන තැනක් වන බැවින් මෙයට “ප්‍රත්‍යන්තන අරමුණ” යැයි කියනු ලැබේ. සමථ ක්‍ෂේත්‍රයේදී වනාහි සමථ අරමුණු මතම සිත තැන්පත් කළයුතු වේ. පසුවටත් විපස්සනා සමාධියම විශේෂයෙන් අදහස් කොට කරුණු දක්වන බැවින් එහිදීද මෙලෙසටම සලකා ගත යුතු වේ. මෙලෙස ඉදිරිපත් වන්නාවූ ප්‍රත්‍යන්තනයටම අවධානය යොමු කොට මනසිකාරය පවත්වමින් සිටින්නේ නම් සිත මෙසේ අනුධාවනය නොකොට නොවිසිරී සාවධානව ශාන්තව තැන්පත්ව සිටිනු ඇත.

2. අනාගතයේ දකින්නා වූ, අසන්නා වූ, හමුවන්නා වූ, කල්පනා වන්නා වූ, පහළ වන්නා වූ සියල්ල “අනාගත අරමුණු” නම් වේ. දැන් නොපවත්නා වූ අනාගතයේ පහළ වන අරමුණ මත බලාපොරොත්තු වන, අපේක්‍ෂා කරන, කැමති වන සිත කම්පනයට සැලෙන ස්වභාවයට පත් වේ. අනිස්ථිරය.

අනාගතය අපේක්‍ෂා කරන ආකාරය- ඉදිරියට දකින අසන දේවල් ආදිය අනුව ඉදිරියේ දියුණුව - අභිවාධිය ද අපේක්‍ෂා කරයි. කල්පනා කරයි. දක්නට කැමැති පුද්ගලයන් දකින හමුවන ආකාරයට කෙසේ කටයුතු කරන්නද! කෙසේ දියුණු වන්නද! දෙවිලෝකයට යන ආකාරයට ආදිය ඇත්තටම සිදුවන්නා සේ සිතෙහි පහළ විය හැක්කේය. මෙතෙහි කරන මුල් අරමුණද අපේක්‍ෂා කරමින් සිටිය හැක්කේය. හොඳින් මෙතෙහි කරන ආකාරයද කල්පනා විය හැක්කේය. විශේෂ ඥාණ, විශේෂ ධර්ම පහළ වීමද අපේක්‍ෂා කළ හැක්කේය. කෙසේ දියුණුවට පත් වන්නේ දැයි කල්පනා විය හැක්කේය. අනුන් මෙන් මමද සැපයට පත් වන්නේ නම් මැනවයි කල්පනා විය හැක්කේය. මේ දැක්වූ ලෙසටම නොමැති වුවද, අරමුණම අපේක්‍ෂා කරමින් කල්පනා කරන සිත කම්පනයට පත්වන විවිධ ස්වරූප ඇත්තේය. නොසන්සුන් ස්වරූපයන්ද වන්නේය. මෙය විපස්සනා සමාධියට බාධකයකි. අනතුරකි. එම නිසා එවැනි සිත් ද මතු වන අවස්ථාවෙහි මෙතෙහි කොට වක්ඛානයේම මනසිකාරය පැවැත් විය යුතු වේ. පහළ වන පහළ වන අවස්ථාවේම මෙතෙහි කළ යුතුයි. මෙලෙස මෙතෙහි කරන්නේ නම් එම සිත නොසන්සුන් නොවී, කම්පනයට පත් නොවී සමාධිමත්ව පැවතිය හැක්කේය.

ආදර්ශ පාඨය

අතීතයට සිත නොයවන්නේ - අනාගතය ලුහු නොබඳින්නේ,
රූප - නාම පවිච්චපන්නේ - අතරක් නොතබා මෙතෙහි කරන්නේ.

3-4 වන අන්තරාය ධර්ම හා පිළියම්

3. ශ්‍රීතං චිතතං කොසජ්ජානුපතිතං, තං පගගණ්හිච්චා කොසජ්ජං පජ්ඣති,
එවමපි චිතතං හ විකෙඛපං ගච්ඡති.

4. අභි පගගතිතං චිතතං උද්ධච්චානු පතිතං, තං විහිගගණ්හිච්චා උද්ධච්චං
පජ්ඣති. එවමපි චිතතං හ විකෙඛපං ගච්ඡති. [ප. ම. 316]

3. ශ්‍රීතං = ලීන වූ, අප්‍රකට වූ
චිතතං = සිත
කොසජ්ජානුපතිතං = කුසීන කමට වැටේ
තං = මෙසේ සැඟවුණු සිත
පගගණ්හිච්චා = උත්සාහවත් කොට
කොසජ්ජං = කුසීන බව
පජ්ඣති = දුරු කරයි.
එවමපි = මෙලෙස (දුරුකිරීම මඟින්) ද
චිතතං = සිත
විකෙඛපං = වික්ෂිප්ත භාවයට
හ ගච්ඡති = නොයන්නේය.

4. අභි පගගතිතං = ඉතාමත් උනන්දු වූ හෝ පමණට වඩා ලත්
උත්සාහවත් වූ
චිතතං = සිත
උද්ධච්චානුපතිතං = උද්ධච්ච බවට පත් වේ
තං = එසේ අධික උත්සුක සිත
විහිගගණ්හිච්චා = ඔබා තබා, තද කොට

- උද්ධවම = උද්ධවීම භාවය
- පජහති = දුරු කරයි.
- එවමපි = මෙලෙස (දුරු කිරීමෙන්) ද
- විතතං = සිත
- විකෙඛපං = විකෂිප්ත භාවයට
- හ ගච්ඡති = නොයන්නේය.

3. මෙනෙහි කිරීම අසාර්ථක වූ අවස්ථාවන්හිදී ද, අපේක්ෂිත විශේෂ ඥාණ පහළ නොවූ අවස්ථාවන්හිදී ද, පැතු දියුණුව තවම නොලැබුණු කාලයන්හිදී ද ලීන සිත පහළ විය හැක්කේය. එනම් භාවනා නොකිරීම කැමති සිතයි. අප්‍රකට සිතයි. සැඟවී ගත් සිතයි. විපස්සනා සමාධියට මෙය අනතුරකි. සතුරෙකි. එම ලීන සිත මතුවන මතුවන ආකාරයෙන් මෙනෙහි කොට දුරුකළ යුතු වේ. මෙපමණකින් දුරු කළ නොහැකි නම් සිත උනන්දු කරවීම, උත්සුක කිරීම සඳහා විරිය සම්බොජ්ඣංගය භාවනා කරන අවස්ථාවේදී සලකා බැලිය යුතු, අවිධිමත්වන දක්වන ලද, එකොළොස් කරුණු දතයුතු වේ. ඒවායින් සමහරක් දක්වතොත් ...

අපාය බිය ප්‍රත්‍යවේකෂා කරන්න

තරකයේ සිටින සත්ත්වයන්ගේ ප්‍රමාණය ගව් තුනක් පමණ වේ. (සැතපුම් 9.5ක් පමණ වේ.) නිරි සතකුගේ මෙපමණ විශාල ශරීර යමපල්ලන් විසින් රජන තජ්න වූ යකඩ තහඩු මතට උඩුකුරුව විසි කරන්නාහ. අනුකුරුව තල් ගස් තරම් වූ රජන තජ්න යකඩ ඇණ වම් අත්ලට ගසන්නාහ. දකුණු අත්ලටද එසේ ඇණ ගසන්නාහ. මෙලෙස යටිකුරු කොට නිදිකරවාද ඇලයට නිදිකරවාද පස් ස්ථානයන්හිලා ඇණ ගසමින් වද දෙන්නාහ. අකුසල කම් නොනිමි තාක් නිරි සතුන් නොමැරෙන්නාහ. මෙලෙස දුක් වළදන නිරිසතුන් රජන තජ්න, ශ්වේත තජ්න යකඩ සැර දෙස බලාද දරුණු දුක් විදින්නාහ. ඉතා ගොරෝසු රළු පරළු යම පල්ලන්ගේ කට හඬද අසා දුක් ලබන්නාහ. රත් වූ යකඩ තහඩු මතට තල්ලුකර පෙරලා දූමිම, ගින්නේ දූමිම, යකඩ කටු ගැසීම දැකීමෙන්ද, කටු ගැසීම් ලැබීමෙන්ද අප්‍රමාණ කායික-මානසික දුක් ලබන්නාහ. මෙවැනි අවස්ථාවකට "මාව බේරාගනු මැනවි, අනුකම්පා කරනු

මැනවි, නිදහස් කරනු මැනවැ" යි යනාදි ලෙසට කඳුළු වගුරමින්, අඬමින් ඉල්ලා සිටිය ද කිසිම කෙනෙක් බේරා නොගන්නාහ. මවක්, පියෙක්, ඤාතියෙක් නැති, මිතුරන් නැති අසරණ තමා පමණක් මහ දුකින් පෙළෙමින් ඉතා කටුක මේ දුක, අඬමින්, කැ ගසමින්, තත්පරයක්-විනාඩියක් පමණ අතරකුදු නොලබා විදිය යුක්තාහ. එවැනි විටෙක විපස්සනා වැඩීමට කිසිම අවකාශයක් නොලබන්නාහ. තව දුරටත් උල් පහක් ගැසූ නමුත් නොමල නිරි සතුන්ගේ ශරීරය වහල පලයක් තරම් විශාල වූ උදුලු තලයකින් පෙනී ගසන්නේය. එවිට ශරීර වලින් ගංගාවන් සේ රුධිරය ගලා යන්නේය. මෙම ලේ වලින් ගිනි දූල් පැන නැගී ශරීරය භාත්පස දවන්නේය. ප්‍රමාණයක් නැති දුක් විදින්නාහ. එම අවස්ථාවන්හීදී විපස්සනා භාවනා කිරීමට අවකාශ නොලබන්නාහ. මෙපමණකිනුදු මිය නොයන්නේය. හිස යටි කුරු -පාද උඩු කුරු කොට එල්ලා බන්දේසියක් තරම් විශාල තලයක් ඇති පොරවකින් මස් පෙනී ගසන්නාහ. එපමණකුදු මිය නොයන්නේ නම්, ගිනි ගෙන දූවෙන යකඩ පාරවල් ගිනිගෙන දූවෙන කඳු දිගේ හරකුන්ගෙන් මෙන් බර අද්දවන්නාහ. නොනඟන්නේ නම් ගිනි ගෙන දූවෙන යකඩ කම්බිවලින් කලන්නාහ. කඳු මුදුනට ඇද්දේ නම් නැවත පහළ බස්සවන්නාහ. මෙලෙස-නැගීම බැසීම කිරීමට අණ කරන්නාහ. මෙපමණකින් නොමිය යන්නේ නම් පැසෙමින් පවතින වතුර ඇති ලෝහ කටාරම් වලට හෙලන්නාහ. සමහරක් නිරි සතුන් පැහෙන තෙලට දූලි කලෙක මෙන් වර - වර හඬින් පෙන දමමින් ගිලෙන්නාහ.

වසර තිස්දහසකින් මතු පිටට මතු වන්නාහ. පැත්තටද පාවී යන්නාහ. බත් ඉදෙන විට බත් ඇට තැම්බී තැම්බී උඩ-පහත-සරස යන්නාසේය. අප්‍රමාණ දුකකට පත්වනාහ. මෙවැනි විටෙක භාවනා කිරීමට අවකාශයක් කැලම නැත්තේය. කම් ශක්තිය නොනිමි නිසා මෙපමණකුදු නොමැරෙන්නේ නම් ලෝහ කටාරම්වලින් ගෙන හෝ හෝ ගාමින් දූවෙන මහා අපා ගින්නට හෙලන්නාහ. එම මහා නරකය පලල, දිග, උස, යොදුන් සියය බැගින් ඇත්තේය. හතරැස් යකඩ පෙට්ටියක් හා සම වන්නේය. පෙරදිග බිත්තියෙන් විහිදෙන ගිනි දූල් අපර දිග බිත්තිය විනි විද යොදුන් සියයක් තෙක් විහිදෙන්නාහ. අපර දිග, උතුරු, දකුණු බිත්තීන්ද මෙලෙසටම දූවෙන ගිනි දළු වලින් යුක්තය. එම මහා නරකයේ කොණ මෙකොණ කැගසමින් විලාප දෙමින් දුවමින් දුක් විදින්නාහ. බොහෝ වසර ගණනකට පසු වරෙක එම

නරකයේ දොරක් විවෘත වන්නාහ. එවිට නිරි සතුන් එයින් පිටතට පැන ගැනීමට දිව එන්නාහ. සමහරෙක් ඒ අතර මැද වෙහෙසට පත් වී ඇද වැටෙන්නාහ. සමහරෙක් විවෘත දොර තෙක්ද සමහරෙක් එළියටද පැමිණෙන්නාහ. වසර ලක්ෂ ගණනක් ගතවීමෙන් එම බිත්තිය වැසී යන්නාහ. බේරි ගන්නා නිරි සතුන් පිටතට යනවාත් සමඟම අසුවී නරකයට ඇද වැටෙන්නාහ. ගුප්තයෙහි ගිලෙමින් දඟලන නිරි සතුන් ඇත් ගෙලක් පමණ වූ ඔරු කඳක් පමණ වූ පණුවන් විසින් කා දමන්නාහ.

එම නරකයෙන් අත්මිදුණු විට උණු අළු සහිත නරකයට ඇද වැටෙන්නාහ. එහිදීද ගෙයක් තරම් විශාල ගිනි අඟුරු ද දූවෙන අලුද නිසා දුක් විඳිය යුත්තාහ. එම නරකයෙන් මිදුණු විට කටු ඉඹුල් නරකයට පත් වන්නාහ. එම ඉඹුල් කටු අඟුල් 16ක් පමණ වූ උල්වලින් යුක්තය. ඒවා ගිනිගෙන දූවෙන්නාහ. එම නිරි සතුන් නගින විට ඒ කටු උල් පහළට නැඹී ගන්නාහ. බියෙන් වෙවුලමින් ඉහළ පහළ යන නිරි සතුන්ගේ ඇඟ මෙම උල්වලින් ඇතී සම කැඩී මස් තුවාල වී ඇත්තාහ. එම නරකයෙන් බේරී ගත් පසු අසිපත් නරකයට වැටෙන්නාහ. පැමිණෙනවාත් සමඟම දෙපැත්තේම කැපෙන කඩු මෙන් වූ පත්‍ර වැටී නිරි සතුන්ගේ ශරීරවල ඇතී ගන්නාහ. අත් පා, කන්, නාස කැපී කැපී වැටෙන්නාහ. එය මත දුවන්නේ නම් පිහිතල පැන නඟින්නාහ. එම නරකය ඉදිරියේ දී යකඩ බිත්තියක් ඇත්තේය. එයින් බේරී ගත්තේ නම් චේතරනී නම් වූ කටු කොහොල් සහිත නරකයට වැටෙන්නාහ. එම නරකය ලෝදිය වලින් පිරි පවතින්නාහ. දැලි පිහිමෙන් වූ වැල් හා නෙලුම් පත්‍රයෝ ඇත්තාහ. පොළොව මතද දැලිපිහි අතුරා ඇත්තා සේ ඇත්තාහ. නරකයය. දැලිපිහි මෙන් කියුණු පත්‍ර ඇති තෘණ වර්ගයක් ඇත්තාහ. නිරි සතුන් එහි බසින්නේ පොළොවේ දැලිපිහි තලවලින් කැපීමෙන් ද ලෝදිය මත දැවීමෙන්ද ඇද වැටෙන්නාහ. ඇද වැටෙන්නේ ලෝදිය මත පාවෙන්නේය. එම දිගට හරහට ඇත්තා වූ කියුණු පත්‍රවලින් ද ශරීරය කැපී යන්නාහ. වැල් පත්‍රවලින්, නෙලුම් පත්‍ර වලින්ද කැපී යන්නාහ. නිරි සතුන් කැපී කැපී යන්නාහ. එම අවස්ථාවේ භාවනා කිරීමට අවස්ථාවක් ඉඩක් නොලබන්නාහ.

මෙලෙස ඉහළ පහළ පාවෙමින් අති දුකට පත් එම නිරි සතුන් බිලි කොකු වලින් බා ගෙන කුමක් අවශ්‍ය දැයි ප්‍රශ්න කරන්නාහ. බත් කැමට අවශ්‍ය යැයි කිවහොත් ගිනිගෙන දූවෙන අඟුරු කැට මෙන් ඇති යකඩ ගුලි

ඇති භාජන ගෙන එන්නේය. නිරි සතුන් බිය වී කට අතින් වසා ගන්නාහ. එම අවස්ථාවේ යම පල්ලන් පොරොවලින් මුඛය විවෘත කරන්නාහ. මුඛය විවෘත වූ පසු ගිනිගෙන දැවෙන අඟුරු මෙන් වූ යකඩ ගුලි එය තුළට එක එක දමන්නාහ. එම යකඩ ගුලි නොල්, දිව, උගුර, ගලනාලය, ආමාශය, බඩවැල් දවමින් බැස පහළට යන්නාහ. පිපාසය ඇතැයි ජලය අවශ්‍යයයි කියන්නේ නම් කටට ලෝදිය වක් කරන්නාහ. එම ලෝදියද එම ක්‍රමයටම ඇතුළත දවමින් ගොස් ශරීරයෙන් පහව යන්නාහ. නිරි සතුන් කයද සොලවා ගත නොහැකිව අප්‍රමාණ දුක් විදින්නාහ. කම් ශක්තිය නොනිමි බැවින් නොමැරී සිටින්නේ නම් එම නිරි සතා නැවතත් මහා නරකයට ඇද දමන්නාහ. එම නරකාදී දුක බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය. දේවදුත සූත්‍රාදියේ විස්තර සහිතව ඇත්තේය. එයින් උපුටා ගනිමින් මෙහිලා දක්වන්නේ කෙටියෙන්ය. මෙලෙස නරකාදියට පත් වී දුක්වලින් පෙළෙන පුද්ගලයන් විපස්සනා භාවනාවට අවකාශයක් නොලබන්නාහ. එම නිසා මෙලෙස අනුශාසනා කරන්නාහ. උත්සාහ කරවන්නේය. "විපස්සනා භාවනාවෙහි යෙදී සිටින සත්පුරුෂයින්. ඔබ පමා නොවන්න, කුසිත නොවන්න. අසතියෙන් ගත කරන්නේ නම්, කුසිත වන්නේ නම් සංසාර දුකින් අත්නොමිදෙන්නේය. එලෙස නොමිදී සිටින්නේ වරෙක නරකයටද ඇද වැටෙන්නාහ. අති දුකකට ඔබ පත්වන්නේය. පෙරදා මෙලෙස දුක් වින්දාහ. කුඩා හෝ වේවා මහත් හෝ වේවා නරකාදී දුකට පත් වූ විට කදුළු සලමින් කුමන ආකාරයකට අඬා ඉල්ලුවද ඔබට විපස්සනා භාවනා කිරීමට අවස්ථාවක් නොලබන්නේමය. දැන් වනාහි භාවනාවට අවකාශ ලැබූ අවස්ථාවකි. එම නිසා ඔබ අසතිමත් නොවන්න. කුසිත නොවන්න. විපස්සනා භාවනාවට උනන්දුවෙන් භාවනා කරන්න" මෙවැනි අර්ථයන් ගෙන දෙන කළ පහත දැක්වෙන බුද්ධානුශාසනය ගෞරවයෙන් පිළිපදින්න.

**ඝට්ඨාස (භවං) භික්ඛු මා පමාදො -මා තෙ කාම ගුණො රමෙසසු චිත්තං
මා ලොහගුලං ගිලී පමනත - මා කඤ්ඤි දුකඛ මීදුනති ඩයහමාහො**

[බු. නි. 1/116]

(පබදුම ඔපච්ඡන්දසිකා ලක්ඛණය හා සමානය)

- භික්ඛු = මහණෙනි!
- භවං = තොප

- කඩාය = වෙහෙස නොබලා, පසු නොබැස, දිගට භාවනා කරවි
- මා පමාදො = ප්‍රමාදයට නොවැටෙ වූ
- තෙ විතතං = නොප සිත
- කාමගුණේ = කාම ගුණ අරමුණු පස විෂයෙහි
- මා රමසසු = රමණය නොකර වූ
- නිරයං පච්චා = නරකාදියට වරෙක පත් වී
- ලොහ ගුලං = ගිනිගෙන දූවෙන "සු" හඬ නගන යකඩ ගුලි
- මා ගිලී = අකමැත්තෙන් නොගිලී වූ.
- ඩසනමානො = නරකාදී ගින්නෙන් දූවෙමින්
- ඉදං දුකඛහති = මේ දුකැයි
- මා කඤ්ඤි = අදෝනා නොනඟ වූ

නිරිසන් හවයට පත් වී උගුල්, දූල් කුඩුවලට හසුවී ගත කරන විටද භාවනා කිරීමට අවකාශ නොලබන්නාහ. අගට යකඩ උලක් සවිකළ කස වලින්, කෝටුවලින්, සාමාන්‍ය කස, කෝටුවලින් පහර ලබන විට රථ කරත්තවල වියදණ්ඩ දරණ අවස්ථාවේදී ද භාවනා කිරීමට අවකාශ නොලබන්නාහ. ප්‍රේත හවයෙහිදී වෂී ලක්‍ෂ ගණනක් කාලය පුරා-බුද්ධාන්තර කල්ප තුන හතර තරම් කාලයක් පුරා බඩගින්නෙන් පෙළෙන්තේ භාවනාව කිරීමට අවකාශ නොලබන්නාහ. කාලකඤ්චික අසුර හවයෙහි ඇට සහ සම් පමණක් සහිතව රියන් හැත්තෑව, අසුව තරම් ප්‍රමාණය ඇති ශරීර ඇතිව නොකා, නොබී, උණු වාතය හා සුර්යතාපය මඟින් වෙහෙසට පත්ව භාවනා කිරීමට අවකාශ නොලබන්නාහ. එම නිරිසන්- ප්‍රේත- අසුර හවයෙහිදී භාවනා කළේ වී නමුදු විපස්සනා ඤාණ මාගී ඤාණ නොලැබිය හැක්කාහ. පින්වත, ඔබ මනුෂ්‍යයකු වන මේ කාලය විපස්සනා භාවනා කරන කාලයයි! එම නිසා අසනීමත් නොවී කුසීත නොවී භාවනා කරන්නවා! මෙය අපා බිය සලකා තමා වශයෙන් උත්සුක වන ක්‍රමයයි.

ආනිශංස සලකා බලන්න.

මේ විපස්සනා කටයුත්තෙන් මාගී-එල නිවන් ලබන්නේය. අපා දුකින්, සංසාර දුකින් ද අත්මිදෙන්නේය. මෙපමණ ප්‍රණීත ආනිශංස සැහැල්ලු

ලෙස, ලාමක ලෙස භාවනා කිරීමෙන් කෙසේ ලබන්න ද? ලෝකයේ මිල සියයක්, දහසක්, දසදහසක්, ලබන්න නම්, දුකසේ උත්සාහ කළ යුතු නොවන්නේද? සතියක්, පක්ෂයක්. මාසයක් ආදී වශයෙන් සම්පූර්ණ ලෙස උත්සාහ කොට සියලු දුක කෙළවර කරන මෙම කටයුත්ත කුමක් නිසා සඵල ලෙස වැඩිය නොහැක්කේද? දිනක් වෙහෙස ගෙන කටයුතු කිරීම අනුව වසරක් සැප විදිය හැක්කේ නම් වඩාත් උනන්දුවෙන් ඉදිරි පත්ව කටයුතු කළ හැක්කේය. දින 15 මාසයක් දෙකක් වශයෙන් උත්සාහ කොට සංසාරයක් පුරා එකතු වූ සියලු දුක කදින අත්මුදවන විපස්සනා කටයුත්ත කුමක් නිසා ලෝකීය කටයුතුවලට වඩා වෙහෙස ගෙන කළ නොහැක්කේද? පින්වත, මාර්ග-ඵල -නිව්වාන යන ප්‍රණීත ආනිශංස ලබාදෙන විපස්සනා කටයුත්ත දැඩි ලෙස සිතට ගෙන උත්සාහ කරන්න (ඵල ආනිශංසය සලකා බලා සිත ධෛර්මයක් කරගන්නා ආකාරයයි)

ගමන් විවිධ සලකා බලන්න

මේ විපස්සනා කටයුත්ත වනාහි සමාන්‍ය ඇත්තන් සඳහා මාර්ගයක් නොවේ. සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා, පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා හා ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා අත්නැර ගමන් කරන මාර්ගයයි. කුසීන - මෝස-පුරුෂයනට වූ මාර්ගයක් නොවේ. මෙම මාර්ගයේ ගමන් කරන්නා බුද්ධ, පච්චෙක බුද්ධ, අර්ය ශ්‍රාවක ස්වාමීන් වහන්සේලාට විශේෂ ගුණ ප්‍රතිපදාවන් ආංශික වශයෙන් සම්පූර්ණ කරන්නේය. එම්බා පින්වත, බුදුරජාණන් වහන්සේ ආදී උතුම් පුද්ගලයන්ගේ ගුණ හා ප්‍රතිපදාවන් සලකා ගත් කළ කුමක් නිසා සිත දුච්ච කර ගන්න ද ලාමක කරගන්නද. එම උත්තම පුරුෂයන් ගමන් කළ මාර්ගය ගමන් කෙළවර දක්වා උත්සාහ කරන්න (ආර්ය ගමන් මාර්ගය වශයෙන් සලකා බලන ක්‍රමය)

සිවිපස දායකයන්ට ප්‍රති - උපකාර කිරීම

මේ ක්‍රමය පැවිදි වුවන් හා බැඳේ. දායක-දායිකාවන් දිවා රාත්‍රියේ, අතරක් නොතබා දැඩි ලෙස වස්තු වෙනුවෙන් උත්සුක වන්නාහ. ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන්ද කටයුතු කළ යුත්තාහ. නමුදු ලද ප්‍රත්‍යයෙන් තමා ඉතා රඵ කොටසක් පරිභෝග කොට හිඤ්ඤන් සඳහා ප්‍රණීත ප්‍රමාණය පූජා කරත්. එම හිඤ්ඤන් වහන්සේලා තමාගේ ඤාතීන්ද නොවෙත්. පෙරළා උපකාර

බලාපොරොත්තුවක්ද නැත. නිල-තල, වශයෙන් ව්‍යාපාර වශයෙන් තමාගේ ලාභය පිණිස බලාපොරොත්තුවෙන් දන් දෙනවාද නොවේ. ඇත්ත හේතුව නම්: හික්කුන් ශීල - සමාධි - ප්‍රඥාවන්ගෙන් පුණියය. එම හික්කුන්ට දන්දීම ප්‍රමාණ කළ නොහැකිකාක් කල් මනුෂ්‍ය සුඛ, දෙව සුඛ, නිවන් සුඛ ලබා දීමට සමත්ය. නුග ඇටයක් තරම් දෙයක් දන් දෙන්නේ නම් මහ නුග රුකක් තරම් ආනිශංස ලබාගත හැක්කේය. දන් හැන්දක්, ව්‍යඤ්ජන එක දීසියක්, පළතුරු ගෙඩියක් කෑම අතුරුපස වගී එකක්, සකුරු කැට එකක්, කුඩා කුටියක්, බේන් වඩියක් තරම් දෙයක් දානය දෙන්නේ නමුත් නොගිනිය හැකි තරම් වූ භවයන්හි දේව-මනුෂ්‍ය සම්පත් ලබාගත හැක්කේය. නිවනටද පත්විය හැක්කේය. මෙපමණ වූ ආනිශංසයන් අපේක්ෂා කොට තමාගේ මුඛයෙන් වුවද ගෙන දානය දීමට කැමැත්තේය. (පිරිසිදු වූ දානයන් අදහස් කොට විස්තර දක්වන ලදි) මෙලෙස පිරිසිදු සිතින් දන් දුන්නේ නමුදු ප්‍රතිග්‍රාහක හික්කුන් ශීල, සමාධි, ප්‍රඥා අතින් සම්පුණ් නම් පමණක් එම දානය අපේක්ෂිත ලෙසට උතුම් ආනිශංස ගෙන දිය හැක්කේය. එම නිසා තමාගේ සීල, සමාධි ප්‍රඥා ඉහළින් පිළිගෙන අනුග්‍රහ වශයෙන් දානය දෙන දායක දායිකාවන්ගේ දාන මහත් ඵල කිරීමට කැමැති හික්කුන් ශීල, සමාධි, විපස්සනාදී ප්‍රඥාවන් අතින් සම්පුණ් වනු පිණිස උත්සාහ වත් විය යුතුයි. කුසිතව සැහැල්ලු ආකාරයෙන් සිටීම නොගැළපේ, කුසිතව අනුත්සුකව සිටින්නේ නම් තමාට අනුග්‍රහ දක්වන, ඉහළින් පිළිගෙන කටයුතු කරන දායක දායිකාවන්ට අනුකම්පා නොමැති බවට පැමිණේ. එම නිසා ආකඛ්‍යබ්‍යය සුත්‍රයෙහි (ම. නි. 1/76) හි මෙසේ දැක්වේ.

ආකඛ්‍යබ්‍යය වෙ හිකඛ්‍යවේ හිකඛු "යෙසාහං චීවර පිණ්ඩපාත සෙනාසන ගිලාන පච්චය හෙසජජ පරිකඛාරං පරිභුඤ්ජාමි, තෙසං හෙ කාරා මහපච්චා අසසු මහාහිසංසා"ති. සීලෙසෙවසස පරිපුරකාරී, අජ්ඣධනං වෙනො සම්ඵම්භුසුතො අහිරාකතජ්ඣධනො, විපසසනාය සමහනාගනො, චූභෙනා සුඤ්ඤාගාරං

තේරුම

මහණෙනි! "මම එම දායක ඇත්තන්ගේ සිවුරු, පිණ්ඩපාත, සේන සන ගිලන්පස පරිහෝග කරන්නෙමි. එම දායකයන්ගේ ප්‍රත්‍යය දානය මහත් ඵල මහානිශංස වේවායි", ඉදින් යම් හික්කුන් කැමැති වන්නේ නම් එම හික්කුන් ශීලය අතින් අංග සම්පුණ් විය යුතුවේ. තමාගේ සිත තැන්පත්

බව පිණිස සමථ භාවනා කළ යුතු වේ. ධ්‍යානයෙන් පිරිහීමකට පත් නොවී විසිය යුතුය. විපස්සනාව අතින්ද අංග සම්පූර්ණ විය යුතු වන්නේය. සිත ශාන්ත කරවන විවේක ස්ථානයක වසමින් සමථ විපස්සනාවන් වැඩිය යුත්තේය.

මෙසේ හෙයින් මෙලෙස ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කොට උත්සුක විය යුතුවේ. පිංවත් මහණෙනි! සලකා බලනු මැනවි. ඔබ වහන්සේලා ඉහළින් පිළිගෙන කටයුතු කරන දායක දායිකාවන් සිවුරු, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලන්පස දානය දෙත්. ඔවුන් නැවත යමක් බලාපොරොත්තුවෙන්, දෙනවාද නොවේ. මනුෂ්‍ය - දිව්‍ය සැප හා නිවන් සැප යන මේ තුන ලැබේවා'යි ප්‍රාර්ථනා කොට දානය දෙන්නෙමි'යි දන් දෙත්. එම ප්‍රත්‍යා පරිභෝග කර බඩගිනි දුක නිවාගනි. සිසිල - උණුසුම අනුව සීතල පීඩා නොවිදියි. ප්‍රත්‍යා ඉපයීම හේතුකොටගෙන ක්ලාන්ත විය යුත්තක් නැත. ව්‍යාපාර කළයුත්තක් නැත. ශෝක විය යුත්තක් නැත. බුද්ධානුශාසනය නිදහසේ භාවනා කිරීමට ද ලැබෙන්නේය. එම නිසා දායක දායිකාවන්ගේ උපකාර බොහෝය. නමුදු ඔබ වහන්සේලා කුසිතව සැහැල්ලුව ශීල, සමාධි, ප්‍රඥා භාවනා නොවඩා විසීම, වඩා ඉහළින් පිළිගෙන අනුග්‍රහය දක්වන එම දායක දායිකාවන්ගේ දානයේ ආනිශංස වටිනාකම සම්පූර්ණ කිරීමට තරම් නොවන්නේය. එම නිසා ප්‍රති උපකාර පිණිස විපස්සනා භාවනාව අඛණ්ඩව, කුසිත නොවී වඩවූ (ප්‍රති උපකාර වශයෙන් උත්සුක කරන ආකාරය.)

ඉහත දැක්වූ ලෙස භාවනා කිරීමෙහි උනන්දු, චතුරංග වීර්යයෙන් සමන්තාගතව භාවනා කළ හික්‍ෂුන් අට්ඨකථා බොහෝමයක දක්නා මහා මිත්ත මහාථේර නම මෙන්ද අංගුත්තර අට්ඨ කථාවෙහි දක්වන ලද පිණ්ඩපාතික තිස්ස මහා තෙරුන් වහන්සේ මෙන්ද අර්භත් ඵලය සාක්‍ෂ්‍යත් කර ගතහැකි වන්නේය. ඒ සම්බන්ධයෙන් සංයුක්ත පාළියෙහි මෙසේ දේශනා කළ සේක.

අලමෙව සද්ධාපඛච්චිතෙන කුලපුතෙන චිරියං ආරභිතුං 'කාමං තවොච, හාරඤ අට්ඨිච අවසිසකතු, සර්රෙ උපසුසසතු මංස ලොභිතං, යං තං පුරිස ථාමෙන පුරිස චිරියෙන පුරිස පරකකමෙන පතනඛබං නතං අපාපුණිචා චිරියසස සභාධානං භවිසසති'ති -පෙ- න භිකඛවෙ හියෙන අගගසස පතති හොති - අගෙනභව භිකඛවෙ අගගසස පතතිහොති- පෙ- තසමාහිභ භිකඛවෙ චිරියං ආරභථ අගගසසස පතතියා අනට්ඨගසස අධිගමාය, අසච්චිකතසස සච්චිකිරියාය, 'එවං හො අයං පඛච්චසා

අවකාශය භවිසසති සචලා සද්දසා, යෙසඤ්ච මයං පරිභුක්ඛාම විචර - පිණ්ඩපාත-
සෙනාසන ගිලාන පච්චය භෙසජ්ජ පරිකඛාරං, තෙසං තෙ කාරා අමෙහසු මහපචලා
භවිසසති මහාතිසසංසා 'ති. එවඤ්ච වො භික්ඛවෙ සිකඛිතබ්බං, අහතභං වාහි
භික්ඛවෙ සමථසසමානෙන අලමෙව අපපමාදෙන සමපාදෙනුං., පරතභං වාහි භික්ඛවෙ
සමථසසමානෙන අලමෙව අපපමාදෙන සමපාදෙනුං උභයතභං වාහි භික්ඛවෙ
සමථසසමානෙන අලමෙව අපපමාදෙන සමපාදෙනුං (සමපාදෙනුං)

ගුන්ථය විශාල වන නිසා කොටසක් කපා හැරිය බව සලකන්න.
සං. නි. 2/46 හා සං. අ. 2/38 බලා අදාළ විස්තර දැනගන්න.

තෝරුම

මාගී-ඵල නිවන් ලබන්නෙමිසි අපේක්ෂා කොට පැවිදි වූ, ශ්‍රද්ධා
පබ්බජිත වූ උතුමකු අංග සතරකින් සමන්විත = චතුරාංග සමන්තාගත
වියථිය පහළ කර ගැනීම වටී. පහළ කරන ආකාරය; ශරීරයේ සම ද, නහර
ද ඇටද ඉතිරි වන්නේ නම් ඉතිරි වේවා (මේ වනාහි අංග තුනකි) මස්-ලේ
ආදිය වියළී යන්නේ නම් වියළී යේවා (මේ වනාහි සතරවන අංගයයි)
පුරුෂයකුගේ පුරුෂ (ශක්තිය,) වියථිය ඇතිව ක්‍රමානුකූලව භාවනා කිරීමෙන්
යම් මාගී-ඵල-නිව්භානසකට ළඟා විය හැක්කේ ද එම මාගී-ඵල -නිව්භානස
ලැබීමට පෙර උත්සාහය නතර කිරීමක් විවේක ගැනීමක් නොකළ යුතුවේ.
අංග හතරකින් යුත් වියථිය වැඩිම පුහුණු කිරීම වටී. -පෙ- මහණෙනි ලාමක
පහත් මට්ටමේ ශ්‍රද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥාවන් මඟින් උතුම් මාගී
ඵලයන්ට පත්විය නොහැක්කේය. මහණෙනි! උතුම් බලවත් ශ්‍රද්ධා, විරිය,
සති, සමාධි, ප්‍රඥාවන්ගෙන්ම උතුම් වූ මාගී-ඵලයන්ට ළඟා වීම සිදුවිය
හැක්කේය. -පෙ- මහණෙනි! එම නිසා තවමත් නොලද දේ ලබාගැනීමට,
අවබෝධ නොකළ දේ අවබෝධ කර ගැනීමට, ප්‍රත්‍යක්ෂ නොකළ දේ
ප්‍රත්‍යක්ෂ ගැනීමට තොප විරිය කරවූ. මෙලෙස විරිය, විරියවන්ත වන්නේ
නම්. අපගේ භික්ෂුභාවය නොසිස් වන්නාහ. ආනිශංසදායී ලාභදායී වනවා
පමණක් නොව "එම දායක දායිකාවන්ගේ විචර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන,
ගිලානප්‍රත්‍ය අප පරිභෝග කෙළෙමු. අප තුළ එම දායක දායිකාවන්ගේ
පූජාවන් සඳහාද විශේෂ ආනිශංසදායී ගුණ තිබිය යුත්තේයැ"යි මහණෙනි!
තොප මෙලෙස වෙර වැඩිය යුත්තාහ. පිළිපැදිය යුත්තාහ. මහණෙනි! තම
අර්ථය අපේක්ෂා කරන්නා අප්‍රමාදීව ශීල- සමාධි- ප්‍රඥාවන්-සම්පූර්ණ කළ

යුතුය. අනුන්ගේ සුභ සිද්ධිය සලකන්නා විසින්ද අප්‍රමාදීව ශීල- සමාධි - ප්‍රඥා සම්පූර්ණ කළ යුතුය. මහණෙනි! තම තමන්ට ද- අනුන්ට ද යන දෙපිරිසටම අර්ථය සැලසීම පිණිස අප්‍රමාදීව ශීල, සමාධි ප්‍රඥාවන් සම්පූර්ණ කිරීම වටී.

තවදුරටත් ලෝකුත්තර දායාද වශයෙන් එහි උතුම් බවම සලකා බැලීම, ශාස්තෘන් වහන්සේ වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් බව සලකා බැලීම, ආදියෙන්ද සිත උත්සාහ වත් කළ යුතුයි. උනන්දු කරවිය යුතුයි. සම්පහංසනය කළ යුතුය. තව දුරටත් පීති සම්බෝජ්ඣංගය යටතේ එන බුද්ධ, ධර්ම, සංඝ ගුණයන් සලකා බැලීම, අධික වියරියෙන් භාවනා කළ සෝණ මහා තෙරුන්වහන්සේ භාවනා ආදර්ශන ආදිය නුවණින් සලකා බැලීම, තමාගේ ශීල පාරිශුද්ධිය ගැන සලකා බැලීම, සිත පුබුදු කරවන සුළු සුහු දේශනා සලකා බැලීම ආදියෙන් ද සිත නැවුම් මෙන්ම ප්‍රාණවත් කළ හැක්කේය. මේ දැක්වූ ක්‍රමයකින් වේවා ක්‍රම කිහිපයකින් හෝ වේවා, උනන්දුව උස්ව පැමිණි කළ සිත විසිර නොගොස් සාවධානව ශාන්තව තැන්පත් වනු ඇත. මනාකොට භාවනා කරගෙන යා හැකි වනු ඇත.

4. සමහර විටෙක සිත වේගය බලවත් වී, ව්‍යාපාද බහුල වී, දැඩි විරෑය කරන සිත මතු විය හැක්කේය. "කුමන ක්‍රමයට කුමන ආකාරයට මෙනෙහි කරමිද ඉතා කුඩා දෙයක්වත් ගිලිහී යා නොදෙන ලෙසම මෙනෙහි කරන්නෙමි" යනාදී ලෙසට අධික ව්‍යාපාද විෂයෙහි හිත හිතා සිත විසිරී යා හැක්කේය. අරමුණ ඇත්තටම" මෙනෙහි කළාද? නැද්ද?" යැයිද, වරින් වර කල්පනා කොට බලන්නට පෙළඹේ. "කුමක් අතපසු වීද, අමතක වීද, මීට පසු කිසිවක් නොගිලිහී යනු පිණිස දිගට මෙනෙහි කරමි" යැයිද වරින් වර හිතන්න පටන් ගනී "භාවනා කිරීමේ ශක්තිය මුදුන්පත් විය. මින් මතුයෙහි කළ යුතු තවත් භාවනාවක් නැත්තේයැ"යි කියාද වරින් වර කල්පනා පහළ විය හැක්කේය. දන් මිටි කමින් අත මිට මොළුවමින්, අත්මිටි දඬුකරමින් උත්සාහ කිරීම සිදු විය හැක්කේය. මෙයාකාර නැවත නැවත කල්පනා පහළ කරමින්, හිතමින් සිටින සිත බාහිරයට යන සිතකි. මෙලෙස සිත පිටයෑම අනුව මෙනෙහි කරන සිත අරමුණේ මනාකොට නොපිහිටයි. අරමුණේ ළංව සිත පිහිටනවා වෙනුවට සිත පාවෙන ගතියකින් ලාමකව සැහැල්ලු වේ. එම නිසා කල්පනා කරන සිත විපස්සනා සමාධියට අනතුරුදායකය.

සමාධියට උවදුරුකාරක ධර්ම අතර මුලින්ම දැක්වූ විකේෂ හා උදධවචය යන මේ දෙක සිත පිටයෑම වශයෙන් සලකන විට, සමානය. මෙයින් අතිත අරමුණු අනුව භාවනා සිත පිටයෑම ඇතට යෑමක් නිසා විකේෂ = විකේෂ නම් වේ. ඝෂණ වශයෙන් කල්පනා කරමින් භාවනා අරමුණ ආසන්නයේ සිත විසිරී යෑම මඟින් අරමුණින් බැහැර වීම උදධවචය = නොසන්සුන් වීම නම් වේ. මෙයාකාරයට මේ දෙකේ වෙනස්කම් වෙන් කොට වටහාගත යුතු. කල්පනාවට වැටී සිටින විට පහළවන සිතිවිලි මෙතෙහි නොකර ගිලිහී යෑමට ඉඩ තිබේ. මෙතෙහි කළත් අරමුණ අප්‍රකට වීමටද සිදු වේ. මේ නිසා මෙතෙහි කිරීම අසාර්ථක විය හැක්කේය.

ඒ අවස්ථාවලදී සිත සැහැල්ලු බවට පත් කළ යුත්තේය. "තමාට කැමති පරිදි දේවල් පාලනය කළ හැකි ආත්ම ස්වභාවයන් නැත්තේය. කොයි තරම් භාවනාවේ වියා සිත කළත් විපස්සනා ඤාණ වෙලාවට ඉබේටම පහළ වේවි. පහළවන ප්‍රමාණයක් පහළ වේවා! මෙතෙහි කරගත නොහැකිව ගිලිහී යන ප්‍රමාණයක් වේ නම් ගිලිහී යේවා! මෙතෙහි කිරීම සම්පූර්ණයෙන් ම අධාල නොකොට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට මෙතෙහි කරන්නෙමි යි" සිත සැහැල්ලු කරගෙන මෙතෙහි කරගෙන යෑම කළ යුතු. එසේ කිරීමෙන් සිතිවිලි කල්පනා නිසා විසිරී යන සිත තැන්පත් වන්නේය. නොසන්සුන් බව දුරු වන්නේය. සිත ගොණු වන්නේය. සැහැල්ලු කිරීමක් සමගම සිත තැන්පත් වීම, ශාන්ත වීමත් සමඟරෙකුට අත්දකිය හැකි වන්නේය. එමනිසා "අච්චාරදධ විතඝ්ඝ විහිඟ්ඝභනෙන, සිට්ඨිකරණෙන වා විතං අවිකඨිතං සමාධිති" යැයි දේශනා කළ සේක. දැඩිකොට අරඹන ලද විරිය නිගැනීමෙන් හා සිත ලිහිල් කිරීමෙන් අවිකේෂ වේ. සමාධිගත වේ" යන්න මෙහි තේරුමයි.

සංකේෂ අර්ථය

භාවනා වියාය පහත බසි නම් සිත උනඤ්ඤ කරවිය යුතුය. අධික වියාය ඇති විට සිත ලිහිල් කිරීම, බුරුල් කිරීම කළ යුතුය. වියාය දුච්ච ද නොවී භාවනා කරගෙන යනවිට සිත තැන්පත් වේ. සමාධි ගත වේ.

5-6 වෙනි අන්තරාය ධර්ම හා පිලියම්

- 5. අභිතතං විතතං රාගානුපතිතං, තං සමපජානො හුච්චා රාගං පජහති, එවමපි විතතං හ විකේෂපං ගචජති
- 6. අපහතං විතතං බ්‍යාපාදානුපතිතං තං සමපජානො හුච්චා බ්‍යාපාදං පජහති, එවමපි විතතං හ විකේෂපං ගචජති.

අර්ථ යෝජනා

5. අභිනතං = ආශ්වාද අරමුණට විශේෂයෙන් නතු වූ
 විතතං = මනස / සිත
 රාගානුපතිතං = රාගය අනුව වැටේ
 තං = එසේ නතු වූ සිත
 සම්පජානො හුත්වි = දැනගෙන, වටහාගෙන
 රාගං = රාගය
 පජහති = දුරු කරයි
 එවමසි = මෙලෙසින්ද
 විතතං = මනස
 විකේඛපං = විකෂිප්ත බවට
 න ගච්ඡති = නොයන්නේය.
6. අපහතං = නිරශ්වාද වස්තුවෙන් ඉවතට නැවුණු
 විතතං = මනස
 ඛිකාපාදානුපතිතං = ව්‍යාපාදයෙන්, ද්වේෂයෙන් ඉවතට නැමේ
 තං = එම ඉවතට නැවුණු මනස
 සම්පජානො හුත්වි = දැනගෙන
 ඛිකාපාදං = නපුරු ක්‍රොධය
 පජහති = දුරු කරයි
 එවමසි = මෙලෙසින්ද
 විතතං = මනස
 විකේඛපං = විකෂිප්ත බවට
 න ගච්ඡති = නොයයි

5. මෙනෙහි කිරීම සාර්ථක වී සිත සතුටු වී සොම්නස් වීම අභිනත සිත නම් වේ. උපදින විපස්සනා ඤාන විශේෂයන් මෙන්ම මාගී - එල ධර්මයන් ද යළි යළිත් අපේක්ෂා කරන සිතද අභිනත සිත නම් වේ. මෙම අභිනත සිත ප්‍රීති - ප්‍රාර්ථනා සමඟ එකට යෙදේ. විපස්සනා සමාධියට උවදුරු කරයි බාධා කරයි. එසේ බාධා කරනාකාරය ප්‍රථම නියයානාවරණය

අවස්ථාවේ පැහැදිලි කරන ලදී. එම නිසා එලෙස අභිනත සිත මතුවන විට එය හඳුනාගෙන මෙනෙහි කළ යුතු. එසේ මෙනෙහි කොට මනාව වටහාගන්නේ නම් මෙම අභිනත සිත දුරු කළා නම් වන්නේය. නැවත පහළ නොවන ලෙසටද දුරුවිය හැක්කේය. මෙලෙස දැන හැඳින ගැනීමෙන් රාගාදී කෙලෙස් දුරු කළ හැකි බව හතරවන පරිච්ඡේදයෙහි ගෙනහැර දක්වන සං. නි. භා ම. නි. අට්ඨ කථා වලින් විශේෂයෙන් ප්‍රකට වනු ඇත.

6. දින ගණන් මාස ගණන් දිගින් දිගට භාවනා කළේ වී නමුත් සාර්ථකව මෙනෙහි කළ නොහැකි, මෙනෙහි කිරීමෙහි ශූර නැති යෝගිනට භාවනාව අසාර්ථකවී යැයි සිතේ පසුබෑම පහළ විය හැක්කේය. එම පසුබාන, මනෙදෝත්සාහි හිතද විපස්සනා ඤාණයෙන් දුරු කළයුතු- හිතක් වන්නේය. කල්පනා බහුල වීම නිසා, සිත විසිරී යෑම නිසා භාවනා මධ්‍යස්ථාන හැර දමා පිටව යාමට ඉඩ තිබේ. එවන් සිතක් නරක් වූ සිතක් ව්‍යාපාදය හා බැඳී පවතී. එවන් අවස්ථාවල සිතේ ශාන්ත බවක් තැන්පත් බවක් කැලම නැත්තේය. කෙලෙස මෙනෙහි කළත් සාර්ථක වන්නේ නැත. මේ තත්වය යටතේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයෙන්, භාවනා කටයුත්තෙන් බැහැරව යෑම විපස්සනා සමාධියට ඇති ප්‍රධානම අන්තරාව වේ. උචුදුර වේ. මේ බව දැන ගෙන මෙනෙහි කිරීමට අකමැති, බැහැර යෑමට කැමති සිත, නරක් වූ සිත නිවැරදිව මෙනෙහි කිරීමෙන්ම දුරු කළ යුත්තේය. වරක් දෙවරක් මෙනෙහි කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු ප්‍රතිඵල නොලැබීනැයි බලාපොරොත්තු සුන්කර ගත යුතු නැත. පහළ වනතාක් එම සිත්, නරක සිත් මෙනෙහි කරන අතර මේතාක් මෙනෙහි කළ ප්‍රදේශය නැවතත් මෙනෙහි කරන්න.

අවසානයේ සිත පිට යෑමක් කිසිත් නැතිව ශාන්තව, සිසිල්ව ඉස්පාසුවේ මෙනෙහි කිරීමේදී උනන්දුවෙන් කළ හැකි තත්වයට පත්වනවා ඇත.

එම නිසා **"තං සමප්පානො භුච්චා බයාපාදං පජහති එවමපි විතතං හ විකෙඛපං ගච්ඡති"** යි දේශනාවේ සඳහන් වේ.

සාරාංථ්ටය

ආශාවෙන් බැඳීගෙන නොසිටින්න. සිත නරක් කරගෙන බැහැර නොයන්න. ආශා කරන - අපේක්ෂා කරන සිතද මෙනෙහි කරන්න. සිත නරක් වීමද පහළ වන පහළ වන වාරයේ මෙනෙහි කරන්න.

විපස්සනා සිතේ ඒකත්වය

ඉමෙහි ජනිත ධාතෙහි පරිසුද්ධිං චිතතං පරියොදානං එකතතගතං හොති කතමෙ හෙ එකතතා දානවොසසගගුපට්ඨානෙ එකතතං සමථ නිමිතතුපට්ඨානෙකතතං වය ලකඛනුපට්ඨානෙකතතං නිරොධුපට්ඨානෙකතතං

දානවොසසගගු පට්ඨානෙකතතං චාගාධිමුතතානං, සමථ නිමිතතුපට්ඨානෙ කතතතඤ්ච අධිචිතතමඤ්ඤුතතානං වයලකඛනුපට්ඨානෙකතතතඤ්ච විපසසකානං, නිරොධුපට්ඨානෙකතතතඤ්ච අරියපුගගලානං [ප. ම. 316]

- ඉමෙහිජනි ධාතෙහි = මෙලෙසට ආකාර භයකින් පිරිසිදු වූ තැන
- පරිසුද්ධිං = හාත්පසින් පිරිසිදු වූ
- පරියොදානං = ධවල වංචියෙන් ප්‍රභාෂ්වර වූ
- චිතතං = සිත
- එකතත ගතං = කෙලෙස් දුරුවීමෙන් එකලා බවට පත්වූ සිතේ පිහිටීම
- හොති = වේ
- හෙ එකතතා = එම හුදෙකලා වූ සිතේ පිහිටීම
- කතමෙ = කුමක්ද යත්
- දාන වොසසගගුපට්ඨානෙකතතං = දානවස්තු පරිත්‍යාගයාගේ එළඹී සිටීමෙන් වූ ඒකත්වය
- සමථ නිමිතතුපට්ඨානෙකතතං = සමථ නිමිත්ත එළඹී සිටීමෙන් වූ ඒකත්වය
- වය ලකඛනුපට්ඨානෙ කතතං = භංග ලක්‍ෂණය එළඹී සිටීමෙන් වූ ඒකත්වය
- නිරොධානුපට්ඨානෙ කතතං = නිරෝධය එළඹී සිටීමෙන් වූ එකත්වය
- ඉති = මේ සතර
- දාන වොසසගගානුපට්ඨානෙකතතං = දානවස්තු පරිත්‍යාගයාගේ එළඹී සිටීමෙන් වූ එකත්වය
- චාගාධිමුතතානං = දානයෙහි අධිමුතතිය (=අදහස) ඇතියනට
- එකතතං = එකත්වයයි

- සමට්තිමිතතුපට්ඨානෙකතතඤ්ච** = ශමථ භාවනාව අනුව යෙදුණුවුනට වන එකත්වය
- අධිචිතත මනුසුතතානං** = ශමථ නිමිත්ත එළඹ සිටීමෙන්
- එකතතං** = එකත්ව සිත වේ
- තිරොධුපට්ඨානෙකතතඤ්ච** = සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධය එළඹ සිටීමෙන් වූ එකත්වය
- අරිය පුගගලානං** = ආර්ය පුද්ගලයන්ට
- එකතතං** = එකත්ව සිතය

එකත්ව බව = එකඟ බව දක්වන ආකාර හතර තුළින් වාගානුස්සතිය වඩන්නේ සමාධිය බලවත්වූ විට දාන- විස්සජීජන ආකාරයන්ම ප්‍රකට වේ. එළඹ සිටී වෙනත් බාහිර අරමුණු ප්‍රකට නොවේ. එවිට භාවනා සිත කෙලෙස් සමඟ මිශ්‍ර නොවී එකලාව පිහිටන බැවින් දාන වොසසග්ගා-නුපට්ඨානෙකතත ස්වභාවයේ පිහිටන්නේ යැයි කියනු ලැබේ. දානය දීම - පරිත්‍යාග ආකාරයන්ම එළඹ සිටීමෙන් භාවනා සිත එකඟ වී පවතින බැවින් සමාධියේ තහවුරු බව මෙයින් කියැවේ. අනෙකුත් සමථ භාවනා වඩන්නට සමාධිය මුහුකුරා ගියවිට තමා මෙනෙහිකරන සමථ අරමුණ නිමිත්තම ප්‍රකට වේ. එළඹ සිටී බාහිර අරමුණු ප්‍රකට නොවේ. එවිට භාවනා සිත කෙලෙස් වලින් හුදෙකලාවී පවතින බැවින් සමථ නිමිතතුපට්ඨානෙකතත නම් වේ. මනසිකාරය පවත්වන සමථ නිමිත්ත අරමුණ පමණක්ම ප්‍රකට වී භාවනා සිත එකඟ වී පිහිටන බව, උපචාර සමාධියේ-අප්පණා සමාධියේ, පිහිටීම යැයි කියනු ලැබේ. පටිසම්භිදා මාගීයට අනුව තමා මනසිකාරය පැවැත්විය යුතු සමථ අරමුණු නිමිත්ත පමණක්ම ප්‍රකට වී භාවනා සිත හුදෙක් එකත්ව ලෙස පවත්නා අවස්ථාවේ පටන් සමථ යානිකයාගේ චිත්ත විඤ්ඤිය සම්පූර්ණ වේ. සිත පිරිසිදු වී යැයි සැලකිය යුතු. සමහරෙක් “බුද්ධානුස්සතිය වඩන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ අරමුණු වී නම් එය උසස්ම භාවනාව යැයිද ” ප්‍රකාශ කරත්. මේ කථාව පටිසම්භිදා මාගී දක්වීම සමඟ ගලපා නුවණින් සලකා බලන්න.

දක්වන ලද ප්‍රතිකම් ක්‍රම හය මගින් සමාධියට අත්තරායයන් දුරු කළ පුද්ගලයාගේ සිත අතීතයට නොදුවයි. අනාගතයද අපේක්ෂා නොකරයි.

ලීන - කුසිතකමද නැත, සිත උද්ධවිවයෙන් විසිරී යෑමක්ද නැත, සිත අභිනත භාවයද අපපත භාවයද නැතිව අඛණ්ඩවම මෙතෙහි කරමින් පවතී. එවන් විපස්සනා සිතක් නිවරණයන්ගෙන් සාකලායෙන්ම පිරිසිදු ධවල බවට පත් වූ (යේ) යැයි කියනු ලැබේ. මෙසේ සිත හුදකලා වීම එකත්ත බැව්හි පිහිටීම නම් වේ. සමාධිය ශක්තිමත් නම් මෙතෙහි කිරීම් අතර වාරයේ කෙලෙස් රිංගා නොගනී. මෙතෙහි කරන භාවනා සිත කෙලෙස් සමඟ මිශ්‍ර නොවේ. භාවනා විත්තුප්පාදයෙහි හුදකලා බව. එකඟ බව නම් වන ධම්ම යැයි කියනු ලැබේ. මෙම සමාධිය හා යෙදෙන භාවනා සිත එකත්ත ගත නම් වේ. කෙලෙස් සමඟ මිශ්‍ර නොවූ, කෙලෙස් නොසොයන්නා වූ එකම වූ බැවින් සමාධියෙහි කැන්පත් වීම නම් වේ.

විපස්සනා යෝගීන්ට නාම - රූප පරිච්ඡේද ඤාණයේ පටන්, සමාධිය බලවත් අවස්ථාවන්හි මෙතෙහි කළ යුතු රූප -නාම ධම් ආදිය පමණක් ප්‍රකට වේ. අනෙකුත් අරමුණු ප්‍රකට නොවේ. එවැනි අවස්ථාවල වෙන වෙන අරමුණු කල්පනා කරන, තීරණය කරන නිවරණයන් හා මිශ්‍ර නොවී මෙතෙහි කරන සිත පමණක්ම අඛණ්ඩව පවතී. එම අවස්ථාවේ පටන් මෙතෙහි කරන සිත එකත්ත භාවයේ පිහිටයි. නිවරණයන්ගෙන් දුරුවී යැයි සලකා ගත යුතු වේ. විශේෂයෙන් භංග ඤාණයේ පටන් අනුලෝම ඤාණය තෙක් මෙතෙහි කරන වාරයක් වාරයක් පාසා රූප නාමයන්ගේ භංගය = බිඳි -බිඳි යෑමම ප්‍රකටය. එම අවස්ථාවේ මෙතෙහි කරන විපස්සනා සිත කෙලෙස් සමඟ මිශ්‍ර නොවන නිසා "වයලකඛණානු පට්ඨානෙකතත" නම් වේ. රූප නාමයන්ගේ භංග ලක්ෂණය පමණක් ප්‍රකට වී විපස්සනා සිත එකඟව පිහිටන බැවින් ඛණික සමාධියේ පිහිටියේ යැයි, මේ පාළිය පිහිට කොට ගෙන "විපස්සනායාතිකයාට භංග ඤාණයේ පටන් ප්‍රණීත වූ ඛණික සමාධිය ඇතැයි" යට දක්වන ලදී. වය ලක්ෂණය පමණක් ප්‍රකට වී මෙතෙහි කරන සිත එකත්ත සමාධියේ පිහිටියේ වෙයි. මෙලෙස පිහිටනාකාරය භංග ඤාණාදියට වරක් පත්වූ යෝගීහට ප්‍රකටය. විපස්සනා ඤාණ කෙළවර යෝගී තෙම මාථී ඵලයන්ට පත් වේ. එසේ මාථී ඵලයන්ට පත් වූ ආර්යයන් වහන්සේලාට මෙතෙහි කළ යුතු රූප- නාම සංඛාරයන් සියල්ල නිරෝධ වීම නම් වූ නිබ්බානාරම්මණය ප්‍රකට වේ. අනෙකුත් බාහිර අරමුණු ප්‍රකට නැත. එම නිසා මාථී -ඵල සිත් "නිරොධුපට්ඨානෙකතත" යෙහි පිහිටන්නේ

යැයි කියනු ලැබේ. රූප- නාම සංස්කාරයන් සියල්ල නිරෝධ වන නිවනම ප්‍රකට වී මාර්ගී සිත, ඵල සිත යන එකක් පහළ වීමට අවශ්‍ය කරන සමාධියෙහි පිහිටීම යැයි කියනු ලැබේ. මේ එකත්තයට පත් වූ පුද්ගලයනට එය ප්‍රකටය. මෙපමණක් විස්තර විපස්සනායානික පුද්ගලයනට විත්ත විශුද්ධිය සඳහා භාවනාව වැඩීමට හා එම විශුද්ධිය පහළ වන ආකාරයට හොඳින් වටහා ගැනීමට ප්‍රමාණවත්ය.

දෙවන පරිච්ඡේදය නිව්යේ යැ.

