

අනිධම්මානි ප්‍රදීපිකා
(සතරවන කාණ්ඩය)

අතිධර්මාධි ප්‍රදීපිකා

(සතරවන කාණ්ඩය)

අමරදාස රත්නපාල

තායිවානයේ තායිපේ එක්සත් සමූහ බෞද්ධ අධ්‍යාපන පදනමේ ප්‍රධාන
 අනුගාහක, තායිවානයේ තායිපේ ශ්‍රී රතනජෝති වෙරවාදී බෞද්ධ
 මධ්‍යස්ථානාධිපති, තායිවානයේ ප්‍රධාන සංඝනායක රත්මලාන ශ්‍රී විජයාරාමවාසී,
 ඛණ්ඩාරගම විද්‍යාගම ධර්ම චක්‍ර ප්‍රමා පදනමේ සහ ලියෙත් සිං ප්‍රදරු පාසලේ
 නිර්මාතෘ, ශ්‍රීපිටකවේදී ධර්ම කිරිති ශ්‍රී බෝද්‍යාගම චන්දිම නානිමියන්ගේ
 අනුගාහකා පරිදි මෙම දූතමි පොත තායිවානයේ එක්සත් සමූහ බෞද්ධ
 අධ්‍යාපන පදනම මගින් මුද්‍රණය කරවා ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා ධර්ම චක්‍ර ප්‍රමා පදනම
විද්‍යාගම,
ඛණ්ඩාරගම

Printed for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
 11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
 Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
 Email: overseas@budaedu.org
 Website: <http://www.budaedu.org>
 Mobile Web: m.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not to be sold.
නොමිලයේ බෙදාදීම පිණිසයි.

සතරවැනි කාණ්ඩයට විශේෂ

පෙරවදන

වජිරාරාමවාසී පියදසසී මානිමිපාණන් විසිනි

අභිධම්මාචාරී සඛ්‍යුභ නම් වූ ප්‍රකරණයෙහි පරමාචාරී ධම්මන් පරිච්ඡේද නවයකට බෙදූ සඛ්‍යුභකොට ඇත. එහි එන කම්මස්ථාන සඛ්‍යුභ විභාග නම් වූ නව වැනි පරිච්ඡේදය ඇසුරුකොට ලියන ලද විසාර විවරණයන් මේ සතරවැනි කාණ්ඩයෙහි දැක්ක හැකි ය.

අභිධම්මස්ථසඛ්‍යුභ නම් වූ අගනා ශ්‍රත්‍ය පාලී භාෂායෙන් ලියූ අනුරාධාචාර්ය පාදයන් පොත අවසන් කරනුයේ මෙසේය:

**“භාවෙනබ්බං පනිච්චෙවං භාවනාද්වයමුත්තමං
පටිපතනී රසස්සාදං පඤ්ඤානෙතන භාසනෙ”**

බුද්ධිශාසනයෙහි ප්‍රතිපතනීන්ගේ රසස්ථාදය පතන්නහු විසින් කියන ලද ක්‍රමයෙන් සමථ-විපස්සනා නම් වූ උතුම් භාවනා දෙක වැඩිය යුත්තේ ය.

භාවනාවෙහි යෙදෙන්නවුන් විසින් දතයුතු කරුණු නවවැනි පරිච්ඡේදයෙහි සැකෙවින් සදහන් වෙයි. ඒ සැකෙවින් කී කරුණු මේ සතරවැනි කාණ්ඩයෙහි සවිසාරව ලියැවී ඇත. භාවනා පිලිබඳව දතයුතු දෑ උගෙන භාවනා කරන්නට කැමැති භවතුනට මේ කාණ්ඩයෙන් ලබාගතහැකි උපදෙශයෝ බොහෝ ය. එහෙයින් මෙය භාවනා පිලිබඳවම ලියැවුණු පොතක් හැටියට සලකනු මනාය. ධම්ම හදුලයුත්තේ කුමක් සදහා ද? ධම්මඤ්ඤාය යොමුකල යුත්තේ කුමට ද? යන්න යට සදහන් භාථායෙන් මනාව හෙළිවේ.

ධම්ම-අභිධම්ම හැදෑරිය යුත්තේ නයා වලිගයෙන් අත්ලා ගත්තකු සේ (අලභදද පටිපතනී) නොව නිසසරණය,

නිජානස, සදහා ය. (නිසරණ පරියන්ති). නයා වරදවා ගත්තවුන් විපතට පත්වන්නා සේ ධර්මය වරදවා ගත්තහුට ඒ දහම දිගු කලක් අහිත පිණිස, දුක් පිණිස පවතිනුවා ඇත.

එහෙයින් බණ උගත යුත්තේ: 'සිල් ආනන්ති සිල් පුරම, සමාධි ආනන්ති සමාධි ගබ්ගන්වමි, විදගීනා ආනන්ති විදගීනා වබ්බමි, මාගීඵල ආනන්ති මාගී භාවනා කෙරෙමි, ඵල සාක්කාත් කෙරෙමි.' (ධර්මප්‍රදීපිකා) යන මේ ආකාරයෙනි. එයම නිසරණ පරියන්ති නමි.

ධර්මය යනු කුමක් ද? ධර්ම ශබ්දය සදහා ධර්මරාජන් වූ සමමා සමබුද්ධි තථාගතයන් වහන්සේ නොයෙක් තැනදී නොයෙක් වචන යෙදුහ. ධර්ම, ධර්මවකක, ධර්මවිනය, සාසන, බ්‍රහ්මචරිය, පාවචනා යනු ඉන් කිහිපයෙකි. පරියාය (සමාන) ශබ්ද සේ පෙනෙන මේ වචන පිළිබඳව විවරණයක් කිරීමට මේ නොතැනි.

ධර්මය (සාසනය) පරියන්ති, පවිපන්ති, පවිවෙධි හෙවත් පයනීපති, ප්‍රතිපතති, ප්‍රතිවෙධි වශයෙන් ත්‍රිභෙදය. සුතන, ගෙය, වෙය්‍යාකරණ ආදී නවාඛගයෙකින් යුත් පයනීපතිධර්මය, ධර්මවිනය වශයෙන් දෙවැදෑරුම් ය. ඒ ධර්මයද සමමුනි-පරමන්ඪ (සංවෘති-පරමාඵ) වශයෙන් සත්‍ය දෙකකට බෙදේ. එහෙයින් කිහි අවුච්චා ඇජරහු:

**“දුවෙ සව්වානි අක්කාසි සමබුද්ධො වදනං වරො සමමුනිං පරමන්ඪං ච තනියං නුපලබ්භති
සංකෙත වචනං සව්වං ලොක සමමුනි කාරණං පරමන්ඪ වචනං සව්වං ධර්මානං භුතලක්ඛණං”**

‘වෘද්ධ වූ සමබුද්ධ රජහු සමමුනි-පරමන්ඪ වශයෙන් සත්‍යභවයක් දෙසූ සේක. එයින් අන්‍ය වූ තුන්වන සත්‍යයක් නමි නො ලැබේ.

‘සත්ති පුද්ගල ව්‍යවහාරය නොසික්මවා කැරෙන යනු පුරුෂ වාක්‍ෂලතා ආදී සංකෙත වචන ලොකසමමුනි

හෙයින් ඇත්තෙකි. සනක, ධාතු, ආයතන, ආයතීඝනය, ප්‍රතිත්‍යසමුත්පාද වශයෙන් දෙසු ධර්මයන් පරමාචී සත්‍යයෙහි වැටෙන හෙයින් ඇත්තෙකි.’

මෙම කීභ නාගාර්ජුනපාදයෝ: (මාධ්‍යමිකවාදනි, 492 පිටුව)

“දෙවසනොස මුපාශ්‍රිත්‍ය බුද්ධානං ධර්මදෙශනා ලොක සංවෘතී සත්‍යංච සත්‍යංච පරමාචීත:”

‘ලොක සංවෘතී සත්‍යයද, පරමාචී සත්‍යයද යන මේ සත්‍යආචය ඇසුරු කොට බුදුවරයන්ගේ ධර්ම දෙශනාව වේ.’

ව්‍යවහාර (වොහාර) වචනය ඇසුරු නොකොට පරමාචී ධර්මය දෙශනා කළ නොහැකිය. පරමාචී ධර්මයන්ගේ අවබෝධයක් නොමැතිව තීර්වාණාධිගමයක් නොකළ හැකිය.

ධර්මවිනය කී තැන විනය යන්නෙන් මිනිසාගේ කාය වාග් සංවරණයට අවශ්‍යවන, නිවන් මඟට යොමු කොට දෙශනා කළ ශික්ෂා සමූහය ගැනෙත්. එය ශීල ශික්ෂාවයි. ධර්ම යන්නෙන් සමාධි සහ පඤ්ඤ යන දෙවැදෑරුම් ශික්ෂාවෝ ගැනෙත්. මෙසේ මේ ධර්මවිනය නමින් අදුන්වන පයඝීපත් ධර්මය පුරුදු කිරීම ප්‍රතිපත්තිය යි. ඒ ප්‍රතිපත්ති පුරණයෙහි යෙදෙන්නවුන් විසින් අනුපුබ්බසිකවා, අනුපුබ්බ කිට්ඨා, අනුපුබ්බපට්ඨපද, වශයෙන් වදහළ පරිදි කෙමෙන් පිළිවෙළින් පිරිවෙන් පිරිය යුතුය. බුදුරජනු අනුක්‍රමයෙන් විනය ජනයන් හික්මවීම සඳහා “දුනකථං, සීලකථං, සගගකථං, කාමානං ආදීනවං, ඔකාරං, සංකිලෙසං, නෙකකමේම ආනිසංසං.... ආමුකකංසිකා ධර්මදෙසනා පකාසෙසි” යන්නෙන් අදුන්වන දෙශනා නය යොදා ගත්හ. මේ නයින් විමුක්තිය කරා යන මඟ හෙළි කළහ. මෙසේ ප්‍රතිපත්ති ධර්ම පුරන්තනු එහි මූඛ්‍ය ප්‍රතිඵලය වශයෙන් ප්‍රතිවේධය ලබන්. සොභාපත්ති, සකදගාමි,

අනාගාමී, අරහත්‍යා යන සතර මහ සතර ඵල සහ නිවණ ය යන මේ නවලොවුතුරා දහම් ප්‍රතිවෙධ ධර්මයෙහිලා ගැනෙත්.

මේ පයඝාජනී, ප්‍රතිපතනී, ප්‍රතිවෙධ, යන ත්‍රිවිධ ශාසනයක් (ධර්මයක්) අවශ්‍යවන්නේ මන්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම විනයයක් ගැන දෙශනා කළේ මන්ද? දුකෙන් මිදීම සඳහාය. “පුබ්බවාහං භික්ඛවෙ ඵතරහි ව දුකඛං වෙව පඤ්ඤපෙම්, දුකඛස්සව නිරොධං” “මහණෙනි, පෙරත් දැනුත් (අදත් එදත්) මම දුකත්, දුකඛයාගේ නිරොධය හෙවත් නිවීමත් පණවමි.” මේ සිටුසස් සැකෙවින් කී පරිදිය. මෙයම ධර්මයේ පරම සාරයයි. අනෙක් හැම ධර්මයෝ මේ සත්‍ය සතරට ඇතුළුවෙති. “සච්චවිනිමුඛෙනා හි භගවතො දෙසනා නන්ති” සත්‍ය සතරෙන් තොරවූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මදෙශනා වෙක් නැත. යන නෙතති අටුවා වචනයෙකුත්, “චතුසච්ච විනිමුඛෙනා ධම්මො නාම නන්ති” චතුරාඥී සත්‍යයෙන් තොර දහමෙක් නම් නැත. යන පෙටකොපදෙස වචනයෙකුත් ඒ බව හෙළි වේ.

අභිධර්ම යන්නෙහි “අභි” ශබ්දයට අටුවා ටීකා ඇරඹුණ අභිනතරයෙක් දක්වති “අභි” ශබ්දයෙහි (ධර්ම) අතිරෙක, (ධර්ම) විශේෂ යනආදී අභියන් දැක්ක හැකිය. නිවන් දැකීමට ඉවහල්වන බැවින් ධර්මානිරෙකය, ලොක සම්මුතියෙන් පිටත් හෙයින් ධර්මවිශේෂය.

කාමාවචරාදී වශයෙන් ක්‍රමයෙන් වැඩිවෙන නිසා අභි ශබ්දයෙහි වෘද්ධි අභියෙක් ද වේ. එසේ වෙදනා ආදී සලක්ෂණ (සලකකණ) ධර්ම ඇති හෙයින් අභිධර්මය සලකකණ ධර්ම ද වේ. කුසලාකුසල, ක්‍රියා විපාක වශයෙන් පිරිසිදු පෙත්වන හෙයින් පරිවෘත්තන ධර්මත් වේ. ලොකොත්තර ධර්මයන් ඇතුළත් හෙයින් “සුඤ්ඤ ධර්මද” වේ. නවද අභිධර්මය ශාසන වශයෙන් යථාධර්ම. ඝාසන නම්. කථා වශයෙන් නාමරූප පරිවෘත්තන කථා නම්. දෙශන වශයෙන් පරමාභිදෙශනා නම්.

ශාබ්දිකයන් විසින් මෙසේ විවරණය කරන ලද මේ “අභිධම්ම”යෙහි එන්නේ පරමාචාරිය ධර්ම සතරෙකි. සත්ත්ව සත්ත්වයෙහි පහලවන තාක් සිත්, විනය පරමාචාරිය වශයෙනුත්, හැම සිත්හි ලැබිය හැකිතාක් හොඳ නොහොඳ ගුණ විශේෂයන් වෛතසික පරමාචාරිය වශයෙනුත්, මේ විනය වෛතසික නම් වූ නාම ධර්මයන්ට ආධාර වූ ශරීරයෙහි ලැබිය හැකිතාක් ද්‍රව්‍ය සමූහය රූප පරමාචාරිය වශයෙනුත්, මේ නාමරූප හෙවත් පඤ්චස්කන්ධ සංකීර්ණ සත්ත්වයා පිළිබඳ වුවත් විනය වෛතසිකයන් හා සමප්‍රයෝග ලක්ෂණයෙන්- වත්, රූපයන් හා කලාප බැඳී වශයෙන්වත්, කිසිකලෙක නො බැඳෙන බැවින් ඒකාන්ත කෙවල (තනි) ධර්මයක් වූ ද, සෝවාන් ආදී සතර මගින් දක්නා තෙක් ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් නොපෙනෙන්නේ නිත්‍යව නොවෙනස්ව පවත්නාවූ ද, නිච්ඡාණ ධර්මය නිච්ඡාණ පරමාචාරිය වශයෙනුත් අභිධම්මයෙහි අඳුන්වා දී ඇත. අභිධම්ම පිටකයට අයත් සප්තප්‍රකරණයෙහිම දැක්ක හැක්කේ මේ සතර පරමාචාරී පිළිබඳ විස්තර විවරණ ය.

මිනිසා කවරෙක්ද? ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව කුමක්ද? යන්න මේ සතර පරමාචාරී ධර්මයන්ගෙන් හෙළිවෙයි. විනය, වෛතසික, රූප යන ධර්මත්‍රයයෙන් මිනිසා හැඳින්වෙයි. ඔහුගේ නාමකය හා රූපකය ගැනෙයි. වෙනත් වචන වලින් කියතොත් මිනිසාගේ සිතත්, කයත් ගැනෙයි. මෙයම තවදුරටත් විහජනය කරනවිට රූප, වේදනා, සංකල්ප, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන පස්කඳු ගැනෙයි. මේ පංචස්කන්ධසංඛාරානුමිතියෙන් (බෞද්ධයාගේ), පරමාචාරිය, උසස්ම බලාපොරොත්තුව, නිර්වාණාවබෝධයයි. එහෙයින්, අභිධම්ම දෙශනාවෙන් ඉගැන්වෙන්නේ පංචස්කන්ධ විභාගය සහ නිර්වාණ පරමාර්ථය බව පැහැදිලි ය.

ඒ නිච්ඡාණ පරමාචාරිය කැමැත්තවූත් විසින් තමා සෙවිය යුතුය (අත්තානං ගවෙසෙය්‍යාථ). එසේ තමන් සොයන්නවූත් විසින් බැලියයුත්තේ රූපාදී පංච උපාදානස්කන්ධයන් දෙස ය. එසේ බැලීමට යට සිදුහත් සමථ-විපස්සනා භාවනාද්වය අවශ්‍ය ය.

සමථයෙන් කැරෙන්නේ වික්ෂිප්තව, අන්‍යවිනිතව, පොලොපනිත මිනිස් සිත ඉන් මුදු අරමුණෙහි රැදවීම ය. සමාධි, එකගභාවය, එකොටහව යන ආදී නාමයෙන් හැඳින්වෙන්නේ ඒ සමථය යි. අරමුණෙහි රාගවශයෙන් නොඇලී, පටිස වශයෙන් නොහැපී - අනුරෝධ, විරෝධ භාවයෙන් තොරව - බලනවිට සිතෙහි ඇතිවන එකගකම, සන්හුන්කම සමථ භාවනාවයි. මෙය ආලමබ්‍යොප - නිධ්‍යානය යි.

සමාතිතො යථාකුතං පජානාති - සමාතිනවු, සන්සුන් සිත ඇති දේ ඇති හැටියට දකියි. මෙසේ ඇති සැටියෙන් දැකීම විපසන්‍යාවයි (විදශීනාවයි), විශේෂාකාරයෙන් දැක්මයි. විශේෂාකාරයෙන් දැක්ම නම් පස්කඳු සේ සංඥයෙන් ගොණුවක්, මිටියක් සේ නොගෙන වෙන් වෙන් කොට බැලීම යි, සේවිතිර්භොගය යි.

සඤ්ඤා විපලොස, විනා විපලොස, දිට්ඨි විපලොස (විපිරියාස) වශයෙන් දැක්වෙන පරිදි අරමුණ විපරිතාකාරයෙන් නොගෙන ඇතිතනු දැකීම යි. එනම්: රූපාදී පංචඋපාද්‍යනසකකියන් එකක්, එකක් පාසා ත්‍රිලක්ෂණයට ආරොපනය කැර බැලීම යි. අනිවච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත යනු ත්‍රිලක්ෂණ යි. අකුරු අටෙකින් හා පද තුනෙකින් (අට්ඨකඛරා නිනිපදා) යුත් මේ තිලකුණු විදශීනා භාවනාවේ අඩක යි.

බුද්ධි වචනය අනුව රූපාදී පස්කඳු හෙතුප්‍රත්‍යයයෙන් හටගත් නිසා අනිත්‍ය ය, මොහොතක් එක සේ නොපැවැත වෙනස් වෙයි. යමක් අනිත්‍ය ද එය දුක් ය. යමක් දුක් ද එය අනාත්ම ය, සතිරවු නිත්‍යවු ශාසිතවු ආත්මයෙන් තොර ය. යමක් අනාත්ම ද එය මාගේ නොවේය. (නො තං මම). එය මම නොවෙමි (නො සො භමසමි). ඒ මාගේ ආත්මය නො වෙයි (නා මෙසො අනාතා). පස්කඳු පිළිබඳව මෙසේ ඇතිතනු සමයක් ප්‍රඥයෙන් (සමමපසඤ්ඤාය) බැලීම ලක්ෂණොපනිධ්‍යානය යි. මෙසේ

බලන්නවුන්ගේ සිත නොඇලීමෙන්, උපාදාන නොකිරීමෙන් ආශ්‍රවයන්ගෙන්, කෙලෙසුන්ගෙන් මිදෙයි. (සංයුතන නිකාය, 351).

කාණ්ඩ සතරෙකින් යුත් අභිධම්මාච්ඡදිපිකායෙන් මූල සිට අගතෙක් හෙළිකරන්නේ මේ විමුක්ති මාගීය යි, නිවන් මගයි. එහෙයින්, මෙය කියවන භවතුන් විසින් නිර්වාණ පරමාචීය සදහා උත්සාහ දැරීම මැනවි.

ආභිධර්මිකයන්ගේ ගෞරවාදරයට බඳුන් වූ අභිධම්මාච්ඡදිපිකාය නම් වූ ග්‍රන්ථයට පොරණැදුරන් විසින් ලියන ලද ටීකා අතර දැනට ඇත්තේ දිඹුලාගල මහා කසප මානිමිපාණන් විසින් රචිත පුරාණ ටීකාව ද, උත්වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය ඝාභරමනී ඝාටිපුත්ත මානිමිපාණන් විසින් ඉතා ව්‍යාකූල ලෙස සැපැයුණු අභිධම්මාච්ඡදිපිකා සමග්‍රහ සන්තය ද, උත්වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය සුමධගල මානිමිපාණන් ලියූ අභිධම්මාච්ඡදිපිකා විභාෂිතී ටීකාව ද යන මේ ග්‍රන්ථයන් ය. මෑතකාලයේදී ලියැවුණු පොත් ද කිහිපයෙකි.

උගතුන්ගේ සිතැදගත් මේ අභිධම්මාච්ඡදිපිකා සංග්‍රහයම අනුව යමින් අමරදාස රත්නපාල දෙස්තර මහත්මා විසින් මහත් වැයමකින් සපයා ඇති මේ අභිධම්මාච්ඡදිපිකා නම් වූ ග්‍රන්ථයෙහි අභිධම්මාච්ඡදිපිකා ඇතුළතට අභිධම්මාච්ඡදිපිකා ඉතා විසිතුරුවත් විසදවත් ලියා ඇති බව කිය යුතුය.

කාණ්ඩ සතරෙකින් සහ පිටු 2309 යුතුව මෙතරම් විඤ්ඤා විභාග සහිතව ලියැවුණු මේ සා විශාල අනෙක් අභිධම්මාච්ඡදිපිකා මේ රටෙහි ලියැවී නැති හේ ය.

පාලි භාෂාව නොදත් සාමාන්‍ය ජනයාට වුවද අභිධම්මාච්ඡදිපිකාවන් පිළිබඳව සැහෙන දැනීමක් ලබා ගැනීමට මේ පොත බෙහෙවින් උපකාරවනු වා ඇත. අභිධම්මාච්ඡදිපිකාව විඤ්ඤා සහිතව හෙලබසින් ලියැවුණු පොතක් නැතැයි මැසිවිලි කියන්නට දැන් ඉඩෙක් ඇත. ඒ පාඩුව

මේ කාණ්ඩ සතරෙන් පිරිමැසේ. දහම් පාසල්හි ශිෂ්‍ය ශික්ෂක දෙපසට ද මේ අභිධම්මාපි ප්‍රදීපිකාව හසනසාර වස්තුවක් වනු නිසැක ය.

මෙසේ නවීනයනට පමණක් නොව ප්‍රවීනයනට ද බෙහෙවින් උපකාර වන මේ ග්‍රන්ථය ජනකාන්ත වනුවා ඇත. වෛද්‍ය වෘත්තීයෙහි යෙදෙන ගමනේ මෙබඳු වටනා අභිධම්මග්‍රන්ථයක් ලියා බෞද්ධ ධර්ම සාහිත්‍යය පොෂණය කිරීම ගැන සත්පුරුෂ කවුරුනුත් රත්නපාල මහත්මාට කෘතඥවිය යුතු බව කියනු කැමැත්තෙමි.

**“බුදුගුණ මුත් තෙපුල් - මෙන් බහාමුත් මුත් සිත්
නොවෙවා කෙනෙක්හිඳු - පරවැඩ මුත් පියෝමා”**

හැඳින්වීම

අභිධම්මාපී ප්‍රදීපිකා නම් වූ මේ පොත අභිධම්මාඪී සංග්‍රහය අනුව යමින් සම්පාදනය කරන ලද්දකි. අභිධම් පිටකයට අයත් සජ්ඣාකරණයන්හි ඇතුළු වූ ධම්මාපීයන් පිටුකොට ත්‍රිපිටකධර අනුරුඳු සාමාජිකයන් වහන්සේ විසින් සම්පාදිත අභිධම්මාපී සංග්‍රහ නම් ග්‍රන්ථය බොහෝ කලෙක සිට අභිධම්මය උගන්වනුනට මහොපකාරී විය. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දෙසිත ත්‍රිපිටක ධම්මයෙහි සදහන්වන ධම්මාඪීයන් මනාව වටහාගැනීමට පරමාපී ධම් පිලිබඳ සාමාන්‍ය දැනීමක්වත් තිබිය යුතුය. මෝහයෙන් මඩනාලද පුහුදුන් සිත් සතන් මිථ්‍යාමතවලින් මුදවා පිරිසුදු සමයේ දූෂටියෙහි යොදවා ගැනීම ධම්මදෙනයෙන්ම කළ යුත්තෙකි. කුසලාකුසල ධම්මයන් හැඳින් එහි ඉෂටානිෂට විපාකයන් දැනගැනීමටත් වතුරායඪීසත්‍ය ධම්මාවබෝධය පිණිස වැඩිය යුතු සමඵ විදඪීනා භාවනානු යොගයටත් ඉවහල්වන ධම් සමූහය අභිධම්මාපී සංග්‍රහයෙහි ඇතුළත් වේ. එබැවින් ධම්ම ඉගෙනීමෙහි කැමැත්ත ඇති, ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රියයන් තියුණු කර ගැනීමට උත්සාහ දරන සන්පුරුෂයන්හට අභිධම්මාපී සංග්‍රහය වැනි අන් ග්‍රන්ථයක් නැතැයි කිව යුතුය.

පෙර ධම් විනයධර උතුමන් විසින් ඉතා ගෞරවයෙන් ආචාර්‍යඪී පරම්පරානුගත විඪි නොසික්මවා තම සිසුන් පිරිසුදු ශීලයෙහි පිහිටුවා ධම්මදෙනය ලබාදීමෙන් පයඪීපති ප්‍රතිපත්ති ශාසනය රැකගත් බව ශාසන ඉතිහාසයෙන් හෙලිවේ. පසු කලෙක විදේශයෙන් පැමිණි අන්‍ය ලබ්ධිකයන්ගේ නපුරු බලපෑම් නිසාත් වෙනත් නොයෙක් අවහිරකම් නිසාත් පිරිහෙන්නට ගිය මේ සසුන, කලින් කල පහලවූ ගිහි පැවිදි උතුමන්ගේ උත්සාහයෙන්, අනුරුදහන් වන්නට ඉඩ නොදී රැකගත් හෙයින් අදත් සාදහැතියන්හට දහම් ඉගෙනීමටත් පිලිවෙත් පිරිමටත් ඉඩ ඇත්තේමය. නුවණත්, ශ්‍රද්ධාවත්, උත්සාහයත් ඇතොත් භික්ෂූන් වහන්සේට දහම් ඉගෙන පිලිවෙත් පිරිමට එතරම් අවහිරයක් නම් නැත. එහෙත් එවැනි

භාග්‍යයක් නැතිව නොයෙක් දුෂ්කරතා මධ්‍යයෙහි රැකීරක්‍ෂා ගේ දොර වැඩ කටයුතු ආදියෙහි යෙදී සිටින සැදුහැටත් ගිහි පින්වතුන්හට වරින්වර නොයෙක් මාතෘකායෙන් කැරෙන බව දෙනනා හැර පිළිවෙලින් බවේ ඉගෙනීමට ක්‍රමයක් නැති හෙයින් පින්පව් හැදින ගැනීමට පවා නොහැකිව ඔවුන් ශ්‍රද්ධාදී ගුණයන්ගෙන් පිරිහෙමින් ලෝකයේ නන් දෙසින් ගලා එන මිථ්‍යා මතවලට ඇබ්බැහි වෙමින් බවේයට පිටුපායන්නා සේ පෙනෙන්නට ඇත.

භාග්‍යයකට මෙන් මෑතක සිට බවේධර ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ උගන් ගිහි උතුමන් විසින්ද බවේය උගන්වනුන්ගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස හෙළ බසින් දහම් පත් පොත් මුද්‍රණය කරවා පළකර හැරීමත් බවේ පවකති පැවැත්වීමත් නිසා ගිහි පින්වතුන්හට බවේය උගෙනීමට මගක් සැලසී ඇතිබව සඳහන් කළයුතුය.

මෙයට දසවසකට පමණ පෙර කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සමිතියේ එවකට ප්‍රධාන ලේකම් ධුරය දුරු සී. ටී. පෙරේරා මහත්මාටද බවේ පවකතියක් ඇරඹීමේ අවශ්‍යතාවය වැටහී අපට ආරාධනා කෙළෙන් වර්ෂ 1954 ක් වූ මැයි මස 3 වන දින කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සමිති ශාලාවේදී “පරමාපී බවේ පවකතිය” නමින් බවේ පවකතියක් අරඹා එතැන් සිට අද වන තෙක් නොකඩවා සති පතා එම බවේ පවකති පවත්වාගෙන යමි. අභිධම්මාපී සංග්‍රහය අනුව යමින් එහි ඇතුළු බවේයත් හැකිතාක් ලිහිල් බසින් විස්තර කරදීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඒ ඒ බවේ කොටස් එම ආකාරයෙන්ම මුද්‍රණය කොට පළකළහොත් ලක්දිව නොයෙක් පළාත්වල සිටින පින්වතුන්ටද ඉන් මහත්සේ ඵල ලැබිය හැකි බව බොහෝ දෙනාගේ අදහස වූයෙන් එම පාඩම් මුද්‍රණය කොට බවේදනයක් වශයෙන් නොමිලයේ බෙදා හැරීමට සී. ටී. පෙරේරා මහත්මාම ඉදිරිපත් විය. කටයුතු අධික දුෂ්කර කාලයක් වූයේ වී නමුත් බොහෝ දෙනාට වන බවේ ලාභය සලකා බවේ පත්‍රිකා ලියා දීමට හැර ගෙන අවකාශ ඇති පරිදි එය කර දුනිමි. සුළු

වශයෙන් කිරීමට අදහස් කළ කටයුත්ත විස්තර ඇතිව ධර්මය උගෙනීමට කැමති පින්වතුන් ඇතිබව දැනගන්නට ලැබුන හෙයින් අපට ඇති අනවකාශයන් ප්‍රකාශක භවතුන් හට දරන්නට සිදුවන විශදමත් නොසලකා ධර්ම ලාභයම සලකා පිටු දෙදහසකට අධිකවූ ප්‍රමාණයක් ලියා මුද්‍රණය කරවා නොමිලයේ බෙදා හරින්නට හැකි විශ මේ පත්‍රිකා පිළිවෙලින් මුද්‍රණය කරවා බෙදා හරින්නට සී. ටී. පෙරේරා මහත්මා දුරු උත්සාහයන් විශදමි කළ ප්‍රමාණයක් බොහෝය. මේ ධර්ම දැනමය පුණ්‍යකමියෙහි ඇති වැදගත්කම වටහාගත් වෙනත් සැදැහැවතුන් විසින්ද නොයෙක් වර මුදල් පරිත්‍යාග කිරීම ආදියෙන් ඒ මහත්මාට අනුබල දුන් බවද සතුටින් සදහන් කළ යුතුය. පිටු 500 කින් පමණ යුත් අවසාන පරිච්ඡේදය කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සමිතියේ පාලක මණ්ඩලය භාර ගෙන ඒ සමිතියේ විශදමත් මුද්‍රණය කරවා දීම මේ සත්කාර්යයට විශේෂ රුකුලක් විය:

ව්‍යූහ 1959 දී ආරම්භ කළ “පරමාමි ධර්ම පත්‍රිකා” සියල්ල මුද්‍රණය කිරීමත් බෙදා හැරීමත් පුරා අවුරුදු සතරක් මුළුල්ලේම සිදු විය. එක් වරකට මුද්‍රණය කළ හැකි වූයේ පත්‍රිකා සීමා සහිත ප්‍රමාණයක් බැවින් පසුව මේ ධර්මය උගන්නට අදහස් කළ පින්වතුන්හට මුල් පරිච්ඡේද ලබා ගැනීමට නොහැකිවූයෙන් නැවතත් එය මුද්‍රණය කරවා දෙන ලෙස නොයෙක් පලාත්වලින් ආරාධනා ලදිමි. එහෙයින් මේ පොත මෙසේ මුද්‍රණය කරවන්නට සිදුවූයේ.

අභිධර්මාමි සංග්‍රහය අනුව යමින් එහි එන ධර්මයන් පිළිබඳ විස්තර විවරණයක් මෙහි ඇතුළත් කළ හෙයින් මේ පොතට “අභිධර්මාමි ප්‍රදීපිකා” යන නම යෙදුවෙමු. අභිධර්මාමි සංග්‍රහ පාලියන්, එහි භාවයන් ඒ ඒ පරිච්ඡේද වලට මුලින් යොදා ඇත. කාණ්ඩ සතරක් හැටියට පළ වන මේ ග්‍රන්ථයෙහි පළමු කාණ්ඩයෙහි විනය සංග්‍රහ විභාග නම් වූ ප්‍රථම පරිච්ඡේදයද, දෙවනකික සංග්‍රහ විභාග නම් වූ විනය පරිච්ඡේදයද, ප්‍රතික්‍ෂේප සංග්‍රහ විභාග නම් වූ තෘතීය පරිච්ඡේදයද, විවිධ සංග්‍රහ විභාග නම් වූ

වතුණී පරිවේෂ්‍යයද, විපිමුක්ත සංග්‍රහ විභාග නම් වූ පඤ්චම පරිවේෂ්‍යයද ඇතුළත් වේ. දෙවන කාණ්ඩයෙහි රූප සංග්‍රහ විභාග නම් වූ ජට්ඨම පරිවේෂ්‍යය සහ සමුච්චය සංග්‍රහ විභාග නම් වූ සඤ්චම පරිවේෂ්‍යයද, තුන්වන කාණ්ඩයෙහි ප්‍රත්‍යය සංග්‍රහ විභාග නම් වූ අභටම පරිවේෂ්‍යයද, සතරවන කාණ්ඩයෙහි කම්මස්ථාන විභාග නම් වූ නවවන පරිවේෂ්‍යයද ඇතුළත් වේ.

මේ පොත ලිවීමේදී විශුද්ධි මාභීය, අක්ඛණ්ඩනී නම් වූ දම් සඟුණු අටුවාව, විභවන අටුවාව ආදී අභිධම්ම ග්‍රන්ථ ප්‍රධානියාගේ කර්මයන් බව සදහන් කරනු කැමැත්තෙනම්.

විශේෂයෙන් පාලි භාෂාවෙහි වැඩි දැනීමක් නැති පින්වතුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සලකා මේ ධම්ම විවරණය භාෂිතයක් ලිහිල් බසින් ලියා ඇති බවත් පෙළ අටුවාවන්හි එන පාලිපාඨ මෙහි නොයෙදූ බවත් සලකනු මැනවි.

මේ පොත හදාරන භවතුනට අභිධම්මය පිලිබඳ යම් කිසි දැනීමක් ඇති කර ගත හැකි වූයේ නම් එයම අපගේ වෑයමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට සලකමි.

මෙබඳු ග්‍රන්ථයක් ලියන්නට තරම් අවශ්‍ය මූලික ශාස්ත්‍ර ඥානයත්, ධම්ම ඥානයත් ජීවිතයේ මුල් අවධියේම මට ලබා දුන් මා ගුරුදෙව් දන්තෙදර සිටි සරණපාල මහානායක ආමිඤ්ඤයන් වහන්සේ සහ ධම්ම සාකච්ඡාදියෙන් මට පිහිට වූ පාලිග්‍රන්ථ සිටි චජිරඤ්ඤ මහානායක ආමිඤ්ඤයන් වහන්සේන් නමස්කාරපුඵ කෘතඥතායෙන් සිහිකොට පින් දෙමි. එසේම නැසිනිය මා දෙමාපිය ගුරුවරාදීන්ටද මෙහි පින් අනුමෝදන් කරවමි.

මේ කාණ්ඩයට විශේෂ පෙර වදනක් ලියා දෙමින් මට අනුග්‍රහ කළ චජිරාරාම වාසී පියදසස් හිමිපාණන්ට ද, සෝදුපත් බලා දුන් පින්වතුන්ට හා ප්‍රකාශක භවතුන්ට ද කෘතඥ වෙමි.

සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙන්නෝ !

අමරදස රත්නපාල

පටුන

කමිසථාන විභාග නම් මු නවම පරිච්ඡේදය

	පිටුව
පෙළ	1
භාවය	11
සමථ විපස්සනා භාවනා	21
සමථ භාවනාව	22
සමාධිය වැඩිය යුතු පිලිවෙල	31
සතලිස් කමිසථාන	44
හුසුදුසු විහාර	51
සුදුසු විහාර	54
කුඩා පිලිබොධ	54
පඨවි කසිණ භාවනාව	55
ප්‍රතිභාග නිමිත්ත රැක ගැනීම	57
දසවිධ අජිණා කෝශලයයේ	59
ප්‍රථම ධ්‍යානය	65
ප්‍රතිභාග නිමිත්ත වඩන පිලිවෙල	72
පඤ්ච විධ වර්ග	73
දව්නිය ධ්‍යානය	74
තෘතීය ධ්‍යානය	75
දශවිධ උපෙක්ෂා	77
චතුෂ්ඨ ධ්‍යානය	79
ආපො කසිණ භාවනාව	80
තෙජෝ කසිණ භාවනාව	81
වායෝ කසිණ භාවනාව	82
නිල කසිණ භාවනාව	82

ජීව කසිණ භාවනාව	83
ලොභිත කසිණ භාවනාව	83
ඕද්‍යත කසිණ භාවනාව	83
ආලෝක කසිණ භාවනාව	83
ආකාස කසිණය	84
කසිණ මල	84
දස අසුභ කමිසථාන භාවනා	86
දස අනුසානි කමිසථාන භාවනා	92

1. බුද්ධානුසානිය 92

අරභ නම්වූ ගුණය	94
සමමා සබ්බෙඛි නම්වූ ගුණය	95
විජ්ජාවරණසමපන්න නම්වූ ගුණය	96
සුභත නම්වූ ගුණය	98
ලොකවිදු නම්වූ ගුණය	99
අනුතතර පුරිසදමමසාරථි නම්වූ ගුණය	102
සත්ථාදෙවමනුසානං නම්වූ ගුණය	103
බුද්ධි නම්වූ ගුණය	104
භගවා නම්වූ ගුණය	105
බුද්ධානුසානියෙහි අනුසස්	110

2. ධම්මානුසානිය 111

සවාකබාන නම්වූ ගුණය	111
සන්දිට්ඨික නම්වූ ගුණය	115
අකාලික නම්වූ ගුණය	116
එහිපසසික නම්වූ ගුණය	116
ඔපනසික නම්වූ ගුණය	117
පච්චතතංවෙදිතබ්බොවිඤ්ඤානි නම්වූ ගුණය	117
ධම්මානුසානියෙහි අනුසස්	118

3. සංඝානුස්සනිය	118
සුපට්ඨක නම්වූ ගුණය	119
උජ්ජට්ඨක නම්වූ ගුණය	120
ඤ්ඤපට්ඨක නම්වූ ගුණය	121
සාමිච්චපට්ඨක නම්වූ ගුණය	121
ආහුනෙය්‍ය නම්වූ ගුණය	122
පාහුනෙය්‍ය නම්වූ ගුණය	122
දකඛිණෙය්‍ය නම්වූ ගුණය	122
අඤ්ජලිකරණීය නම්වූ ගුණය	123
අනුතතර පින්කෙන නම්වූ ගුණය	123
සංඝානුස්සනියෙහි අනුසස්	123
4. සීලානුස්සනිය	124
සීලානුස්සනියෙහි අනුසස්	126
5. වාගානුස්සනිය	126
6. දෙවනානුස්සනිය	128
7. මරණානුස්සනිය	130
8. කායගතාසනිය	145
9. ආනාපාන සතිය	180
ආනාපාන සතිය වඩන පිළිවෙල	183
ප්‍රථම චතුෂකය	187
ද්විතීය චතුෂකය	206
තෘතීය චතුෂකය	211
චතුස්ථි චතුෂකය	215
ආනාපාන සති භාවනායෙහි අනුසස්	219
10. උපසමානුස්සනිය	221
සතර බ්‍රහ්ම විහාර භාවනා	226
මෛත්‍රී භාවනාව	230
මෛත්‍රී භාවනාවෙහි අනුසස්	258

කරුණා භාවනාව	262
මුද්දිතා භාවනාව	264
උපෙක්ෂා භාවනාව	265
දස ඥාන බල	270
චතුර්වේශාරද්‍ය ඥානය	271
ඡවි අසාධාරණ ඥාන	271
සතර අරූප ධ්‍යාන	273
ආකාසානඤ්චායතන ධ්‍යානය	273
විඤ්ඤාණාඤ්චායතන ධ්‍යානය	280
ආකිඤ්චඤ්ඤායතන ධ්‍යානය	281
නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන ධ්‍යානය	283
ආභාරෙ පටිකකුල සඤ්ඤා භාවනාව	290
චතුර්ධාතුවච්ඡාන භාවනාව	301
චතුර්ධාතූ සමුච්ඡානය	317
රූපකලාප හා රූපවිභාගය	319
පඤ්චාහිඤ්ඤා	336
සෘඪි විධිඤ්ඤානය	336
අධිච්ඡාන සෘඪිය	353
විකුළුණ සෘඪිය	380
මනෝමය සෘඪිය	381
දිව්‍යශ්‍රෝත ඤානය	381
පරචිතත විජානන ඤානය	384
පුබ්බනිවාසානුස්සති ඤානය	389
චුතුපපාත ඤානය	395
සභා අහිඤ්ඤා	403
විපස්සනා භාවනා	413
ප්‍රඥවේනි ප්‍රහෙද	414
ප්‍රඥ භාවනා වෑඕම	423

1. ශීල විශුද්ධිය	426
සීලයෙහි ප්‍රභේද	428
ප්‍රාතිමොක්ඛ සංවර සීලය	436
ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය	443
ආජීව පාරිශුද්ධි සීලය	447
සවැදූරුම් ශික්ෂාපද	447
කුහනය	448
ලපනය	451
නෙමිත්තකතා	453
නිපෙපසිකතා	455
ලාභෙන ලාභං නිජ්ඣිංසනතා	456
ප්‍රත්‍යස්තනිශ්‍රිත ශීලය	458
චිවර පරිභොගය	458
පිණ්ඩපාත පරිභොගය	459
සෙනාසන පරිභොගය	461
ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර පරිභොගය	462
සතර සංවර සීලය සැපයිය යුතු පිළිවෙල	463
ප්‍රභාණය කළයුතු ධර්ම හා ප්‍රභාණ මාගී	476
සීලය කිලීටිච්චිම හා පිරිසුදුච්චිම	479
සීලයාගේ පිරිසුදු බව	482
සීලසම්පන්නියෙහි ආනිසංස	486
2. විත්ත විසුඛිය	487
3. දිට්ඨි විසුඛිය	488
චතුර්ධාතු වශයෙන් පරිග්‍රහ කිරීම	489
අටලොස් ධාතු වශයෙන් පරිග්‍රහ කිරීම	392
ද්විවිද්‍යාසායනනයන්ගේ වශයෙන් පරිග්‍රහ කිරීම	494
සකඛි වශයෙන් පරිග්‍රහ කිරීම	494
සංකෂ්‍යප වශයෙන් නාමරූප පරිග්‍රහ කිරීම	495

4. කඩබාවිතරණ විසුද්ධිය	503
5. මහගාමගග ඤාණදසසන විසුද්ධිය	513
ත්‍රිවිධ පරිඥ	514
කලාප සමමගීනය	515
සතප්‍රිස් ආකාරයෙන් සමමගීනය කිරීම	520
අරූප සමමගීනය	531
රූප සපාකය	533
අරූප සපාකය	541
දස විදගීනොපකෙලය	552
6. ප්‍රතිපදාඤාණ දසසන විසුද්ධිය	558
1. උදයව්‍යානු දගීන ඥනය	559
2. හඹගානු දගීන ඥනය	560
3. හයනුපට්ඨාන ඥනය	564
4. ආදීනවානුදගීනා ඥනය	565
5. නිබ්බදනු දගීනා ඥනය	569
6. මුඤ්චිභුකමානා ඥනය	569
7. පටිසංඛානු දගීනා ඥනය	570
8. සංඛාරොපෙක්‍ෂා ඥනය	572
ත්‍රිවිධ විමොක්‍ෂමුඛ	577
සපායායී පුද්ගලයෝ	578
9. සත්‍යානුලොම ඥනය	587
7. ඥාන දගීන වසුද්ධිය	588
ඤාණදසසන විසුද්ධියේ ආනුභාවය	601
පරිපුණ්ඨි බොධි පාක්‍ෂික භාවය	601
වුට්ඨාන බලසමායෝගය	606
කෙලය ප්‍රභාණය	607
ප්‍රඥ භාවනායෙහි අනුසස්	619

අතිධම්මස් සඛිගහො

නවමො පරිවෙෂදෙ

නමොනස්ස භගවතො අරහතො
සමමාසමඛුදධස්ස

කමමට්ඨාන සඛිගහ විභාගො

1. සමථ විපස්සනානං - භාවනාන මිතොපරං
කමමට්ඨානං පවකඛාමි - දුට්ඨමපි යථාකකමං.

2. නස්ථ සමථ සඛිගහෙ තාව දසකසිණොති, දස අසුභා,
දස අනුස්සතිශො, චතස්සො අප්පමස්සද්දශො, එකාසස්සද්ද,
එකං චචස්ථානං, චතතාරො ආරුප්පා වෙති සත්තවිධෙන
සමථ කමමට්ඨාන සඛිගහො.

3. රාග චරිතා, දොස චරිතා, මොහ චරිතා, සඬා
චරිතා, බුද්ධි චරිතා, විතකක චරිතා, වෙති ඡබ්බිධෙන
චරිත සඛිගහො.

4. පරිකමම භාවනා, උපචාර භාවනා, අප්පණ භාවනා
වෙති තිස්සො භාවනා.

5. පරිකමම නිමිත්තං, උග්ගහ නිමිත්තං, පටිභාග
නිමිත්තං වෙති තිණි නිමිත්තාති වෙදිතබ්බාති, කථං.

6. පඨවි කසිණං, ආපො කසිණං, තෙජෝ කසිණං, වායො කසිණං, නීල කසිණං, පීත කසිණං, ලොහිත කසිණං ඕද්දත කසිණං, ආකාශ කසිණං, ආලොක කසිණං වෙනි ඉමානි දස කසිණානි නාම.

7. උඤ්චුමානකං, විනීලකං, විපුබ්බකං, විච්ඡද්දකං, විකබ්බිතකං, විකබ්භතකං, භතවිකබ්භතකං, ලොහිතකං, පුලුවකං, අට්ඨිකං වෙනි ඉමෙ දස අසුභානාම.

8. බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, වාගානුස්සති, දෙවනානුස්සති, උපසමානුස්සති, මරණානුස්සති, කායගතාසති, ආනාපානසති, වෙනි ඉමා දස අනුස්සතියො නාම.

9. මෙත්තා, කරුණා, මුද්දිතා, උපෙක්ඛා වෙනි ඉමා චතස්සො අප්පමඤ්ඤයො නාම. බුභම විහාරොති ච පච්චවති.

10. ආහාරෙ පටිකකුල සඤ්ඤා එකසඤ්ඤා.

11. චතුර්ධාතූ වච්ඡානං එකං වච්ඡානං.

12. ආකාසානඤ්චායතනාදයො චත්තරො ආරුප්පනාමානි සබ්බථාපි සමථ නිද්දෙසෙ චත්තාරීස කම්මට්ඨානානි භවන්ති.

13. චරිතාසු පන දස අසුභා කායගතා සති සංඛාතා කොට්ඨාස භාවනාව රාගචරිතස්ස සප්පායා.

14. චතස්සො අප්පමඤ්ඤයො නීලාදිතිව චත්තාරී කසිණානි ද්දෙසචරිතස්ස.

15. ආනාපානං මොභචරිතස්ස විතකක චරිතස්සච.

16. බුද්ධානුස්සති ආදයො ඡ සද්ධාචරිතස්ස.

17. මරණ උපසමසඤ්ඤා වචනානාති බුද්ධිචරිතස්ස.

18. සෙසාති පන සබ්බානිපි කමමට්ඨානාති සබ්බෙ-
සමපි සප්පායාති, තත්ථාපි කසිණේසු පුඤ්ඣං මොහවරි-
තස්ස, බුද්දකං විතකක චරිතස්සෙවාවාති.

අයමෙත්ථ සප්පාය හෙදෙ

19. භාවනාසු පන සබ්බත්ථාපි පරිකමම භාවනා
ලබ්හතෙව.

20. බුද්ධානුස්සති ආදීසු අට්ඨසු සඤ්ඤා වචනානෙසු
වාති දසසු කමමට්ඨානෙසු උපචාර භාවනාව සමපජ්ජති.
නත්ථි අප්පණා.

21. සෙසෙසු පන සමනිංස කමමට්ඨානෙසු අප්පණා
භාවනාපි සමපජ්ජති.

22. තත්ථාපි දසකසිණාති ආනාපානංව පඤ්චකජ්ඣා-
තිකාති.

23. දස අසුභා කායගතා සති ව පඤ්චකජ්ඣාතිකා.

24. මෙත්තාදයො තයො චතුකකජ්ඣාතිකා.

25. උපෙකතා පඤ්චමජ්ඣාතිකාති ඡබ්බිසති රූපාවච-
රජ්ඣාතිකාති කමමට්ඨානාති.

26. චත්තාරො පන ආරූපො ආරූප්පජ්ඣාතිකාති.

අයමෙත්ථ භාවනා හෙදෙ

27. නිමිත්තෙසු පන පරිකමමනිමිත්තං. උග්ගහනිමිත්තං
ච සබ්බත්ථාපි යථාරහං පරියායෙන ලබ්හනෙත ව.

28. පටිභාග නිමිත්තං පන කසිණාසුහකොට්ඨාසානා
පානෙසෙවච ලබ්හති. තත්ථි පටිභාගනිමිත්තමාරබ්හ
උපචාර සමාධි අප්පණා සමාධිව පවත්තනති.

29. කථං. ආදිකමමිකසුභි පඨවි මණ්ඩලාදීසු නිමිත්තං උග්ගණ්හනනසු නමාරමමණං පරිකමමනිමිත්තනනනි පටුවවනි, සාව භාවනා පරිකමම භාවනා නාම.

30. යද පන නං නිමිත්තං විතොතන සමුග්ගනිතං භොති, වකඤ්ඤා පසුන්ධසෙසව මනොචාරසු ආපාඨමාගනං, තද තමෙවාරමමණං උග්ගහ නිමිත්තං නාම සාව භාවනා සමාධියති.

31. තථා සමාහිතසු පනෙනසු තතොපරං තසමිං උග්ගහනිමිතෙන පරිකමම සමාධිනා භාවනාමනුසුඤ්ඤානසු යද තපපටිභාගං වජ්ඣධම්ම විමුච්චිතං පඤ්ඤාතති සංඛාතං භාවනාමයමාරමමණං විතො සනනිසිතනං සමපටිතං භොති තදතං පටිභාග නිමිත්තං සමුපපනනනනි පටුවවනි

32. තතොපට්ඨාය පරිපඤ්චි පිපසනිනා කාමාවචර සමාධි සංඛාතා උපචාර භාවනා නිපඨනනා නාම භොති.

33. තතොපරං තමෙව පටිභාග නිමිත්තං උපචාර සමාධිනා සමමා සෙවනනසු රූපාවචර පඨමඤ්ඤානාමපෙති.

34. තතොපරං තමෙව පඨමඤ්ඤානං ආවඤ්ඤානං සමාපඤ්ඤානං අධිට්ඨානං චුට්ඨානං පච්චවෙකඤ්ඤාවෙති ඉමාහි පඤ්චහි වසිනාහි වසිභූතං කතා විතකකාදිකමොලාරිකභගපපභානාය විචාරාදී සුචුම්භුපපතති යා පදභතො යථාකකමං දුතියඤ්ඤානාදයො යථාරහමපෙපනති.

35. ඉචෙචචං පඨවි කසිණොදීසු ආචීසති කමමට්ඨානෙසු පටිභාග නිමිත්තා මුපලබ්භති.

36. අවසෙසෙසු පන අපමඤ්ඤා සතනපඤ්ඤාතතියං පවත්තනති.

37. ආකාසවඤ්ඤා කසිණෙසු පන යංකිඤ්චි කසිණං උග්ගාටෙත්වා ලබමාකාසං අනනවසෙන පරිකමමං කරොනනසු පඨමාරූපමපෙති.

38. නමෙව පඨමාරූපවිඤ්ඤාණං අනන්ත වසෙන පරිකමමං කරොන්තස්ස දුතියාරූපමපෙහි.

39. නමෙව පඨමාරූපවිඤ්ඤාණාභාවං පන නති කිඤ්චිති පරිකමමං කරොන්තස්ස තතියාරූපමපෙහි.

40. තතියාරූපං සන්තමෙනං පණීතමෙනංති පරි- කමමං කරොන්තස්ස චතුථාරූපමපෙහි.

41. අවසෙසෙසුව දසසු කමමට්ඨානෙසු බුද්ධගුණාදි- කමාරමමණාමාරබ්භ පරිකමමං කන්ධා තස්මිං නිමිත්තෙ සාධු කමුග්ගතිනෙ තතෙව පරිකමමඤ්ච සමාධියති උපචාරොව සමපජ්ජති.

42. අභිඤ්ඤාවසෙන පවත්තමානං පන රූපාවචර පඤ්චමජ්ඣානං අභිඤ්ඤා පාදක පඤ්චමජ්ඣානා චූට්ඨතින්ධා අධිට්ඨොය්‍යාදිකමාවජේන්ධා පරිකමමං කරොන්තස්ස රූපා- දිසු ආරමමණෙසු යථාරභමපෙහි.

43. අභිඤ්ඤාව නාම:-

ඉද්ධිවිධං දිබ්බසොනං - පරචිත්ත විජානනා
පුබ්බෙතිවාසානුස්සති - දිබ්බචකඛුති පඤ්චධා.

අයමෙසු ගොචර හෙදෙ

තිට්ඨිතොව සමථ කමමට්ඨාන නයො

44. විපස්සනා කමමට්ඨානෙ පන සීලවිසුද්ධි, විත්ත- විසුද්ධි, දිට්ඨිවිසුද්ධි, කඛ්ඛාවිතරණ විසුද්ධි, මග්ගාමග්ගඤ්ඤාණ දස්සන විසුද්ධි, පටිපදඤ්ඤාණ දස්සන විසුද්ධි, ඤ්ඤාණදස්සන විසුද්ධි වෙති සත්තවිධෙන විසුද්ධි සඛගහො.

45. අනිච්චලකකණං, දුකකලකකණං, අනත්තලකකණං වෙති තිණී ලකකණාති.

46. අනිච්චානුපස්සනා, දුකඛානුපස්සනා, අනත්තානු- පස්සනා වෙති තිස්සො අනුපස්සනා.

47. සමමසනඤ්ඤාණං, උදයව්‍යයඤ්ඤාණං, භවගඤ්ඤාණං, භයඤ්ඤාණං, ආදීනවඤ්ඤාණං, නිබ්බිදඤ්ඤාණං, මුඤ්ඤිතකම්‍යනාඤ්ඤාණං, පටිසංඛාඤ්ඤාණං, සංඛාරාපෙකඛාඤ්ඤාණං, අනුලොමඤ්ඤාණං වෙති දසවිපස්සනාඤ්ඤාණානි.

48. සුඤ්ඤාදො විමොකො, අනිමිතො විමොකො, අප්පණිහිතො විමොකො වෙති තසො විමොකො.

49. සුඤ්ඤාදානුපස්සනා, අනිමිතානුපස්සනා අප්පණිහිතානුපස්සනා වෙති තිණි විමොකං මුඛානි ච වෙදි-තබ්බානි.

50. කථං. පාතිමොකසංචරසීලං, ඉන්ද්‍රියසංචරසීලං, ආච්චපාරිසුද්ධිසීලං, පච්චයසන්තිසීත සීලං වෙති චතුපාරිසුද්ධි සීලං සීලවිසුද්ධි නාම.

51. උපමාරසමාධි අප්පණාසමාධි වෙති දුච්චොපි සමාධි විතනවිසුද්ධි නාම.

52. ලකඛණ රස පච්චුපට්ඨාන පදට්ඨානවසෙන නාම-රූප පරිගහො දිට්ඨි විසුද්ධි නාම.

53. තෙසමෙවච නාම රූපානං පච්චය පරිගහො කඛිඛාවිතරණ විසුද්ධි නාම.

54. තතොපරං පන තථා පරිගහනිතෙසු සප්පච්චයෙසු තෙභුමික සංඛාරෙසු අනිතාදි හෙදභිනෙතසු බන්ධාදිනය-මාරබ්භ කලාපවසෙන සංඛිපිත්ථා, “අනිච්චං බයට්ඨෙන, දුක්ඛං භයට්ඨෙන, අනත්තං අසාරකට්ඨෙන” නි අධ්‍යාන වසෙන, සන්තති වසෙන, බණවසෙනවා සමමසන-ඤ්ඤාණෙන ලකඛණතත්‍වං සමමසනසංඛිතෙසෙවච පච්චය වසෙන, බණවසෙනච උදයබ්බයඤ්ඤාණෙන උදයබ්බයං සමනුපස්සනාසංඛිතං:

මහාසො පීති පස්සද්ධි - අධිමොකොච පගහො
සුඛංඤ්ඤාණමුපට්ඨාන - මුපෙකොච නිකන්ති වෙති,

මහාසාදි විපස්සනුපකම්මෙස පරිපඤ්ඤා පරිගහන වසෙන මග්ගාමග්ග ලකඛණ වචන්දානං මග්ගාමග්ගඤ්ඤාණ දස්සන විසුද්ධි නාම.

55. නවා පරිපඤ්ච විමුක්තස්ස පන උදයබ්බයඤ්ඤාණතො පට්ඨාය යාවානුලොමා තිලකබ්බං විපස්සනා පරමපරාය පටිපඤ්ඤාණතස්ස නව විපස්සනාඤ්ඤාණාති පටිපඤ්ඤාණදස්සන විසුද්ධි නාම.

56 නසෙසවං පටිපඤ්ඤාණතස්ස පන විපස්සනා පරි- පාකමාගමම ඉද්දති අපඤ්ඤා උපපඤ්ඤානීති භවබ්බං වොච්ඡ්ඤ්ඤා උපපන්න මනෝචාරාවඤ්ඤානානන්තරං වෙ තිණ්ණි විපස්සනා විතතාති යංතිඤ්ඤා අනිච්චාදි ලකබ්බංමාරබ්බ පරිකමෙමාපචාරානුලොම නාමෙන පවත්තනති. යා සිඛා- පපතතා සා සානුලොමා, සඛ්ඛාරුපෙකතා වුට්ඨානගාමිණි විපස්සනාති පවුච්චති.

57. තතොපරං ගොත්රභුට්ඨතං තිබ්බානමාලමබ්බා, පුට්ඨජ්ජනගොත්තමනිභවනතා, අරියගොත්තමනිසමෙහානතංච පවත්තනති.

58. තස්සානන්තරමෙව මග්ගො දුකකසච්චං පරිජා- නනොතා සමුදය සච්චං පජ්ඣනොතා තිරොධ සච්චං සච්ඡ කරොනොතා මග්ග සච්චං භාවනාවසෙත අපඤ්ඤා විවිමෝ තරති. තතොපරං වෙ තිණ්ණි ඵලවිතතාති පවත්තනිඤ්ඤා භවබ්බපාතොච භොති.

59 පුන භවබ්බං වොච්ඡ්ඤ්ඤා පච්චවෙකබ්බං ඤ්ඤාණාති පවත්තනති.

මග්ගං ඵලං ච තිබ්බානං - පච්චවෙකබ්බං පණ්ණිතො හීනෙ කිලෙසෙ සෙසෙච - පච්චවෙකබ්බං චා නවා.

60. ජබ්බිද්දාධිකකමෙනෙවං - භාවෙනබ්බො චතු බ්බිධො ඤ්ඤාණ දස්සන විසුද්ධි - නාම මග්ගො පවුච්චති.

61. තත්ථ අනත්තානුපස්සනා අත්තාභිනිවෙසංමුඤ්චනති. සුඤ්ඤතානුපස්සනානාම විමොක්ඛමුඛං භොති.

62. අනිච්චානුපස්සනා විපලොසතිමිත්තං මුඤ්චනති. අනිමිත්තානුපස්සනානාම විමොක්ඛමුඛං භොති.

63. දුක්ඛානුපස්සනා තණ්හා පණ්ඨිං මුඤ්චනති. අපපණ්ඨිනිනානුපස්සනානාම විමොක්ඛ මුඛං භොති.

64. තස්මා යදි වුට්ඨානගාමිනි විපස්සනා අනත්තතො විපස්සති. සුඤ්ඤතො විමොක්ඛො නාම භොති මග්ගො.

65. යදි අනිච්චතො විපස්සති අනිමිත්තො විමොක්ඛො නාම.

66. යදි දුක්ඛතො විපස්සති අපපණ්ඨිනිතො විමොක්ඛො නාමාතිව මග්ගො විපස්සනා ගමන වසෙන තිණ්ණි නාමාති ලභති. තථා ඵලංච මග්ගාගමන වසෙන මග්ගචීචියං.

67. ඵලසමාපතති චීචියං පන යථාච්චිත්තතයෙන විපස්සන්තානං යථාසකං ඵලමුපපජ්ජමානමපි විපස්සනා ගමන වසෙනෙව සුඤ්ඤතාදි විමොක්ඛාතිව පටුච්චති.

68. ආරමමණ වසෙන පන සරසවසෙන ච නාමත්තයං සබ්බත්ථ සබ්බෙසමපි සමමෙචාති

අය මෙත්ථ විමොක්ඛ භෙදො

69. ඵත්ථපන සොභාපතති මග්ගං භාවෙත්වාදිට්ඨිවිචි- ක්ච්ඡාප්පභාණෙන පභිණ්ඨාපායගමනො සත්තකඛිත්තපරමො සොභාපනොනාම භොති.

70. සකද්දගාමි මග්ගං භාවෙත්වා රාගදොස මොභානං තනුකරතො සකද්දගාමි නාම භොති. සකිදෙව ඉමං ලොකං ආගන්ත්වා.

71. අනාගාමි මග්ගං භාවෙත්ථා කාමරාග ව්‍යාපාදනං අනවසේසප්පභාණෙන අනාගාමි නාම භෝති අනාගන්තා ඉත්ථත්තං.

72. අරහත්ත මග්ගං භාවෙත්ථා අනවසේස කිලෙසප්පභාණෙන අරහානාම භෝති. බිණාසවො ලොකෙ අග්ගදකඛිණෙයෙසාති.

අයමේත්ථ පුගගල හෙදෙ

73. සමාපනති චීවියො පනෙත්ථ සබ්බසම්පි යථා සක ඵලවසෙන සාධාරණාව.

74. නිරෝධ සමාපනති සමාපජ්ජනං පන අනාගාමීනං වෙච අරහන්තානං ච ලබ්භති. තත්ථ යථාකකමං පසමජ්ඣානාදි මහග්ගත සමාපනතීං සමාපජ්ජත්ථා වුට්ඨාය තත්ථ ගතෙ සඛ්ඛාරධමෙම තත්ථ තත්ථෙච විපසංනෙතා යාච ආකිඤ්චඤ්ඤ යතනං ගන්ත්වා තතො පරං අධිට්ඨෙය්‍යාදිකං පුබ්බ කිච්චං කත්ථා නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජති. තස්ස විතතං අප්පණාජ්චනානං පරතො වොච්ඡ්ජ්ජති විතතා සන්තති, තතො නිරෝධ සමාපනො නාම භෝති

75. වුඨ්ඨානකාලෙපන අනාගාමීනො අනාගාමිඵල විතතං අරහතො අරහත්තඵල විතතං ඵකචාරමෙච පචන්තිත්ථා භවතිග පාතො භෝති. තතොපරං පච්චවෙකඛිණ ඤ්ඤාණං පචන්තති

අයමේත්ථ සමාපනති හෙදෙ

තිට්ඨිතොච විපසංනා කම්මට්ඨාන නිසො

76. භාවෙනබ්බං පතීචෙචං - භාවනාභිය මුත්තමං පටිපතති රසස්සාදං - පත්තයනොතන සාසනෙ

ඉති අභිධම්මත්ථ සබ්බගහෙ කම්මට්ඨාන සබ්බග විභාගො නාම නවමෝ පරිච්ඡේදෙ

77. වාරිතත සොහිත විසාල කුලොදයෙන
 සඤ්ඤාච්චිකුසලපරිසුඤ්ඤා ගුණොදයෙන
 නමඛවහයෙන පණ්ණාස පරානුකමපං
 සංපඤ්ඤා-පකරණං පරිනිවසීතං නං

78. පුඤ්ඤාන තෙන විපුලෙන තු මූලසොමං
 ධඤ්ඤාදිවෘස මුදිතොදිතමාසුගන්තං
 පඤ්ඤාචද,තගුණ සොහිතලප්ථිතිකඤ්ඤා
 මඤ්ඤානතු පුඤ්ඤා විහවොදය මභගලාය.

**ඉති අනුරුද්ධාවජ්ජෙහ රචිතං අභිධම්මස්ස
 සංගහංනාම පකරණං නිවසීතං.**

අතිධර්මාධී සංග්‍රහය

නවම පරිච්ඡේදය

කම්සථාන සංග්‍රහ විභාගය

(භාවය)

1. මින් මත්තෙහි සමථ විදර්ශනා භාවනාවන්ගේ දෙවැදෑරුම් කමටහන් පිලිවෙලින් කියන්නෙමි.

2. එහි සමථ සංග්‍රහයෙහි පලමු කොට දසකසිණයෝය, දස අසුභයෝය, දස අනුසානිකෝය, සතර අප්‍රමාණයෝය, එක්ඤ්චක්ඛය, එක්ච්චසථානාසක්ඛය, සතර ආරුප්‍යයෝයයි සභා ප්‍රකාරයකින් සමථ කම්සථාන සංග්‍රහය දතයුතු.

3. රාග චරිතය, දොස චරිතය, මොහ චරිතය, සඤ්ච චරිතය, බුද්ධි චරිතය, විතකක චරිතය, යයි සයාකාරයකින් චරිත සංග්‍රහය දතයුතු.

4. පරිකමී භාවනාය, උපචාර භාවනාය, අපිණා භාවනා යයි භාවනාවෝ තිදෙනෙක.

5. පරිකමී නිමිත්තය, උග්ගහ නිමිත්තය, ප්‍රතිභාග නිමිත්තය යයි තුන් නිමිත්තයන් දතයුත්තාහුය. කෙසේද?

6. පඨවි කසිණය, ආපො කසිණය, තෙජො කසිණය, වායො කසිණය, නිල කසිණය, පිත කසිණය, ලොහිත කසිණය, මිදුන කසිණය, ආකාස කසිණය, ආලොක කසිණය යන මොවුහු දස කසිණයෝ නම් වෙත්.

7. උද්ධමානකය, විනීලකය, විපුබ්බකය, විච්ඡද්දකය, විකබ්බකය, විකබ්බතකය, භතවිකබ්බතකය, ලොභිතකය, පුලවකය, අට්ඨකය යන මොවුහු දස අසුභයෝ නම් වෙත්.

8. බුද්ධානුස්සනිය, ධම්මානුස්සනිය, සංඝානුස්සනිය, සීලානුස්සනිය, වාගානුස්සනිය, දෙවතානුස්සනිය, උපසමානුස්සනිය, මරණානුස්සනිය, කායගතාසනිය, ආනාපානසනිය යන මොවුහු දස අනුස්සනිහු නම් වෙත්.

9. මෛත්‍රිය, කරුණාය, මුද්දිතාය, උපෙක්‍ෂාය යන මොවුහු සතරදෙන අප්‍රමාණයෝ නම් වෙත්. බුභම විහාරයෝ යයි ද කියනු ලැබෙත්.

10. ආහාරයෙහි පිළිකුල් යයි පවත්නා සංඥව එකම සංඥ නම් වේ.

11. සතර ධාතු ව්‍යවස්ථානය එකම ව්‍යවස්ථාන නම් වේ.

12. ආකාසානඤ්චායතනාදී සතර ධ්‍යානයෝ ආරූපයෝ නම් වෙත්. මෙසේ සම්ප්‍රකාරයෙන් සමථ කම්ප්ථාන නිර්දේශයෙහි සතලිස් කම්ප්ථානයෝ වෙත්.

13. චරිතයන් අතුරෙන් දස අසුභයෝ ද කායගතාසනි නම් වූ කොට්ඨාස භාවනාවද රාගචරිතයාහට සුදුසු වෙත්.

14. සතර අප්‍රමාණයන්ද, නීලාදී සතර කසිණයන්ද වෙෂ චරිතයාහටද,

15. ආනාපානසනිය මොහ චරිතයාහටද, විතකී චරිතයාහටද,

16. බුද්ධානුස්සනි ආදී සය ශ්‍රද්ධා චරිතයාහටද,

17. මරණානුස්සනිය, උපසමානුස්සනිය, ආහාරෙ පටික්කුලසඤ්ඤය, චතුරධාතු ව්‍යවස්ථානය යන මොවුහු බුද්ධි චරිතයාහටද,

18. සෙසු සියළු කමිසානගේ සියල්ලන්ටමද සුදුසු වෙත්. එහිදී කසිණයන් අතුරෙන් මහත් වූ කසිණ මෝහ වර්තයාහටද, කුඩා වූ කසිණ විතකී වර්තයාහටද සුදුසු වෙත්.

මෙය මෙහි සප්පාය හෙදයයි

19. භාවනාවන් අතුරෙන් සියළු කමිසානගෙන්හි පරිකමී භාවනාව ලැබේ.

20. බුද්ධානුසස්සති ආදී අටෙහිද, එක සංඥා, එක ව්‍යවසානගෙන්හිද යන දස කමිසානගෙන්හි උපචාර භාවනාම සිදුවන්නීය. අජිණ භාවනාවක් නැත.

21. සෙසු සමතිස් කමිසානගෙහි අජිණා භාවනාවද සිදුවන්නීය.

22. එහිද, දස කසිණගේද, ආනාපානසකියද ධ්‍යාන පඤ්චකය උපදවත්.

23. දස අසුභගේද කායගතාසකියද ප්‍රථම ධ්‍යානය උපදවත්.

24. මෛත්‍රී ආදී බ්‍රහමච්ඡාර තුන ධ්‍යාන චතුෂ්කය උපදවත්.

25. උපෙක්ඛා බ්‍රහමච්ඡාරණය පඤ්චම ධ්‍යානය උපදවයි. මෙසේ රූපාවචර ධ්‍යාන උපදවන කමිසාන සවිස්සෙක් වෙත්.

26. සතර අරූප කමටහන් අරූපධ්‍යාන උපදවත්.

මෙය මෙහි භාවනා හෙදයයි.

27. නිමිත්තයන් අතුරෙන් පරිකමී නිමිත්තද උග්ගහ නිමිත්තද සියලු කමටහන්හිම සුදුසු පරිදි පරියාය වශයෙන් ලැබේ.

28. පටිභාග නිමිත්ත වනාහි දස කසිණය, දස අසුභය, කේසාදී කොට්ඨාසය, ආනාපාන සතිය යන මෙහිම ලැබේ. එහි ප්‍රතිභාග නිමිත්ත අරමුණු කොට උපචාර සමාධිය හා අපීණා සමාධියද පවතින්.

29. කෙසේද පයවි කසිණාදීන්හි අරමුණු ගන්නාවූ ආදිකමමකයාහට, ඒ අරමුණ පරිකමී නිමිත්ත යයි කියනු ලැබේ. එය අරමුණු කොට ඇති භාවනා විතතයද පරිකමී භාවනා නම් වේ.

30. යම් කලෙක එම අරමුණ සිතින් මනා කොට ගන්නා ලද්දේ වෙයිද, ඇසින් බලන්නෙකුට මෙන් මනෝ ආරයට වැටහෙයිද, එකල්හි එම අරමුණ උග්‍රභනිමිත්ත නම් වේ. ඒ භාවනාවද සිත එකඟ කරයි.

31. එසේ එකඟ වූ සිත් ඇති ඔහුට ඒ උග්‍රභ නිමිත්තයෙහි පරිකමී සමාධියෙන් භාවනායෙහි යෙදෙන කල්හි යම් විටෙක ඒ හා සමාන වූ වස්තු ධර්මයෙන් තොරවූ ප්‍රඥප්ති සංඛ්‍යාත අරමුණක් සිතෙහි පිහිටියේ වෙයිද, එවිට ඒ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත උපන්නේයයි කියනු ලැබේ.

32. එතැන් පටන් නිවරණයන්ගෙන් තොරවූ කාමා-වචර සමාධි සංඛ්‍යාත උපචාර භාවනාව නිපන්තී නම් වෙයි.

33. ඉන්පසු ඒ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත උපචාර සමාධියෙන් මනාව සේවනය කරන කල්හි රූපාවචර ප්‍රථම ධ්‍යානය උපදී.

34. ඉන්පසු එම ප්‍රථම ධ්‍යානය ආවර්ජන, සමාපර්ජන, අධිට්ඨාන, චූට්ඨාන. පච්චවෙකකිණ යන මේ පඤ්චවශිතා-යෙන් වශිභූතකොට විතකීදී ඔෆදරික අභගයන්ගේ ප්‍රභාණය පිණිස, විචාරාදී සුබ්‍රම අභගයන්ගේ උත්පාදය පිණිස ව්‍යායාම කරන කල්හි පිලිවෙලින් විනිස ධ්‍යානාදීහු සුදුසු පරිදි උපදිත්

35. මෙසේ පස්වි කසිණාදී වූ දෙවිසි කමිසථානයන්හි ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ලැබෙන්නේය

36. අවශ්‍යම කමිසථානයක් අතුරෙන් අප්‍රමාණයෝ සතඛ ප්‍රඥපතියෙහි පවතින්.

37. ආකාස කසිණය හැර ඉතිරි කසිණයන් අතුරෙන් යම්කිසි කසිණයක් උගුළුවා ලැබූ ආකාස ප්‍රඥපතිය අරමුණු කොට අනන්ත වශයෙන් පරිකමී කරන්නාහට ප්‍රථම අරූපධ්‍යානය ලැබේ.

38. ඒ ප්‍රථම අරූප විඤ්ඤාණය අරමුණුකොට අනන්ත වශයෙන් පරිකමී කරන්නහුට දෙවෙනි අරූප ධ්‍යානය ලැබේ.

39. ඒ ප්‍රථමාරූප විඤ්ඤාණයාගේ අභාවයම වූ නාසි භාව ප්‍රඥපතිය කිසිවක් නැතැයි පරිකමී කරන්නහුට තුන්වැනි අරූප ධ්‍යානය ලැබේ.

40. තුන්වන අරූප විඤ්ඤාණය ශාන්තය ප්‍රණීතය යයි පරිකමී කරන්නහුට සතරවැනි අරූප ධ්‍යානය උපදී.

41. සෙසු දස කමටහන් අතුරෙන් බුදුගුණ ආදී අරමුණු ගෙන පරිකමී කොට, ඒ අරමුණු මනාසේ ගත් කල්හි එහිම පරිකමී භාවනාවද පිහිටයි. උපචාර භාවනාවද සමපාදනය වෙයි.

42. අභිඤ්ඤා වශයෙන් පවත්නා රූපාවචර පඤ්චම ධ්‍යානය වනාහි අභිඤ්ඤාපාදක පඤ්චමධ්‍යානයෙන් නැගිට අධිඝ්‍රාන කලසුතු අරමුණු ආදිය මෙනෙහි කොට පරිකමී කරන්නහුට රූපාදී ආරම්භණයන්හි සුදුසු පරිදි පිහිටන්නේය.

43. අභිඤ්ඤාවේ නමි:- ඉද්ධිවිධිය, දිබ්බසොතය, පරචිත්ත විජානනය, පුබ්බෙතිවාසානුසස්ඪිය, දිබ්බචක්ඛු යයි පඤ්ච විධි වේ.

මෙය මෙහි ගොවර පෙදෙයි.

44. විදගීනා කමිසථානයෙහි වනාහී සීලවිසුද්ධිය, විතත විසුද්ධිය, දිට්ඨි විසුද්ධිය, කඛිංචිතරණ විසුද්ධිය, මඟ්‍යාමඟ්‍ය ඤාණදස්සන විසුද්ධිය, පටිපදාඤාණදස්සන විසුද්ධිය, ඤාණදස්සන විසුද්ධිය යනි සභ්‍යාප්‍රකාරයකින් විසුද්ධි සම්ප්‍රගය වේ.

45. අනිත්‍ය ලක්‍ෂණය, දුක්ඛ ලක්‍ෂණය, අනාත්ම ලක්‍ෂණය යනි ලක්‍ෂණයෝ තිදෙනෙකි.

46. අනිව්‍යානුපස්සනාය, දුක්ඛානුපස්සනාය, අනත්තානුපස්සනායයි අනුපස්සනාවෝ තිදෙනෙකි.

47. සමමසන ඤාණය, උදයච්ඡාය ඤාණය, හම්භ ඤාණය, භය ඤාණය, ආදීනව ඤාණය, නිබ්බද ඤාණය, මුඤ්චිතුකම්‍යතා ඤාණය, පටිසම්ඛා ඤාණය, සම්ඛාරාපෙකම්‍ය ඤාණය, අනුලොම ඤාණය යනි විපස්සනා ඤාණයෝ දස දෙනෙකි.

48. සුඤ්ඤත විමෝක්ඛය, අනිමිත්ත විමෝක්ඛය, අපපණ්ණිතිත විමෝක්ඛය යනි විමෝක්ඛයෝ තිදෙනෙකි.

49. සුඤ්ඤතානුපස්සනාය, අනිමිත්තානුපස්සනාය, අපපණ්ණිතිතානුපස්සනායයි විමෝක්ඛ මූඛයෝ තිදෙනෙක්ද දතසුත්තාහ.

50. කෙසේ ද? පාතිමෝක්ඛ සංවර සීලය, ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය ආජීවපාරිසුද්ධි සීලය, ප්‍රත්‍යසන්තිශ්‍රිත සීලය යන වතුපාරිසුද්ධි සීලය සීලවිසුද්ධි නම් වේ.

51. උපචාර සමාධිය, අජිණා සමාධිය යන දුච්ච සමාධිය විතතවිසුද්ධිය නම් වේ.

52. ලක්‍ෂණ, රස, පච්චුපට්ඨාන, පදට්ඨාන වශයෙන් නාමරූප පරිග්‍රහය දිට්ඨිවිසුද්ධි නම් වේ.

53. ඒ නාමරූපයන්ගේම ප්‍රත්‍යයන් පිරිසිදු දූනගන්තා ඤාණය කඛිංචිතරණ විසුද්ධිය නම් වේ.

54. ඉන්පසු එසේ පිරිසිදු දැනගත්, ප්‍රත්‍යය සහිත වූ අතීතාදී වශයෙන් හෙද හිතන වූ ත්‍රෛභූමික සංසකාර-යන්හි සකකුංචාදී නය අරභයා කලාප වශයෙන් පිඬු කොට ඝෂය වන හෙයින් අතිත්‍යය. හයට කාරණා හෙයින් දුකකය, අසාර හෙයින් අනාතමය යයි කාල වශයෙන් හෝ සන්නති වශයෙන් හෝ ඝෂණ වශයෙන් හෝ සමමග්නික ඝෂණයෙන් ලඝෂණත්‍රය සමමග්නිය කරණ කල්හි එහිම ප්‍රත්‍යය වශයෙන්ද ඝෂණ වශයෙන්ද උදයව්‍යය ඝෂණයෙන් ඇතිවීම නැතිවීම අනුව බලන්නාහට ඕභාසය, ප්‍රීතිය, පසුපසිය, අධිමොකකය, වීර්යය, සුඛය, ඝෂණය, සිතිය, උපෙක්‍ෂාව, නිකන්තිය යන මේ විදගීනොපකෙලය නම් වූ සතුරන් පිරිසිදු දැනගැනීම් වශයෙන් මාගී අමාගී ලඝෂණ බෙදා දක හැකි ඝෂණය මග්‍යාමග්‍ය ඝෂණදසුන විසුඛි නම් වේ.

55. එසේ සතුරු උවදුරින් මිදුනා වූ ඔහුට උදයව්‍යය ඝෂණයෙහි පටන් අනුලොම ඝෂණය දක්වා ත්‍රිලඝෂණයෙහි විදගීනා ඝෂණ පරම්පරායෙන් පිළිපදින කල්හි උපදින නවවිදගීනා ඝෂණයෝ පටිපදාඝෂණ දසුන විසුඛි නම් වේ.

56. මෙසේ පිළිපදින්නහුගේ විදගීනා ඝෂණය මිහි කිරීමට පැමිණ, දැන්ම අපීණාව උපදින්නේ යයි කිවයුතු අවස්ථාවට පැමිණී කල්හි භවඛගය බිඳී උපන් මනොආරාවඡ්ඡනයට අනතුරුව දෙනුත් විදගීනා විතතයෝ යම්කිසි අතිත්‍යාදී ලඝෂණයක් අරමුණු කොට පරිකමී, උපචාර, අනුලොම, නාමයෙන් පවතින්. මසනකයට පැමිණියාවූ අනුලොම ඝෂණය සහිතවූ ඒ සඛාරාපෙකකා ඝෂණය වූටියාන ගාමිති විපසුනා යයි කියනු ලැබේ.

57. ඉන්පසු ගොත්‍රභූ විතතය නිවන අරමුණු කොට පෘථග්ඡන ගොත්‍රය මභිමින් ආයතීගොත්‍රයට පමුණුවමින් උපදී.

58. එයට අනතුරුව මාගීය, දුක්ඛසත්‍යය පිරිසිදු දූන ගතිමින්, සමුදය සත්‍යය පහකරමින්, නිරෝධ සත්‍යය ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරමින්, මාගීය සත්‍යය වැඩිමෙන් අපීණා විපියට බැසගනී. ඉන්පසු ඵලසිත් දෙකක් තුනක් ඉපද හවඛග පාතයවෙයි.

59. නැවත හවඛගය සිද්ධිගෝස් ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා ඤාණයෝ උපදිත්. ආයතීඵලයට පැමිණි පණ්ඩිත තෙම මාගීයද, ඵලයද, නිජාණයද ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරයි ප්‍රභීණ කෙලයයන් හා අප්‍රභීණ කෙලයයන් ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරන්නේ හෝ නොකරන්නේ හෝ වෙයි

60. මෙසේ ෂඛි විසුද්ධිත්ගේ අනුක්‍රමයෙන් වැඩිය යුතු වූ සොතාපතති ආදී සිච්චාදුරුම් මාගීය ඤාණ දසකන විසුද්ධි නම් වන්නේයයි කියන ලදී.

මෙය මෙහි විසුද්ධි පොදයයි

61. එහි අනන්තානුපසංභාව ආතමයක් ඇතැයි දැඩිව ගැනීම මුද්ගරිත බැවින් සුඤ්ඤතානුපසංභා නම් විමෝක්‍ෂ මූඛය වෙයි

62. අතිව්‍යානුපසංභාව විපයතීභ නිමිත්ත මුද්ගරිත බැවින් අතිමිත්තානුපසංභා නම් විමෝක්‍ෂ මූඛය වෙයි

63. දුක්ඛානුපසංභාව තෘෂණා ප්‍රණීධිය මුද්ගරිත බැවින් අප්‍පණීතිතානුපසංභා නම් විමෝක්‍ෂ මූඛය වෙයි.

64. එතෙසින් ඉදින් චුට්ඨාන ගාමිනී විපසංභාව අනාතම වශයෙන් විදගීනා කරයිද එකල්හි මාගීය සුඤ්ඤත විමෝක්‍ෂ නම් වෙයි

65. ඉදින් අතිත්‍යය වශයෙන් විදගීනා කරයිද, එකල්හි මාගීය අතිමිත්ත විමෝක්‍ෂ නම් වෙයි

66. ඉදින් දුක් වශයෙන් විදගීනා කරයිද, එකල්හි මාගීය අප්‍පණීතිත විමෝක්‍ෂ නම් වෙයි. මෙසේ මාගීය විපසංභා ගමන වශයෙන් නම් තුණක් ලබයි. එසේම ඵලයද මාගීවිපියෙහිදී මාගීගමන වශයෙන් නම් ලබයි.

67. එල සමාපතති විවිධෙති වනාහි යථොක්ත නසින් විදශීනා වඩන්නාහට තමන් අයත් එලය උපදින්නේ නමුදු විපසයනා ගමන වශයෙන් සුඤ්ඤතාදි විමොක්ඛය යයිද කියනු ලැබේ.

68. අරමුණු කිරීම් වශයෙන්ද, සවභාව වශයෙන්ද, නම් තුණ සියලු තත්ති සියලු පුද්ගලයන්ටම සමවත්තේ යයි දතුයුතු.

මෙය මෙහි විමොක්ඛ හෙදයයි

69. එහි වනාහි සොතාපතති මාගීය වඩා දිට්ඨිවිච්චි-- කිව්නාවත් පහකිරීමෙන් ප්‍රභීණවූ අපායගමන් ඇති ආයතී පුද්ගලතෙම සහතකබ්බතුපරමවූ සොතාපත්ත නම් වෙයි.

70. සකාදගාමි මාගීය වඩා රාග වෙෂ මොහයන් තුනි කිරීමෙන් එක්වරක්ම මේ කාම ලොකයට එන හෙයින් සකාදගාමි නම් වෙයි.

71. අනාගාමි මාගීය වඩා කාමරාග ව්‍යාපාදයන් තීරවශෙෂව පහකිරීමෙන් මේ කාමභූමියට නැවත නො- එන හෙයින් අනාගාමි නම් වෙයි.

72. අර්හත් මාගීය වඩා ඉතිරි නොකොට කෙලෙස් පහකිරීමෙන් ස්ථීණවූ ආශ්‍රවයන් ඇති ලොකයෙහි අශ්‍ර- දක්ෂිණාභීවූ අතීන් නම් වෙයි.

මෙය මෙහි පුද්ගල හෙදයයි

73. මෙහි සමාපතති විචිත්‍ර සියලුම ආයතීයන්හට තම තමන්ට අයත් එල වශයෙන් සාධාරණම වේ.

74. නිරොධ සමාපතතියට සමවැදීම වනාහි අනාගා- මීන්ටද රහතන්ටද ලැබේ. එහිදී පිලිවෙලින් ප්‍රථම ධ්‍යානාදි මහද්ගත සමාපතතින්ට සමවැද එසින් නැගිට එහි ඇතුළත් සංසකාරධර්මයන් ඒ ඒ සමාපතතියෙන් නැගී සිටි කෙණෙහිම

විදගීනා වශයෙන් බලමින් ආකිඤ්චිඤ්ඤායතනය දක්වා ගොස්, ඉන්පසු අධිඝ්ඛානාදී පුච්ඡිකාර්තය කොට නෙවසඤ්ඤානා සඤ්ඤායතන සමාපත්තියට සමවදී එහි අප්‍රිණාජවන දෙකකින් පසුව විතතසන්නතිය සිද්ධෙයි. එහෙයින් නිරෝධයට සමවැද්දෙන් නම් වෙයි.

75. ඒ සමවතින් නැගිටින කල්හි අනාගාමිහට අනාගාමි ඵල සිතද, රහත්හට රහත් ඵල සිතද එක්වරක්ම ඉපිද හවබහපාතය වෙයි. ඉන්පසු ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඤාණය පවත්නේය.

**මෙය මෙහි සමාපතනි හෙදයයි
විදගීනා කම්මස්ථාන නය නිමි.**

76. ශාසනයෙහි ප්‍රතිපත්ති රසාස්වාදය ප්‍රාචීනා කරන්නහු විසින් මෙසේ කියනලද නසින් උතුම්වූ භාවනාවයය වැභිය යුතු.

මෙසේ අභිධම්මානුසංග්‍රහයෙහි කම්මස්ථාන සංග්‍රහ විභාග නම් වූ නවම පරිච්ඡේදය නිමි.

77. වාරිත්‍රයෙන් හෙබියාවූ, උසස් කුලයක උපන් ශ්‍රද්ධාවෙන් වැඩුනු පිරිසුදු සීලාදී ගුණධර්මයන්ට උත්පත්ති ස්ථානයක්වූ නමින නමැති උපාසක තැන විසින් පරානුග්‍රහය සලකා යම් ප්‍රකරණයක් කලමැනවැයි ආරාධිතද එය නිමවන ලදී.

78. ඒ විපුල වූ පුණ්‍යසකකිය කරණකොට ගෙන භිතූතියන්හට නිවාසස්ථාන වූ ප්‍රසිද්ධ වූ මූලසෝම විහාරය ප්‍රඥයෙන් පිරිසුදු වූ, ගුණධර්මයෙන් සොහන වූ, ලජ්ජී හිඤ්ඤා පුණ්‍ය සමපත්තියගේ අභිවාදධිය පිණිස සතිසමපජඤ්ඤායෙන් යුක්තව සිතත්වා.

අනුරුද්ධාවායසීයන් විසින් රචිත අභිධම්මානුසංග්‍රහ නම් වූ ප්‍රකරණය මෙතෙකින් සමාපතයි.

අතිධර්මාසී ප්‍රදීපිකා

නවම පරිච්ඡේදය

කම්ප්‍යාන සංග්‍රහ විභාගය

නමෝ තසු භගවතො අරහතො
සමමාසමුධස්ස

සමථ විපස්සනා භාවනා

ශීලයෙන් මනා කොට කාය වාග් සංවරය ලබාගත් නැතැත්තේ ධ්‍යාන, මාගී ඵල ආදිය ලබා නිවණ අවබෝධ කරගැනීම පිණිස උත්සාහවත් වන්නේය. හෙතෙමේ පලමු කොට විතත දමනය පිණිස භාවනායෙහි යෙදෙන්නේය. භාවනාව නම් සිත තැන්පත් කරගැනීම පිණිස සුදුසු අරමුණෙක සිත වැසීම නොහොත් අරමුණ නැවත නැවත සිහි කිරීමය.

මේ භාවනාව, විතත භාවනා හෙවත් සමථ භාවනාය පඤ්ඤාභාවනා හෙවත් විදගීනා භාවනා යයි දෙවැදූරුවේ.

සමථ භාවනා නම් ධ්‍යාන අනිඤ ආදිය ලබනු පිණිස කාමච්ඡන්දුදී නිවරණ ධර්මී හෙවත් ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්මයන් හා විතකීදී ඔදුරික ධ්‍යානාඛයන් සංසිද්ධවාගෙන සමාධි නම් වූ විතෙකභගනාව පිණිස විතතයාගේ වැසීමයි.

විදර්ශනා භාවනා නම් සත්තව, පුද්ගල, සත්‍රී, පුරුෂාදී වශයෙන් හෝ නිත්‍ය, සුභ, සුඛ, ආත්ම වශයෙන් හෝ නොබලා මේ පඤ්චසකකුංදිය හෙවත් නාමරූප ධර්මයන් අනිත්‍යය, දුක්ඛය, අනාත්මයයි නුවණින් මනා කොට බාලීම පිණිස විත්තයාගේ වැඩීමයි. මෙයින් නිවණ අරමුණු කිරීමෙන් මාගී ඵලයන්ට පැමිණිය හැකි වේ.

සමථ භාවනාව

විත්ත වෛතසික ධර්මයන්ගේ සාමාන්‍ය සවභාවය නම් නොයෙක් ආරමමණයන්හි විසිද්වනව හැසිරීමය. එක් අරමුණෙක සිත පිහිටුවා ගැනීම ඉතා දුෂ්කරය. යම් ධර්මයකගේ උපකාරයෙන් මේ විත්ත වෛතසික ධර්මයන් එක් අරමුණෙක සමච, මනාව, විසිද්වන නොවී පිහිටුවා ගැනීම වේ නම් ඒ ධර්මයට සමාධිය යයි කියනු ලැබේ. මෙහිදී සමාධිය වශයෙන් දක්වනු ලබන්නේ ඤාණසම්ප්‍රසුක්ත කුසල විත්තයෙහි යෙදෙන බලවත් එකාග්‍රතාවයයි.

සමාධියෙහි ලක්ෂණය හෙවත් සාමාන්‍ය සවභාවය නම් නොයෙක් ආරමමණයන්හි සිත නොවිසිරෙන බව හෙවත් අවිකෂෙප භාවයයි. විකෂෙපය නැති කිරීම හෙවත් නොසන්සුන් බව නැති කිරීම සමාධියගේ කෘතිය හෙවත් සම්පන්නිය වේ.

සමාධියෙහි පවිත්‍රපට්ඨාන නම් වූ වැටහෙන ආකාරය හෝ ඵලය නම්, උදාව්‍යව හෙතුවෙන් කම්පා නොවන බව හෙවත් අකම්පණ භාවයයි. සමාධියෙහි ආසන්න කාරණය හෙවත් පදට්ඨානය නම් සුඛ යයි.

අවිකෂෙප ලක්ෂණයෙන් සමාධිය එක් වැදූරුම් වුවද එහි නොයෙක් ප්‍රභෙද වේ.

1. උපාචාර සමාධි සහ අභිණා සමාධි

කම්පානසක් ගෙන භාවනායෙහි යෙදී සිටින යෝගාව-වරයා හට යම් කලෙක උද්ග්‍රහ නිමිත්ත ඉපිද එය නැවත

නැවත වැඩිමෙන් ආවර්ණා කිරීමෙන් ක්‍රමයෙන් කාමච්ඡද්‍ය දී නිවරණ ධර්මයන් විෂකම්භනය වී කෙලෙස් සංසිද්දී, ප්‍රතිභාන නිමිත්ත වැටහුනේ නම්, එකල ඔහුගේ සිත උපචාර සමාධි යන් සමාහිත වූයේ යයි කියනු ලැබේ. උපචාර සමාධි අවස්ථාවෙහි උපදනා ධ්‍යානාඛගයෝ ශක්ති සම්පන්න නොවෙති. ඇතැම් විටෙක සිත නිමිත්ත අරමුණු කරන්නේය. ඇතැම් විටෙක භවාඛගයට බස්නේය.

මේ උපචාර සමාධිය අජිණා සමාධියට පූඪ්‍රී භාගයෙහි ලැබෙන්නේය. තවද සකලිස් කමටහන් අතුරෙන්, බ්‍රුධානුස්සනි, ධම්මානුස්සනි, සංඝානුස්සනි, සීලානුස්සනි, වාගානුස්සනි, දෙවතානුස්සනි, උපසමානුස්සනි, මරණානුස්සනි, ආභාෂරහි පටික්කුලසංඝද්‍ය, වතුධාතු වච්ඡානා යන දශවිධ කම්මස්ථානයන් වඩා ලැබිය හැකි සමාධිය උපචාර සමාධියයි. එපින් අජිණා සමාධිය ලැබිය නොහැකි වේ.

අජිණා සමාධිය නම් ගොත්‍රභූ සංඛ්‍යාත පරිකමීයට අනතුරුව ලැබෙන ප්‍රථම ධ්‍යානාදීච්චු මහග්ගන විතනයන්හි සම්ප්‍රසුක්ක බලවත් එකගගතාව යයි. මේ අවස්ථාවෙහි උපදනා ධ්‍යානාඛගයෝ ශක්ති සම්පන්න වෙති. උපචාර අවස්ථාවෙහිදී මෙන් දුඪ්‍රී නොවෙත්.

උපචාර සමාධි අවස්ථාවෙහිදී සිත සමාහිත වන්නේ කාමච්ඡද්‍ය දී නිවරණ ධර්මයන්ගේ විෂකම්භන ප්‍රභාණයෙන් බවත් අජිණා සමාධි අවස්ථාවෙහිදී සිත සමාහිත වන්නේ ධ්‍යානාඛගයන්ගේ බලවත් වීමෙන් බවත් දනුයුතු.

2. ලෞකික සමාධිය සහ ලොකොත්තර සමාධිය.

කාම, රූප, අරූප යන ත්‍රිවිධ භූමියෙහි ලෞකික කුසල විතන සම්ප්‍රසුක්ක එකගගතාවය ලෞකික සමාධිය වේ.

සොවාන් ආදී ලොකොත්තර විතනයන්හි සම්ප්‍රසුක්ක එකගගතාවය ලොකොත්තර සමාධිය නම්.

3. සප්පිනික සමාධිය සහ නිප්පිනික සමාධිය.

උපචාර ධ්‍යාන අවස්ථාවෙහි ප්‍රීතිය ඇතිව හෝ නැතිව හෝ කාමවචර කුසල විතතය උපදී. ප්‍රීතිය ඇති කල්හි සමාධිය සප්පිනික සමාධියද, ප්‍රීතිය නැති කල්හි නිප්පිනික සමාධියද වේ.

චතුෂක නයින් ප්‍රථම, දුතිය ධ්‍යාන දෙකේදී, පඤ්චක නයින් ප්‍රථම, දුතිය, තතිය ධ්‍යානයන්හිදී ප්‍රීති නම් වූ ධ්‍යානාභිගය ඇති හෙයින් එහි උපදනා සමාධිය සප්පිනික සමාධි නම් වේ. චතුෂ්ක නයින් තෘතිය චතුෂ්ඨ ධ්‍යාන දෙකේදී, පඤ්චක නයින් චතුෂ්ඨ පඤ්චම ධ්‍යාන දෙකේදී ප්‍රීතිය බැහැර කළ හෙයින් එහි උපදනා සමාධිය නිප්පිනික සමාධි නම් වේ.

4. සුඛසහගත සමාධිය සහ උපෙක්ඛාසහගත සමාධිය.

චතුෂ්ක නය වශයෙන් ප්‍රථම, දුතිය, තතිය, ධ්‍යානයේදී, පඤ්චක නයින් ප්‍රථම, දුතිය, තතිය, චතුෂ්ඨ ධ්‍යානයේදී සුඛ සහගතය, එහි උපදනා එකඟතාවය සුඛ සහගත සමාධි නම් වේ. චතුෂ්ක නයින් චතුෂ්ඨ ධ්‍යානයද පඤ්චක නයින් පඤ්චම ධ්‍යානයද උපෙක්ඛා සහගතය. එහි උපදනා එකඟතාවය උපෙක්ඛා සමාධි නම් වේ. උපචාර සමාධි අවස්ථාවෙහිදී සුඛ සහගත හෝ උපෙක්ඛා සහගත හෝ වේ.

5. භීත සමාධි, මධ්‍යම සමාධි, ප්‍රණීත සමාධි

දුච්ච්ච, සච්ච්ච මාත්‍ර වූ ආසෙවනය නොලත් සමාධිය භීත සමාධි නම්. වඩා ප්‍රගුණ නොවූ මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් වඩනාලද සමාධිය මධ්‍යම සමාධි නම්. අතිශයින්ම ප්‍රගුණ කොට වඩනාලද සමාධිය ප්‍රණීත සමාධි නම්.

6. සවිතකක සවිචාර සමාධිය, අවිතකක විචාර මතක සමාධිය, අවිතකක අවිචාර සමාධිය.

සවිතකක සවිචාර සමාධිය නම්, උපචාර සමාධිය සහ ප්‍රථම ධ්‍යානයෙහි එකඟතාවයයි. ඒ ධ්‍යානයන්හි විතකක

විවාර යන ධ්‍යානාඛනයෝ ඇත්තාහ. පඤ්චක නය වශයෙන් ගත් කල්හි චිතිය ධ්‍යානයෙහි ඇත්තේ විතකකය හැර විවාරය පමණෙකි. එහෙයින් එය අවිතකක විවාරමනන සමාධිය නම්. චතුෂ්කනය වශයෙන් දුතිය ධ්‍යානාදීන්හි ඇති එකගතාවයත්, පඤ්චක නය වශයෙන් තතිය ධ්‍යානාදීන්හි ඇති එකගතාවයත්, අවිතකක අවිවාර සමාධි නම්. ඒ ධ්‍යානයන්හි විතකක විවාරයෝ නැත.

7. පීති සහගත සමාධි, සුඛ සහගත සමාධි, උපෙක්ඛා සහගත සමාධි.

චතුෂ්ක නය වශයෙන් ප්‍රථම දුතිය ධ්‍යානයන්හිද, පඤ්චක නය වශයෙන් ප්‍රථම, දුතිය, තතිය ධ්‍යානයන්හිද පීති ධ්‍යානාඛනය ඇති හෙයින් එහි එකගතාවය පීති සහගත සමාධි නම්. චතුෂ්ක නයින් තතිය ධ්‍යානයෙහිද, පඤ්චක නයින් චතුෂ්ඨ ධ්‍යානයෙහිද ප්‍රීතිය හැර සුඛය යෙදෙන හෙයින් ඒ ධ්‍යානයන්හි ඇති එකගතාවය සුඛ සහගත සමාධි නම්. චතුෂ්ක නයින් චතුෂ්ඨ ධ්‍යානයෙහිද පඤ්චක නයින් පඤ්චම ධ්‍යානයෙහිද ප්‍රීතියත්, සුඛයත් හැර උපෙක්ඛාව ඇති හෙයින් එහි එකගතාවය උපෙක්ඛා සහගත සමාධි නම් වේ. උපවාර සමාධියෙහි මේ ත්‍රිවිධ සමාධීන්ම ලැබෙත්.

8. පඤ්චක සමාධි, මහගත සමාධි, අප්‍යමාණ සමාධි.

පඤ්චක සමාධිය නම් උපවාර අවසථාවෙහි කාමාවචර කුසල විතනයෙහි ඇති එකගතාවයයි. රූපාවචර අරූපාවචර කුසල සම්ප්‍රයුක්ත එකගතාවය මහගත සමාධි නම්. ලොකොත්තර විතන සම්ප්‍රයුක්ත එකගතාවය අප්‍යමාණ සමාධි නම්.

9. දුක්ඛා පටිපදා දකිංචිඤ්ඤා-දුක්ඛාපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා -සුඛාපටිපදා දකිංචිඤ්ඤා-සුඛාපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා.

භාවනාව ආරම්භ කළ තැන් පටන් උපවාර සමාධිය උපදින තෙක් පවත්නා යම් භාවනාවෙක් වේද එයට

ප්‍රතිපදා යයි කියනු ලැබේ. උපචාරයෙහි පටන් අපීණාව දක්වා පවත්නා කුසල විතත සම්ප්‍රසුක්ත ප්‍රඥව අභිඤ්ඤා නම්.

නිවරණාදී ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්මයන්ගේ බලවත්වීම ඇති කල්හි ප්‍රතිපදාව ඉතා දුෂ්කර වේ. එබැවින් එය දක් සහිත හෙයින් දුක්ඛා පටිපදා හෙවත් දුක්ඛු ප්‍රතිපදාව නම් වේ. නිවරණාදී ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්මයන්ගේ බලවත් වීමක් නැති කල්හි ප්‍රතිපදාව සැපවත් වේ. එබැවින් එයට සුඛාපටිපදා හෙවත් සුඛඛු ප්‍රතිපදා යයි කියති. ඇතැම් කෙනෙකුට ප්‍රතිපදාවට පසුව ලැබෙන අභිඤ්ඤව දැඩුව හෙවත් මදව පවතී. ශීඝ්‍රව නොපවතී එයට දැඩිබාහිඤ්ඤා යයි කියනු ලැබේ. අභිඤ්ඤව ශීඝ්‍රව පැවතී කල්හි විප්පාහිඤ්ඤා නම් වේ.

තවද, ප්‍රතිපදාව දක් සහිත වීමට හෙවත් දුක්ඛාපටිපදා වට උපකාර වන කරුණු නම්-

1. සප්පාය සේවනය නොලැබීමය.
2. පලිබොධ සිදලීම් ආදී පූච්ඡි කෘත්‍යය සපයා නොගෙන භාවනාවෙහි යෙදීමය.
3. තෘෂ්ණාව බලවත්වීමය.
4. පෙර ජාතිවල සමඵය මනාකොට පුරාද නොකල බවය.
5. නියුණු වූ කාමච්ඡන්දු දී කෙලඹයන් ඇති බවය.

සුඛා පටිපදා හෙවත් සැප වූ ප්‍රතිපදාවට උපකාරවන කරුණු නම්-

1. සප්පාය සේවනය ලැබීමය.
2. පලිබොධ සිදලීම් ආදී පූච්ඡි කෘත්‍යය සපයා ගෙන භාවනාවෙහි යෙදීමය.
3. තෘෂ්ණාව බලවත් නොවීමය.

- 4. පුළු ජනමයන්හි පුරුදු කල සමථය ඇති බවය.
- 5. මදවූ කාමච්ඡන්දාදි කෙලෙස් ඇති බවය.

දැනාභිඤ්ඤා හෙවත් මදවූ ප්‍රඥාවට උපකාරවන කරුණු නම්-

- 1. අජීණා කෞශල්‍යය සම්පාදනය කර නොගැනීමය.
- 2. අවිද්‍යාව බලවත්වීමය.
- 3. පුළු ජනමයන්හි විදශීනාව පුරුදු නොකල බවය.
- 4. මාදවූ ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රියයන් ඇති බවය.

බිප්පාභිඤ්ඤාවට හෙවත් ශීඝ්‍රවූ ප්‍රඥාවට උපකාර වන කරුණු නම්-

- 1. අජීණා කෞශල්‍යය සම්පාදනය කර ගැනීමය.
- 2. අවිද්‍යාව බලවත් නොවීමය.
- 3. පුළු ජනමයන්හි පුරුදු කල විදශීනා ඇති බවය.
- 4. තිපුණුවූ ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රියයන් ඇති බවය.

මෙසේ දුක්වූ ප්‍රතිපදාවෙන් හා දැකූ අභිඤ්ඤාවෙන් ලබන සමාධිය දුක්ඛා පටිපදා දැනාභිඤ්ඤා නම් වේ.

දුක්වූ ප්‍රතිපදාවෙන් හා ශීඝ්‍ර අභිඤ්ඤාවෙන් ලබන සමාධිය දුක්ඛා පටිපදා බිප්පාභිඤ්ඤා නම් වේ.

සැපවූ ප්‍රතිපදාවෙන් හා දැකූ අභිඤ්ඤාවෙන් ලබන සමාධිය සුඛා පටිපදා දැනාභිඤ්ඤා නම් වේ.

සැපවූ ප්‍රතිපදාවෙන් හා ශීඝ්‍ර අභිඤ්ඤාවෙන් ලබන සමාධිය සුඛා පටිපදා බිප්පාභිඤ්ඤා නම් වේ.

**10. පරිත්‍යාග පරිත්‍යාගාරමමණ සමාධිය, පරිත්‍යාග අපස-
මාණාරමමණ සමාධිය, අපසමාණපරිත්‍යාගාරමමණ
සමාධිය, අපසමාණ අපසමාණාරමමණ සමාධිය.**

ප්‍රගුණ නොකළ, වසඟ කර නොගත්, මතු ධ්‍යාන ලැබීම පිණිස ප්‍රත්‍යය විමට සමත් නොවූ සමාධිය පරිත්‍යාග සමාධි නම්.

ප්‍රගුණ කළ, වසඟ කරගත්, මතු ධ්‍යාන ලැබීම පිණිස ප්‍රත්‍යය විමට සමත්වූ සමාධිය අපසමාණ සමාධි නම්.

නොවඩනලද කසිණාරමමණයෙහි පැවති සමාධිය පරිත්‍යාගාරමමණ සමාධියයි.

වඩනලද කසිණාරමමණයෙහි පැවති සමාධිය අපසමාණාරමමණ සමාධියයි.

මෙසේ පරිත්‍යාග වූද, පරිත්‍යාගාරමමණ වූද සමාධිය පරිත්‍යාග පරිත්‍යාගාරමමණ සමාධි නම් වේ.

පරිත්‍යාග වූද, අප්‍රමාණාරමමණ වූද, සමාධිය - පරිත්‍යාග-අපසමාණාරමමණ සමාධි නම් වේ.

අප්‍රමාණ වූද, පරිත්‍යාගාරමමණ වූද සමාධිය අපසමාණ-පරිත්‍යාගාරමමණ සමාධි නම් වේ.

අප්‍රමාණ වූද, අප්‍රමාණාරමමණ වූද සමාධිය අපසමාණ-අපසමාණාරමමණ සමාධි නම් වේ.

11. ප්‍රථම ධ්‍යානය, විනිස ධ්‍යානය, තෘතීය ධ්‍යානය, චතුර්ථ ධ්‍යානය.

ධ්‍යානාභිගයන්ගේ වශයෙන් සමාධිය සතර වැද්දුරුම් වේ.

කාමච්ඡද්‍යුදි පඤ්චනීවරණ ධර්මයන් විෂ්කම්භනය කරන විතකී, විචාර, පිනි, සුඛ, ඵ්‍යාගභතා යන ධ්‍යානාභිග පඤ්චකයෙන් යුත් සමාධිය ප්‍රථම ධ්‍යාන නම් වේ.

විකකක, විචාරයන් සංසිදුවා ප්‍රීති, සුඛ, එකඟතා යන අභිග තුනෙන් යුත් සමාධිය දුතිය ධ්‍යාන නම් වේ.

ප්‍රීතියද සංසිදීමෙන් සුඛ, එකඟතා යන අභිග දෙකෙන් යුත් සමාධිය තෘතීය ධ්‍යාන නම් වේ.

සුඛය සංසිදුවීමෙන් උපෙක්‍ෂා, එකඟතා යන අභිග දෙකෙන් යුත් සමාධිය චතුර්ථ ධ්‍යාන නම් වේ.

12. භාන භාගීය, සිති භාගීය, විසෙස භාගීය, නිබ්බේධ භාගීය සමාධි.

ප්‍රථම ධ්‍යාන ලාභිභට කාමාස්වාදයෙන් කාමාරම්මණයන්ගේ සංඥ මනසකාරයෝ පවතින් නම්, එය පරිහානිය සේවනය කළ ප්‍රඥව බැවින් එයට භාන භාගීය සමාධිය යයි කියනු ලැබේ. ධ්‍යානයට ප්‍රතිපක්‍ෂවූ නිවරණාදියගේ පැවැත්ම ඇති හෙයින් පිරිහීම සේවනය කරන්නේ වේ.

පිරිහීමක් හෝ වැඩීමක් නොමැතිව සමාතියගේ පැවැත්මෙන් සවිතිය සේවනය කළ සමාධිය සිති භාගීය සමාධි නම් වේ.

අවිතකීලමිනවූ සංඥ මනසකාරයන්ගේ පැවැත්මෙන් මතු විශේෂාධිගමයට ප්‍රත්‍යය වන වැඩීම, සේවනය කළ සමාධිය විසෙස භාගීය සමාධි නම් වේ.

ආදීනව දර්ශනයෙන් නිබ්බේදසහගත සංඥ මනසකාරයන්ගේ වශයෙන් නිවන සේවනය කළ සමාධිය නිබ්බේධ භාගීය සමාධි නම්.

13. කාමාවචර සමාධි, රූපාවචර සමාධි, අරූපාවචර සමාධි, අපරියාපතන සමාධි.

උපචාර වශයෙන් පවත්නා කාමාවචර කුසල විතනයන්හි එකඟතාවය කාමාවචර සමාධි නම්.

රූපාවචර කුසල විතනයන්හි පවත්නා එකඟතාවය රූපාවචර සමාධි නම්.

අරුපාවචර කුසල විතතයන්හි පවත්නා එකඟතාවය අරුපාවචර සමාධි නම්.

ලොකොත්තර කුසල විතතයන්හි පවත්නා එකඟතාවය අපරියාපනන සමාධි නම්.

14. ඡන්ද සමාධි, විජිය සමාධි, විතන සමාධි, විමංසා සමාධි.

ඡන්දය අධිපතිකොට වඩාගත් විතෙනකග්‍රතා සංඛ්‍යාත සමාධිය ඡන්ද සමාධි නම්.

විජිය අධිපතිකොට වඩාගත් විතෙනකග්‍රතා සංඛ්‍යාත සමාධිය විජිය සමාධි නම්.

විතනය අධිපතිකොට වඩාගත් විතෙනකග්‍රතා සංඛ්‍යාත සමාධිය විතන සමාධි නම්.

ප්‍රඤ්ච අධිපතිකොට වඩාගත් විතෙනකග්‍රතා සංඛ්‍යාත සමාධිය විමංසා සමාධි නම්.

15. ප්‍රථම ධ්‍යාන සමාධි, චිතිය ධ්‍යාන සමාධි, තෘතීය ධ්‍යාන සමාධි, චතුර්ථ ධ්‍යාන සමාධි, පඤ්චම ධ්‍යාන සමාධි.

විතකක, විචාර, පිතී, සුඛ, එකඟතා යන අභිභ පසෙන් යුත් ප්‍රථම ධ්‍යානය - ප්‍රථම ධ්‍යාන සමාධි නම්.

විතකීය භාර විචාර, පිතී, සුඛ, එකඟතා යන අභිභ සතරෙන් යුත් චිතිය ධ්‍යානය - චිතීය ධ්‍යාන සමාධි නම්.

පිතී, සුඛ, එකඟතා යන අභිභ තුනෙන් යුත් තෘතීය ධ්‍යානය - තෘතීය ධ්‍යාන සමාධිය නම්.

සුඛ, එකඟතා යන අභිභ දෙකෙන් යුත් චතුර්ථ ධ්‍යානය - චතුර්ථ ධ්‍යාන සමාධි නම්.

උපෙක්ඛා, එකඟතා යන අභිභ දෙකෙන් යුත් පඤ්චම ධ්‍යානය - පඤ්චම ධ්‍යාන සමාධි නම්.

සමාධිය වැඩිය යුතු පිළිවෙල

ලෞකික සමාධිය

1. සිල් පිරිසුදු කරගත යුතුය.
2. දැනවීම පලිබෝධයන්ම දුරුකරගත යුතුය.
3. කමටගත් දෙන කලාණ මිත්‍රයන් වගන්සේ නමකගෙන් සමකීය වරිතානුකූලවූ කමීසාන-යක් ලබාගතයුතුය.
4. සමාධි භාවනාවට අයොග්‍ය ස්ථානයන් අත් හැරිය යුතුය.
5. සමාධි භාවනාවට යොග්‍ය ස්ථානයකට එළඹිය යුතුය.
6. සුදු පලිබෝධයන්ද දුරුකර ගත යුතුය.
7. භාවනාවට නියම විධි එකකුදු නොපිරිහෙලමින් භාවනා කළයුතුය.

1. සිල් පිරිසුදු කරගැනීම.

පක්‍ෂධර්මය, දැනධර්මය, උපොසථ ධර්මය, සාමනේර ධර්මය, උපසම්පදා ධර්මය යනාදී වශයෙන් නොයෙක් ප්‍රභේද ඇති ධර්මයන් අතුරෙන් තමා රක්තා යම් ධර්මයක් වේනම්, එය මනාකොට සමාදන්ව, ආරක්‍ෂා කරගත යුතු. මෙයින් කාය සංවරයද, වාග් සංවරයද ඇතිවේ. ධර්මය ආවර්ණා කරන්නා හට ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රියයෝ නියුක්ත බවට පැමිණේ. එකල්හි ඔහුගේ සිත කෙලසයන්ගෙන් පිරිසුදු වන හෙයින් විතත භාවනාවට සුදුසු වන්නේය.

2. දශවිධ පලිබෝධයන් දුරුකිරීම.

විතක භාවනාව ආරම්භ කිරීමට පෙර ඔහු විසින් දුරු කටයුතු පලිබෝධ දශය නම්:

1. ආවාස පලිබෝධ.
2. කුල පලිබෝධ.
3. ලාභ පලිබෝධ.
4. ගණ පලිබෝධ.
5. නව කමී පලිබෝධ.
6. අදාන පලිබෝධ.
7. ඥාති පලිබෝධ.
8. ආබාධ පලිබෝධ.
9. ග්‍රන්ථ පලිබෝධ.
10. සෘණි පලිබෝධ.

1. ආවාස පලිබෝධ- භාවනා කමියෙහි යෙදෙන පුද්ගලයා, වාසස්ථානයන්හි නො ආලිය යුතු. හෙතෙම එහි කරනු ලබන නව කමීදියෙහි යෙදී වාසය කරන්නේද, සිහිල් සෙවන මිහිරි පැන් ආදී වූ සැප විහරණයට උපකාර වන දෑ අපෙක්ෂා කෙරේද, එහි ආලෙමින් එයට ප්‍රිය කරමින් වසන්නේද, එවැනි තැන් ඔහුගේ භාවනා කමියට බාධා කරන්නාවූ පලිබෝධයක් වන්නේය.

2. කුල පලිබෝධය- ඥාති කුලයෙහි හෝ උපස්ථාන කුලයෙහි හෝ ආලීමක් පලිබෝධයකි. භාවනා කමියෙහි යෙදීමට පමණක් නොව නමාගේ ශීලය රැක ගැනීමටද, බාධාවක් විය හැකි. එබැවින් භාවනාවෙහි යෙදෙන පුද්ගලයා විසින් තම මව්පිය නෑ මිතුරු ආදීන් කෙරෙහින්, උපස්ථාන කරන්නාවූ කෙරෙහින් ආලීමක් නැතිව විසිය යුතු.

3. ලාභ පලිබෝධය- ලාභ සත්කාරාදියෙහි ඇලෙන පුද්ගලයන්ට, කමිසාන භාවනායෙහි යෙදිය නොහැකි වේ සිල්වත් ගුණවත් භික්ෂුන්හට සිව්පස ලාභයෙන් අඩුවක් නැත. ගිය ගිය තැන සැදැහැනි උපාසක උපාසිකාවෝ භික්ෂුන් වහන්සේ සොයා ගෙනවිත් ආරාධනා කොට සිව්පස යෙන් පුදති. මෙසේ දයකයන් සතුටු කරවන්නට යෑමෙන් භාවනා කමියට බාධා පැමිණේ. යොගාවචර භික්ෂුව මිනිසුන් ගැවසෙන තැන් හැරපියා හුදකලාව විසීමට කැමති වන්නේ ලාභය පලිබෝධයක් විය හැකි බැවිනි.

4. ගණ පලිබෝධය- සුත්‍රාන්ත, අභිධම්ම, ආදී වශයෙන් ධර්මය ඉගෙනගන්නා පිරිසට පත පොත කියවීම, අභි කියා දීම ආදියෙහි යෙදෙන භික්ෂුන් වහන්සේට මහණදම් පිරිමට හෝ භාවනා කමියෙහි යෙදීමට හෝ අවකාශයක් නොලැබේ. එබැවින් ධර්මය හදාරන්නාවූ ගණයා ඒ භික්ෂුවහට පලිබෝධයකි. එවැනි ගණයා ඇති කල්හි ඔවුන් අන් ආචාර්යයන් වහන්සේ නමකට හෝ පවරා තෙමේ අරණ්‍යගතව ගණ පලිබෝධයෙන් මිදී භාවනායෙහි යෙදෙන්නේය.

5. නව කමි පලිබෝධය- යොගාවචර භික්ෂුන් වහන්සේ වසන සභානායෙහි යම් නව කමියන්තාදියෙක් කරණු ලබන්නේ නම්, ඒ කටයුතු සොයා බැලීම ඒ භික්ෂුවට භාරවීම, භාවනා කමියට එය බාධාවක්, පලිබෝධයක් වන්නේය. එබැවින් භාවනාවෙහි යෙදෙනු කැමැති ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ ඒ වැඩ කටයුතු අතිකුත් සංඝයාට භාරකොට අරණ්‍යගතව කමටහන වඩන්නේය.

6. අදාන පලිබෝධය- අරණ්‍යගතව හෝ අන් තැනෙක හෝ භාවනාවෙහි යෙදී සිටින පුද්ගලයා හට යම් කලෙක ප්‍රත්‍යය සෙවීම පිණිස හෝ අන් කටයුත්තක් සඳහා හෝ යම් තැනෙක යාමට කැමැත්තක් ඇතිවුවහොත් ඒ ගමන් යාමට උපන් සිත සංසිදුවාගෙන විසිය

යුතුය එය ඉතා දුෂ්කර කටයුත්තකි. එබැවින් අධ්‍යානය හෙවත් ගමන් යාමෙහි අපෙක්‍ෂාව යොග්‍යවචරයා හට බාධාවකි. පලිබෝධයකි.

7. **ඥාති පලිබෝධය** - මෙහි ඥාතිහු නම් ආවායඝීය, උපාධ්‍යාය, සද්ධිවිහාරිකය, අනන්‍යවාසිකය, සමානෝපාධ්‍යායකය, සමානාවායඝීකයෝ සහ ගෘහයෙහි මව්, පිය, සහෝදරාදීහුය. මේ ඥාතීන් හට යම් ගිලන් බවෙක් හෝ අන් කටයුත්තෙක් හෝ ඇතිවී තමාගේ පැමිණීම අපෙක්‍ෂා කරන්නේ නම්, එයද භාවනා කමීයට බාධාවකි පලිබෝධයකි. එවැනි අවස්ථාවක් ඇතිවුවහොත් එහි ගොස් සුදුසු සේ උපසාහන කොට තිරොහි කොට නැවත භාවනාවෙහි යෙදිය යුතු. ගිලන් වූයේ උපාධ්‍යායන් වහන්සේ නම්, සුව වනතෙක් හෝ දිවිහිමි කොට වුවත් උපසාහන කළයුතු වේ. එසේම ප්‍රවෘත්තාවායඝී, උපසම්පදාවායඝී සද්ධි විහාරිකයෝද, තමන් විසින් කමී වාක්‍ය කියා උපසම්පදා කරගන්නාලද, තමා විසින් පැවිදි කරවන ලද අනෙක්වාසිකයෝද දිවිහිමිකොට උපසාහන කළයුතු වෙත්. මව් පියන්ටද උපාධ්‍යායයන් වහන්සේට මෙන්ම උපසාහනකළ යුතුය. තමා සතු බෙහෙත් ආදියෙන් හෝ පිඩුසිඟා ලත් දෙයින් හෝ උවටැත් කළ යුතුය. සහෝදර සහෝදරියන්ට තමා සතු බෙහෙත් සත්කාර කොට, හැකි නම් පසුව එය ලබාගත යුතුය. සවකීය ඥාති නොවුවත්ට එසේ නොපිළිපැදිය යුතු.

8. **ආබාධි පලිබෝධය** - යෝග්‍යවචර තෙමේ යම්කිසි රෝගයකින් පෙළෙන්නේ නම් එයද භාවනාවට පලිබෝධයකි. රෝගයට පිළියම් කොට එය සංසිදුවා ගතයුතු. ඉවසාගත හැකි නම් සසර සවභාවය සිහිකොට මහණදම් පිරීමට උත්සාහවත් වියයුතු.

9. **ශ්‍රණ පලිබෝධය** - යම් යොග්‍යවචර භික්‍ෂුවක් පයඝීප්ති ධර්මය සජ්ඣායනා කිරීමය, ධාරණය, පරිපුච්ඡාය යනාදීවූ කාර්යයන්හි නිතර ව්‍යාවාන වේ නම් එයද භාවනා

කමීයට පලිබෝධයකි. දැනගන්නා ධර්මය පලමුකොට ඉගෙන පසුව භාවනායෙහි යෙදෙන යෝගාවචරයාහට භාවනාව සමාධි වූ පසු බොහෝ කලක් ගත වූයේ වී නමුත්, පලමු ඉගෙන ගත් දහම සිහිවන්නේමය.

10. සෘණි පලිබෝධය - පෘථග්ජන සෘද්ධිය පලිබෝධයක් වන්නේ විදැයීනා භාවනාවටය. සමාධිය ලබා අනතුරුව, සෘද්ධි ලැබිය යුතු බැවින් සමාධි භාවනාවට සෘණිය පලිබෝධයක් නොවේ. එබැවින් විදැයීනා වඩා මාගීඵල ලබනු කැමති යෝගාවචරයා විසින් සෘණි පලිබෝධය සිදලිය යුතුය.

3. කමටහන් දෙන කලාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ නමක ගෙන් සෙකිය වටිනානුකුල වූ කමීසථානයක් ලබා ගතයුතු.

මෙහි කමටහන සබ්බසථක කමටහනය, පාටිභාටිය කමටහනය යනි දෙවැදූරුම් වේ. එයින් බෞද්ධයින්හට බුද්ධානුස්සනිය, මරණානුසමානිය, අසුභ භාවනා යනාදිය හැම තැන්හිදීම වැඩිය යුතු හෙයින් එයට සබ්බසථක කමටහන යනි කියනු ලැබේ. පාටිභාටිය කමටහන නම් නියම වශයෙන් ඒ ඒ පුද්ගලයන් විසින් පරිහරණය කල යුතු කමටහනය.

කමටහන් ගත් යෝගාවචරයා විසින් පලමුකොට බුද්ධගුණ සිහිකොට ඉක්බිතිව තමා කෙරෙහිද සීමාවෙහි වසන පිරිස කෙරෙහිද, එහි වසන දෙවියන් කෙරෙහි ද, ගොවරග්‍රාමවාසී ප්‍රභූන් කෙරෙහිද, එහි මහාජනයා කෙරෙහිද සකල සත්ත්වයන් කෙරෙහි ද මෙසේ පිලිවෙලින් “සුවපත් වෙත්වා නිදුක් වෙත්වා” යනාදීන් මෙන් වැඩිය යුතු. මෙසේ මෙන් වැඩිමෙන් දෙවියන් සහිතවූ මනුෂ්‍යයන්ගෙන් ආරක්‍ෂාව ලැබ, සුවසේ විසීමටද, උපද්‍රව රහිතව භාවනා කමීය කිරීමටද හැකි වන්නේය. එමෙන්ම මරණානුසමානිය වඩන්නේ නම් සසර කලකිරීම ඇතිවී අයෝග්‍ය ප්‍රත්‍ය සෙවීම

ආදිය අත්හැර, වඩ වඩාත් උත්සාහයෙන් ප්‍රතිපත්ති පිරිමට උපකාර ලැබ ගන්නේය. අසුභ සංඥ වැඩීමෙන් පඤ්චසකකියෙහි ආශාව දුරුවේ. මෙසේ සබ්බසංක කමටහන් වඩා ඉක්බිති තමා විසින් පාටිභාටිය කමටහන නම් වූ තම චරිතයට අනුකූල වූද නිතර පරිහරණය කළයුතු වූද කමටහන ගෙන වඩන්නට උත්සාහ කළයුතු.

කමටහන ලබාගත යුත්තේ යහපත් ගුණ ඇති කලාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ නමකගෙන්ය. ඔහු කෙරෙහි පැවතිය යුතු ගුණ නම්-

1. ප්‍රිය භාවය - සවකිය සීලසමපන්නියෙන් ආශ්‍රය කරන්නවුන්ට ප්‍රිය භාවය ඇතිවිය යුතු.

2. ගරු භාවය - ගරු කටයුතු පුද්ගලයෙක් ද විය යුතු.

3. ගුණවත් බව - ගුණවත් විමෙන්ද ගෞරවයට භාජන වියයුතු.

4. අවවාද දීම - කරුණායෙන් අන්‍යයන්ට අවවාද දෙන පුද්ගලයෙක්ද වියයුතු.

5. ඉවසන සුලු බව - වෛද්‍ය වශයෙන් වුවත් යමෙක් ප්‍රශ්න කරන්නේ නම් එය ඉවසනසුලු විය යුතු.

6. ගැඹුරු ධර්ම කියාදීමෙහි දක්ෂ බව - චතුරාඨී සත්‍යය, පටිච්චසමුප්පාද්දී ගැඹුරු ධර්ම කියා දීමට සමත් කෙරෙක්ද වියයුතු.

7. ඇසුරු කළමුත් හිසි මග යවන්නට සමත් බව - තමා ආශ්‍රය කරන පිරිස නොමග නොයවා, නිසි මගම යොදවන්නට සමත් විය යුතු. මෙකී ගුණයන්ගෙන් යුත් තැනැත්තාට කලාණ මිත්‍රයා යයි කියනු ලැබේ.

කලාණ මිත්‍රයන් අතුරෙන් බුදුරජානන් වහන්සේ ශ්‍රේණිය. බුදුන් පිරිනිවි කල්හි අසු මහා ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන්

එක් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමකගෙන්ද, එසේත් නැත්නම් තමා ගනු කැමති කමටහන ගෙන ධ්‍යාන උපදවා, එය පාදක කොටගෙන විදැහීනා වඩා රහත් බව ලබාගත් ක්ෂීණශ්‍රාවයන් වහන්සේ නමකගෙන්ද, එසේත් නැත්නම් පිළිවෙලින් අනාගාමිය, සකාදාගාමිය, ශ්‍රොතාපක්‍ෂය, ධ්‍යානලාභී පෘථග්ජනයාය, ත්‍රිපිටකධරයාය, විපිටකධරයාය, එකපිටකධරයාය, අටුවා සහිත එක් සභියක්වත් ධරන ලජ්ජ පුද්ගලයාය යන මේ පුද්ගලයන් කල්‍යාණ මිත්‍රයන් වශයෙන් සලකා කමටහන ලබාගතයුතු. මෙබඳු උතුමෝ ආචාර්ය මතයම ගරු කරමින් ධර්මය කියා දෙන්නාහ. අතතනොමතික නොවන්නාහ. එබඳු උතුමන්ට වත් පිළිවෙත් කොට කමටහන ගතයුතු.

මෙසේ කමටහන් ගැනීම සඳහා ආචාර්යයන් වහන්සේ වෙත යන කල්හි තනිවම යායුතු. හිස්වැසුම් පාවැසුම් නොගෙනිය යුතු. යනු අතරමග ඇති විහාරස්ථානයන්හිද වත් පිළිවෙත් කොට යායුතු. තමා ගෙනයන පිරිකරද සැඟලේලු වියයුතු. මෙසේ විහාරස්ථානයට ගිය කල්හි අනිකුත් පිරිස හමුවීමට නො යායුතු. ඇතැම්විටෙක ඔව්හු ආචාර්යයන්ගේ නුගුණ කියා විපිළිසර ඉපිදවිය හැකි හෙයින්. ආචාර්යයන් වහන්සේ වෙත පැමිණි කල්හි තිසි පුදසන්කාර කොට, ඔහු අණ පිලිපාද ආ කරුණු ඇසූ කල්හිම කියයුතු. මෙසේ වත් පිළිවෙත් කරමින් මනාව හැසිරෙණ කල්හි ආචාර්යයන් වහන්සේ ද තමා පරීක්ෂා කොට බලා වරිතා-නුකූල වූ සුදුසු කමටහනක් දෙන්නේය.

වරිත සස

වරිත වශයෙන් සලකන කල්හි පුද්ගලයෝ සද්දෙනෙක් වෙති. එනම්:—

1. රාග වරිතයාය	4. ශ්‍රධා වරිතයාය
2. ද්වේෂ වරිතයාය	5. බ්‍රහ්මි වරිතයාය
3. මෝහ වරිතයාය	6. විතර්ක වරිතයාය

1. රාග චරිතයා - යම් පුද්ගල සන්තානයෙක්හි රාගය උත්සන්න භාවයෙහි පවත්නේ නම් හෙතෙමේ රාගචරිතයෙකි. කුසල් කරණ අවස්ථාවෙහි රාගචරිතයාහට ශ්‍රද්ධාව බලවත්ව පවතී. කුසලපක්ෂයෙහිවූ ශ්‍රද්ධාව සිතිඳු වන්නාක් මෙන් අකුසල පක්ෂයෙහි වූ රාගය ද සිතිඳුවේ. ශ්‍රද්ධාව ශීලාදී ගුණ සොයන්නාක් මෙන් රාගය ද වස්තු කාමයන් සොයන්නේය. ශ්‍රද්ධාව හිතවත් දෙය අත් නොහරින්නාක් මෙන් රාගය ද අහිත දෙය අත් නොහරී. එහෙයින් ශ්‍රද්ධාව, රාගයට ආසන්න ගුණ ඇති ධර්මයකැයි කියනු ලැබේ. තවද, පූජී ජන්මයෙහි ඉෂ්ට ක්‍රියා හා ගුණ ක්‍රියා බහුල කොට ඇති ව උපන්නේ නම් ඇතැම් කෙනෙක් රාගචරිතයෙක් වන්නේයයි කියනු ලැබේ. ඕහට පසව්, ආපො, තෙජෝ, වායෝ යන සිව් ධාතුහුම සම ව පවතින් යයි ද කියති.

ඉරියව් වශයෙන් සලකන කල්හි, රාග චරිතයා ප්‍රකෘති ගමන් යන කල්හි ලීලායෙන්ම යයි. හෙතෙමේ සෙමෙන් සම ව පා තබා සම ව පා නගන්නේය. ඔහුගේ සිව්ම හා හිඳීම ද ප්‍රසාද ජනකය, මිහිරි ය. ඔහු නිදන කල්හි සෙමෙන් සමකොට යහන සකස් කොට, සෙමෙන් වැදහෙව අහ පසහ ඔබ්මොබ් නොවිසිරෙනසේ මැනවින් තබාගෙන, ප්‍රසාද එලවන ආකාරයෙන් නිදන්නේය. අවදි වන කල්හි ද වහා නැගී සිට සෙමෙන් කථා කරන්නේය.

රාග චරිතයා මිහිරි ආහාරයට කැමති වන්නේය. සිත්කලු රූපයන් දුටු කල්හි මවිතවුවකු මෙන් බොහෝ දේලා බලා සිටී. සවල්ප වූ ගුණයෙහි ඇලෙන්නේය. ඇති දෙස් ගණනට නොගනී.

රාග චරිතයා කෙරෙහි බලපවත්නා ක්ලේශ ධර්මයෝ නම්—

1. මායා හෙවත් තමා කෙරෙහි ඇති දෙස් මුවහ කිරීම,
2. සාමසියා හෙවත් නැති ගුණ පහල කිරීම.

3. මානා හෙවත් උඩගු බව ය.
4. පාපිච්ඡතා හෙවත් නැති ගුණ පහල කිරීම් මූලයෙන් ප්‍රත්‍යය පිළිගැන්මෙහි පමණ නොදන්නා බව ය.
5. මහිච්ඡතා හෙවත් ඇති ගුණ පහල කිරීම් මූලයෙන් ප්‍රත්‍යය පිළිගැන්මෙහි පමණ නොදන්නා බව ය.
6. අසන්තුච්ඡිතා හෙවත් ලදදෙයින් සතුටු නොවන බව ය.
7. සිබිග හෙවත් අඟක්මෙන් උත්සන්න වූ කෙලෙස් ඇති බව ය.
8. වාපලාය හෙවත් ශරීර හා පරිෂ්කාර හෙබවීම වශයෙන් පැවති ලොල් බව ය.
9. අභිජිකය හෙවත් පාපය පිළිකුල් නොකරන බව ය.
10. අනොන්තජ්ජය හෙවත් පාපයට බිය නොවන බව ය.
11. මද හෙවත් මත් බව ය.
12. පමාද හෙවත් සිහි නුවණ නැති බව ය.

යනාදී අකුසල ධර්මයෝ රාග චරිතයා කෙරෙහි බල පවත්වති.

රාග චරිතයාහට සප්පාය නම්, අපිරිසුදු වූ කොළ සෙවෙණේ කළ කැඩී බිඳී ගිය බිත්ති ඇති වටුලන් ගෙන් ගැවසී ගත්, පිළිකුල් උපදවන, දුෂ්ණී යහන් ඇති පන්සල් ය, දුෂ්ණී වූ රළු වසනු ය, මැටි හෝ යකඩ පාත්‍රය, පිඩු පිණිස යාමේදී විසම මාගීයය, ගරු නොකරණ මිනිසුන් ඇති ගම්ය, පිළිකුල් වූ සිරුරු ඇති ව වින් අගෞරවයෙන් වළඳවන දූසයෝ ය, කුසගිනි තිවීමට පමණක් සෑහෙන රූකෂ වූ ආහාරය ද යන මොවුහු වෙත්.

2. දෝෂ චරිතය - දෝෂය බහුල කොට ඇති පුද්ගල තෙමේ දෝෂ චරිතයා ය. කුසල් කරණ කල්හි දෝෂ චරිතයාහට බුඬිය බලවත් ව පවතී. ස්තෝහය රහිත බවත් අරමුණෙහි නොඇලීමත් බුඬියේ ලක්ෂණයෙනි. දෝෂ චරිතයා ද සෙනහ රහිතය එහෙයින් අරමුණෙහි නොඇල්. බුඬිය, ඇති වරද සොයන්නාක් මෙන්, දෝෂය ද නැති වරද සොයන්නේය. බුඬිය සංස්කාරයන් දුරු කරණ ආකාරයෙන් පවතින්නාක් මෙන් දෝෂය ද සන්තියන් දුරුකරණ ආකාරයෙන් පවතී. එහෙයින් බුඬිය දෝෂයට ආසන්න ගුණ ඇති ධර්මයකැයි කියනු ලැබේ.

ඉරියව් පාවැත්වීමේදී දෝෂ චරිතයා පතුල් අභිත් බිම සාරන්නාක්හු මෙන් යන්නේය. පාදයන් ද වහා බිම තබා වහා ම නගන්නේ ය. ඔහුගේ සිටීම හා හිඳීම ද තද ය, දූඪි ය. ඔහු නිදන කල්හි යම්තම් දෙයකින් යහන පනවාගෙන මුළු ශරීරයම හෙලාලන ලදුව මුහුණත් හකුළුවාගෙන නිදන්නේය. පුබුදුවන කල්හි ද වහා නැගී සිට කිපී එකෙකු මෙන් කථා කරන්නේ ය.

පූච්ඡත්මයෙහි අත්පා සිදුම්, වධබන්ධන, වෛරක්‍රියා බහුලකොට ඇතිව හෝ නිරයෙන් හෝ නාගයෝතියෙන් මුත ව හෝ මෙහි උපත් කල්හි ඇතැම් කෙනෙක් දෝෂ චරිතය ඇත්තෙක් වන්නේයයි කියනු ලැබේ. ඔහුගේ තෙජෝ වායෝ ධාතුහු උත්සන්න වෙති.

තවද දෝෂ චරිතයා ඇඹුල් වූ ආහාරයට කැමතිවෙයි. සවල්ප වූ ද අමනාප රූපයක් දුටු කල්හි කලාන්තවූවකු මෙන් මද වේලාවක් බලා සිටින්නේය. ස්වප්‍ර ඥාණයෙහි ද කැවෙන්නේය. ඇති ගුණය පවා ගණනට නොගනී.

දෝෂ චරිතයා කෙරෙහි බලපවත්නා කෙලය ධර්මයෝ නම්:-

1. ක්‍රොධය හෙවත් කිපෙනසුළු බව ය.
2. උපනාහ හෙවත් බඩ ක්‍රොධය, වෛරය.

- 3. මකඩ හෙවත් අනුන්ගේ ඇති ගුණ මැකීම ය.
- 4. පලාස හෙවත් යුගග්‍රාහය. ගුණ ඇත්තේ ඔහුට පමණ ද, මට ද ඒ ගුණ ඇතැයි ගැනීම.
- 5. ඉසො හෙවත් පරසම්පත් නොඉවසීම ය.
- 6. මච්ඡරිය හෙවත් සවසම්පත් සැඟවීම ය.

දොළ වර්තයාහට සප්පාය නම්, ඉතා පිරිසුදු වූ ද, නොයෙක් විනුකමාදියෙන් සරසන ලද, අලංකාර සැප පහසු යහන් ආදීන් ඇති, දුටු පමණින් ප්‍රිය උපදවන සේනාසන ද, පිරිසුදු වූ අලංකාර මාගී ද, ඉතා පිරිසුදු සිසුම් සිවුරු පිරිකර ද, පිරිසුදු පැහැ ඇති යකඩ පාත්‍ර ද, ඉතා දුර ද නො වූ ආසන්න ද නො වූ ගම් ද, මනාව සකස් කොට සියතින්ම ප්‍රණීත ආහාරයන් වලදවන දයකයන් ද යන මොව්හු වෙති.

3. මෝහ චරිතයා - මෝහය බහුල කොට ඇති තැනැත්තේ මෝහ චරිතයා නම් වේ. මොහු නූපත් කුසල් උපදවන්නට උත්සාහ කරන්නේ බොහෝ සෙයින් අන්තරායකර විතර්ක උපදී. විතර්කය මෙන් මෝහය ද අරමුණෙහි ව්‍යාකූලව පවත්නා බැවින් අනවසරිතය. විතර්කය ලඝු කල්පනා ඇති බැවින් වක්‍රවල වත්තාක් මෙන් මෝහය ද අරමුණෙහි නොබැස පවත්නා හෙයින් වක්‍රවලය. එහෙයින් මෝහ චරිතයාහට විතර්ක චරිතයා සභාගයයි කියනු ලැබේ.

තවද, පුළුස්සන්නෙහි බොහෝ කොට මත්පැන් පානය කෙළේද, ධර්මසාසත්‍ර ඉගෙනීම නොකෙළේ ද, තිරිසන් යෝනියෙන් චූත ව මෙහි උපන්නේ ද හෙතෙමේ බෙහෙවින් මෝහ චරිතයෙක් වේ. ඔහු පස්වි ආපො ධාතු උත්සන්න පුද්ගලයෙකැයි ද කියනු ලැබේ.

ඉරියව් වශයෙන් වනාහි ඔහු අවුල් ගමනින් යන්-නෙක් වේ. තැතිගත්තෙකු මෙන් පා බිම තබා තැතිගත්තෙකු මෙන් පා නගන්නේය. ඔහුගේ සිටීම හා හිඳීම ද අවුල්

සහිතය. නිදන කල්හි යහන අවුල්සේ පණවාගෙන අත්පා ගසාගෙන මුහුණින් හෙව නිදන්වේය. පුබුදුවන කල්හි ද මැලිකමින් නැගී සිටින්නේය. ආහාර ගැනීමේදී අසවල් රසයට ප්‍රිය යයි කිය නොහැකිය. වික්ෂිප්‍යාම නොයෙක් දේ සිතමින් වලදන්වේය. යම් රූපයක් දුටු කල එහි විවේචනය අනුන්ගේ අදහස් අනුවම කරන්නේය. අන්‍යයෝ නිකුකරන් නම් තමා ද නිකු කරන්නේය. ප්‍රශංසා කරන් නම් තමා ද ප්‍රශංසා කරන්නේය. ඔහුගේ අඥන භාවය ප්‍රකටය.

මෝහ චරිතයා කෙරෙහි බලපවත්නා අකුසල ධර්මයෝ නම්:-

1. විනය හා මිඛය හෙවත් විත්ත වෛතසිකයන්ගේ ගිලන් බව, අලස බව.
2. උඛවචය හෙවත් නොසන්සුන් බව ය.
3. කුකුචවය හෙවත් පසුතැවිල්ල ය.
4. විවිකිච්ඡා හෙවත් සැකය.
5. ආද්‍යා ගාහිතා හෙවත් නුනුවණින් දැනීමකට ගන්නා බව ය.
6. දුප්පවිනිසාගගතා හෙවත් ගත් මිථ්‍යාදූෂිත ඉවත් කොට අත් නොහැරිය හැකි බව ය.

මෝහ චරිතයාහට සප්පාය නම් - සම්බාධ රහිතවූ, මුවහ නැති එළිමහන් සෙනසුන් ද, සක්මන ද, ප්‍රිය වූ ද, පිරිසුදු වූ ද සිවුරු පිරිකර හා අහර ද වෙත්.

4. ද්‍රඛා චරිතයා - මොහුගේ ක්‍රියා පිළිවෙල බොහෝ සෙයින් රාග චරිතයාට සමාන ය.

මොහු කෙරෙහි බලපවත්නා ගුණයෝ නම්:-

1. මුත්තවාගිතාචය හෙවත් දෙන දෙයෙහි නොඇලී දීම ය.
2. බ්‍රඛාදී ආයතීන් දක්නා කැමති බව ය.

- 3. බණ ඇසීමට කැමති බව ය.
- 4. ප්‍රීති බහුල බව ය.
- 5. රජ ඇමති ආදීන් හා එක්ව නොවසන බව ය.
- 6. මායා රහිත බව ය.
- 7. පැහැදිලි යුතු වැනි පහදින බව ය.

ශ්‍රී ලා වරිතයා හට සප්පාය නම්. දොළ වරිතයාට කී පරිදිය. විශේෂයෙන් වනාහි බුඩානුසානි ආදී අනුසානි සය සප්පාය වේ.

5. බුඩි වරිතයා - මොහු බොහෝසෙයින් දොළ වරිතයා මෙනි.

මොහු කෙරෙහි බලපවත්නා ගුණයෝ නම්:-

- 1. කිකරු බව ය.
- 2. කලාණ මිත්‍රයන් ඇති බව ය.
- 3. හෝජනායෙහි පමණ දන්නා බව ය.
- 4. සිහිනුවණ ඇති බව ය.
- 5. අප්‍රමාද බව ය.
- 6. සංවේග කටයුතු වන්නි සංවේග කරණ බව ය.
- 7. සංවේගයට පැමිණ නුවණින් විශිෂ්ට කරණ බව ය.

බුඩි වරිතයා හට අසප්පාය වශයෙන් කිවයුතු යමක් නැත. කවරෙක් වුවද සප්පාය වන්නේය.

6. විතර්ක වරිතයා - බොහෝසෙයින් මෝහ වරිතයා හට සමානය.

ඔහු කෙරෙහි බලපවත්නා ධර්මයෝ නම්:-

- 1. දෙඩමල බව ය.
- 2. ගණසංගතිකාරාමය.

- 3. කුසලානුයෝගයෙහි අනභිරතිය.
- 4. සපිර සිත් නැති බව ය.
- 5. රාත්‍රියෙහි මෙසේ මෙසේ කරමි විතර්ක කරණ බව ය.
- 6. දහවල් විතර්කිතයන්හි යෙදෙන බව ය.
- 7. අරමුණින් අරමුණට යන බව ය.

විතර්ක වරිතයාහට සපාය නම් - විවෘත සේනාසන ද, ගෘහුරු පඵක විවරය ද, වනයෙන් මුඛව වූ ගුහා බඳු සේනාසන ද වෙත්. සෙස්ස රාග වරිතයාහට කී පරිදි දැනගුතු.

සතලීසී කමීසථාන

සමථ භාවනා පිණිස කමීසථානයෝ සබ්බසා වශයෙන් සතලීසකි. එනම්:-

1. දස කසිණ - පඨවි කසිණය, ආපො කසිණය, තේජො කසිණය, වායො කසිණය, නීල කසිණය, පීත කසිණය, ලෝහිත කසිණය, ඕදුත කසිණය, ආලෝක කසිණය, ආකාශ කසිණය.

2. දස අසුභ - උද්ධුමානක, විනීලක, විප්‍රබ්බක, විච්ඡදුක, විකබාසිතක, විකබිතතක, හතවිකබිතතක, ලෝහිතක, පුලවක, අට්ඨක.

3. දස අනුස්සනී - බුබ්බානුස්සනී, ධම්මානුස්සනී, සංඝානුස්සනී, සීලානුස්සනී, වාගානුස්සනී, දෙවතානුස්සනී, මරණානුස්සනී, කායගතාසනී, ආනාපානසනී, උපසමානුස්සනී.

4. සතර බ්‍රහ්මවිහාර - මෙනතා, කරුණා, මුද්දා, උපෙකබා.

5. සතර ආරූප්‍යයෝ - ආකාසානඤ්චායතනය, විඤ්ඤාණඤ්චායතනය, ආකිඤ්චිඤ්ඤායතනය, නෙවසඤ්ඤා-නාසඤ්ඤායතනය,

6. එකසංඥා - ආභාර පටිකකුල සංඥාව.

7. එක වච්ඡාන - චතුරාර්ය වච්ඡානය.

මේ සතළිස් කමටහන් අතුරෙන් උපචාරධ්‍යානය පමණක් ගෙන දෙන කමටහන් දශයෙකි. එනම්:-

1. වුඩානුස්සනි,
2. ධම්මානුස්සනි,
3. සංඝානුස්සනි,
4. සීලානුස්සනි,
5. වාගානුස්සනි,
6. දෙවතානුස්සනි,
7. මරණානුස්සනි,
8. උපසමානුස්සනි,
9. එකසංඥා,
10. එක වච්ඡාන.

සෙසු කමීසථාන නිස (30) වැඩිමෙන් අර්පණාව ද ලබාගත හැකි වේ. මෙසේ මේ සතළිස් කමීසථානයෝ උපචාර වන කමීසථානයෝය, අර්පණා වන කමීසථාන-යෝයයි දෙවැදෑරුම් වේ.

නිස්වැදෑරුම් අර්පණා වන කමීසථානයන් අතුරෙන්-

1. චතුෂ්කම්‍යානික හෙවත් සතර රූපාවචරධ්‍යාන ගෙන දෙන කමීසථානයෝ එකොලොසකි. එනම්:-

ආනාපානසතිය හා දසකසිණයෝ ය.

2. ප්‍රථමධ්‍යානික හෙවත් ප්‍රථමධ්‍යානය පමණක් ම ගෙන දෙන කමීසථානයෝ ද එකොලෙසකි. එනම්:-

කායගතාසනීය හා දස අසුභයෝ ය.

3. ත්‍රිකධ්‍යානික හෙවත් ප්‍රථම, දුතිය, තතිය ධ්‍යාන පමණක් ගෙන දෙන කමීසථානයෝ තිදෙනෙකි. එනම්:-

මෙතනා, කරුණා, මුදිතා යන ප්‍රථම බ්‍රහමච්ඡාර තුන ය.

4. චතුර්ථධ්‍යානික හෙවත් චතුර්ධ්‍යානය පමණක් ගෙන දෙන කමීසථානයෝ පසෙකි. එනම්:-

උපෙකඛා බ්‍රහමච්ඡාරය හා සතර ආරුප්පයෝ ය.

මේ සතලිස් කමීසථාන ධ්‍යාන ප්‍රභේද වශයෙන් සතර කොටසකට බෙදා දත යුතු.

යට දක්වන ලද චතුර්විධ ප්‍රභේදයන් අතුරෙන් චතුෂ්කධ්‍යානික හා ත්‍රිකධ්‍යානික කමීසථානයන්හි ඇත්තේ අඛණ්ඩ සමනික්‍රමය සි. එනම්— විතර්කාදී ධ්‍යානාඛණයන් ඉක්මවා ඒ අරමුණු කොට ම ද්විතියධ්‍යානාදිය ඉපදවීම ය. චතුර්ථධ්‍යානිකයෙහි වූ උපෙකඛා බ්‍රහමච්ඡාරයෙහි ද ඇත්තේ අඛණ්ඩ සමනික්‍රමය සි. එහිදී මෙත්තාදිය පිළිබඳ අරමුණෙහි සොමනස්සය ඉක්මවා ලැබිය යුතු හෙයිනි. සතර ආරුප්පය යන්හි ඇත්තේ ආරම්භණ සමනික්‍රමය සි. එහිදී ආකූල කසිණය හැර සෙසු පසුවී ආදී නව කසිණයන් අතුරෙන් යම් කිසිවක් ඉක්මවා ආකාසානඤ්චායතනය ලැබිය යුතු. ආකාශාදිය ඉක්මවා විඤ්ඤාණඤ්චායතනාදිය ලැබිය යුතු. සෙසු කමීසථානයන්හි එවැනි සමනික්‍රමයක් හෙවත් අඛණ්ඩ හෝ ආරම්භණ ඉක්මම්වක් නැත. මෙසේ සමනික්‍රම වශයෙන් කමීසථාන දත යුතු.

මේ සතලිස් කමටහන් අතුරෙන් පැතිරවීම් වශයෙන් වැඩිය යුතු වන්නේ දස කසිණ පමණකි. ඒ කසිණ

යම්තාක් තැන් පතුරුවා ද එතෙක් තැන් දිව්‍යශ්‍රෝතාහිඳු-
වෙන් ශබ්ද අසන්නට ද, දිව්‍ය චක්‍ෂුරහිඳුයෙන් රූප
දකින්නට ද, වෙනොපරියඤ්ඤයෙන් පරසිත් දැනගන්නට ද
උපකාරවේ. අන්‍ය වූ තිස් කමිසථාන වැඩිමෙන් හෙවත්
පැතිරවීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැත. මෙසේ වර්ධනාවර්ධන
වශයෙන් කමිසථාන දත යුතු.

ආරම්භ වශයෙන් වනාහි, දස කසිණ, දස අසුන,
ආනාපානසති, කායගතාසති යන දෙවිසි කමිසථානයෝ
ප්‍රතිභාග නිමිත්ත අරමුණු කොට පවතී. සතර බ්‍රහම
විහාරයෝ ද, ආකාශානඤ්ඤායතනය සහ ආකිඤ්ඤාඤ-
යතනය යන කමිසථාන සය ප්‍රඥපති අරමුණු කොට පවතී.
විජුබ්බකය, ලොකිතකය, පුලවකය, ආනාපාන සතිය,
ආපො කසිණය, තෙජො කසිණය, වායො කසිණය හා
සුයතීලොකාදියෙන් ගන්නා ආලොක කසිණය යන
මේ කමිසථාන අට වලිහාරම්භ අරමුණු කොට ප්‍රතිභාග
නිමිති ඉපදීමට පූච්ඡාගයෙහි පවතී. ප්‍රතිභාග නිමිති උපත්
කල්හි එය අවලිත ම වේ. සෙසු කමිසථානයෝ අවලිත
අරමුණු ඇත්තාහු වෙති. ආනාපාන සතිය හා කායගතා
සතිය හැර සෙසු අනුස්සති අට ද, ආහාරප්‍රතික්කුල සංඥව,
චතුර්ධාතු වච්ඡානය, විඤ්ඤාණඤ්ඤායතනය, නෙවසඤ්ඤ-
නාසඤ්ඤායතනය යන මේ කමිසථානයෝ සවභාව ධම්
අරමුණු කොට පවත්නාහ.

මේ සතලිස් කමිසථානයන් අතුරෙන් දස අසුන,
කායගතාසති, ආහාර ප්‍රතික්කුලසංඤ, යන කමිසථාන
දෙළොස දෙව භූමියෙහි නොලැබේ. ඒ දෙළොස හා
ආනාපාන සතිය ද රූපාවචර බ්‍රහම භූමියෙහි නැත:
අරූප තලයන්හි සතර ආරුප්පයෝ පමණක් ලැබේ.
මනුෂ්‍ය භූමියෙහි මේ සතලිස් කමටහන ම ලැබෙත්.

කමටහන් ගැනීම ත්‍රිවිධාකාරයෙන් සිදුවේ. එනම්:—
දැනීමෙන් ද, ඇසීමෙන් ද, ස්පර්ශ කිරීමෙන් ද යන තුන්
ආකාරයෙනි.

වායෝ කසිණය භාර සෙසුකසිණ නවය ද, දස අසුභ ද යන එකුත් විසි (19) කමීසථානයෝ පුච්ඡාගයෙහි දී ඇසින් දුටු වස්තු කරණ කොට ගෙන ම උගහහ නිමිත්තා ඉපිද විය යුතු. කායගතාසනියෙහි තවපඤ්චකය දැකීමෙන් ම අරමුණ ගතයුතුවේ සෙස්ස ඇසීමෙන් ගතයුතු. එබැවින් එය දිට්ඨි, සුභ වශයෙන් ගතයුතු. ආනාපාන සතිය වනාහි සපර්ශයෙන් ද, වායෝ කසිණය දැකීමෙන් හා සපර්ශ කිරීමෙන් ද ගත යුතු. සෙසු අටලොස් කමීසථානයෝ ඇසීමෙන් ද ගත යුතු. සතර බ්‍රහ්මචිභාරයන් අතුරෙන් උපෙක්‍ෂා බ්‍රහ්මචිභාරය රූපාවචර චතුසීධ්‍යානයට පැමිණ ඉපද වියයුතු. අරූපාවචර කමීසථානයෝ ද එසේමය.

අරූපාවචරධ්‍යාන ඉපදවීමට ආකාශ කසිණය භාර ඉතිරි කසිණ නවය ප්‍රත්‍යය වෙති. අභිඤ්චන්ට නම් දස කසිණ ම ප්‍රත්‍යයවෙති. මෙතනා, කරුණා, මුදිතා යන ප්‍රථම බ්‍රහ්මචිභාර තුන චතුසී වූ උපෙක්‍ෂා බ්‍රහ්මචිභාරයට ප්‍රත්‍යය වෙති. යට යට ආරූප්ප්‍යයයෝ මතු මතු ආරූප්ප්‍යයන්ටද නෙවසඤ්ඤනාසඤ්ඤයතනය නිරෝධ සමාපත්තියටද ප්‍රත්‍යය වෙති. සියලු දිට්ඨිධම්ම සුඛචිභාරයෝ විදර්ශනාවට හා සමාපත්තියට ප්‍රත්‍යය වෙත්. මෙසේ කමීසථානයන්ට ප්‍රත්‍යය වීම දත යුතු.

චරිත වශයෙන් වනාහි, ගුණ චරිතයා හට—දස අසුභ, කායගතා සනී යන එකොලොස් අනුකුල වෙති. **ද්වේෂ චරිතයා හට—**සතර බ්‍රහ්මචිභාර හා නිලාදි වණි කසිණ සතරය යන අට අනුකුල වෙති. **මෝහ චරිතයා හට හා විතර්ක චරිතයා හට ද—**ආනාපාන සතිය අනුකුල වේ. **ශ්‍රධා චරිතයා හට, බ්‍රධානුස්සති ආදී ප්‍රථම අනුස්සති සය අනුකුල වෙති. බ්‍රහ්මි චරිතයාහට—**මරණ සතිය, උපසමානුස්සති, චතුරධාතුවච්ඡාන, ආහාරපචික්කුල සංඤ්‍ය යන සතර අනුකුල වෙති. වණි කසිණ සතර භාර සෙසු කසිණ ද සතර ආරූප්‍යය ද සියල්ලන්ටම අනුකුල වෙති.

කසිණයන් අතුරෙන් පරිනා කසිණය, විතර්ක වරිතයාට ද, අප්‍රමාණ කසිණය මෝහ වරිතයාට ද අනුකූල වේ.

යට දක්වන ලද කමටහන් අතුරෙන් සවකීය වරිතානු-කූල වූ කමටහනක් ගැණීම පිණිස කලාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ කරා පැමිණිය යෝගාවචරයා විසින් පලමු කොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත හෝ ආවායතීයන් වහන්සේ වෙත හෝ තම ආත්මභාවය පාවාදී පුණ්ඩ්‍රායයයෙන් හා පුණ්ඩ්‍රායයයෙන් යුක්තව කමටහන් ඉල්විය යුතු. බුදුරජාණන් වහන්සේට තම ආත්ම භාවය පාවාදීමෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනාදීනි බිහිසුණු අරමුණු ඵලමු සිටියත් බිය නොවී සොම්නස් වීමට එය ම උපකාර වන්නේය. ආවායතීයන්ට පාවාදීමෙන් ආවායතීයන් අයත් පැවතුම් ඇත්තෙක්ව ඔහුගෙන් ආමිසයෙන් හා ධර්මයෙන් ද සංග්‍රහ ලබාගෙන, ගැඹුරු හුන්ඵ ඉගෙන, ආරක්‍ෂා සහිතව භාවනා කමියෙහි යෙදිය හැකිවේ. යෝගාවචර තෙමේ පුණ්ඩ්‍රායයයෙන් යුක්තවූයේ නම් තුන් බොධින් අතුරෙන් එක්තරා බොධියකට පැමිණ සසරින් එතර වන්නේය.

බොධිඥනය මුහුකිරීම හෙවත් පුණ්ඩ්‍රායය සම්පන්න වීම සයාකාරයකින් සිදුවේ.

එනම්:—

1. ලොහයෙහි දෙස් දක්නා බෝසත්වරු අලෝභා-ධ්‍රායය ඇත්තෝ වෙති. සෑම අවස්ථාවන්හි දීමෙහි කෙසේ නිර්ලොභවමෝදුයි සිතා අලොභ අදහස් ඇත්තෝ වෙති.
2. ද්වේෂයෙහි දෙස් දක්නා බෝසත්වරු අද්වේෂා-ධ්‍රායය ඇත්තෝ වෙති.
3. මෝහයෙහි දෙස් දක්නා බෝසත්වරු අමෝහා-ධ්‍රායය ඇත්තෝ වෙති.

- 4. ශාභ වාසනයෙහි දෙය් දක්නා බෝසත්වරු නොකඩමමා ධ්‍යානය හෙවත් පැවිදි විමෙහි අදහස් ඇත්තෝ වෙති.
- 5. ගණසඛිගණිකානයෙහි දෙය් දක්නා බෝසත්වරු ප්‍රච්චේකාධ්‍යානය හෙවත් විචේක ගැනීමේ අදහස් ඇත්තෝ වෙති
- 6. සියලු හව ගති ආදීන්හි දෙය් දක්නා බෝසත්වරු නිස්සරණාධ්‍යානය හෙවත් නිවන් සෙවීමෙහි අදහස් ඇත්තෝ වෙති.

ඉදින් ආවායතීයන් වහන්සේ පරසින් දන්නා නුවණ ඇති කෙනෙකු වී නම්, කමටහන් ඉල්වන්නාගේ සිත් සතත් බලා වරිතයට සුදුසු කමටහන දෙන්නේය. එසේ පරසින් දන්නා නුවණ නැති ආවායතීය කෙනෙකු වී නම් ඔහු කෙරෙහි කවර ධර්ම බහුලව පවතී ද අසුභාදීන් අතුරෙන් කවරක් මෙතෙහි කරණ වීට පහසු දැනේදැයි කෙබඳු කමටහනකට සිත නැමේ දැයි විචාරා දැන කමටහන දෙන්නේය.

මෙසේ කමටහන ලබාගත් පුද්ගල තෙමේ සමාධි භාවනාවට නුසුදුසු විහාර අන්තර්, සුදුසු විහාරයක වසමින්, කුඩා පළිබොධ ද දුරු කොට, සියලු භාවනා විධි නොපිටි හෙළමින් භාවනාවෙහි යෙදිය යුතු වේ. ආවායතීයන් වහන්සේ හා සමග එක විහාරයෙහි විසීම පහසු වන්නේ නම් එසේ විසිය යුතු. එසේ නො හැකි නම් ගච්චක් හෝ අඩ යොදනක් හෝ යොදනක් හෝ දුරින් පිහිටි සප්පාය විහාරයෙකිහි විසිය යුතු. එසේ විසීමෙන් කැමති අවසථාවක ආවායතීයන් හමු වී කමටහන ශුචි කොට ගෙන යා හැකිවේ. එබඳු වූ සප්පාය විහාර-යක්වත් නො ලබන්නේ නම් කම්සථානය පිළිබඳ දකුණු සියලුම දෙය මනා කොට ඉගෙන, දුරකට හෝ ගොස් සමාධි භාවනාවට සුදුසු විහාරයක වාසය කරමින් භාවනා ආරම්භ කළ යුතු.

නුසුදුසු විහාර

සමාධි භාවනාවට නුසුදුසු වූ, දෝෂ සහිත වූ තැන් අටලොසකි (18). මෙයින් එක දෝෂයකින් හෝ යුක්ත විහාර නුසුදුසු විහාර ලෙස සලකනු ලැබේ. ඒ අටලොස් දෝෂ නම්:-

1. මහා විහාරයෙහි දෝෂ - මහා විහාරයක බොහෝ භික්ෂුහු වාසය කරති. නොයෙක් අදහස් ඇති ඒ භික්ෂුහු බෝමලු හැමදීම, පැන් පෙරා තැබීම යනාදී වූ කළමනා නොයෙක් වන් පිලිවෙත් ආදිය නොකොට කල් යවති. යෝග්‍යවචර භික්ෂු තෙමේ පිඬු පිණිස යාමට පෙර ඒ භික්ෂුන් විසින් නො කරණ ලද යම් වන් පිලිවෙතක් වේ නම් එය සම්පූර්ණ කොට පිඬු සිඟා වැඩිය යුතු. එවිට දහවල් වී පිඬු සිඟා වැඩි ඒ භික්ෂුවට කිසි ආහාරයක් නො ලැබීමෙන් කලාන්ත වීම ද ඇතිවිය හැකි. එපමණක් නොව එහි වසන අතිකුත් භික්ෂුන් ගෙන් නොයෙක් කරදර හිරිහැර ද පැමිණෙන්නට අවකාශ තිබේ. එසේ නොව කිසි වන් පිලිවෙත් කැරෙණ, අවහිරකම් රහිත වූ මහා විහාරයක්වේ නම් එය නුසුදුසු නොවන්නේ ය.

2. අභිනව විහාරයෙහි දෝෂ - අභිනවයෙන් ඇති කරණ ලද විහාරයක නොයෙක් නව කම් ඇතිවිය හැකි. යෝග්‍යවචර භික්ෂුවට ද එහි කළමනා කටයුතු වේ නම් එවැනි තැන් ද භාවනාවට සුදුසු නැත. දෙස් සහිතවේ.

3. දිරාපත් විහාරයෙහි දෝෂ - දිරාපත් වූ තැනක නොයෙක් කැඩුම් බිඳුම් පිලියම් කරන්නට ද, කටුකොහොල් ඉවත් කොට පවිත්‍ර කරන්නට ද නිතර සිදු වේ. එය ද කමටහන පිරිහීමට හේතුවක් වේ.

4. මහා මාඝීසන්න විහාරයෙහි දෝස් - මහා මාඝීසන්න වූ විහාරයන්හි බොහෝ සෙයින් ආගන්තුක සම්බාධයෝ ඇත්තාහ. නිතර නිතර ආගන්තුක භික්ෂුන්

පාමිණෙන කල්හි තම අසුන් ඒ භික්ෂූන්ට දී තමන්ට සැප පහසු නැති සෙනසුන් සොයා යන්නට වීමෙන් භාවනාවට බාධා ඇති වේ. එවැනි අවහිරකම් නැති තැන් සුදුසු ය.

5. පැන්කෙමි විහාරයෙහි දෙෂ - ගල් පොකුණු ඇති විහාරයක් වනවිට පැන් පිණිස පාමිණෙන මහාජනයා ගෙන් ද භාජන, දර, පඬු ඔරා ආදිය සොයා එන පිරිස ගෙන් ද කරදර ඇතිවිය හැකි බැවින් එබඳු තැන් ද භාවනාවට නුසුදුසු ය.

6. පලාපත් විහාරයෙහි දෙෂ - පලාකොළ ආදිය ඇති තැනට දහවල් කාලයේදී පලා නෙලන වතිතාවන්ගේ පාමිණීම ද ඔවුන්ගේ විසභාග ශබ්ද ද ඇති විය හැකි බැවින් එබඳු තැන් ද භාවනාවට නුසුදුසු ය.

7. මල් ඇති විහාරයෙහි දෙෂ - පලාපත් විහාරයන්හි මෙන් මල් ඇති තැන්හි ද, මල් නෙලීමට එන පිරිස ගෙන් හිරිහැර ඇති විය හැකි බැවින් සම්බාධ සහිත ය.

8. එල ඇති විහාරයෙහි දෙෂ - නොයෙක් එල වර්ෂ ඇති තැනට ද බොහෝ දෙනා විින් එල ඉල්වාගෙන හෝ බලාත්කාරයෙන් හෝ පැහැර ගෙනයාම සිදුවන නිසා ඔවුන් වැලැක්වීමේදී අපහාස විදීමට ද සිදුවන බැවින් එවැනි තැන් ද භාවනාවට නුසුදුසු ය.

9. ලෝකයා විසින් සම්භාවනා කරණු ලබන විහාර - එවැනි තැන්වල වසන භික්ෂූන් වහන්සේලා රහත් යයි සලකා බොහෝ දෙනා උන්වහන්සේලා දූක, වැඳ පුද සත්කාර කිරීමට පාමිණෙන බැවින් යෝග්‍යවචර භික්ෂුවට එය ද නුසුදුසු තැනෙකි.

10. නගරාශ්‍රිත විහාරයෙහි දෙෂ - මෙහි බොහෝ දෙනා නිතර ගැවසෙන තැනක් හෙයින් භාවනාවට නුසුදුසු ය.

11. දැව ඇති විහාරයෙහි දෝෂ - දර හෝ දැව උපකරණයට යෝග්‍ය ගස් ඇති තැන්වලට ද දර කැඩීම පිණිස පැමිණෙන සත්‍රින්ගෙන් ද, ගෙවල් ආදිය පිණිස ලී දඩු සොයන මිනිසුන් ගෙන් ද කරදර ඇතිවිය හැකි බැවින් භාවනාවට නුසුදුසු ය.

12. ක්‍ෂත්‍රාශ්‍රිත විහාරයෙහි දෝෂ - කුඹුරු ලඟ ඇති විහාරයන් ද භාවනාවට නුසුදුසු ය. එහි වැඩ කරණ අය විහාරස්ථානයට පැමිණ ගොයම් පැඟීම, වී වේලීම ආදී නොකටයුතු දේ කරති. එයින් යෝග්‍යවචර භික්ෂූන්ට මහත් හිරිහැරයකි. එවැනි උපද්‍රව නැති තැන් සුදුසු ය.

13. විසභාගයන් ඇති විහාරයෙහි දෝෂ - ඔවු- නොවුන් කෙරෙහි නුරුස්තා ගති ඇති භික්ෂූන්ගේ කලහ ආදිය සිදුවන හෙයින් එවැනි තැන් ද නුසුදුසු ය.

14. සමුද්‍රතීර ආශ්‍රය කල විහාරයෙහි දෝෂ - නැව් නොටවල් අසල විහාරයන්ට නිතර මිනිසුන් පැමිණ ලැගුම් ගැනීමට අවසර ඉල්ලන්. ගැල්වලින් එහි පැමිණ බඩු ගෙන යන අයගෙන් ද, කරදර පැමිණෙති. එහෙයින් එවැනි ස්ථාන ද නුසුදුසු වෙත්.

15. ප්‍රත්‍යන්තයෙහි පිහිටි ස්ථාන ද, රත්නත්‍රයෙහි පාහැදුනු පුද්ගලයන් නැති හෙයින්, විසීමට නුසුදුසු ය.

16. රාජ්‍ය සීමායෙහි ඇති විහාර ද නුසුදුසු ය. එහි වසන භික්ෂුවට රාජ්‍ය දෙක්හිම මිනිසුන් සතුටු කර ගෙන විසීම දුෂ්කර කරුණකි.

17. සප්පාය නැති බව - රූපාදී විසභාග අරමුණු ලැබීම ද, අමනුෂ්‍යයන් ගේ ගැවසීම ද භාවනාවට බාධාවකි. එයින් ලැබෙන අපහසුකම් බොහෝ ය එහෙයින් සිත එකඟ කරගෙන විසීම ඉතා දුෂ්කර වේ.

18. කලාණ මිත්‍රයන් නැති බව - නමාගේ ආචාර්යී යන් වහන්සේ හෝ උපාධ්‍යායන් වහන්සේ හෝ නො ලැබීම ද දෝෂයකි.

සුදුසු විහාර

අඛග පසකිත් සමන්විත සේනාසන සුදුසු විහාර ලෙස සලකනු ලැබේ. ඒ අඛග පස නම්:-

1. ගමට ඉතා දුරත් නොවූ ඉතා ආසන්නත් නොවූ, ගමනාගමනයට ද පහසු වන්නේ ද,

2. දහවල් ජනාකීණී නොව, රාත්‍රී කාලයෙහි නිශ්-ශබ්ද ව, මහාජන සන්තිපාතයෙන් වන ශිග්‍රමී හඬ නැත්තේ වන්නේ ද,

3. මැසි මදුරා, අවු සුලං, නයි පොළොං ආදීන් ගේ සපර්ශ නැත්තේ වන්නේ ද.

4. සේනාසනයෙහි වසන්නවුන්ට විවර පිණිසාත සේනාසන හිලත්පස බෙහෙත් පිරිකර නිරායාශයෙන් ලැබෙන්නේ ද,

5. බහුශ්‍රාව වූ ධර්මිවිනයධර සඨවිර භික්ෂුහු ඒ වෙහෙර වෙසෙත් ද, ඔව්හු කලින් කල එලඹ, අභී විවාරත් ද, ගැඹුරා අභී ලිහිල් කොට දක්වත් ද, සැක තැත් දුරා කරත් ද.

මෙසේ අඛග පසකිත් යුත් සෙනසුත් සුදුසු විහාර නම් වෙති.

කුඩා පලිබොධය

මෙසේ සුදුසු විහාරයට පැමිණී යෝගාවචරයා විසින් යම් යම් කුඩා පලිබොධ ඇත් නම් එය ද සිඳලිය යුතු. හෙතෙම දික් වූ කෙස් නිය ඇත්නම් එය කැපිය යුතු. සිවුරා කිලිටි නම් එය සෝද පිරිසුදු කරගත යුතු. ගෙන්නම් කල යුතු නම් එය ද කල යුතු. පාත්‍රය මල බැඳී ඇත්නම් පිසගත යුතු. ඇඳ පුටු ආදිය ද ශුචිපවිත්‍ර ව තබා ගත යුතු.

පඨවි කසිණ භාවනාව

පඨවි කසිණ භාවනාවෙහි යෙදෙන භික්ෂු තෙම, යට දක්වන ලද පරිදි සියලු කටයුතු සම්පාදනය කොට දහවල් දක් වලඳ, බත්මත ද දුරු කොට ගෙන විවේක ස්ථානයකට ගොස්, අභිනවයෙන් පිළියෙල කරගන්නා ලද හෝ ප්‍රකාශි-යෙන් පිහිටි පෘථිවියක හෝ නිමිත්ත ගැනීමට පිළියෙල විය යුතු.

පෙර ආනම්භාවයන්හි, බුදුසසුන්හි හෝ සෘෂිප්‍රවෘත්තා-වෙන් හෝ පැවිදි ව, පඨවි කසිණයෙහි වතුෂ්ක පඤ්චක ධ්‍යානයන් උපදවා ගන්නා ලද්දේ නම්, එබඳු උපනිශ්‍රය සම්පත්ත පුද්ගලයන්ට කලින් පිළියෙල කරනොගත් පෘථිවියෙහි ම නිමිත්ත උපදවේ ය. මල්ලක නම් මහ තෙරනමක් එබඳු උපනිශ්‍රය සම්පත් ඇති වූ හෙයින් සි සෑ තැන බලත් ම ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ඉපදී, එය වඩා, පඤ්චම ධ්‍යානය උපදවා ගෙන එය පාදක කොට ගෙන විදර්ශනා වඩා රහත් වූ සේක.

එසේ පෙර භවයන්හි පඨවිකසිණය වඩා නුපුරුදු පුද්ගල තෙම, ආවාසීයන් වෙතින් කමිසථාන විධි ඉගෙන, සතර කසිණ දෙස් දුරු කොට කසිණ මණ්ඩලය සාදා ගත යුතු. ඒ සතර කසිණ දේශ නම්, නීල, පීත, ලොහිත, ඕදන යන වණ් මිශ්‍ර වීම ය. එවැනි දෙස් රහිත වූ අරුණුවන් මැටියෙන් කසිණ මණ්ඩලය සාදා ගත යුතු. ඒ කසිණ මණ්ඩලය කැමති තැනක ගෙනයා ගැනීමේ සංභාරී ම කසිණ මණ්ඩලයක් මෙන් සාදා ගන්නේ නම්, දඬු සතරෙක රෙදිකඩක් හෝ සමක් හෝ බැඳ, එහි තුනී කොට අඹුරා ගත් මැටියෙන් එක් වියන් සතරතුලක් වන සේ වට කොට මණ්ඩලය සාදා ගත යුතු. එහිම තිබෙන සේ හෙවත් **තනුසථක කසිණ මණ්ඩලයක්** සාදාගනු කැමති නම්, පිරිස් නො ගැවසෙන විහාරස්ථානයෙහි කෙලවර හෝ අන් තැනක හෝ කණු ගසා, වැලින් බැඳ යට කියන ලද ආකාරයට මැටිගසා සාදාගත යුතු වේ. එය ද බෙර ඇසක් සේ සම කොට තනා ගත යුතු.

කසිණ මණ්ඩලය මෙසේ තනා ගෙන, අවට භූමිය ද හැමද, පිරිසුදු කොට, තමා ද සනාතය කොට පිරිසුදු වී කසිණ මණ්ඩලයට දෙරියන් වියන් අතර තැන, එක් වියක් සතරගුලක් උස් කොට ආසනයක් තනා, එහි හිඳ, කාමයෙහි ආදීනවයන් හා නෙක්ඛමමයෙහි ආනිශංස ද මෙනෙහි කොට, රත්නත්‍රයෙහි ගුණ සිහි කොට ගෙන ප්‍රිති ප්‍රමොද්‍ය උපදවා, එකාත්තයෙන් මම බුදු, පසේබුදු, මහරහතුන් පිළිපත් මේ ප්‍රතිපදාවෙන් විවේක සුවය ලබන්නෙමි යි ධේයනී උපදවා සමආකාරයෙන් බලා නිමිති ගෙන භාවනා කළ යුතු. කසිණ මණ්ඩලය දෙස බලන කල්හි එහි වණීය හෝ ලක්ෂණය හෝ නොසලකා, “පඬව්”, “පඬව්” යයි ප්‍රඥප්ති ධර්මයෙහි ම සිත පිහිටුවා මෙනෙහි කළ යුතු. මෙසේ බොහෝ කලක් විටෙක ඇස් දල්වා ගෙන ද, විටෙක ඇස පියාගෙන ද ආවර්ජනා කරන් ම, ඇස පියාගෙන ආවර්ජනා කරණ කල්හි ඇස දල්වා ආවර්ජනා කරණ කලෙක මෙන් කසිණය මනා කොට වැටහෙන්නේ නම්, එකල්හි උද්ග්‍රහ නිමිත්ත උපන්නේ නම් වේ. මෙසේ උද්ග්‍රහ නිමිත්ත උපන් පසු එහි නොසිට අන් තැනකට ගොස් ඒ නිමිත්ත මෙනෙහි කොට භාවනා කළ යුතු. තරුණ සමාධිය නම් වූ මේ නිමිත්ත යම් හෙයකින් නැතිව ගියහොත්, නැවතත් කසිණ මණ්ඩලය නිවූ තැනට ගොස් පළමු පරිදි එය වඩා නිමිත්ත උපදවා ගත යුතු. මෙසේ නැවත නැවත උද්ග්‍රහ නිමිත්ත ආවර්ජනා කරණ කල්හි ක්‍රමයෙන් ඔහුගේ කාමච්ඡද්දී නිවරණයන් විෂ්-කම්භනය වී, කෙලෙස් සංසිදීමෙන් උපචාර සමාධි වශයෙන් සිත සමාහිත වන්නේ ය. එවිට ප්‍රතිභාග නිමිත්ත උපන්නේ වේ.

ප්‍රතිභාග නිමිත්ත උද්ග්‍රහ නිමිත්තට වඩා සියදහස් ගුණයෙන් පිරිසුදු ය. එය වණී සණයාන ඇත්තක් නොවේ. එසේම ඇසින් දැක්ක හැකි, ඕදුරික වූ, සමමග්නියට යොග්‍ය, ලක්ෂණත්‍රයෙන් හෙබියා වූ අරමුණක් ද නොව, සමාධි-ලාභීන්ට ම වැටහෙන මාත්‍රයකි. මේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත

මනාව රැකගත් පුද්ගලයාහට උපචාර ධ්‍යානයාගේ උපකාරයෙන් අර්පණාව ද ලබාගත හැකි වේ. එසේ හෙයින් ඒ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත චක්‍රවර්තී ගර්භයක් මෙන් රැකගත යුතු යයි කියන ලදී.

ප්‍රතිභාග නිමිත්ත රැකගැනීම

ප්‍රතිභාග නිමිත්ත රැකගැනීමට අසප්පාය වූ ආවාස, ගොදුරු ගම්, කඬා, පුද්ගල, භෝජන, ඝෘතු, ඉදිමඩු දුරු කොට සප්පාය වූ ආවාස ආදිය සේවනය කළ යුතු. එසේ සේවනය කිරීමෙන් නොබෝ කලකින් ම අර්පණාව ලබාගත හැකි වේ.

1. ආවාස - යම් ආවාසයක වාසය කරණ යෝග්‍ය වචරයාහට නූපත් නිමිත්ත නූපදින්නේ නම්, උපත් නිමිත්ත නැති වන්නේ නම්, නොඑලඹී සිහිය නොඑල-ඹෙන්නේ නම්, අසමාහිත සිත සමාහිත නොවන්නේ නම්, ඒ ආවාසය අසප්පාය ආවාසයක් වේ. යම් ආවාසයක වසන්නහුට නිමිත්ත උපදී නම්, උපත් නිමිත්ත සචිර වේ නම්, සිහිය එලඹී සිටී නම්, සිත සමාහිත වේ නම් එය සප්පාය ආවාසයක් වන්නේ ය.

2. ගොදුරු ගම් - තමා වසන සේනාසනයෙන් උතුරු දිග හෝ දකුණු දිග හෝ ඉතා නුදුරු තැනකි පිහිටි හිඤ්ඤාව සුලභ වූ ගම, සප්පාය ගොදුරු ගම වන්නේ ය. උතුරු දිග හෝ දකුණු දිග හෝ බලා යාමෙන් හිරු මුහුණට නොවදින හෙයින් ගමනාගමනයෙහි දී වෙහෙසට පත් නොවේ. එසේ නොවූ ගම අසප්පාය ගොදුරු ගම වේ.

3. කඬා - නිරශ්චිත කඬා නම් වූ දෙනිස් කඬාවෝ අසප්පාය කඬා නම් වේ. එයින් තමා ලබාගත් නිමිත්ත ද නැතිව යන්නේ ය. ප්‍රමාණවත් වූ දහ කඬා වස්තු කිශ්‍රිත කඬා සප්පාය කඬා නම් වේ.

දෙතිස් නිරන්තර කථා නම් - රාජ කථා, වෝර කථා, මහාමන්ත කථා, සේනා කථා, භය කථා, යුද්ධ කථා, අන්ත කථා, පාන කථා, වස්ත්‍ර කථා, යාන කථා, සයන කථා, මාලා කථා, ගක්ක කථා, ඉත්ති කථා, ඝොති කථා, සුර කථා, විසිබා කථා, කම්මට්ඨාන කථා, භානි කථා, ගාම කථා, නිගම කථා, නගර කථා, ජනපද කථා, පුබ්බපෙන කථා, නානථ කථා, ලොකකබ්බාසික කථා, සමුද්දකබ්බාසික කථා, ශාස්වත දූෂි කථා, උච්ඡේද දූෂි කථා, වාද්ධි කථා, කාමසුඛ කථා, අන්තකිලමථානුයොග කථා, යන දෙතිස ය.

දසකථා වස්තු නම් - අලොච්ඡ කථා, සන්තුෂි කථා, විවේක කථා, අසංසගී කථා, වීර්‍යී කථා, ශීල කථා, සමාධි කථා, ප්‍රඥ කථා, විමුක්ති කථා, විමුක්තිඥන දර්ශන කථා යන දසකථාවෝ ය.

4. පුද්ගල - යම් පුද්ගලයෙක් ඇසුරු කිරීමෙන් සමාහිත නොවූ සිත සමාහිත වේ නම්, සමාහිත වූ සිත සඳහා වේ නම්, තිරිසන් කථා ආදිය නො කරණ ශීලාදී ගුණ යන්ගෙන් යුක්ත වූ පුද්ගලයා සප්පාය පුද්ගල නම් වේ. එසේ නොව තිරිසන් කථා කරණ ශරීර පෝෂණයෙහිම යෙදුන පුද්ගලයන් ඇසුරු කිරීමෙන් තමා ලත් ධ්‍යානයන්, නිමිත්තන් නැති වන්නේ නම් ඔවුහු අසප්පාය පුද්ගල නම් වෙත්.

5. හොජන - යම් හෝජනයක් ගැනීමෙන් අසමාහිත වූ සිත සමාහිත වීමට උපකාර වන්නේ නම්, සමාහිත වූ සිත සඳහා වේ නම් එය සප්පාය හොජන නම් වේ. යම් හෝජනයක් නිසා ලත් ධ්‍යානයන්, නිමිත්තන් පිරිහෙන්නේද එය අසප්පාය හොජන නම් වේ.

6. සෘතු - යම් සෘතුවක් සේවනය කිරීමෙන් අසමාහිත වූ සිත සමාහිත වීමට උපකාර වේ නම්, සමාහිත වූ සිත සඳහා වේ නම් එය සප්පාය සෘතු නම් වේ. යම් සෘතුවක් සේවනය කිරීමෙන් ලත් ධ්‍යානයන් නිමිත්තන් පිරිහෙන්නේ නම් එය අසප්පාය සෘතු නම් වන්නේ ය.

7. ඉරියව්ව - යම් පුද්ගලයෙකු හට සක්මන් කිරීම, සිටීම, හිඳීම සහනය කිරීම ආදී වූ ඉරියව්ව අතුරෙන් යම් ඉරියව්වක් සිත සමාහිත වීමට, සචිර වීමට උපකාරවේ නම් එය සප්තාය ඉරියව්ව නම් වේ. ලන් ධ්‍යාන නිමිත්තාදිය පිරිහීමට හේතුවේ නම් ඒ ඉරියව්ව අසප්තාය ඉරියව්ව නම් වේ.

මෙසේ සප්තවිධ අසප්තාය යන් දුරු කොට සප්තවිධ සප්තාය යන් සේවනය කොට අර්පණාව නොලැබෙන්නේ නම් ඔහු විසින් දසවැදූරුම් වූ කෞශල්‍යයන් සම්පාදනය කටයුතු.

දශවිධ අපීණා කෞශල්‍යයෝ

1. වසනු විශද ක්‍රියාව - අධ්‍යාත්මික, බාහිර වස්තු පිරිසුදු කර ගැනීම වස්තු විශද ක්‍රියා නම් වේ. අධ්‍යාත්මික වස්තූහු නම් කෙස්, ලොම්, නිය, දන්, ආදියයි. සිවුරු පිරිකර සෙනසුන් ආදිය බාහිර වස්තූහු වෙති. අධ්‍යාත්මික වස්තූහු අපිරිසුදු වූ කල්හි නුවණ ද අපිරිසුදු විය හැකි. අපිරිසුදු තෙල් ඇති පහතෙහි එලිය අපිරිසුදු වන්නාක් මෙනි. අපිරිසුදු නුවණ ඇති කල්හි කමටහන ද අභිවෘද්ධියට නොපැමිණේ. පිරිසුදු අධ්‍යාත්මික - බාහිර වස්තූහු ඇති කල්හි නුවණ ද පිරිසුදු වන හෙයින් කමටහනෙහි යෙදෙන විට එය අභිවෘද්ධියටම පැමිණේ.

2. ඉන්ද්‍රිය සමන්ත ප්‍රතිපාදනය - ශ්‍රධාදී ඉන්ද්‍රියයන් සම බවට පැමිණ වීම ය. ශ්‍රධා, විජිය, සනී, සමාධි, ප්‍රඤා යන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පස සම ව නොපවත්නේ නම් අර්පණාව ලබා ගැනීම දුෂ්කර වේ. යම් කලෙක ඔහුගේ සබ්ද්‍රිය බලවත් වී සෙසු ඉන්ද්‍රියයන් දුබල වී නම්, එකල්හි විජිසිද්‍රිය යෙන් කරනු ලබන, සම්ප්‍රයුක්ත ධර්මයන්ට අනුබල දීම නම් වූ ප්‍රග්‍රහ කෘත්‍යය ය ද, සනීද්‍රියයෙන් කරනු ලබන අරමුණ කරා එලඹ සිටීම නම් වූ උපධ්‍යාන කෘත්‍යය ද, සමාධිද්‍රියයෙන් කරනු ලබන සම්ප්‍රයුක්ත ධර්මයන් විසිර යා

නොදී තැන්පත් කිරීම නම් වූ අවිනිශ්චය ක්‍රියාවක් ය ද, පස්සු ඉන්ද්‍රියයෙන් කරනු ලබන, ඇතිසැටියෙන් දැනගැනීම නම් වූ දර්ශන ක්‍රියාවක් ද කල හැකි නොවේ. එසේ ඇති කල්හි ඉන්ද්‍රිය ධර්මසව්‍යවය මෙතෙක් කිරීමෙන් හෝ සම්පූර්ණය ය. එතරම් බලවත් නො වන ආකාරයෙන් හෝ පිළිපැදිය යුතු.

යම් කලෙක විජිතිය ය බලවත් වී සෙසු ඉන්ද්‍රියයන් දුබල වී නම්, එකල්හි සම්පූර්ණයෙන් කරනු ලබන අධි-මොක්‍ෂ ක්‍රියාවක් ද, සෙසු ඉන්ද්‍රියයන්ට, තම තමා අයත් කාර්යයන් ද කල හැකි නොවේ. එවිට පස්සුදාය වැඩිම ආදියෙන් විශේෂ අඩු කර ගත යුතු.

මෙකී ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් අතුරෙන් ශ්‍රවණ-ප්‍රඥා දෙදෙනාගේ ද, විශේෂයෙන් ද සම බව විශේෂයෙන් සැලකිය යුතුවේ. ශ්‍රවණ බලවත් ව ප්‍රඥාව දුබල වී නම් හෙතෙම අසානසෙති පහදින හෙයින් මුඛපසසන්නයෙන් වෙයි. ප්‍රඥාව බලවත් ව ශ්‍රවණ දුබල වී නම්, කෙරාටික පක්‍ෂය භජනය කරණ පුද්ගලයෙක් වන්නේ ය. බෙහෙතින් හටගත් රෝගයක් පිළියම් කිරීමට දුෂ්කර වන්නාක් මෙන්, හෙතෙම පිළියම් කටහැක්කේ නොවේ. ශ්‍රවණ - ප්‍රඥා දෙක සමව ඇති කල්හි සානසෙති ම පහදින්නේ ය.

යම් හෙයකින් සමාධිය බලවත් ව විශේෂ දුබල වී නම් ඔහු කුසිත භාවයෙන් මැඬලනු ලබන්නේ ය. විශේෂ බලවත් වී සමාධිය දුබල වී නම් ඔහු උච්ච භාවයෙන් මැඬලනු ලැබේ. සමාධි, විශේෂ යන ඉන්ද්‍රියයන් දෙදෙනා සමව පවත්නා කල්හි කුසිත භාවයන්, උච්චයන් පහවී යාමෙන් අර්පණාව ලැබිය හැකි වේ.

ශ්‍රවණ, ප්‍රඥා දෙක අතුරෙන් සමාධි භාවනායෙහි යෙදුන පුද්ගලයාහට ශ්‍රවණ බලවත්වීම ප්‍රයෝජනවත් වේ. වහාම අර්පණාව නො ලැබුවත් ශ්‍රවණ ඇති හෙයින් බුදුන් වහන්සේ වදාල පරිදි පිළිපැදීමෙන් ඒකාන්ත ප්‍රතිඵල ලැබෙන බව සලකා පරිකම් කොට අර්පණාවට ද පැමිණෙන්නේ ය.

එපරිද්දෙන් ම ඕනට සමාධි නම් වූ එකඟභාවය බලවත් ව පැවැත්ම අවශ්‍ය වන්නේ ය. විදගීනා භාවනායෙහි නියුක්ත පුද්ගලයාහට වනාහි ප්‍රඥාව ප්‍රධාන වන්නේ ය. සතිය සෑම අවස්ථාවන්හිම බලවත් විය යුතු. සතිය කරණ කොට ගෙන සිත ආරක්‍ෂා වන හෙයින් අනිකුදු ඉන්ද්‍රියයන්ට තම තමන් අයත් කාර්යය කිරීමට අනුබලය ලැබෙන්නේ ය.

3. නිමිත්ත කෞශල්‍යය - සිත එකඟ කර ගැනීමට උපකාර වන පඨවි කසිණාදිය තනා ගැනීමෙහි ද, තනාගත් ඒ කසිණාදී භාවනා කිරීමෙහි ද, භාවනා කිරීමෙන් ලබා ගත් නිමිති රැක ගැනීමෙහි ද දක්‍ෂ බව නිමිත්ත කෞශල්‍යය නම් වේ.

4. සිතට ප්‍රග්‍රහ දියයුතු කල ප්‍රග්‍රහ දීම - යම් කලෙක යෝගාවචරයාගේ සිත ඉතා ලිහිල් ව ගිය විෂයීය ඇතිවීම ආදියෙන් හැකිලී ගිය සවභාවයක් ඇත්තේ වේ ද එකල්හි ධම්මවිචය සම්බෝධ්‍යාඛය, විරිය සම්බෝධ්‍යාඛය, පීති සම්බෝධ්‍යාඛය යන බෝධ්‍යාඛ ධර්ම තුන වැඩිය යුතු වේ. පස්සධි, සමාධි, උපෙක්ඛා සම්බෝධ්‍යාඛ ධර්ම ඔහු විසින් නො වැඩිය යුතු. මේ ධර්මයන්ගෙන් හැකිලී ගිය සිත නගාලිය හැක්කේ ය. ගින්නක් දල්වා ගනු කැමති තැනැත්තේ අමු තණපත්, අමු ගොම, අමු දර දමා දියමුසු සුළං හමා ගිනි දල්වා ගත නො හැකි වන්නාක් මෙහි. ධම්මවිචය, විරිය, පීති සම්බෝධ්‍යාඛයන් වැඩීමෙන් හැකිලී ගිය සිත නගා සිටුවිය හැකි හෙයින් එකී ධර්ම තුන වැඩිය යුතු. ගින්නක් දල්වාගනු කැමති පුද්ගල තෙම විසලී තණ රොඩු, විසලී ගොම වැරැටි, විසලී දර දමා මුඛයෙන් පිඹ ගිනි දල්වා ගන්නාක් මෙහි. බෝධ්‍යාඛ ධර්මයන් වඩනා පිලිවෙල යට දක්වන ලද ධර්මානුපසංඝානා පිලිබඳ විස්තරයෙන් දන යුතු.

5. සිතට නිග්‍රහ කල යුතු කල නිග්‍රහ කිරීම - යම් කලෙකහි ඔහුගේ සිත බලවත් විෂයීය ආදිය හේතු කොට ගෙන නොසන්සුන් බවට පැමිණියේ නම් එකල්හි පස්සධි,

සමාධි, උපෙක්කා යන බෝධ්‍යාඛග ධර්ම තුන වැඩිය යුතු. ධම්මච්චය, විරිය, පීති යන බෝධ්‍යාඛග ධර්ම නො වැඩිය යුතුයි. ධම්මච්චය ආදී බෝධ්‍යාඛග ධර්ම තුනෙන් නො සන්සුන් සිත සන්සිදුවා ගත නො හැකි වේ. ගින්නක් නිවාගනු කැමති පුද්ගල තෙමේ එහි විසලි තණ රොඩු, විසලි ගොමවැරටි, විසලි දර ආදිය දමා සුළං පිඹින්නේ නම් ඔහුට ඒ ගින්න නිවාගත නොහැකි වන්නාක් මෙහි. පසසඞ් ආදී ත්‍රිවිධ ධර්මයන් වැඩීමෙන් නොසන්සුන් සිත සංසිදුවා ගත හැකි වේ. ගින්න නිවා ගනු කැමති ව අමු තණ, අමු ගොමු, අමු දර ආදිය දමා දියමුසු සුළඟින් ගින්න නිවන්නාක් මෙහි.

6. සිත සතුටු කළ යුතු කල්හි සතුටු කිරීම - යම් කලෙක ඔහුගේ සිත නුවණ මෙහෙයීමේ මදකමින් හෝ සමාධිය නො ලැබීමෙන් හෝ එහි ආසවාද රහිත වේ ද, එකල්හි අශ්ට සංවේග වස්තු මෙනෙහි කිරීමෙන් සංවේගයට පමුණුවා ගත යුතු වේ. අශ්ට සංවේග වස්තූහු නම් - ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ, අපා දුක, අතීත සංසාර මූලක දුක, අනාගත සංසාර මූලක දුක, සහ වතීමාන අහර සෙවුම් මූලක දුක යන අශ්ට ධර්මයෝ යි. බ්‍රබ, ධම්ම, සංඝ යන තෙරුවන් ගුණ සිහි කිරීමෙන් ද ප්‍රසාදය ඇති වන්නේ ය.

7. සිතට උපෙක්කා කළ යුතු විට උපෙක්කා කිරීම - යම් කලෙක යෝගාවචරයාගේ සිත හැකිලීමක් නොසන්සුන් බවක් හෝ ආසවාද රහිත බවක් හෝ නැතිව අරමුණෙහි මනාව පිහිටා සමාධිය පිණිස පිලිපන්නේ වේ ද එකල්හි සිතට අනුබල දීමෙන් හෝ නිග්‍රහ කිරීමෙන් හෝ සතුටු කිරීමෙන් හෝ නොකර උපෙක්කා කළ යුතු වේ. රථය බැඳි දසුන් මනාව සමව යන විට රියාදුරු අනුබලදීම ආදිය නො කරන්නාක් මෙහි.

8. අසමාහිත පුද්ගල පරිවර්ජනය - භාවනාවෙහි යෙදෙන පුද්ගලයා විසින් නෛෂ්ක්‍රමය ප්‍රතිපදයෙහි නො ඇලුනු නොයෙක් කටයුතුවල යෙදුනු නොසන්සුන් ඉඤ්ජයන් ඇති පුද්ගලයන් දුරු කටයුතු.

9. සමාජික පුද්ගල සේවනය - නෛෂ්ක්‍රමයයෙහි ඇලුනු සිත් ඇති, භාවනා කරණ, සමාධිලාභී පුද්ගලයන් සේවනය කළ යුතු.

10. නදබිමුකතිය -- සමාධිය වඩනු කැමති පුද්ගලයෙකු, සමාධිය ගරු කොට, සමාධියට ම නැමුණු බර වූ සිත් ඇතිව විසිය යුතු.

මෙසේ දගවිධ අර්පණා කෞශල්‍යය සම්පාදනය කොට අර්පණාව ලැබිය හැකි වේ. ඉදින් අර්පණාව නොලැබුණේ නම් භාවනාව අත් නොහැර නුවණින් යුක්තව නැවත නැවත ව්‍යායාම කරමින් භාවනාවෙහි යෙදිය යුතු. ඇතැම් කෙනෙක් ප්‍රතිභාග නිමිත්ත උපන් කල්හි වහා අර්පණාවට පැමිණෙන්නෙමිසි වියහී දැඩි කොට ගනී. එකල්හි අධික වීයහී හේතු කොට ගෙන උඛිච්චය හෙවත් නොසන්සුන් බව ඇතිවී අර්පණාව ලැබගන්නට අසමත්වේ. ඇතැම් පුද්ගලයෙක් අධික වීයහීයෙහි දෙස් දැක කුසිත බැවිහි වැටෙයි. ඔහුට ද අර්පණාව නොලැබේ. යම් පුද්ගලයෙක් නොසන්සුන් බවෙහි හෝ කුසිත බැවිහි හෝ නොවැටී සමප්‍රයෝගයෙන් නිමිත්ත වඩා ද හෙතෙම අර්පණාවට පැමිණෙන්නේ ය. මෙසේ මනා කොට, වඩන ලද පශ්චි කසිණය ඇති කල්හි අර්පණා වින්‍යවිචිය උපදින්නේ ය. භවබහවලන, භවබහුපවේෂ්ඨ යන භවබහ සිත් දෙක ඉපිද නිරුඬ වූ කල්හි ඒ පශ්චිකසිණය අරමුණු කොට මනෝආ-රාවඡ්ඡන වින්‍යය ඉපිද ඉක්බිති ජවන් සිත් සතරක් හෝ පසක් උපදී. එසින් මුල් ජවන් තුන හෝ සතර කාමාවචර ඤාණසමප්‍රසන්න කුසල වින්‍යයෝ ය. අවසාන ජවනය රූපාවචරය. මෙකී කාමාවචර ජවනයන්හි විභකක, විචාර, පීනි, සුඛ, එකගගතා යන වෛතසික ධර්මයෝ ප්‍රකාරී කාමාවචර වින්‍යයන්හි විභකකාදීන්ට වඩා ඉතා බලවත් ය. ඒ කාමාවචර ජවනයන් අතුරෙන් පලමු වන ජවනය අර්පණාවට පරිකමී වන හෙයින් පරිකමී සිත යයි ද, දෙවන ජවනය අර්පණාවට ආසන්න ව හෙවත් සම්පයෙහි

හැසිරෙන බැවින් උපචාර සිත යයි ද, තුන් වන ජවනය අර්පණාවට අනුලොම වන බැවින් අනුලොම සිත යයි ද, සතර වන ජවනය කාම හෙවත් පරිත්‍යාග ගෝත්‍රය මැඩ මහඟන ගෝත්‍රය වඩනා හෙයින් ගෝත්‍රභූ සිත යයි ද ව්‍යවහාර වේ. පස් වන ජවනයට අර්පණා සිත යයි කියනු ලැබේ. මෙසේ ජවන් පසක් පරිකමී, උපචාර, අනුලොම, ගෝත්‍රභූ, අර්පණා වශයෙන් උපදිනු ලබන්නේ දකුණින් පුද්ගලයාගේ වශයෙනි. බිප්පානිඤ්ඤ පුද්ගලයන්ට වනාහි පරිකමී විතතයක් නැත. ඔහුට උපදනා විතතවිචියේ ජවන් සතරක් උපදී එයින් පලමු වන ජවනය උපචාර යයි ද දෙවන ජවනය අනුලොම යයි ද, තුන්වන ජවනය ගෝත්‍රභූ යයි ද, සතරවන ජවනය අර්පණා යයි ද හඳුන්වනු ලැබේ. අර්පණා විතතය ඉපිද නිරුඳි වූ පසු භවාධිග සින් නැවතත් උපදී. මෙසේ භවාධිග සින් කීපයක් ඉපිද නිරුඳි වූ පසු ධ්‍යානය ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරුණු පිණිස භවධිගවලනය, භවධිගු-පවේෂ්ඨයන්ට අනතුරුව මනෝආරුච්ඡනය ඉපිද ඥාන සම්ප්‍රසුක්ක කුසල් ජවන් සතරක් හෝ පසක් පිළිවෙලින් ධ්‍යානය ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරමින් ඉපිද ඉක්බිති භවධිගා පානය වේ. මෙසේ පලමු වරට උපදනා අර්පණා විතත විචියේ අර්පණා සිතට ප්‍රථමධ්‍යාන සිත යයි කියනු ලැබේ. ඒ ප්‍රථමධ්‍යාන විතතය උපන් කල්හි ඒ යෝගාවචර හෙම (විචිචෙවච කාමෙහි විචිචච අකුසලෙහි ධම්මෙහි සචිතකතා සචිචාරා විචෙකජං පිනිසුඛං පඨමජකානා උපසම්පජ්ජ විහරති) යයි වදාළ පරිදි කාමයන් ගෙන් වෙන්වම විතකක සහිත විචාර සහිත විචෙකයෙන් උපන් ප්‍රීති සුඛ ආති ප්‍රථමධ්‍යානය උපදවා වාසය කරන්නේ ය. නවද හෙතෙම මේ ධ්‍යානය කරණකොට ගෙන අධිග පසක් ප්‍රතිණකොට, අධිග පසකින් සුක්කාව, ත්‍රිවිධ කල්‍යාණ-යෙන් හා දශලක්‍ෂණයෙන් සුක්කාව වාසය කරන්නේ යයි කියනු ලැබේ.

ප්‍රථම ධ්‍යානය

අභිකාරය ඇති කල්හි පහත් ආලෝකය නොපවත්නාක් මෙන්, ධ්‍යානයට ප්‍රතිපක්‍ෂ වූ කාමයෝ ඇති කල්හි ප්‍රථමධ්‍යානය නොපවතී. එබැවින් ඒ කාම පරිත්‍යාගයෙන් ම ප්‍රථමධ්‍යානයට පැමිණිය යුතු වේ.

කාමයෝ වසතුකාම, කෙලෙසකාම වශයෙන් දෙවැදූරුම් වෙති. මනවබන රූපාදිය වසතුකාමයෝයි. රාගාදීහු ක්ලෙශකාමයෝයි. ප්‍රාභූතාකාරයෙන් පැවති දුෂීල ලෝභය කැමතිවීම ඡන්දකාම නම්. එයට වඩා බලවත් ලෝභය කැමති වීම රාගකාම නම් වේ. එයටත් වඩා බලවත් බහලරාගයට කැමතිවීම ඡන්දරාගකාම නම්. නිමිත්තානුබ්‍යංඤ්ඤානසන්ගේ සබ්බලපයට හේතු වූ ලෝභය කැමතිවීම සබ්බලපකාම නම් වේ එයටත් වඩා බලවත් වූ ලෝභය කැමතිවීම රාගකාම නම්. එයටත් වඩා වෙසෙසින් ම බලවත් වූ ලෝභය කැමතිවීම සබ්බලපරාගකාම නම් වේ.

මෙහිදී වසතුකාම, කෙලෙසකාමයන්ගෙන් වෙන්වීමෙන් ලබන විචේකය වනාහි, තදබ්‍රහ විචේකය, විජ්ඣමහන විචේකය, සමුච්ඡේද විචේකය, පටිපසසාධි විචේකය, නිසාරණ විචේකය, විතන විචේකය, කාය විචේකය, උපධි විචේකය යන විචේකයන් අතුරෙන් කාය විචේක, විතන විචේක, විජ්ඣමහන විචේක වශයෙන් ලබන විචේකය වේ. විච්චවච කාමෙහි යන පදයෙන් දක්වන ලද වසතු කාමයන්ගෙන් වෙන්වීමේදී කාය විචේකය ලැබේ. විච්චව අකුසලෙහි ධිමෙමහි යන පදයෙන් දක්වන ලද කෙලෙස කාමයෙන් හා අකුසලයන් ගෙන් වෙන්වීමේදී විතන විචේකය ලැබේ. එහෙයින් වසතුකාම විචේකය ලැබීමෙන් කම් සැප අත්හැරීම ද කෙලෙසකාම විචේකයෙන් ධ්‍යාන සුබය ලැබීම ද සිදුවන්නේ ය. වසතු කාමයෙන් විචේකය ලැබීමේදී තණ්හා ආදී කෙලෙසයන්ගේ

උත්පන්නියට හේතු වූ වසතු දුරු කිරීම ද, එහි ලොල් බව ඇති කරණ හේතු දුරු කිරීම ද, කාමගුණයන්ට හේතුවන ප්‍රාණසාතාදියෙන් වෙන්වීම ද සිදු වේ. කෙලෙසකාමයන් ගෙන් විවේකය ලැබීමේදී තණහාදී කෙලෙස් දුරුකිරීම ද, එහි ලොල් බව දුරුකිරීම ද, ධ්‍යාන සංවර්ධනය පිණිස කටයුතු සම්පාදනය ද සිදු වේ.

තවද කාමච්ඡද්දී පඤ්චනීවරණයෝ ධ්‍යානයට ප්‍රතිපක්‍ෂ වූ ධර්මයෝහි. එහෙයින් කාමයන්ගෙන් වෙන්වීම කියන කල්හි **කාමච්ඡදයාගේ** විෂකම්භන විවේකය ද, අකුසලධර්මයන්ගෙන් වෙන්වීම කියන කල්හි **කාමච්ඡද, ව්‍යාපාද, පීනමිඛ, උඛච්චකුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා** යන පඤ්චනීවරණයන්ගේම විෂකම්භන විවේකය ද ප්‍රකාශ වන බව දත යුතු. මේ නීවරණයන්ගෙන් වන විවේකය ධ්‍යානාභියයන්ගේ වැඩීමෙන් ම ලබාගත යුතු වේ. සමාධි හෙවත් **එකගගතා** නම් වූ ධ්‍යානාභියය කාමච්ඡද-නීවරණයට ප්‍රතිපක්‍ෂය. එසේම **ප්‍රීති** ධ්‍යානාභියය ව්‍යාපාද නීවරණයට ද, **විතැකී** ධ්‍යානාභියය පීනමිඛ නීවරණයට ද, **සුඛ** නම් වූ ධ්‍යානාභියය උඛච්චකුක්කුච්ච නීවරණයට ද, **විචාර** නම් වූ ධ්‍යානාභියය විචිකිච්ඡා නීවරණයට ද ප්‍රතිපක්‍ෂ වන්නාහ.

කාමච්ඡදයන්ගෙන් විවේකය ලැබීමේ දී, පඤ්චකාම ගුණික ලෝභයාගේ ද, කාමෝස, කාමයෝග, කාමාසව කාමුපාදන අභිජ්ඣා කායග්‍රන්ථ, කාමරාග සංයෝජන යන ආදීන්ගේ ද, තෘෂ්ණාව ගේ හා තන්‍යමප්‍රයුක්තයන්ගේ ද, ලෝභමූල අකුසල විතතයන්ගේ ද විෂකම්භන විවේකය ලැබෙන බව ද, සෙසු අකුසල ධර්මයන්ගෙන් විවේකය ලැබීමේදී, ද්‍රෝණි, මොහ දෙදෙනාගේ ද, භවෝස, දිට්ඨියාස, අවිජ්ජේයාස යන ත්‍රිවිධ ඕසයන්ගේ ද, භවාදී ත්‍රිවිධ යෝගයන්ගේ ද, භවාදී ත්‍රිවිධ ආසවයන්ගේ ද, දිට්ඨියාදී ත්‍රිවිධ උපාදනයන්ගේ ද, ව්‍යාපාද්දී ත්‍රිවිධ කායග්‍රන්ථයන් ගේ ද, කාමරාග සංයෝජනය හැර සෙසු නවවිධ

සංයෝජනයන්ගේ ද, අවිද්‍යාවගේ හා තත්සමප්‍රසූතනයන්ගේ ද, දෛෂ මොහමුල අකුසල් විතතයන්ගේ ද විෂ්කම්භන විවේකය ලැබෙන බව ද සැලකිය යුතු. මෙසේ ප්‍රථම ධ්‍යානයෙන් ප්‍රභාණය කරනු ලබන්නා වූ ප්‍රභාණාඛත පස දන යුතු.

ප්‍රථමධ්‍යානයෙහි **සමනනාගත අධග පසචකය** නම් විතකක, විචාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඵකගහතා යන ධ්‍යානාඛත යෝ යි.

විතකිය - සිත අරමුණට නැංවීම ලක්ෂණ කොට ඇත්තේ ය. සිත අරමුණෙහි පැහැරීම, වෙසෙසින් පැහැරීම හෙවත් ආහනන පරියාහනනය රසය කොට ඇත්තේ ය. අරමුණට සිත පැමිණවීම පව්වුපඨානය වේ.

විචාරය - විතකියට ඉක්බිතිව අරමුණ පිරිමදින බව ලක්ෂණ කොට ඇත්තේ ය. සහජාත ධර්මයන් අරමුණෙහි අනුවිචරණ වශයෙන් යොදවන බව රසය කොට ඇත්තේ ය. අරමුණෙහි සිත නොසිදීමක් මෙන් පවත්නා බව පව්වු-පඨානය වේ.

විතකිය ඖදාරිකය. සවකිය බලයෙන් සිත අරමුණට නංවන හෙයින් විචාරයට පූජ්‍යාඛතම වේ. විචාරය සියුම් ය. සෙලවීමක් නැත. මෙබඳු විතකියෙන් හා විචාරයෙන් යුත් ප්‍රථමධ්‍යානය **සවිතකක-සවිචාර ධ්‍යානය** නම් වේ.

නිවරණ ධර්මයන්ගේ පහවීමෙන් ලබන ලද විවේකයෙන් හටගත් **ප්‍රීතිය** හා **සෑපය** ද ප්‍රථමධ්‍යානයාගේ සමනනාගතාඛතයෝ දෙදෙනෙකි.

ප්‍රීතිය - අරමුණ ප්‍රිය වශයෙන් දක්නා බව ලක්ෂණ කොට ඇත්තේය විතතකාය පිණවන බව නොහොත් පැතිරෙන බව එහි රසය වේ. ඔදවඩනා බව පව්වුපඨානය වේ. මේ ප්‍රීතිය **බුද්දක ප්‍රීති, බණ්ඞක ප්‍රීති, ඔකකනනික ප්‍රීති, උබෙඛග ප්‍රීති, ඵරණ ප්‍රීති** යයි පස්වැදෑරුම් වේ. ශරීරයෙහි ලොවුදහගන්වන කුඩා ප්‍රීතිය **බුද්දක ප්‍රීති** නම් වේ. එයට වඩා බලවත් වූ **ක්ෂණ ක්ෂණ** වශයෙන්

විදුලි කෙටීමක් මෙන් උපදින ප්‍රීතිය බණික ප්‍රීති නම්. එයටත් වඩා බලවත් මුහුදු රළ සේ ශරීරය පිණවමින් බිඳෙන ප්‍රීතිය බකකනනික ප්‍රීති නම් වේ. එයටත් වඩා බලවත් වූ ද කය උඩගෙන ගොස් අභසෙහි නගා පියන පමණට පමුණු වන ප්‍රීතිය උබෙබග ප්‍රීති නම් වේ. එයටත් වඩා බලවත් වූ ද මුළු සිරුර ම භාත්පසින් ස්පශී කරමින් පවත්නා ප්‍රීතිය ඵරණ ප්‍රීති නම්.

සුබය - සාත බව හෙවත් ශීතල මධුර සවභාවය ලක්ෂණ කොට ඇත්තේ ය. සමප්‍රසුකත ධර්මයන් වඩනා බව එහි රසය වේ. සමප්‍රසුකත ධර්මයන්ට අනුග්‍රහ කරණ බව එහි පවිත්‍රපදානය වේ.

ප්‍රථමධ්‍යාන අවස්ථාවේදී ප්‍රීතියත් සුබයත් එකවර යෙදෙන්නේ ය. ප්‍රීතිය ඇති නැන සුබය ඇතත් සුබය ඇති නැන නියමයෙන් ම ප්‍රීතිය ඇතැයි කිව නොහැකි වේ. මේ ධර්ම දෙකෙන් ප්‍රීතිය සංසකාර-සකකයට ඇතුළත් ධර්මයෙකි. සුබය වෙදනා සකකයට ඇතුළත් ධර්මයෙකි.

මෙහි කියන ලද පංචවිධ ප්‍රීතිය මිහිකිරීමෙන් කාය පසුසඬි විතතපසුසඬි යන පසුසඬි ධර්ම දෙක මිහිකිරීමට පැමිණේ. පසුසඬිය මිහිකිරීමෙන් කායික වූ ද වෛතසික වූ ද සුබය වැඩේ. ඒ සුබය මිහිකිරීමෙන් ක්ෂණික සමාධි උපචාර සමාධි, අපීණා සමාධි යන ත්‍රිවිධ සමාධිහු වැඩෙන්නාහ. මෙහි ලැබෙන ප්‍රීතිය ඵරණ ප්‍රීතියයි. මෙසේ විචේකයෙන් හටගත් ප්‍රීතියත්, සුබයත් ප්‍රථම ධ්‍යානයෙහි ඇති වන බව දත යුතු.

මේ විතකක, විචාර, ප්‍රීති, සුබයන්ගෙන් අනුබලය ලත් එකඟතාවය, එසුසාදී වූ සෙසු වෛතසික ධර්මයන් සහිත වූ සිත ආරමභයෙහි සමව මනාකොට පිහිටුවන්නේ ය. උපචාර සමාධි අවස්ථාවෙහි ද මේ ධ්‍යානාඛය පස ලැබෙති. නමුත් අපීණා අවස්ථාවේදී ධ්‍යානාඛයෝ එයටත් වඩා අතිසසින් බලවත් වෙති. එසේ බලවත් ව කාමාවචර ලක්ෂණයන් බැහැර වූ රූපාවචර ලක්ෂණයට පැමිණෙති.

මෙසේ මේ යෝගාවචර තෙම කාමයන් ගෙන් වෙන් ව ම අකුසල ධර්මයන් ගෙන් වෙන්ව ම විතක්ක සහිත විචාර සහිත විවේකයෙන් උපන් ප්‍රීති සුඛ ඇති ප්‍රථමධ්‍යානය උපදවා වාසය කරන්නේ ය.

මේ ප්‍රථමධ්‍යානය **ත්‍රිවිධ කල්‍යාණයෙන්** හා දශ ලක්ෂණයෙන් සමන්විත ය.

ත්‍රිවිධ කල්‍යාණය නම් ආදී කල්‍යාණය, මධ්‍ය කල්‍යාණය, පරියොසාන කල්‍යාණය යන කල්‍යාණ තුන ය.

ආදීකල්‍යාණය - ප්‍රතිපද, වශයෙන් විසුඛිය වීම ය. පරිකමීය පටන් ගොනුහු විතනය අවසන් කොට ඇති භාවනාවට ප්‍රතිපද යයි කියනු ලැබේ. ඒ ප්‍රතිපද සමයෙහි උපද්‍රවයන් ගෙන් විසුඛවීම ප්‍රතිපද විශුඛිය වේ. මේ ආදී කල්‍යාණයාගේ හෙවත් ප්‍රතිපද විශුඛියෙහි ලක්ෂණ තුනෙකි. එනම්:-

1. **ධ්‍යානය පිළිබඳ උපද්‍රවයන්ගෙන් සිත පිරිසුදුවීම** — අපීණා විතතවීචියෙහි අපීණා විතනය උපන් කල්හි, ඒ ධ්‍යානයට උපද්‍රව වශයෙන් පවත්නා නීවරණ සංඛ්‍යාත වූ කෙලශ සමූහයාගෙන් සිත පිරිසුදු වන්නේ ය. ආදී කල්‍යාණයාගේ ප්‍රථම ලක්ෂණය මෙය වේ. ධ්‍යානයාගේ උත්පාදකක්ෂණයෙහි දී ලැබෙන හෙයිනි.
2. **ඒ විසුඛවීමෙන් ම සිත මධ්‍යම** - සමථ නිමිත්තට පැමිණීම— දෙවන ලක්ෂණය වේ. මධ්‍යම - සමථ නිමිත්ත නම් එහි පවත්නා අපීණා සමාධිය යි. සිත සංසිදුවන හෙයින් සමථ නම් වේ. යෝගාවචරයාගේ සුඛයට කාරණා වන හෙයින් නිමිත්ත නමුදු වේ.
3. **ඒ පැමිණීමෙන් ම සිත එහි වැද සිටීම ය**— අපීණා සමාධියෙන් සමාහිත බවට වැද සිටීම ආදීකල්‍යාණයාගේ තුන් වන ලක්ෂණය වේ.

මධ්‍යකලයාණය - උපෙක්‍ෂානුබ්‍රැහණාව හෙවත් උපෙක්‍ෂාව වැඩීම ය. මේ මධ්‍ය කලයාණයාගේ ද ලක්‍ෂණ තුනෙකි. එනම්—

1. ප්‍රතිපදා බලයෙන් පිරිසුදු වූ සිත නැවත පිරිසුදු නොකට හැකි බැවින් එහි ව්‍යාපාර නොකර උපෙක්‍ෂාවීම.
2. සමථ භාවයට පැමිණි හෙයින් නැවත සමාධාන-යෙහි ව්‍යාපාර නොකොට උපෙක්‍ෂාවීම.
3. සමථයට පැමිණි හෙයින් ම ක්ලෙශ සංඝඨිය හැර එකකියෙන් වැටහුණු සමාධිග්‍රහණේ නැවත ව්‍යාපාර නොකර උපෙක්‍ෂාවීම.

පරියොසාන කලයාණය - සම්පහංසනාව හෙවත් සතුටුවීමය. පරියොසාන කලයාණයාගේ ලක්‍ෂණ සතරෙකි. එනම්—

1. එහි උපන් සමාධි ප්‍රඥ, සංවිධාන සුගන්ධ ධර්ම නොඉක්මෙන බැවින් සතුටුවීම ය. මේ ධර්ම දෙක ඔටුනොටුත් නොඉක්මවා සමච පවත්නාහ.
2. ශ්‍රධාදී ඉඤ්ඤයන් නොයෙක් කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදී විමුක්ති රසයෙන් එකරස වන බැවින් සතුටු වීම ය.
3. ඒ එක රස භාවයට අනුරූප ච වියඪී පවත්නා බැවින් සතුටුවීම ය.
4. ආසෙවන වශයෙන් සතුටුවීම.

මෙසේ ප්‍රතිපත්ති විගුඬි ලක්‍ෂණ තුන ය, උපෙක්‍ෂානු බ්‍රැහණ ලක්‍ෂණ තුන ය, සම්පහංසනා ලක්‍ෂණ සතරය යන දශප්‍රකාර ලක්‍ෂණයන්ගෙන් සමන්විත වූ ප්‍රථමධ්‍යානය දතයුතු.

අතිදක්ෂ ධනුචීරයා වාලවේධය පිණිස සැරසී වාලය විදපු වාරයෙහි පා තුබුණු සැටි ද, දුන්න, දුනුදිය හා ශරය තුබුණු සැටි ද සලකා, මෙසේ සිටි මා විසින් මෙසේ දුන්න, දුනුදිය හා ශරය ගෙන මෙසේ වාලය විදුනා ලදැයි දැන මතු ද ඒ ඒ ආකාරයෙන් ම පිහිටා නොවරදවා වාලය විද ලන්නාක් මෙන්, ප්‍රථමධ්‍යානය ලත් යෝගාවචර තෙමේ ද මා විසින් මේ මේ බොජුන් වලද, මේ මේ පුද්ගලයන් ඇසුරු කරමින් මෙබඳු සෙනසුනෙක මේ මේ ඉරියව්වෙහි සිට මෙසේ ප්‍රථමධ්‍යානය උපදවා ගත්තෙමිහි, හෝජන සජ්ජායාදී ආකාර සලකා යම් හෙයකින් ධ්‍යානයෙන් පිරිහුණේ වේ ද එකල්හි පලමු කි විධි සම්පාදනය කොට නැවත ධ්‍යානය උපදවා ගැනීම ද ප්‍රගුණ නොකල ධ්‍යානය ප්‍රගුණ කර ගනිමින් නැවත නැවත අපීණාවට පැමිණෙන්නට ද සමජී වන්නේ ය.

අපීණාවගේ විරසවිතිය පිණිස ප්‍රතිපක්ෂ වූ නීවරණ ධර්මයන් මනා කොට ශුඛ කරගත යුතු වේ. යම් යෝගාවචරයෙක් කාමාදිනවාදිය සලකා කාමවිෂ්ඨය විෂ්කම්භනය කොට නොගෙන, කාය පසුභව වශයෙන් කායදරථයට නිමිත්ත වූ ව්‍යාපාදය මනා කොට සන්සිදුවා නොගෙන, ආරම්භ බාතු, ආලෝකසංඥාදිය මෙතෙහි කිරීමෙන් මනා කොට චිත්තමිඛය දුරු කොට නොගෙන, සමථ නිමිත්ත මෙතෙහි කිරීම් වශයෙන් මනා කොට උඛවච - කුකකුචවය නොනසා, විචිකිච්ඡාවට කාරණා වූ මද නිමමදනාදී සමාධියට ප්‍රතිපක්ෂ ධර්මයන් මනා කොට ශුඛකර නොගෙන, ධ්‍යානයට සමවන්නේ නමුදු ඒ යෝගාවචර තෙම අශුඛ ස්ථානයකට පැමිණී බමරකු මෙන් වහා ඒ ධ්‍යානයෙන් නැගෙන්නේ ය. යම් යෝගාවචරයෙක් සමාධි ප්‍රතිපක්ෂ ධර්මයන් මනා කොට පිරිසුදු කොට ගෙන සමාධියට සමවදනේ ද ඔහු පිරිසුදු තැනකට වත් බමරා සේ මුළු දවසම ටුවන් සමාපන්නියෙහි ම සිටීමට සමත් වේ. එසේ හෙයින්

සමාධියගේ විරසවිතිය කැමති වන යෝගාවචර තෙම ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්ම මනා කොට ශුචිකරගෙන ම ධ්‍යානයට සමවදින්නේ ය.

සමාධි භාවනාවෙහි නියුක්ත යෝගාවචර තෙම මතු අතිඥ ආදිය පිණිස ධ්‍යානය වර්ධනය කරගනු කැමැත්තේ නම්, ඔහු විසින් උපචාර භූමි වශයෙන් හෝ අපීණා භූමි වශයෙන් හෝ ලත් ප්‍රතිභාග නිමිත්ත මනා කොට වැඩිය යුතු වේ.

ප්‍රතිභාග නිමිත්ත වඩන පිළිවෙල

ප්‍රතිභාග නිමිත්ත වඩනු කැමති යෝගාවචරයා විසින් සීමා බඳන භික්‍ෂුන් වහන්සේ පලමු කොට නිමිති සලකා ඒ නිමිති ආතුල සීමා බඳනාක්මෙන්, ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ද එක් අඟුල්, දෑඟුල්, තෙඅඟුල්, සිව්අඟුල් ආදී වශයෙන් පිරිසිදු ඒතාක් වැඩිය යුතු. ඉක්බිති ව විසත්, රියත් ආදී වශයෙන් විහාර සීමාව දක්වා ද ඉන් ඔබ්බෙහි ගම්, නියම්ගම්, දනව්, රාජ්‍ය, සමුද්‍ර සීමා දක්වා ද වඩාගෙන සක්වල ගල දක්වා හෝ ඉන් ඔබ්බෙහි හෝ පිරිසිදු වැඩිය යුතු. මෙසේ නිමිත්ත වැඩු තැන පොලොව, ගොඩ, වල, ගංගා, පඵත විසමතැන් ආදිය සමවන්නේ ය. ඒ යෝගාවචරයා විසින් මෙසේ ලත් ප්‍රථම ධ්‍යානයට සමවැදීම බහුල කරගත යුතු. ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂණයෙහි උත්සාහ නොවිය යුතු. ප්‍රථම ධ්‍යානය ලබාගත් යෝගාවචර තෙම අදක්‍ෂවූයේ නම්, සමාධි නිමිත්ත සේවනය නොකර, නොවඩා, බහුල නොකොට, මනාව පිහිටුවා නොගෙන වාසය කරන්නේ නම් ඔහු දවිතිය ධ්‍යානය ලබාගැනීම තබා ප්‍රථම ධ්‍යානය වත් රැකගැනීමට අසමනී වෙයි. එසේ හෙයින් යෝගාවචරයා විසින් පලමු කොට ඒ ප්‍රථම ධ්‍යානයෙහි ම පස් ආකාරයකින් විණිවයි වියයුතු. වර්තමාන කැමති පරිද්දෙන් යටත් කොට ගෙන පවත්වන්නට සමත් බවයි.

පසුදව්විධ වර්ගය

ආවර්ජන වසී, සමාපර්ජන වසී, අබ්ධිභාන වසී, මුඛ්භාන වසී, පව්වචෙකකණ වසී යයි වසිනු පස් ආකාර වෙති.

1. ආවර්ජන වසී - කැමති යම් තැනක, කැමති යම් ධ්‍යානාඛයක් කැමතිතාක් කල් ආවර්ජනා කිරීමෙහි සමත් බව ආවර්ජන වසී නම් වේ. ප්‍රථම ධ්‍යානය ලබාගත් යෝගාවචර තෙම එම ධ්‍යානයෙන් නැගී, ප්‍රථමධ්‍යානාඛය වූ විතර්කය අරමුණු කරණ කල්හි භවාඛනවලනය භවාඛනුපවේෂ්දය, ඉපිද තීරාඛ වූ පසු විතර්ක නම් වූ ධ්‍යානාඛය අරමුණු කරමින් මනෝආරාවර්ජනය ද, එයට ඉක්බිති ව කාමාවචර කුසල ජවත් සතරක් හෝ පසක් ඉපිද තීරාඛ වෙති. ජවනයන්ට අනතුරුව භවාඛන දෙකක් උපදිසි. මේ ක්‍රමයෙන් විචාරය ද, ප්‍රීතිය ද, සුඛය ද, එකාශ්‍ර-නාමය ද ආවර්ජනා කරමින් පිලිවෙලින් විතතවිපි උපදී. යම් පුද්ගලයෙක්හට මෙසේ ධ්‍යානාඛ පසෙහිතිරන්-තරයෙන් සිත මෙහෙයවන්නට ආවර්ජනය කරන්නට සමත්කම ලැබේ නම් එවිට ආවර්ජන වසීය සිඛවූයේ යයි කියනු ලැබේ.

2. සමාපර්ජන වසී - කැමති යම් තැනෙක, කැමතිතාක් කල් ධ්‍යානයට සිසුව සමවාදීමෙහි සමත් බව සමාපර්ජන වසී නම් වේ. මූලයන් මහරහතන් වහන්සේ නඤ්ජපනඤ්ඤ දමනයෙහිදී මේ සමාපර්ජන වසී ශක්තියෙන් ධ්‍යානයන්ට සිසුව සමවාදීමෙන් දමනය කරගත් බව දත යුතු.

3. අබ්ධිභාන වසී - කැමති යම් තැනක, කැමතිතාක් කල් ධ්‍යානය තබාගන්නට සමත් බව අබ්ධිභාන වසී නම් වේ.

- 4. **වුට්ඨාන වසී** - කැමති යම් තැනක, කැමති කාලයක ධ්‍යානයෙන් වහා නැගී සිටීමට සමත් බව **වුට්ඨාන වසී** නම් වේ.
- 5. **පච්චවෙකකණ වසී** - කැමති යම් තැනක, කැමති යම් ධ්‍යානාභිගයක්, කැමති යම් කලෙක ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කිරීමෙහි සමත් බව **පච්චවෙකකණ වසී** නම් වේ.

මතු දුතියධ්‍යානාදිය ලබාගනු කැමති යෝගාවචරයා විසින් මේ ප්‍රථමධ්‍යානය යට කියන ලද පඤ්ච වසිනාවන්ගේ වශයෙන් පුරුදු කළ යුතු.

ද්විතීය ධ්‍යානය

ප්‍රථමධ්‍යානය මෙසේ පඤ්චවසිතා වශයෙන් පුරුදු කළ පුද්ගල තෙමේ, එයින් නැගී මේ සමාපත්තියෙහි ආසන්න වූ පඤ්චනීවරණ සංඛ්‍යාත සතුරෝ ඇත්තාහ. එහි අත්තර්ගත ධ්‍යානාභිගයන් අතුරෙන් විතර්කය හා විචාරය ඔදුරික ය. එහෙයින් ම දුච්ඡී ය. එබැවින් දෙස් සහිත ය. විතකක විචාරයන් නැති ද්විතීයධ්‍යානය ශාන්තය. මේ ආදී වශයෙන් සලකා ප්‍රථමධ්‍යානයෙහි නිකාන්තිය දුරුකොට ද්විතීයධ්‍යානය ලබාගන්නා පිණිස නැවත භාවනාව ආරම්භ කළ යුතු වේ. හෙතෙම නැවතත් යට කියන ලද පරිද්දෙන් ඒ නිමිත්ත ම පඨවි පඨවි යනාදී වශයෙන් නැවත නැවතත් මෙහෙහි කරන කල්හි ද්විතීයධ්‍යානය ලබන අර්පණා වින්තවීථිය උපදී. එකල්හි භවබහවලන, භවබහුපවෙජ්දයන්ට අනතුරුව පඨවිකසිණය අරමුණු කරමින් මනෝආරාවජ්ජනය ද, ජවන් සිත් සතරක් හෝ පසක් ද ඉපිද භවබහපාතය වේ. මෙයින් අවසාන ජවනය රූපාවචර **ද්විතීයධ්‍යානය** වේ. ඉතිරි ජවන් ඤාණසම්ප්‍රයුක්ත කාමාවචර කුසල වින්තයෝ ය.

ද්විතීයධ්‍යානය උපත් කල්හි ඒ යෝගාවචර තෙමේ (විතකක විචාරානං වුපසමා, අජකතං සමපසාදනං, වෙනසො එකො දිභාවං, අවිතකකං අවිචාරං සමාධිජං

පිනිසුබා දුතියජකානං උපසමපජ්ජ විහරති) යයි වදාල පරිදි විතකක විචාර සංසිද්ධිමෙන් සවසන්තානයෙහි උපන් සමප්‍රසාදනයෙන් යුක්ත වූ විතකයාගේ එකොදිභාව යයි කියන ලද විතර්ක විචාරයන් රහිත වූ, සමාධියෙන් හටගත් ප්‍රීතිය හා සුඛය ඇති ද්විතීයධ්‍යානය උපදවා වාසය කරන්නේයයි දත යුතු. ද්විතීයධ්‍යානයෙහි ප්‍රතිණාඛගයෝ දෙදෙනෙකි. එනම් විතකක විචාරයෝ යි. සමන්තා-ගතාඛගයෝ තිදෙනෙකි. එනම් පිනි, සුඛ, එකඟතා යන තුනයි. ප්‍රථමධ්‍යානය මෙන් ද්විතීය ධ්‍යානය ද ත්‍රිවිධ කල්‍යාණයෙන් හා දශ ලක්ෂණයෙන් ද සමන්විත වේ. මේ ද්විතීයධ්‍යානය සවසන්තානයෙහි උපන් ශ්‍රධායෙන් යුක්ත බැවින් ද විතකක විචාරයන්ගෙන් වන කාලඕම් සංසිද්ධිමෙන් සිත පහදවන බැවින් සමපසාදනයයි කියනු ලැබේ. විතකක විචාරයන් රහිත ව හුදකලාව අසභාය ව නැගෙන්නා වූ මේ සමාධිය සත්ති, පුද්ගලයෙකුගේ නොව විතකයාගේ ම බව දැක්වීම පිණිස වෙනසො එකොදිභාවං යයි කියන ලදී. ප්‍රථමධ්‍යානයෙහි ද ශ්‍රධාව ඇතත් එය අතිප්‍රසන්න නොවන බැවින් ද, අප්‍රකට බැවින් ද සමපසාදනය යයි නොවදරණ ලදී. ද්විතීය ධ්‍යානයට උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යයයෙන් උපකාර වන හෙයින් ඒ ප්‍රථමධ්‍යාන සමාධියෙන් හටගත් සුඛයන් සමන්තාගතාඛගයෝ වෙති. මෙහි විතකකවිචාරයන්ගේ ප්‍රභාණය උපචාරක්ෂණයෙහිදී සිදු නොවේ. ද්විතීයධ්‍යාන විතකයාගේ උත්පාදක්ෂණයේ දී හෙවත් දුතියධ්‍යානය උපදනා කල්හි විතකක විචාර යන ඕදරිකධ්‍යානාඛග දෙක නැතිවම උපදී.

තෘතීය ධ්‍යානය

ද්විතීයධ්‍යානය මෙසේ ලබාගත් යෝගාවචර තෙම, ඒ ධ්‍යානයට කියන ලද පරිද්දෙන් පඤ්චවසිතාවන්ගේ වශයෙන් පුරුදු කොට ප්‍රගුණ වූ කල්හි ඒ ධ්‍යානයෙන් නැගී, ද්විතීයධ්‍යාන සමාපත්තිය, ආසන්ත වූ විතකක විචාර සඬධ්‍යාන සතුරන් ද, එහි පවත්නා ප්‍රීතිය සිත් උල්ප වන්නක් බැවින් ඕදරික හෙයින් ද එකී අඛගයෝ දුච්ඡ ය,

ද්විතීයධර්මානුෂ්ඨ දෙස් සහිත ය, තෘතීයධර්මානුෂ්ඨ නම් ශාන්තය යනාදී වශයෙන් සලකා ද්විතීයධර්මානුෂ්ඨෙහි ආශාව අත්හැර තෘතීයධර්මානුෂ්ඨ ලබාගන්නා පිණිස නැවත භාවනා ආරම්භ කරන්නේ ය. හෙතෙම ද්විතීයධර්මානුෂ්ඨෙන් නැගී එහි අත්තර්ගත ධර්මානුෂ්ඨයන් ප්‍රත්‍යාවේක්ෂා කරණ කල්හි, ප්‍රීතිය ඕදාරික වශයෙන් ද, සුඛය හා එකගතාවය ශාන්ත වශයෙන් ද වැටහී, ප්‍රීතිය දුරු කරණු පිණිස ද, ශාන්ත වූ අභිගඤ්චය ලබාගනු පිණිස ද, ඒ නිමිත්ත ම නැවතත් පශ්චි පශ්චි ආදී වශයෙන් මෙතෙහි කොට තෘතීයධර්මානුෂ්ඨ ලැබෙන අර්පණා වින්‍යා විවිධ උපද්‍රව්‍ය ගන්නේ ය. පලමු පරිද්දෙන් භවබහවලන, හදිබදුපවේෂ්ඨයන්ට අනතුරුව කසිණනිමිත්ත අරමුණු කරමින් මනෝචාරාවර්ජනය ද, එයට අනතුරුව එය ම අරමුණු කරමින් ජවන් සිත් සතරක් හෝ පසක් උපදී. එයින් අවසාන ජවනය රූපාවචර තෘතීයධර්මානුෂ්ඨ ය. ඉතිරි ජවන් කාමාවචරය. මෙසේ හෙතෙම (පිතියාව විරාගා, උපෙක්කකො ව විහරනි, සන්තො ව සමපඤ්ඤා සුඛං ව කාමෙහ පච්ඤාචෙදෙනි, යං තං අජියා ආවිකඛනනි “උපෙක්කකො සනිමා සුඛවිහාරී” නි තනියජකානං උපසමපජ්ජ විහරනි) යනාදී වශයෙන් වදාල පරිදි ප්‍රීතිය ද පිලිකුල් කිරීමෙන් සමනික්‍රමණය කොට, යුක්ති වශයෙන් අපක්ෂපාත ව බලමින් හෙවත් උපෙක්කකව වසන්නේ, සිහි නුවණින් යුක්තව, කයෙන් සුවය ද විදිමින්, යම් ධර්මානුෂ්ඨක් හේතුකොට ගෙන බුද්ධාදී ආර්යයෝ ඒ තෘතීයධර්මානුෂ්ඨෙන් යුත් පුද්ගලයාහට “උපෙක්කකො සනිමා සුඛවිහාරී” යයි ප්‍රශංසා කරන් ද, ඒ තෘතීයධර්මානුෂ්ඨ උපද්‍රව්‍ය වාසය කරන්නේ ය.

තෘතීයධර්මානුෂ්ඨයාගේ උත්පන්නික්ෂණයේදී ම ප්‍රීතිය සමනි ක්‍රමණය කිරීමෙන් විතකක විචාරයන් ද ව්‍යපසමනය වන බව දන යුතු. මෙහි උපෙක්කකව වසන්නේ යයි කී තත්ති දසවිධ වූ උපෙක්කාවන් අතුරෙන් ධර්මානුෂ්ඨාවේක්ෂාවෙන් වසන බව දන යුතු. ධර්මානුෂ්ඨාවේ ලක්ෂණය මධ්‍යස්ථ භාවය යි. රසය මෙතෙහි නොකරන බවයි. පව්වුපට්ඨානය අව්‍යාපාරය යි. පද්ධතිය ප්‍රීති විරාගයයි.

දැනවීම් උපෙක්ෂා

1. ඡබ්බෙගාපෙක්ෂා
2. බුහමච්ඡාරොපෙක්ෂා
3. බොධියාබ්බෙගාපෙක්ෂා
4. විශේඝීපෙක්ෂා
5. සංසකාරොපෙක්ෂා
6. වෙදනොපෙක්ෂා
7. විදග්ගීනොපෙක්ෂා
8. නත්‍රමධ්‍යන්තොපෙක්ෂා
9. ධ්‍යානොපෙක්ෂා
10. පාරිශුද්ධ්‍යුපෙක්ෂා

1. ඡබ්බෙගාපෙක්ෂා - රහනන්වහන්සේගේ චක්ඛුරාදී සද්දෙර ඉඡට අනිඡාදී අරමුණු වැටීමෙහි දී පිරිසුදු වූ, ප්‍රකෘතිය නොවෙනස් වීම් ආකාරයෙන් පවත්නා යම් උපෙක්ෂාවක් වේ ද එය ඡබ්බෙගාපෙක්ෂා නම් වේ.

2. බුහමච්ඡාරොපෙක්ෂා - අප්‍රමාණ සත්කයන් කෙරෙහි මධ්‍යස්ථාකාර වූ යම් උපෙක්ෂාවක් වේද එය බුහමච්ඡාරොපෙක්ෂා නම් වේ.

3. බොධියාබ්බෙගාපෙක්ෂා - විවේක නිශ්‍රීත වූ උපෙක්ෂා සම්බොධ්‍යාභිය වඩනා කල්හි සහජාත ධර්මයන් අනුරෙන් මධ්‍යස්ථාකාර වූ යම් උපෙක්ෂාවක් වේ ද එය බොධියාබ්බෙගාපෙක්ෂා නම් වේ.

4. විශේඝීපෙක්ෂාව - පමණ ඉක්ම පටන් නොගන්නා ලද පමණ ඉක්ම ලිහිල් නොකරණ ලද මධ්‍යස්ථාකාරයෙන් පැවති විශ්ඝී සබ්බාන වූ යම් උපෙක්ෂාවක් වේ ද එය විශේඝීපෙක්ෂා නම් වේ.

5. සංඝකාරොපෙක්‍ෂා - නිවරණාදීන් පරීක්‍ෂාකොට සනිටුහන් වශයෙන් සිටින්නාවූ ආදීනව දුටු හෙයින්, නිවරණාදීන් ගැන්මෙහි මධ්‍යස්ථාකාර වූ යම් උපෙක්‍ෂාවක් වේ ද එය සංඝකාරොපෙක්‍ෂා නම් වේ.

6. වෙදනොපෙක්‍ෂා - අදුකම්මසුඛ නම් වූ යම් උපෙක්‍ෂා වෙදනාවක් වේ ද එය වෙදනොපෙක්‍ෂා නම් වේ.

7. විදගීනොපෙක්‍ෂා - අතිත්‍ය දුකකි අනානමාදී වශයෙන් සම්මගීනස කිරීමෙන් මධ්‍යස්ථාකාර වූ යම් උපෙක්‍ෂාවක් වේ ද එය විදගීනොපෙක්‍ෂා නම් වේ.

8. නත්‍රමධ්‍යතෙජාපෙක්‍ෂා - සහජාත ධර්මයන් සමච ඉසිලීමට කාරණා වූ යම් උපෙක්‍ෂාවක් වේ ද එය නත්‍ර-මධ්‍යතෙජාපෙක්‍ෂා නම් වේ.

9. ධ්‍යානොපෙක්‍ෂා - අග්‍ර වූ ධ්‍යාන සුඛයෙහි ද, පක්‍ෂපාත බව නුපදවන යම් උපෙක්‍ෂාවක් වේ ද එය ධ්‍යානොපෙක්‍ෂා නම් වේ.

10. පාටිශුඛ්‍යපෙක්‍ෂා - නිවරණාදී ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්ම හා විතක්‍ක - විචාරාදී ඔද්දරිකාඛගයන් ගෙන් ද පිරිසුදු වූ, ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්ම සංසිද්ධීමෙන් උත්සාහරහිත වූ යම් උපෙක්‍ෂාවක් වේ ද එය පාටිශුඛ්‍ය උපෙක්‍ෂා නම් වේ. චතුර්ධ්‍යානයෙහි ඇති උපෙක්‍ෂාවයි.

තෘතීයධ්‍යානය උපදනා කල්හි ඒ සිතෙහි සම්ප්‍රසුක්ත වූ යම් සුඛ වෙදනාවක් වේ ද එය ද විදීමින්, එයින් හටගත් ප්‍රණීත වූ විතනජ රූපයන් ගේ සුඛය රූපකායයෙහි පැතිර පවත්නේ ය. ධ්‍යානයෙන් නැගී කල්හි ද එම කායික සුඛය අනුභව කරන්නේ ය. මේ සුඛය ඉතාමත් මිහිරිය. නමුත් එහි සුඛානිලාඡයක් ඇති නොවන හෙයින් උපෙක්‍ෂක ය. ප්‍රීතිය ද නුපදනා හෙයින් සමානිමත් ය. එහෙයින් ආයතීයන්ගේ ප්‍රශංසාවට ද හිමිවන්නේ ය. මෙහි දී ප්‍රතිණ වන්නේ ප්‍රීති ධ්‍යානාංගය පමණ ය. සමන්තාගතාංගයේ දෙදෙනෙකි. එනම් සුඛ එකඟතා යන අඛග දෙක ය. මේ ප්‍රීතිය අපීණාක්‍ෂණයෙහි ම ප්‍රතිණ වේ.

චතුර්ථ ධර්මය

යෝගාවචර තෙම මෙසේ ලබාගත් තෘතීයධර්මය පඤ්චවස්තුවලින් පුරුදු කොට, එහි ධර්මානුකූල නැවතත් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරණ කල්හි, එහි සම්ප්‍රසූතත සොමනස්ස වෛතසික සංකීර්ණ සුඛය ඔහුදරික වශයෙන් ද, උපෙක්ෂා වෛදනාව හා වින්තෙකගතතාවය ශාන්ත වශයෙන් ද වැටහෙන හෙයින් තෘතීයධර්මයෙහි නිකාන්තිය අත්හැර චතුර්ථධර්මය පිණිස ඒ කසිණ නිමිත්ත ම ගෙන පඤ්ච, පඤ්චයනාදී වශයෙන් නැවත නැවතත් භාවනා කරන්නේ ය. මෙසේ භාවනා කරත් ම අර්පණා විචිත උපදින්නේ ය. යට කී පරිදි භවබහවලන, භවබහුපච්ඡේදයන්ට අනතුරුව, මනෝචාරාවච්ඡනය ද ඉපිද නිරුඬ වූ පසු එම කසිණ නිමිත්ත අරමුණු කරමින් ජවත් සතරක් හෝ පසක් උපදී. එයින් අවසාන ජවනය රූපාවචර චතුර්ථධර්මය ය. ඉතිරි ජවත් කාමාවචර ය. මෙසේ හෙතෙම “සුඛස්ස ච පහාණා දුක්ඛස්ස ච පහාණා පුත්ඛච සොමනස්ස දොමනස්සානං අසඨඛගමා, අදුක්ඛං අසුඛං උපෙක්ඛාසනී පාඨසුඛං චතුර්ථධර්මං උපසම්පජ්ජි විහරති” යනාදී වශයෙන් වදාළ පරිදි, සුඛය ද ප්‍රහාණය කිරීමෙන්, දුක්ඛය ද ප්‍රහාණය කිරීමෙන්, පූජීයෙහි සොමනස් හා දොමනස් අසඨඛගම කිරීමෙන්, දුක්ඛො වූ, සුඛ ඛො වූ, උපෙක්ෂා සමානියෙන් පිරිසුදු වූ චතුර්ථධර්මය උපදවා වාසය කරන්නේ ය. මෙහි කාසික සුඛය හා කාසික දුක්ඛය ද ප්‍රහාණය කරණු ලබන්නේ චතුර්ථධර්මානුකූලයට පූජීයෙහි ය. සොමනස්ස දොමනස්ස දෙදෙනාගේ ප්‍රහාණය හෙවත් අසඨඛගමය චතුර්ථධර්මයාගේ උපචාර අවසානවෙහි සිදුවේ.

මෙහි වදාළ අදුක්ඛම සුඛය නම් උපෙක්ෂා වෛදනාවයි. එය දුක්ඛයටත් සුඛයටත් ප්‍රතිපක්ෂ වූ ඛේයකි. උපෙක්ෂාව වනාහි ඉෂටානිෂට දෙකට විපරීත වූ මධ්‍යස්ථානුලම්බනානු භවය ලක්ෂණ කොට ඇත්තේ ය. මධ්‍යස්ථභාවය එහි කාරණය වේ. පච්චුපට්ඨානය සුව දුක් දෙකින් අනුමාන

වශයෙන් දතයුතු බැවින් අවිභූත භාවයයි. පදටඨානය සුඛනිරෝධයයි. චතුර්ථධ්‍යානයෙහි මේ උපෙක්ඛාවෙන් ම ජනිත වූ පිරිසුදු වූ සමානිය ඇති හෙයින් උපෙක්ඛාසත්වාරි ශුචියයි කියනු ලැබේ. මේ ධ්‍යානයෙහි ප්‍රතීණාඛනය නම් සොම්නසයි. එම ප්‍රභාණය ධ්‍යානයට පූළීයෙහි උපදනා ජවනයන්ගෙන් සිදුවේ. සමන්තාගතාඛය දෙදෙනා නම් උපෙක්ඛා එකඟතා යන අඛය දෙක ය.

මේ කියන ලද්දේ චතුෂකනය වශයෙන් රූපාවචර-ධ්‍යාන සතර ය.

පඤ්චක නයයෙහි වනාහි, ප්‍රථමධ්‍යාන, දුතියධ්‍යාන, තෘතීයධ්‍යාන, චතුර්ථධ්‍යාන, පඤ්චමධ්‍යාන යයි ධ්‍යාන පසෙකි. ප්‍රථමධ්‍යානයෙහි චතුෂකනයෙහි දක්වන ලද පරිදි විතකක, විචාර, පීනි, සුඛ, එකඟතා යන ධ්‍යානාඛය පසෙක් ඇත. දුතියධ්‍යානයෙහි දී ඖදරික වූ විතර්කය පමණක් ප්‍රතීණ කොට, විචාර, පීනි, සුඛ, එකඟතා යන අඛය සතරකින් යුක්ත වේ. තෘතීයධ්‍යානයෙහි විචාරය ද දුරු කොට ප්‍රීනි, සුඛ, එකඟතා යන අඛය තුනකින් යුක්ත වේ. චතුෂකනයෙහි දී මේ දුතිය, තෘතීයධ්‍යාන දෙකම එක් කොට ගෙන දුතියධ්‍යානය වශයෙන් දක්වන ලදී. චතුර්ථධ්‍යානයෙහි ප්‍රීතිය දුරු කොට සුඛ, එකඟතා යන අඛය දෙකෙන් යුක්ත වේ. මෙය චතුෂකනයෙහි තෘතීය ධ්‍යානය වේ. පඤ්චමධ්‍යානයෙහි සුඛය දුරු කොට උපෙක්ඛා එකඟතා යන අඛය දෙකින් යුක්ත වේ. මෙය චතුෂකන-යෙහි චතුර්ථධ්‍යානය වේ. මේ ධ්‍යාන වඩන පිළිවෙල යට චතුෂකනයෙහි දක්වන ලද පරිද්දෙන් දත යුතු.

ආපො කසිණ භාවනාව

ආපො කසිණ නිමිත්ත වැඩිමට පෙර පශ්චි කසිණයට කියන ලද ආකාරයෙන් සියලුම පූළී කෘත්‍යයන් සම්පූර්ණ කළ යුතු. මෙහිදී නමා විසින් සකස් කරගත් හෝ ප්‍රකෘතියෙහි පිහිටි හෝ ජලයෙහි නිමිත්ත ගත යුතුයි. පෙර ආනම

භාවයන්හි ආපො කසිණය වඩා මනා පුරුද්දක් ඇති පුද්ගලයන්හට පොකුණු, විල්, කලපු, මුහුදු ආදී තත්හි පිහිටි ජලයෙහිම නිමිත්ත උපදී. එසේ පෙර ආපො කසිණ නො වඩන ලද පුරුදු නොකල, පුද්ගලයන්හට වනාහි කසිණ දෛශයන් හැර නීල, පිත, ලොහිත, ඕදුත යන සිව් පාහැ ඇති ජලය නොගෙන, ශුඛ වසත්‍රයෙකින් පෙරාගත් බිම නො වැටුනු වනී ජලය හෝ අන්‍ය පිරිසුදු ජලයක් හෝ භාජනය හෙවත් පාත්‍රය මුව දක්වා පුරවා ගෙන යට දක්වන ලද පරිදි සුදුසු තැනකට ගෙන ගොස් ආපො, ආපො යයි භාවනා කල යුතු. ජලයෙහි ඇති වණිය හෝ ද්‍රව ලක්ෂණය හෝ මෙනෙහි නො කොට ප්‍රඥප්ති ධර්මයෙහි ම සිත පිහිටුවා ගත යුතු. ආපෝ ධාතුයෙහි උත්සන්න භාවය, අධික භාවය කරණ කොට ගෙන සසම්මාර ආපයට, ආපෝ යයි ලොකව්‍යවහාරයක් ඇති හෙයින් ඒ ප්‍රඥප්තියෙහි සිත පිහිටුවා ගෙන භාවනා කරණ කල්හි යට පස්වී කසිණය ගැන කියන ලද ආකාරයෙන් උද්ග්‍රහ නිමිත්ත හා ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ද උපදී. එහි උද්ග්‍රහ නිමිත්ත සැලෙන්නාසේ වැටහේ. ප්‍රතිභාග නිමිත්ත නො සැලෙයි. එසේ වැටහෙන කල්හි ඒ නිමිත්ත වඩා උපචාරධ්‍යානය හා රූපාවචර ප්‍රථමධ්‍යානාදිය පිළිවෙලින් ලබා ගත හැකි වේ.

තෙජෝ කසිණ භාවනාව

තෙජෝ කසිණ භාවනායෙහි දී තෙජෝ නිමිත්ත ගතයුතු. පෙර ආත්මභාවයන්හි තෙජෝ කසිණය වඩා මනා පුරුද්දක් ඇති පුද්ගලයාහට පහත් සිඵ, උදුන, ලාවි ගින්න යනාදී තත්හි ගිනිසිඵ බලන් ම නිමිත්ත උපදී. එසේ පූමිකාන්‍ය නැති තැනැත්තා විසින් එය පිළියෙල කරගත යුතු වේ. සිනිඳු වූ හර ඇති විසලි දර පලා කැබලි කොට සුදුසු තැනකට රැස් කොට ගිනි දල්වා ගත යුතුයි. ඉක්බිති සමක හෝ වසත්‍රයක හෝ එක්වියන් සතරභුල් පමණ සිදුරක්කොට දූල්වෙන ගින්න ඉදිරියේ තබාගෙන එහි දර, දුම් ආදිය මෙනෙහි නො කොට මැද සිදුරෙන්

පෙනෙන ගිනි දැල්ලෙහි ම නිමිත්ත ගත යුතු. ඒ නිමිත්තෙහි ද වණ්ණිය හෝ උෂණත්වය හෝ මෙනෙහි නොකොට, තේජස උත්සන්න වීමෙන් පවත්නා සසම්භාර තේජසයෙහි තේජස යන ප්‍රඥපතිය ම මෙනෙහි කොට තේජෝ - තේජෝ යයි භාවනා කළ යුතු. මෙසේ භාවනා කරත්ම යටි කියන ලද පරිදි උද්ග්‍රහ ප්‍රතිභාග නිමිති උපදී. මෙයින් උද්ග්‍රහ නිමිත්ත ගිනිදැල් කැඩී කැඩී වැටෙන්නාසේ වැටහෙයි. ප්‍රතිභාග නිමිත්ත උපත් කල්හි නිශ්චල ව වැටහෙයි. එසේ නිමිත්ත වැටහෙන කල්හි යෝගාවචර තෙම උපචාර අර්පණාධ්‍යාන උපදවා ගත්තේ ය.

වායෝ කසිණ භාවනාව

වායෝ කසිණ භාවනාවෙහි දී වායුවෙහි නිමිත්ත ගත යුතු. සැලෙන උක්ගස් අගක් හෝ රුක් අගක් හෝ කෙස් අගක් හෝ බලා එය වාතය කරණ කොට ගෙන සැලෙන බව මෙනෙහි කොට නිමිති ගත යුතු. තවද කවුළු දොරින් හෝ බිත්ති සිදුරින් හෝ තම දෑහ සපයී කරණ වාතයක් වේ නම් එහි සිත පිහිටුවා ගත යුතු. මෙසේ වාතය මෙනෙහි කොට වායෝ - වායෝ යයි භාවනා කරණ කල්හි උද්ග්‍රහ නිමිත්ත හා ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ද වැටහෙයි. එය වඩා ධ්‍යාන උපදවා ගත යුතු.

නීල කසිණ භාවනාව

පෙර නීල කසිණය වඩා පුරුදු ඇති පුද්ගලයෙකුට වනාහි පිපුණු නිල් මලින් ගැවසී ගත් මල් ගසක් හෝ, මල් අස්තක නිල් මල් හෝ නිල් පිළි ආදී සිහිවක් හෝ දැකීමෙන් නිමිත්ත උපදී. එසේ නැති පුද්ගල තෙම නිල් මල් ගෙන රේණු හෝ නැටි හෝ නොපෙනෙන පරිද්දෙන් නැටියෙක අසුරා ගෙන, අවට වෙනත් වණ්ණියෙකින් පරිවේෂ්ඨ කොට සුදුසු තැනෙක තබා නීලං - නීලං යයි මෙනෙහි කළ යුතු. මෙසේ භාවනා වඩත් ම උද්ග්‍රහ ආදී නිමිති වැටහීමෙන් ධ්‍යානාදිය යටි කී පරිදි උපදවා ගත හැකි වේ.

පීත කසිණය

පීත කසිණ භාවනාව ද නිල කසිණය මෙනි. පෙර පුරුදු ඇති පුද්ගලයාට කහ මලින් ගැවසීගත් මල්ගසක් හෝ මල් ඇතිරියක් හෝ කහ පිලියක් හෝ දැකීමෙන් නිමිත්ත උපදී. එසේ නැති කල්හි කිණ්හිරි මල් ආදියෙන් හෝ කහ පිලියෙන් හෝ මණ්ඩලය සාදාගෙන පීතකං - පීතකං යයි භාවනා කොට නිමිති උපදවා ගත යුතු.

ලෝහිත කසිණය

ලෝහිත කසිණය වඩා පුරුදු ඇති කෙනෙකුට රත් මලින් ගැවසීගත් මල් ගසක් හෝ මල් ඇතිරියක් හෝ රතු පිලි ආදී කිසිවක් හෝ දැකීමෙන් නිමිත්ත උපදී. එසේ නැති කල්හි රතු මලින් හෝ රතු පිලියෙන් හෝ මණ්ඩලය පිලියෙල කොට ගෙන ලොහිතකං - ලොහිතකං යයි මෙනෙහි කොට නිමිත්ත උපදවා ගත යුතු වේ.

ඕද්දහ කසිණය

පෙර ඕද්දහ කසිණය වඩා පුරුදු ඇති තැනැත්තාට වනාහි සුදු මලින් ගැවසීගත් මල් ගසක් හෝ සුදු මල් ඇතිරියක් හෝ සුදු පිලි ආදියක් හෝ දැකීමෙන් නිමිත්ත උපදී. එසේ නැති තැනැත්තා විසින් සුදු මලින් හෝ සුදු පිලියෙන් හෝ කසිණ මණ්ඩලය පිලියෙල කොට හෝ ඕද්දහ - ඕද්දහ යයි මෙනෙහි කොට නිමිත්ත උපදවා ගත යුතු.

ආලොක කසිණය

ආලොක කසිණය වඩා පුරුදු ඇති පුද්ගලයනට බිත්ති සිදුරු, කවුළු ආදී කිසිවකින් හිරු එළිය හෝ සඳ එළිය වැදී බිත්තියෙහි හෝ භූමියෙහි හෝ නැගෙන මණ්ඩලය දැකීමෙන් ම නිමිත්ත උපදී. එසේ නැති අය විසින් එවැනි වූ ම මණ්ඩලයක් බලා ගෙන ඕහාසො - ඕහාසො යි හෝ ආලොකො - ආලොකො යි හෝ භාවනා කළ යුතු.

එවැනි මණ්ඩලයක් නැති කල්හි බදුනක පහනක් දල්වා එහි පසෙක සිදුරක් කොට බිත්තියකට අනිමුඛ කොට තබා සිදුරෙන් බිත්තියෙහි වැදී ආලෝකය බලා භාවනා කොට නිමිත්ත වඩා ධ්‍යාන උපදවා ගත යුතු.

ආකාස කසිණය

පෙර පුරුදු කළ ආකාස කසිණ භාවනා ඇති පුද්ගලයා- හට වනාහි බිත්ති සිදුරු ආදී කිසිවක් දැකීමෙන් නිමිත්ත උපදී. එසේ කාතාධිකාර නැති අය විසින් සමක හෝ පැදුරක හෝ එක්වියත් සතරගුල් පමණ සිදුරක් කොට එය බලා ආකාසනා - ආකාසනා යි භාවනා කළ යුතු. එසේ භාවනා කොට යට කීයන ලද පරිදි නිමිති උපදවා ධ්‍යාන ලබා ගත යුතු වේ.

කසිණ එල

1. දස කසිණයන් අතුරෙන් පඩවි කසිණය වනාහි අභිඥාලාභී පුද්ගලයාගේ සාඛීය පෑමේ දී, එකෙක් ව බොහෝ දෙන විමට ද, අහස හෝ ජලයෙහි හෝ පොළොව මවා එහි පයින් ගමන් කිරීම, සිටීම, හිඳීම ආදී ක්‍රියාවන්ට ද උපකාර වේ.

2. ආනපා කසිණයෙන් පොළොවෙහි දිය, වැසි, ගංගා, මුහුදු මැවීම එහි කිම්දීම යනාදියට උපකාරය ලැබේ.

3. තෙජෝ කසිණයෙන්- ගිනි, දුම්, අගුරු, වැසි ඉපදවීම ද, තමාගේ තෙජසින් පරතෙජස ඝෂය කිරීම ද, කපු පුළුන් දර ආදිය රැස් කොට එයින් කැමති දේ දවන්නට සමත්වීම, දිව්‍යවක්‍ෂුරහිඤ්ඤායෙන් රූපයන් දක්නා පිණිස ආලෝක කිරීම, පිරිනිවන් සමයෙහි තෙජෝ ධාතු වෙන් ශරීරය දවාලීම යනාදිය කළ හැකි වේ.

4. වායෝ කසිණයෙන් වායුව මෙන් ශීඝ්‍රව යාම, වාත, වැසි උපදවීම යනාදිය කළ හැකි වේ.

5. නිලකසිණයෙන් නිල් රූප මැවීම, අකිකාර කිරීම, යනාදිය කළ හැකි වේ.

6. පිත කසිණයෙන් රත්වත් රූප මැවීම, රත් වේවායි අඛණ්ඩාන කිරීම යනාදිය කළ හැකි වේ.

7. ලොකිත කසිණයෙන් රතු රූප මැවීම ආදිය කළ හැකි වේ.

8. ඔදහ කසිණයෙන් සුදු රූප මැවීම, පිනම්බය දුරු කිරීම, අකිකාරය නැසීම, දිවැසින් රූපයත් දකිනු පිණිස ආලෝක කිරීම ද කළ හැකි වේ.

9. ආලෝක කසිණයෙන් ප්‍රභාසවර රූප මැවීම, පිනම්බය දුරු කිරීම, අකිකාරය නැසීම, දිවැසින් රූප දක්නා පිණිස ආලෝක කිරීම යනාදිය කළ හැකි වේ.

10. ආකාස කසිණයෙන් මුළු වූ වස්තු ප්‍රකාශ කිරීම, පොලොවෙහි හෝ පඵතාදියෙහි හෝ අහස් මවා ඉරියව් පැවැත් වීම, බිත්ති ආදියෙන් පිටත නොපැකිලියාම යනාදිය කළ හැකි වේ.

ආනන්ධාරික කමාදිය කිරීම කරණ කොට ගෙන කමාවරණයෙන් යුක්ත වූ පුද්ගලයෝ ද, නියත මිථ්‍යා-දූෂ්ටය ගැනීමෙන් සහ උභයෝධානසංස්කෘත පණ්ඩිත විමෙන් ක්ලෙශාවරණයෙන් යුක්ත වූවෝ ද, අහේතුක, දව්හේතුක ප්‍රතිසක්ති ලැබීමෙන් විපාකාවරණයෙන් යුක්ත වූවෝ ද, බුඩාදින් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධා නැත්තෝ ද, මාහීනුලොම ප්‍රතිපදයෙහි ඝනතුකමයනාසඤ්ඤ නැත්තෝ ද, ලෝකික ලෝකෝත්තර සමන්ද්‍රණි සංඛ්‍යාත ප්‍රඥා නැත්තෝ ද, යන මොවුන් කසිණ භාවනායෙන් ප්‍රතිඵල ලබන්නෝ නො වෙති.

ත්‍රිහේතුක ප්‍රතිසක්තියක් ලබාගත් තැනැත්තෝ කමාවරණයන් හා කෙලශාවරණයන් ද දුරු කොට, සංඛ්‍යා

ශ්‍රවණය හා සන්පුරුෂ සේවනය කිරීමෙන් ශ්‍රධාව ද, කන්තුකම්‍යතා ඡන්දය ද, ප්‍රඥව ද වඩා භාවනා විධි නො පිරිහෙලා කසිණ භාවනා කරන්නේ නම් ඕ හට භාවනාව සමාධිවීමත් යට කියන ලද කසිණ භාවනා එල ලැබීමත් ඒකාන්තයෙන් සිදුවන්නේ ය.

දස අසුභ කමීසථාන භාවනා

උඩුමානක, විනිලක, විපුබ්බක, විච්ඡිද්දක, විකඛාසිතක, විකඛිභතක, හනවිකඛිභතක, ලොභිතක, පුලවක, අට්ඨික යසී අසුභයෝ දසවිධ වෙත්.

මේ දසවිධ අසුභයන් අතුරෙන් උඩුමානකය නම් ඉදිමිභිය මලසිරුරය. විනිලකය නම් උස්මස් ඇතිතැන්හි රතු වණියෙන් ද, සැරව රැස්ව සිටි තන්හි සුදු පැහැයෙන් ද බොහෝ නිල් පැහැති තන්හි නිලවණියෙන් ද යුක්ත වූ මල සිරුර ය. විපුබ්බකය නම් සැරව වැගිරෙණ මල සිරුර ය. විච්ඡිද්දකය නම් මැදින් දෙකඩ කොට කැපීමෙන් දෙපලු මල සිරුර ය. විකඛාසිතකය නම් බලු, කැණහිල් ආදීන් විසින් තැනින් තැන කඩා කන ලද මල සිරුර ය. විකඛිභතකය නම් අත් තැනකය, පා අත්තැනෙකය, හිස අත් තැනකයයි මෙසේ අවයවයන් ඒ ඒ තැන විසිරිභිය මල සිරුරය හනවිකඛිභතකය නම් ආයුධයෙන් කොටා අභිහප්‍රත්‍යඛිතයන් ඒ ඒ තැන විසුරු වන ලද මල සිරුර ය. ලොභිතකය නම් වැගිරෙන ලේ වැකුණු මල සිරුරය. පුලවකය නම් පණුවන් වැගිරෙන මල සිරුරය. අට්ඨිකය නම් ඇටසැකිල්ලය.

උඩුමානකාදී වූ මේ අසුභයන් අරමුණු කිරීමට අමුසොහොන් ආදියෙහි දැමූ මෘත ශරීරයන් හමු විය යුතු. මෙකල එවැනි මල සිරුරු දක්නට නො ලැබෙන හෙයින් අශුභ කමීසථානය වැඩීම දුෂ්කර නමුත් එය වඩන ආකාරය දැන සිටීම ප්‍රයෝජන වන හෙයින් එහි විසාරය සංකෂ්පයෙන් දක්වනු ලැබේ.

දස අසූහ කමිසථානයන් අතුරෙන් යම් කිසි කමි-
සථානයක් වඩනු කැමති යෝගාවචර තෙම, පස්විකසිණ
යෙහි කී පරිදි සියලු පූජිකාන්යයන් සම්පූර්ණ කොට,
ආවායතීයන් වහන්සේ වෙතින් කමටහන පිළිබඳ සියලු
දනසූතු දෙය මනාකොට ඉගෙන භාවනාවට සුදුසු
විසභාග නොවූ සිරුරක් සොයා ගන්නේ ය. පුරුෂයා
හට සත්‍රී සිරුර ද, සත්‍රීහට පුරුෂ සිරුර ද විසභාග වේ.
භාවනාව පිණිස පිටත්වීමට පෙර තම ආවායතීයන්ට හෝ
එම සථානයෙහි වසන අන්‍ය වූ කෙනෙකුට හෝ දන්වා
යායුතු. එසේ යන්නා වූ හෙතෙම නුමුලාව, එලඹ සිටි
සිහියෙන් යුක්තව, සංවර වූ ඉන්ද්‍රියන් ඇතිව, ගිය ආමග
සලකමින් හුදකලාව ගොස් ඒ නිමිත්ත තිබූ පෙදෙසෙහි
පිහිටි ගල්, රාක්, තුඹස්, පඳුරු ආදිය ඇත් නම් එය නැවත
නැවත ව්‍යවස්ථා කිරීම් වශයෙන් **සනිමිහන** කරමින් ද,
අශුභ නිමිත්ත හා ඒ ගල් ආදිය, දෙක දෙක, එක්කොට
ව්‍යවස්ථා කිරීම් වශයෙන් **සාරම්මණ** කරමින් ද **වණී,**
ලිඛිත සණ්ඨාන, **දිසා,** **මිකාස,** **පරිච්ඡේද,** **සක්ඛි,** **විවර,**
නිහන, **එල,** **සමනන** යන එකොළොස් ආකාරයෙන් අරමුණ
මනාව ගෙන, එලඹ සිටි සිහියෙන් යුක්තව ම ආගිය මග
සලකමින් හුදකලාව යා යුතු. සක්මන් කරණ කල්හි ද
හිඳින කල්හි ද අසූහ නිමිත්ත සිහි කරමින් ම සක්මන්
කළ යුතු. හිඳිය යුතු. මේ ප්‍රතිපදයෙන් ජරාමරණයෙන්
මිදෙන් නෙමිසි අධිෂ්ඨාන කොට ගෙන, කමිසථානය වඩන
යෝගාවචරයා උපවාර සමාධි ලබා රූපාවචර ප්‍රථම-
ධ්‍යානය ද ලබා ගෙන වාසය කරන්නේ ය.

වණී වශයෙන් නිමිත්ත ගැනීම නම් මේ සිරුර සුදු,
කලු යනාදී වශයෙන් මෙබඳු වූ පුද්ගලයෙකු ගේ යයි
ව්‍යවස්ථා කිරීමයි. මේ සිරුර සත්‍රීයෙකු ගේ හෝ පුරුෂ-
යෙකුගේ හෝ කියා ද, ප්‍රථම, මධ්‍යම, පශ්චිම වයස්හි
පිහිටි අයකුගේ යයි ද ව්‍යවස්ථා කිරීම **ලිඛිත වශයෙන්**
නිමිත්ත ගැනීම වේ. මේ හිස් සටහන, මේ ග්‍රීවා සටහන
මේ අත් සටහන යනාදී වශයෙන් ව්‍යවස්ථා කිරීම

සත්‍යයන් වශයෙන් නිමිත්ත ගැනීමයි. සිරුරෙහි, මෙය නැබිත් යට වූ යට දිශාවය, මෙය නැබිත් උඩවූ උඩ දිශාවය අසුභ නිමිත්ත මේ දිසාවෙහි යනාදී වශයෙන් ව්‍යවස්ථා කිරීම දිශා වශයෙන් නිමිත්ත ගැනීම නම් වේ මේ අවකාශයෙහි අත්ය, මේ අවකාශයෙහි පාදයෝය යනාදී වශයෙන් අශුභ නිමිත්ත ව්‍යවස්ථා කිරීම අවකාශ වශයෙන් නිමිත්ත ගැනීම නම් වේ. මේ සිරුර යට පතුලින් උඩ කෙසගින් ද, සරස සිවියෙන් ද සීමාවිය. එහි තුල දෙතිස් කුණපයෝය යනාදී වශයෙන් අශුභ නිමිත්ත ව්‍යවස්ථා කිරීම පරිච්ඡේද වශයෙන් නිමිත්ත ගැනීමවේ. පෙර සම්බුද්ධාසනයන්හි කමටහන් පුරුදු කල, සංසකාර පරිග්‍රහ කල, නාම-රූප ව්‍යවස්ථා කල, මේරූ කුසල බිජයන් ඇති, මද කෙලෙස් ඇති පුද්ගලයෙකු මෙසේ සය ආකාරයකින් අරමුණු ගෙන භාවනා කල හොත් ඕහට ප්‍රතිභාග නිමිත්ත වැටහෙන්නේ ය. එසේත් නො වැටහෙන්නේ නම් සන්ධි ආදී පස් ආකාරයෙන් නිමිත්ත වැඩිය යුතු.

සිරුරෙහි ඇති එක්සිය අසුවක් පමණ වූ සන්ධි අතුරෙන් ප්‍රකට වූ දකුණතෙහි වූ දසරූ සන්ධි, වැලමිට සන්ධි, මනිබන්ධ සන්ධි යන සන්ධි තුනක, වමතෙහි වූ එම සන්ධි තුනක, දකුණු පයෙහි වූ කටි සන්ධි, දණ සන්ධි බොලට සන්ධි යන සන්ධි තුන හා වම් පයෙහි ඇති එම සන්ධි තුනක යනාදී වශයෙන් සන්ධි ව්‍යවස්ථා කිරීම සන්ධි වශයෙන් නිමිත්ත ගැනීම වේ. දකුණත හා දකුණල අතර විවරය. වමත සහ වම්ඇල අතර විවරය, දෙපා අතර විවරය යනාදී වශයෙන් විවර ව්‍යවස්ථා කිරීම විවර වශයෙන් නිමිත්ත ගැනීම ය. මේ ඇස් වල ය, මේ ඇතුළු මුව වල ය, මේ ගල වළ ය යනාදී වශයෙන් වලතැන් ව්‍යවස්ථා කිරීම නිත්‍ය වශයෙන් නිමිත්ත ගැනීම ය. දණ, නලල, ලය ආදී වශයෙන් උස් තැන් වලගොඩ තැන් ව්‍යවස්ථා කිරීම ඵල වශයෙන් නිමිත්ත ගැනීම ය. මුළු සිරුරම භාත්පසින් ව්‍යවස්ථා කිරීම සමන්ත වශයෙන් නිමිත්ත ගැනීම ය.

මෙසේ සිරුර ව්‍යවස්ථා කොට, ශරීරයට ඉතා ලං නොවූ ඉතා දුර නොවූ තැන හිඳ, ඇස දල්වා බලා “උද්ධමාතක අසුභය, උද්ධමාතක අසුභය” යනාදී වශයෙන් භාවනා කොට ඇස පියාගෙන ද ආවර්ජනා කරණ කල්හි එම නිමිත්ත වැටහෙන්නේ නම් උගහන නිමිත්ත මනාකොට ගන්නා ලද්දේ වේ. මෙසේ ලබාගත් උග්ගහ නිමිත්ත උපකාර කොට ගෙන නැවත නැවත භාවනා කරණ සෝභාවචරයාහට ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ද, එයට ඉක්බිති ව අර්පණාව ද ලැබෙන්නේ ය. ඔහු උත්සාහ ගන්නේ නම් විදර්ශනා වඩා අර්හතය ද ලබා ගත හැකි වේ.

අසුභ භාවනායෙන් ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ලත් කල්හි බාහිර වූ කාම සංඥව දුරු වන හෙයින් විෂ්කම්භන වශයෙන් කාමච්ඡන්දය දුරුවන්නේ ය. කාමච්ඡන්දය දුරුවීම සමගම ව්‍යාපාදය ද ප්‍රතිණ වේ. ආරබ්ධ වීයඝී ඇති බැවින් ජීනමිඛය ද, ශාන්ත ධර්මයන්ගේ ශක්තියෙන් උඩවව-කුක්කුචය ද, බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහිත්, ප්‍රතිපත්තිය කෙරෙහිත් ඵලය කෙරෙහිත් විවිකිච්ඡාව ද ප්‍රතිණ වෙත්. ඒහා සමගම විතර්ක, විචාර, පිනී, සුඛ ජනගහනා යන ධ්‍යානාඛිගයෝ ද පහල වෙත්. එහෙයින් හෙතෙම උපචාරධ්‍යානය ද, රූපාවචර ප්‍රථමධ්‍යානය ද උපදවා ගන්නේ ය.

විනිලක අසුභයක් දක්නේ නම් “විනිලක පටික්කුලය විනිලක පටික්කුලය, යනාදී වශයෙන් ද, විජුබ්බක යෙතිදී විජුබ්බක පටික්කුලය - විජුබ්බක පටික්කුලයයි ද, විච්ඡේදක යෙති දී විච්ඡේදක පටික්කුලය - විච්ඡේදක පටික්කුලය යයි ද, විකඛාසිතකයෙති දී, විකඛාසිතක පටික්කුලය, විකඛාසිතක පටික්කුලය යයි ද, විකඛිතනකයෙති දී, විකඛිතනක පටික්කුලය, විකඛිතනක පටික්කුලය යයි ද, හතවිකඛිතනකයෙති දී, හතවිකඛිතනක පටික්කුලය, හතවිකඛිතනක පටික්කුලය යයි ද, ලොභිතකයෙති දී, ලොභිතක පටික්කුලය, ලොභිතක පටික්කුලය යයි ද,

පුලුවකයෙහිදී පුලුවක පටික්කුලය, පුලුවක පටික්කුල
යයි ද, අට්ඨකයෙහි දී, අට්ඨක පටික්කුලය, අට්ඨක
පටික්කුලය යයි ද, අරමුණ වැඩිය යුතු වේ.

මේ දස අසුභයන් අතුරෙන් ඒ ඒ අසුභයෝ ඒ ඒ
රාගචරිතයන්ට සප්පාය වන පිළිවෙල මෙසේ යි.

උඩුමානකය, ශරීර සටහනෙහි විපතනිය ප්‍රකාශ
කරණ හෙයින් සණ්ඨාන රාගීන්ට සප්පාය වේ.

විනිලකය, ඡවිවණ්ණියාගේ විපතනිය ප්‍රකාශ කරණ
හෙයින් ශරීරවණියෙහි ගුණය ඇති පුද්ගලයන්ට
සප්පාය වේ.

විපුබ්බකය, දුර්ගකිය ප්‍රකාශ කරණ හෙයින් සුවද
ගැනීමෙහි ආලුණු ශරීරගකිරාගීන්ට සප්පාය වේ.

විවජ්ජදකය, ශරීරයෙහි සිදුරු ඇති බව ප්‍රකාශ කරණ
හෙයින් අඛණ්ඩප්‍රත්‍යාඛණ පිළිබඳ ඝන භාවය නිසා උපදනා
රාග ඇතනමුත් සප්පාය වේ.

විකඛාසිතකය, මස්වැඩි තන්හි සැපන විනාශ වන
සැටි ප්‍රකාශ කරණ හෙයින් ශරීරයෙහි මස් වැඩිතැන්
නිසා උපදනා රාගය ඇතියමුත් සප්පාය වේ.

විකඛින්නකය, අඛණ්ඩප්‍රත්‍යාඛණයන්ගේ විකෞෂ්ටය ප්‍රකාශ
කරණ හෙයින් අඛණ්ඩප්‍රත්‍යාඛණ පිළිබඳ ලීලා රාගීන්ට
සප්පාය වේ.

හනවිකඛින්නකය, අවයව එක්ව බැඳී ඇති ශරීරයෙහි
හෙදය ප්‍රකාශ කරණ හෙයින් අවයව එක්වීමෙන් හටගත්
ශරීරය එකක් කොට සලකා රාගය උපදවාගන්නාමුත්
සප්පාය වේ.

ලොහිතකය, ලේවැඩීමෙන් පිළිකුල් බව ප්‍රකාශ කරණ
හෙයින් අලඛිකාරයෙන් ඇති වූ ශොභායෙහි ගුණය ඇත්ත
මුත් සප්පාය වේ.

පුලුවකය, සිරුර පණුවන්ට සාධාරණ බව ප්‍රකාශ කරණ හෙයින් ශරීරයෙහි මමඩයෙන් හටගත් රෝගීන්ට සප්පාය වේ.

අටසිකය, ඇට පිලිබඳ පිලිකුල ප්‍රකාශ කරණ හෙයින් දන් හි රාගය ඇත්තවුන්ට සප්පාය වේ.

දසවිධවූ මේ අගුහාරමමණය පිලිකුල් බැවින් එහි සිත රඳවා ගැනීම ඉතා දුෂ්කරය. බලවත් වූ විතකීයෙන්ම සිත පිහිටුවා ගත යුතු බැවින් අගුහ භාවනාවෙන් විතකීය සහිතවූ ප්‍රථම ධ්‍යානය පමණක් ලබා ගත හැකි වේ. විතකීය ලැබෙන කල විතිය ධ්‍යානාදිය නොලැබේ. අරමුණ පිලිකුල් වූවන් අගුහ භාවනාවගේ ආනිශංසය වශයෙන් ජරා මරණයෙන් මිදීමට මේ ප්‍රතිපදාව උපකාරවත්තේයයි ගැනීමෙන් ද, නීවරණ ධර්මයන්ගේ විෂ්කම්භන ප්‍රභාණය වන බැවින් ද ප්‍රථම ධ්‍යාන අවසථාවෙහි දී ප්‍රීතිය ලැබෙන්නේ ය.

මල සිරුරෙහි මෙන්ම ජීවමාන ශරීරයෙහි ද මේ අගුහ ලක්ෂණයෝ ඇත්තාහ. අපිරිසුදු බවය, දුගීකු බවය, නිශ්චිත බවය යනාදිය අගුහයාගේ ලක්ෂණයෝය. ආගන්තුක අලංකාරයෙන් සැරසී සිටින හෙයින් ජීවමාන ශරීරයෙහි මේ ලක්ෂණයෝ ප්‍රකට නොවෙති. මේ ශරීරයෙහි සම්, මස්, ඇට, නහරාදී කුණපයෝ ඇත්තාහ. නව සිදුරු වලින් නිතර කුණු වැගිරෙන්නාහ. බහදිය, සෙම් සොටු, මලමුත්‍ර වැගිරෙන්නාහ නොයෙක් රෝගාබාධයන්ට සාධාරණයහ. දුකසේ බොහෝ වෙහෙස දරා රැකගත යුතුය. යම් කලෙක මේ කයෙහි ඇතුළු පැත්ත පිටතට හැරුණේ නම් කටුබන් බල්ලන් එළවන්නට දඹු මුගුරු ගතයුතු වන්නේ ය. මේ ආදී වශයෙන් මෙහෙහි කරන්නාහට ජීවමාන ශරීරයෙහි ද පිලිකුල් බව වැටහෙන්නේ ම ය. එබැවින් නුවණ ඇති පුද්ගල තෙමේ, මල සිරුරෙහි හෝ වේවා, ජීවමාන සිරුරෙහි හෝ වේවා, අත් තැනෙක හෝ වේවා, අගුහ ලක්ෂණය වැටහෙන්නේ නම් එහි අගුහ කමිසථානය වඩා අර්පණා ප්‍රාප්ත වන්නේ ය.

දස අනුස්සති කමීසාන භාවනා

නැවත නැවත සිහිකිරීම අනුස්සති නම් වේ. භාවනා කමීසානයන්ගේ වශයෙන් අනුස්සති දස වැදූරුම් ය.

1. බ්‍රහ්මානුස්සති - බුදුන්වහන්සේගේ ගුණ අරමුණුකොට ඇති සිහි ය.
2. ධම්මානුස්සති - දහම් ගුණ අරමුණු කොට ඇති සිහි ය.
3. සංඝානුස්සති - සංඝගුණ අරමුණු කොට ඇති සිහි ය.
4. සීලානුස්සති - අබ්භව, අච්ඡාදී ශීල ගුණ අරමුණු කොට ඇති සිහි ය.
5. චාර්‍යානුස්සති - ත්‍යාග ගුණ අරමුණු කොට ඇති සිහි ය.
6. දෙවනානුස්සති - දෙවියන් සාක්‍ෂි කොට තබා තමන්ගේ ශ්‍රද්ධා ගුණ අරමුණු කොට ඇති සිහි ය.
7. මරණානුස්සති - ජීවිතීන්ද්‍රියොපවේෂද සංඛ්‍යාත මරණය අරමුණු කොට ඇති සිහි ය.
8. කායගතාසති -- රූපකායයෙහි හෙවත් කෙශාදී කාය කොට්ඨාස අරමුණු කොට ඇති සිහි ය.
9. ආනාපානාසති - ආඥාස ප්‍රඥාස අරමුණු කොට ඇති සිහි ය.
10. උපසමානුස්සති - දුකකිරුණු නම් වූ නිවීමේ සංඛ්‍යාත උපසමය අරමුණු කොට ඇති සිහි ය.

1. බුද්ධානුස්සතිය

බ්‍රහ්මානුස්සතිය වඩනු කැමති යෝග්‍යවචරතෙම අවල ශ්‍රද්ධායෙන් සුකතව යට දක්වන ලද පරිදි සුදුසු සේනාසනයක විවේකව හිඳ “ඉතිපි සො භගවා අරහං සම්මා සම්බුධො

විජ්ජාවරණ සම්පනෝ භුගතො ලොකවිදු අනුත්තරො
පුරිසදම්ම සාරපි සභා දෙවමනුස්සානං බුධො භගවානි”
යනාදී වශයෙන් බුදු ගුණ සිහි කළ යුතු යි. මෙයින්
ප්‍රධාන වශයෙන් බුදුගුණ නවයක් ප්‍රකාශ වේ. ඒ නවය
නම්:-

1. සො භගවා ඉතිපි අරහං - ඒ භාග්‍යවතුන්වහන්සේ
මේ මේ කාරණයෙන් අර්හත් නම් වන සේක.
2. ඉතිපි සම්මාසම්බුධො - මේ මේ කාරණයෙන් සම්මාස-
සම්බුධ නම් වන සේක.
3. ඉතිපි විජ්ජාවරණ සම්පනෝ - මේ මේ කාරණයෙන්
විදු වරණසම්පන නම් වන සේක.
4. ඉතිපි භුගතො - මේ මේ කාරණයෙන් භුගත නම්
වන සේක.
5. ඉතිපි ලොකවිදු - මේ මේ කාරණයෙන් ලොකවිදු
නම් වන සේක.
6. ඉතිපි අනුත්තරො පුරිසදම්මසාරපි - මේ මේ
කාරණයෙන් අනුත්තර පුරිසදම්ම සාරපි නම් වන
සේක.
7. ඉතිපි සභා දෙවමනුස්සානං - මේ මේ කාරණයෙන්
දෙව - මිනිසුන්ට ශාසනා නම් වන සේක.
8. ඉතිපි බුධො - මේ මේ කාරණයෙන් බුධ නම් වන
සේක.
9. ඉතිපි භගවා - මේ මේ කාරණයෙන් භගවත් නම් වන
සේක.

මෙසේ මේ නවවිධ බුධ ගුණයන් නම් වශයෙන්
ඉගෙන නැවත විස්තර වශයෙන් ද දත යුතු.

1. අරහ නම් වූ ගුණය

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ

1. කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුව, ආරකව සිටින හෙයින් ද.
2. අරී නම් වූ කෙලෙස් සතුරන් නොහොත් පුණ්‍යාභි-
සංසකාරාදී දූචි නැසූ බැවින් ද.
3. ප්‍රත්‍යය ආදියට සුදුසු බැවින් ද.
4. පවි කිරීම පිළිබඳව රහස් නැති බැවින් ද, අභීන්
නම් වන සේක.

භාග්‍යවතුන්වහන්සේ, අභීන් මග නුවණින් සවාසනා සියලු කෙලෙසුන් නැති කිරීමෙන් කෙලෙසුන් කෙරෙන් ඉතා දුරස්ථය, ආරකය. එහෙයින් අරහ නම් වන සේක. තවද ප්‍රඥ නමැති ශක්‍යයෙන් රාගාදී වූ සියලු කෙලෙස් සතුරන් නැසූ හෙයින් ද අභීන් නම් වන සේක. තවද, සංසාරය රථසකක් වැනි ය. අවිද්‍යාව සහ භවනණ්‍යාව එහි නාභියය. පුණ්‍යාභිසංසකාරාදීහු එහි දූචිය. ජරා මරණ එහි නිම්වලල්ලය. ආශ්‍රව සමුදය නමැති අකුරින් විද, නිහම නමැති රථයෙහි යොදන ලදුව අනාදිමත් කාලයක් මුළුල්ලේ පවත්නේය. තථාගතයන් වහන්සේ ඒ සංසාර නමැති චක්‍රයාගේ, පුණ්‍යාභිසංසකාරාදිය නමැති අර මහබෝමාබදී, වියඪී නමැති පාදයෙන් ගිල නමැති පාපිවියෙහි පිහිටා, ශ්‍රවා නමැති අතින්, කම්භයකරඤ්ඤ නමැති පොරොව ගෙන කපා දමන ලද හෙයින් ද අභීන් නම් වන සේක.

තවද, භාග්‍යවතුන්වහන්සේ ගේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයන් සමාකාරයෙන් දැනීම නම් වූ ධර්මසිතිඤ්ඤනයෙන්, ඒ ඒ ධර්ම තත්ත්වකාරයෙන් දැන, ඒ ධර්මයන් කෙරෙන් කලකිරී, එහි නො ඇලී, ඒ සියල්ලෙන් මිදී, ඒ සංසාර චක්‍රයාගේ අර නැසූ හෙයින් ද අභීන් නම් වන සේක.

නවද, භාග්‍යවතුන්වහන්සේ අග්‍රදක්ෂිණාභී වන බැවින් චීවර, පිණිසපාන, සේනාසන, ගිලානප්‍රත්‍ය ආදී සිව් පසයට ද, සෙසු පූජ්‍ය විශේෂයන්ට ද අභී වන හෙයින් අරභ නම් වන සේක.

නවද, භාග්‍යවතුන්වහන්සේ පව් කිරීමෙහි රහස් නැති හෙයින් ද අරභ නම් වන සේක.

මෙසේ භාග්‍යවතුන්වහන්සේ මේ ආදී කාරණයෙන් අභීන් නම් වන සේකැයි යෝගාවචරයා විසින් මෙහෙහි කල යුතු.

2. සමමා සමබ්බ නම් වූ ගුණය

භාග්‍යවතුන්වහන්සේ සියලුම ධර්මයන් අවිපරිත කොට, පරෝපදේශ රහිත ව, නමන්වහන්සේ ම අවබෝධ කල සේක. අභිඤ්ඤය ධර්ම නම් වූ, විශිෂ්ටඤ්ඤයෙන් දනසුතු වූ වතුසසත්‍ය ධර්මයන්, ලක්ෂණ, රස, පව්වුපට්ඨාන, පදට්ඨාන වශයෙන් නොහොත් අභිඤ්ඤය වශයෙන් අවබෝධ කල සේක. එසේම පරිඤ්ඤය ධර්ම නම් වූ භාත්පසින් දන සුතු වූ උක්ඛසත්‍යය ද, අනිත්‍යාදී ලක්ෂණ වශයෙන් පිරිසිදු දන සුතු ධර්ම ද, පරිඤ්ඤය වශයෙන් අවබෝධ කල සේක. ප්‍රභාතව්‍ය ධර්ම නම් වූ බැහැර කටයුතු තෘෂ්ණා සංඛ්‍යාත සමුදයසත්‍යය ප්‍රභාතව්‍ය වශයෙන් අවබෝධ කල සේක. ඝාණ්ණන් කිරණීය ධර්ම නම් වූ ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් දැක්ක යුතු නිව්‍යාණ සංඛ්‍යාත නිරෝධ සත්‍යය ඝාණ්ණන් කිරණීය වශයෙන් අවබෝධ කල සේක. භාවිතව්‍ය ධර්ම නම් වූ වැඩිය යුතු වූ මාභී සත්‍යය භාවිතව්‍ය වශයෙන් අවබෝධ කල සේක. එහෙයින් භාග්‍යවතුන්වහන්සේ සමමා සමබ්බ නම් වන සේක.

නවද, භාග්‍යවතුන්වහන්සේ, වක්‍රුරායතනය, සොනායතනය, ඝාණායතනය, ජීවිහායතනය, කායායතනය, මනායතනය යන අධ්‍යාත්මික ආයතනයෝ උක්ඛ සත්‍යය යයි ද, ඒ ආයතනයන් උපදවීමට මූලකාරණය වූ තෘෂ්ණාව

සමුදය සත්‍යය යයි ද, ඒ ආයතන, තණහා යන දෙක්හිම නොපැවැත්ම නිරෝධ සත්‍යය යයි ද, නිරෝධය ප්‍රතිවේධ කරණ ප්‍රතිපදාව මාභී සත්‍යය යයි ද තමන් වහන්සේම අවබෝධ කළ සේක.

මෙසේ ම රූපාදී වූ බාහිර ආයතන සය ද, චක්‍ර-විඤ්ඤාණාදී විඤ්ඤාණ කාය සය ද, චක්‍රසම්පසාදී එසා සය ද, චක්‍රසම්පසාජ වෙදනාදී වෙදනා සය ද, රූප සඤ්ඤාදී සඤ්ඤා සය ද, රූපසඤ්ඤවනනාදී වෙනනා සය ද, රූපතණනාදී තණණා සය ද, රූපවිතකීදී විතකී සය ද, රූපවිචාරාදී විචාර සය ද, රූපකකිකාදී පඤ්ච-සකනු ද, දස කසිණ ද, දස අනුසාන ද, උද්ධමානකාදී දස අසුභ ද, කෙසාදී දෙනිස්කුණප ද, චක්‍රධ්‍යානු ආදී අවලෝකිතානු ද, කාම භවාදී නව භව ද, ප්‍රථමධ්‍යානාදී ධ්‍යාන සතර ද, මේතනාදී සතර අපමඤ්ඤා ද, ආකාසා-නඤ්චායතනාදී අරූප සමාපතති සතර ද, ප්‍රතිලෝම වශයෙන් ජරා - මරණාදී වූ ද, අනුලෝම වශයෙන් අවිද්‍යාදී වූ ද, පටිච්චසමුප්පාදාදායෝ ද, දුක්ඛසත්‍ය යයි ද, ඒ ඒ ධර්මයන්ගේ ඉපැදීමට මූල හේතුව සමුදය සත්‍යය යයි ද, ඒ එලයාගේ හා හේතුවගේ ද නොපැවැත්ම නිරෝධ සත්‍යය යයි ද, නිරෝධ ප්‍රතිවේධය කරණ ප්‍රතිපදාව මාභී සත්‍යය යයි ද තමන්වහන්සේම අවබෝධ කළ හෙයින් සමමා සමුඛ නම් වන සේක.

3. විජ්ජාවරණ සමපනත නම් වූ ගුණය

භාග්‍යවතුන්වහන්සේ විද්‍යයෙන් ද, චරණයෙන් ද, යුක්ත වන බැවින් විජ්ජාවරණසමපනත නම් වන සේක.

මෙහි විද්‍යා නම් ත්‍රිවිද්‍යා හෝ අසට්ඨවෝ යි.

ත්‍රිවිද්‍යා නම්:—

1. පුබ්බනිවාසානුසංහි ඥානය
2. දිබ්බචක්‍ර ඥානය
3. ආසවකම්මකර ඥානය.

අපටවිද්‍යා නම්:—

1. ඉධිවිධ ඥානය,
2. දිබ්බසොභා ඥානය,
3. පරචිත්තවිජානනා ඥානය,
4. පුබ්බන්තිවාසානුස්සන් ඥානය,
5. දිබ්බවක්ඛු ඥානය,
6. ආසවකකයකර ඥානය,
7. විදගීනා ඥානය,
8. මනොමයසෘධි ඥානය.

චරණ නම් පසලොස්විධ වූ චරණ ධර්මයෝ ය. එනම්:—

1. සීල සංචරය,
2. ඉඤ්ඤ සංචරය,
3. හොජනසෙති පමණ දන්තා බවය,
4. ජාගරියානුසොගස හෙවත් නිදිවර්ජනයෙහි යෙදීමය.
5. ශ්‍රධාව,
6. නිරිය,
7. ඕනනපසය,
8. බාහුසව්වය,
9. විරිය,
10. සන්ධිය,
11. ප්‍රඥාය,
12. රූපාවචර ප්‍රථමධර්මානාය,
13. ද්විතීයධර්මානාය,
14. තෘතීයධර්මානාය,
15. චතුර්ථධර්මානාය.

භාග්‍යවතුන්වහන්සේ සඵලදානාඥන නමැති විද්‍යා සම්පන්නියෙන් ලෝකයාගේ අනිඛන්ධි දැන වදාරණ සේක. වරණසම්පන්නිය කරණ කොට ගෙන මහා කාරුණිකත්වයෙන් අනන්ධිය දුරුකොට අනිඛන්ධි ම යොදවන සේක. එහෙයින් විජ්ජාවරණ සම්පන්න නම් වන සේක. බුදුන්වහන්සේ විජ්ජාවරණ සම්පන්න වන හෙයින් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා ද සුපට්ඨනන වෙති.

4. සුගත නම් වූ ගුණය

භාග්‍යවතුන්වහන්සේ:—

1. සෝභන ගමන් ඇති බැවින් ද,
2. සුඤ්ඤ වැනට ගිය බැවින් ද,
3. මනා කොට ගිය බැවින් ද,
4. මනා තෙපුල් ඇති බැවින් ද සුගත නම් වන සේක.

භාග්‍යවතුන්වහන්සේ ආයතීමාගී සංඛ්‍යාත වූ ගමනින් නිවනට පිවිසි සේක. ඒ ගමන ඉතා සෝභන බැවින් ද, පිරිසුදු බැවින් ද, නිරවද්‍ය බැවින් ද, සෝභන ගමන යයි කියනු ලැබේ. එහෙයින් සුගත නම් වන සේක.

තවද, භාග්‍යවතුන්වහන්සේ නිච්ඡාණ සංඛ්‍යාත සුන්දර වැනට ගිය බැවින් ද සුගත නම් වන සේක.

බුදුන්වහන්සේ නිච්ඡාණ සංඛ්‍යාත සුන්දර වැනට මනා කොට ගිය සේක. සෝවාන් ආදී සතර මාගීයෙන් ප්‍රතිණ කෙලෙසයන් කරා පෙරලා නොගිය සේක. දීපංකර පාද මූලයේ සිට බෝමැඩදී බුබුඤ්ඤා ලබන තෙක් සමත්‍රිංසන් පාරමි සංඛ්‍යාත සමාසක් ප්‍රතිපත්තියෙන් ලෝක සත්ත්වයා හට හිතසුව එළවමින්, ශාසන-උච්චේද වශයෙන් හෝ කාමසුබලලිකානුයෝග, අත්තකිලමථානුයෝග වශයෙන් හෝ අත්ත දෙකට නොපැමිණ ගිය හෙයින් සුගත නම් වන සේක.

භාග්‍යවතුන්වහන්සේ යුතුකන්හි යුතු වූ ම තෙපුල් තෙපලන හෙයින් සුභත නම් වන සේක.

යම් වචනයක් අසත්‍ය ද, අනර්ථයෙන් යුක්ත ද, අනුනට අප්‍රියය ද, එබඳු වචන නො වදාරණ සේක.

යම් වචනයක් සත්‍යය ද, අර්ථයෙන් යුක්ත ද, අනුනට අප්‍රිය ය ද එබඳු වචන කීමෙහි කාලය දන්නා සේක.

යම් වචනයක් අසත්‍යය ද, අනර්ථයෙන් යුක්ත ද, අනුනට ප්‍රිය වේද, එබඳු වචන නො වදාරණ සේක.

යම් වචනයක් සත්‍යය ද, අර්ථයෙන් යුක්ත ද, අනුනට ප්‍රිය වේද, එබඳු වචන කීමෙහි කාලය දන්නා සේක.

මෙසේ මනා තෙපුල් ඇති හෙයින් භාග්‍යවතුන්වහන්සේ සුභත නම් වන සේක.

5. ලොකවිදු නම් වූ ගුණය

භාග්‍යවතුන්වහන්සේ සඵලකාරයෙන් ම ලෝකය දන්නා හෙයින් ලොකවිදු නම් වන සේක. බුදුරජාණන් වහන්සේ පඤ්චසකකු සංඛ්‍යාත වූ මේ ලෝකය ස්වභාව වශයෙන් හෙවත් දුක් වශයෙන් දන්නා සේක. ඒ දුකට හේතුව හෙවත් දුකකිසමුදය තෘෂ්ණාව යයි ද දන්නා සේක. දුක් ස්වභාවයාගේ නිරුච්චීම හෙවත් දුකකිනිරෝධය ද දන්නා සේක. ආයතී මාභීය දුකකි නිරෝධයාගේ උපාය වශයෙන් ද දන්නා සේක.

නවද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සංඝකාර ලොක, සන්ඛ ලොක, අවකාශ ලොක යන ත්‍රිවිධ ලොකය ම දන්නා හෙයින් ද ලොකවිදු නම් වන සේක.

ප්‍රත්‍යයයෙන් හටගන්නාවූ ද, ඉන්ද්‍රියබව, අනිත්‍රියබව වූ සියලු සකකියෝ සංඝකාර ලොක නම් වේ.

ඉන්ද්‍රියබව සකකියන්ගේ සමූහය ද, සන්තානය ද සන්ඛ ලොක නම් වේ.

අනිත්‍රියබ්බ රූපාදීන්ගේ සමූහය ද, සන්තානය ද අවකාශ ලෝක නම් වේ.

ප්‍රත්‍යයයෙන් පවත්නා සියලු සත්ත්වයෝ ය. නාම - රූප ය, ත්‍රිවේදනා ය, සතර ආභාරයෝ ය, පඤ්චරූපාදන සකකයෝ ය, අධ්‍යාත්මික ආයතන සය ය, විඤ්ඤානසීති සත ය, අභවලෝක ධර්මය, නවසත්ත්වාවාසය දසආයතනය, දෙලොස් ආයතනය, අටලොස් ධාතුහු ය යන මේ සියල්ලම සංස්කාර ලෝක නම් වෙති, අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන ත්‍රිලක්ෂණයෙන් යුක්තවූ මේ සංස්කාරයන් දත් හෙයින් ලෝකවිදු නම් වන සේක.

තවද, භාග්‍යවතුන්වහන්සේ සියලු සත්ත්වයන්ගේ ආශය, අනුශය, චරිත, අබිමුක්ති දත්තා හෙයින් ද ලෝකවිදු නම් වන සේක.

පුරාදු කල පරිදි සිත යම් තැනක හොඳී නම් එය ඔහුහට ආශය නම්. ශාස්වත, උච්ඡේද දූෂිත, වටය ආශ්‍රය කල පෘථග්ජනයන් ගේ ආශය වේ. අනුලෝම ඝෞන්ද්‍රිය හා යථාභූතඤ්ඤාය ද විවටය ඇසුරු කල ශුචි පුද්ගලයන්ගේ ආශය වේ.

මාගීඤ්ඤායෙන් ප්‍රතිණ නොකල හෙයින් නිද්‍යසිටින්නාක් මෙන් පවත්නාවූ ද, සුදුසු කරුණක් එලඹි කල්හි නැගී එන්නාවූ රාගාදී ස්‍යාන කෙලශයෝ අනුශය නම් වෙත්.

චරිත නම් රාගාදී ඡරිච්චි චරිතයන් හා සුවරිත දුශ්චරිත ආදියය.

අබිමුක්තිය නම් හිනාබිමුක්තිය, පුණ්ණිබිමුක්තිය යන මිධ වූ අධ්‍යාශයයි.

තවද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අප්පරජකම්, මහාරජකම් නිකම්ඤ්ඤා, සමාකාර, මාකාර, සුවිඤ්ඤාපය, දුවිඤ්ඤාපය භව්‍ය, අභව්‍ය සත්ත්වයන් ද දත්තා හෙයින් ලෝකවිදු නම් වන සේක.

උත්සන්න නොවූ රාගාදී කෙලෙස් ඇති පුද්ගලයෝ අපරජකම්යෝයි.

උත්සන්නවූ රාගාදී කෙලෙස් ඇත්තෝ මහාරජකම්-
යෝය.

නික්මණ වූ ශ්‍රධාදී ඉන්ද්‍රියයන් ඇති පුද්ගලයෝ නික්-
මිණියෝයි.

මාදු වූ ශ්‍රධාදී ඉන්ද්‍රියයන් ඇති පුද්ගලයෝ මුදිණියෝය.

සුන්දර වූ ආකාර ඇති හෙවත් කලාණ ප්‍රකාති ඇති
සන්භු සමාකාරයෝය.

අයහපත් ආකාර ඇති, නරක ප්‍රතිපත්ති ඇති පුද්-
ගලයෝ මාකාරයෝයි.

පහසුවෙන් ධර්මය අවබෝධ කරවිය හැකි පුද්ගලයෝ
සුචිකුසුප නම් වෙත්.

පහසුවෙන් ධර්මය හැඟවිය නොහැකි පුද්ගලයෝ
දුචිකුසුපයෝ යි.

කමාවරණ, විපාකාවරණ, කෙලශාවරණ නැති පුද්-
ගලයෝ භව්‍ය පුද්ගලයෝයි.

මෙහි කමාවරණ නම් ආනන්දරිය කමියෙන්
ආවරණය වීමය. විපාකාවරණ නම් අහේතුක, ද්විභේතුක
ප්‍රතිසන්ධි ඇතිවීමය. කෙලශාවරණ නම් නියත මිථ්‍යා-
දූෂවියයි.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සන්ධුලොකිය මෙන්ම අවකාශ
ලෝකය ද දන්තා හෙයින් ලොකවිදු නම් වන සේක.
එක්තිස් නලයකින් සමන්විත වූ සක්වලවල් අනන්තය.
ඒ සියල්ලම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන්තා සේක.

මේ ආදී කාරණයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලොකවිදු
නම් වන සේක.

6. අනුභවරො පුරිසදමමසාරපී නම් වූ ගුණය

භාග්‍යවතුන්වහන්සේ, ශීල ගුණයෙන් ද, සමාධි ගුණයෙන් ද, ප්‍රඥා ගුණයෙන් ද, විමුක්ති ගුණයෙන් ද, විමුක්ති ඥානදර්ශන ගුණයෙන් ද යනාදී සියලු ගුණයෙන් තමන් වහන්සේට වඩා විශිෂටතරවූ කිසිවකු නැති හෙයින් අනුභවර නම් වන සේක. එසේම එම ගුණයෙන් තමන් වහන්සේ භා සමයක්හු නැති හෙයින් අසම සේක. අසම වූ අතීත බුදුවරයන් වහන්සේ භා සම වූ බැවින් අසමසම නම් වන සේක. තමන්වහන්සේගේ රූපය බඳු ප්‍රතිමා නොකට හැකි බැවින් අප්‍රතිම නම් වන සේක. බුදුන්වහන්සේ වදාල ධර්මය එසේ නොවේයයි පෙරලා ප්‍රතිපක්‍ෂ විය හැකි පුද්ගලයෙකු නැති හෙයින් අප්‍රතිභාග නම් වන සේක. නුඹවහන්සේ නොව මම බුදු යයි කියා සිටිය හැකි ප්‍රතිපක්‍ෂ පුද්ගලයෙකු නැති හෙයින් අප්‍රතිපුද්ගල නම් වන සේක. මෙසේ අපාද වූ හෝ, දවීපාද වූ හෝ චතුපාද වූ හෝ බහුපාද වූ හෝ, රූපී වූ හෝ, අරූපී වූ හෝ, සඤ්ඤී වූ හෝ, අසඤ්ඤී වූ හෝ, තේවසඤ්ඤානාසඤ්ඤී වූ හෝ යම් පමණ සත්ත්වකෙනෙක් වෙත් ද භාග්‍යවතුන්වහන්සේ ඒ සියලු සත්ත්වයනට අග්‍ර වන හෙයින්ද අනුභවර නම් වන සේක.

පුරුෂදමයන් හෙවත් දමනය කටයුතු පුරුෂයන් දමනය කිරීමෙහි, හික්මවීමෙහි සමත් හෙයින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පුරිසදමමසාරපී නම් වන සේක. මෙයින් නො දැමුණාවූ ද, දමනය කටයුතු වූ ද නිරිසන් වූ හෝ මනුෂ්‍යවූ හෝ පුරුෂ පුද්ගලයන් දමනය කිරීම, ප්‍රකාශ වේ. හිමවන වසන අපලාල නම් නාරජ්ජය, නාගදිවයින වසන වූලෝදර මහෝදර නාරජ්ජය. හෙලදිව වසන අග්ගිසිඛ ධූමසිඛ නාරජ්ජවරය, ධනපාල හසතිගජයාය යන නිරිසන් පුද්ගලයන් දමනය කොට සරණ ශීලයෙහි පිහිටුවා වදාල සේක. එසේම සව්වක නිගණ්ඨය, අමබ්බස මානවකය,

පොකකරසාහි, සොණදණඩ, කුටදතන බ්‍රාහ්මණයෝය යනාදී මනුෂ්‍ය පුරුෂයන් ද, ආලවක සුවිගේම, ධරගේම යක්‍ෂයෝය, සක්දෙවරජය, බකබ්‍රහ්මය යනාදී අමනුෂ්‍ය පුරුෂයෝ ද, උපායයෙන් දමනය කළ සේක. ඒ දමනය කිරීමත් සියුම් ක්‍රමයෙන් ද, පරාෂ ක්‍රමයෙන් ද, සියුම් වූ ද පරාෂ වූ ද ක්‍රමයෙන් ද කළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුත්තර නම් වූ ගුණයෙන් භා පුරිසදම්මසාරපී ගුණයෙන් ද යුක්ත හෙයින් අනුත්තරො පුරිසදම්මසාරපී නම් වන සේක.

7. සත්ථා දෙවමනුස්සානං නම් වූ ගුණය

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෙවිමනිසුන්ට, දිට්ඨධම්මික හෙවත් මෙලොව අතීත පිණිස ද, සමපරාසික හෙවත් පරලොවින් වන අතීත පිණිස ද, පරමත්ථ හෙවත් නිජාණ ප්‍රතිලාභය පිණිස ද අනුශාසනා කරණ හෙයින් සත්ථා දෙවමනුස්සානං නම් වන සේක. බුදුන්වහන්සේ භව්‍ය පුද්ගලයන් වූ දෙවිමනිසුන්ට පමණක් නොව තිරිසන් සත්ත්වයන්ට ද මතුඅත්බැවෙකිනි මාගී ප්‍රතිලාභය පිණිස දහම් දෙසූ සේක. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ගරා නම් පොකුණුතෙර වම්පා නගර වාසින්ට දහම් දෙසන කල්හි උන්වහන්සේගේ ස්වරයෙහි නිමිත්ත ගෙන සිටි එක්තරා මැහියෙකුගේ හිස නොදැනුවත්වම ගොපලවෙකුගේ දඹු කෙළවර ආතී කලුරිය කෙළෙන්, ඒ ධම්මස්වරයෙහි ගත් ප්‍රසාදයෙන් තව්නිසා දෙවිලොව දෙලොස් යොදුන් රන් විමනෙක මණ්ඩුක දෙවපුත්ත නමින් ඉපිද තම දෙවි සැපතට හේතුව බලා විමනත් සමග අවුත් බුදුන් වැද බණ අසා සෝවාන් වූයේය. මේ ආදී කරුණු හේතු කොට ගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සත්ථාදෙවමනුස්සානං වන සේක.

8. බුබු නම් වූ ගුණය

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ—

1. චතුස්සත්‍යය තමන්වහන්සේම අවබෝධකළහෙයින් ද,
2. අන්‍යයන්හට අවබෝධ කරවූ හෙයින් ද,
3. සියල්ල දන්නා බැවින් ද,
4. සියල්ල දක්නා බැවින් ද,
5. අනිකකු විසින් අවබෝධ නොකරවන ලද බැවින් ද,
6. කෙලශ නිද්‍රායෙන් පිබිදී හෙයින් ද,
7. ආශ්‍රවක්‍ෂය කළ බැවින් ද,
8. කෙලශ ලෙප නැති බැවින් ද,
9. ඒකාන්තයෙන් විතරාග, විතද්‍රෙෂ, විතමොහ බැවින් ද,
10. ඒකාන්ත නිකෙලයි බැවින් ද,
11. ඒකාන්ත මාගීයට ගිය බැවින් ද,
12. හුදකලාව අනුන්තර සමයක් සම්බොධිය අවබෝධකළ බැවින් ද,
13. අබුභිය නාසු බැවින් ද,
14. බුභිය ලැබූ බැවින් ද, බුබු නම් වන සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේට බුබු යන නාමය මව්පිය සහෝදර සහෝදරියන් විසින් හෝ මිත්‍රාමාත්‍යයන් විසින් හෝ සහලේ නෑයන් විසින් හෝ මහණ බමුණන් විසින් හෝ දෙව්බමුන් විසින් හෝ තබන ලද්දක් නොව බෝධි- මූලයේදී සඵලභාවයෙන් ලැබීම සමගම විමෝක්ෂානික වශයෙන් ලැබුණු ප්‍රඥප්ති නාමයකි. රහත් ඵලය ලැබීමත් සමගම ලැබූ ඥානය විමෝක්ෂානික ඥාන නම්.

9. භගවා නම් වූ ගුණය

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨ බැවින් ද, උත්තම බැවින් ද, ගෞරවයෙන් යුක්ත බැවින් ද භගවන් නම් වන සේක. මේ භගවන් යන නාමය ගුණ නෙමිත්තක වශයෙන් හෙවත් ගුණය නිමිති කොට උත් නාමයකි.

නව ද, ඒ තිලෝගුරු වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඵෙඤ්චයතීදී හෙද ආති භග ධම් ආති හෙයින් ද, පත්ත සේනාසනාදිය භජනය කළ හෙයින් ද, අභී, ධම්, විමුක්ති රස භාග ආති හෙයින් ද, ලෞකික ලොකොත්තර ධම් විභාග කළ හෙයින් ද, රාහාදිය හෙද කළ හෙයින් ද, භාග්‍ය ආති හෙයින් ද, කාය භාවනාදී අතේක භාවනා ක්‍රමයෙන් වඩන ලද සිත් ආති හෙයින් ද, භවයෙහි අත්තයට ගිය හෙයින් ද, භගවන් නම් වන සේක. තවද:—

1. ලෞකික ලොකොත්තර සැප නිපදවන දුන, සීලාදී පාරම් භාවයට පැමිණී කුසල් ආති හෙයින් භාග්‍ය ආත්තේනුයි භගවන් නම් වන සේක.
2. අතේකවිධ වූ කෙලයයන් බිත්දේනුයි භගවන් නම් වන සේක. රාග, දොෂ, මොහ, නිත්‍යමනසකාර, සුඛ මනසකාර, ආනම් මනසකාර යනාදී කෙලයයෝ ද,

අභිරික - අනොත්තප්පය; කොධ - උපනාහ; මකඛ - පලාස; ඉසසා - මච්ඡරිය; මායා - සායේයා; ඵලා - සාරලා; මාන - අතිමාන; මද - පමාද; තණහා - අවිජ්ජා යනාදී කෙලයයෝ ද,

ලොභ අකුසල මූල, දෝෂ අකුසල මූල, මොහ අකුසල මූල, කාය දුඤ්චරිත, වාග් දුඤ්චරිත, මනෝ දුඤ්චරිත, තණහා සංකෙලය, දිට්ඨි සංකෙලය, මාන සංකෙලය, රාගමල, දෝෂ මල, මොහමල, රාගවිෂම, දෝෂවිෂම, මොහවිෂම, කාම සංඥ, භවසංඥ, විභවසංඥ, කාම විතකී, ව්‍යාපාදවිතකී, විහිංසාවිතකී, තෘෂ්ණා ප්‍රපඤ්ච, දිට්ඨි ප්‍රපඤ්ච, මාන ප්‍රපඤ්ච යනාදී කෙලයයෝ ද,

නිත්‍යසංඥා, සුඛසංඥා, ආනමසංඥා, සුභසංඥා යන
 චතුර්විධ විපරිත ධර්මයෝය, කාම, භව, දිට්ඨි, අවිජ්ජා යන
 චතුරාශ්‍රවයෝ ය, අභිධ්‍යා, ව්‍යාපාද, සීලබ්බතපරාමාස
 ඉදංසච්චාභිනිවෙස යන චතුර්විධ ශ්‍රවණද, කාමාදී චතු-
 රොස ද, කාමාදී චතුර්වයෝග ද, ඡන්දුදී සතර අගනිහු ද,
 විවරාදී සිව්පස පිලිබඳ සතරවිධ තෘෂණාවෝ ද; කාම
 දිට්ඨි, සීලබ්බත, අත්තවාද යන සතර උපාද්‍යනයෝය යන
 කෙලශ ධර්මයෝ ද.

බුඩ, ධම්ම, සබ්බ, ශික්‍ෂා පිලිබඳ සෑකය හා සබරම්සරුන්
 කෙරෙහි කිපීම් සබ්බාත පඤච වෙතොබිලයන් ද;
 කාමයෙහි අවිතරාග, කායයෙහි අවිතරාග, රූපයෙහි
 අවිතරාග, බ්බපුරා කා නිදි සුව විදීමය. දෙවිසිරි පතා
 බඹසර විසීම් සබ්බාත වූ පඤච විනිබ්බයෝ ද;
 කාමච්ඡන්දුදී පඤචනිවරණ ධර්මයෝ ද, රූපාභිනන්දනාදී
 පඤච අභිනන්දන යන කෙලශධර්මයෝ ද,

කොධ, මකඛ, ඉස්සා, සායෙය්‍ය, පාපිච්ඡතා, සන්දිට්ඨි
 පරාමාස යන ඡට්ඨිවාද මූලයෝ ය, රූපතෘෂණාදී ඡට්ඨි
 තෘෂණාවෝ ය යන කෙලශ ධර්මයෝ ද,

කාමරාග, භවරාග, පටිස, මාන, දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා,
 අවිජ්ජා යන සපත අනුශය ධර්මයෝ ද,

මිච්ඡාදිට්ඨි ආදී අට්ඨමිච්ඡතනයෝ ද,

තණ්හා, පරියෙසන, ලාභ, විනිච්ඡය, ඡන්දරාග,
 අපේක්‍ෂාසාන, පරිගහභ, මච්ඡරිය, ආරකකාධිකරණ යන
 නව තෘෂණා මූලකයෝ ද,

දස අකුසලයන් හා දස කම්පඨයෝ ද,

දෙසෑට මිථ්‍යාදූෂිත්‍ර ය.

අසට්ඨත තෘෂණා විච්ඡිතයෝ ය යනාදී ඉතා බලවත්
 නොවූ දරඨ කෙලශයෝ ද, ඉතා බලවත් වූ පටිදුභ
 කෙලශයෝ ද, සියදහස් ගණන් බිත්දේනුසි භගවත් නම්
 වන සේක.

නවද, පස්මරුන් අතුරෙන්, සමූච්ඡේද ප්‍රභාණ වශයෙන් අනුන්‍යාද වශයෙන් ක්ලේශමාරයා ද, සමූදය ප්‍රභාණ පරිඥ වශයෙන් සකනි මාරයා ද, අප්‍රවාතන කරණ වශයෙන් අභිසංසකාර මාරයා ද. බලනාසීම් වශයෙන් දෙවපුත්‍ර මාරයා ද, එසේම මාත්‍ර මාරයා ද, බිත්දේනුසි හඟවන් නම් වන සේක.

නවද, හත්ත කල රාග, දොෂ, මොහ ආති හෙයින් ද, ආශ්‍රව නැති හෙයින් ද, සියලු පච්චි ඛිදලු හෙයින් ද හඟවන් නම් වන සේක.

මෙහි “භාග්‍යය ඇත්තේ හඟවා” යයි කී කල්හි බුදුන්වහන්සේගේ රූපකාය සම්පන්නිය ද, සාමාන්‍ය මහාජනයා විසින් බුහුමන් කරණු ලබන බව ද, ඤාත්‍රියාදී ගෘහස්ථයන් විසින් එළඹිය යුතු බව ද, එළඹී ගෘහස්ථයන්ගේ කායපිඩා දුරු කිරීමෙහි පොහොසත් බව ද, තමන් කරා එළඹියනට ලෝකික සැප දීමෙහි සමත් බව ද ප්‍රකාශ වේ.

“හත්ත ක්ලේශ ඇත්තේ හඟවා” යයි කී කල්හි බුදුන්වහන්සේගේ ධර්මකාය සම්පන්නිය ද, පරික්‍ෂක ලෝකයා විසින් බුහුමන් කරණු ලබන බව ද, නාපසාදී ප්‍රවාජනයන් විසින් එළඹිය යුතු බව ද, එළඹී පැවිද්දන්ගේ විතතපිඩා දුරු කිරීමෙහි පොහොසත් බව ද, තමන් කරා එළඹියනට ලෝකෝත්තර සැප දීමෙහි සමත් බව ද ප්‍රකාශ වේ.

3 හඟධර්මයන්ගෙන් යුක්තවූ හෙයින් ද හඟවන් නම් වන සේක. හඟධර්ම නම් ඵෙඤ්චය්‍යී, ධර්ම, යශස්, ශ්‍රී, කාම, ප්‍රයත්න යන ඡට් ධර්මයෝ ය.

සවකිය විතතයෙහි පරම ඊශ්වරත්වය ඇති හෙයින් ද, ලෝකික වූ අණ්ණිම, ලභිම, මනිමාදී ඵෙඤ්චය්‍යී හෝ සමාකාරයෙන් පරිපුණ්ණිම ඇති හෙයින් ද හඟවන් නම් වන සේක. මෙහි අණ්ණිම නම් කායයාගේ අණු බව, කුඩා බව හෝ ලඝු බවයි. ලභිම නම් සැහැල්ලු බවයි. මනිම නම් ආකාශයෙහි පදසා ගමනාදීන්හි මහත්තියයි.

පනති නම් ඒ මහිමයෙන් ඉෂට දෙශයට පැමිණීමයි. **පාකමම නම්** අධිෂ්ඨානාදී වශයෙන් ඊජ්සින නිෂ්පාදනයයි. **ජ්ඝනා** යනු තමා වසභ බව හෝ ඊශ්වර බවයි. **යන්ඵ-කාමාවසාසිතා** යනු අහසින් යන්නහුගේ හෝ අත් කිසිවක් කරන්නහුගේ හෝ යම් කිසිතැනෙක නිමාවට පැමිණීමය. මේ අෂටවිධ වූ ලෞකිකයයි සමමන ඵෙශවය්ඨිය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සෘණිවිධඥනයෙහි ඇතුළත් වේ. මෙසේ ශාසනික වූ හෝ බාහිර වූ හෝ භග සංඛ්‍යාන ඵෙශවය්ඨිය ඇති හෙයින් **භගවත් නම්** වන සේක.

ධම් නම් ලොකොත්තර ධම්මයි.

යශස් නම් විද්‍යමාන භූණය කරණ කොට ගෙන ලත් තුන්ලෝ පතලා වූ ඉතා පිරිසුදු වූ කීර්තියයි.

ශ්‍රී නම් රූපකාය දැකීමෙහි ව්‍යාවෘත වූ සත්ත්වයන්ගේ මනනුවත් පිණවීමෙහි සමත් වූ සමීකාරයෙන් ම සම්පූර්ණ වූ සියළු අභිගප්‍රත්‍යඛග ගත ශෝභාවය.

කාම නම් සිතුවැතු ආනමනිත හෝ පරනිත හෝ සියල්ල සිදුවන බැවින් ඉෂටසිඬි සංඛ්‍යාන කාමයයි.

ප්‍රයත්න නම් සියලු ලෝකයාගේ ගෞරවය ලැබීමට හේතු වූ සමයක් ව්‍යායාම සංඛ්‍යාන උත්සාහයයි.

මෙකී ෂට් භග ධම් ඇති හෙයින් **භගවත් නම්** වන සේක.

4 සියලු ධම්මයන් කුසලත්‍රිකාදී හෙදයෙන් බෙදා දැක්වූ හෙයින් ද **භගවත් නම්** වන සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කුසලාදී ධම්මයන් **යකනිධි, ආයතන, ධාතු, සත්‍යය, ඉච්චියය, පටිච්චසමුප්පාදාදී** හෙදයෙන් බෙදූ සේක. **දුක්ඛසත්‍යය, පීඩන, සංඛිත, සන්තාප, විපරිණාම** යන අනු වශයෙන් ද, **සමුදයායස් සත්‍යය, ආයුභන, නිදන, සංයෝග, පලිබොධ** යන අනු

වශයෙන් ද, නිරෝධායාසී සත්‍යය, නිසාරණ, විවේක, අසිඛිත, අමන යන අතී වශයෙන් ද; මාහී සත්‍යය, නියාණික, හේතු, දසුන, ආධිපතෙය්‍ය යන අතී වශයෙන් ද බෙදා විවෘත කොට වදාල හෙයින් ද භගවා නම් වන සේක.

5 දිව්‍යවිහරණ, බ්‍රහ්මවිහරණ, ආයාසීවිහරණ යන ත්‍රිවිධ විහරණයන් භජනය කල හෙයින් ද භගවන් නම් වන සේක, දිව්‍යවිහරණය නම් ධ්‍යානයයි. බ්‍රහ්මවිහරණ නම් මෙතතා, කරුණා, මුදිතා, උපෙකතා යන සතරය. ආයාසීවිහරණ නම් ඵලසමාපන්නයයි.

එසේම කායවිචේක, විතනවිචේක, උපධිවිචේක යන ත්‍රිවිධ විචේකයන් භජනය කල හෙයින් ද භගවන් නම් වන සේක. කායවිචේකය නම් කාමයන් කෙරෙන් වෙන්වූ කාය ඇති බවය. විතනවිචේකය නම් ප්‍රථම ධ්‍යානාදී වශයෙන් නිවරණාදීන් කෙරෙන් මිදුනු සිත් ඇති බවය. උපධිවිචේකය නම් සකකාදී උපධින් කෙරෙන් වෙන්වීමය.

එසේම සුඤ්ඤත, අප්‍පණ්ණිහිත, අනිමිතන යන ත්‍රිවිධ විමෝක්‍ෂයන් භජනය කල සේක්නුයි භගවන් නම් වන සේක.

අන්‍යවූ ද ලෞකික--ලොකොත්තර උත්තරී මනුෂ්‍යධම් භජනය කල හෙයින් ද භගවන් නම් වන සේක.

6 භවත්‍රයෙහි වමාල තෘෂ්ණා ගමන් ඇති හෙයින් ද භගවන් නම් වන සේක.

භාග්‍යවතුන්වහන්සේ මෙසේ මේ මේ කාරණයන් ඇතින් නම් වන සේක. සමමාසමුබ්බ නම් වන සේක. විජ්ජාවරණසමපනන නම් වන සේක, සුභත නම් වන සේක, ලොකවිදු නම් වන සේක, අනුත්තරපුරිසදම්ම-සාරථී නම් වන සේක, සඤ්ඤාවමනුසංඝානං නම් වන

සේක, බුදු නම් වන සේක, භාග්‍යවෘත්ත නම් වන සේක යනාදී වශයෙන් බුදුගුණ සිහි කරණ කල්හි, යෝග්‍ය වචරයාගේ සිත රාග, දෝෂ, මොහොදියෙන් නො පෙළෙයි. සිත සෘජුවෙයි. කාමච්ඡන්දුදී නිවරණ ධර්මයන් විෂ්කම්භනය වෙත්. විතකී විචාරයෝ බුදුගුණයටම නැඹුරුව සිටිති. බුදුගුණ විතකීනය කරත්ම, විචාරණය කරත්ම උපචාර ධර්මය ගෙන දෙන බලවත් ප්‍රීතිය උපදී. සිත ප්‍රීතිමත් බැවින්, ප්‍රීතිය ආසන්න කොට ඇති පසුසඬියෙන් කාය විතත දරථ සංසිද්ධියි. දරථ සංසිදීමෙන් කායික වූ ද, චේතසිකවූ ද සුවය උපදී. සුඛිතවීමෙන් සිත බුදුගුණ අරමුණු කොට ම සමාධිමත් වෙයි. මෙසේ පිළිවෙලින් පාවන එක් ඇසිල්ලෙහි ධර්මානුභව පහල වෙත්. බුදුගුණ අරමුණු කොට ඇති මේ ධර්මය උපචාර ප්‍රාණා ම වේ. අජිණාවට නො පැමිණේ. බුදුගුණයන්ගේ ගැඹුරු බැවින් ද, නානාවිධ වූ බුදුගුණ සිහිකිරීමේ අදහස් පහල වන බැවින් ද අජිණා ප්‍රාණ නොවන බව දන යුතු.

බුද්ධානුස්මරණයෙහි අනුසස්

1. බුදුන්වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව ඇත්තෙක් වෙයි.
2. යටත් පාවතුම් ඇත්තෙක් වෙයි.
3. ශ්‍රද්ධායෙන් ද, සමාතියෙන් ද, ප්‍රඥයෙන් ද, පුණ්‍යයෙන් ද මහත් බවට පැමිණියේ වේ.
4. නිතර ප්‍රීති ප්‍රමොද්‍යයෙන් වසන්නේ වේ.
5. කුඩා මහත් බිය ඉවසන්නේ වේ.
6. දුක් ඉවසීමට සමත් වේ.
7. “බුදුන් හා එක්ව වසමි” යි යන අදහස් ඇත්තේ වේ.
8. බුද්ධානුස්මරණය රඳ සිටින මොහුගේ ශරීරය පවා චේතනයක් මෙන් පිදිය යුතු බවට පත් වේ.

- 9. ඔහුගේ සිත බුබු භූමියට නැමුණේ වේ.
- 10. පාපයක් කරමිසි සිතෙන්නා හා සමගම බුදුන් අති-
මුඛයෙහි සිටිනාසේ පෙනී යන හෙයින් පච්චිකාරීමෙහි
ලජ්ජා භය ඇත්තෙක් වේ.
- 11. මාගීඵල නොලද්දේ නම් මරණින් මතු ඒකාන්ත-
යෙන් ම සුගති ගාමී වේ.

2. ධම්මානුසාරය

දහම් ගුණ මෙතෙහි කොට භාවනා වශයෙන් වැඩිම ධම්මානුසාරී භාවනා නම් වේ. ධම්මානුසාරීය වඩනු කැමති සෝභාවචරයා විසින් “සමාකම්පනා භගවතා ධම්මො, සද්දිට්ඨිකො, අකාලිකො, ඵභිපසිකො, ඔපනසිකො, පච්චන්තං වෙදිතඛෙඛා විඤ්ඤති” කියා භාවනා කල යුතු. මෙයින් ත්‍රිපිටක ධර්මය නම් වූ පයඝීප්ති ධර්මයෙහි ද, සෝවාත්, සකාදගාමී, අනාගාමී, අරීත් යන සතර මාගී හා සතර ඵලය ද, නිව්ඤ්ඤා ද යන නවලොකොත්තර ධර්මයෙහිද ගුණ මෙතෙහි කරණු ලැබේ.

1. සමාකම්පන නම් වූ ගුණය

භාග්‍යවතුන්වහන්සේ විසින් පයඝීප්ති ධර්මය හා නවලොකොත්තර ධර්මය ද මනාකොට දේශනා කරණ ලද හෙයින් ධර්මය සමාකම්පන නම් වන්නේ ය.

පයඝීප්ති ධර්මය, වනාහි:—

- 1. ආදි කල්‍යාණ, මජ්ඣෙක කල්‍යාණ, පරියොසාණ කල්‍යාණ බැවින් ද,
- 2. සාඪී, සබ්බසුඤ්ඤා, සමුඤ්ඤාණී පිටිසුදු බ්‍රහ්ම-
වයඝීව ප්‍රකාශ වන බැවින් ද, සමාකම්පනය.

සූත්‍ර පිටකය වශයෙන් ගත් කල්හි බුදුන්වහන්සේ වදාළ:-

1. එක් ගාථාවෙන්හි, මූල පදයෙන් ආදිකල්‍යාණය, දෙවන, තුන් වන පදයෙන් මජ්ඣෙකල්‍යාණය, අවසන් පදෙන් පටියොසාන කල්‍යාණය.
2. එකානුසංකීන සූත්‍රයෙන්හි, නිදානයෙන් ආදි කල්‍යාණය, නිගමනයෙන් පටියොසාන කල්‍යාණය, සෙස්සෙන් මජ්ඣෙක කල්‍යාණය.
3. නානානුසංකීන සූත්‍රයෙන්හි, ප්‍රථම අනුසංකීයෙන් ආදිකල්‍යාණය, අවසාන අනුසංකීයෙන් පටියොසාන කල්‍යාණය, සෙස්සෙන් මජ්ඣෙක කල්‍යාණය.

සූත්‍ර විනය උභය පිටක වශයෙන් වනාහි:—

සනිදාන, සඋතපනතික වශයෙන් ආදි කල්‍යාණය. විනයෙ ජනයන්ට අනුරූප බැවින් හා දෙසනු ලබන ශීලාදී අනී අවිපරිත බැවින් හා හේතු උද්භරණ සහිත බැවින් හා මධ්‍ය වශයෙන් මජ්ඣෙක කල්‍යාණය. අසන්ත-වුන්ට ශ්‍රමාව උපද වන හෙයින් නිගමන වශයෙන් පටියොසාන කල්‍යාණය.

ත්‍රිපිටකය වශයෙන් වනාහි, සියලු පයඝීපනි ශාසනය එහි අනීය වූ ශීල වශයෙන් ආදි කල්‍යාණය. සමථ, විදගීනා, මාගී, එල වශයෙන් මජ්ඣෙක කල්‍යාණය. නිචාණය වශයෙන් පටියොසාන කල්‍යාණය.

තවද, ශීල, සමාධි වශයෙන් ආදි කල්‍යාණය, විදගීනා මාගී වශයෙන් මජ්ඣෙක කල්‍යාණය, එල වශයෙන් පටියොසාන කල්‍යාණය.

තවද, බුදුන්වහන්සේ මනා නුවණ ඇති බැවින් ධම්ම සුබොධිතායෙන් ආදි කල්‍යාණය. සංකෙලයන්ගේ ප්‍රහාණත්වය හා ව්‍යවහාරදායකයාගේ පරිපූර්ණත්වය ගෙන දෙන හෙයින් ධම්මධම්මතායෙන්, මජ්ඣෙක කල්‍යාණය. සබ්බ සුප්‍රතිපත්තියෙන් පටියොසාන කල්‍යාණය.

ධර්මය අසා ඒ පිණිස පිළිපදිනවුන් විසින් අවබෝධ කටයුතු අතිසම්බන්ධයෙන් ආදි කලාණය. ප්‍රත්‍යක්‍ය බෝධියෙන් මජ්ඣේක කලාණය. ශ්‍රාවක බෝධියෙන් පටියොසාන කලාණය.

ධර්මය ශ්‍රවණ මාත්‍රයෙන් ආදි කලාණය. ප්‍රතිපත්ති යෙන් මජ්ඣේක කලාණය. ඵලයෙන් පටියොසාන කලාණය.

යම් ශාසන බ්‍රහ්මචය්‍යඝාතක් හා මාභී බ්‍රහ්මචය්‍යඝාතක් භාග්‍යවතුන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන් ද, නානා නයෙන් දක්වන් ද ඒ බ්‍රහ්මචය්‍යඝාත නම නමාට යෙදෙන යෙදෙන පරිදි අභී සම්පත්තියෙන් යුක්ත බැවින් ඝාථී නම් වන්නේ ය. බ්‍යඤ්ඤා සම්පත්තියෙන් යුක්ත බැවින් ඝබ්‍යඤ්ඤා නම් වන්නේ ය. ත්‍රිවිධ ශික්ෂාව හා සියලු පාලි ධර්මය ද ශාසන බ්‍රහ්මචය්‍යඝාත නම්. සියලු ශික්ෂාවන් ගේ සාරය වූ ශික්ෂාත්‍රය සංඛ්‍යාත ආර්‍යඝී මාභීය මාභී බ්‍රහ්මචය්‍යඝාත නම් වේ.

මේ බ්‍රහ්මචය්‍යඝාත වනාහි සංකාසන, පකාසන, විවරණ, විහජන, උත්තානිකරණ, පඤ්ඤාතනී යන ෂට්චිධ අභීයෙන් යුක්ත බැවින් ඝාථීය.

සංකාසනය නම් අභීය භැගචීමය.

පකාසනය නම් පලමුවෙන් අභීය භැගචීමය.

විවරණය නම් සංකෛපයෙන් කියන ලද්ද විස්තර කිරීමය.

විහජනය නම් පලමු කියන ලද්ද නැවත නැවත බෙදූ දැක්වීමය.

උත්තානිකරණය නම් විවරණය තවද ප්‍රකට කොට කීමය.

පඤ්ඤාභවිතිය නම් විභජන දෘෂ්ටාන්ත දැක්වීමෙන් ශ්‍රවණය කලවුන්ගේ සිත සතුටු වන සේ ප්‍රකාරයෙන් හැඟවීමය.

මේ අවිච්චි අභීයන් අනුරෝන් සංකාසන, පකාසන දෙකින් උදෙදසය ද, විවරණ, විභජන දෙකින් නිදෙදසය ද, උත්තානිකරණ, පඤ්ඤාභවිතිය දෙකින් පටිනිදෙදසය ද දක්වන ලදී.

එසේම, බ්‍රහ්මවයඝීව, අකඛර, පද, බ්‍යඤ්ඤා, ආකාර, නිරුහනි, නිදෙදස යන අවිච්චි ශබ්ද සමපතතියෙන් යුක්ත බැවින් සබ්‍යඤ්ඤාය.

අකඛර නම් අකුරුයි.

පද නම් එක් අකුරකින් හෝ කීපයකින් හෝ අභී ප්‍රකාශ වන වචනයයි.

බ්‍යඤ්ඤා නම් පද කීපයක් එක්වීමෙන් සෑදෙන වාක්‍යයයි.

ආකාර නම් වාක්‍ය විභාග කිරීමයි.

නිරුහනි නම් නිවීමයි.

නිදෙදසය නම් නිවීමය තවද විස්තර කිරීමයි.

තවද, අභී ගම්භිරඤයෙන් හා ප්‍රතිවෙධ ගම්භිරඤයෙන් ද යුක්ත බැවින් සාභීය. ධම් ගම්භිරඤයෙන් හා දෙශනා ගම්භිරඤයෙන් යුක්ත බැවින් සබ්‍යඤ්ඤාය.

තවද, අනුපටිසම්භිද, පටිභාන පටිසම්භිද වශයෙන් සාභීය. ධම්මපටිසම්භිද, නිරුහනි පටිසම්භිද වශයෙන් සබ්‍යඤ්ඤාය.

උගතුන් විසින් දනුනු බැවින් පරික්ෂක ජනයාගේ විනතප්‍රසාදය එළවන හෙයින් ද, ගැඹුරු අදහස් ඇති බැවින් ද

සාමීය, ආදායම යුතු බැවින් ලෞකික ජනයාගේ විනාශ ප්‍රසාදය එළවන හෙයින් ද නොගැඹුරු පද ආති හෙයින් ද **සබ්‍යඤ්ඤා**.

අඩුවක් නැති හෙයින් **සම්මත** වේ. අධිකයයි බැහැර කළ යුත්තක් නැතිව සියල්ල නිර්දේශ බැවින් **පිරිසුදු**.

ශීලවිසුඬි ආදී සමයක් ප්‍රතිපත්තියෙන් අධිගමය ප්‍රකාශ වන බැවින් **සාමීය**, පයඝීපතියෙන් ආගමය ප්‍රකාශ වන බැවින් **සබ්‍යඤ්ඤා**. ශීලාදී පඤ්ච ධර්මසකතියෙන් යුක්ත බැවින් **සම්මත** වේ. දිවිසි, මානාදී උපකෙලය නැති හෙයින් ද **පිරිසුදු**.

මෙසේ සාමීය වූ ද, සබ්‍යඤ්ඤා වූ ද, සම්මත වූ ද, පිරිසුදු වූ ද, බ්‍රහ්මචරියාව ප්‍රකාශ කරණ හෙයින් පයඝීපති ධර්මය **සාමාන්‍ය** නම් වන්නේය.

ලොකොත්තර ධර්මය වනාහි නිවිණයට අනුරූප ප්‍රතිපත්තිය ද, ප්‍රතිපත්තියට අනුරූප වූ නිවිණය ද වදාල බැවින් **සාමාන්‍ය** නම් වන්නේය.

ආයඝී මාගීය අනන්‍යතාවට නොපැමිණ මධ්‍යම ප්‍රතිපද වූයේම මධ්‍යම ප්‍රතිපදයයි කියන ලද හෙයින් **සාමාන්‍ය**. ආයඝී ඵලය සංසුන් කෙලෙස් ඇත්තේම සංසුන් කෙලෙස් ඇතැයි කියන ලද හෙයින් **සාමාන්‍ය**. නිවිණය ශාසවන, අමාන, ත්‍රාණ, ලෙණාදී සවහාව ආති හෙයින්ම ශාසවන, අමාන, ත්‍රාණ, ලෙණ යයි වදාල බැවින් ද **සාමාන්‍ය**.

2. සන්ධිධර්ම නම් වූ ගුණය

සවකීය සන්තානයෙහි රාගාදීන් නැති කරණ බැවින් තමා විසින් ම දැක්ක යුතු ය යන අර්ථයෙන් ආයඝී මාගීය, **සන්ධිධර්ම** නම් වන්නේය. නවවිධ ලොකොත්තර ධර්මය, යම් කෙනෙකු විසින් අධිගත නම්, ප්‍රත්‍යක්ෂඥනයෙන් තමා විසින් ම දැක්ක යුතු බැවින් ලොකොත්තර ධර්ම **සන්ධිධර්ම** නම් වන්නේය. එහෙයින් ආයඝී මාගීය ද **නවලොකොත්තර ධර්මය** ද **සන්ධිධර්ම** නම් වේ.

රාගයෙන් රන්වූ, රාගයෙන් අභිභූතවූ, රාගයෙන් වලදනා ලද්දවූ, පුද්ගල කෙම, තමහට වධ පිණිස ද, අන්‍යයන්ට වධ පිණිස ද, තමන්ට හා අන්‍යයන්ටත් වධ පිණිස ද සිතන්නේ ය. වෛතසික වූත් දුක් දොමනස් විඳින්නේය. රාගය ප්‍රතිණවූ කල්හි තමන්ට හෝ අන්‍යයන්ට හෝ, ඒ දෙපක්‍ෂයටම හෝ වධ පිණිස නො සිතන්නේය. වෛතසිකවූත් දුක් - දොමනස් නොවිඳින්නේය. මෙසේ හෙයින් මේ ආයතී මාගීය සන්ධිකයයි බුදුන්වහන්සේ විසින් වදාල සේක. දූෂට යනු දූකීමය. සංදර්ශනයට සුදුසු හෙයින් **සන්ධික** නම්.

ලොකොත්තර ධර්මය, භාවනා ප්‍රතිවේධ වශයෙන් ද, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ ප්‍රතිවේධ වශයෙන් ද දක්නා ලබන හෙයින් **සන්ධික** නම් වන්නේය.

3. අකාලික නම් වූ ගුණය

ලොකොත්තර මාගී කුසලයාගේ විපාකය වන ඵල-විත්තය, මාගීවිත්තයට අනතුරුව ම, එක් විත්තක්‍ෂණයකුදු කාලය නො ඉක්මවා ලැබෙන හෙයින් **අකාලික** යයි කියනු ලැබේ. කල් නො යවා විපාක දෙන හෙයින් **අකාලික** නම් වේ. ලෞකික කුසලය අපරාපරිය වශයෙන් හෝ උපපද්‍ය වශයෙන් හෝ විපාකදෙයි. දිට්ඨධම්මවෙද්‍ය කමීයාගේ විපාකය වූවත් එම ආත්මයෙහිම ස්වප්‍රකාලයක් වූවත් ගතවී විපාක දෙන්නේය. එහෙයින් ලෞකික කුසල විපාක දීමට කාලයක් ගතවන බැවින් **කාලිකය**. ලොකොත්තර කුසලය කාලයක් ගත නොවී විපාක දෙන හෙයින් **අකාලික** නම් වේ.

4. එහිපසසික නම් වූ ගුණය

නවලොකොත්තර ධර්මය, ඒකාන්තයෙන් ම විද්‍යමාන බැවින් ද, පිරිසුදු බැවින් ද, එව, බලව යයි කීමට සුදුසු වන හෙයින් **එහිපසසික** නම් වන්නේය. වලාකුල් රහිත වූ

අහසෙහි බබලන පුණි වන්දනා මෙන් ඒකාන්තයෙන් ම විද්‍යමානයි. පඬුවන් පලසෙක ලූ ජෝතිරංග මාණිකාස මෙන් ඒකාන්තයෙන් ම පිරිසුදු ය. එබැවින් එව බලව යයි කීමට සුදුසු වෙයි.

5. ඕපනයික නම් වූ ගුණය

ලොකොත්තර මාගී එල ධර්මය සිත්හි උපනයනය කළයුතු හෙයින් ද, එළවිය යුතු හෙයින් ද, උපදවා ගතයුතු හෙයින් ද ඕපනයික නම් වන්නේය. නිමාණයට පමුණු වන හෙයින් මාගීය ද, ප්‍රත්‍යක්ෂ කටයුතු බවට පමුණුවන හෙයින් එලය හා නිමාණය ද උපනොය්‍ය නම් වේ. එහෙයින් නව ලොකොත්තර ධර්මය ඕපනයික නම් වන්නේය.

6. පච්චනං වෙදිතබ්බො විඤ්ඤාහි නම් වූ ගුණය

නුවණ ඇත්තන් විසින් තම තමන් සිත්හිම ලා දතයුතු, දැක්ක යුතු, විඤ්ඤා කළ යුතු හෙයින් නවලොකොත්තර ධර්මය “පච්චනං වෙදිතබ්බො විඤ්ඤාහි” යයි කියන ලදී. මා විසින් මාගීය වඩන ලද්දේය, එලය ලබන ලද්දේය, නිවණ සාක්ෂාත් කරන ලද්දේය යනාදී වශයෙන් තම තමන් විසින් ම දතයුතු වේ. අන්‍යයන් මගින් දත යුත්තක් නොවේ.

මේ ධර්මය සන්දිට්ඨික හෙයින් ස්වාකතානය. අකාලික හෙයින් සන්දිට්ඨිකය. එහිපසසික හෙයින් අකාලිකය. එහිපසසික හෙයින් ම ඕපනයිකය.

දහම් ගුණ මෙසේ සිහිකරන්නා වූ යෝගාවචරයාගේ සිත රාගයෙන්, දෝෂයෙන් මැඩලන්නේ නොවේ. ධර්මය අරමුණු කොටම සෘජු බවට පැමිණේ. කෙලශයන් සිදීමෙන් නිවරණ විෂ්කම්භනය වේ. එහෙයින් ධ්‍යානාභින පහල වීමෙන් උපචාරධ්‍යානය උපදී. දහම් ගුණ ගැඹුරු හෙයින් අපීණා ප්‍රාප්ත නොවේ.

ධම්මානුස්සන්තියෙහි අනුසස්

සවාකතාදී වූ ගුණයෙන් යුත් මේ ධර්මය දේශනා කරන්නාවූ ද, මෙබඳු අභිගයන්ගෙන් යුක්තවූ ද, ශාස්තෘ-වරයෙකු අතීතයෙහිදු නොදකිමි. දුනුදු නොදකිමි. ඔවුන් හා සමාන ශාස්තෘවරයෙක් නැතැයි දහම් ගුණ දැකීමෙන් ම, දහම් දෙසූ ශාස්තෘන්වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව සහිත වේ. යටහත් පැවතුම් ඇත්තේ වේ. ධර්මය කෙරෙහි ගරුබුහුමන් කරන්නේ, ශ්‍රද්ධාදී ගුණයෙන් විපුලතියට පැමිණේ. ප්‍රීතිය හා ප්‍රමෝද්‍ය, බහුල කොට ඇත්තේ වේ. සියලු භය හා දුක් ඉවසීමෙහි සමත් වේ. ධර්මය හා එක්ව වසමිසි යන සිත් පහල වේ. දහම් ගුණ මෙතෙහි කරන්නා වූ ඔහුගේ ශරීරය පවා චෛත්‍ය ගෘහයක් මෙන් පුජනීය බවට පත්වේ. ධර්මාවබෝධය පිණිස සිත් නැමේ. ශික්ෂා කඩකිරීමට කාරණයක් පැමිණි කල්හි ධර්මසුධර්මතාවය මෙතෙහි කිරීමෙන් වහා හිරිඔනප් පහල වේ. ලොච්ඡුරු දහම් ප්‍රත්‍යක්ෂ නොකෙලේ නම් මරණින් මතු ඒකාන්ත-යෙන් ම සුගතිගාමී වේ.

3. සංඝානුස්සන්ති

සහ ගුණ මෙතෙහි කොට භාවනා කිරීම සංඝානුස්සන්ති භාවනා නම් වේ. සංඝානුස්සන්තිය වඩනු කැමති යෝග්‍ය වචර තෙමේ යටකී සේ රහසිගතව, විවේකව හිද, “සුපටිපනේනා භගවතො සාවකසංඛේසා, උජ්ජපටි-පනේනා භගවතො සාවකසංඛේසා, ඤයපටිපනේනා භගවතො සාවකසංඛේසා, සාමිච්චපටිපනේනා භගවතො සාවකසංඛේසා, යදිදං වන්තාභි පුට්ඨසුගාති අට්ඨපුට්ඨ සුගහලා එසභගවතො සාවකසංඛේසා, ආහුණ්ණෙය්‍යා, පාහුණ්ණෙය්‍යා, දකඛණ්ණෙය්‍යා, අඤ්ජලිකරණීයො, අනුන්තරං පුඤ්ඤදකෙඛන්තං ලොකස්ස” යනාදී වශයෙන් භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකසංඝ තෙමේ මනා පිළි-වෙතට පිළිපත්තේය, සාජ්‍ය පිළිවෙතට පිළිපත්තේය,

උපාය පිළිවෙතට පිළිපත්තේය, සුදුසු පිළිවෙතට පිළිපත්තේය. යම් මේ සතර පුරුෂයුග කෙනෙක් ඇද්ද, පුරුෂ පුද්ගලයෝ අටදෙනෙක් ඇද්ද, භාග්‍යවතුන්වහන්සේ ගේ මේ ශ්‍රාවක සමූහයා, ගෙන අවුත් දියයුතු සිව් පසය පිළිගන්නට සුදුසු ය, අමුතු දන් පිළිගන්නට සුදුසු ය, දක්ෂිණාවට සුදුසු ය, වැන්ද යුතුය, සියලු ලෝකයාගේ අසද්‍ය පින්කෙත යයි මෙසේ ආයතීසඛ්‍ය ගුණ සිහිකට යුතු.

1. සුපටිපත්තා නම් වූ ගුණය

භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකසඛ්‍ය තෙමේ සමාක් ප්‍රතිපදාවට ද, අභිවර්තී ප්‍රතිපදාවට ද, අනුලොම ප්‍රතිපදාවට ද, අපවචනික ප්‍රතිපදාවට ද, ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවට ද මනාකොට පිළිපත් කේක.

සමාක් ප්‍රතිපදාව නම් යහපත් වූ ආයතී මාගී ප්‍රතිපදාවයි.

අභිවතනී ප්‍රතිපදා - ප්‍රතිපක්‍ෂ වූ ධර්මයන් නැවත හැරී නොඑනසේ දුරු කරන හෙයින් සමාක් ප්‍රතිපදාවම අභිවර්තී ප්‍රතිපදා නම් වේ.

අනුලොම ප්‍රතිපදා - අවබෝධ කරගත යුතු වූ නිශ්චිතයට ඒකාන්තයෙන්ම අනුලොම වන බැවින් අනුලොම ප්‍රතිපදා නම් වේ.

අපවචනික ප්‍රතිපදා - අනුලොම වන බැවින් ද, විරුධ නොවන බැවින් ද අවිරුධ හෙවත් අපවචනික ප්‍රතිපදා නම් වේ.

ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා - නිශ්චිත ධර්මයට අනුරූප සවභාව ප්‍රතිපත්ති වන බැවින් ධම්මානුධම්ම පටිපදා නම් වේ.

ශ්‍රාවකයෝ නම් භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ අවවාද, අනුශාසනා සකසා අසන්නෝයි. කළ වරද දැක කරණ ධම්මදේශනා අවවාදය යි. පසුව පසුව කරණ ධම්මදේශනා හෝ කළ වරද නොදැක ආදියෙහිම කරණ ධම්මදේශනා හෝ අනුශාසනායි. ඒ අවවාද අනුශාසනා පරිදි පිළිපැදීමෙන් කායනී සිදුවන බැවින් ආයනී භාවයට පමුණුවන ඇසීම සකසා ඇසීම නම් වේ. මෙයින් ආයනීයෝම නිෂ්පයනීයයෙන් ආයනී ශ්‍රාවකයෝ වෙති. ශ්‍රාවකයන්ගේ සමූහය ශ්‍රාවක සංඝ නම්. ආයනී ශීලසමානතියෙන් හා ආයනී දූෂ්ටිසමානතියෙන් ද සමූහ භාවයට පැමිණි පිරිස ආයනීසංඝ නම් වෙත්. මාගීසථ පුද්ගලයෝ සමයක් ප්‍රතිපත්තියෙන් යුක්ත බැවින් සුප්‍රතිපත්තියහ. එලසථයෝද සමයක් ප්‍රතිපත්තියෙන් පැමිණිය යුත්තට පැමිණි හෙයින් යථෝක්ත මාගී සමයක් ප්‍රතිපත්තිය පිණිස සුප්‍රතිපත්තියහ. ස්වාකබාත වූ ධම්මිතය දෙකිනි අනුශාසනාවට අනුරූප කොට පිළිපත් හෙයින් ද, අනවද්‍ය ප්‍රතිපදාවට පිළිපත් හෙයින් ද සුප්‍රතිපත්ත නම් වේ. මෙසේ හෙයින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආයනී වූ ශ්‍රාවක සංඝ තෙමේ සුප්‍රතිපත්ත නම් වන සේක.

2. උජ්ජ්වලිපත්ත නම් වූ ගුණය

සමයක් ප්‍රතිපදාව, මායා සායේය්‍යාදී පාපධම්යන් සමූච්ඡේද කළ හෙයින් සෘජුය. සෘජු වූ හෙයින් ම ගොමුත්‍රවර්තකය මෙන් වර්ත නැති බැවින් අවර්තකය. චක්‍රරේඛාවර්තකය මෙන් වර්ත නැති බැවින් අකුටිලය. නඛගුලකොට්ඨවර්තකය මෙන් වර්ත නැති බැවින් අජ්මහය. එබඳු සෘජුවූ ද, අවර්තවූ ද, අකුටිලවූ ද, අජ්මහවූ ද, ප්‍රතිපදාවට පිළිපත් හෙයින් උජ්ජ්වලිපත්ත නම් වන සේක. තවද, අන්තඛයට නො ගොස් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට පිළිපත් හෙයින් ද, කය, වචන, මන යන තුන් දෙනාගේ සෘජු නොවන බව, කුටිල නොවන බවය, ජ්මහ බවය යන ද්වේෂයන්ගේ ප්‍රහාණය පිණිස පිළිපත් හෙයින් ද උජ්ජ්වලිපත්ත නම් වන සේක.

3. ඤායපටිපත්තා නම් වූ ගුණය

සමයක් ප්‍රතිපදා සම්බන්ධතා ආයතීවූ, නිර්දේශවූ උපායට පිළිපත්තේ ඤායපටිපත්තා නම් වේ. නිවාණ ධර්මය යමක් කරණකොට ගෙන ප්‍රතිවේධ කරණු ලැබේ ද, එයට ඤාය යයි කියනු ලැබේ. එනම් සමයක් ප්‍රතිපදා සම්බන්ධතා ආයතී මාගීයයි. එබැවින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආයතී ශ්‍රාවක සම්භවනෙමේ නිවාණ සම්බන්ධතා ඤාය පිණිස පිළිපත් හෙයින් ඤායපටිපත්තා නම් වන සේක.

4. සාමිච්චිපටිපත්තා නම් වූ ගුණය

සමයක් ප්‍රතිපදාව, සසරදුකින් බැහැරලීමට සමච්චි වන හෙයින් සාමිච්චි නම් වේ. සාමිච්චි සම්බන්ධතා සසර දුකින් බැහැරලීමට සමත් සමයක් ප්‍රතිපදාවට පිළිපත් හෙයින් සාමිච්චිපටිපත්තා නම් වේ. තවද, යම් පරිදි පිළිපත් කෙනෙක් අනුත් කරනු ලබන උපසථානාදී සාමිච්චියට සුදුසු ලෙස පිළිපත් බැවින් ද සාමිච්චිපටිපත්තා නම් වේ. මේ ආදී ගුණයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආයතීශ්‍රාවක සම්භවනෙමේ සාමිච්චිපටිපත්තා නම් වන සේක.

යටකි සුප්‍රතිපත්තාදී ගුණයෙන් යුත් ශ්‍රාවක සම්භවනෙමේ පුරිසයුග වශයෙන් සතරෙක. පුරිස පුද්ගල වශයෙන් අටදෙනෙක.

පුරිස යුග සතර නම්— සොවාන් මාගීසථ - ඵලසථයෝ එක් පුරිස යුගයෙක. සකදගාමි මාගීසථ - ඵලසථයෝ එක් පුරිස යුගයෙක. අනාගාමි මාගීසථ - ඵලසථයෝ එක් පුරිස යුගයෙක. අර්හත් මාගීසථ - ඵලසථයෝ එක් පුරිස යුගයෙකි.

පුරිසපුද්ගලයෝ අටදෙන නම්, සොවාන් මාගීසථ, සොවාන් ඵලසථ, සකදගාමි මාගීසථ, සකදගාමි ඵලසථ, අනාගාමි මාගීසථ, අනාගාමි ඵලසථ, අර්හත් මාගීසථ, අර්හත් ඵලසථ යන පුද්ගලයෝ අට දෙනය.

5. ආහුනෝයා නම් වූ ගුණය

මේ කී පුරිස යුග වශයෙන් සතර දෙනෙක් වූ ද, පුරුෂ පුද්ගල වශයෙන් අටදෙනෙක් වූ ද ශ්‍රාවක සංඝයා වහන්සේ ආහුනෝයා නම් වන සේක.

දුරින් හෝ ගෙනවිත් සිල්වතුන් කෙරෙහි දිය යුතු සිව්පසය ආහුනිය නම්වේ. ඒ ආහුනියයට සුදුසුවූයේ ආහුනෝයා නම්, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝ තෙමේ පිරිසුදුවූ සිල් ඇති හෙයින් ද, උතුම්වූ ගුණයෙන් යුක්ත හෙයින් ද සිව්පසය පිළිගැන්වූවනට මහත් ඵල සිඬ කොට දෙන්නේය. එබැවින් ශ්‍රාවක සංඝයා වහන්සේ ආහුනෝයා නම් වන සේක.

6. පාහුනෝයා නම් වූ ගුණය

සතරදිගින් හා සතර අනුදිගින් ආ ප්‍රියමනාප වූ නෑයන් මිත්‍රයන් පිණිස සත්කාරයෙන් සපයන ලද ආගන්තුක දානයට පාහුන යයි කියනු ලැබේ. එසේ පිළියෙල කරන ලද දානය ඔවුනට නොදී ශ්‍රාවක සංඝයාට දිය යුතුම ය. සංඝයා ඒ පාහුන පිළිගන්නට සුදුසු ය. සංඝයා වහන්සේ වනාහි එක් බුඩ්ධානාරයක් ඉක්මුණු කල්හි හෝ අසංඛ්‍යයක් කප් ඉක්මුණු කල්හි හෝ ලැබෙන්නේ ය. එබැවින් ප්‍රියමනාපවූ ද, සීලාදී ගුණයෙන් යුක්තවූ ද මේ සංඝයා අමුතු සත්කාරයට හෙවත් පාහුනයට සුදුසු වන්නේමය. ප්‍රිය නෑමිතුරු ආදීවූ සෙසු පාහුනකයෝ මුළුකාලයෙහිම ලැබිය හැකි වේ. එහෙයින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආයතීශ්‍රාවක සංඝයා පාහුනෝයා නම් වන සේක.

7. දකඛිණෝයා නම් වූ ගුණය

පරලොව අදහා දියයුතු දානයට දකඛිණෝ යයි කියනු ලැබේ. දකඛිණෝව මහත්ඵල බව කිරීමෙන් විසුඬ කෙරෙනුයි දකඛිණෝයා නම් වේ. පිරිසුදු සීලාදී ගුණයෙන් යුත්

ආයතී සමාජයා කෙරෙහි පුදන ලද සිවිපසය මහත්ඵල මහානිසංස ගෙනදෙන හෙයින් භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සමාජ තෙම දකින්නේය නම් වන සේක.

8. අඤ්ඤාලිකරණීය නම් වූ ගුණය

දෙ අත් හිස පිහිටුවා සියලු ලොකයා විසින් කරණු ලබන අඤ්ඤාලිකරණීයට සුදුසු වන හෙයින් අඤ්ඤාලිකරණීය නම් වේ. සීලාදී ගුණයෙන් පිරිසුදු වූ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සමාජ තෙම මේ අඤ්ඤාලිකරණීයට සුදුසු වන හෙයින් අඤ්ඤාලිකරණීය නම් වන සේක.

9. අනුගතර පින්කොත නම් වූ ගුණය

ශ්‍රාවක සමාජයා වහන්සේ, සියලු ලොකයාගේ නා නා ප්‍රකාර හිත සුව ගෙන දෙන්නාවූ ද, අසදූෂ වූ ද, පුණ්‍යය හටගන්නාවූ ද තැනක් වන හෙයින්, හෙවත් සමානසේක් නැති පුණ්‍යකොෂ්ටයක් වන බැවින්, අනුගතර වූ පින්කොත නම් වන සේක.

මෙසේ සුපටිපන්නාදී සංඝ ගුණ මෙතෙහි කරන්නාවූ යෝග්‍යවචරයාගේ සිත, රාග, දෝෂ, මොහාදියෙන් අනිභූත නොව, සාච්ඡාචයට පැමිණ, නිවරණයක් විෂ්කම්භනය-වීමෙන් ධ්‍යානාඛත පහලවීමෙන් උපචාර ප්‍රාප්ත වේ. සහ ගුණ ඉතා ගැඹුරු හෙයින් ද නා නා විධි සහගුණ සිහිවන හෙයින් ද, ධ්‍යානය අර්පණ ප්‍රාප්ත නො වේ.

සමාජානුසාරීයෙහි අනුසස්

සමාජානුසාරී භාවනාවෙහි යෙදුන යෝග්‍යවචර තෙමේ සමාජයා කෙරෙහි ගෞරව ඇත්තෙක් වේ. ශ්‍රධාදී ගුණයෙන් විපුලකයට පැමිණේ. ප්‍රීති - ප්‍රමෝදය බහුල වීමෙන් සියලු භය, දුක් ඉවසීමෙහි සමතෙක් වේ. සමාජයා සමග වාසය කරන්නෙක් බව වැටහේ. ඔහුගේ ශරීරය පවා සමාජයාවහන්සේ රැස්වූ පොහෝ ගෙයක් මෙන් පුජාර්භ

වන්නේය. සමස්ත ගුණය ලබනු සඳහා ඔහුගේ සිත නැමෙන්නේ ය. ශික්ෂා කඩ කිරීමට අවස්ථා පැමිණි කල්හි සමස්තය අභිමුඛයෙහි පෙනී ගියා සේ වැටහීමෙන් හිරිඔනප් එලඹ සිටීමෙන් එය වළකා ගත හැකි වේ. මතු ධ්‍යාන මාගීඵල නොලබන්නේ නම් එකාත්තයෙන් සුභතිගාමි වන්නේ ය.

4. සීලානුස්සන්ධිය

යම් ශීලයක් රක්තා පුද්ගලයෙකු විසින් තමාගේ ශීලය ආවර්ජනා කොට, මෙතෙහි කොට, භාවනා වශයෙන් වැඩීම සීලානුස්සන්ධිය නම් වේ. ඔහු විසින් රහසිගත ව, විවේකව සුදුසු අස්නක හිඳ “අහො වත මෙ සීලානි, අබණ්ඩානි, අච්ඡදානි, අසබලානි, අකමමාසානි, භුජ්ඣානි, විඤ්ඤාපපසන්ථානි, අපරාමට්ඨානි, සමාධි සංවතනනිකානි” යනාදී වශයෙන් මෙතෙහි කල යුතු. එහි අනිය නම් සාධු, සාධු, මාගේ සීලය අබණ්ඩය, අච්ඡදය, අසබලය, අකල්මාෂය, භුජ්ඣය, විඤ්ඤාපපසන්ථය, අපරාමට්ඨය, සමාධිසංවතනනිකය. යෝගාවචර තෙම ගිහියෙක් වී නම්, තමා විසින් රක්තා පඤ්චශීලය හෝ දශශීලය හෝ උපෝසථ සීලය හෝ මෙතෙහි කල යුතු. පැවිද්දෙක් නම් තමාගේ පැවිදි සිල් සිහි කල යුතු. මෙසේ තමාගේ සිල් මෙතෙහි කරන කල්හි අබණ්ඩාදී වශයෙන් ම මෙතෙහි කල යුතු.

අබණ්ඩය— කෙලවර බිඳුනු වස්ත්‍රයක් මෙන්, තමාගේ ශීලයෙහි, ශික්ෂාපදයන් අතුරෙන් මුලින් හෝ අගින් එක් ශික්ෂාපදයකුදු නොකැඩුණේ ද, එය අබණ්ඩ නම්.

අච්ඡදය— මැද සිදුරු වූ වස්ත්‍රයක මෙන්, මැද එක් ශික්ෂාපදයකුදු නොබිඳුණේ නම් එය අච්ඡද නම්.

අසබලය— ශික්ෂා පදයන් අතුරෙන් පිලිවෙලින් ශික්ෂා පද දෙකක් හෝ තුනක් හෝ නොබිඳුණේ වී නම්, ඒ සීලය,

පිට හෝ කුස හෝ නැංගාවූ, දික් වට ආදී සටහන් ඇති සභාග නොවන වණියෙන් යුක්තවූ කළු රන් ආදීවූ එක්තරා වණියක් ඇති, ගවදෙනක මෙන් සබල නොවන බැවින් අසබල නම් වේ.

අකල්මාසය - අතරතුරෙන් ශික්ෂාපද නො බිඳුණේ නම්, ඔහුගේ ශීලය, කලු, රතු ආදීවූ විසභාග බිඳුණේන් විසිතුරු වූ ගවදෙනක මෙන් කල්මාස නොවන හෙයින් අකල්මාස නම් වේ.

නවද, සියලු ශික්ෂාපදයෝ ම, සභාවිධ මෛත්‍රින සංයෝගයෙන් ද, ක්‍රොධ - උපනාහ යනාදී පාපධර්මයන්ගේ වශයෙන් ද, උපගත නො වන හෙයින් **අබණ්ඩය**, **අච්ඡේදය**, **අසබලය**, **අකල්මාසය** වන්නාහ.

භූජිස්සය - අබණ්ඩාදී ගුණයෙන් යුත් ශීලය, තෘෂ්ණා දුසි භාවයෙන් මිදී, සෛවරී භාවය කරණ හෙයින් **භූජිස්සය**.

විඤ්ඤාපසසන්ඵය - පිරිසුදු වූ ඒ ශීලය බුඩාදී නුවණැත්තන් හෙවත් විඤයන් විසින් ප්‍රශංසා කරන ලද හෙයින් **විඤ්ඤාපසසන්ඵ** නම් වේ.

අපරාමධිය - මේ ශීලය කරණ කොට ගෙන මම දෙවියෙක් වන්නෙමි යයි තෘෂ්ණාවෙන් හෝ, ශීලයෙන් ශුඛිය වන්නේ යයි කියා දූෂටියෙන් හෝ පරාමර්ශනය නො කරන ලද ශීලය **අපරාමධිය** නම් වේ.

සමාධිසංවත්තනිකය - යම් ශීලයක් උපචාරසමාධි, අජිණා සමාධි පිණිස හෝ, මාගී සමාධි, ඵල සමාධි පිණිස හෝ පවත්තේ නම් එයට **සමාධි සංවත්තනිකය** යි කියනු ලැබේ.

මෙසේ තමාගේ ශීලය, අබණ්ඩය, අච්ඡේදය, අසබලය, අකල්මාසය, භූජිස්සය, විඤ්ඤාපසසන්ඵය, අපරාමධිය, සමාධි සංවත්තනිකය යනාදී වශයෙන් මෙතෙහි කරන කල්හි, තමාගේ සිත රාග, දෝෂ, මොහාදියෙන් අහිභූත නොව,

සාජ්ච පවත්නා හෙයින් කෙලෙසුන් සංසිදී, නීවරණ ධර්මයන් විෂ්කම්භනය වීමෙන්, ධ්‍යානාඛ්‍ය ඉපිද උපචාර ප්‍රාප්ත වන්නේ ය. ශීල ගුණ ගැඹුරු බැවින් ද, ශීල ගුණය පිළිබඳව නා නා විධ අදහස් පහල වන බැවින් ද ධ්‍යානය අපීණා ප්‍රාප්ත නො වන්නේ ය. උපචාර ධ්‍යානයෙහි ම පිහිටයි.

සීලානුසාරිකයෙහි අනුසාරී

සීලානුසාරිකය වඩන යෝග්‍යාවචරයා ශික්‍ෂාවෙහි ගෞරව කරන්නෙක් වන්නේ ය. සිල්වතුන් හා සභාග පැවතුම් ඇත්තෙක් වේ. ශික්‍ෂාවෙහි ගෞරව ඇති බැවින් ම ධර්මාමිෂ්‍ය පරිසන්ධාරයෙහි නො පමා වන්නේ ය. ආත්මවාදදී බියෙන් මිදුණේ ද වේ. සව්‍යමාත්‍ර වරදෙක් හි ද බිය ඇත්තෙක් වේ. ශ්‍රද්ධාදීන්ගේ විපුලකියට ද පැමිණේ. ප්‍රීතිප්‍රමොද්‍යය බහුල වන්නේ ය. මතු මාගීඵල නොලබන්නේ නම් ඒකාන්ත යෙන් ම සුගතිපරායණ වන්නේ ය.

5. වාගානුසාරිකය

දනය ආවර්ජනා කරමින්, මෙතෙහි කරමින් කරනු ලබන භාවනාව වාගානුසාරික භාවනා නම් වේ. වාගානුසාරිකය වඩනු කැමති යෝග්‍යාවචර තෙම සවභාවයෙන් ම දන් දීමෙහි ම යෙදුනු එහි පැහැදුනු, එයටම නැඹුනු සිත් ඇති කෙනෙකු වියයුතු. භාවනාව ආරම්භ කරන දිනයෙහිදී “දන් ඉතින් මේ වේලාවේ සිට දනක් පිළිගන්නා කෙනෙක් හමුවී නම්, එක් පිඩක් පමණක්වත් නොදී නොවලදම්”යි දන සමාදාන කොට, එදිනම ගුණයෙන් විශිෂ්ටවූ ප්‍රති-ග්‍රහකයන් කෙරෙහි, ශක්තිවූ පරිද්දෙන් බලය ඇති පරිද්දෙන් දන් දී, ඒ දන පරිත්‍යාග නිමිත්ත ගෙන, රහසිගතව, විවේක ඇති තැනක හිඳ, මෙසේ න්‍යාගය මෙතෙහි කල යුතු. ලාභා වන මෙ—සුලබං වන මෙ—සොභං මවෙජරමලපරිසුට්ඨිතාය පජාය විගතමල-මවෙජරෙන වෙනසා විහරාමි—මුත්තවාගො, පයනපාණි,

වොසාගඟරතො, යාවයොගො, දාන සංවිභාගරතො (මට ඒකාන්තයෙන් ලාභයෙක, මා විසින් ලබන ලද්ද මනාව ම ලබන ලද්දේ ය. ඒ මම මසුරුමලින් මඛනා ලද සන්තියන් අතුරෙන්, මලරහිතව, මසුරු බව රහිත ව වාසය කරමි. මුදාහරන ලද ක්‍රියා ඇත්තේ පිරිසුදු කරගත් අත් ඇත්තේ. පරික්‍රමයෙහි ඇලුණේ, ඉල්ලු දෙය දෙන, දානයෙහි ද, සංවිභාගයෙහි ද ඇළුණේ වෙමි)යි කියායි.

මට ඒකාන්තයෙන් ලාභයෙක. මම ආයුෂය දී දිව්‍යමයවූ ද, මනුෂ්‍යමයවූ ද, ආයුෂයට හිමිවන්නෙමි. දන් දෙන තැනැත්තේ ලොවට ප්‍රිය වෙයි. ඔහු බොහෝ දෙනා හජනය කරන්නාහ. සන්පුරුෂයන්ගේ ධර්මය නොයික්මවන්නේ, දන් දෙන්නේ ලොවට ප්‍රිය වන්නේය. මේ ආදී වශයෙන් භාග්‍යවතුන්වහන්සේ විසින් දන් දෙන්නහු පිළිබඳව යම් ආයු, වණ්ණ, සුඛ, බල, පරිභානාදී වූ ද, ප්‍රියභාවාදී වූ ද ලාභකෙණෙක් වණ්ණා කරන ලද ද, ඒ සියලු ලාභයෝ මට ඒකාන්තයෙන්ම වන්නේ යයි සිතා දන් දීමෙන් තමාට වන ලාභය මෙහෙහි කල යුතු.

එසේම, මා විසින් යම් සම්බුඛ ශාසනයක් හෝ මිනිසක් බවෙක් හෝ ලබන ලද නම්, එය මනාව ලබන ලද්දේ වෙමියි කියා ද මෙහෙහි කල යුතු.

යම් බඳු වූ මම, අනුන් හා සාධාරණ බව නොඉවසීම ලක්‍ෂණකොට ඇති, විත්තයාගේ ප්‍රභාසවර බව දූෂ්‍ය කරන ඒකාන්ත පාපධර්මයක් වූ ලොභාදී මලයන් හා මසුරු මලයන් අතුරෙන් එක්තරා මලයකින්වත් මඛනා ලද සන්තියන් අතුරෙහි, රාග, දොෂාදී මලයන් ද, මාත්සය්‍යය ද ප්‍රහීණ කොට වාසය කරන්නෙමි යයි ද මෙහෙහි කල යුතු.

දෙන දෙය යමක් අපෙක්‍ෂා නොකොට, අල්වා නොගැනීමි වශයෙන් දෙන්නේ නම්, එය මුදාහරන ලද ක්‍රියාගය හෙවත් මුක්ත ක්‍රියාගය නම් වේ. දියයුතු දෙය.

සකස් කොට සියතින් ම දෙන්නේ නම්, හෙතෙම හැම දු සෝදු පිරිසුදු කරගත් අත් ඇත්තේ වේ. හෙවත් පසනපාණි නම් වේ. දෙයධම් සංකියාන වොසසගගයෙහි කිතර යෙදුනේ වේද, එහි ඇළණේ වේද එයට වොසසගග- රතො යයි කියති. යම් දුන වසනුවක් යාවකයෝ ඉල්වත් නම් ඒ ඒ දුන වසනුව දෙන හෙයින් යාවයොග නම් වේ. යමෙක් අනුත්ට දෙනු පිණිස ම සපයා තබා දෙනු ලැබේ ද එය දුන නම්. තමාගේ පරිභෝගයට සැපයූ වසනුවෙන් බෙදා දෙනු ලබනුයේ සංවිභාග නම් වේ. දුනයෙහි ද සංවිභාගයෙහි ද ඇළණේ සංවිභාගරතො නම් වේ.

මෙසේ දුනයාගේ “විගතමලමවෙජ්ජරතාදී ගුණයන්ගේ වශයෙන් තමාගේ දුනය මෙනෙහි කරන්නා වූ යෝගාව- වරයාගේ සිත රාග, දෝෂ, මෝහාදියෙන් නොමඩනා ලදුව, සෘජුව පැවැත්ම කරණ කොට ගෙන කෙලෙසයන් සංසිදීමෙන් නීවරණ ධර්මයන් විෂකම්පනය වී ධ්‍යානාඛයෝ පහල වෙත්. එවිට ඔහුගේ සිත උපවාර ප්‍රාප්තවේ. ත්‍යාග ගුණ ගැඹුරු හෙයින් ද, නානා විධ ත්‍යාග ගුණ සිහිවන බැවින් ද ධ්‍යානය අපීණාප්‍රාප්ත නොවේ.

අනුසස් වශයෙන් වනාහි ඔහු බෙහෙවින් ත්‍යාගාධි- මුක්තවේ. නිලෝභවේ. මෛත්‍රියට අනුලෝම ව හැසිරේ. විශාරද වේ. ප්‍රීති ප්‍රමොද්ධ බහුල වේ. මතු මාගීඵල නොලබන්නේ නම් ඒකාන්තයෙන් සුගති පරායණ වේ.

6. දෙවනානුස්සනිය

වානුමමහාරාජිකාදී දෙවියන් සාක්ෂි කොට තබා තමන්ගේ ශ්‍රද්ධාදී ගුණ සිහි කරමින් කරන්නා වූ භාවනාව දෙවනානුස්සනි නම් වේ.

දෙවනානුස්සනිය වඩනු කැමති යෝගාවචරයා ආයතී මාගී වශයෙන් අධිගත ශ්‍රද්ධාදී ගුණයෙන් සුක්තව රහසිගත ව, විවේකව හිඳ මෙසේ සිතන්නේ ය.

වානුමමභාරාජික නම් දෙවියෝ ඇත්තාහ. එසේම තාවකිංස නම් දෙවියෝ ද, යාම නම් දෙවියෝ ද, තුසිත නම් දෙවියෝ ද, නිමමාණරති නම් දෙවියෝ ද, පරතිමිතික වසවතී නම් දෙවියෝ ද ඇත්තාහ. නවද බ්‍රහමකාසික දෙවියෝත් ඇත්තාහ. එසින් මතු පරිත්‍යාහාදී දෙවියෝ ඇත්තාහ. යම් බඳුනු ශ්‍රද්ධාවෙතින්, ශීලයතින්, මෙලොවින් චූතව, උපන්නාහු ද, මට ද එබඳු වූ ශ්‍රද්ධා, ශීල, ශ්‍රැත, න්‍යාග, ප්‍රඥ ඇත්තේ යයි දෙවියන් සාක්ෂියට තබා තමන්ගේ ශ්‍රද්ධාදී ගුණයන් සිහි කළ යුතු.

මෙසේ දෙවියන්ගේ ශ්‍රද්ධාදී ගුණ සිහි කොට පසුව තමාගේ ශ්‍රද්ධාදී ගුණයන් සිහි කරමින් භාවනා කරන කල්හි ඔහුගේ සිත, රාගයෙන් ද, දෝෂයෙන් ද, මෝහයෙන් ද නොමඩනා ලද හෙයින්, සිත සෘජුචිත කරණ කොට ගෙන, කෙලශයන් සංසිදීමෙන්, නීවරණ ධර්මයන් විෂකභනය වේ. එකල්හි ධ්‍යානාඛිතයන් ඉපිද සිත උපචාර ප්‍රාප්ත වේ. ශ්‍රද්ධාදී ගුණ ගැඹුරු බැවින් ද, නානාචිධ ගුණ සිහිවන බැවින් ද ධ්‍යානය දර්ශනප්‍රාප්ත නොවේ.

අනුසස් වශයෙන් වනාහි ඔහු දෙවියන්ට ප්‍රිය වේ. මනාප වේ. ශ්‍රද්ධාදී ගුණයෝ විපුලතියට පැමිණේ. ප්‍රීති ප්‍රමොද්‍ය බහුල වේ. මතු ධ්‍යාන මාගීඵල නො ලබන්නේ නම් ඒකාන්තයෙන් සුගතිගාමි වන්නේ ය.

යට දක්වන ලද බ්‍රිඛානුසානි, ධම්මානුසානි, සඛ්‍යානුසානි, සීලානුසානි, වාගානුසානි, දෙවනානුසානි යන අනුසානි සය සමාඛ වන්නේ ආයතීශ්‍රාවකයන්ටම ය. ඒ ආයතීශ්‍රාවකයන් හට බුදු ගුණ, දහම් ගුණ, සහ ගුණ ප්‍රකට වන හෙයින් ද, අබණ්ඩ, අච්ඡද්දාදී ගුණ ඇති පිරිසුදු සීලයෙන් යුක්ත වන හෙයින් ද, මසුරාමල ආදියෙන් පහවූ න්‍යාග ගුණයෙන් යුක්ත වන හෙයින් ද, මහානුභාව ඇති දෙවියන්ගේ ගුණ බඳු ශ්‍රද්ධාදී ගුණයෙන් යුක්ත වන හෙයින්ද මේ අනුසානි සය ආයතීශ්‍රාවකයන්ටම සමාඛ වන බව වදාරණ ලදී.

7. මරණානුස්සන්ධිය

මරණය සතර වැදූරුම් වේ. එනම්:—

1. ජීවිතින්ද්‍රියොපච්ඡේද මරණය
2. සමුච්ඡේද මරණය
3. ඤාණික මරණය
4. සම්මුති මරණය.

ජීවිතින්ද්‍රියොපච්ඡේද මරණය නම් එක් භවයකට ආතුලත් ජීවිතින්ද්‍රිය ප්‍රබන්ධයාගේ විච්ඡේදය නොහොත් සිදියාමය.

සමුච්ඡේද මරණය නම් රහතන් වහන්සේගේ වටා දුක්ඛ සමුච්ඡේදය නොහොත් සියලු සසර දුකින් මිදීම් සඳහා වූ මරණයයි.

ඤාණික මරණය නම් සංසකාරයන්ගේ ඤාණ භවිතය නොහොත් උදය - ව්‍යය දෙකින් පිරිසිදිනා ලද ප්‍රවෘත්තිඤාණයාගේ භවිතයයි.

සම්මුති මරණය නම් ගස මැරුණේය යනාදී වශයෙන් ලෝක සමමත මරණයයි.

මේ මරණානුස්සන්ධියෙහිදී ජීවිතින්ද්‍රිය ප්‍රබන්ධ විච්ඡේද සඳහා වූ මරණය හෙවත් ජීවිතින්ද්‍රියොපච්ඡේද මරණය ම අරමුණට නගා මෙතෙහි කළ යුතු.

ජීවිතින්ද්‍රියොපච්ඡේද මරණය වනාහි:—

1. කාල මරණය
2. අකාල මරණය

යයි දෙවැදූරුම් වේ.

කමිඤ්ඤ වශයෙන් හෝ ආයුඤ්ඤ වශයෙන් හෝ වන මරණය කාල මරණය වේ. උපච්ඡේදක කමීයෙන් වන

මරණය අකාල මරණ නම් වේ. එහෙයින් කාල මරණය ද, කම්මය මරණය, ආයුක්ත මරණය යයි දැනට වේ.

සුභතියෙහි පුණ්‍යක්‍ෂය මරණය නම් ප්‍රතිසන්ධිපනක කුසල කමිය විපාකදී අවසන්වීමෙන් සිදුවන මරණයයි. උපන් භවයෙහි ආයුසන්ධිතිය පැවතීමට උපකාර වන ආභාරාදී ප්‍රත්‍යය සම්පත් ඇතිව, ජනක කමියාගේ විපාක ශක්තිය අවසන්වූයේ නම් දිවිපවත්වා ගත නො හැකිවේ. එසේ සිදුවන මරණයට පුණ්‍යක්‍ෂය මරණය යයි නියනු ලැබේ.

ආයුක්ත මරණය නම් කාල ආභාරාදී සම්පත් නැතිවීමෙන් ඒ ඒ කාලයට නිසි ආයුෂ ක්‍ෂයවීමෙන් වන මරණයයි.

අකාල මරණය ද දෙවැදූරැම් වේ. එනම්:—

- 1. නත්කෂණික අකාල මරණය
- 2. සුචිකෘත අකාල මරණය.

නත්කෂණික අකාල මරණය — දුසීමාරය, කලාවු රජය, නඤ යක්‍ෂය, නඤ මානවකය යනාදීන්ට මෙන් කමිය කරණ ලද ක්‍ෂණයෙහි ම වූව කරවන්නට සමත් වූ බැවින් දිට්ඨිමමවෙද්දී වූ කමියෙන් රුකුල් ලැබ, උපවේෂ්ඨක කමියකින් සිදුවන මරණය නත්කෂණික අකාල මරණය නම්.

සුචිකෘත අකාල මරණය— සුචිචාතික උපවේෂ්ඨක කමියෙන් හෝ අවියෙන් පහරන ලදුව හෝ සියදිවි නසා ගැනීම ආදී වශයෙන් හෝ සිදුවන මරණය සුචිකෘත අකාල මරණය වේ.

පුණ්‍යක්‍ෂය මරණය මෙන් ම දුභතියෙහි පාපකමි විපාක ශක්තිය ක්‍ෂය වීමෙන් වන මරණය ද කම්මය මරණ නම්.

කමී, ආසු, යන දෙක්කිම ශකතිය නව ඉතිරිව තිබිය දී දිට්ඨධම්මවෙද්‍ය වශයෙන් හෝ කළ බලවත් අන්‍ය කමීයෙක ශකතියෙන් හෝ සිදුවන මරණය උපවෙජ්දක මරණය නම්. මෙය අකාල මරණයකි.

කමී, ආසු, දෙක්කිම ශකතිය එකවර ක්‍ෂය වීමෙන් වන මරණය උභයක්‍ෂය මරණය නම් වේ. මෙය කාල මරණයකි.

මෙසේ ජීවිතින්ද්‍රියොපවෙජ්ද සංඛ්‍යාත මරණයාගේ සිහිකිරීම මරණානුසංඛි නම් වේ.

මරණ සතිය වඩනු කැමති යෝගාවචරයා විසින් රහසිගතව විවේකව හිඳ, “මරණං භවිසංඛි ජීවිතින්ද්‍රියං උපවෙජ්ජපීසංඛි” මරණය වෙයි. ජීවිතින්ද්‍රියය සිදී යයි. කියා හෝ “මරණං මරණං” මරණය, මරණය කියා හෝ නුවණින් මරණාලම්භය සිහි කළ යුතු. අයෝනිසො- මනසිකාරයෙන්, හෙවත් නුනුවණින්, සති, සංවේග, ඥාන යන මොවුන්ගේ වශයෙන් මරණය මෙනෙහි නො කරන්නාහට, ඉෂට ජනයාගේ මරණ සිහිකිරීමේ දී ශෝකය උපදී. ප්‍රිය පුත්‍රයාගේ මරණය සිදුකිරීමේදී වැදූ මවට ශෝකය උපදී. අනිෂට ජනයාගේ මරණය සිහිකිරීමේදී ප්‍රීතිය උපදී. වෛරින්ගේ මරණ සිහිකිරීමේදී ද එමෙහි. මධ්‍යස්ථ ජනයාගේ මරණය සිහිකිරීමේදී සංවේගය නූපදී. මලමිනි දවත්තාහට මල සිරුර දැක්මෙහි දී මෙහි. තමාගේ මරණය සිහිකිරීමෙහි දී භය උපදී. තමා මරණු පිණිස කඩුව ඔසවා ගෙන දිව එන වධකයා දැකුමෙහි දී මෙහි. සති, සංවේග, ඥාන යන මොවුන්ගේ අභාවයෙන්, ශෝකය, භා ප්‍රීතිය ඉපදීම ද, සංවේගය නො ඉපදීම ද, භය ඉපදීම ද සිදුවන්නේ ය. යමෙක් “මේ මරණය උපත් සත්ත්වයන්ට නියත යයි” නුවණැත්තන්ගේ කීම අනුව සිහි කරන්නේ නම් ඔහුට සංවේගයත් නුවණත් ඇති වේ. යම් හෙයකින් යෝනිසොමනසිකාරය පවත්වන්නාහට මේ ද්වේෂය නො- වෙද්ද, එහෙයින් අරණ්‍ය සොහොන් ආදී තැන්හි, සොරු

ආදීන් විසින් මරා දමන ලද සතුන් ද, මැරුණා වූ සතුන් ද බලා දැක පුරුදු සම්පත් විඳි සත්ත්වයන්ගේ මරණය සිහි කොට, සතී, සංමේග, ඥාන උපදවා මරණය එකානතයෙන්ම වන්නේය යනාදී ක්‍රමයෙන් සිහි කළ යුතු. මෙසේ මෙනෙහි කරන තැනැත්තේ නුවණින් ද, උපායයෙන් ද මෙනෙහි කරන්නේය. මෙසේ මෙනෙහි කරන්නා වූ තීක්ෂණ ඉන්ද්‍රියන් ඇති, නුවණ ඇති යෝගාවචරයාහට නිවරණ ධර්මයන් විෂකමහන වීමෙන්, ධ්‍යානාභිනයන් ඉපිද, මරණය අරමුණු කොට සිහිය පිහිටීමෙන් උපචාරධ්‍යානය පහළ වේ.

මෙසේ භාවනා කරන්නාහට කමීසථානය උපචාරප්‍රාප්ත නොවේ නම්. නැවත අට ආකාරයකින් මරණය සිහිකළ යුතු වේ. ඒ අට ආකාරය නම්:-

1. වධක පවුපට්ඨානය
2. සමපනති විපනති
3. උපසංහරණය
4. කාය බහුසාධාරණය
5. ආයු දුබ්බලය
6. අභිමිතනය
7. අධාන පරිච්ඡේදය
8. ඛණපටිතනය

1. වධක පවුපට්ඨානය- වධකයෙකු එළඹ සිටියාහේ මරණය එළඹ සිටියේ යයි සිහි කිරීම වධක පවුපට්ඨානය නම් වේ. යම්කෙ මොහුගේ හිස කපමිසි කඩුවක් ගෙන ශ්‍රීවයෙහි පහරණාකාරයෙන් එළඹ සිටි වධකයා මෙන් ද, අවකාශයෙක් ලැබුනු විට ඒකාන්තයෙන් ම මරමි සි කඩුව නගා ගෙන සිටිනා සතුරෙකු දුරුනොවී එළඹ සිටියාහේ ද,

මරණය ද ඒකාන්තයෙන් ම එලඹ සිටියේ යයි සිහි කළ යුතු. මේ මරණය, ජාතිය හෙවත් උත්පත්තිය සමගම අවුත් දිවි පැහැර ගන්නේ ය. යම්කේ නයි හතු කැකුළු මුදුණෙන් පස්ගෙනම නැගේ ද, එසේම සත්කයෝ ජරා-මරණ ගෙනම උපදිත්. සත්කයාගේ ප්‍රතිසන්ධි විතනය, උත්පාදකෂණයට අනතුරුවම ජරාවට පැමිණ, පච්ච මස්තකයෙන් හුණු ගලක් මෙන් සමප්‍රසුක්ත සකකියන් හා සමගම බිඳේ. මෙසේ පලමු කොට කෂණික මරණය ජාතිය හා සමග ආයේ ය. උපන් සත්කයෝ අවශ්‍යයෙන් ම මිය යන බැවින් ජීවිතීන්ද්‍රියොපවේෂද මරණය ද ජාතිය හා සමගම ආයේ ය. එහෙයින් මේ සත්කු තෙම උපන් කල් පටන් ගෙන, යම්කේ නැගුණු සුයතී අස්සායට අභිමුඛව ම යන්නේ ද, ගිය ගිය තැනින් මදකුදු නොනවතී ද, යම්කේ පච්චයෙන් ගලා බසින ගංගා තොමෝ ශීග්‍රයෙන් ගලා බසින්නේ, සැඟපහරෙහි හුණු තණපත් ආදියත් රැගෙන වහාම නොනැවතී ගලාබසී ද, එපරිද්දෙන් ම මොහොතකුදු නොනැවතී මරණයට අභිමුඛ ව ම යේ ම ය.

සත්කයෝ බොහෝ සෙයින් මවිකුස පිලිසිද ගන්නේ රාත්‍රී කාලයෙහි ය. එසේ යම් එක රාත්‍රියක මවිකුස පිලිසිද ගත් සත්කුතෙම අහසට නැගී වලාකුළක් මෙන්, මොහොතක්වත් නොනැවතී මරණය කරාම යන්නේ ය. මෙසේ යන්තා වූ ඕහට මරණය ඒකාන්තයෙන් ම එලඹ සිටින්නේ වේ. ත්‍රිෂම කාලයේදී, පච්චයෙන් ගලාබසිනා කුඩා ගංගාවෝ විසලී යන්තාක් මෙන් ද. දහවල් සුයතී සන්තාපයෙන් ඇතුළට වැද, නැවත රාත්‍රියෙහි ආපෝ රසයෙන් තෙත්ව, උදය කාලයෙහි දී වෘක්ෂ එලයත්ගේ නටුවෙන් ගිලිහී වැටීම මෙන් ද, මුගුරෙන් පහරණ ලද කල්හි මැටි බඳුන් බිඳී යන්තාක් මෙන් ද, හිරුරැස් වැටුනු කල්හි පිනිබිඳු විනාශයට යන්තාසේ ද, උපන් සත්කයාහට ඒකාන්තයෙන් ම මරණය ආසන්න වේ ම ය. මෙපරිද්දෙන් ජාතිය හා සමගම ආ මේ මරණය, ත්‍රිවයට කඩුව සරහා එන ඒ වධකයා මෙන් ද දිවිනසා ම ය. දිවිනොගෙන

නොනවතී. එහෙයින් ජාතිය හා සමග ආ හෙයින් ද, දිවිගන්නා හෙයින් ද කඩුව නඟා ගෙන සිටි වධකයකු මෙන් මරණය ද එලඹ සිටියේ යයි සිහි කිරීම වධකපවත්වු පටිභාන වශයෙන් මරණය සිහිකිරීම යයි දන යුතු.

2. සමපතන විපතනිය - විපත්තියෙන් නොමැඩෙන-
නාක් කල් සමපතනිය හොබවේය. යම් සමපතක් විපතනිය නොමැඩසිටී ද එබඳු සමපතක් නම් ලොවම නැත්තේය. මුළුපොලොවෙහි සම්පත් වලද, පමණ කල නොහැකිසේ දන්දී සුවපත්ව සිටි ධර්මාශෝක මහරජතුමා පවා අවශාන යෙහිදී ඇඹුලුකැබැල්ලක් පමණට ඉසුරු බවට පත්ව, කුසලක්ෂය වීමෙන් මරණයට අනිමුඛවූයේ, සෝක කටයුතු බවට පැමිණියේය.

සියලු නීරෝගී බව ව්‍යාධිය කෙලවර කොට ඇත්තේ ය. සියලු යෞවන බව ජරාව කෙලවර කොට ඇත්තේ ය. සියලු ලෝකය ජාතිය අනුව යන ලද්දේ ය. ව්‍යාධියෙන් මඩනා ලද්දේ ය. මරණයෙන් පහරණ ලද්දේ ය.

යම්සේ ශෛලමය වූ ද, මහත් වූ ද, අහස පැහැර සිටි පඵතයන් භාත්පසින් සතරදිගින් හමන වණඛමාරුතයෝ සුන්කරමින් හැසිරෙන්නාහු ද, එපරිද්දෙන් ම, ජරාව ද, මරණය ද, රජවරුන් ද, බමුණන් ද, වෛශ්‍යයන් ද, ඤජු යන් ද, වණඛාලයන් ද, පුක්කුසයින් ද යන සියලු සතුන් මඩමින් පවතී. කුලෙන්වත්, රුවින්වත්, ශීලයෙන්වත්, ශ්‍රාතයෙන්වත්, සෑදුහැ ආදී ගුණයෙන්වත් වැඩිසිටියහ යන සම්භාවනාවෙන් රජදරු ආදීන් කෙරෙන් කිසිවක්හු ද, එම කුල, රූපාදීන් හිනයහසි අවමානයෙන් වණඛාලාදීන් කෙරෙන් කිසිවක්හුද දුරුකරන්නේ නොවෙයි. මරණය සියල්ලම මැඩලන්නේ ය. ඒ ජරා-මරණ යුධියෙන් ජය ගත නොහැකි වේ. එහි ඇතුන්ට ද විෂය නොවෙයි. රථයනට ද විෂය නොවෙයි. පදකින්ට ද විෂය නොවෙයි. මනුෂ්‍යභිඛ්‍යාම ප්‍රයෝගයෙහුදු කැමති වස්තු දීමෙහුදු ජරා-මරණයෙන් දිනන්නට නොපිලිවන. මෙසේ ජීවිත

සම්පත්තියගේ, මරණ විපත්තිය කෙලවර කොට ඇති බව ව්‍යවස්ථා කොට මෙතෙහි කිරීම සම්පන්න විපන්න වශයෙන් මරණය සිහි කිරීම නම් වේ.

3. උපසංහරණය - යසොමහත්තාදියෙන් සමන්විත වූ අන්‍යයන් හා සමග සමාන භාවයෙන් මරණය තමා කෙරෙහි එළඹා ඒ විශේෂ පුද්ගලයන්ට සේ තමාට ද මරණය වන්නේ ය යනාදී වශයෙන් මරණය සිහිකිරීම උපසංහරණ වශයෙන් සිහිකිරීම නම් වේ. එය මෙසේ සත් ආකාරයකින් සිහි කළ යුතු වේ:-

- 1 යශස් මහත්ත වශයෙන්
- 2 පුණ්‍ය මහත්ත වශයෙන්
- 3 ථාම මහත්ත වශයෙන්
- 4 සෘඬි මහත්ත වශයෙන්
- 5 ප්‍රඥා මහත්ත වශයෙන්
- 6 ප්‍රත්‍යොක්ඛවුඛ වශයෙන්
- 7 සමයක් සමුඛ වශයෙන්.

1. යශස් මහත්ත වශයෙන් - මේ මරණය නම් මහා යසස් ඇති, මහත් පිරිවර ඇති, පිරුණා වූ ධන වාහන ඇති මහා සම්මතය, මහාමන්ධාවතූය, මහාසුදර්ශීතය, දල්භනෙමිය, නිමිය යනාදීන්ගේ මතුයෙහි පවා සැක නැති ව ම පතිතවිය. මා මතුයෙහි කුමක් හෙයින් පතිත නොවේදැ යි මෙසේ යශස් මහත්ත වශයෙන් සිහි කළ යුතුය.

2. පුණ්‍ය මහත්ත වශයෙන් - ජොතිය නම් සිටුවය, ජට්ට නම් සිටුවය, උග්ග නම් සිටුවය, මෙණ්ඩක නම් සිටුවය, පුණ්ණක නම් සිටුවය, යන මොහු ද, ලෝකයෙහි මහා පින් ඇත්තෝ යයි ප්‍රසිද්ධ වූ යම් අතික් කෙනෙක් ඇද්ද, ඔව්හු

හැමදෙනම මරණයට පැමිණියාහ. මා වැන්නන් කෙරෙහි කුමක් හෙයින් මරණය නොපැමිණෙන්නේ දැයි මෙසේ පුණ්‍යමහත්ව වශයෙන් ද සිහි කල යුතු.

3. ජාම මහත්ව වශයෙන් - විශ්වී බල මහත්වයෙන් යුක්ත වූ වාසුදේවය, බලදේවය, භීමකේතය, යුධිෂීරය, බාහුරමලය යන මොව්හු මරහුගේ වසඟ බවට ගියහ. ලෝකයෙහි ප්‍රසිද්ධ වූ විශ්වී බලයෙන් යුක්ත වූ මොව්හු මරණයට පැමිණියාහු නම්, මා වැන්නන්ට මරණය නො පැමිණෙන්නේ යයි කවර කථා ද, යනාදී වශයෙන් ද මරණය සිහි කල යුතු.

4. සාධි මහත්ව වශයෙන් - සාධිමතුන්ගෙන් අග්‍ර වූ දෙවන අග්‍රශ්‍රාවක මහමුගලන් මහ තෙරණුවෝ පය මහපට ඇගිලි පමණෙකින් දේවේන්ද්‍රයාගේ චිත්තයෙන් මහාපාය කම්පා කෙළේ ද, උන්වහන්සේ පවා සිංහ මුඛයටවත් මාගයෙකු මෙන් සෝරවූ මරුමුඛයට සාදායින් හා සමග පිවිසි සේක. මා වැන්නකු ගැන කවර කථා ද, යනාදී වශයෙන් සාධිමහත්ව වශයෙන් ද මරණය සිහි කල යුතු.

5. ප්‍රඥා මහත්ව වශයෙන්-ලොව්තුරා බුදුන්වහන්සේ හැර සෙසු සියලු සතුන්ගේ නුවණ, සාරියුත් මහතෙරුන්ගේ ප්‍රඥාව සොලොස් කොටසක් කොට එයින් එක් කොටසක් නැවත සොලොස් භාගයක් කොට ලද ඒ සොලොස් වන කලාවට නො අගනේ ය. මෙසේ මහා ප්‍රඥ වූ පලමු අගසම් සාරියුත් මහ තෙරුන් පවා මරහුගේ වසඟයට පැමිණියහ. මා වැන්නන් ගැන කවර කථා ද යනාදී වශයෙන් ප්‍රඥා මහත්ව වශයෙන් ද මරණය සිහි කල යුතු.

6. ප්‍රත්‍යාසක්‍රම වශයෙන් - යම් ඒ කෙනෙක් පරොප දෙශයන් රහිතව තමන්ගේම ඥාන බලයෙන් හා විශ්වී බලයෙන් ද, සියලු කෙලෙසුන් නසා, හුදකලාව ඇවිදීමෙන් හා විසීමෙන් කඟවෙහෙණුන් අග හා සමවූ උපමා ඇත්තා වූ

පසේ බුදු බව ලැබුයේ ද, ඒ පසේ බුදුන් වහන්සේ පවා මරහු කෙරෙත් නොමිදුනේ ය. මාවැත්තන් ගැන කියනුම කවරේ දැයි ප්‍රත්‍යක්‍ෂබ්‍රහ්ම වශයෙන් මරණය මෙතෙහි කල යුතු.

7. සමාක් සමුබ්‍රහ්ම වශයෙන් - යම් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අභිත්‍යානු බ්‍යඤ්ඤායෙන් හොබනා වූ ආත්‍රිංසත් මහා පුරුෂලක්‍ෂණයෙන් විසිතුරු වූ රූප කාය ඇත්තේ ද, සමාසනා සියලු කෙලෙසුන්ගේ ප්‍රභාණයෙන් සමාකාරයෙන් පිරිසුදු වූ ශීලසකකාදී ගුණරත්නයෙන් සමාධි වූ ධර්මකාය ඇත්තේ ද, යශස් මහත්තිය, පින්මහත් බවය, ශක්ති මහත් බවය, සෘඪි මහත් බවය, ප්‍රඥ මහත් බවය, යන මොවුන්ගේ කෙලවරට ගියේ ද, තමා හා සමයක්හු නැත්තේද අසමවූ දුච්චි බුදුවරයන් හා සමද, අප්‍රතිපුද්ගල වූ, ප්‍රත්‍යාදීන්ට අර්භ හෙයින් රහත් ද, අවිපරිත කොට සියලු පද්‍යානී තෙමේම දන් හෙයින් සම්මා සමුබ්‍රහ්ම නම් වේ ද, ඒ භාග්‍ය වතුන් වහන්සේ පවා වැසිදිය හීමෙන් මහත් වූ ගිනි කඳක් මෙන් මරණ නමැති වැසි හීමෙන් ක්‍ෂණයෙකින් නිවී ගියසේක. යම් බඳු වූ මේ මරණය තෙම මෙබඳු වූ රූපකාය හා ධර්මකාය සම්පත්තියෙන් හෙබියා වූ මහර්ෂිහු කෙරෙහි හයින් වසඟ බවට නොපැමිණියේ ය. ලජ්ජාවෙනුදු වසඟ බවට නොපැමිණියේ ය. මෙසේ ලජ්ජා නැති, භය නැති සියලු සතුන් මැඩ පවත්නා වූ ඒ මරණය තෙම මෙබඳු වූ පුද්ගලයෙක් කෙසේ නම් මැඩ නොපවතී ද, මෙසේ සමාක් සමුබ්‍රහ්මයන්ගේ වශයෙන් මරණය මෙතෙහි කල යුතු.

මෙසේ යශස් මහත් බව යනාදීන් සම්පූර්ණ වූ අත්‍යයන් හා සමග මරණ සාමාන්‍ය බැවින්, තමා කරා එලවා ඒ සත්තව විශේෂයන්ට මෙන් මට ද මරණය වන්නේ යයි සිහි කරන ඒ යෝගාවචරයාහට කමටහන උපචාරප්‍රාප්ත වෙයි. මෙසේ උපසංහරණ වශයෙන් මරණය මෙතෙහි කටයුතු.

4. කාය බහු සාධාරණය-මේ ශරීරය අන්‍යවූ බොහෝ සත්ත්වයන්ට සාධාරණයයි යනාදී වශයෙන් සිහි කිරීම කාය බහු සාධාරණ වශයෙන් මරණය සිහි කිරීම නම් වේ. පලමු කොට මේ කය අසුකුලයක පණුවන්ට සාධාරණය. ඔවුන් අතුරෙන් සිවිය ඇසුරු කළ පණුවෝ සිවිය කා දමති. එසේ ම සම්, මස්, නහර, ඇට, ඇටමිදුලු ආදිය ඇසුරු කළ පණුවෝ ඒ සම්, මස් ආදිය කා දමති. ඔවුහු එහිම උපදිති. එහිම ජරාවට පැමිණෙති. එහිම මියයෙත්. එහිම මලමුත්‍ර කෙරෙති. එය ම ඔවුන්ට තිඹිරි ගෙය ද, හිලත් හල ද, සොහොන ද, වැසිකිලී ද, කෙසකිලිය ද වෙති. ඔවුන්ගේ ප්‍රකෝපයෙන් මරණයට ද පැමිණෙති. එපරිද්දෙන් ම අධ්‍යාත්මික වූ ද නොයෙක් සියගණන් රෝගයන්ට ද, බාහිර වූ, මරණයට ප්‍රත්‍යය වූ සර්ප, ගෝණුසු ආදීන්ට ද මේ ශරීරය සාධාරණය. යම් සේ සතර මං සතියෙහි තබන ලද ඉලක්කයෙහි ශරය, නෙබය, අඛයටිය, පහණය යනාදිය වැදගත්තේ ද, එපරිද්දෙන් ම කයෙහි ද උපද්‍රවයෝ වැදගෙති. මේ කය ඒ උපද්‍රවයන්ගේ පැමිණීමෙන් මරණයට ද පැමිණෙයි. එහෙයින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළහ.

“මහණෙනි, මේ සස්තෙහි මහණ තෙම දවස නික්මුණු කල්හි, රාත්‍රිය නැවත ආ කල්හි, මෙසේ ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරන්නේ ය. මට මරණයට ප්‍රත්‍යයෝ බොහෝ ය. සපියෙක් හෝ මා බහන්නේ ය. ගෝණුස්සෙක් හෝ මා බහන්නේ ය. පත්තෑයෙක් හෝ මා බහන්නේ ය. එයින් මාගේ කාල ක්‍රියාව ද වන්නේ ය. මට ඒ අත්තරාය වන්නේ ය. පය පැකිලි හෝ වැටෙන්නෙමි. මා විසින් කන ලද ආහාරය හෝ නොදිරන්නේ ය. පිත හෝ කිපෙන්නේ ය. සෙම හෝ කිපෙන්නේ ය. මට ශසත්‍රුක වාතයෝ හෝ කිපෙන්නාහ. ඒ පැකිලීම් ආදීන්ගේ වශයෙන් ද මාගේ කාලක්‍රියාව වන්නේ ය. මට එය ශාස්ත්‍රාශාසින මනසකාරයට අන්තරාය වන්නේ ය.” මෙසේ කායබහුසාධාරණ වශයෙන් ද මරණය සිහි කළ යුතු.

5. **ආයු දුබ්බලය**-ආයුෂයාගේ දුඵල බව සිහිකිරීමෙන් ද, මරණය සිහි කළ යුතු. සත්කියාගේ ආයුෂය දුඵලය, බලනාත්තේ ය. ජීවිතය, ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස පිලිබඳව පවතී. එසේම ඉරියව් පිලිබඳව ද වෙයි. මහාභූතයන් පිලිබඳ ද වෙයි. ශිතොෂණ පිලිබඳ ද වෙයි. ආභාර පිලිබඳ ද වෙයි. ඒ මේ ආයුෂය ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන්ගේ සමව පවත්නාතාක් කල් පවතී. පිටතට නික්මුණු නාසිකා වාතය ඇතුළට නොවදනා කල්හි ද, ඇතුළට වත් වාතය පිටතට නො නික්මුණු කල්හි ද, සත්කියා මලේ නම් වේ. සතර ඉරියව්වන්ගේ ද සමව පවත්නාතාක් කල් ජීවිතය පවතී. එක්තරා ඉරියව්වක් වනාහි අධිකවුව හොත් ආයුසංස්කාරයෝ සිදෙන්නාහ. ශිතොෂණයන්ගේ ද සමව පවත්නාතාක් කල් ජීවිතය පවතී. අධික ශීතයෙන් හෝ අධික උෂ්ණයෙන් හෝ මහිනා ලද්දේ ජීවිතය විනාශය වෙයි. මහා භූතයන්ගේ ද සමව පවත්නාතාක් කල් දිවි පවතී. පය්වි බාහුවගේ හෝ ආපෝ, තේජෝ, වායෝ බාහුවකගේ හෝ, යම් කිසි එකක්හුගේ කෝපයෙන් බලසම්පන්න පුද්ගලයෝ ද, පාච්චි බාහුවෙන් තදව ගිය කය ඇත්තෝ ද, ආපෝ බාහු කෝපයෙන් වන අනිසාරාදීන්ගේ වශයෙන් හෝ තෙත්ව ගිය කුණුවූ කය ඇත්තෝ ද, කුසයෙහි කමීජ තේජෝ බාහුව කිපීමෙන් මහාදහයෙන් පිහින වූවෝ ද, වාත කෝපයෙන් සිදුන ලද සක්බන්ධ ඇත්තෝ ද ජීවිතක්‍ෂයට පැමිණෙති. සුදුසු කල්හි කබලිකාරාභාරය ලබන්නේ නම් ජීවිතය පවතී. ආභාරය නොලබන්නාහට ජීවිතය පවත්වා ගත නොහැකිවේ. මෙසේ ආයු දුඵලතා වශයෙන් ද මරණය සිහි කළ යුතු.

6. **අනිමිත්‍යතා** - කාලාදී වශසෙන් ව්‍යවචේද්‍ය රහිත බව සබ්බාත වූ නිමිත්ත වශයෙන් ද සලකා මරණය සිහි කළ යුතු. සත්කි ලෝකයෙහි සනිටුහන් නැති, දූනගත නොහැකි කරුණු පසෙකි. එනම්:- (1) ජීවිතය. (2) ව්‍යාධිය (3) මරණ කාලය (4) ශරීර ගිණෙපය (5) ගතිය යන කරුණු පසය.

පලමු කොට ජීවිතය මෙපමණ කාලයක් ම ජීවත්විය යුතුය. මෙයින් ඔබ්බෙන් ජීවත් නොවිය යුතුය යි සනිටුහන් කළ නොහැකි බැවින් අභිමිතනය. සත්ත්වයෝ කලල අවස්ථාවෙහිද මැරෙති අර්බුද අවස්ථාවෙහි ද මිය යති. පෙහි අවස්ථාවෙහි ද මිය යති. එසේම ඝන අවස්ථාවෙහි ද එක්මස් වයස් කල්හි ද, දෙමැසි කල්හි ද, තුන්මැසි කල්හි ද, සිව්මැසි කල්හි ද, පස්මැසි කල්හි ද, දසමැසි කල්හි ද, කුසින් නික්මුණු කල්හි ද, එයින් මතු ශතවතීය ඇතුළත්හි ද, එයින් පිටත්හි ද මිය යන්නේම ය.

ව්‍යාධිය ද, මේ ව්‍යාධියෙන් ම සත්ත්වයෝ මැරෙති. අතික් ව්‍යාධියකින් නොමැරෙති යයි මෙසේ සනිටුහන් නැති හෙයින් අභිමිතනය. සත්ත්වයෝ ඇස් රෝගයෙහිද මිය යති. කණි රෝගාදීන් කෙරෙන් එක්තරා එකකිතිද මිය යති.

කාලය ද, සත්ත්වයා මෙකල්හිම මිය යා යුතුය. අන්‍ය කාලයෙකි මිය යා යුතු නොවෙයි. මෙසේ සනිටුහන් නැති හෙයින් අභිමිතනය. සත්ත්වයෝ පෙරවරු කාලයෙහි ද මියයති. පස්වරු කාලයන්හි ද මිය යති.

දෙහනිසේෂපය ද, මිය යන්නවුන්ගේ දෙහය මෙතනම වැටිය යුතුය. අන් නැතෙක්හි නොවැටිය යුතු යයි ව්‍යවස්ථා රහිත බැවින් අභිමිතනය. ඇතැම් සත්ත්වයෝ ඇතුළු ගම උපන්නේ, ගමින් පිටත්හි ද ආත්මභාවය හෙයි. ගමින් පිටත උපන්නවුන්ගේ ආත්මභාවය ඇතුළු ගමෙහි දී හෙයි. එසේම ගොඩ උපන්නවුන්ගේ ආත්මභාවය දියෙහි ද, දියෙහි උපන්නවුන්ගේ ආත්මභාවය ගොඩෙහි ද හෙයි. මෙසේ නොයෙක් ප්‍රකාරයෙන් ආත්මභාවය හෙළන්-තේය.

ගනිය ද, මෙයින් චුතවුචුහු විසින් මෙහි ම ඉපදිය යුතුය. අන් නැතක නොඉපිදිය යුතුයයි මෙසේ සනිටුහන් නොකළ හැකි බැවින් අභිමිතනය. දෙවිලොවින් චුතවුචුහු

මිනිස් ලොව උපදිති. මිනිස් ලොවින් වුනව දෙවිලොව උපදිති. මෙසේ යන්ත්‍රයෙක්හි යෙදූ ගොනෙකු මෙන් සත්ත්වයෝ පඤ්ච ගතියෙහි ම පෙරලෙන්නාහ.

මෙසේ අනිමිතන වශයෙන් ද මරණය සිහි කළ යුතු වේ.

7. අධ්‍යාන පරිවෘත්තය-එනම් ජීවිත කාල පරිවෘත්තයයි. මෙකල මනුෂ්‍ය ජීවිතය මෙනෙක් කල් පැවතිය යුතු යයි කාල පරිවෘත්තයක් නැත. බොහෝ කල් ජීවත් වේ නම් අවුරුදු සියයක් හෝ ජීවත් වෙයි. එයට වැඩි චූච්චානන් සවලපයක් වැඩි වෙයි එහෙයින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළහ. “මහණෙනි, මිනිසුන්ගේ මේ ආයුෂය අලපය. පරලොව යායුතුය. කුසල් කටයුතුය. බ්‍රහ්ම-වයභීයෙහි භාසිරිය යුතුය. උපන්නාහුට නොමැරීමක් නැත. මහණෙනි, යමෙක් බොහෝ කාලයක් ජීවත් වේ නම් හෙතෙම අවුරුදු සියයක් හෝ ජීවත් වෙයි. මදක් වඩා හෝ ජීවත් වෙයි.

තවද, සුයභීයා උදවීම සමගම තණපත් අග පිණිබිඳු විනාශයට යන්නාසේ ද, දියෙහි නැගී බුබුදු එකෙණෙහි ම නැසෙන්නාසේ ද දිය ඇදී ඉර එවේලේම නොපෙනී යන්නාසේ ද, පඵතයෙන් ගලා බස්නා ගංගාව මොහොතක් නතර නොවන්නාසේ ද, දිව අග කෙළ පිඩි විසලී යන්නාක් මෙන් ද, රත් කළ යකබලෙයෙහි දු මස් කැබැල්ල පිලිස්සී යන්නාසේ ද, මස් ලොඹුව කරා ගෙන යන ගවයා මෙන් ද, මනුෂ්‍ය ජීවිතය ඇසිල්ලක් පාසා ම මරණයට ම ලං වන්නේ ය.

තවද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ ද වදාළ සේක. මහණෙනි , යම් මහණ කෙනෙක් මෙසේ මරණානුස්සනිය වඩා ද, මම එක් රූ දවාලක් ජීවත් වෙමි නම් ඉතා යෙහෙක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනය හෙවත් ආර්ය මාගී ප්‍රතිවේධයට උපකාරකවූ අවවාදය මෙනෙහි

කරන්නෙමි නම් ඒකාන්තයෙන් මා විසින් බොහෝ ආකාර
 භිත මහණ කිසි කරණ ලද්දේ වන්නේ ය. දව්‍යාලක්
 ජීවත් වෙමි නම් ඉතා යෙහෙක. එක් අහරක් වලදන
 තාක් කල් සිටි නම් යෙහෙක, බත් පිටු සතරක් හෝ
 පසක් වලදනතාක් කල් ජීවත් වෙමි නම් ඉතා යෙහෙක.
 ඒ කාලය තුළ මම බුදුසසුන සිහිකරගන්නෙමි. එයින්
 මා විසින් බොහෝ වූ ආකාර භිත මහණ කිසි කරණ
 ලද්දේ වන්නේ ය. මහණෙනි, මේ මහණ තෙම ප්‍රමාදව
 වෙසෙති. දන්ධ ව මරණ සතිය වඩන්නේ යයි කියනු
 ලැබේ. මහණෙනි, යම්කෙනෙක් මම එක් ආලෝපයක්
 මුඛයෙහි තබා ගිලිනතාක් කල් ජීවත් වෙමි නම් යහපති,
 ආතුලට වත් වාතය පිටත් කෙරෙමි ද, පිටතවූ වාතය
 ආතුලට එවමි ද එතෙක් කල් ජීවත් වන්නේ නම් යහපති!
 යනාදී වශයෙන් මෙතෙහි කරන්නේ නම් මහණෙනි,
 මේ මහණහු අප්‍රමාදව වෙසෙති. ආශ්‍රවයන්ගේ ඝෂය
 පිණිස තිඝ්ණ කොට මරණ සතිය වඩන්නේ යයි කියනු
 ලැබේ.” මෙසේ සතර පස් ආලෝපයක් කන පමණ
 කල් විශ්වාස නොකටයුතු ව ජීවිත කාලය ස්වප්‍ර යයි
 මෙතෙහි කිරීම අධ්‍යාන පරිච්ඡේද හෙවත් කාලපරිච්ඡේද
 වශයෙන් මරණය සිහි කිරීම නම් වේ.

8. බණ පටිභාසය - පරමාණු වශයෙන් සත්ත්වයන්ගේ
 ජීවත් වන ඝෂණය ඉතා ස්වප්‍රයයි සලකා මරණය සිහි
 කිරීම බණ පටිභාසය නම් වේ. ජීවිතඝෂණය එක
 විභවඝෂණයක් පමණ වූ ම කාලයක් වන්නේ ය යම්සේ
 පෙරලෙන්නා වූ රථ චක්‍රය එකම නෙමි ප්‍රදේශයකින්
 පෙරලේ ද, සිටිනා කල්හි එකම නෙමි ප්‍රදේශයකින් සිටී ද;
 එපරිද්දෙන් ම සත්ත්වයන්ගේ ජීවිතය එකම විභවඝෂණයක්
 ඇත්තේ ය. සත්ත්ව තෙම යම් වර්ගික විභවඝෂණයකින්
 ජීවත්වේ යයි කියනු ලැබේ ද, ඒ විභවය තිරොධයට
 හෙවත් භවිතයට ගිය මාත්‍රයෙහි ම ඒ තිරුඛ වූ විභව
 සමන්විත සත්ත්වයා ද තිරුඛය - මෙලේ යයි කියනු
 ලැබේ.

නිරුඳිවූ විභවකෂණයෙහි සත්‍යව තෙම ජීවත් විය. ඒ නිරුඳි විභවකෂණයෙන් දැන් ජීවත් වෙමින් සිටියේ ද නොවෙයි. මතු ජීවත් වන්නේ ද නොවෙයි. අනාගත විභවකෂණයෙහි ජීවත්වූයේ ද නොවෙයි. ජීවත් වෙමින් සිටිනේ ද නොවෙයි. මතු ජීවත් වේ. වර්තමාන විභවකෂණයෙහි ජීවත් වූයේ ද නොවෙයි. ජීවත් වෙමින් සිටින්නේය. මතු ජීවත් වන්නේ නොවේ.

ජීවිතය ද, ආත්මභාවය ද, සුඛ දුක්ඛ වේදනාව ද යන මෙය එක විභවකෂණයෙකින් යුක්තය. ජීවිතකෂණය ද වහා පෙරලෙයි. මියයන්නහුගේ යම් නිරුඳි වූ සකකියෝ වෙත් ද, දැන් ජීවත්වන පුද්ගලයාගේ නිරුඳි වූ සකකියෝ වෙත් ද, චුතිකෂණයෙහි නිරුඳි වූ සකකියෝ ද සමානය. ගැලපීමක් නැතිවම නිරුඳි වූහ.

නූපත් සිතින් මේ ලෝකයෙහි සත්‍යයා නූපත්තේය. වත්මන් සිතින් ජීවත් වෙයි. විභවයාගේ භවිතයෙන් මැරුණේ වේ. ඒ ඒ ධරණ සිත් නිසා යම් සත්‍යාන ප්‍රඥපතියක් ඇද්ද එය නොනස්තේ ය. මෙසේ ජීවිතකෂණයාගේ පරිත්ත භාවය සැලකීමෙන් මරණය සිහි කළ යුතු වේ.

මෙසේ මේ අට ආකාරයන් අතුරෙන් එක්තරා ආකාරයකින් මරණය සිහි කරන්නහුට නැවත නැවත මනසිකාර වශයෙන් කමටහන් අරමුණු කොට ඇති සිත ආසේවනය ලැබීමෙන් එකඟ වන්නේ ය. මරණය අරමුණු කොට ඇති සිහිය පිහිටයි. නිවරණ හෝ විෂකම්භනය වෙති. ධ්‍යානාඛිතයෝ පහල වෙති. මරණ අරමුණ සවභාව ධර්මයක් හෙයින් ද, සංවේග උපදවන හෙයින් ද ධ්‍යානය අර්පණා ප්‍රාණා නොව උපචාර ප්‍රාණාවේ.

අනුසස් වශයෙන් වනාහි මේ මරණානුසමාහි භාවනා යෙහි යෙදුණු මහණ තෙම හැම වේලේම සංවේග බහුල බැවින් අප්‍රමන්‍ය වෙයි. සියලු භවයන්හි අනතිරති සංඥව ලබන්නේ ය. ජීවිත නිකාන්තිය දුරු කෙරෙයි. අතිත්‍ය

සංඥා ලබන හෙයින් පාපයෙහි ගර්භා කෙරෙහි එහෙයින්ම සනතිවි බහුල නොවෙයි. පිරිකරෙහි පහවූ මල හා මසුරු ඇතිවෙයි. මේ යෝගිහට අනිත්‍ය සංඥාව ද පුරුද්දට යෙයි. ඒ අනුසාරයෙන් දුකක සංඥා, අනන්ත සංඥා ද වැටහෙයි. යම්කේ භාවිතා නොකළ මරණ සතිය ඇති නැනැත්තේ සිංහාදි ව්‍යාල මාගය, යක්‍ෂය, සර්පය, සොරාය, වධකය යන මොවුන් විසින් මඩනා ලද්දවුන් මෙන් මරණ කාලයෙහි හයට, න්‍රාසයට සමමාහයට පැමිණෙද්ද, එසේ නොපැමිණ නිර්භය ව ම, අමුස වී කාලක්‍රියා කෙරෙයි. ඉදින් මෙම ජනමයෙහි නිවිණිය සාක්‍ෂාත් නොකෙළේ නම් කායයාගේ හෙදයෙන් සුභති පරායන වන්නේ ය.

8. කායගතාසතිය

මේ කායගතාසතිය කමටහන බුඛොතපාදයෙහි දී මිස අත් කලෙක නොලැබෙන්නේ ය. එය නිවිකයන්ට විෂය නොවේ. ශරීරය අග්‍රහයයි දනිනුදු කමිසථාන වශයෙන් වඩන්නට ඔව්හු නොදනිති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද නොයෙක් සුත්‍රයන්හි මේ කායගතා සතිය නොයෙක් ආකාරයෙන් වදාල කේක. “මහණෙනි, එක ධර්මයක් වඩන ලද්දේ, බහුල කරන ලද්දේ, මහත් සංවේග පිණිස පවතී. එසේම මහත් අභීය පිණිස ද වතුර්විධ යෝගයෙන් ක්‍ෂෙම බව පිණිස ද, හැම තැනම සමාතිගයේ අවිප්‍රවාසය පිණිස හා සප්තස්ථානික සම්ප්‍රජන්‍යය පිණිස ද, විදර්ශනා ඥානයාගේ අධිගමය පිණිස ද, මෙම ආත්මභාවයෙහි සුවසේ වසනු පිණිස ද, ත්‍රිවිද්‍යය, නිවණය, සතරශ්‍රාමාණ්‍ය ඵලය යන මොවුන්ගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරණය පිණිස ද පවතී. ඒ එක ධර්මය නම් කායගතා සතියයි. මහණෙනි යම් කෙනෙක් කායගතා සතිය ධ්‍යානයට සමවැදීම වශයෙන් වලදද් ද, ඔහු නිවිණියාගේ අධිගමයට හේතු බැවින් ද අමාතයක් හා සමාන බැවින් ද අමාතය වලදත්. යම් කෙනෙක් කායගතා සතිය නොවලදද් ද, ඔහු අමාතය

නොවලදත්. යම් කෙනෙකුත් විසින් කායගතා සතිය වැලදීමේ නම් ඔහු නිවන් වලදයි. යමෙක් කායගතා සතිය නොවලද, නම් ඔහු නිවන් නොවලදයි. පිරිහීමේ නම් නිවන් පිරිහෙලන ලදී. නොපිරිහීමේ නම් නිවන් නොපිරිහීමේ. වැරදීමේ නම් නිවන වැරදීමේ. නොවැරදීමේ නම් නිවන් නොවැරදීමේ.”

මේ කායගතා සතිය වඩා, බහුලීකෘත කොට මහත්ඵල මහානිසංස ලැබීම පිණිස තුදස් ආකාරයකින් හෙවත් තුදස් පථයන්ගේ වශයෙන් වැඩිය යුතු. ඒ තුදස් පථයෝ නම්:—

- 1 ආනාපාන පබ්බය
- 2 ඉරියාපථ පබ්බය
- 3 චතුසම්පජ්ඣාදී පබ්බය
- 4 පටික්කුල මනසිකාර පබ්බය
- 5 ධාතු මනසිකාර පබ්බය
- 6-14 නවවිධ සිවපික පබ්බය

යන තුදස් පථයෝ ය.

යට දක්වන ලද තුදස් පබ්බයන් අතුරෙන් ඉරියාපථ පබ්බය, චතුසම්පජ්ඣාදී පබ්බය, ධාතුමනසිකාර පබ්බය යන ත්‍රිවිධ පථයෝ විදගීනා වශයෙන් වදාරන ලදී. නවවිධ සිවපික පබ්බයෝ විදගීනා ඥානයෙහි ම ආදීනවානු-පසසනා වශයෙන් වදාරන ලදී. එහි උද්ධමානකාදියෙහි යම් සමාධි භාවනාවක් සිධි වේ නම් එය අසුභ කම්පජාන භාවනායෙහිදී දක්වන ලදී. මෙහිදී දැක්විය යුත්තේ ආනාපාන පබ්බය හා පටික්කුලමනසිකාර පබ්බයයි. එයින් ආනාපානපබ්බය, ආනාපානසති වශයෙන්

වෙනම කමිසටානයෙකි. පවිත්‍රකුලමනසිකාර වශයෙන් යම් ඒ දෙතිස් ආකාර කමිසටානයෙක් දේසනා කරන ලද ද මේ කමටහන ම මෙහි කායගතාසනී යයි දන යුතු.

කායගතා සනී භාවනායෙහි යෙදෙන යෝගාවචර තෙම, සතර මහා භූතයන් සන්නිශ්‍රය කොට ඇති, කුණු වූ, පරම දුර්ග්‍හ වූ මේ කය, පාදතලයෙන් මතුයෙහි, ක්‍රෝධාග්‍රයෙන් යට, සමිත් පිරිසිඳිනා ලදුව, නානාප්‍රකාර කේශාදී අග්‍රවියෙන් හරිතය. ඒ මේ කයෙහි කෙශයෝ ඇත. එසේම මේ කයෙහි ලොම්, නිය, දත්, සම, මස්, නහර, ඇට, ඇටමිදුල, වකුගඩු, භෘදය, යකනමාංශ, බඩදිව, දලචුව, පපුකැත්, අතුණු, අතුණුබහන්, උදරිය, මල, පිත, සෙම, සැරව, ලේ, බහදිය, මේදතෙල්, කඳුලු, චූරැණු තෙල්, කෙල, සොටු, සදම්දුඵ, මුත්‍ර, නිස් මොලය යන දෙතිස් කුණප කොටසාසයෝ ඇත්තාහ.

කාය නම් ශරීරයයි. අසුවි රැසක් බැවින් ද කුන් සිත වූ, පිලිකුල් වූ කෙශාදීන්ගේ ද, වක්‍රරොගාදී රෝග ශතයන්ගේ ද උතපත්තිසථාන වන හෙයින් ද කාය යයි කියනු ලැබේ. බඹයක් පමණ වූ මේ කායයෙහි සමෝතසාහයෙන් සොයන්නේ ද, කිසිවෙක් කිසි මුත්තක් හෝ මැණිකක් හෝ වෛද්‍යශීයක් හෝ කලු වැලක් හෝ කොකුමක් හෝ කපුරක් හෝ වන්සුණු ආදී යමක් හෝ අණුප්‍රමාණද කිසි සුවි සවභාවයක්, සුවි වස්තුවක් නොදකී. අතිශයින් දුර්ග්‍හ වූ, පිලිකුල් වූ, අශ්‍රිත දර්ශන ඇති අනේකප්‍රකාර වූ කෙස් ලොම් ආදී හෙද ඇති අග්‍රවි ම දකී.

කායගතා සනී කමටහන වඩනු කැමති වූ ආදිකර්මික කුලපුත්‍රයා විසින් යට කියන ලද ප්‍රකාර ඇති කලාණ මිත්‍රයෙකු කරා එලඹ මේ කමටහන ගත යුතු. කමටහන් කියන්නහු විසිනුදු සන්පරිද්දකින් උද්ග්‍රහකෞශලය ද, දසපරිද්දෙකින් මනසිකාර කෞශලය ද කිය යුතු.

සපනවිධි උද්ග්‍රහ කෞශල්‍යයෝ නම්:—

1. වචනයෙන්
2. සිහින්
3. වණි වශයෙන්
4. සණ්ඨාන වශයෙන්
5. දිසා වශයෙන්
6. අවකාශ වශයෙන්
7. පරිච්ඡේද වශයෙන්

යන මේ සත් පරිද්දෙන් කමටහන ඉගෙනීමයි.

1. වචනයෙන්— මේ ප්‍රතික්කුල මනසිකාර කමීසථාන යෙහි වනාහි යමෙක් නිපිටකධර වූයේ නමුදු ඔහු විසින් පළමුව වචනයෙන් කීමෙන් ම සඤ්ඛායනා කල යුතු. ආනමෙකුට වනාහි වචනයෙන් සඤ්ඛායනා කරන්නේ කමටහන පහල වේ. මලයවාසී මහාදෙව නම් තෙරුන් සම්පයෙන්, තෙරහු දෙනමක් කමටහන් ඉල්වන ලදුව සාර මසක් මෙයම “කෙසා, ලොමා, නබා, දනනා, නවො” යනාදී වශයෙන් පාලිය සඤ්ඛායනා කරවයි අවසර ලැබ, ගෞරවයෙන් කමටහන ගෙන, සාරමස සඤ්ඛායනා කරන්නාහුම සොවාන් වූහ. එබැවින් දෙනස් ආකාර පටිකකුල මනසිකාරය වචනයෙන් සඤ්ඛායනා කරන්නාහු විසින්, එය තව පඤ්චකාදී වශයෙන් බෙදා, අනුලොම ප්‍රතිලොම වශයෙන් සඤ්ඛායනා කටයුතු. එහි පිලිවෙල මෙසේ යි:—

පළමුකොට “**ඡකසා, ලොමා, නබා, දනනා, නවො**” යයි අනුලොම වශයෙන් ද, නැවත, “**නවො, දනනා, නබා, ලොමා, කෙසා**”, යයි ප්‍රතිලොම වශයෙන් ද කියයුතු. මෙය මෙසේ කියා ප්‍රගුණ වූ කල්හි වකකපඤ්චකය ඉගෙන එපරිද්දෙන් ම සඤ්ඛායනා කට යුතු.

වකක පඤ්චකය- “මංසං, නාහරු, අට්ඨි, අට්ඨි-
මිඤ්ඤා, වකකං”, යයි අනුලොම වශයෙන් ද, “වකකං,
අට්ඨිමිඤ්ඤා, අට්ඨි, නාහරු, මංසං”, යයි ප්‍රතිලොම
වශයෙන් ද කීවයුතු. මේ වකක පඤ්චකය ප්‍රතිලොම
වශයෙන් කියන කල්හි තව පඤ්චකය ද එයට සම්බන්ධ
කොට කී ම වඩා යෝග්‍ය වේ. එනම්: වකකං, අට්ඨිමිඤ්ඤා,
අට්ඨි, නාහරු, මංසං, තථො, දහනා, නඩා, ලොමා,
කෙසා” කියයි.

එයට අනතුරුව, පප්ඵාස, පඤ්චකයද, “හදයං,
යකනං, කිලොමකං, පිහකං, පප්ඵාසං”, යයි අනුලොම
වශයෙන් කියා නැවත ප්‍රතිලොම වශයෙන් “පප්ඵාසං,
පිහකං, කිලොමකං, යකනං, හදයං, වකකං,
අට්ඨිමිඤ්ඤා, අට්ඨි, නාහරු, මංසං, තථො, දහනා,
නඩා, ලොමා, කෙසා”, යයි වචනයෙන් කියා ප්‍රගුණ
කටයුතු.

ඉක්බිතිව මනුච්චික පඤ්චකය ද, අනුලොම වශයෙන්
“අහනං, අහනගුණං, උදරියං, කිරිසං, මනුච්චිකං” යයි
කියා නැවත ප්‍රතිලොම වශයෙන් “මනුච්චිකං, කිරිසං,
උදරියං, අහනගුණං, අහනං, පප්ඵාසං, පිහකං,
කිලොමකං, යකනං, හදයං, වකකං, අට්ඨිමිඤ්ඤා,
අට්ඨි, නාහරු, මංසං, තථො, දහනා, නඩා, ලොමා,
කෙසා” යයි කියා ප්‍රගුණ කළ යුතු.

මෙසේ තව පඤ්චකය, වකක පඤ්චකය, පප්ඵාස
පඤ්චකය, මනුච්චික පඤ්චකය යන සතර පඤ්චක
වශයෙන් විසි කොටස් සජ්ඣායනා කොට නැවත මෙද
ජකකය හා මුනන ජකකය ද එපරිද්දෙන් ම පිළිවෙලින්
සජ්ඣායනා කළ යුතු.

මෙදජකකය වනාහි, “පිහනං, සෙමහං, පුඤ්ඤා,
ලොභිතං, සෙඤ්ඤා, මෙඤ්ඤා”, යයි අනුලොම වශයෙන් ද,
නැවත ප්‍රතිලොම වශයෙන් “මෙඤ්ඤා, සෙඤ්ඤා, ලොභිතං,

පුබ්බො, සෙමහං, පිතනං, මජ්ඣුඛං; කරිසං, උදරිසං, අනනගුණං, අනනං, පපොසං, පිහකං, කිලොමකං, යකනං, හදයං, චක්කං, අට්ඨිමිඤ්ඤා අට්ඨි, නහාරා, මංසං, තචො, දනනා, නඛා, ලොමා, කෙසා” යයි සජ්ඣායනා කොට ප්‍රගුණ කළ යුතු.

ඉක්බිතිව මුත්තජ්ඣකය ද, අඤ්ඤා, චසා, ඛෙලො, සිඛිකාණිකා ලසිකා මුත්තං” යයි අනුලොම වශයෙන් කියා නැවත ප්‍රතිලොම වශයෙන් “මුත්තං, ලසිකා, සිඛිකාණිකා, ඛෙලො, චසා, අඤ්ඤා, මෙදො, සෙදො, ලොභිතං, පුබ්බො, සෙමහං, පිතනං, මජ්ඣුඛං, කරිසං, උදරිසං, අනනගුණං, අනනං, පපොසං, පිහකං, කිලොමකං, යකනං, හදයං, චක්කං, අට්ඨිමිඤ්ඤා, අට්ඨි, නහාරා, මංසං, තචො, දනනා, නඛා, ලොමා, කෙසා”, යයි කියා ප්‍රගුණ කළ යුතු.

මෙසේ සජ්ඣායනා කරණ කල්හි කෙශාදී කොට්ඨාස-යන්ගේ වණි නිමිත්තය, සණ්ඨාන නිමිත්තය, දිසා නිමිත්තය, ඕකාස නිමිත්තය, පරිච්ඡේද නිමිත්තය යනාදී වශයෙන් එකී එකී කොටස් මෙවැන්න යයි සලකා සජ්ඣායනා කටයුතු. මෙසේ කාල ශතසහශ්‍රයකුදු වචනයෙන් සජ්ඣායනා කරන්න කමටහත් පෙල පුහුණු වෙයි. අන් අරමුණක සිත නොදුවයි. දෙතිස් කොටස් ප්‍රකට වෙයි.

2. සිතීන්- වචනයෙන් දෙතිස් කොටස්හු සජ්ඣායනා කලාක්මෙන් සිතීන් ද සිතිය යුතු. වචසින් කරණ සජ්ඣායනාව මනසින් කරණ සජ්ඣායනාවට උපකාරවේ. බොහෝ කලක් සිතීන් කමටහන මෙනෙහි කරන්නාහට දෙතිස් කොට්ඨාසයන් මුල පටන් අග දක්වා කිසිතැනක නොපැකිලි තිතරම වැටහෙයි. මනසින් සජ්ඣායනා කිරීම අගුහ ලක්ෂණ ප්‍රතිවේධයට හෙවත් පිලිකුල් සවභාවය වටහා ගැනීමට උපකාර වේ.

3. වණි වශයෙන් — කෙස්, ලොම්, නිය, දත් ආදීන්ගේ නීල, රක්ත, සෙවනාදී වණි වශයෙන් ද මේ දෙතිස් කොට්ඨාසයන් ව්‍යවස්ථා කොට මෙනෙහි කිරීම වණි වශයෙන් උද්ග්‍රහ කෞශල්‍යය වඩාගැනීම නම් වේ.

4. සණ්ඨාන වශයෙන් — කෙසාදීන්ගේ සටහන් ව්‍යවස්ථා කොට හෙවත් නියම කොට දෙතිස් කොට්ඨාසයන් මෙනෙහි කිරීම සණ්ඨාන වශයෙන් උද්ග්‍රහ කෞශල්‍යය ඇතිකර ගැනීම වේ.

5. දිසා වශයෙන් — මේ සිරුරෙහි නාභියෙන් උඩ කොටස උපරිම දිසාය හෙවත් මතු දිසාවය. එයින් යට කොටස හෙට්ඨිම දිසාය හෙවත් යට දිසාවය. එහෙයින් දෙතිස් කොට්ඨාසයන් අතුරෙන් මේ මේ කොටස් මේ මේ දිශාවන්හි යනාදී වශයෙන් නියම කොට, පිරිසිදු මෙනෙහි කිරීම දිසා වශයෙන් ව්‍යවස්ථා කිරීම නම් වේ.

6. අවකාස වශයෙන් — දෙතිස් කොටසින් අතුරෙන් මේ මේ කොටස් මේ මේ අවකාසයෙහිය යනාදී වශයෙන් සලකා ව්‍යවස්ථා කිරීම අවකාස වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම නම් වේ.

7. පරිච්ඡේද වශයෙන් — පරිච්ඡේදය දෙවැදූරුමිවේ. එනම්, සහාග පරිච්ඡේදය සහ විසහාග පරිච්ඡේදය යි. සහාග පරිච්ඡේදය නම් තම තමාගේ කොටසින් ම වන පරිච්ඡේද යයි. අන් කොටසකින් වන පරිච්ඡේදය විසහාග පරිච්ඡේද නම් වේ. මේ කොටස, යටද, මත්තෙහි ද, සරසද, මෙනම් දෙයකින් පිරිසිදිනා ලද්දේ යයි සැලකීම සහාග වශයෙන් පරිච්ඡේද කිරීම ය. කේශයෝ නම් ලොම් නොවෙති. ලෝමයෝ ද කෙස් නොවෙති, යනාදී වශයෙන් ඒ ඒ කොටස්හු අන් කොටසින් අමිශ්‍ර බැව් හෙවත් නොමුසු බැව් වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම විසහාග වශයෙන් දෙතිස් කොට්ඨාසයන්ගේ උද්ග්‍රහ කෞශල්‍යය ලබා ගැනීම නම් වේ.

මෙසේ ආවායතීයන් වහන්සේ විසින් වචනයෙන් ද, සිතීන් ද, වචන වශයෙන් ද, සන්ධාන වශයෙන් ද, දිසා වශයෙන් ද, අවකාස වශයෙන් ද, පරිවේෂද වශයෙන් ද මේ දෙතිස් කොට්ඨාසයන් මනාකොට කියාදී, නැවත ද අසුවල් සුත්‍රයෙහි මේ දෙතිස් කොටස්හු ම පිළිකුල් වශයෙන් ද, අසුවල් සුත්‍රයෙහි ධාතු වශයෙන් ද යනාදී ක්‍රමයට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දක්වන ලද බව කියාදිය යුතු. එනම් මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රයෙහි මේ දෙතිස් ආකාර කමටහන පිළිකුල් වශයෙන් දේශනා කරණ ලදී. මහා හත්ඵපදෙපම සුත්‍රයෙහි ද, රාහුලොවාද සුත්‍රයෙහි ද, පුක්කුසානි සුත්‍රය හා විහබ්බප්‍රකරණය සහ ධාතු විහබ්බ පාලියෙහි ද ධාතු වශයෙන් වදාරණ ලදී. කායගතාසනි සුත්‍රයෙහි වනාහි යමක්භට කෙශාදීහු වචන වශයෙන් වැටහුණු නම් ඒ පුද්ගලයා සඳහා කෙසාදීන් කෙරෙහි වචන කසිණාලම්බනික වූ සතර ධ්‍යානයන්ගේ වශයෙන් බෙදා දක්වන ලදී. එම සුත්‍රයෙහි ධාතු වශයෙන් කියන ලද්දේ විදර්ශනා කමීසථානය වේ. පිළිකුල් වශයෙන් වදාරණ ලද්දේ ශමථ කමීසථානය නම් වේ.

මෙසේ සත් පරිද්දෙකින් උද්ග්‍රහ කෞශල්‍යය කියාදී ඉක්බිතිව දශවිධ මනස්කාර කෞශල්‍යය ද කියා දියයුතු. දශවිධ මනස්කාර කෞශල්‍යයෝ නම්:—

1. අනුසුචී වශයෙන්
2. නානිශ්සු වශයෙන්
3. නානිසනික වශයෙන්
4. විකෂෙප දුරුකිරීම් වශයෙන්
5. ප්‍රඥප්ති ඉක්මිම් වශයෙන්
6. අනුසුචීමුඤ්චන වශයෙන්

7. අපීණා වශයෙන්

8. අධිවිභවසූත්‍ර වශයෙන්

9. සීනිභාව සූත්‍ර වශයෙන්

10. බොජකබ්බ කොසලල සූත්‍ර වශයෙන් ය.

1. අනුපුච්චි වශයෙන්- මේ කමටහන පුහුණු කිරීමට ආරම්භ කළ තැන් පටන් කෙසාදී කොට්ඨාසයක් පිළිවෙලින්, මැදින් එකකුදු නොහැර අනුපුච්චි වශයෙන් මෙහෙහි කළ යුතු. දෙතිස් පෙත්තක් ඇති හිණ මගින් හඟින්නා වූ අදක්ෂ පුද්ගල තෙම මැදින් එකක් හැර හැර හඟින්නේ නම්, වහා කලානතවී වැටෙන්නේ ද, එපරිද්දෙන් ම එක් කොටසකුදු මැදින් හැර සජ්ඣායනා කරන්නාවූ යෝගාවචර තෙමේ ද භාවනා සම්පත්ති වශයෙන් පැමිණිය යුතුවූ භාවනාසවාදයට නොපැමිණීමෙන්, කලාන්ත සිත් ඇත්තේ, භාවනාවෙන් පිරිහී ලක්ෂණ ප්‍රතිවේධයට නොපැමිණෙත්- තේය.

2. නානිශීඝ්‍ර වශයෙන්- එසේ දෙතිස් ආකාර කමටහන පිළිවෙලින් සජ්ඣායනා කරන්නාවූ පුද්ගලයා විසින් ඉතා ඉක්මන්ව මෙහෙහි නොකට යුතු. යම් සේ තුන් යොදුන් මග පිළිපැද යා යුතු නො යා යුතු මග නොසලකා ශීඝ්‍ර ගමනින් සියක් වරක් හෝ ගමනාගමනය කරන පුරුෂයා හට ද, යා යුතු මග අවසන් වූවත් යා යුතු නොයා යුතු මග විවාරාම යා යුතු වේ ද, එපරිද්දෙන් ම දෙතිස් ආකාර-යෙන් සීඝ්‍රව මෙහෙහි කරන්නාහට කෙලවරට පැමිණියේ වී නමුත් කමටහන විභූත ව නොවැටහෙන්නේ ය. එහෙයින් දෙතිස් කොටසින් සජ්ඣායනා කරන කල්හි නානිශීඝ්‍ර වශයෙන් මෙහෙහි කළ යුතු.

3. නානිසනික වශයෙන්- නානිශීඝ්‍ර වශයෙන් දෙතිස් කොටසින් යම්සේ මෙහෙහි නොකළ යුතු ද, එපරිද්දෙන් ම ඉතා සෙමෙනුදු මෙහෙහි කටයුතු නොවේ. තුන්යොදුන්

මග යනු කැමති පුරුෂයාහට, අතරමග පවතින තර්කාදියෙහි විසිතුරු බලමින් යෙත් නම්, ඒමග ගෙවා යාමට දෙනුත් දිනක් හෝ ගතවන්නේය. එපරිද්දෙන් ම දෙතිස් කොටසින් සෙමෙන් මෙතෙහි කරන්නාහාට කමිසථානයාගේ පයඝ්‍රීව ශාන්තියට යාමක් නොවන්නේ ය. පිළිකුල් වශයෙන් වැටීම් නොවේ. කමටහන කෙලවරට නොයන බැවින් ම විශේෂාසිගමයට ද ප්‍රත්‍යය නොවන්නේ ය.

4. වික්ෂෙප දුරුකිරීම් වශයෙන්- භාවනා කමිසථානය භාර පිටත රූපාදී අරමුණෙහි සිත නොහෙලිය යුතු. එක් පියවරකට සීමාවූ හෙවත් ඒකපදික ප්‍රපාත මාගීයට පිළිපත් පුරුෂයා තබන පය නොහලකා ඔබ්බේබ බලමින් යන්නේ, පියවර වැරදිව තැබීමෙන් ප්‍රපාතයෙන් හෙත්තේය, එපරිද්දෙන් ම පිටත වික්ෂෙපය ඇති කල්හි කමටහන පිරිහෙයි, නැසෙයි. එහෙයින් වික්ෂෙප දුරු කිරීම් වශයෙන් කමටහන මෙතෙහි කළ යුතු.

5. ප්‍රඥප්ති ඉක්මවීම් වශයෙන්- කෙශය ලොමය යනාදී වශයෙන් පණවන ලද යම් ප්‍රඥප්තියක් ආදීද, ඒ කෙසාදී ප්‍රඥප්තිය ප්‍රතික්කුල මනසිකාරයෙන් උගුළුවා පිළිකුල් යයි සිත තැබිය යුතු. ප්‍රඥප්තිය ඉක්මවූ බැවින් ම ඒ ඒ කොටස් පිළිකුල් වශයෙන් ම සිතට වැටහෙති. යම්සේ ජලය දුර්ලභ කාලයක මනුෂ්‍යයෝ අරණ්‍යයෙහි ශ්‍රීදක් දැක, එතැන තාල පත්‍රාදිය බැඳීමෙන් යම් සංඥවක් හෙවත් ලකුණක් කොට, ඒ සලකුණෙන් අවුත් නහද්ද, පැත් බොද්ද, යම් කලෙක මිනිසුන්ගේ නිතර නිතර ගමනාගමනයෙන් ආශිය පාද පහලවේ ද, එකල්හි පුළියෙහිදී කළ සලකුණෙන් වැඩක් නොවේ ද, කැමති කැමති කෙණෙහි ගොස් නහන්නාහු ද, පැත් බොන්නාහු ද වෙති. එපරිද්දෙන් ම පුළිභාගයෙහි කෙශය, ලොමය ආදී ප්‍රඥප්ති වශයෙන් මෙතෙහි කරන්නාහට පිළිකුල් බව පහල වෙයි. පසුව භාවනාව විචිත්‍රත්වත්ත කළ කෙසය, ලොමය යන ප්‍රඥප්තිය ඉක්මවා ඒ ඒ කොටසින්ගේ පිළිකුල් ආකාරයෙහි ම

භාවනා සිත පිහිටුවිය යුතු. මේ උපමාවෙහි යෝගාවචර තෙම මිනිසුන් වැනිය. කෙසාදී ප්‍රඥප්තිය තල්පත් ආදියෙන් කල සලකුණ වැනි ය. දෙතිස් කොටසායයෝ ලීඳෙහි පැන් වැනිය. යෝගාවචරයාගේ සුඵභාගයෙහි කේසා, ලෝමා යනාදී ප්‍රඥප්ති වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම, ඒ සලකුණෙන් ගොස් ශ්‍රීඳෙහි පැන් නැඟාම, බීම මෙහි. යෝගාවචරයාගේ මනස්කාර බලයෙන් ප්‍රඥප්තිය ඉක්ම පිළිකුල් ආකාරයෙහි සිත පිහිටුවා භාවනාවෙහි යෙදීම, නිතර හැසිරීමෙන් ලීඳට මග පහල වූ කල තල්පත් සලකුණ අත්හැර පා ගමනින් සැදුණු මගින් මිනිසුන් පැමිණ නහන, පානය කරණ කාර්යය වැනිය.

6. අනුසුඵ මුසච්චන වශයෙන්- මේ දෙතිස් කොටසුන් අතුරෙන් නොවැටහෙන නොවැටහෙන කොටස් අත්හැර වැටහෙන කොටස ගෙන නැවත නැවත මෙනෙහි කරන්නහු විසින් අපීණා ඉපදවිය යුතු.

7. අපීණා වශයෙන්- කෙසාදී කොටස් අතුරෙන් එකී එකී කොටස්හි අපීණා ප්‍රාප්තවීමය.

8. අඛිච්චන සුත්‍ර වශයෙන් ද,

9. සීනිභාව සුත්‍ර වශයෙන් ද,

10. බොජ්ඣංග කොසල සුත්‍ර වශයෙන් ද මනසකාර කෞශල්‍යය උපදවා ගත යුතු. මෙහි විස්තරය යට කියන ලද කායානුපසංඝනා සතිපට්ඨාන විසාරයෙන් බලා දත යුතු.

මෙසේ මේ සප්තවිධ උද්ග්‍රහ කෞශල්‍ය සංඛ්‍යාත විධි මනාකොට ඉගෙන, මේ දශවිධ වූ මනසකාර කෞශල්‍යය සංඛ්‍යාත විධි මනාකොට සැලකීම් වශයෙන් නිශ්චය කොට ඒ යෝගාවචරයා විසින් කමටහන මනාකොට උගත යුතු. ඉදින් ඒ යෝගීහට ආචාරීන් සමග එක වෙහෙරම විසීම පහසු වී නම් මෙසේ විස්තර වශයෙන් නො කියවා, මතු

මන්තෙහි කියවිය යුතු. අන් තැනක වසන්නේ නම් යට කියන ලද පරිදි විස්තර වශයෙන් කියවා කමටහන් පෙළ පුහුණු බවට පමුණුවන්නේ නැවත නැවත වචනයෙන් මනසින් පිරිවහා සියලු ගැටළු තැන් බිඳ, අනි ඉගෙන පස්වි කසිණ භාවනාවෙහි කියන ලද පිළිවෙලින් භාවනාවට නුසුදුසු සෙනසුන් හැර සුදුසු විහාරයක වාසය කරමින් දික් නිය කෙස් කැපීම් ආදී වශයෙන් කුඩා පළිබෝධ දුරු කොට පටික්කුල මනසිකාරයෙහි පරිකමය කටයුතු.

මේ යෝගාවචරයා විසින් පළමු කොට කේශයෙහි නිමිත්ත හෙවත් අගුභාකාරය ගත යුතු. කෙස් එකක් හෝ දෙකක් හෝ සිදුගෙන අන්ලෙහි තබා ගෙන පළමු කොට වණිය නියම කටයුතු. එසේම කෙස් කැපූ තැන්හි ද, ජලපාත්‍ර යෙහි ද, යාගු පාත්‍රයෙහි ද කෙශයන් ඇත් නම් එයද බැලීම වටී. ඒ කෙශය කාලවණි නම් කලු යයි ද, සෙවන වණි නම් සුදු යයි ද, ඒ දෙකින් මිශ්‍ර නම් අධික වූ වණිය වශයෙන් ද මෙනෙහි කටයුතු. එපරිද්දෙන් ම නව පඤ්චකයෙහි දක්වන ලද ලොම්, නිය, දත් සහ සම ද බලන්නහු විසින් පළමු කොට එහි වණි නිමිත්ත ගත යුතු. මෙසේ නිමිත්ත ගණ ඒ සියළු කොට්ඨාශයන් වණි, සණ්ඨාන, දිසා, ඕකාස, පටිච්ඡේදයන්ගේ වශයෙන් නිශ්චය කොට, වණිය, සටහනය, ගනිය, නිශ්‍රය, අවකාශය යන මොදුන්ගේ වශයෙන් පස් ආකාරයකින් පිළිකුල් බව ව්‍යවස්ථා කටයුතු.

පළමු කොට කේශයෝ ප්‍රකාශි වණියෙන් කලුය. අළුත් පෙණල ඇට පැහැ බඳු පැහැ ඇත්තාහ. සටහන් වශයෙන් දික්වූ වටවූ තුලා දන්ඩක් බඳු සටහන් ඇත්තාහ. දිසා වශයෙන් මතු දිසායෙහි හටගත්හ. අවකාශ වශයෙන් දෙපසින් දෙකක් සිලින්ද, ඉදිරිපසින් නලලෙන් ද පිටුපසින් ගලවළයෙන් ද වට කරන ලදුව හිස් කබල වසා සිටි කෙශයන්ට අවකාශය. පටිච්ඡේද වශයෙන් කෙසයෝ හිසවසා සිටි සමෙහි වී අග පමණ වැද පිහිටියාවූ යට

තමාගේ මූල නලයෙන් ද, මතුයෙහි අහසින් ද සරස ඔවු
 නොදුන් විසින් ද පිරිසිඳුන ලදහ. කෙස්හු දෙදෙනෙක්
 එක් කෙසක් නොවෙති යනාදී වශයෙන් සැලකීම සභාග
 පරිච්ඡේද යයි. කෙස්හු ලොම් නොවෙති. ලොම්හු කෙස-
 යෝද නොවෙති. මෙසේ අවශේෂ එක්තීස් කොටසින් හා
 මිශ්‍රනොවූයෙන් කෙස් නම් වෙනම කොටසෙකැයි සැලකීම
 විසභාග පරිච්ඡේද යයි.

තවද මේ කෙසයෝ වණී වශයෙන් ද පිලිකුල්ය.
 සටහන් වශයෙන් ද පිලිකුල්ය. එසේම ගැනි වශයෙන් ද,
 ආශ්‍රය වශයෙන් ද අවකාශ වශයෙන් ද පිලිකුල් ය.
 යහපත් වූ කැඳ පාත්‍රයක හෝ බත් පාත්‍රයක හෝ කෙස්
 පාහැ වැනි කිසිවක් දැක මේ නිසකෙස් මිශ්‍රය, ඉවත්
 කරවයි පිලිකුල් කෙරෙහි. මෙසේ කෙස්හු වණී වශයෙන්
 පිලිකුල්හ. රාත්‍රි කාලයෙහි අනුභව කරණ කල්හි වරා
 කෙත්දක් හෝ නියද කෙත්දක් හෝ සැපුණ හොත් මෙය
 කෙස් මිශ්‍රයයි ඉවත් කරයි. පිලිකුල් කරයි. තෙල්ගැල්වීම්
 මල්පැලදීම්, සුවද දුම් කැවීම් ආදියෙන් තොරවූ කෙස-
 යන්ගේ ගැනිය අතිශයින් ම පිලිකුල් වේ. එයටත් වඩා
 ගිත්තෙහි කෙසයන්ගේ ගඳ පිලිකුල් වේ. කෙස්හු වණී
 සණ්ඨාන වශයෙන් පිලිකුල් නොවූවත් ගැනි වශයෙන්
 හම් පිලිකුල් ම ය. ලදරැ කුමරුවාගේ වර්චස කසාවත්
 පාහැය, කසාය පිණිකියක සටහනය. කසල ගොඩ දමන
 ලද ඉදුමුණු කලු බල්ලාගේ සිරුර නල්පනකට බඳු පාහැය.
 වට කොට හල සද, නිමවූ මිහිඟු බෙරයකට බඳු සටහන්
 ඇත්තේය. උගේ දළ ද දූසමන් කැකුළු වැනියයි වර්චස්
 පිබිද, බලු සිරුරද වණී සණ්ඨාන වශයෙන් පිලිකුල් නොවේ.
 නමුත් ගැනි වශයෙන් වනාහි පිලිකුල් මැයි. යම්සේ
 දසුච්ඡායෙහි ගම්වැසියන්ගේ මල මුත්‍ර ආදිය වැනිමෙන්
 හටගත්, පිසිය සුතු පලා, සුවින් හෙවත් පිරිසුදු බව කැමති
 නගර වාසීන්ට පිලිකුල් වෙද්ද, අනුභවයට සුදුසු නොවෙද්ද,
 එපරිද්දෙන්ම කෙසයෝ ද, ලේ, සැරව, මල, මුත්‍ර, පිත්,
 සෙම් ආදීන්ගේ වැනිමෙන් උපන් හෙයින් පිලිකුල්හ

මෙසේ ආශ්‍රය වශයෙන් ද පිළිකුල් ය. නවද මේ කෙසයෝ නම් අසුවී ගොඩෙක හටගත් පුස් මෙන් එක්තිස් කුණප කොටසෙහිම හටගත්හ. සොහොන කසලුගොඩ ආදී තන්හි හටගත් පලා මෙන්, අගල් ආදියෙහි හටගත් පියුම්, මහනෙල් ආදී මල් මෙන් ද, අපිරිසුදු තන්හි හටගත් බැවින් අතිශයින්ම පිළිකුල් ය. මෙසේ කෙසයෝ අවකාශ වශයෙන් ද පිළිකුල් ය. මෙපරිද්දෙන් ම සියලු දෙතිස් කුණප කොට්ඨාශයන්ගේ ද, වණී, සත්කෘත, ගනි, නිශ්‍රය, අවකාශ යන මොවුන්ගේ වශයෙන් පස්පරිද්දෙකින් පිළිකුල් බව නිශ්චය කටයුතු.

එසේම ලොම්හු ප්‍රකාශි වණියෙන් කෙසයන් මෙන් සෙසු වණියෙන් නුමුසු එක්වත් කලු පාභා නොවෙති. කළු පිහුවත් වණී ඇත්තාහු වෙති. සටහන් වශයෙන් නැමුණු අග ඇත්තාහු වෙති. තල්මුල් බදු සටහන් ඇත්තාහ. දිසා වශයෙන් උඩ යට යන දෙදිසායෙහි ම පිහිටියාහු වෙති. අවකාශ වශයෙන් කෙසයන් පිහිටි තැන් ද, අත් පතුල් ද හැර බොහෝ අවශෙෂ සිරුර වසා සිටි සමෙහි හටගන්නාහු වෙති. පරිවෛෂද වශයෙන් වනාහි සිරුර වසා සිටි සමෙහි ලෙහෙච්චි පමණක් වැද සිටියාහු, යට තමාගේ මූලතලයෙන් ද, උඩ අහසින් ද, සරස මවුනොවුන්ගෙන් ද පිරිසිදිනා ලද්දහු වෙති. ලොමයෝ දෙදෙනෙක් එක් ලොමයක් නොවෙතිසි සහාග පරිවෛෂද වශයෙන් ද, ලොමයෝ කෙස් නොවෙති. කෙසයෝ ලොම්හු නොවෙති. අවශෙෂ එක්තිස් කොටස් හා අමිශ්‍රය. ලෝමයෝ නම් වෙනම කොටසෙකැයි විසභාග පරිවෛෂද වශයෙන් නිශ්චය කටයුතු.

නබා හෙවත් නිය නම් විසිනියපොත්තට නමෙකි, සියළුම නියපොතු වණී වශයෙන් සුදුස. සටහන් වශයෙන් මසුන්ගේ කොරපොතු බදු සටහන් ඇත්තාහ. දිසා වශයෙන් පස නියපොත්තේ යට දිශාවෙහිය. අත නියපොතු මතු දිශායෙහිය. අවකාශ වශයෙන් ඇඟිලි අග පිහිටියාහුය.

පරිච්ඡේද වශයෙන් නියෙහි දෙපස හා මූල යන තුන් දිශායෙහි ඇතිලී කෙලවර මසින් ද, ඇතුළත ඇතිලී පිට මසින් ද, පිට හා අග, අහසින් ද, සරස ඔවුනොවුන් විසින් ද පිරිසිදුනා ලද්දහුය. නියපොතු දෙකක් එක් නියපොත්තක් නො වේය. එය අන්‍ය කොටස් හා අමිශ්‍රය. නියපොතු නම් වෙනම කොටසෙකැයි සභාග විසභාග, වශයෙන් ද විසිනියපොතුම නිශ්චය කටයුතු.

දනන හෙවත් දන් යනු සම්පූර්ණ දන් ඇත්තනුගේ වශයෙන් දෙතිස් දන්හුය. චණී වශයෙන් සුදුසු. සමහන් වශයෙන් නොයෙක් සටහන් ඇත්තාහුය. යට දන්පෙළේ මැද දන් සතර, මැටි පිබෙක පිළිවෙලින් තබන ලද ලබු ඇට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. ඔවුන්ගේ දෙපස එක් එක් දන් එක් මූලක් ඇත්තේය. ඉද්දමල් කැකුළකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. එයට ඉක්බිති එක එක දතක් මුල් දෙකක් සහ අග් දෙකක් සහිත වේ. ගැල් ධුරයෙහි අවුච්චන වහල් දඹුවට බඳු සටහන් ඇත්තේය. එයට ඉක්බිති දෙදන් හි, මුල් තුන තුන ඇත්තාහ. එසේ ම අග්තුනක් ද ඇත්තාහ. එයට ඉක්බිති දෙදන්හු සතර සතර මුල් හා සතර සතර අග් ද ඇත්තාහු වෙති. යට දන් මෙන් ම උඩ දන් ද එසේ ම ය. දිශා වශයෙන් මතුදිසායෙහි හට ගත්තාහු වෙති. අවකාශ වශයෙන් හනු ඇට දෙකිහි පිහිටියාහු වෙති. පරිච්ඡේද වශයෙන් යට හනු ඇට පිහිටියාවූ තමාගේ මූලනලයෙන් ද මතුයෙහි අහසින් ද, සරස ඔවුනොවුන්ගෙන් ද පිරිසිදුනා ලද්දහු වෙති. දන් දෙකක් එක් දතක් නොවේය. දන්හු අන්‍යවූ එක්තීස් කොටස්හු නොවෙති. වෙනම කොටසෙකැයි මෙසේ පිරිසිදු දත යුතු.

නව හෙවත් සම සියලු සිරුර වසා සිටි සමයි. ඒ සම මතුයෙහි කළු, ශ්‍යාම, රත් ආදී වණ්වන් සිවියක් ඇත. ඒ සිවිය සියලු සිරුරින් ගලවා පිඩුකර ගතහොත් දෙබර ඇටක් පමණ වේ. චණී වශයෙන් ඒ සම සුදුසු.

ගිනිසිළුවකින් හෝ ආයුධයෙන් හෝ පිට සිවිය පහරණ කල්හිම ඒ ශ්‍රවෙන වණිය ප්‍රකට වේ. සමහන් වශයෙන් සිරුරෙහි සටහන ම වේ. විස්තර වශයෙන් වනාහි පය ඇඟිලිවල සම පටපණු කොෂයකට සමානය. පිටිපත්ලෙහි සම පුටබඩඋපාහන හෙවත් පිටිපතුල වසා සිටිනට සැදු පාවහනක් බඳුය. ජඩග හෙවත් සින් කකුලෙහි සම බත වැසු තල්පතකට බඳු සටහන් ඇත්තේ ය. කලුවෙහි සම සහල්වලින් පුරවන ලද දික් පසුම්බියක් සමානය. ආනි සදයෙහි සම දියපිරු පෙරහන්කඩකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. පිට සම පුරුවක එබූ සමකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. බඩ සම විණා දෙණ සෑදු සමකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. ලෙහි සම බොහෝසේ සතරුස් සටහන් ඇත්තේය. දෙ අත සම හියවුරෙහි එබූ සමකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. පිටි අත්ලෙහි සම කරකොපුවක් හෝ පණා වැස්මකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. අත් ඇඟිලියෙහි සම යතුරු මිටියකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. ශ්‍රීවයෙහි සම ශ්‍රීවා හැට්ටියක් බඳු සටහන් ඇත්තේය. මුහුණෙහි සම කුඩා මහන් සිදුරු ඇති ඩෙබර සැලකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. හිස සම පාත්‍රඵවියක් බඳු සටහන් ඇත්තේය.

සම අරමුණු කරමින් භාවනා කරන යෝග්‍යවචරයා විසින් උඩුතොල පටන්ගෙන උඩුමුබයෙහි නුවණ මෙහෙයවා පළමු කොට මුහුණ වැලඳ සිටි සම ව්‍යවස්ථා කටයුතු. ඉක්බිති නළල් ඇට සම ද, ව්‍යවස්ථා කටයුතු. අනතුරුව හිසඇටය ද හිස සමට ද අතුරෙන් නුවණ මෙහෙයවා, ඇට හා සමග සම ඒකාබද්ධ බව නොසලකා හිස සම ව නිශ්චය කටයුතු. ඉක්බිති පිටිකර සම ද අනුලොම ප්‍රතිලොම වශයෙන් දකුණත සම ද, එපරිද්දෙන් ම වමත සම ද, ඉක්බිති පිට සම ද, අනුලොම ප්‍රතිලොම වශයෙන් දකුණු පය සම ද, එසේම වම් පය සම ද, ඉක්බිතිව වස්තියෙහි සමය, බඩ සමය, ලෙහි සමය, උගුරෙහි සමය, රට හනුයෙහි සමය, යටිතොල සමය යන ඒ ඒ දෙස්ති

පිහිටි සම පිළිවෙලින් ව්‍යවස්ථා කටයුතු. මෙසේ ඕලාරික ඕලාරික වූ සම හෙවත් මහත් මහත් වූ සම පරිග්‍රහ කරන්නාහට ඇතුළුවුවෙහි සම ආදී සියුම් සම ද ප්‍රකට වේ. දිශා වශයෙන් යට උඩ යන දෙදිසාවෙහි ම වේ. අවකාශ වශයෙන් සියලු සිරුර වැලඳගෙන සිටියේය. පරිච්ඡේද වශයෙන් යට පිහිටි තෙලෙන් ද, මතුයෙහි අහසින්ද පිරිසිදුනා ලද්දේ වේ. ඒ ඒ තන්හි සම එකක් ම නොවේ. සම, අන්‍යවූ එක්තීස් කොටසින්ට අයත් නොවූ වෙනම කොටසකැයි නියම කටයුතු.

මංස හෙවත් මස නම් නවසියයක් පමණ වූ මාංශ පෙශ්භුය. ඒ සියල්ලම චණ්චි වශයෙන් රක්ත වණ්ණය. කැහැල මල් බඳුය. සටහන් වශයෙන් ජවිසාවෙහි පිංති මාංසය නල්පත වැසූ බන්වුලකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. කලවා මාංසය ඇඹිරාමිගලේ දුගල බඳුය. ආනිසද මාංසය මැටිපිඬෙන් කල ලිපෙක කෙලවරට බඳු සටහන් ඇත්තේය. පිට මස පැදුරෙහි වනා විසලා නගා ගත් නල් ගුලී පටලයක් බඳු ය. දෙපරාල පතු ඇට පිහිටි මස පෙනැලි රූකුසෙක තුනී කොට ඇලවූ මැටියකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. තනෙහි මස සිටගෙන බිමහෙළු මැටිපිඬකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. බාහු දෙකෙහි මාංසය දෙගුණ කොට තුබූ සමගැසූ මහ මියෙකු බඳු සටහන් ඇත්තේය. මෙසේ මහත් මහත් වූ, ඕලාරික මාංශ පෙශ්භු පරිග්‍රහ කරන්නාහට විඵම් මස් ආදී සියුම් මාංසයෝ ද ප්‍රකට වෙති. දිශා වශයෙන් වනාහි උඩ යට දෙදිසාවෙහි ම වූයේය. අවකාශ වශයෙන් තුන් සියයකට වැඩි පමණ ඇට වසා සිටී. පරිච්ඡේද වශයෙන් වනාහි යට ඇට සැකිල්ලෙහි පිහිටි තලයෙන් ද, මතුයෙහි සමින් ද, සරස ඔවුනොවුන් විසින් ද පිරිසිදුනා ලද්දහු වෙති. මාංස දෙකක් එක් මාංසයක් නොවෙති. මාංසය වෙනම කොටසකැයි නියම කට යුතු.

නහරා හෙවත් නහර නම් නවසියයක් පමණ වූ නහරවැල් ය. චණ්චි වශයෙන් වනාහි සියලු නහරවැල්හු ම

සෙවන වණිස. සටහන් වශයෙන් නොයෙක් සටහන් ඇත්තාහ. උගුරෙහි මතුභාගයෙහි පටන් පස්මහා නහරයෝ ශරීරය වැලඳගනිමින් පෙරපසින් බස්නාහ. පස්මහා නහර කෙනෙක් පිටිපසින් බස්නාහ. පස්මහා නහර කෙනෙක් දකුණුලයෙන් බටහ. පස්දෙනෙක් වමැලයෙන් බටහ. දකුණන වෙලමින් අනට පෙරපසින් පස්දෙනෙක් බටහ. පිටිපසින් පස්දෙනෙක් බටහ. වමන වෙලමින් එසේම පස්දෙන පස්දෙන බැගින් බටහ. දකුණු පය වෙලමින් පාදයාගේ පෙරපසින් පස්දෙනෙක් බටහ. පිටිපසින් පස්දෙනෙක් බටහ. වම් පය වෙලමින් ද එසේම පස්දෙන පස්දෙන බැගින් බටහ. මෙසේ ශරීරාධාරක නම් වූ මහ නහර සැටක් කය වලදමින් බටහ. කණ්ඩරයහසි කියනු ලබන්නේ ද මේ සැට නහරයන්ට ය. ඒ සියලු නහරයෝ කැණතිල්ල මල් කැකුලකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. ඒ ඒ පෙදෙස්හි පැහිර සිටි ඒ මහ නහරට වඩා සියුම් වූ සෙසු නහරහු වනාහි හු රෙද්දකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. ඔවුන්ටත් වඩා සියුම් වූ සෙසු නහරහු කිඳි නුහුලකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. ඔවුන්ටත් වඩා සියුම් වූ සෙසු නහරහු මහ විණානන් බඳු සටහන් ඇත්තාහ. සෙසු ඔවුන්ටත් වඩා සියුම් වූ නහරහු මහානුලකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. අතුල්පිට, පතුල්පිට නහරහු කුරුළු පාදයට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. හිසනහරහු බාල දරුවන්ගේ හිස් දලකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. පිටනහර අව්වෙහි වනන ලද තෙක් දලකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. සෙසු ඒ ඒ අභිස ප්‍රත්‍යභිගානුගත වූ නහරහු ශරීරයෙහි බහාලු දුල්සැටියකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. දිශා වශයෙන් වනාහි උභයට දෙ දිසාවෙහි ම හටගන්න. අවකාශ වශයෙන් සියලු සිරාලෙහි ආට වැලඳගෙන සිටියහ. පටිවෙස්ද වශයෙන් යට භූත්සියයක් අස්ඵින්ගේ මතුයෙහි පිහිටි නෙලෙන් ද, මත්තෙහි මස හා සම පැහැර සිටි ප්‍රදේශයෙන් ද සරස ඔවුනොවුන් විසින් ද, පිරිසිඳුනා ලද්දහු වෙත්. නහරයෝ දෙදෙනෙක් එක් නහරයක් නොවෙති. දෙතිස් කොටස් අතුරෙන් නහරයෝ වෙනම කොටසකැයි නියම කටයුතු.

අටසී හෙවත් ඇට නම් දෙනිස් දන් ඇට හැර අවශේෂ වූ අත ඇට සුසාටෙක. පය ඇට සුසාටෙක. මාංසනිශ්‍රීත මොලොක් ඇට සුසාටෙක. විඵම් ඇට දෙකෙක. එකී එකී පාදයෙහි ගොප් ඇට දෙකෙක. ඡඛ්‍යා ඇට හෙවත් සිනින් කකුලෙහි ඇට දෙකෙක. එක් දණ ඇටෙක. එක් කලවා ඇටෙක. කරියෙහි ඇට දෙකෙක. පිටිකටුයෙහි ඇට අටලොසෙක. පරාල ඇට (ඉලඇට) සුවිස්සෙක. ලෙහි ඇට තුදුසෙක. හදඇට එකෙක. අකු ඇට දෙකෙක. පතු ඇට දෙකෙක. බාහු ඇට දෙකෙක. අග්‍ර බාහුවෙහි ඇට දෙකෙක. උගුරෙහි ඇට සතෙක. හනු ඇට දෙකෙක. එක් නාසා ඇටෙක. ඇස් ඇට දෙකෙක. කන් ඇට දෙකෙක. එක් නලල් ඇටෙක. එක් මුදුන් ඇටෙක. හිස්කබල් ඇට නවයකැයි මෙසේ මේ ආදීවූ තුන්සියයක් පමණවූ ඇටය. ඒ සියලු අසිහුම මණි වශයෙන් සුදුසු. සටහන් වශයෙන් නොයෙක් සටහන් ඇත්තාහ. ඔවුන් අතුරෙන් පය ඇඟිල්ලෙහි අගපුරාකෙහි ඇට හිහිනි ඇට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. මැදපුරාකෙහි ඇට පනා ඇට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. මුල්පුරාකෙහි ඇට පණා බෙරට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. පිටිපත්ලෙහි ඇට තැළෑ කැනහිල්ල අල රැසකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. විඵම් ඇට එකැටි තල්ගෙහියක ලොදු බඳු සටහන් ඇත්තාහ. ගොප් ඇට එක්කොට බැඳි කෙළනා ගෝලයක බඳු සටහන් ඇත්තාහ. ඡඛ්‍යා ඇට, ගොප් ඇට පිහිටි තැන පතුනොහල හිඳිබඩකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. සීන් කකුලෙහි කුඩා ඇට දරුවන් කෙළන කුඩා දුහු දඩකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. මහන් ඇට වැහැරගිය සර්ප පිටකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. දණ ඇට එක් අතෙකින් විරුණු පෙණපිඩක් බඳු සටහන් ඇත්තේය. ඒ දණ ඇට, සීන් කකුලෙහි ඇට වැද සිටි තැන ඉතා උල්වූ අහ ඇති ගව අහකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. කලව ඇටය නපුරාකොට සැසි වෑ පොරෝ දඹුවකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. එය කටි ඇටෙහි පිහිටි තැන ක්‍රීඩා ගෝලයකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. ඒ කලවා

ඇවිත් කටි ඇට පිහිටන ලද තැන මුහුණින් කැපු මනා
 දෙමගෙහියක් බඳු සටහන් ඇත්තේය. කටියෙහි ඇට
 දෙක ඒකාබද්ධ ව සිටියාහු කුමල් උඳුනක් බඳු සටහන්
 ඇත්තාහ. ඒ ඇට දෙක වෙන්වෙන් ව කමුරන්ගේ
 යකුලෙහි බැඳී වලලු බඳු සටහන් ඇත්තාහ. කෙලවරෙහි
 පිහිටි අතිසඳයෙහි ඇට අධොමුඛකොට ගත් සර්පපෙණකට
 බඳු සටහන් ඇත්තාහ. සත්තැනක කුඩා මහත් සිදුරු
 ඇත්තාහ. පිටිකටුවෙහි ඇට ඇතුළතින් මතු මතුයෙහි
 හකුළුවා තුබූ තුඹපතකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. පිටතින්
 හිඳිපත් වැලකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. ඒ පිටිකටු
 අතරතුරෙහි කියත්දත් බඳු වූ දෙතුන් කටුකෙනෙක් වෙන්.
 සුවිසි පරාල ඇටෙහි (ඉල ඇට) නොපිරිහුන් ඇට
 නොපිරිහුන් දහකැහි බඳු සටහන් ඇත්තාහ. පිරිහුනු ඇට
 පිරිහුන් දහකැහි බඳු සටහන් ඇත්තාහ. ඒ සියලු ඉලඇට
 හැලිකුකුලකුගේ විදහාගත් පියාවට බඳු සටහන් ඇත්තාහ.
 ලෙහි ඇට තුළස දිරාගිය රථ පඤ්ජරයකට බඳු සටහන්
 ඇත්තාහ. හදය ඇට හැඳි පෙළොත්තක් බඳු සටහන්
 ඇත්තාහ. අකු ඇට අත් වෑ දඹුවකට බඳු සටහන්
 ඇත්තාහ. පතු ඇට එක් අතකින් ගෙවුණු හෙලදිව
 සිදුල්ලකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. බාහු ඇට කැඩපත්
 මටකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. අග්‍රබාහුවෙහි ඇට නිමුල්
 තල් කඳ දෙකකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. අත්කර ඇට,
 එක්කොට අලවා තුබූ හැකුළුණු තුඹපතකට බඳු සටහන්
 ඇත්තාහ. පිටඅත්ලෙහි ඇට තැළෑ කැනහිල්ල අලරසකට
 බඳු සටහන් ඇත්තාහ. අත ඇහිල්ලෙහි මූලපුරුකෙහි
 ඇට පණා බෙරකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. මැද පුරුකෙහි
 ඇට නොපිරිහුන් පණා ඇට බඳු සටහන් ඇත්තාහ.
 අග පුරුකෙහි ඇට හිහිනි ඇට බඳු සටහන් ඇත්තාහ.
 උගුරෙහි ඇට සත දඹුවක පිලිවෙලින් අමුණා තුබූ
 වටකොට කැපු හුණකිලිල් මඳකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ.
 යටි හනු ඇට කමුරන්ගේ යකුලක බැඳී වලල්ලක් බඳු
 සටහන් ඇත්තාහ. මතු හනු ඇට උක්දඹුසස්නා සැතකට

බඳු සටහන් ඇත්තාහ. ඇස්වල, නාසාවල ඇට, ලොදහල ලා තල්ඇටකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. නලල ඇට යට බලා තුබූ සක්තලු කබලකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. කන්සිළු ඇට කරනාවෑමයන්ගේ කරකොපුවකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. නලලය, කන්සිළුය යන මොවුන්ගේ මතුයෙහි පට බඳනා තැන ඇටය තෙල තුබූ කඩපටකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. මුදුන් ඇටය මුහුණින් කැපූ ඇද පොල්ගෙඩියක් බඳු සටහන් ඇත්තේය. හිස ඇට, වසා නිබූ දිරාගිය ලබුකබලකට බඳු සටහන් ඇත්තාහ. දිසා වශයෙන් වනාහි උඩයට දෙදිසාවෙහි ම වූහ. අවකාශ වශයෙන් සියලු සිරුරෙහි ම සිටියාහ. විශේෂයෙන් වනාහි හිසෙහි ඇට උගුරු ඇටෙහි පිහිටියාහ. උගුරෙහි ඇට පිටකටු ඇටෙහි පිහිටියහ. පිටකටු ඇට කටි ඇටයෙහි පිහිටියහ. කටියෙහි ඇට කලවා ඇටෙහි පිහිටියහ. කලවෙහි ඇට දණ ඇටෙහි පිහිටියහ. දණ ඇට ජඩසා ඇටෙහි පිහිටියහ. ජඩසා ඇට ගොප් ඇටෙහි පිහිටියහ. ගොප් ඇට පිටපතුල් ඇටෙහි පිහිටියහ. පරිච්ඡේද වශයෙන් වනාහි ඇතුල ඇට මිදුලින් ද මත්තෙහි මසින් ද, අග ද මුල ද ඔවුනොවුන් විසින් පිරිසිදුනා ලද්දහු වෙති. ඇට දෙකක් එක් ඇටයක් නොවෙති. ඇට නම් වෙන්වූ ම කොටසෙකැයි නියම කටයුතු.

අටසීමිඤ්ඤ් හෙවත් ඇටමිදුල නම් ඒ ඒ අස්තීන්ගේ ඇතුලත්හි වූ මිදුළුය. වණි වශයෙන් සුදුය. සටහන් වශයෙන් මහන් මහන් ඇට ඇතුලේ මිදුළු හුණනල බහාලූ හිවූ මහා වේවැල් බඩට බඳු සටහන් ඇත්තේය. කුඩා වූ ද ඉතා කුඩා වූ ද අසඹින්ගේ ඇතුලෙහි මිදුළු සින් හුණු පුරුකෙහි බහාලන ලද හිවූ සිහින් වේවැල් බඩකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. දිසා වශයෙන් උඩයට දෙදිසා වෙහිම වූයේය. අවකාශ වශයෙන් අසඹින්ගේ ඇතුලත්හි පිහිටියේය. පරිච්ඡේද වශයෙන් ඇට ඇතුළු නලයෙන් පිරිසිදින ලදහ. ඇටමිදුළු වනාහි දෙතිස් කොටසුන් අතුරෙන් වෙනම කොටසෙකැයි පිරිසිදිය යුතු.

වකක හෙවත් වකුගඩු නම් එක්ව බැඳී සිටි මස්පිඩු දෙකෙකි. වණි වශයෙන් මද රත්පාභා ඇත්තේය. එරඹුදු ඇට සමාන වණිය වේ. සටහන් වශයෙන් වනාහි බාල දරුවන්ගේ එකටබැඳී ක්‍රීඩාගොල දෙකකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. එක නටුවෙහි හටගත් අඹගෙහි දෙකකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. දිසා වශයෙන් උඩ දිසාවෙහි පිහිටියේය. අවකාශ වශයෙන් ගලවළයෙන් නික්ම එක් මූලක් ඇතිව මදක් තැන් ගොස් දෙකක්ව බෙදුනාවූ දළ නහරින් බැඳී හදයමාංසය පිරිවරා සිටියේය. පරිවෘත්ත වශයෙන් සියලු අතින් ම වකුගඩු කෙලවරින් පිරිසිදින ලදය. මෙය වෙන් වූ ම කොටසෙකැයි පිරිසිදිය යුතු.

හදය නම් හෘදයමාංසයයි. වණි වශයෙන් රත්පිසුම් පෙත්තක පිටත බඳු පාභා ඇත්තේය. සටහන් වශයෙන් පිටත පෙනිහැර යට බලාගත් පිසුම් කැකුලකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. පිටතින් සිඵටුව ඇතුළත වැටකොලු ගෙඩියක ඇතුළත බඳු සටහන් ඇත්තේය. නුවණැත්තන්ට මදක් විදහි සිටී, නුවණ මදවුන්ට හැකිලම සිටී. ඇතුළත දෙම ඇටක් පිහිටන පමණ වලක් ඇති වේ. යම් වලෙක අඛපතක් පමණ ලෙහෙ සිටී ද, යම් ලෙහෙයක් නිසා මනෝධාතු, මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතු යන දෙදෙන පවතින් ද, එලෙහෙ සහිතවූ වල, හදය මාංස පිණකිය ඇතුළත පිහිටා ඇත. ඒ මේ ලෙහෙය රාග චරිතයාහට රත් වෙයි. දොෂ චරිතයාහට කළු වෙයි. මොහ චරිතයාහට මස් සේදු ජලය බඳු වණි වෙයි, විතර්ක චරිතයාහට කොල්ලු යුෂ බඳු වණි වෙයි. ශ්‍රද්ධා චරිතයාහට කිණිහිරි මලකට බඳු පාභා ඇති වෙයි. ප්‍රඥා චරිතයාහට ප්‍රසන්නය, විශේෂයෙන් ප්‍රසන්නය, නොකැලඹුණේය, පඩුවන් වූයේය, පිරිසුදු වූයේය, ඔපදුමු ජාතිරංග මාණිකායක් මෙන් ප්‍රභාමත් වූ යේයයි වැටහේ. රාග චරිතයාහේ හදවත ඇසුරු කළ ලෙස රකන වණි වන්නේ භවාඛග සිත් පවත්නා කල්හිය. සෙසු සිත් පවත්නා කල්හි ඒ ඒ සිතට සුදුසු සුදුසු පරිද්දෙන් වණිය වෙනස්වේ. රාග චරිතයාහට සොම්නස්

වෛද්‍යා පවත්නා කල්හි රකත වණිය වේ. දෛමිනස් වෛද්‍යා පවත්නා කල්හි කළු වෙයි. උපෙක්ෂා වෛද්‍යා පවත්නා කල්හි පහන් තලතෙල් පැහැය වෙයි. සොම්නස් හා උපෙක්ෂා වෛද්‍යාවන්හි ද කුසලාකුසල වශයෙන් ද වෙනස් වේ. දොෂ වර්තාදීන්ට ද එසේ ම ය. දිශා වශයෙන් වනාහි මතු දිසාවෙහි පිහිටියේය. අවකාශ වශයෙන් සිරුර ඇතුළත දෙනන මැද පිහිටියේය. හදය නම් වෙන්වූ ම කොටසෙකැයි ද නිශ්චය කටයුතු.

යකන හෙවත් **අක්මා** නම් එක්ව බැඳීසිටි මංසපටල දෙකෙකි. වණි වශයෙන් අක්මාව රකත වණිය. පඬුවත් සවභාව ඇත්තේය. ඉතා රතු නොවූ කුඹුදු මලෙක පෙනිපිටට බඳු වණි ඇත්තේය. සටහන් වශයෙන් මූලදී එක්ව තිබෙයි අගදී දෙකක් ම වෙයි. කොබෝලීල පතකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. නුවණ මද වූවන්ට මහත්වූ එකක්ම වෙයි. ප්‍රඥවන්තයන්ට කුඩාවූ දෙකක් හෝ තුනෙක් වෙයි. දිශා වශයෙන් මතු දිසාවෙහි පිහිටියේය. අවකාශ වශයෙන් දෙනන මැද, ඇතුළත දකුණුභාගයෙහි පිහිටියේය. පරිච්ඡේද වශයෙන් අක්මා කෙළවරින්ම පරිච්ඡන්තය. අක්මාව වෙන්වූ ම කොටසෙකැයි ද නියම කටයුතු.

කිලෝමක හෙවත් **දලඹුව** නම් පරිච්ඡන්ත දලඹුව හෙවත් සැහවී සිටි දලඹුවය, අපරිච්ඡන්ත දලඹුව හෙවත් නොසැහවී සිටි දලඹුවය යයි විප්‍රකාර වූ වසා වැලඳගෙන සිටිනා මසයි. ඒ විප්‍රකාර දලඹුවම වණි වශයෙන් සුදුය. දුහුල්කඩකට බඳු වණි ඇත්තේය. සටහන් වශයෙන් නමාගේ අවකාශයට බඳු සටහන් ඇත්තේය. දිශා වශයෙන් පරිච්ඡන්ත කිලෝමකය මතු දිසාවෙහිය. අපරිච්ඡන්ත කිලෝමකය දෙදිසාවෙහි ම පිහිටියේය. අවකාශ වශයෙන් පරිච්ඡන්ත කිලෝමකය හදවත ද වකුගඬුව ද වසාගෙන සිටියේය. අපරිච්ඡන්ත කිලෝමකය සියලු සිරුර සමන් යට මාංසය වැලඳගෙන සිටියේය.

පරිවේෂද වශයෙන් යට මසින් ද, මතුයෙහි සමින් ද, සරස කිලෝමක භාගයෙන් ද පිරිසිදුනා ලදී. කිලෝමකය වෙන්වූ ම කොටසෙකැයි ද නියම කටයුතු.

පිහක නම් බඩදිව මාංසයයි. එය වැණි වශයෙන් නිල් නික මලකට බඳු වණි ඇත්තේය. සමහන් වශයෙන් සත් අඟුල් පමණ වෙයි. බකිනයක් නැත්තේය. කඳු වස්සෙකුගේ දිවකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. දිසා වශයෙන් මතු දිසායෙහි පිහිටියේය. අවකාශ වශයෙන් හදවතට වම් භාගයෙහි උදරපටලයාගේ මතුභාගය නිසා සිටියේය. මෙය ආවුධ පහරකින් පිටත නික්මුණු කල්හි ඒකාන්තයෙන් ම මරණය සිදුවේ. පරිවේෂද වශයෙන් පිහක භාගයෙන් පිරිසිදුනා ලදී. එය අසම්මිශ්‍රවූ වෙන්වූ ම කොටසෙකැයි නිශ්චය කටයුතු.

පප්පාස නම් දෙනුන් මස්කඩක්ව බෙදුණු පපු මාංසයයි. වැණි වශයෙන් රකත වණිස. ඉතා විලිකුන් නොවූ දිඹුල් ඵලයකට බඳු වණි ඇත්තේය. සමහන් වශයෙන් නොසම කොට කැඩූ මහා කැටුමකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. ඇතුලෙහි කා බිච්චි දෙයක් නැති කල්හි නැංගාවූ කමීජ තේජෝ උෂණයෙන් පහරණ ලද හෙයින් සපා හෙළා පිදුරු සපයක් මෙන් තිරස වෙයි. ඔජස් නැති වෙයි. දිසා වශයෙන් මතු දිසාවෙහි පිහිටියේය. අවකාශ වශයෙන් ශරීරය ඇතුලත දෙනන අතර හදවත හා අක්මාව මත්තෙහි වසාගෙන එල්බෙමින් සිටියේය. පරිවේෂද වශයෙන් පප්පාස භාගයෙන්ම පිරිසිදුනා ලදී. එය අන්‍යවූ කොටසුන් හා අමිශ්‍රවූ වෙන්වූ ම කොටසෙකැයි නියම කට යුතු.

අනන නම් පුරුෂයාහට දෙතිස් රියනක් පමණ ඇති, සත්‍රිහට අටවිසි රියනක් පමණ ඇති, එක්විසි තැනෙක නැමුණාවූ අතුණු වැටියයි. වැණි වශයෙන් සුදුය. වැලි මිශ්‍රකොටගත් සුදු හුණු බදුමයක් බඳු වණි ඇත්තේය. සමහන් වශයෙන් ලෙහෙ දෙණෙක නමා තිබූ හිස සුන්

කල සර්ප සිරුරකට බඳු සටහන් ඇත්තේය. දිසා වශයෙන් උඩ යට දෙදිසා වෙතිම පිහිටියේය. අමකාශ වශයෙන් මත්තෙහි ගලවළයෙහි ද යට කර්මාංගීය හෙවත් ගුදපියස කෙලවර කොට ඇති ශරීරාභ්‍යන්තරයෙහි පිහිටියේය. පරිච්ඡේද වශයෙන් අන්‍ය භාගයෙ පිරිසිඳුනා ලදී. අන්‍ය නම් අසම්මිශ්‍ර වූ වෙන්වූ ම කොටසකැයි නියම කටයුතු.

අන්‍යගුණ නම් අතුණු නැමුණුතන්හි බැඳගෙන සිටිනා අතුණුබහන් ය. එය චණ්ච වශයෙන් සුදුසුය. හෙල්මැලි මූලකට බඳු වණ්ච ඇත්තේය. සටහන් වශයෙන් ද හෙල්මැලි මූලක් බඳු සටහන් ඇත්තේය. දිසා වශයෙන් උඩ යට දෙදිසාවෙතිම පිහිටියේය. උදූළ පොරෝ ආදියෙන් වැඩ කරන්නවුන්ගේ අතුණුවැටි, ගිලිය නොදී එක්කොට බැඳගෙන යන්නු අදනා කල යන්නු පෝරුව බැඳගෙන සිටින යන්නු සුත්‍රය මෙන් පාපිස්නා බිස්සෙහි දරණ මඩුල්ල, අතර ගිලිය නොදී සිටින බාත් වෙළු රොද්දක් මෙන්, එක්විසි අතුණුවැටි අතුරෙහි සිටියේය. පරිච්ඡේද වශයෙන් අන්‍යගුණ භාගයෙන් ම පිරිසිඳුනා ලදී. අතුණු බහන් නම් අත් කොටසන් හා අසම්මිශ්‍ර වූ, වෙන්වූ ම කොටසකැයි නියම කටයුතු.

උදරිය නම් උදරයෙහි වූ අසිත නම් වූ වලදනා ලද බත් ආදිය ය, පිත නම් වූ බොන ලද අඹ පාත් ආදිය ය, බාසිත නම් වූ කන ලද පිටියෙන් කල කැවුම් ආදිය ය, සාසිත නම් වූ ආසාද කරණ ලද අඹ මිපාණ්ච ආදිය ය යන දෙයයි, චණ්ච වශයෙන් වැලඳු අහරට බඳු පාභා ඇත්තේ ය. සටහන් වශයෙන් පෙරහන සිටිල කොට බැදි සහලට බඳු සටහන් ඇත්තේ ය. දිසා වශයෙන් උඩ යට දෙදිසාවෙතිම පිහිටියේ ය. අමකාශ වශයෙන් උදරයෙහි පිහිටියේ ය. උදරය නම් දෙඅතින් පෙළන ලද තෙත් සළුවෙහි මැද නැගි බුබුලක් බඳු වූ අන්ත්‍ර පටලයයි. පිටතින් සිළුය. ඇතුළ කුණුමස් කසල වැසූ නිලුටු පොරෝනා කබෙක පුප් වැනි ය. කුණුවහිය කොස් කටුවෙක

ආතුලන වැන්නයි ද කියන්නට වරි. ඒ උදරයෙහි නක්-
 කොටක නම් පණුවෝය, ගණ්ඩුපාදක නම් පණුවෝය,
 නාලතිරක නම් වූ තල්තිරට බඳු පණුවෝය, සුවිමුඛකා
 නම් වූ හිදිකටු වැනි තුඩු ආති පණුවෝය, පටනගතුකා
 නම් වූ පටහු වැනි පණුවෝය. සුතනකා නම් වූ හු වැනි
 පණුවෝය යනාදී වූ දෙතිස්කුලයෙක පණුවෝ ආකුලවා-
 කුලව මුළු මුළුව හැසිරෙති. ආහාර පාන නොලත් කල්හි
 පානනැති හඬන්නාහු, හදය මාංස පහරති. ආහාර පාන
 වලදන කල්හි ද උඩුමුඛව පලමුකොට වැලඳු දෙතුන්
 ආලොපයක් යුතුව යුතුව පැහැරගෙන කති. එය ඒ
 පණුවන්ට සුතිසරයක් හෙවත් වදන තිඹිරි ගෙයද වෙයි.
 වැසි කිලිය ද වෙයි. ගිලන්හල ද වෙයි. සොහොන ද
 වෙයි. චණ්ඩාල ගම්දොර වූ ගවර වලකට ග්‍රීෂ්ම කාලයෙහි
 දළ පොද ආති වැසි වස්නා කල්හි දියෙන් ගෙනයන ලද
 සිරුරු මලය, සම් ආට නහරකඩය, කෙලය, මුකුණුය,
 ලෙහෙය යනාදී වූ නොයෙක් කුණු එකතුවී මඩදියෙන්
 ගැලලී, දෙතුන් දවසක් ආවෑමෙන් හටගන්නා වූ පණු
 කාලත් ආතිවූයේ, සුයෂීරයම් සන්තාප වේගයෙන් කකියන
 ලද්දේ, මතු මතුයෙහි පෙණ බුබුලු නගිමින් ඉතා නිල්
 පැහැ ආති, ඉතා දුගඳ, පිලිකුල්ව නො එළබෙන්නට
 නොදක්නට සුදුසු බවට පැමිණ සිටියේ ද හිඹිනට ද,
 ආස්වාද කරන්නට ද. නො සුදුසු වූයේ ද වෙයි. නානාවිධ වූ
 ආහාරපානාදිය දත් නමැති මොහොලින් සුණු කරන
 ලද්දේ, දිවි නමැති දතින් පෙරලන ලද්දේ, අගදිව තුනී
 කෙලින් හා මුල්දිව බොල් කෙලින් වලදනා ලද්දේ,
 එකෙණෙහි ම පහවූ වණී, ගන්ධ, රස යනාදී සම්පත්
 ආත්තේ, රෙදි විසන්නන්ගේ නාහු සේ ද, බල්ලන්
 නගාලුවක් සේ ද වැ, පින්, සෙම්, වායුවෙන් වලදනා
 ලදු ව ජයරාග්නී සන්තාප වේගයෙන් කකියන ලද්දේ,
 පණුවන් විසින් ආකුලව මතුමත්තෙහි පෙණ බුබුලු නගිමින්
 ඉතා කුණුගඳ පිලිකුල් බවට පැමිණ සිටීද, යමෙක් එය
 අසාද ආහාර පානාදියෙහි පිලිකුල් බව පිහිටා ද, උදරය

එවැන්නක් යයි නුවණැසින් බලන්නාහට වැටහෙන්නේ මායි. උදරයෙහි පතිත වූ ආහාරපානාදිය පස් ආකාරයකට බෙදෙයි. එක් භාගයක් පණුවෝ කනී. එක් භාගයක් ජයරුග්නියෙන් දූවෙයි. එක් භාගයක් මුත්‍ර බවට පැමිණෙයි. එක් භාගයක් සිරුර මල බවට පැමිණෙයි. එක් භාගයක් රස බවට පැමිණ ලෙහෙ මස් ආදීන් වඩවයි. පරිච්ඡේද වශයෙන් වනාහි උදර පටලයෙන් ද, උදරිය නම් වූ නොපැසුණු අහර භාගයෙන් ද පිරිසිදුනා ලදී. උදරිය නම් අසම්මිශ්‍ර වූ, වෙන්වූ ම කොටසකැයි ද නියම කටයුතු.

කර්මය නම් වර්චසයි. වණි වශයෙන් බොහෝ සේ වැලඳු අහරට බඳු වණි ඇත්තේම වේ. සමහන් වශයෙන් අවකාශයට බඳු සටහන් ඇත්තේ වේ. දිසා වශයෙන් යට දිසාවෙහි පිහිටියේය. අවකාශ වශයෙන් පක්වාසයෙහි පිහිටියේය. පක්වාසය නම් යට නාභියෙහි හා පිටකටුවෙහි මූලය යන මොවුන්ගේ අතුරෙහි අතුණු කෙලවර, උසින් අට අඟුලක් පමණ වූ හුණ නළක් වැනිවූයේය. යම්සේ උස්වූ භූමි ප්‍රදේශයෙහි හුණු වැසි දිය ගලාගෙන විත් වට භූමි ප්‍රදේශය පුරාසිටී ද, එපරිද්දෙන් ම යම්කිසි ආමාශයෙහි පතිත වූ බත් පැන් ආදියක් ඇද්ද එය උදරාග්නියෙන් පෙණ නැගී නැගී පැසුණේ ඇඹරුම් ගලෙන් අඹරණ ලද්දක් මෙන් සිලිටු බවට පැමිණ අතුණු සිදුරෙන් ගලාබැස, හුණු නළෙක බහාලන ලද පඩුවන් මැටියක් මෙන් රුස්ව සිටී. පරිච්ඡේද වශයෙන් පක්වාසය පටලයෙන් ද කර්මභාගයෙන් ද පිරිසිදුනා ලදය. කර්මය නම් අසම්මිශ්‍ර වූ වෙන් වූ ම කොටසකැයි නියම කටයුතු.

මනඵලබා නම් හිස්කබල් අතුරෙහි සිටි මිදුළු රුසයි. එය වණි වශයෙන් සුදුය. නයි හතු පිබක් බඳු වණි ඇත්තේ ය. දී බවට නොපැමිණි පැතුරුණු කිරකට බඳු පැහැ ඇත්තේ ය යි දු නියන්නට වරී. සමහන් වශයෙන් වනාහි අවකාශයට බඳු සටහන් ඇත්තේ ය. දිසා වශයෙන් උපරිම දිසාවෙහි පිහිටියේ ය. අවකාශ වශයෙන් හිස්

කබල් ඇතුළෙහි සතර ගෙන්නම් මග නිසා එක්කොට තුබූ සතර පිරිපිඩක් මෙන් එක්ව සිටියේය. පරිච්ඡේද වශයෙන් හිස්කබල් අතුරෙහි ඇතුළත තලයෙන් ද, හිස්මොල භාගයෙන් ද පිරිසිඳුනා ලදහ. මන්ද්‍රභිගය අසම්මිශ්‍ර වූ වෙනම කොටසෙකැයි ද නිශ්චය කටයුතු.

පිනත නම් බඩ පිනය, අබඩ පිත යයි දෙවැදූරැම් වූ පිනය. එයින් බඩ පිත, වණි වශයෙන් බොල්මි තෙලකට බඳු වණි ඇත්තේ ය. අබඩ පිත මැලවුණු රණවරා මල් බඳු වණි ඇත්තේ ය. සමහන් වශයෙන් ඒ දෙපිත ම සවකීය අවකාශ ස්ථානය බඳු ය. දිසා වශයෙන් අබඩ පිත, කේශය, ලෝමය, නිය ය, දත් ය යන මස්රහිත තැන් හා දූලි විශලී සම් ද හැර දියෙහි පැතිරෙන තෙල් බිඳක් මෙන් සෙසු සිරුර පැතිර සිටියේ ය. අබඩ පිත කිපුණු කල්හි ඇස් කසාවන් වෙති. හිසකරකැවිල්ල ඇතිවේ. ශරීරය කම්පාවෙයි. කැසීම ඇතිවේ. බඩ පිත හදවත හා පපු අතුරෙහි අක්මා මාංසය නිසා පිහිටියා වූ මහ වැටකොලු වසල්ලක් බඳු වූ පින් කොශයෙහි පිහිටියේ ය. බඩ පිත කිපුණු කල සන්තියෝ උමතු වෙති. සිහි විපයඝීස වෙති. හිරි - ඔනප් දෙක හැර නො කටයුතුදේ කෙරෙති. නො බිණිය යුතු දෙය බෙණෙති. නොසිතිය හැකි දෙය සිතති. පරිච්ඡේද වශයෙන් වනාහි පින්ත භාගයෙන් පිරිසිඳුනා ලදහ. පිත නම් අසම්මිශ්‍ර වූ වෙනම කොටසෙකැයි ද නිශ්චය කටයුතු.

සෙම්හ නම් ශරීරය තුළ පාත්‍රයක් පුරාලන පමණ වූ සෙමය. වණි වශයෙන් සෙවන වණි ඇත්තේය. කැලිය කොල මිරිකු දියක් බඳු වණි ඇත්තේ ය. සමහන් වශයෙන් තමා සිටින අවකාශය බඳු සටහන් ඇත්තේය. දිසා වශයෙන් උඩ දිසායෙහි පිහිටියේ ය. අවකාශ වශයෙන් උදර පටලයෙහි පිහිටියේ ය. ආහාර පාන වලදනා කල කැට කැබලිති වැටීමෙන් දිය සෙවෙල් දෙබේ කොට බෙදී නැවත පැතිර ගෙන සිටීද, එපරිද්දෙන් ම බත් පැන් ආදිය වැටුණු

කල්හි සිදි දෙකක් ව නැවත පැතිරගෙන සිටී. සෙම මදවූ කල්හි පැසුණු ගඩක් මෙන් ද, කුණු වූ කුකුළු බිජුවටක් මෙන් ද, උදරය ඉතා පිළිකුල් වූ කුණුගඳ වෙයි. එයින් නැංගාවූ ගඳින් ද, තැලිද, මුඛය ද දුගීක වූයේ කුණු වූයේ, කුණපයක් බඳුවෙයි. ඒ මිනිස් තෙම පවා පහව, දුගඳ වහන්නේ යයි කිවයුතු බවට ද පැමිණේ. සෙම වැඩි බොල් බවට පැමිණියේ වැසිකිලියෙහි පියන් පෝරුවක් මෙන් උදරපටලයාගේ ඇතුලෙහිම කුණුගඳ ඔබාගෙන සිටී. පරිච්ඡේද වශයෙන් වනාහි සෙම්භහාගයෙන් පිරිසිදුනා ලද්දේ ය. සෙම නම් අසම්මිශ්‍ර වූ වෙනම කොටසෙකැයි නියම කටයුතු.

පුබබ නම් සැරවයි. ජීවමාන ශරීරයෙහි සැරව වැණි වශයෙන් පඬුවන් පතට බඳු පැහැ ඇත්තේ ය. මල සිරුරෙහි වනාහි කුණු වූ බොල්නියමු කැඳක් බඳු පැහැ ඇත්තේ ය. සමහන් වශයෙන් වනාහි පිහිටි අවකාශ ස්ථානය බඳු සටහන් ඇත්තේ ය. දිසා වශයෙන් උඩයට දෙදිසාවෙහි ම වේ. අවකාශ වශයෙන් වනාහි නිබඳ තැනෙක් නැත. යම් යම් තැනෙක වනාහි කුණු කටු ආයුධ අග්නි ජ්වාලාදීන් පහරණ ලද ශරීර ප්‍රදේශයෙහි ලෙහෙ රැස්ව පැසේද, ගඩපොල ආදීහු හෝ උපදීද, සැරව ඒ ඒ තැන සිටී. පරිච්ඡේද වශයෙන් පුයා භාගයෙන් පිරිසිදුනා ලදහ. සැරව නම් අසම්මිශ්‍ර වූ, වෙන් වූ ම කොටසෙකැයි නියම කටයුතු.

ලොහිතය නම් සහන්විත ලෝහිතය හෙවත් රැස්ව සිටිනා ලෙහෙය, සංසරණ ලෝහිතය හෙවත් විසිර පවත්නා ලෙහෙය යයි දෙවදුරුම් වූ ලෙහෙය වේ. එයින් රැස්ව සිටිනා ලෙහෙය කකාල බොල් ලහරෙසෙහි පැහැ බඳු වැණි ඇත්තේ ය. විසිර පවත්නා ලෙහෙ ප්‍රසන්න ලහරෙසෙහි පැහැ බඳු වැණි ඇත්තේ ය. සමහන් වශයෙන් ලෙහෙය තමන් සිටිනා ස්ථානය බඳු සටහන් ඇත්තේ ය. දිසා වශයෙන් සන්තිවිත ලෙහෙය උඩ දිශායෙහි ද, සංසරණ

ලෙහෙය උඩයට යන දෙදිසාවෙහි ම පිහිටියේ ය. අවකාශ වශයෙන් වනාහි සංසරණ ලෝභිතය කෙස් ලොම් නිය දත්ති මස් නැති නැත් හා විශලුණු සමද හැර ධමනි ජාලානුසාරයෙන් සියලු උපාදිත්ත ශරීරයෙහි පැතිර පවත්නේ ය. සන්තිවිත ලෝභිතය අක්මාව පිහිටි තැනට මිතු භාගය පුරා එක් පාත්‍රයක් පිරෙන පමණ හදවත ය, යකුය, පපුවය යන මොවුන්ගේ මත්තෙහි මදක් මදක් වැහෙමින් වකු, හදය, යකුන, පපු යන මොවුන් තෙමමින් සිටියේය. ඒ රුධිරය වකු හදය ආදීන් නොතෙමෙන කල්හි සත්කයෝ පිපාසා ඇති වන්නාහු ය. පරිච්ඡේද වශයෙන් වනාහි ලෝභිත භාගයෙන් පිරිසිදිනා ලදහ. ලෙහෙය නම් අසම්මිශ්‍ර වූ වෙනම කොටසෙකැයි විනිශ්චය කටයුතු.

සේද නම් ලෝමකූපාදියෙන් වැහෙන ආපෝ ධාතුවයි. චණ්ඨි වශයෙන් ප්‍රසන්න වූ තලතෙලට බඳු පැහැ ඇත්තේ ය. සමහන් වශයෙන් පිහිටි තැන් බඳු ය. දිශා වශයෙන් දෙදිසාවෙහි ම පිහිටියේ ය. අවකාශ වශයෙන් ලෙහෙයට මෙන් නිබඳ පිහිටි අවකාශ ස්ථානයක් නැත. හිත්තෙන් වන තැවුලිය හිරුරැසින් වන තැවුලිය, උෂ්ණ වලාහකාදිය හේතු කොට ඇති සෘතුවිකාරය යන මේ ආදීන්ගේ කූප විවරයෙන් හා ලොමකූප විවරයෙන් වැහෙන්නේ ය. එහෙයින් ඒ සෙවදයාගේ සටහන් ද කෙස ලොමකූප විවරයන්ගේ වශයෙන් ම මෙතෙහි කල යුතු. පරිච්ඡේද වශයෙන් සෙවද භාගයෙන් පරිච්ඡින්නය සෙවදය නම් අසම්මිශ්‍ර වූ වෙනම කොටසෙකැයි නියම කටයුතු.

මෙද නම් පැසුණු නොහොත් මිදුණු තෙලයි. චණ්ඨි වශයෙන් වනාහි පැළෑ කහ ගැටෙක පැහැ බඳු චණ්ඨි ඇත්තේය, සමහන් වශයෙන් සුළුල සිරුර ඇත්නහුගේ සම හා මස් අතුරෙහි තබන ලද කසාවන් දුහුල් රෙදි කඩකට බඳු සටහන ඇත්තේ ය. කෘශවූ ශරීර ඇත්නහුගේ ජඛිසා මාංසය, කලවා මාංසය, පිටකටුව ඇසුරු කල

පිටමස, උදර මාංසය යන මාංසයන් නිසා දෙනුත් පට-
කොට තිබූ කසාවත් පැහැ ඇති දුහුල් රෙදිකඩකට බඳු
සටහන් ඇත්තේ ය. දිශා වශයෙන් උඩයට දෙදිසාවෙහිම
පිහිටියේ ය. අවකාශ වශයෙන් සුළු ශරීර ඇත්තනුගේ
මුළු ශරීර පැතිර සිටියේය. කාශ ශරීර ඇත්තනුගේ
ජබ්බාමාංසාදීන් නිසා සිටියේ ය. මේ මෙදය තෙල
සංග්‍රහයට ගියේ වී නමුත් ඉතා පිලිකුල්ය. එහෙයින් හිස
ගානා පිණිස හෝ නාසා තෙලයක් වශයෙන් හෝ
නොගනිත්. පරිච්ඡේද වශයෙන් යට මසින් ද මතුයෙහි
සමින් ද, සරස මෙද භාගයෙන් ද පිරිසිඳුනා ලදී. මෙදය
අසම්මිශ්‍ර වූ වෙනම කොටසෙකැයි නිශ්චය කටයුතු.

අස්සු හෙවත් කඳුලු නම් ඇසින් වැගිරෙන ආපෝ
ධාතුවයි. වණ වශයෙන් පහත් තලතෙලකට බඳු පැහැ
ඇත්තේ ය. සටහන් වශයෙන් පිහිටි අවකාශ ස්ථානය
බඳු සටහන් ඇත්තේ ය. දිශා වශයෙන් උඩ දිසායෙහි
පිහිටියේ ය. අවකාශ වශයෙන් ඇස වල පිහිටියේ ය.
මේ කඳුලු පින්ත කොශයෙහි සිටින පින්තය මෙන්
දෙඇස්වල හැමකල්හිම රැස්ව නොසිටී. යම් කලෙක
සත්තියෝ උපන් සොම්නස් ඇතිව මහාසිනාසෙද්ද, උපන්
දෙමිනස් ඇතිව වලපිද්ද, හඬද්ද, එබඳු වූ ම කාලයෙක්හි
ශරීරයට නොසැපවූ ඉන් හුණුවූ හෝ ඉතා කුළු අහරක්
වලඳ්ද, යම් කලෙක ඒ සතුන්ගේ ඇස් ධූමය, දුලිය,
වැලිය යන මේ ආදියෙන් පහරණු ලබද්ද, එකල
මේ සොම්නස, දෙමිනස, විසමාහාර, විසම සෘතු යනාදිය
ඇතිවීමෙන් ඇස්වල පුරා කඳුළු සිටී, නැතහොත් වැගිරෙයි.
මේ කඳුලු අරමුණු කොට භාවනා කරණ යෝගාවචරයා
විසින් ඇස්වල පුරා සිටී කඳුළු ම ගෙන භාවනා කටයුතු.
පරිච්ඡේද වශයෙන් වනාහී කඳුළුවලින් ම පිරිසිඳුනා
ලද්දේ ය. කඳුළු නම් අසම්මිශ්‍ර වූ වෙන ම කොටසෙකැයි
නිශ්චය කටයුතු.

වසා නම් මුරුණු හෙලයි. එය වණ වශයෙන්
පොල්තෙලට බඳු වණ ඇත්තිය. හුණු කැඳු වත්කල

තෙලට බඳු පාභා ඇත්තියයි කියන්නට ද වටී. සමහන් වශයෙන් නගන කල පහන් දිය පිට විසිර හුමණය වන තෙල් බිඳට බඳු සටහන් ඇත්තිය. දිසා වශයෙන් උඩ යට දෙදිසායෙහිම පිහිටියේ ය. අවකාශ වශයෙන් බොහෝසේ අත්ලය, අත්පිටය, පත්ලය, පාපිටය, දෙනාසාපුටය, නලලය, අංශකුටය යන නන්හි සිටියාය. මේ වසා නොමෝ හසන තලාදී අවකාශයන්හි හැම කල්හිම විලිනව සිටින්නි නොවේ. යම්කලෙක වනාහි අග්නි සන්තාපය, සුයඝී සන්තාපය, පිටත්හි වන විසභාග සාතුය, ඇතුලෙහි වන විසභාග ධාතුය යන මෙයින් ඒ හසන තලාදී ප්‍රදේශයෝ උෂ්ණ වූ කල නගන කල පහන් දිය මතුයෙහි පැතිරෙන තෙලක් මෙන් ඔබ්මොබ හැසිරෙති. පරිච්ඡේද වශයෙන් වසායෙන්ම පරිච්ඡන්තය. වසා නම් අසම්මිශ්‍ර වූ වෙන ම කොටසකැයි නියම කටයුතු.

බෙල නම් ඇතුළු මුවෙහි පෙණමුසුවූ ආපෝ ධාතුවයි. එය වැනි වශයෙන් සුදු පෙණට බඳු වැනි ඇත්තේය. සමහන් වශයෙන් අවකාශ ස්ථානයට බඳු සටහන් ඇත්තේය. දිසා වශයෙන් මතු දිසායෙහි පිහිටියේය. අවකාශ වශයෙන් දෙකපොල් පෙදෙසින් බැස දිවෙහි පිහිටියේය. එසේත් නිතර එහි සිටියේම නොවේ. ඇඹුල් ආදී අහරක් දුටුවිට හෝ සිහිකල විට හෝ උෂ්ණ, තික්ත, කටුක ලවන, ඇඹුල යනාදීන් අතුරෙන් යම් කිසිවක් මුවතුල තුඩු විට හෝ හදය කලාන්ත වූ විට හෝ යම් කිසිවක් නිසා පිලිකුල් බව උපන් විට හෝ මේ බෙලය ඉපිද දෙකපොලින් බැස දිවෙහි පිහිටයි. දිව අග පිහිටි කෙල තුනිය. දිව මුල්හි පිහිටි කෙල සනස. මුවෙහි තබන ලද හබලපෙති සහල් ආදීවූ හෝ උෂ්ණාදීවූ හෝ යම් කිසි රස ඇති අහරක් හෝ ගංවැල්ලෙහි කණින ලද ලීදක දිය මෙන් අවසන් නොවම නෙමා ලන්නට සමඝීය. පරිච්ඡේද වශයෙන් වනාහි බෙලයෙන්ම පරිච්ඡන්තය. කෙල නම් අසම්මිශ්‍ර වූ අන්‍යවූ ම කොටසකැයි නිශ්චය කටයුතු.

සිඛ්‍යාණිකා නම් සොටුය. මේ මුතුණු නම් හිස් මුලින් වැගිරෙන අසුචියෙක. චණ් වශයෙන් ලා තල් ලොඳකට බඳු පැහැ ඇත්තේය. සමහන් වශයෙන් අවකාශ ස්ථානයට බඳු සටහන් ඇත්තිය. දිසා වශයෙන් මතු දිසායෙහි පිහිටියය. අවකාශ වශයෙන් නාසාපුටයෙහි පුරා සිටී. මේ මුතුණු නාසාපුටයෙහි හැම කල්හි රැස්ව පිහිටියේ නොවෙයි. යම්සේ පුරාමයෙක් තෙම නෙළුම් පතෙක දී බැඳ යට කටුවෙකින් විදී ද එවිට ඒ සිදුරෙන් දී බැසියන්- නේ ද, එපරිද්දෙන් ම යම් කලෙක සත්තියෝ වැලපෙද්ද, හඬද්ද, විසභාග ආහාර, සෘතු ආදියෙන් හෝ බාතු කිපි කල හෝ හිස තුලින් කුණු සෙම් බවට පැමිණ හිස් මුලින් ගලා නලු මස්තක සිදුරින් බැස නාසාපුටයන් පුරාගෙණ සිටී. නැතහොත් වැගිරෙයි. මුතුණු අරමුණු කොට භාවනා කරණ යෝගිහු විසින් නාසාපුටයන් පුරා සිටි සොටු වශයෙන් ම සලකා පරිග්‍රහ කටයුතු. පරිච්ඡේද වශයෙන් වනාහි සිඛ්‍යාණිකා භාගයෙන් ම පිරිසිදුනා ලද්දිය. සොටු නම් අසම්මිශ්‍ර වූ අන්‍ය කොටසකැයි නියම කටයුතු.

ලසිකා හෙවත් සදම්ඳුල නම් ශරීර සන්ධිත්ගේ ඇතුලත පවත්නා බෙලසුල් කුණුය. චණ් වශයෙන් කිණිහිරි ලාටුවකට බඳු පැහැ ඇත්තිය. සමහන් වශයෙන් අවකාශ ස්ථානයට බඳු සටහන් ඇත්තිය. දිසා වශයෙන් දෙදි- සායෙහි ම පිහිටියේය. අවකාශ වශයෙන් සන්ධිත්ගේ තෙල්ලීම් කෘත්‍යය සිඛකරමින් එක්සිය අසුවක් සන්ධිත්ගේ ඇතුලෙහි සිටී. යම් කෙනෙක්හට සදම්ඳුල මද වේද ඔහු නැගී සිටින විට ද, හිඳින කල ද, යන එන විට ද, අතපය හකුළුවන විට ද, දිග් කරන විට ද, අස්පිහු කට කට යන ශබ්දය කෙරෙහි. අසුරු ගසන්හෙකුසේ හැසිරෙහි. යොදුනක් දෙකක් පමණ වූ මග ගිය විට වායෝ බාතුව කිපෙයි. ශරීරයට දුකකි වේදනා උපදිත්. යමෙක්හට සදම්ඳුල බොහෝ වී නම් ඕහට නැගීසිටීම, බැස හිඳීම ආදිය ඇතිකල්හි අසවිහු කට කට යන ශබ්දය නොකෙරෙයි.

දුරමගද ගියහට වායෝ ධාතුව නොකීපෙයි. ගරීරයෙහි දුකකි වේදනාවෝ ද නුපදිත් පටිච්ඡේද වශයෙන් වනාහි සදම්දුලු භාගයෙන් ම පිරිසිදුනා ලදය. සදම්දුලු නම් අසම්මිශ්‍රවූ වෙනම කොටසෙකැයි නිශ්චය කටයුතු.

මුත්තං හෙවත් මුත්‍ර නම් වණි වශයෙන් උදුගැරූ දියට බඳු වණි ඇත්තේය. **සට්ඨන්** වශයෙන් මුත්‍රණින් නමා තුබූ කලය ඇතුලෙහි සිටි දියට බඳු සට්ඨන් ඇත්තේය. **දිසා** වශයෙන් යට දිසායෙහි පිහිටියේය. **අවකාශ** වශයෙන් වස්තියෙහි ඇතුලත්හිම පිහිටියේය. වස්තියට වස්තිප්‍රටයයි ද කියනු ලැබේ. යම්සේ ඉඳුල් දිය ගඟිමලාදීන් දමන දියයුත් ගවරවල ඔබන ලද මුවනාහි සිලිදිය වදනා කලයෙහි ගවරවල දිය උනාවදී ද, එකලයෙහි දියවදනා මගෙක් නොපෙනේ ද එපරිද්දෙන් ම සිරැරින් උනා මුත්‍රා වදී ඔහුගේ වදනා මග නොපෙනේ. නික්මෙන මග ප්‍රකටය. යම් වස්තිප්‍රටයක් මුත්‍රයෙන් පිරුණු කල්හි පසුභාව කාර්යය හෙවත් මුත්‍ර කරමිසි අදහස පහලවෙයි. **පටිච්ඡේද** වශයෙන් වනාහි වස්තියෙහි ඇතුලතින් ද, මුත්‍ර භාගයෙන් ද පිරිසිදුනා ලදහ. මුත්‍ර නම් අසම්මිශ්‍රවූ වෙනම කොටසෙකැයි නිශ්චය කටයුතු.

මෙසේ කෙස් ආදී දෙතිස් කොටසුත් **වර්ණ, සණ්ඨාන** **දිසා, අවකාශ, පටිච්ඡේද** යන මොවුන්ගේ වශයෙන් නිශ්චය කොට පිලිවෙලින් ඉතා ශිඝ්‍ර නොවය යනාදී වශයෙන් **වර්ණ, සණ්ඨාන, ගතිය, ආශය, අවකාශය** යන මොවුන්ගේ වශයෙන් පස්පරිද්දෙකින් පිලිකුල්යයි මෙනෙහි කරන්නාවූ යෝගාවචරයාහට කෙශාදී ප්‍රඥප්ති ඉක්මනීම වශයෙන් පවත්නා භාවනාව කෙලවර, ඇස් ඇති පුරුෂයාහට දෙතිස් වණියක් ඇති කුසුමයන්ගේ එක- හුයකින් බැදී මල්දම බලන කල්හි සියලු පුෂ්පයෝ පසු පෙරට නොව එකවරට මෙන් පහල වෙද්ද, එපරිද්දෙන් මේ කයෙහි කෙශයෝ ඇත යනාදී වශයෙන් කය බලනුවහට වණිදීන්ගේ වශයෙන් නියමිත වූ පිලිකුල් ආකාරයෙන් වැටහුණු ඒ සියලු කොටස් එකවට මෙන් ප්‍රකට වෙත්.

ඉදින් ඔහු පරසන්නානගෙහි ද මනසකාරය එළවා නම් මේ සිරුර යම්කේ පිළිකුල් ද එකේම ඒ සිරුර ද පිළිකුල් යයි වැටහෙන්නේ ම ය. යම්කේ නමාගේ කොටස් ද, අනුන්ගේ කගෙහි සියලු කෙසාදී කොටසුන් ද පිළිකුල් වශයෙන් ප්‍රකටව වැටහුණු කල්හි ඇවිදුනාවූ මිනිස් නිරිසන් ආදීහු සත්‍යාකාරය හැර කුණප කොටස් රාශි වශයෙන් ම වැටහෙත්. ඔවුන් විසින් වලදන ලබන ආහාරපාන ආදිය ද කුණප කොටසාස රාශියෙහි බහාලන ලද දූයක් මෙන් වැටහේ. ඉක්බිති ඒ යෝගිහට අනුපූච්ඡාචනාදී වශයෙන් පිළිකුල්හ, පිළිකුල්හයි නැවත නැවත නමාගේ කගෙහි කෙසාදී කොටසුන් මෙනෙහි කරණුවහට පිළිවෙලින් අර්පණා උපදී. යම් කලෙක ශ්‍රඩාදී ඉන්ද්‍රියයෝ සමව, සුවිශදව පවතිද් ද එසමයෙහි අශ්‍රඩාදීන්ගේ දුරුවීමෙන් අතීතයවත්ව බලප්‍රාප්තවූ ධර්මයෙන් උපත්තා ලදින් විතර්කාදී ධ්‍යානාභියයෝ පටුතරව පහලවෙති. ඔවුන්ට ඉලුරා ප්‍රතිපක්‍ෂ බැවින් නීවරණයන් කෙලෙසුන් හා සමග විෂ්කම්භිත වෙති. උපචාරසමාධියෙන් සිත සමාහිත වෙයි. යෝගිතෙම එම නිමිත්තම සේවනය කරනුයේ, වඩනුයේ, බහුල කරනුයේ අර්පණාවට ද පැමිණෙන්නේ ය.

එහි කෙසාදීන්ගේ වණි, සණ්ඨාන, දිසා, මිකායා, පිරිසිදීම වශයෙන් වැටහීම උගහහ නිමිත්ත නම්. හැම ආකාරයෙන් ම පිළිකුල් වශයෙන් ම වැටහීම ප්‍රතිපාග නිමිත්ත නම් එය ආසේවනය කරනුහට, වඩනු හට අගුහ කමටහන්හි මෙන් ප්‍රථමධ්‍යාන වශයෙන් අර්පණාව උපදී. ඒ අර්පණානොමෝ යමක්හට එකම කොටසෙක පහලවේ ද, එක කොටසෙක හෝ අර්පණාවට පැමිණ නැවත අතික් කොටසෙක පරිකමීය නොකෙරේ ද, ඒ යෝගිහට එකම අර්පණාව උපදී. යමක්හට වනාහි නොයෙක් කොටස්හු පහල වෙද්ද, එක් කොටසෙක ධ්‍යානයට පැමිණ නැවත අතික් කොටසෙහිද යෝගය කෙරේ ද, යෝගිහට මල්ලක නම් තෙරුන්ට මෙන් කොටස් ගණනින් ප්‍රථමධ්‍යානයෝ උපදිත්. ඒ තෙරණුවෝ දීඝභාණක අභය නම් තෙරුන්

අත් ගෙණ ඇවැත්වූ අභය මේ පැන උගණැයි කියා මේ කාරණය කියේය. මල්ලක නම් සථවිර තෙම දෙතිස් කොටසින් කෙරෙහි දෙතිසක් වූ ප්‍රථමධ්‍යානයන් ලද්දේය. ඉදින් රාත්‍රියෙහි එක් ධ්‍යානයකට ද, දහවල් එක් ධ්‍යානයකට ද සමවදී නම් නැවත මුල් ධ්‍යානයට පැමිණෙන්නේ අඛමසක් ඉක්මිමෙන් ය. ඉදින් දවස දවස එක් ධ්‍යානයකට සමවදී නම් නැවත මුල් ධ්‍යානයට පැමිණෙන්නේ මසක් ගතවීමෙන්ය. මෙසේ ප්‍රථමධ්‍යානයන්ගේ වශයෙන් සිඛවන්නාවූ මේ කමටහන වණි සණ්ඨානාදීන් කෙරෙහි සමාති බලයෙන් ම සිඛ වන බැවින් කායගතාසනී යයි කියනු ලැබේ.

මේ කායගතාසනීයෙහි යෙදුණු මහණ තෙම අරණ්‍ය සේනාසනයන්හි ද, අධිකුසලයෙහි ද නො ඇල්ම නම්වූ අරතිය ද, පඤ්චකාම ගුණයෙහි රතිය ද මැඛලන්නේ ය. අරති රතීහු ඔහු මැඛලන්නට අසමනීවේ. ඔහු උපන් උපන් අරති රතීහු මැඛලමින් වසන්නේ ය. එසේම භය හෙරව මැඛලන්නේ ය. භය හෙරවයෝ ඔහු නොමඛිත්. ඔහු උපන් උපන් භය හෙරවයන් මැඛලමින් වසන්නේ ය. ශීතය ද, උෂ්ණය ද, සමව ඉවසන්නේ ය. කෙශාදීන්ගේ වණි හෙදය ගෙන භාවනා කිරීමෙන් සතර ධ්‍යානයන් ලබන්නේ වේ. ඡවඅභිඤ්චන් ද ප්‍රතිවේධය කරන්නේ ය.

එබැවින් නුවණැත්තෝ මෙබඳු නොයෙක් අනුසස් ඇති මේ කායගතාසනීයෙහි යෙදෙන්නාහ.

9. ආනාපානසතිය

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආනාපාන සති කමීසථානයට ප්‍රශංසා කරනසේක් “මහණෙනි, නිළාණ භූමියට අවතරණ තීඪ්ඪ්‍වූ යම් යම් කසිණධ්‍යාන, අගුහධ්‍යාන කෙනෙක් වෙද්ද, හුදෙක් ඔහුම ශාන්තාදී ගුණයෙන් යුක්තයෝ නොවෙති. මේ ආනාපානසනී සමාධිය ද ශාන්තාදී ගුණයුක්තය යි” බුදුන්වහන්සේ තමන්ට ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වූ සමාධිය ද, දේශනානු-

භාවයෙන් ඒ ධර්මප්‍රතිශ්‍රාහක භික්ෂූන්ට ආසන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ කරණුවෝ “අයම්පි ඛො භික්ඛවෙ ආනාපානසති සමාධි භාවිතො ඛුද්‍රිකතො සහොතො වෙව පණිතො ච අසෙවනකොච සුඛොච විභාගේ උප්පන්තූප්පන්තොච පාපකෙ අකුසල ධම්මෙ ධානසො අන්තරධාපෙති චූපසමෙති” යනාදී වශයෙන් මේ ආනාපානසති සමාධිය භාවිතා කරන ලද්දේ ඛුද්‍රිකාත කරන ලද්දේ, ශාන්තද, ප්‍රණීතද, අසෙවනකද, සුඛවිහරණද වන්නේය. උපන් උපන් ශ්‍රාමක අකුසල ධර්මයන් ඇසිල්ලකින් අතුරුදහන් කරන්නේ ය, සන්සිදුවන්නේ ය” යනාදී වශයෙන් මේ ධ්‍යානයෙහි යෙදිය යුතුය, පිලිපැද්ද යුතුයැයි ධ්‍යානයෙහි අභිරුචිය උපදවනු සඳහා, උත්සාහ කරනු සඳහා මෙසේ ප්‍රශංසා කොට වදාලුණේක.

මෙහි ආනාපාන සති සමාධිය නම් ආශ්වාස-ප්‍රශ්වාස දීර්ඝ හුස්මාදී විශේෂ හා සමග පිරිසිදුගන්නාවූ සමාතිය හා සම්ප්‍රසුක්තවූ සමාධියයි. ආනාපාන සමාතියෙහි සමාධිය හෝ ආනාපානසති සමාධි නම් වේ. භාවිතා කිරීම නම් උපදවන ලද වඩන ලද හෙවත් ප්‍රභූණභාවයට පත්කරන ලදය යනු අදීයි. ඛුද්‍රිකාත කිරීම නම් බොහෝ කොට පැවැත්වීම හෙවත් ආවර්ජනාදීන්ගේ වශයෙන් වසීභාවයට පැමිණ, කැමති කැමති කෙණෙහි සමවැදීමෙන් නැවත නැවත පවත්වනු ලැබීමය. මෙසේ උපදවන ලද, වඩනලද නැවත නැවත පවත්වන ලද ආනාපානසති සමාධිය ශාන්ත ද වෙයි. ප්‍රණීත ද වෙයි. අශුභ කම්ප්‍රාන ශාන්ත ප්‍රණීත වන්නේ ප්‍රතිවෙධ වශයෙන් පමණෙකි. ආරම්භ වශයෙන් ඔෆදරික බැවින් ද, පිලිකුල් බැවින් ද ශාන්ත ප්‍රණීත නොවේ. මේ ආනාපාන සතිය වනාහි සියලු ආකාරයෙන් ම ශාන්තප්‍රණීත වේ ම ය. ආරම්භය පරම සුබ්‍රම බවට පැමිණ ශාන්තවේ. ශාන්තවූ, සන්තූන්වූ, අරමුණෙහි පවත්නා ධර්මය ද ශාන්ත වේ. ව්‍යූප ශාන්ත ද වේ. නිච්ඡාත ද වේ. ප්‍රතිවෙධ සංඛ්‍යාත අඛිත ශාන්ත තත්වයෙන් ද ශාන්ත වේ. එසේම ආලම්බන ප්‍රණීත භාවයෙන් ප්‍රණීත ද වේ.

ආනාපතිකර වේ. ප්‍රතිවේධ සංඛ්‍යාන අභිග ප්‍රණීත තත්ව-
 යෙන් ද ප්‍රණීත වේ. අනාපතිකර වේ. එහෙයින් ශාන්ත ද,
 ප්‍රණීත ද වේ යයි කියන ලදී. **අසේවනක** නම් ශාන්ත
 ප්‍රණීත භාවය පිණිස කිසි සේවනයක්, වත්කිරීමක් නැති
 බවය. **අසේවනක** බැවින් ම **අනා සිතනකය**. **අනා**
සිතනක බැවින් ම **අව්‍යාකිණිය** හෙවත් පරිකමාදිත් හා
 අසම්මිශ්‍රය. අසම්මිශ්‍ර හෙයින් ම **පාවිසේකකය** හෙවත්
 වෙන්ය. **ආවේනිකය** හෙවත් අසාධාරණය. සියල්ල
 ස්වභාවයෙන් ම ශාන්තය. ශාන්තභාවයට නිමිත්ත වූ
 පරිකමියක් හෝ නැත්තේ ය. උපචාරයෙන් හෝ ශාන්ත
 භාවයක් වුවමනා නොවේ. සෙසු ධ්‍යානයන්ගේ ශාන්ත
 භාවය උපචාරක්‍ෂණයේදී නිවරණ විෂ්කම්භනයෙන් හා
 මතුයෙහි අභිගයන්ගේ පහල විමෙන් ද සිඛවන්නේ ය.
 මෙහිදී එවැන්නක් නැත. මෙය ආදියෙහි පටන් ම
 ශාන්තප්‍රණීත වේ. තවද මේ ආනාපානසති සමාධිය
සුඛවිහාරද වෙයි. සමවත් කෙණෙහි කායික වෛතසික
 සුඛ ප්‍රතිලාභයට කාරණා වන බැවින් **සුඛවිහාර ද**
 වේ යයි දත යුතු. ත්‍රික චතුෂ්ක ධ්‍යාන වශයෙන් හෝ
 උපෙක්‍ෂාවගේ ශාන්ත බැවින් හෝ සුඛස්වභාවය වන
 හෙයින් සියලු ධ්‍යානයන්ගේ වශයෙන් හෝ සුඛප්‍රතිලාභයට
 කාරණවෙයි. ධ්‍යාන විභත සමුට්ඨාන ප්‍රණීත රූපයෙන්
 ස්පර්ශ කරන ලද ශරීර ඇති බැවින් කායික සුඛ
 ප්‍රතිලාභයට කාරණ වෙයි. උපනුපත් ලාමක අකුසල
 ධර්මයෝ නම් ධ්‍යානයෙන් විෂ්කම්භන නුවූ, හීනවූ,
 අවිද්‍යායෙන් වූ පාපධර්මයෝ ය. එය තමාගේ ප්‍රවාහනික්‍ෂණ-
 යේදී ම අනන්තර්ධාන කෙරේ. විශේෂයෙන් ම ව්‍යුපසමනය
 කෙරේ හෙවත් සන්සිඳුවයි. මේ සමාධිය පූච්ඡාගයෙහි
 පටන් නා නා විතර්ක ව්‍යුපසමය කෙරෙයි.

තවද මේ කමටහන තික්‍ෂණප්‍රඥ ඇති **ඥානෝනතර-**
යාහමය. ඥානෝනතරයාගේ කෙලෙස ප්‍රභාණිය සෙස්සන්ගේ
 කෙලෙස ප්‍රභාණියට වඩා සාතිශය වේ. ශ්‍රධා විමුක්තයහට
 වඩා දෘෂ්ටිප්‍රාප්තයා ගේ කෙලෙස ප්‍රභාණිය මෙහි. එහෙයින්

නිමිත්ත පහල වූ ක්ෂණයෙහිම අඩග ප්‍රාදුර්භාවය වන හෙයින් ඇසිල්ලෙකින්ම ප්‍රතිපක්ෂ ධර්මයන් අතුරුදහන් කරන්නේ යයි ද සන්සිදුවන්නේ යයි ද කියන ලදී. ශාසනිකයන්ගේ ධ්‍යාන භාවනාව බොහෝසෙයින් ම නිබේධිතභාවය ය. බුදුරජාණන් වහන්සේට වනාහි එකාන්තයෙන් ම නිබේධිතභාවය වේ. මේ ආනාපාන සති කමටහන වඩා සියලු සමයක් සමුදායන් වහන්සේලා සමයක් සම්බොධියට පැමිණෙති. නවද මේ කමටහන වඩන යෝගි තෙම අනුක්‍රමයෙන් ආයතී මාගීයාගේ වෘතීයට පැමිණියේ කෙලෙසුන් සමුච්චේදය කෙරෙහි, සන්සිදුවයි.

ආනා පාන සතිය වඩන පිළිවෙල

සතර අනුපසංඝනාවන් කෙරෙහි සතර වතුසකයන්ගේ වශයෙන් මෙසේ සොලොස් තැනක් හෙවත් සොලොස් අවකාශයක් ඇති මේ ආනාපාන සති කමීසථාන භාවනාව සමාධිවන්නේ අන්‍ය නිවේදනයන්ගේ නා නා ප්‍රකාර වාද ලබිධින් පිළිනොගත් මේ බුධි ශාසනයට ඇතුළත් වූ සම්පූර්ණ ශ්‍රමණ කරණ ධර්මයන් ඇත්තාවූ භික්ෂුවට ය. ආනාපාන සති කමීසථානය වඩනු කැමති ඒ භික්ෂුව විසින් පලමුකොට ආනාපාන සති සමාධි භාවනාවට අනුරූප වූ අරණ්‍ය සේනාසනයක් හෝ වෘක්ෂමූල සෙනසුනක් හෝ සුන්‍යාගාර සෙනසුනක් හෝ සොයාගත යුතු. බොහෝ කලක් රූපාදී අරමුණෙහි විසුරුණු සිත ආනාපාන සති සමාධි අරමුණට නො කැමැතිවෙයි. කුළුගොත් යෙදු රථයක් මෙන් නොමගටම දුවයි. යම්සේ ගොපලු තෙම, කුළුදෙනගේ කිරි සියලලම බී වැඩුණු දුර්දම වූ හෙවත් නොදුමුණු කුළුවසු පැටවා, දමනය කරණු කැමතිවූයේ, දෙන කෙරෙත් පහකොට එකත්පස්හි මහත් සඵභායක් හිඳුවා ඒ සඵභායෙහි යොනකින් බැඳ තබන්නේ ය. ඒ වස්සා ද ඔබින් ඔබ සැලී පලායනු නොහැකිවූයේ තමා බැඳීසිටි ඒ ටැඹ මූලම හිඳිනේ හෝ හෝනේ හෝ වේ.

එපරිද්දෙන් ම මේ මහණහු විසින් ද බොහෝ කලක් රූපාරම්මණාදීන් නිසා උපදනා වූ ආස්වාද සංකීර්ණ රසපානසෙන් වැඩුණු නොදැමුණු සිත්හු දමනය කරනු කැමැත්තහු විසින් රූපාදී අරමුණෙන් පහකොට අරණයට හෝ සුන්‍යාභාරයට හෝ ප්‍රවේශ කොට එහි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස නැමැති ස්මිතයෙහි, සමාති නමැති යෝගින් බැන්ද යුතු. එසේ බැඳී කල්හි ඒ යෝගිහුගේ ඒ සිත ඔබ්බේ ඔබ සැලී ද, ප්‍රවෘත්තාවෙන් පුළුඹෙහි අනාදිමත් සසර පුරුදු අරමුණු නොලබන්නේ සිහි නමැති යෝග සිද්ධතෙහි පලා යාමට පොහොසත් නොවූයේ එම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ආලම්බනයට උපවාර, අර්පනා වශයෙන් එලඹ හිඳුනේ වෙයි, හෝනේ ද වෙයි.

පුළු වූ සියළු බුදුවරයන් වහන්සේලාගේ ද, සමහර ප්‍රත්‍යේක බුදු, බුදුග්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේ ද විශේෂාධි ගමයට හා අන්‍ය කමීසථානයෙන් අධිගත විශේෂ ඇත්ත- වුන්ගේ දිට්ඨධම්ම සුඛවිහාරයට ද කාරණ වූ මේ ආනාපාන සති කමීසථානය සත්‍රී, පුරුෂ, හස්ති, අශ්වාදීන්ගේ ශබ්දයන් ආකූල වූ ග්‍රාමාන්‍ය නොහැර වැඩීමට පහසු නොවෙයි. සෙසු කමටහත්, අරමුණු ප්‍රකට බැවින් ග්‍රාමාන්‍ය සේනාසනයන්හිද ආලම්බන බලයෙන් ම වැඩියහැකි වේ. මේ කමීසථානාලම්බනය සියුම් බැවින් වැඩීමට නොහැකි වේ. එහෙයින් ග්‍රාමය ඇසුරු නොකළ අරණයෙහිම වැඩීමට පහසු වේ. යෝගාවචරයා විසින් මේ කමටහන පරිග්‍රහ කොට ආනාපාන චතුරී, ධ්‍යානය නිපදවා එම ධ්‍යානය පාදක කොට අග්‍ර එලය වූ අභීතවයට පැමිණෙනු පිණිස අගාමක අරණය සෙනසුන සුදුසු බව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළසේක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යෝගිහට නිවාස- සථානෝපදේශක බැවින් වසනුවිද්ඪවායභීයකු වැනි ය. වසනුවිද්ඪවායභී තෙම නුවරට සුදුසු භූමිය දැක, මනාකොට ම පරික්ෂාකොට මෙහි නුවරක් තනවයි උපදේශ කෙරේ ද, සුවසේ නුවර නිම කල්හි, රජකුලයෙන් මහත් සතකාර ලබා ද, එපරිද්දෙන් ම යෝගාවචරයාහට සුදුසු සෙනසුන්

පරීක්ෂා කොට මෙහි කමටහන් යෙදිය යුතුය යි උපදේශ කෙරෙයි. ඉක්බිති ඒ කමටහනෙහි යෙදුණු යෝගීහු විසින් ක්‍රමයෙන් අභීතවයට පැමිණි කල්හි මෙසේ භාවනා කරනුවහට විශේෂ ප්‍රතිලාභ වේ යයි දැන කී බැවින් ඒකාන්තයෙන් ම භාග්‍යවත් සලබ්ධ යයි මහත් සහකාර ලැබෙයි. නවද මේ යෝගාවචර තෙම ආරණ්‍යයෙහි එකලාව වැස අභිමතාචාරීය සිදුකරගන්නා හෙයින් දිවියෙකු වැනිය. මහ දිවි රජතෙම වනයෙහි තෘණගහනයක් හෝ පඵත ගහනයක් හෝ නිසා සැඟවී සිට වල් මි, ගොන්, සුකර ආදී වූ මෘගයන් අල්වාගනී ද, එ පරිද්දෙන් ම මේ මහණ ද අරණ්‍ය, වෘක්ෂමූලාදියෙහි කමටහන් හි යෙදෙන්නේ භාවනා ක්‍රමයෙන් සෝවාන්, සකාදගාමී, අනාගාමී අභීත් යනසතර මග ද, ආයඝී ඵල ද ලබාගනියි දත යුතු. මේ කියන ලද්දේ විවේක සුබයෙන් යුත් අරණ්‍ය සේනාසනයයි. මේ භාවනාවට සුදුසු අන්‍ය සෙනසුනක් නම් වෘක්ෂමූලයයි. ජනසුන්‍ය තැනෙක්හි පිහිටි විවේකය ඇති වෘක්ෂමූලය ද ආනාපානසති සමාධි වැඩීමට සුදුසු ය. අරණ්‍යය හා වෘක්ෂමූලය මෙන්ම සුන්‍යාගාරය ද මේ භාවනාවට සුදුසු සෙනසුනකි. සුන්‍යාගාරය නම් ජනසුන්‍ය විවේක ගෘහයයි. අරණ්‍ය, වෘක්ෂමූල භාර සෙසු පඵත කුහර, ගිවිඟුහා, සුසාන, වන පඤ්ච, අබ්‍යාකාස, පලාලපුඤ්ඤ යන සභාවිධ සේනාසන සුන්‍යාගාර වශයෙන් සලකනු ලැබේ.

මෙසේ ඒ හික්කුහට ග්‍රීෂ්මාදි සෘතු ත්‍රයට අනුකූල වූ ද, ශ්ලේෂ්මාදි ධෘතු ත්‍රයට හා මොහාදී චරිතත්‍රයට අනුකූල වූ ද සෙනසුන් දක්වන ලදී. ග්‍රීෂ්ම කාලයෙහි ශිතල බැවින් අරණ්‍ය සෙනසුන අනුකූල වේ. ශරත් කාලයෙහි විවරණ බැවින් වෘක්ෂමූල සෙනසුන අනුකූල වේ. වැසිකල්හි වැසිවරණ බැවින් සුන්‍යාගාරය අනුකූල වේ. ප්‍රකෘතියෙන් ම සෙම අධිකයාහට අරණ්‍යය ද, පින අධිකයාහට වෘක්ෂ මූලය ද, වානය අධිකයාහට ශුන්‍යාගාරය ද අනුකූල වෙති. එසේම මොහ චරිතයාහට අරණ්‍යය ද, දෝෂ චරිතයාහට

වෘක්ෂමූලය ද, රාග චරිතයාහට සුන්‍යාභාරය ද අනුකූල වෙති. ඉක්බිති යෝගාවචර තෙම මෙසේ ලබාගත් සෙනසුනක, හිඳිම්, සිටිම්, සයනයකිරීම්, සක්මන් කිරීම් යන ඉරියව් අතුරෙන් හිඳිම භාවනාවට සුදුසු බව සලකා, හිඳ භාවනා කිරීමට පිළියෙල වියයුතු. සයනය කුසිත පක්ෂයෙහි ද, සිටීම හා සක්මන් කිරීම උඩව ව පක්ෂයෙහි ද, වැටෙන බැවින් ඒ ඉරියව් තුන හැර අලීනවූ ද, අනෞඛතාසූ ද හිඳිම සුදුසු බව දක්වන ලදී. මෙසේ හිඳින්නාවූ යෝගාවචර තෙම පලභ බැඳ උඩුකය සෘජු කොට තබා හිඳ පරිමුඛ කොට සමානීය තැබීමෙන් අරමුණ මෙනෙහි කළයුතු. පලභ බැඳ හිඳීමෙන් දැඩි බව ද, උපරිම කය සෘජුකොට තැබීමෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන්ගේ පැවැත්මට සුව බව ද, පරිමුඛ කොට සමානීය තිබීමෙන් ආලම්බනයාගේ පරිග්‍රහයට උපාය ද දක්වන ලදී. භාන්පසින් උගුරුබඩාසනය බැඳ හෙවත් එරම්ණිය ගොතා උඩුකය සෘජුකොට හිඳින කල්හි අටළොස් පිටකටුයෙහි ඇට කෙලවර එකක්මතු එකක් තිබෙනාසේ පිළිවෙලින් පිහිටා සිටී. එවිට සම්මස් නභරාදීහු නොනැමෙති. ඒ සම් මස් නභරාදීන්ගේ නැමීම හේතු කොට ගෙන කෙණෙහි කෙණෙහි යම් වේදනාවක් උපදිනු ලබන්නේ නම් මේ හිඳීමෙන් ඒ වේදනාවෝ හට නොගනිත්. ඒ වේදනාවන් නූපදනා කල්හි සිත එකඟ වේ. කමටහන පහ නොවේ. කමීසථාන චීපිය වෘතියට ද, මහන් බවට ද පැමිණෙයි.

ඒ යෝගාවචර තෙමේ යට කී ක්‍රමයෙන් හිඳ, සමානීය ද එලවා ඒ සමානීය නොහරිමින්, සිහියෙන් යුක්තව ම ආශ්වාස කෙරේ. මොහුගේ සමානී රහිත වූ කිසි ආශ්වාස ප්‍රවෘතතියක් නැත්තේ ය. ප්‍රශ්වාස කරන්නේ ද එසේම සමානීය නොහරිමින් ම, සිහියෙන් යුක්තව ම ප්‍රශ්වාස කරන්නේ ය. එහෙයින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කිරීමෙහි දී සන්‍යෝගානුමුඛ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නේ යයි කියනු ලැබේ.

විනය අටුවායෙහි ආඥාස නම් පිට වන වාතය යයි ද ප්‍රඥාපාස නම් ඇතුළු වන වාතය යයි ද කියන ලදී. සියළුම ගර්භසෙය්‍යක සත්ත්වයෝ මව් කුසින් බිහිවන කල්හි, පලමුකොට ඇතුළත තුබුණු වාතය පිටතට නික්මේ. පසුව පිටත වාතය සිසුම්වූ රජස් ගෙන ඇතුළට පිවිස තල්ලේ හැපී නවති. සුත්‍ර අටුවායෙහි වනාහි ඇතුළට පිවිසෙන වාතය ආඥාපාස යයි ද පිටත නික්මෙන වාතය ප්‍රඥාපාස යයි ද දක්වන ලදී. මේ භාවනා ක්‍රමයේදී සුත්‍ර අටුවා අනුව සැලකීම වටී.

සොලසාකාර වූ හෙවත් වතුෂක සතරකින් යුක්තවූ මේ ආනාපානසති භාවනා ක්‍රමයෙහි පලමුවන වතුෂකය විස්තර කරනු ලැබේ.

ප්‍රථම වතුෂ්කය

- 1 දිසංවා අසසනෙනා දිසං අසසාමිති පජානාති
දිසංවා පසසනෙනා දිසං පසසාමිති පජානාති
- 2 රසංවා අසසනෙනා රසං අසසාමිති පජානාති
රසංවා පසසනෙනා රසං පසසාමිති පජානාති
- 3 සබ්බකාය පටිසංචෙදි අසසසිය්‍යාමිති සිකකති
සබ්බකාය පටිසංචෙදි පසසසිය්‍යාමිති සිකකති
- 4 පසසමහයං කාය සංඛාරං අසසසිය්‍යාමිති සිකකති
පසසමහයං කාය සංඛාරං පසසසිය්‍යාමිති සිකකති.

මෙහි සාමාන්‍ය අර්ථය නම්:-

1. දීර්ඝකොට ආඥාස කරමින් දීර්ඝකොට ආඥාස කරමිසි දැනගන්නේය.
- දීර්ඝකොට ප්‍රඥාපාස කරමින් දීර්ඝකොට ප්‍රඥාපාස කරමිසි දැනගන්නේය.

2. ලුහුඬුකොට ආශ්වාස කරමින් ලුහුඬුකොට ආශ්වාස කරමිසි දූනගත්තේය.

ලුහුඬුකොට ප්‍රශ්වාස කරමින් ලුහුඬුකොට ප්‍රශ්වාස කරමිසි දූනගත්තේය.

3. සියලු ආශ්වාස කාය ප්‍රකට කොට දැනිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමිසි හික්මෙන්නේය.

සියලු ප්‍රශ්වාස කාය ප්‍රකට කොට දැනිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමිසි හික්මෙන්නේය.

4. ඖදුරික කාය සංසකාර සංසිලුවමින් ආශ්වාස කරන්නෙමිසි හික්මෙන්නේය.

ඖදුරික කාය සංසකාර සංසිලුවමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමිසි හික්මෙන්නේය.

ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන්ගේ යම් දිග් ලුහුඬු බවෙක් වෙද්ද එය කාල වශයෙන් දැනගනු. මනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි සමහර කෙනෙක් හැසිරී, සජීවීන් මෙන් කාල වශයෙන් දිඳිකොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ප්‍රබන්ධයෝ පවත්වත්. සමහර කෙනෙක් බලු ගහ ආදීන් මෙන් හුස්මකොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ප්‍රබන්ධයෝ පවත්වත්. එහෙයින් ඒ සත්වයන්ගේ කාල වශයෙන් දිඳි වේලාවක් නික්මෙන්නාවූ ද, වදනාවූ ද ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ දිඳියහ යයි ද, සවලප කාලයක් නික්මෙන්නාවූ ද, වදනාවූ ද ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ හුස්මයහ යි ද දැනගන්නාවූය.

මේ යෝගිනෙම නවආකාරයකින් දිඳිකොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නේ මම දිඳිකොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරමිසි දූන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කලයුතු. එසේ දූනගත් ඕහට දිඳි ආශ්වාස හුස්ම ආශ්වාස, දිඳි ප්‍රශ්වාස හුස්ම ප්‍රශ්වාස යන සතරාකාරයෙන් හෝ මතු කියනු ලබන නවආකාරයෙන් එක් ආකාරයකින් හෝ කායානුපස්සනා සතිපට්ඨාන භාවනා සමාධි වන්නේය.

යෝගාවචර තෙම යට කියන ලද පරිදි සුදුසු සෙනසුනෙක්හි පලභ බැඳ හිඳ උඩුකය ඩෘජු කොට තබාගෙන, පරිමුඛ කොට සිහිය එලවා ආචාර්ය ප්‍රඥාපාස අරමුණෙහිම සිත පිහිටුවා ගැනීමට උත්සාහ කටයුතු. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආදිකර්මකයාහට කමීසථාන වශයෙන් වදාලේ යට දැක්වූ ප්‍රථම චතුෂකය පමණය. සොලසාකාරයෙන් ඉතිරි චතුෂක තුන, මේ ප්‍රථම චතුෂකය වැඩිමෙන් ධ්‍යානලත් පුද්ගලයාහට වේදනානුපස්සනා, විතානානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා වශයෙන් වදාලන. එබැවින් මේ කමීසථානය වඩා ආනාපාන චතුථීධ්‍යානය පදසථාන කොට ඇති විදගීනායෙන් සිව්පිලිසිඹියා සමග අභිචය ලබනු කැමති ආදිකර්මකයා විසින් පෙර දක්වන ලද පරිද්දෙන් සිල් පිරිසුදු කර ගැනීම් ආදී වශයෙන් සියලු පුමිකාන්‍යයන් සම්පූර්ණ කොට ආචාර්යවරයෙකු කරා එලඹ, උග්ගහ, පටිපුච්ඡා, උපට්ඨාන, අප්පණා, ලකඛණ යන සකි පසින් යුත් කමීසථානය ඉගෙන ගතයුතු. උග්ග්‍රහය නම් කමීසථාන ග්‍රන්ථය ඉගැන්වයි. පටිපුච්ඡා නම් කමටහන් ග්‍රන්ථයාගේ අභි විචාරය නොහොත් අභි වශයෙන් සැක තැන් විචාරා උගැනීමයි. උපට්ඨාන නම් කමටහන වැටහීමය. මෙසේ භාවනායෙහි යෙදෙනු වහට මේ කමටහන්හි මෙසේ නිමිත්ත උපදිසි යනාදි වශයෙන් උගැනීමය. අප්පණා නම් මේ කමීසථානය වැඩිමෙන් මෙසේ ධ්‍යානය හෙවත් අප්පණාව වන්නේයයි උගෙනීමය. ලකඛණ නම් කමීසථානයාගේ ස්වභාවයයි. ගණන, අනුබ්‍ධින, පුසන යන මොවුන්ගේ වශයෙන් භාවනාව වඩා ධ්‍යානානුච්ච පැමිණීම ද, එයින් මතුයෙහි ද සල්ලකඛණය, විචට්ඨනය, පාටිසුඛිය, පතිපස්සනය යන ආදී වශයෙන් අට ආකාරයෙන් කමටහන්හුගේ ස්වභාවය සැලකීමය. මෙසේ පඤ්චසකික වශයෙන් කමීසථානය ඉගෙන ගන්නේ නම් තෙමේ ද ආචාර්ය ද වෙහෙසට පත් නොවෙති. එහෙයින් මදක් කියවාගෙන බොහෝ කාලයක් පුහුණු කොට, පස්සනියක් ඇති කමටහන

ඉහෙන ආචාරීන් සම්පයෙහි හෝ කියන ලද ප්‍රකාර ඇති අතික් සේනාසනයක හෝ වසමින්, සිදින ලද කුඩා පලිබෝධයන් ඇතිව, කරණ ලද බන්ධන ඇතිව, අහර වැලදීමෙන් වන බන්ධන ද දුරුකොට, භුක්ෂුරුවන් ගුණ සිහි කිරීමෙන් සිත සතුටු කොට, ආචාරීන් කෙරෙන් ගත් සියලු භාවනාවිධි එකක්වත් නොහැර සිහිකොට මේ ආනාපානසනි කමීසථානය මෙනෙහි කටයුතු. මේ අට ආකාර ලක්ෂණයන් අතුරෙන් ගණන නම් ගණන් කිරීමය, අනුබ්ධින නම් සිහිය ආඥාස ප්‍රඥාසයන්ගේ අනුගමනය වශයෙන් සමාහියගේ නිරන්තරයෙන් පැවත්ම ය. පුසන නම් ආඥාස ප්‍රඥාසයන් ගණන්නහුගේ ද ගණනාව හැර, ආඥාස ප්‍රඥාසයන් සමාහියෙන් බැඳ මෙනෙහි කරන්නා හට යම්සේ අපීණාව වේ ද එසේ සිහි බදනාහුගේ නාසිකාග්‍රයෙහි ආඥාස ප්‍රඥාසයන්ගේ සපයී කිරීමය. ධපනා නම් අපීණාව හෙවත් සිත මනාකොට අරමුණෙහි පිහිටුවීම ය. සලලකබණ නම් අතිත්‍ය, දුක, අනාත්ම වශයෙන් හෙවත් විදගීනා වශයෙන් මනාකොට සැලකීම ය. විවට්ඨනා නම් ප්‍රවෘත්ති වශයෙන් ද, නිමිත්ත වශයෙන් ද, විනිවභීනය කිරීම හෙවත් ආයතී මාගීයයි. පාරිසුඛි නම් සියලු කෙලෙසුන් සඵප්‍රකාරයෙන් සන්සිදුවීම හෙවත් ආයතී ඵලයයි. පටිපසානනා නම් විවට්ඨනා පාරිසුඛි ආදීන්ගේ වෙන් වෙන් ව බැලීම නම් වූ ප්‍රත්‍යවේක්ෂණයයි.

ගණන - ආදිකර්මකයා විසින් පලමුකොට මේ කමටහන ගණනින් මෙනෙහි කටයුතු. ගණන් කරන කල්හි ද පසෙකින් අඩුව ද නො ගිණිය යුතු. එක, තුන, පස යනාදී වශයෙන් ද අතර ගණන නො කැතිය යුතු. පසෙකින් අඩුව ගණන් තබන්නාහට සම්බාධ වූ අවකාශයෙහි විතොත් පාදය වැටුවේ. ඉඩ මද ගාලෙහි ගෙරිමුල මෙහි. දසයකින් මත්තට ගණන පමුණුවන්නහුට ගණනෙහි ම සිත බැඳෙයි. කමටහනෙහි නොරැඳෙයි. ගණන අතරෙහි කඩකරන්නාහට කමටහන මුදුන් පැමිණියේදෝ හෝ නොපැමිණියේදෝහෝයි සිත වංචල බවට පත් වේ. එහෙයින් මේ දෙෂයන්

දුරු කොට ගිණිය යුතු. ගණන් කරන්නහු විසින් ද පළමු කොට දැකගණනිත් හෙවත් ඒ මනිනවුන්ගේ ගණනින් ගිණිය යුතු. ඒ මනින තැනැත්තෝ ඒ වලින් නැලිය පුරා එකයි කියා මල්ලට දමයි. නැවත නැලිය පුරවන්නේ කුණුරොඩු ආදියක් දුටුයේ නම් එය ඉවත දමමින් එකයි එකයි කියන්නේය. දෙවෙනි වරට නැලිය සහලින් පුරවා මල්ලට දමන්නේ දෙකයි දෙකයි කියන්නේ ය. මේ ආදී ක්‍රමයෙන් මල්ලට දමන ඒ නැලියම ගණන් කරන්නේ ය. එපරිද්දෙන් ම යෝගාවචරයා විසින් ද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නේ වැටහුණු ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් පමණක් ම ගණියි. නොවැටහුණු ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් නොගනියි. මෙසේ බොහෝ කාලයක් වැටහෙන වැටහෙන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් එකයි, දෙකයි, තුනයි යනාදී වශයෙන් දසය දක්වා ගණන් කරන යෝගාවචරයාහට නික්මෙන්නාවූ ද ආතුලට වදනාවූ ද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් ප්‍රකටව වැටහෙත්. ඉක්බිති යෝගාවචරයා මෙකී දැක ගණන හැර ශීඝ්‍ර ගණන වූ ගොපල්ලන්ගේ ගිණීමෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් ගණන් කරන්නේ ය. දක්ෂවූ ගොපල්ලා ගල්කැට ඉනතබාගෙන රැහැන් කෙවිටි ගෙන උදුසනින් ගාලට ගොස් ගවයන් පිටට පහරදී නැගිටුවා, දොරටු කණුව මත නැග දොරටුවට පැමිණී ගවයන් එකයි, දෙකයි යනාදී වශයෙන් ගල්කැට දමා ගණින්නේය. මුළු රාත්‍රියෙහිම අවකාශ මද ගාලෙහි තද වෙමින් සිටි ගවයෝ දොරටුවෙන් නික්මෙන්නාහු ඔවුනොවුන් ආභ ගටමින් වෙලී වෙලී වහා පිටවෙත්. එ පරිද්දෙන් ම යෝගාවචර තෙමේ ද වහා වහා ගණන් කරන්නේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් වෙන් වශයෙන් නොසලකා නාසිකාග්‍රයට පැමිණෙන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් ම එක, දෙක, තුන, සතර යනාදී වශයෙන් දසය දක්වා වහ වහා ගණන් කරන්නේ ය. මෙසේ කමටහන ගණන පිලිබඳ වූ කල්හි ගණන බලයෙන් ම සිත එකඟවේ. සැබවතුරේ රිවේ බලයෙන් නැව නවත්වන්නාක් මෙනි. මෙසේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස අරමුණු කරන්නාවූ යෝගාවචර තෙම ආතුලට වදනා වාතයන් සමග සිත ද

ඇතුළුට නොගෙනිය යුතු. පිටතට නික්මෙන වාතය හා සමග ද සිත පිට නොකළ යුතු. එසේ කළහොත් බාහිර අරමුණෙහි සිත රැදිය හැකි බැවින් ඔහු විසින් නාසිකාග්‍රයෙහිදී ම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් පිහිටුවා ගෙන මෙනෙහි කළ යුතු.

මෙසේ ගණන් කරමින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නා වූ පුද්ගලයා විසින් ගණන් කිරීමක් නැතිව ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස යන්හි සිත පිහිටුවා ගත හැකි වන තාක් කල් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් ගණන් කරමින් ම භාවනා කටයුතු.

අනුබන්ධන- නම් ගණන් කිරීම නවත්වා සිහියෙන් යුක්ත ව නිතර ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන්ට අනුව යාම ය, හෙවත් උපන් උපන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් අරමුණු කිරීම් වශයෙන් සතිය නැවත නැවත පැවැත්ම ය. ඒ අනුගමනය ද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන්ගේ ආදිය, මධ්‍යය, අවශානය අනුව යාම් වශයෙන් නොකළ යුතුය. පිටතට නික්මෙන වාතය ශරීරයේ නාභි ප්‍රදේශයෙන් නික්මෙන හෙයින් නාභිය ආදිය වශයෙන් ද, හදය ප්‍රදේශය මධ්‍යය වශයෙන් ද, නාසිකාග්‍රය අවසානය වශයෙන් ද සලකනු ලැබේ. ඇතුළුට වදනා වාතයාගේ ආදිය නාසිකාග්‍රය ද, මධ්‍යය හදය ප්‍රදේශය ද, අවශානය නාභිය වශයෙන් ද සැලකිය යුතු. ඒ අනුව සිත ගිය හොත් සිත වික්ෂේපව, කමීසථාන මනසකාරය චලනය වෙයි. එහෙයින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් අරමුණු කරන සිත ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් අනුව ඇතුළුට හෝ පිටතට නොයායුතු. එසේ නොකොට පුසන වශයෙන් ද ධ්‍රැවණ වශයෙන් ද මෙනෙහි කටයුතු.

අනුබන්ධන වශයෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් අනුව සිත තබන්නහුගේ නාසා අග ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන්ගේ පැහැරීම පුසන නම්. එම අරමුණෙහි සිත මනාකොට පිහිටුවීම ධ්‍රැවණ නම්. එහෙයින් පුසන ධ්‍රැවණ වශයෙන් වෙනම මෙනෙහි කිරීමක් නැත. ගණන අනුබන්ධන වශයෙන් මෙනෙහි කරන කල්හි පුසන ධ්‍රැවණ වශයෙන් ද මෙනෙහි

කිරීම වේ. එය පාභාදිලි කිරීම් වශයෙන් පඩිගුලොප-
මාව ය, දෙවොලිකොපමාව ය, කකවොපමාව ය යන
උපමා දක්වන ලදී.

මේ පුතූ දෙදෙන නැගී දෙලොව පදවන පිළිනෙම
දෙලෝව මූල හුන්තේ යන්නාවු ද එන්නාවු ද දෙලොවෙහි
දෙකෙලවර හා මැද දක්නේ ද, ඒ දෙකෙලවර සහ මැද ද
දක්නා පිණිස වෙහෙසීමක් නොකරන්නේ ද, එපරිද්දෙන් ම
මහණ තෙම උපනිබ්බන්ධ නමැති ස්ඵභමූලයෙහි හෙවත්
නාසිකාග්‍රයෙහි සිහියෙන් සිට ආඥාස ප්‍රඥාස නමැති
දෙලොව මෙහෙහි කොට පිටතට නික්මෙන්නා වූ ද ආතුලට
වදනාවු ද වාතය අනුව නොගොස් සපඨී වන්නාවු ස්ඵන-
යෙහි දී ම අරමුණු කොට එහිම සිත මනාකොට පිහිටුවා
ගනියි. ඒ සඳහා අමුතූ උත්සාහයක් ද නොකරන්නේ ය.
මෙය පඩිගුලොපමාව ය.

නගර දොරටුව රැක බලා ගන්නා දොරටුපල් තෙම
නුවර ආතුලන හෝ පිටත සිටින මිනිසුන් වෙත නොගොස්
දොරටුවට පැමිණී පිරිසම විමසන්නාක් මෙන් මහණ
තෙමේ ද ආතුලට වත් වාතය ද පිටතට ගිය වාතය ද
අනුව නොගොස් නාසිකාග්‍ර නමැති දොරටුව සපඨී කල
ආඥාස ප්‍රඥාසයෝම අරමුණු කොට එහිම සිත පිහිටුවා
ගන්නේ ය. මෙය දෙවොලිකොපමාව නම්.

වඩුතෙම සමබ්බක තිබු රුක් කඳක් කියතකින් ඉරන
කල්හි ඔබ්බමොබ යන කියත් දත්ති නොව කියත් දැති
වදනා නැනම ඔහුගේ සිහිය රඳ පවතී. හැම කියත් දත්ම
එහි සපඨී කෙරෙන බැවින් ඔබ්බමොබ යන කියත් දත්
පිලිබඳ ඔහුගේ මෙහෙහි කිරීමක් නැත. නමුත් ඔහුගේ
රුක් කඳ ඉරීමේ ප්‍රයෝගය ද, කඳ ඉරීම ද, කඳ දෙකබව
යාම ද පෙනේ. ආඥාස ප්‍රඥාස මෙහෙහි කරන්නා වූ
යෝගාවචරයා ද එමෙකි. මෙහි සමබ්බ කුබු රුක් කඳ
මෙන් නැහැ අග ගත් උපනිබ්බන්ධ නිමිත්ත ද, කියත්

දැන මෙන් ඇතුළත පිටත යන එන ආඥාස ප්‍රඥාසයන් ද, කඳ ඉරන වඩුවාගේ සිතිය කියත් දැන වදනා තැන පවත්නාක් මෙන් යෝගීහුගේ සිතිය නැහැ අග නිමිත්තයෙහි පැවැත් ම ද, ඔබ්මොබ යන කියත් දැන පිලිබඳ මෙනෙහි කිරීමක් නැත්තාක් මෙන්, ඇතුළත වදනා පිටත නික්මෙන ආඥාස ප්‍රඥාසයන් මෙනෙහි නොකිරීම ද යන එන හැම කියත් දත් පිලිබඳ දැනීම ඇති බව මෙන් යන එන හැම ආඥාස ප්‍රඥාසයන් පිලිබඳ දැනීම ඇති බව ද, රුක් කඳ ඉරීමේ වියතිය ඇති බව මෙන් කාය චිත්තයාගේ භාවනා කමීයට යෝග්‍යවන බව ද, කඳ ඉරීමේ ක්‍රියාව සිඛවත්තාක් මෙන් යෝගීහුගේ කෙලෙස් ප්‍රභාණිය හා විතර්ක ව්‍යපසමය ද, කඳ දෙකඩව යාම මෙන් සංයෝජන ප්‍රභාණිය හා සජ්‍යානුශයන්ගේ පහවීම ද දත යුතු. මෙසේ වූ කල්හි උපනිබ්බන්ධ, ආඥාස, ප්‍රඥාස යන ධර්ම තුන එක සිතකට අරමුණු නොවනු නමුත් ඒ ධර්ම තුන එක සිතක් නොදන්නේ ද නොවේ. සිත වික්ෂේපයට ද නොයයි. ප්‍රධාන සංකීර්ණ වියතිය ද පෙනෙයි. භාවනානුයෝගය ද සිඛ වේ. සමාධි නම් වූ ලොකික විශේෂයට හා ආයතී මාගීඵල නම් වූ ලෝකොත්තර විශේෂයට ද පැමිණේ මේ කකචොපමාව නමි.

මෙසේ ආනාපානසති භාවනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දෙසන ලද ආකාරයෙන් ම යමෙක් ශොඛිෂ්ඨි ඩ ක්‍රමයෙන් පුරුදු කොට මනා කොට වඩන්නේ නම් හෙනෙම, වලාකුලින් මිදුණු වන්ද්‍රයා යම්සේ අඳුරු දුරු කොට ආලෝකය පතුරුවා ද එමෙන් ම අවිදු වලායෙන් මිදී රහත් මග නුවණ නැමති වන්ද්‍රා ලෝකයෙන් කෙලශාකි-කාරය දුරු කොට තමාගේ සකකි ලෝකය ආලෝක කරන්නේ යයි වදාරන ලදී. මේ කකචොපමාවෙන් ආඥාස ප්‍රඥාසයන් ආ ගිය වශයෙන් මෙනෙහි නො කල යුතු බව දත යුතු.

මෙසේ මේ කමිටහන මෙනෙහි කරන්නා වූ කිසි යෝගාවචරයෙකුහට නොබෝ කලකින් ම ප්‍රතිභාග නිමිත්ත

උපදී. විනකීදී අවශේෂ ධ්‍යානාඛ්‍යයන් ගෙන් යුත් අපීණා නම් වූ ධ්‍යානවල ද සිටි වේ. කිසිවෙකු හට ඔහුදරික ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන්ගේ නිරුඳි වීමෙන් කාය විඩා සංසිදී යාමෙන් කයන් සිතන් සැඟලිලු වී ශරීරය අහසට නැගෙන ආකාරයට ද පැමිණේ. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් අරමුණු කොට මෙසේ භාවනා කරන්නා වූ යෝගාවචරයා හට ක්‍රමයෙන් ඔහුදරික ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් නිරුඳිව ගිය කල්හි සියුම් වූ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස නිමිත්තයන් අරමුණු කොට ඇති සිත පවතී. ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස නිමිත්තයන් ද නිරුඳිව ගිය කල්හි එයටත් වඩා සියුම් වූ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස නිමිත්තයන් අරමුණු කොට සිත පවතී. අන්‍ය කමට හත් වඩන කල්හි නිමිත්ත ක්‍රමක්‍රමයෙන් විභූත බවට පත් වේ. මේ ආනාපාන සති කමට හත එසේ නොව නිමිත්ත ඉතා සියුම් බවට ම පැමිණේ නො වැටහෙන ආකාරයට ද පැමිණේ. එසේ නො වැටහෙන ආකාරයට පැමිණිය හොත් යෝගාවචර තෙම තමාගේ නිමිත්ත නැතිව ගියේ යයි සිතා නැගිට නොයායුතු. එතැනම හිඳ තමා කලින් පූජන වශයෙන් නාසිකාග්‍රයෙහිදී අරමුණු ගත් බව මෙතෙහි කොට එහිදී ම නැවතත් නිමිත්ත ගන්නට උත්සාහ කටයුතු. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය ඇති නැති බව මෙතෙහි කරන්නා වූ පුද්ගල තෙමේ මෙසේ සැලකිය යුතු. මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ කොහි ඇද්ද, නැද්ද, කවරක් හට ඇත් ද, කවරක් හට නැද්ද, මව්කුස වසන්තවුන් හට ද, දියෙහි ගිලුනු වුන් හට ද, අසංඤ්ඤාලයෙහි වසන අසංඤ්ඤා හට ද, මලවුන්ට ද, චතුෂ්ඨානියට සමවන්න වුන්හට ද, රූපාරූප භවයෙහි උපන්නවුන් හට ද, නිරෝධසමාපන්නියට සමවන්න වුන් හට ද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ නැත්තාහ. මම හිඳින්තේ එවැනි අවස්ථාවක් ලබාගෙන නො වෙයි. එහෙයින් මට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් තිබිය යුතු ය. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ නම් නාසාපුටයෙන් ම ඇතුල්ව පිටවන්නේ ය. එතැනින් දීම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස නිමිත්ත අල්වා ගත යුතු යයි මහා නුවණින් මෙතෙහි කල යුතු ම ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද

“මහණෙනි, සිහි නැත්තනුට නුවණ නැත්තනුට ආනාපාන සති භාවනාව නොකියමි”, යයි වදාලේත් එහෙයිනි. මේ ආනාපාන සති භාවනාව ඉතා ගරු ය. බුදු පසේබුදු මහරහතන් ආදී මහා සත්තියන්ට ම මෙතෙහි කිරීමට තැත්ය. එය ලාමක ද නොවේ. ලාමක සත්තියන් විසින් සෙවනා ලද්දේ ද නොවෙයි. මෙතෙහි කල තරමින් ම ශාන්ත ද වෙයි, සියුම් ද වෙයි. සීසානා ගොවිතම සීසා වෙහෙසුනු කල්හි ගොනුන් මුදුහැර සෙවන ඇති රුකක් මුල මදක් සැතපෙයි. ගොන්නු ද වේගයෙන් ගොස් කැලයෙහි වැද තණ අනුභව කොට සවස පැත් බොන තොටට ගොස් පැත් බී එහි ලැග සිටී. නුවණැති ගොවියා ද නැවත සීසානා කැමැතිවන්නේ, ගොනුන්ගේ පියවර අනුව කැලයට නොගොස් ගොනුන් මේ වේලෙහි අසුවල් තැන පැත් බී ලැග ඇතැයි සිතා එතැනට ගොස් ගොනුන් අල්වා බැඳ ගෙනවිත් සීසාතේ ය. එපරිද්දෙන් ම නුවණ ඇති යෝගාවචර තෙමේ ද කලින් නිමිත්ත ගත් තැන මු නාසිකාග්‍රයෙහි ම නිමිත්ත සොයා ගන්නේ ය. මෙසේ සිහිය මෙහෙයවා භාවනා කරන්නාවූ යෝගාවචරයාහට නොබෝ කලකින් ම උන්ග්‍රහ නිමිත්ත හා ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ද වැටහෙන්නේ ය. නිමිත්ත වැටහෙන කල්හි ද, හැමදෙනා හට ම නිමිත්ත එකසේ නොව නා නා විධව වැටහෙන්නේ ය, එසේ නානාවිධව වැටහෙන්නේ සංඥ නානත්තිය හා ප්‍රඥ නානත්තිය හේතුකොටගෙනය. කිසිවෙකුහට සුවපහස් උපදවමින් කපු පුළුන් පෙදසේ ද, වාතධාරාසේ ද වැටහෙයි. කිසිවෙකුහට තරු රුසක් සේ ද, මැණික් ගුලී සේද, මුතු ඇට සේද යනාදී වශයෙන් වැටහෙති.

මෙහි ආශ්වාසය අරමුණු කොට ඇති සිත අනිකෙකි. ප්‍රශ්වාසලබ්ධි සිත අනිකෙකි. නිමිත්ත අරමුණු කොට ඇති සිත අනිකෙකි. මේ ධර්ම තුන නැත්තනුගේ කම්සථානය අර්පණාවට හෝ උපචාරයට නො පැමිණේ. ඒ ධර්ම තුන ඇත්තනුගේ ම සිත උපචාරයට සහ අර්පණාවට ද පැමිණේ.

මෙසේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත වැටහුණු කල්හි යෝගාවචරයා විසින් ආචාරීන් සම්පයට ගොස් මට මෙබඳු දෙයක් වැටහෙන්නේ යයි කිව යුතු. ආචාරීන් විසින් එය නිමිත්ත යයි කියා හෝ නොවේය කියා හෝ නො කියා, ඇවත, භාවනායෙහි යෙදුනහුට එසේ වන්නේ යයි කියා නැවත නැවත එය මෙතෙහි කරවයි කිව යුතු. එය නිමිත්ත යයි කී කල්හි දුෂ්කර වූ නිමිත්ත ලබන ලද්දේ එයින් නිමාවට පැමිණේ. නිමිත්ත නොවේ යයි කී කල්හි මෙතෙක් කල් භාවනාවෙහි යෙදුණු නමුත් නිමිත්ත වත් පහළ නොවී යයි සිතා එහි ආසා කඩවී පසු බැසීමට පැමිණෙන්නේ ය.

ඒ යෝගීහට, ප්‍රතිභාග නිමිත්ත වැටීම්මෙහි පටන් නිවරණ ධර්මයන් විෂ්කම්භිත වන්නේ ය. කෙලෙසයන් ද සංසිද්දෙන්නේ ය. සිත උපචාර සමාධි වශයෙන් සමා-
 හිත ද වේ. මෙතැන් සිට ඔහු විසින් ඒ නිමිත්ත වණි වශයෙන් හෝ ලක්ෂණ වශයෙන් හෝ මෙතෙහි නොකළ යුතු. එය සක්විති ගැබක් මෙන් රැකගත යුතු. එසේ රැක ඒ නිමිත්ත නැවත නැවත මෙතෙහි කිරීමෙන් වැඩිමෙන් දශවිධ අර්පණා කෞශල්‍යය ද සැපයිය යුතු. ඵ්‍යාය සමත්තිය ද යෙදිය යුතු. මෙසේ ව්‍යායාම කරන්නා වූ ඒ යෝගාවචරයාහට පසුවී කසිණයෙහි කී ක්‍රමයෙන් ඒ නිමිත්තෙහි ම වතුෂ්ක පඤ්චක ධ්‍යානයන් උපදිත්. මෙසේ උපදවා ගන්නා ලද වතුෂ්ක පඤ්චක ධ්‍යානයන් ඇති ඔහු ඉදින් කායානුපස්සනාවෙහි සලලබණ විවච්චනා ආදී වශයෙන් කමටහන් වඩා පාරිශුචියට පැමිණෙහු කැමතිවී නම්, ඒ වතුෂ්ක පඤ්චකධ්‍යානයන් අනුරෙන් එක් ධ්‍යානයක් පඤ්චවගීතායෙන් ප්‍රභූණ කොට විදර්ශනාවට පටන් ගන්නේ ය. ධ්‍යානයට සමවන් හෙතෙම ධ්‍යානයෙන් නැගී මේ ආඥාස ප්‍රඥාස සමුදය නම් කර්ෂකාය හා සීත යයි දැනගන්නේ ය. ආඥාස ප්‍රඥාසයන් විතත සමුට්ඨාන වන නමුත් ශරීරය හැර නො පවත්නා බැවින් කර්ෂකාය යයි ද, උපාදින්න කය හා ඒකාබ්ධව නො පවත්නා අඥාස ප්‍රඥාසයන් විතත

ප්‍රත්‍යය උතුසමුට්ඨාන වන්නේ නමුත් විතත ප්‍රත්‍යයයෙන් ම වන බැවින් සිත යයි ද කියනු ලැබේ. කමුරු හම සුළං ගන්වන කල්හි සම ද, පුරුෂයාගේ ව්‍යායාමය ද නිසා වාතය හැසිරේ ද, එපරිද්දෙන් ම කර්ජකය ද, සිත ද නිසා ආශෝස ප්‍රශෝසයෝ හැසිරෙතියි බලා, මේ ආශෝස ප්‍රශෝස හා කය ද රූපය යයි ද, සිත හා තත්සම්ප්‍රසුක්ක ධර්ම අරූප හෙවත් නාම යයි ද නියමකර ගන්නේ ය. එසේ මේ ආශෝස ප්‍රශෝසාදීන් නාමරූප වශයෙන් ව්‍යවස්ථා කොට, ඒ නාම රූපයන්ගේ අවිද්‍යාදී ප්‍රත්‍යයයන් ඇති බව දැක, අනිතාදී තුන්කල්හිම ඒ නාම රූපයන්ගේ පැවැත්ම පිළිබඳ වූ සාකච්ඡා දුරු කොට, කලාප සමමර්ශනාදී වශයෙන් අනිත්‍යාදී තිලකුණට නගා, උදයව්‍යානුදර්ශනයට පුළුභාගයෙහි උපන්නා වූ ඕභාසාදී දශවිධ විදර්ශනොප-කෙලයයන් අමාගීය යයි හැර, උපකෙලයයන් කෙරෙත් මිදී, ප්‍රතිපද්‍ය ඥානය මාගීය යයි නියම කොට දැන, සංස්කාරයන් ගේ උදය හැර භවිතයම බලා භවිතානුදර්ශනා ඥානයට පැමිණ, තිතර භවිතය බැලීමෙන් හය වශයෙන් වැටහී ගිය සියලු සංස්කාරයන් කෙරෙහි ආදිනවානු-පසංනාව පෙරවූ කොට ඇති නිබ්බිද්‍යුපසංනාවෙන් කලකිරීමට පැමිණ, මුඤ්චිතුකම්‍යතාඥානය, පටිසම්බානු පසංනා ඥානය, සම්බාරූපෙකඛා ඥානය, අනුලොම ඥානය යන මේ ඥානයන්ගේ කෙලවර උපන් ගොත්‍රභූ ඥානයට අනතුරුව උපන් මාගී ඥානයෙන් විරාගය කරණුයේ, මිදෙනුයේ යථා ක්‍රමයෙන් සතර ආයතී මාගීයට පැමිණ, අර්හත් ඵලයෙහි පිහිටා, මගග, ඵල, නිව්‍යාණ, ප්‍රහීණ ක්ලෙශ, අවශීෂට ක්ලෙශාදීන්ගේ වශයෙන් එකුත් විසි ප්‍රහෙද වූ ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා ඥානයාගේ කෙලවරට පැමිණියේ දෙවියන් සිතින ලෝකයාගේ අග්‍රදක්‍ෂිණේයා බවට සුදුසු වන්නේ ය.

මෙසේ භාවනා විධි සියල්ලත් එයින් ඵල ලබන සැටින් මනාව ඉගෙන ශ්‍රධාව උපදවාගෙන භාවනා ආරම්භ කළ යුතු.

1. දීර්ඝ කොට ආශ්වාස කරන්නේ දීර්ඝ කොට ආශ්වාස කරමිසි ද, දීර්ඝ කොට ප්‍රශ්වාස කරන්නේ දීර්ඝ කොට ප්‍රශ්වාස කරමිසි ද දැන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කටයුතු.

මෙසේ සිහියෙන් යුක්තව ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නා වූ පුද්ගල තෙම දීර්ඝ ආශ්වාසය දීර්ඝ චේලාවක් ආශ්වාස කරයි. දීර්ඝ ප්‍රශ්වාසය දීර්ඝ චේලාවක් ප්‍රශ්වාස කරයි. දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දීර්ඝ චේලාවක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරයි. මෙසේ ත්‍රිවිධාකාරයෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන කල්හි ඒ යෝගිහට **කන්තුකම්‍යතා කුසලච්ඡන්දය** උපදී. එනම් පෙරට වඩා අතිශයින් භාවනා කරනු කැමති බවයි. මෙසේ කන්තුකම්‍යතා කුසලච්ඡන්දය ඇති වූ කල්හි ඒ භාවනා බලයෙන් ම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ පෙරට වඩා සුක්‍ෂම බවට පැමිණේ. ඉදින් ඔහු **කන්තුකම්‍යතා ඡන්ද වශයෙන්** දීර්ඝ වූ ආශ්වාස දීර්ඝ චේලාවක් ආශ්වාස කරයි. දීර්ඝ වූ ප්‍රශ්වාසය දීර්ඝ චේලාවක් ප්‍රශ්වාස කරයි. දීර්ඝ වූ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දීර්ඝ චේලාවක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරයි. මෙසේ කන්තුකම්‍යතා කුසලච්ඡන්ද වශයෙන් තුන් පරිදි-දෙකින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන කල්හි ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් ඉතාමත් සුක්‍ෂමතර වන බැවින් ද, අරමුණ ඉතා සාත්ත වන බැවින් ද, කමටහන විවි ප්‍රතිපත්තා බැවින් ද ඒ යෝගිහට තරුණප්‍රීතිය නම් වූ **ප්‍රමෝදය** උපදින්නේ ය. මෙසේ ප්‍රමෝදය උපන් කල්හි **ප්‍රමෝද වශයෙන්** පෙරටත් වඩා අතිශයින් සියුම් වූ දීර්ඝ ආශ්වාසය දීර්ඝ චේලාවක් ආශ්වාස කරයි. දීර්ඝ වූ ප්‍රශ්වාසය දීර්ඝ චේලාවක් ප්‍රශ්වාස කරයි. දීර්ඝ වූ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දීර්ඝ චේලාවක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරයි.

මෙසේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කිරීම, **සවිභාව වශයෙන්** තුන් ආකාරයක, **කන්තුකම්‍යතා ඡන්ද වශයෙන්** තුන් ආකාරයක, **ප්‍රමෝදය වශයෙන්** තුන් ආකාරයකැයි නවආකාරයකින් පරිකමී කටයුතු.

මෙසේ නවආකාරයෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන කල්හි අනුක්‍රමයෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් අනියයින් ම සියුම් බවට පැමිණීමෙන් නො වැටහෙන කල්හි, සෙවිය යුතු ආකාරයට පැමිණී ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් කෙරෙන් සිත පෙරළෙයි. **තනුමස්කභතනා** නම් වූ උපෙක්‍ෂාව පිහිටයි. මේ උපෙක්‍ෂාව, භාවනා බලයෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් සුක්‍ෂමතර බවට පැමිණී කල්හි එහි ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ඉපිද ප්‍රකෘති ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් කෙරෙන් සිත පෙරළී, ප්‍රතිභාග නිමිත්තෙහි උපචාර අපීණා සමාධි ඉපිද, නැවත ධ්‍යානය පිණිස ව්‍යාපාරයක් නැති බැවින් **අඛ්‍යුපෙක්‍ෂණය** වශයෙන් පිහිටන්නේ ය. මෙකී නවආකාරයෙන් පැවති දීඝිකාර ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ **කාය** නම් වෙත්. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් නිසා උපන් නිමිත්ත ද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස යන නම ලබන්නේ ය. ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස අරමුණට එළඹ සිටිනා සිතිය **උපට්ඨාන** නම් වේ. සමථ වශයෙන් නිමිත්තයාගේ අනුපසංභාව ද, විපසංභාව වශයෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් හා එයට නියුත වූ කාය යද, රූපය යයි ද, සිත හා තත්සමප්‍රයුක්ත ධර්මයන් අරූප හෙවත් **නාම** යයි ද ව්‍යවස්ථා කොට නාමරූපයන්ගේ යම් අනුපසංභාවක් වේ ද එය **අනුපසංභාව** හෙවත් **යථාභූතාවබ්‍යෝධිඥාන** නම් වේ. මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස නිමිත්තාලම්බණ කාය ය **උපට්ඨාන** නම් වේ. සතිය නොවේ. ඒ අරමුණ සිහි කරන හෙයින් ද, අරමුණෙහි එළඹ සිටිනා හෙයින් ද, සමානිය උපට්ඨාන ද වෙයි. සතිය ද වෙයි. එහෙයින් මෙයට **කාණය කායානුපසංභාව සතිපට්ඨාන භාවනා** යයි කියනු ලැබේ. නොහොත්- කාය යෙහි මම ය, මාගේ ය, සත්‍රිය, පුරුෂය යයි ගතයුතු කිසිවක් නැති බැවින් ද, එවැන්නක් නොබලා කාය මාත්‍රයාගේම අනුපසංභාව **කායානුපසංභාව** නම් වේ. ඒ කායානුපසංභාව හා තත්සමප්‍රයුක්ත සමානිය උපට්ඨානවී **සතිපට්ඨාන** නම් වේ ඒ **කායානුපසංභාව සතිපට්ඨාන**යාගේ වැඩිම **කායානුපසංභාව සතිපට්ඨාන භාවනා** නම් වේ.

2. ලුහුඬු කොට ආශ්වාස කරන්නේ ලුහුඬු කොට ආශ්වාස කරමිසි ද, ලුහුඬු කොට ප්‍රශ්වාස කරන්නේ ලුහුඬු කොට ප්‍රශ්වාස කරමිසි ද දැන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කටයුතු.

යට කියන ලද ආකාරයෙන් සිතියෙන් යුක්තව ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නා වූ පුද්ගල තෙම ලුහුඬු ආශ්වාසය ඇති වූ කල්හි, ලුහුඬු ආශ්වාසය ස්වල්ප වේලාවක් ආශ්වාස කරයි. ලුහුඬු ප්‍රශ්වාසය ස්වල්ප වේලාවක් ප්‍රශ්වාස කරයි. ලුහුඬු ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය ස්වල්ප වේලාවක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරයි. මෙසේ ත්‍රිවිධාකාරයෙන් ලුහුඬු ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් දැන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන කල්හි ඕහට **කන්තුකම්‍යතා කුශලච්ඡන්දය** ඉපිද, **කන්තුකම්‍යතාච්ඡන්ද** වශයෙන් ද යට කී ත්‍රිවිධාකාරයෙන් ලුහුඬු ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ස්වල්ප වේලාවක් කරන්නේය. මෙසේ ඉතා සියුම් බවට පැමිණි කල්හි **ප්‍රමොදය** උපදී. ඉක්බිති හෙතෙම ප්‍රමොදය වශයෙන් ද ත්‍රිවිධාකාරයෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නේ ය. මෙසේ දීඝී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් මෙන් හුසව හෙවත් ලුහුඬු ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් අරමුණු කොට භාවනා කරන කල්හි **තනුමජ්ඣානතා** නම් වූ උපෙක්‍ෂාව ඉපිද, ඒ ප්‍රතිභාග නිමිතෙහි උපචාර අපීණා සමාධිය ලබන්නේ ය. මෙසේ ද **කායානුපස්සනා සනිපට්ඨාන** භාවනාව වඩන්නේ ය.

මෙසේ මේ යෝගිතෙම දීඝීකාල වශයෙන් හා ස්වල්ප කාල වශයෙන් ද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නේ, නවආකාර වශයෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් දන්නේ ය. මෙසේ දන්නා වූ ඒ යෝගාවචර භික්‍ෂුහට-

“දීඝකා රස්සාව අස්සාසො - පස්සාසොපි ච තාදිසො
වතනාරො වණණං වතනන්ති -
නාසිකගෙගව භික්ඛුනො”

යයි කියන ලද පරිදි, දීඝී වූ ආශ්වාසය, හුසව වූ ආශ්වාසය, දීඝී වූ ප්‍රශ්වාසය, හුසව වූ ප්‍රශ්වාසය යන සතර ආකාරයේ යෝගාවචර භික්‍ෂුහුගේ නාසිකාග්‍රයෙහි පවතිත්.

3. සියලු ආශ්වාස කාය ප්‍රකට කොට දැකීමත් ආශ්වාස කරන්නෙමිසි හික්මෙන්නේ ය.

සියලු ප්‍රශ්වාස කාය ප්‍රකට කොට දැකීමත් ප්‍රස්වාස කරන්නෙමි සි හික්මෙන්නේ ය.

යට දක්වන ලද පරිද්දෙන් සියලු දීඝීවු ද භ්‍රස්වු ද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් නැහැ අගදී නිමිත්ත ගෙන එහි සිත පිහිටුවා භාවනා කරන්නා වූ යෝගාවචර තෙම, සියලුම ආශ්වාස කායයාගේ ආදි, මධ්‍ය, පරියෝජාන වශයෙන් ප්‍රකට කොට දැකීමත් ආශ්වාස කරන්නෙමිසි හික්මෙන්නේ ය. එමෙන් ම සියලු ප්‍රශ්වාසකායයාගේ ද ආදි, මධ්‍ය, පරියෝජාන වශයෙන් ප්‍රකට කොට දැකීමත් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි සි හික්මෙන්නේ ය. මෙසේ ඒ යෝගී තෙම ඥානවිප්‍රසූකත සිතින් නොව ඥාන සමප්‍රසූකත සිතින් ම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දැන හික්මිය යුතු බව දක්වන ලදී. ඇතැම් භික්ෂුවක්භට කලාප වශයෙන් සුණු විසුණු වූ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කායයෙහි සමානිය ද ඥානය ද එලවා භාවනා කරන කල්හි ආදිය ප්‍රකට වන්නේ ය. මධ්‍යය සහ අවශානය ද ප්‍රකට නොවේ. හෙතෙම ආදිය ම ප්‍රකට කොට, පිරිසිදු දැනගන්නට සමත් වේ. මධ්‍යය සහ අවශානය ද දැනගන්නට සමත් නොවන හෙයින් ඒ මධ්‍ය අවශාන දෙකේ වෙහෙසට පත් වේ. එමෙන් ම ඇතැම් භික්ෂුවක්භට මධ්‍යය ප්‍රකට වේ. ආදිය සහ අවශානය ප්‍රකට නොවේ. හෙතෙම මධ්‍යය ප්‍රකට කොට දැනගන්නට සමත් වේ. ආදිය හා අවශානය ප්‍රකට නොවීමෙන් වෙහෙසට පත් වේ. ඇතැම් පුද්ගලයෙකුභට අවශානය ප්‍රකට වේ. ඕභට ආදිය සහ මධ්‍යය ප්‍රකට නොවීමෙන් ඒ දෙකේ වෙහෙසට පත් වේ. ඇතැම් භික්ෂුවක් භට ආදිය, මධ්‍යය, අවශානය යන තුන් නැනම, සමානිය හා ඥානය ද එලවා භාවනා කිරීමෙන් ප්‍රකට වේ. හෙතෙම සියලුම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කායයන් ප්‍රකට කොට දැනීමට සමත් හෙයින් කිසි නැනක වෙහෙසට පත්නොවී

හික්මෙන්නේ ය, ගැටෙන්නේ ය, වැයම් කරන්නේ ය. මෙසේ ආනාපාන සතිය වඩන්නහුගේ සමාති වියඝී සංකිප්පාන වූ යම් සංවරයක් ඇද්ද, එය ඔහුගේ අධිශීල ශීඝ්‍රය. යම් සමාධියක් ඇද්ද, එය ඔහුගේ අධිවිහන ශීඝ්‍රය. යම් ප්‍රඥාවෙක් වේද එය ඔහුගේ අධිප්‍රඥ ශීඝ්‍රය. මේ තුන් ශීඝ්‍රාවන්ගේ වශයෙන් ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස අරමුණෙහි පවත්නා වූ සමාතියෙන් හා භාවනා මනසකාරයෙන් හික්මෙන්නේ ය. එකී කුසල ධර්මයන් ආසේවනය කරන්නේ ය, වඩන්නේ ය, නැවත නැවත පැවැත්වීමෙන් බහුලීකෘත කරන්නේ ය.

පලමු ක්‍රම දෙකින් දීඝී වූ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන්ගේ ද හ්‍රස්ව වූ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන්ගේ ද වර්තමාන කාල වශයෙන් අරමුණු කොට සිත පිහිටුවා ගැනීම වදාරන ලදී. මේ තුන් වන වස්තුවෙන් ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ආරම්භයන් හි ඥානසම්ප්‍රසන්න සිත් උපදවා ගැනීම-වශයෙන් යෝග කටයුතු බව වදාරන ලදී.

4. ඔෆදරික කාය සංඝකාර සංසිදුවමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි සි හික්මෙන්නේ ය.

ඔෆදරික කාය සංඝකාර සංසිදුවමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි සි හික්මෙන්නේ ය.

කායසංඝකාර නම් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයි. මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ විහතසමුට්ඨාන වුව ද කරජකාය පිලිබදව පවත්නා හෙයින් කායසංඝකාර යයි කියනු ලැබේ. පසංගමනය නම් ව්‍යුපසමනය හෙවත් සංසිදුවීම ය. එවැනි සංසිදුවීමක් නැති කල්හි උපදනා සුළු ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ ඔෆදරික කායසංඝකාර නම් වෙත්. මේ ඔෆදරික කායසංඝකාරයන් ප්‍රයෝග සමපත්තියෙන්, නැවත නැවත නුපදනාසේ සංසිදුවමින් හික්මීම, මෙයින් අදහස් කරන ලදී.

මේ කමිසයාන භාවනාව ආරම්භ කිරීමට පෙර ඉරියව් නොසන්සුන් බැවින් ද, කිලිටි වූ සිතින් උපදනා වූ ප්‍රණීත නොවූ රූප ඇති බැවින් ද ශරීරය පරිදහ සහිතය නොහොත් ඖදාරික ය. නිතර කෙලෙස් උපදනා හෙයින් සිත ද ඖදාරික ය. මේ කායචිත්තයන්ගේ ඖදාරික බව නොසංසිදුන කල්හි, ඒ ඖදාරික කායචිත්තයන් නිසා පවත්නා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ ද ඖදාරික වෙත්. බොහෝවිට බලවත් වේ. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන්ට නාසිකාව නොපොහොනා කල්හි මුඛයෙන් ද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස පවත්වමින් සිටී. යම් කලෙක්හි මේ යෝගිතෙම, පළඟ බැඳ උඩුකය සෘජු කොට පිහිටුවා හිදීමෙන් ශරීරය ද, භාවනා-රම්භණයෙහි පෙරටු කොට සිත පිහිටුවා ගැනීමෙන් සිත ද, යන කායචිත්ත දෙදෙනාගේ පරිග්‍රහය ඇති කරගත් කල්හි, ඒ කාය චිත්ත දෙදෙනා ශාන්ත ද වෙත්, අතීතයින් ශාන්ත ද වෙත්. අන් අරමුණු නොගන්නා හෙයින්, නොහොත් විකෂේප නොවන හෙයින් කමටහන මෙනෙහි කරන්නා වූ සිත ද ශාන්ත වෙයි. ශාන්ත වූ සිතින් උපදනා විත්තජ රූපයෝ ද ලහුකා, මුදුකා, කමමඤ්ඤකා වශයෙන් මාදු මොළොක් කමිණිය බවට පත්ව ශාන්ත වෙති. කාය චිත්ත දෙදෙනා ශාන්ත බවට පත්වූ කල්හි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ ද ශාන්ත ව සියුම් ව පවතින්. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ ඇද්දෝහෝසි සෙවීමට තරම් සියුම් බවට පැමිණෙති.

යම්කේ පුරුෂයෙක් වේගයෙන් හෝ දුරුවින්, පණිතයන් හෝ බැස, මහා බරක් හෝ හිසින් බහා තබා සිටි කල්හි, ඔහුගේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ ඖදාරික වෙද්ද, නාසිකායෙන් පමණක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කිරීමට නො හැකිවූයේ මුඛයෙන් ද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නේ ද, ඒ පරිශ්‍රමය නොහොත් විඩාව දුරු කොට නහා, පැන් බි, තෙත් රෙදිකඩක් ලෙහි තබාගෙන සිහිල් සෙවනෙහි හුන්නේ, ඔහුගේ ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ සියුම් ව ඇද්දෝ නැද්දෝ සි සෙවිය යුතු බවට පැමිණෙන්නේ ද, යෝගිතට ද ඖදාරික ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් සංසිදුන කල්හි එසේම ය.

අපරිගෘහිත කාලයට වඩා පරිගෘහිත කාලයෙහි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ සියුම් ය.

පරිගෘහිත කාලයට වඩා ප්‍රථමධ්‍යානෝපචාරයෙහි දී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ සියුම් ය.

ප්‍රථමධ්‍යානෝපචාරයෙහිදීට වඩා ප්‍රථමධ්‍යානයෙහි දී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ සියුම් ය.

ප්‍රථමධ්‍යානයෙහිදීට වඩා ද්විතීයධ්‍යානෝපචාරයෙහි දී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ සියුම් ය.

ද්විතීයධ්‍යානෝපචාරයෙහිදීට වඩා ද්විතීයධ්‍යානයෙහිදී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ සියුම් ය.

ද්විතීයධ්‍යානයෙහිදීට වඩා තෘතීයධ්‍යානෝපචාරයේදී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ සියුම් ය.

තෘතීයධ්‍යානෝපචාරයට වඩා තෘතීයධ්‍යානයෙහිදී ආශ්-
වාස ප්‍රශ්වාසයෝ සියුම් ය.

තෘතීයධ්‍යානයෙහිදීට වඩා චතුෂ්ඨධ්‍යානෝපචාරයෙහිදී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ සියුම් ය.

චතුෂ්ඨධ්‍යානෝපචාරයෙහිදීට වඩා චතුෂ්ඨධ්‍යානයෙහිදී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ අතිසියුම්ව නැතැයි කිවයුතු බවට පැමිණෙන්නේ ය.

මේ කියන ලද්දේ සමථ භාවනාවගේ වශයෙනි. විදර්ශනායෙහි දී අපරිගෘහිත කාලයෙහි හෙවත් කමටහන් නොගත් කල්හි පැවති කායසංස්කාර නම් වූ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ ඔෟද්‍රික ය. සතර මහා භූතයන් පරිගෘහිත කාලයෙහි කායසංස්කාරය සියුම් ය. සතර මහා භූතයන් පරිගෘහිත කාලයෙහිදීට වඩා උපාදය රූප පරිගෘහිත කල්හි කායසංස්කාරයෝ සියුම් ය. එයටත් වඩා සකල රූප පරිගෘහිත කාලයෙහි කායසංස්කාරයෝ සියුම් ය.

එය ද ඔබ්බෙහි ය. අරුප පරිගෘහිත කල්හි එයටත් වඩා සියුම් ය. අරුප පරිගෘහිත කාලයට වඩා රූපාරූප පරිගෘහිත කාලයෙහි සියුම් ය. එයටත් වඩා ප්‍රත්‍යය පරිගෘහිත කාලයෙහි කායසංස්කාරයෝ සියුම් ය. එයටත් වඩා සප්‍රත්‍යය නාම-රූප පරිගෘහිත කාලයෙහි දී සියුම් ය. එය ද ඔබ්බෙහි ය. එයටත් වඩා උදයව්‍යායානුදර්ශනාදී වශයෙන් ලක්ෂණාරම්භණික විදර්ශනායෙහි සියුම් ය. එය ද දුච්ච විදර්ශනායෙහි දී ඔබ්බෙහි ය, බලවත් විදර්ශනාවෙහි දී සියුම් ය. මෙසේ පුළු පුළු කායසංස්කාර පශ්චිම පශ්චිම-යෙන් සන්සිද්ධත්තේ ය.

ද්විතීය චතුෂ්කය

1. පිනිපටිසංචෙදි අස්ස සිස්සාමිති සිකඛති
පිනිපටිසංචෙදි පස්ස සිස්සාමිති සිකඛති
2. සුඛ පටිසංචෙදි අස්ස සිස්සාමිති සිකඛති
සුඛ පටිසංචෙදි පස්ස සිස්සාමිති සිකඛති
3. විතන සංඛාර පටිසංචෙදි අස්ස සිස්සාමිති සිකඛති
විතන සංඛාර පටිසංචෙදි පස්ස සිස්සාමිති සිකඛති
4. පස්සමහයං විතන සංඛාරං අස්ස සිස්සාමිති සිකඛති
පස්සමහයං විතන සංඛාරං පස්ස සිස්සාමිති සිකඛති.

මෙහි සාමාන්‍ය අර්ථය නම්:—

1. ප්‍රීතිය දනිමින්, ප්‍රකට කර ගනිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

ප්‍රීතිය දනිමින්, ප්‍රකට කර ගනිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

2. සුඛය දනිමින්, ප්‍රකටකර ගනිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

සුඛය දනිමින්, ප්‍රකටකර ගනිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

3. විත්ත සංස්කාරයන් දැනීමින්, ප්‍රකට කර ගනිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි සි හික්මෙන්නේ ය.

විත්ත සංස්කාරයන් දැනීමින්, ප්‍රකට කර ගනිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි සි හික්මෙන්නේ ය.

4. ඔෟද්‍රික විත්ත සංස්කාරයන් සංසිද්‍රවමින් ආශ්වාස කරන්නෙමිසි හික්මෙන්නේ ය.

ඔෟද්‍රික විත්ත සංස්කාරයන් සංසිද්‍රවමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමිසි හික්මෙන්නේ ය.

මේ ආනාපානසති භාවනායෙහි ද්විතිය, තෘතිය, චතුෂ්ඨ චතුෂ්කයෝ වනාහී, ප්‍රථම චතුෂ්කයාගේ වශයෙන් භාවනා කොට ලබාගත් ධ්‍යාන ඇති යෝගාවචරයාහට වෙදනා, විත්ත, ධම්මානුපස්සනා වශයෙන් දේශනා කරන ලද බව දත යුතු. ධ්‍යාන නැත්තාහට ඒ චතුෂ්ක තුන වැඩිය නො හැකිවේ.

1. ප්‍රීතිය දැනීමින් ප්‍රකට කර ගනිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමිසි හික්මෙන්නේ ය.

ප්‍රීතිය දැනීමින්, ප්‍රකටකර ගනිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි සි හික්මෙන්නේ ය.

මෙහි ප්‍රීතිය නම් ප්‍රථමධ්‍යාන, ද්විතියධ්‍යාන යන ධ්‍යාන දෙකේහි ධ්‍යානාභිග වශයෙන් ඇතිවූ ප්‍රීති නම් වූ ධ්‍යානාභිග යයි. මේ ප්‍රීතිය දැනීම හා ප්‍රකටකර ගැනීම දෙයාකාරයකින් සිදුවේ. එනම් ආරම්භණ වශයෙන් හා අසම්මෝහ වශයෙන් යන දෙයාකාරයෙනි.

යෝගාවචර තෙම, සප්‍රීතික වූ ප්‍රථමධ්‍යානයට හා ද්විතියධ්‍යානයට ද පිලිවෙලින් සමවැදී, ඒ සමාපත්ති-සෂණයේදී ම, ධ්‍යාන ලැබීමෙන් ආරම්භණ වශයෙන් ඒ ධ්‍යානයටම ඇතුලත් වූ ප්‍රීතිය ද දන්නේ වේ. යම්සේ සර්පයන් සොයන්නා වූ පුරුෂ තෙම ඒ සර්පයා වසන

තුමුස දුටු කල්හි සර්පයා ද දක්නාලදම වේද, මන්ත්‍ර බලයෙන් ඒ සර්පයා අල්වා ගන්නට පිළිවත් වන හෙයින් සර්පයා ගන්නාලද්දේ ම වේ ද, එපරිද්දෙන් ම ප්‍රීතියට ආසන්න වූ ආලම්බනය දත් කල්හි ප්‍රීතිය ද දක්නා ලදම වේ. ස්වලක්ෂණ හෙවත් සාමාන්‍ය ලක්ෂණ වශයෙන් ප්‍රීතිය දන්නා ලද්දේ ද වේ. මෙය ආරම්භණය වශයෙන් ප්‍රීතිය දැනීමය.

එසේම සප්‍රීතික වූ ප්‍රථම, ද්විතීය ධ්‍යානයන්ට පිළිවෙලින් සමවැද, එයින් නැගී ධ්‍යාන සම්ප්‍රසන්න වූ ප්‍රීතිය, ක්ෂය වශයෙන් ද, ච්‍යය වශයෙන් ද සම්මර්ශනය කරන්නා වූ යෝගාවචරයා විසින් තියුණු වූ ඒ විදර්ශනා ඥානයෙන් ප්‍රීතිය ද දක්නා කෙණෙහි ප්‍රීතියගේ ස්වලක්ෂණයන්, ප්‍රතිවේධ කිරීමෙන් යම් බඳු වූ සාමාන්‍ය, විෂේෂ ලක්ෂණයක් වේ ද, ඒ ලක්ෂණය දත් කල්හි ඒ ධර්මය ද ඇති සැටියෙන්, අසම්මොහ වශයෙන් දන්නාලද්දේ ම වේ. මෙසේ ආචර්ජනා කරන්නාහට, විදර්ශනා ඥානයෙන් තිලකුණු ආරෝපණය කොට ප්‍රීතිය දන්නාහට, දක්නාහට, ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්නාහට, ප්‍රීතියෙහි විදර්ශනා වින්තය පිහිටුවන්නාහට, ශ්‍රඩායෙන් අදහන්නාහට, විශ්චය ගන්නාහට, සිහිය ඵලවන්නාහට, සිත එකඟ කරන්නාහට, විදර්ශනාඥානයෙන් මනාව දක්නාහට, ලක්ෂණ, රස, පච්චුපට්ඨාන, පදට්ඨාන වශයෙන් අභිඥෙය්‍ය හෙවත් ඥානපටිඥෙයන් දනගුත්ත ද, පටිඤ්ඤෙය්‍ය හෙවත් තිලකුණු වශයෙන් තීරණ පටිඥෙයන් දනගුත්ත ද, පහානව්‍ය හෙවත් නදභිග සමුච්චේද වශයෙන් පහ කල ගුත්ත ද, භාවිතව්‍ය හෙවත් වැඩිය යුතු වූ මාගීය ද, සාක්ෂාත්කරණීය හෙවත් සාක්ෂාත් කටයුතු වූ නිවන හා ඵලය ද සාක්ෂාත් කරන්නහු විසින් මාගීක්ෂණයෙහි දී යථා ස්වභාවය වසා සිටින මෝහය නසා පවන්නා වූ නුවණින් කැමති කැමති කල්හි දැනගන්නට සමත්වන හෙයින් අසම්මොහ වශයෙන් ප්‍රීතිය ද දන්නාලද්දේ ම වෙයි.

මෙසේ යෝගාවචර තෙම ධ්‍යානසම්ප්‍රයුක්ත ප්‍රීතිය දනිමින්, ප්‍රකට කරගනිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමිසි තික්-මෙන්නේ ය.

2. සුඛය දනිමින්, ප්‍රකට කර ගනිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි සි තික්මෙන්නේ ය.

සුඛය දනිමින්, ප්‍රකට කර ගනිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි සි තික්මෙන්නේ ය.

මෙහි සුඛය නම් ප්‍රථම, ද්විතිය, තෘතිය ධ්‍යාන සම්ප්‍රයුක්ත සුඛ නම් වූ ධ්‍යානාඛය යයි. එය කායික සුඛය, චෛතසික සුඛය යන දෙවැදූරුම් වූ සුඛය වේ. මේ සුඛය ද, යට කියන ලද ප්‍රීතිය මෙන් සුඛසහගත ත්‍රිවිධ ධ්‍යානයට සමවැදීමේදී ම ආරම්භ වශයෙන් ද, ඒ ධ්‍යානයෙන් නැගී, ධ්‍යාන සම්ප්‍රයුක්ත සුඛය, ඝෂය, ව්‍යය වශයෙන් සමමග්නිය කරන කල්හි විදග්ගිනා ඝෂණයෙහි ලඝෂණ ප්‍රතිවේධ වශයෙන් අසමමාන වශයෙන් ද දන්තේ ද වේ, ප්‍රකටකර ගැනීම ද වේ. මෙසේ යෝගාවචර තෙම සුඛය දනිමින්, ප්‍රකටකර ගනිමින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නේ ය.

මේ වස්තු දෙකෙහි වේදනානුපසංඝනාව දක්වන ලද බව දන හුතු. පිති පටිසංවෙදී යන පදයෙන් ප්‍රිතිශීතියෙන් ද සුඛ පටිසංවෙදී යන පදයෙන් සචරූප වශයෙන් ද වේදනාව දක්වන ලදී.

3. විත්ත සංඝකාරයන් දනිමින්, ප්‍රකට කර ගනිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි සි තික්මෙන්නේ ය.

විත්ත සංඝකාරයන් දනිමින්, ප්‍රකට කර ගනිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි සි තික්මෙන්නේ ය.

මෙහි විත්තසංඝකාරයෝ නම් වෛදනාඝ්ඤානිය හා සංඤ්ඤානියයි. එය සතර ධ්‍යානාඛයන්ගේ වශයෙන් ම විත්තසංඛාර පටිසංවෙදී වන්නේ ය. සංඤ ද, වෛදනා ද යන මේ ධර්මයෝ විත්තයෙහි ම වන හෙයින් විත්තප්‍රතිබ්ධයහ. එ හෙයින් සංඤ්ඤාසම්ප්‍රයුක්ත වූ වෛදනාව දක්වන ලද බව දන හුතු.

යෝගාවචර තෙම ඉදින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් දීඝී, හ්‍රස්ව වශයෙන් දූන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරමින්, ඖදුරික ඖදුරික ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස නම් වූ කාය සංඝකාරයන් සංසිදුවමින් නීවරණ ධර්මයන් විෂ්කම්භනය කොට සතර රූපාවචර ධ්‍යානයන් උපදවාගෙන, ඒ ධ්‍යානයන්හි අන්තර්ගත ප්‍රීති සහ සුඛ නම් වූ ධ්‍යානාඛිතයන් ආරම්භ වශයෙන් හා අසමමාන වශයෙන් ද දූන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කොට, ඉක්බිති ඒ ධ්‍යාන වින්‍යයෙහි ම වූ සංඥ සමප්‍රයුක්ත වූ වෙදනාව ද දූන, මෙනෙහි කොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරමින් නික්මෙන්නේ ය. එහෙයින් වින්‍යසංඝකාර නම් වූ සංඥ සමප්‍රයුක්ත වෙදනාව ද දැනීමින්, ප්‍රකට කර ගනිමින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමිසි නික්මෙන්නේ යයි කියන ලදී.

4. ඖදුරික වින්‍ය සංඝකාරයන් සංසිදුවමින් ආශ්වාස කරන්නෙමිසි නික්මෙන්නේ ය.

ඖදුරික වින්‍ය සංඝකාරයන් සංසිදුවමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමිසි නික්මෙන්නේ ය.

යෝගාවචර තෙම සංඥසක්කය සහිත වූ වෙදනා සක්කය දැනීමින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නේ, යට කාය සංඝකාරයන්ගේ සංසිදුවීම වන පරිද්දෙන්, යට යට ධ්‍යානයන්හිදීට වඩා මතු මතු ධ්‍යානයන්හිදී ක්‍රමයෙන් මේ වින්‍ය සංඝකාරයන් ද සංසිදුවමින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නේ ය. ප්‍රථමධ්‍යානයෙහිදී වින්‍ය සංඝකාරයෝ ඖදුරික ය. ද්විතීයධ්‍යානයෙහිදී සියුම් ය. ද්විතීයධ්‍යානයෙහිදී වින්‍යසංඝකාරයෝ ඖදුරික ය. තෘතීයධ්‍යානයෙහිදී සියුම් ය. තෘතීයධ්‍යානයෙහිදී ඖදුරික ය. චතුර්ථධ්‍යානයෙහිදී සියුම් ය. විදහිතා ක්‍රමයෙහිදී ද කායසංඝකාරයන්ට කී පරිද්දෙන් ම දතයුතු.

මෙසේ මේ ද්විතීය චතුර්තය වෙදනානුපස්සනා වශයෙන් වදාරණ ලදී.

නෘතිය චක්‍රුත්කය

1. විනා පවිසංවෙදි අයස සියසාමිති සිකඛති
විනා පවිසංවෙදි පයස සියසාමිති සිකඛති
2. අභිපසමොදයං විනාං අයස සියසාමිති සිකඛති.
අභිපසමොදයං විනාං පයස සියසාමිති සිකඛති.
3. සමාදහං විනාං අයස සියසාමිති සිකඛති
සමාදහං විනාං පයස සියසාමිති සිකඛති.
4. විමොචයං විනාං අයස සියසාමිති සිකඛති
විමොචයං විනාං පයස සියසාමිති සිකඛති.

මෙහි සාමාන්‍ය අර්ථය නම්:-

1. සිත මනාකොට දැනීමත් ප්‍රකට කර ගනිමින්
ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

සිත මනාකොට දැනීමත්, ප්‍රකට කර ගනිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

2. සිත අභිප්‍රමොද කරමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි
හික්මෙන්නේ ය.

සිත අභිප්‍රමොද කරමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

3. සිත අරමුණෙහි සමකොට පිහිටුවමින් ආශ්වාස
කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

සිත අරමුණෙහි සමකොට පිහිටුවමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

4. සිත නීවරණ ධ්‍යානාඛග ආදියෙන් මුදුමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

සිත නීවරණ ධ්‍යානාඛග ආදියෙන් මුදුමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

මේ තෘතීය චතුෂ්කය විත්තානුපස්සනා වශයෙන් භාග්‍යචතුක් වගන්සේ වදාල සේක.

1. සිත මනාකොට දැනීමින්, ප්‍රකට කර ගනිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

සිත මනාකොට දැනීමින් ප්‍රකට කර ගනිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

මෙහි විත්ත නම් සතර ධ්‍යාන විත්තයෝ ය. යෝගාවචර තෙම ප්‍රථම, ද්විතීය, චතුෂ්කයන්ගේ වශයෙන් ආනාපාන සතිය වඩා කායසංඝකාරයන් හා විත්තසංඝකාරයන් ද සංසිදුවා ගෙන, ඉක්බිති එසේ කාය-විත්තසංඝකාරයන් සංසිදුවා ගැනීමට උපකාර වූ ධ්‍යාන විත්තයන් ද මනාකොට දැන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරමින් හික්මෙන්නේ ය.

2. සිත අභිප්‍රමොද කරමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

සිත අභිප්‍රමොද කරමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

යෝගාවචර තෙම ධ්‍යාන විත්තය මනාකොට දැන ඒ ධ්‍යාන විත්ත සමප්‍රසූකත ප්‍රීතියමොධ්‍යාඛග දී ධ්‍යාන ප්‍රීතියෙන් සතුටු වන්නේ භාත්පසින් සතුටු වන්නේ නොහොත් ප්‍රීතිය අරමුණු කොට ඇති විදගීනා විත්තය එම ආලම්බන වූ ප්‍රීතිය විසින් සතුටු කරමින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය. මේ අභිප්‍රමොදය, සමාධි වශයෙන් ද, විදගීනා වශයෙන් දැයි දෙයාකාරයෙන් ම

සිදුවේ. ප්‍රීතිසහගත වූ ප්‍රථම, ද්විතීය යන ධ්‍යාන අවධි
 සමවදනා කෙණෙහි ම තත්සමප්‍රසූතන ප්‍රීතියෙන් සිත
 සතුටු කිරීම සමාධි වශයෙන් අභිප්‍රමොද කිරීම නම් වේ.
 ඒ ප්‍රීති සහගත ධ්‍යානඅවධි සමවද එයින් නැගී ධ්‍යාන
 සමප්‍රසූතන ප්‍රීතිය ඝෂය, ව්‍යය වශයෙන් සමමභීනය කිරීම
 විදේශිතා වශයෙන් සිත අභිප්‍රමොද කිරීම නම් වේ.
 මෙසේ දෙයාකාරයෙන් සිත අභිප්‍රමොදය කරමින්
 ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

**3. සිත අරමුණෙහි සමකොට පිහිටුවමින් ආශ්වාස
 කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.**

**සිත අරමුණෙහි සමකොට පිහිටුවමින් ප්‍රශ්වාස
 කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.**

සිත සමාහිත කරගැනීම හෙවත් අරමුණෙහි සමකොට
 පිහිටුවා ගැනීම සමාධි වශයෙන් හා විදේශිතා වශයෙන් දැසි
 යන දෙයාකාරයෙන් ම සිදු වේ. ප්‍රථම ධ්‍යානාදීන්ගේ
 වශයෙන් අරමුණෙහි සිත සමකොට තබන්නේ නොහොත්
 මදකුඳු ලීන පක්‍ෂයට ද, උඛච්ච පක්‍ෂයට ද නොගොස්,
 අඛුච්ච නොව, ඉන්ද්‍රිය සමන්තයට හෙවත් ඉන්ද්‍රියයන්ගේ
 සමබවට පැමිණීමෙන් විසම නොව, සමව සිත පවත්වා
 ගැනීම සමාධි වශයෙන් සමාහිත කරගැනීම නම් වේ.
 ඒ ධ්‍යානයන්ට සමවද එයින් නැගී ධ්‍යාන සමප්‍රසූතන වූ
 ප්‍රීතිය, ඝෂය, ව්‍යය වශයෙන් සමමභීනය කරණුවහට
 විදේශිතාඝෂණයෙහි දී අනිත්‍යාදී ලක්ෂණ ප්‍රතිවේධ කිරීමෙන්
 ඝෂණික සමාධිය උපධි. මෙසේ උපන්නාවූ ඝෂණික
 සමාධි වශයෙන් ද අරමුණෙහි සිත සමකොට තබන්නේ
 විදේශිතා වශයෙන් සිත අරමුණෙහි සමකොට පිහිටුවා
 ගැනීම නම් වේ. මෙසේ ද යෝගාවචර තෙම අරමුණෙහි
 මනාකොට සිත පිහිටුවමින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි
 හික්මෙන්නේ ය.

4. සිත නිවරණ ධ්‍යානාධ්‍යායෙහි මුදුමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි සි හික්මෙන්නේ ය.

සිත නිවරණ ධ්‍යානාධ්‍යායෙහි මුදුමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි සි හික්මෙන්නේ ය.

යෝගාවචර තෙව ප්‍රථම ධ්‍යානයට සමවැදීමේදී සිත විෂ්කම්භන විමුක්ති වශයෙන් නිවරණයන් කෙරෙත් මිදෙන්නේ, වෙන්කරන්නේ, වෙසෙසින් වෙන් කරන්නේ, නිවරණයන් දුරු කරන්නේ ය. ද්විතීය ධ්‍යානයෙන් සිත විතකක - විචාරයන් කෙරෙත් මුදුන්නේ ය. තෘතීය ධ්‍යානයෙන් සිත ප්‍රීතිය කෙරෙත් මුදුන්නේ ය. චතුර්ථ ධ්‍යානයෙන් සුඛ - දුකඛයන් කෙරෙත් සිත මුදුන්නේ ය, වෙසෙසින් මුදුන්නේ ය. තවද ඒ ධ්‍යානයන්ට සමවැද, එසින් නැගී ධ්‍යානසමප්‍රසූතන විතනය ඝෂය, ව්‍යය වශයෙන් සමමර්ශනය කරන කල්හි ඒ යෝගී තෙම අතිත්‍යතාවයාගේ කෙලවර වූ හඬගය දක්නා හඬගානුපසංහාරා ඝෂණයෙහි විතනමුඛයෙන් සියලු සංස්කාරයන් අතිත්‍ය වශයෙන් දකී. මෙසේ හෙතෙම ත්‍රෛභූමික ධර්මයන්ගේ අතිත්‍යතාවය දක්නා අතිත්‍යානුපසංහාරාවෙන් ප්‍රත්‍යසමුපපන්න ධර්මයන් කෙරෙහි නිත්‍යයභ, ශාස්වතයභ සි පැවති මිථ්‍යා සංඥාවෙන් හෙවත් මිථ්‍යා දෂට්ඨයෙන් සිත මුදුගන්නේ ය. එසේ ම දුකඛානුපසංහාරායෙන් සුඛසංඥයෙන් ද, අනිත්‍යානු පසංහාරායෙන් ආත්ම සංඥයෙන් ද, සංස්කාරයන් කෙරෙහි නිවේදකාරයෙන් නිබ්බිදානුපසංහාරායෙන් නන්දි නම් වූ සප්‍රීතික තෘෂ්ණායෙන් ද, සංස්කාරයන් කෙරෙහි විරජ්ජනා කාරයෙන් පැවති විග්ගානුපසංහාරායෙන් රුගයා කෙරෙත් ද, සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධය බලන්නා වූ නිරෝධානු පසංහාරායෙන් සමුදයෙන් ද, පටිතිස්සජ්ජනාකාරයෙන් පවත්නාවූ පටිතිස්සගගානුපසංහාරායෙන් ආදානයෙන් හෙවත් අතිත්‍යාදී ග්‍රහණයෙන් හෝ ප්‍රතිසන්ධිග්‍රහණයෙන් හෝ සිත මුදුමින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරමින් හික්මෙන්නේ ය. මෙසේ හෙයින් මේ තෘතීය චතුෂ්කය විතනානු පසංහාරා වශයෙන් දක් වන ලද බව දන යුතු.

චතුර්ථ චතුෂ්කය

1. අනිච්චානුපසෙසි අස්ස සිය්‍යාමිති සිකඛනි
අනිච්චානුපසෙසි පස්ස සිය්‍යාමිති සිකඛනි.
2. විරාගානුපසෙසි අස්ස සිය්‍යාමිති සිකඛනි
විරාගානුපසෙසි පස්ස සිය්‍යාමිති සිකඛනි.
3. නිරොධානුපසෙසි අස්ස සිය්‍යාමිති සිකඛනි
නිරොධානුපසෙසි පස්ස සිය්‍යාමිති සිකඛනි.
4. පටිනිස්සගගානුපසෙසි අස්ස සිය්‍යාමිති සිකඛනි
පටිනිස්සගගානුපසෙසි පස්ස සිය්‍යාමිති සිකඛනි.

මෙහි අර්ථය නම්:-

1. අනිත්‍යය යි දකිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික් මෙන්නේ ය.
අනිත්‍යය යි දකිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.
2. විරාගය දකිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික් මෙන්නේ ය.
විරාගය දකිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.
3. නිරොධය දකිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.
නිරොධය දකිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.
4. පටිනිස්සගගය දකිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.
පටිනිස්සගගය දකිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

මේ සතර වන වතුෂ්කය ධම්මානු පසසනා වශයෙන් වදරණ ලදී.

1. අනිත්‍යයයි දකිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

අනිත්‍යය යි දකිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

මෙහි අනිත්‍යය නම් පඤ්චස්කන්ධය යි. සකකු පඤ්චකය උභ්‍යාද, ව්‍යය, අන්‍යථාත්තව යන මෙයින් යුක්ත බැවින් අනිත්‍යය යි කියනු ලැබේ. එහි උත්පාදය නම් ප්‍රත්‍ය සමුප්පන්න ධර්මයන්ගේ හේතු ප්‍රත්‍යයයෙන් වන උත්පත්ති යයි. උත්පන්න වූ ඒ ධර්මයන්ගේ නිරෝධය හෙවත් විනාශය ව්‍යය නම්. ජරායෙන් වන අන්‍යථාභාවය අන්‍යථාත්තව නම්. මේ ත්‍රිවිධ ලක්‍ෂණයන්ගේ ඇති-වීමෙන් සකකුයන් කෙරෙහි යම් අනිත්‍ය සංඥාවක් වේ ද ඒ ලක්‍ෂණත්‍රය අනිත්‍යය නම් වේ. ඉපිද නැතිවීම හෝ උපන්නාවූ ධර්ම ඒ උපන් ආකාරයෙන් නො සිටි ක්‍ෂණ භව වශයෙන් බිදීයාම අනිත්‍යතාව යයි. අනිත්‍යානු පසසනා නම් ඒ ක්‍ෂණ භව සංඛ්‍යාත වූ අනිත්‍යතාවගේ වශයෙන් රූපාදී ධර්මයන් කෙරෙහි අනිත්‍යයයි බැලීමයි. අනිවච්චානුපසසි නම් ඒ අනිත්‍යානු දර්ශනයෙන් සමන්විත වූ යොගාවචරයා යි. මෙසේ යෝගාවචර තෙම ප්‍රථම, ද්විතිය, තෘතිය වතුෂ්කයන්ගේ වශයෙන් මේ ආනාපාන සතිය වඩා ඉක්බිති සකකු පඤ්චකය අනිත්‍ය යයි අනිවච්චානු පසසනායෙන් දකිමින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

2. විරාගය දකිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

විරාගය දකිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

මෙහි විරාගය, ක්‍ෂය විරාගය ය, අත්‍යන්ත විරාගය යි දෙයාකාර වේ. එයින් ක්‍ෂය විරාගය නම් සංස්කාරයන්ගේ

ක්ෂණ භවිතය හෙවත් ක්ෂණික නිරෝධ යයි. අත්‍යන්ත විරාගය නම් නිවණයි. විරාගානු පසස්‍යා නම් ඒ ක්ෂය විරාග, අත්‍යන්ත විරාග වශයෙන් පැවති විදර්ශනාව හා මාගී යයි. එහි ක්ෂය විරාග වශයෙන් පැවති විදර්ශනාව ද, අත්‍යන්ත විරාග වශයෙන් පැවති මාගීය ද කියන ලදී. මෙසේ යෝගාවචර තෙම ක්ෂය විරාග, අත්‍යන්ත විරාග වශයෙන් දකිමින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

3. නිරෝධය දකිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

නිරෝධය දකිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

මෙහි නිරෝධය ද, ක්ෂය නිරෝධය, අත්‍යන්ත නිරෝධය යි ද්විධ වේ. ක්ෂය නිරෝධය නම් සංස්කාරයන්ගේ ක්ෂණ භවිතය හෙවත් ක්ෂණික නිරෝධයයි. අත්‍යන්ත නිරෝධය නම් නිවණයි. ක්ෂය නිරෝධයෙන් විදර්ශනාව ද, අත්‍යන්ත නිරෝධයෙන් මාගීය ද කියන ලදී. මෙසේ යෝගාවචර තෙම ක්ෂය නිරෝධ, අත්‍යන්ත නිරෝධ වශයෙන් දකිමින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

4. පටිනිසුගගය දකිමින් ආශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

පටිනිසුගගය දකිමින් ප්‍රශ්වාස කරන්නෙමි යි හික්මෙන්නේ ය.

පටිනිසුගග නම් හැරපිම යි, දුරැකිරීම් වශයෙන් හැරපිම යි, හෙවත් පැන අරමුණු වශයෙන් අල්ලාගැනීමෙන් හැරපිම යි. මෙය විදර්ශනාඥනයෙන් හා මාගී ඥනයෙන් ද සිදුකරනු ලැබේ. මේ පටිනිසුගගය, පටිවචාග පටිනිසුගග, පක්ඛඤන පටිනිසුගග යයි දෙවැදූරුම් වේ. ඒ දෙවැදූරුම් පටිනිසුගගය අනුව බැලීම පටිනිසුගගානු පසස්‍යා නම් වේ. විදර්ශනාවට හා මාගීයට ද නමෙකි.

පහ කළ යුතු ධර්මයන්ගේ තදබල ප්‍රභාණ වශයෙන් හෝ සමුච්ඡේද ප්‍රභාණ වශයෙන් හෝ පරිච්චජනිය හෙවත් භාරපිම, දුරුකිරීම පටිච්චාග පටිනිසංගහ නම් වේ. විදර්ශනාව තදබල ප්‍රභාණ වශයෙන් සකකාමිසංස්කාරයන් හා සමග කෙලෙසයන් පරිත්‍යාග කෙරේ, දුරුකෙරේ. අනිත්‍යානු පසුනාව තදබල ප්‍රභාණ වශයෙන් නිත්‍ය සංඥව දුරුකරන්නී, නිත්‍ය යයි ගැනීම වශයෙන් පැවති කෙලෙසයන් හා තත්මූලක අභිසංසකාරයන් ද, ඒ දෙකින් ම අනාගතයෙහි උපදනා විපාක සකකියන් ද දුරුකෙරේ දුකබානුපසුනාව හා අනත්‍යානුපසුනාව ද සුඛ සඤ, ආනම සංඤ ආදීන් ද එසේම දුරුකෙරෙත්. සඛිත ධර්මයන්ගේ අනිත්‍යාදී දෙස් දැකීමෙන්, එබඳු දෙස් නැති නිවීමෙහි නිමිත භාවයෙන් බැසගැනීම වශයෙන් පඤ්චසකකිය හෙවත් පැන වදනාකාරයෙන් පැවති විදර්ශනාව, පකබඤ්ඤා පටිනිසංගහනානු පසුනා නම් වේ. මෙය තදබල වශයෙන් කෙලෙස් දුරුකරන විදර්ශනාවගේ පටිනිසංගහ යයි. මාගීය ද, සමුච්ඡේද ප්‍රභාණ වශයෙන් සකන්ධාභිසංසකාරයන් හා සමග කෙලෙස් දුරුකරන කල්හි අවිපාක ධර්මයා පාදනයෙන් අභිසංසකාරයෝ ද, අනුතපනතියට සුදුසු වන බැවින් තත්මූලක වූ විපාක ස්කන්ධයෝ ද දුරුකෙළේ නම් වෙත්. නිවණ අරමුණු කිරීම වශයෙන් නිවණෙහි පැන වදනාකාරයෙන් පවත්නා මාගීය පකබඤ්ඤා පටිනිසංගහනානු පසුනා නම් වේ. විදර්ශනා ඥානය, මාගී ඥානය යන දෙකම පූච්චි පූච්චි ඥානයට අනුව දක්නා හෙයින් අනුපසුනා නම් වේ. මාගී ඥානය ද, ගොත්‍රභූ ඥානයට පසුව නිවීමෙහි දක්නා හෙයින් අනුපසුනා නම් වේ යයි කියනු ලැබේ.

මේ සතර වන චතුෂකය සුඛ විපසුනා වශයෙන් ම කියන ලදී පූච්චි වූ චතුෂක තුන සමථ විදර්ශනා වශයෙන් දේශනා කරන ලද බව දත යුතු. මෙසේ සතර චතුෂක-යන්ගේ වශයෙන් ශෝඛය වසතුක වූ ආනාපාන සති භාවනාව දත යුතු.

ආනාපානසති භාවනායෙහි අනුසස්

මේ ආනාපාන සතිය මහන්ඵල මහානිසංස වේ.

1. විතකී සිදලීම- මේ ආනාපාන සති සමාධිය ශාන්ත, ප්‍රණීත, අසේවනක, සුබවිහාර හෙයින් සමාධියට අන්තරායකර වූ කාමවිතකීඤීන්ගේ වශයෙන් සිත ඔබිත් ඔබ දිවීම වළකා, සිත ආනාපාන අරමුණට අනිමුඛ කෙරේ.

2. මාගීඵල පිරීමට මුල්වීම- ආනාපාන සතිය වැඩිමෙන් කායානුපස්සනාදී වූ සතර සතිපට්ඨානය සම්පූර්ණ කෙරේ. බෝධිසංඛ්‍යා භාවනාවන් නැතිව සතිපට්ඨාන භාවනාවගේ සම්පූර්ණවීමක් නොවන හෙයින් සප්ත බෝධිසංඛ්‍යායන් ද වඩන ලද්දේ වේ. බෝධිසංඛ්‍යා භාවනා-යෙන් විදුහු විමුක්තින් මුදුන්පත් වන හෙයින් විදුහු විමුක්ති හෙවත් මාගීඵල ද පුරත්තේ ය.

3. චරිමක ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දැනගැන්ම- චරිමක ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස නම් අවශාන වූ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් “රාහුලය ආනාපාන සතිය මෙසේ භාවිතා කරන ලද්දේ චරිමක ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස පවා දැනගෙනම තීරුඔවෙත්. නොදැනී තීරුඔ නොවෙයි” යයි වදාල හෙයින්, මේ ආනාපාන සතිය මනාකොට වඩන ලද පුද්ගල තෙමේ, මරණය පැමිණී අවසඨාවෙහි දී අවශාන වශයෙන් ඇති වන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් පවා දැනීමෙන් ම තීරුඔ වන්නේ යයි දක්වන ලදී. මේ චරිමකයෝ තුන් දෙනෙකි. එනම්:-

- 1. හව චරිමක
- 2. ක්‍රාන්ත චරිමක
- 3. මුනි චරිමක යන තුන ය.

1. හව චරිමක- ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ ඇත්තේ කාමභවයෙහි ය. රූපාරූප භවයන්හි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ නැත්තාහ. හිතවූ කාමභවයෙහි පවත්නා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ හව චරිමක නම් වෙති.

2. **ඤාන වර්ගය**- ධ්‍යානයන් අතුරෙන් ප්‍රථම, ද්විතීය, තෘතීය ධ්‍යාන අවස්ථාවන්හි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ ඇත්තාහ. වතුනීධ්‍යානයන්හි දී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස නැත. එහෙයින් ප්‍රථම, ද්විතීය, තෘතීය යන ධ්‍යානත්‍රයෙහි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ **ඤාන වර්ගය** ය.

3. **චූති වර්ගය**- යම් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කෙනෙක් චූති විතතයෙන් යට සොළොස් වන සිත හා සමග ඉපද, චූති විතතය හා සමග නිරුඬ වෙද්ද, මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ **චූති වර්ගය** නම් වෙත්. මෙහි දී අදහස් කරනු ලබන්නේ චූති වර්ගය යයි. මෙසේ වනුයේ පාඨජ්ජනයාහට ය. රහතන් වහන්සේට වනාහි සිත් ශාන්තව වැටෙන හෙයින්, ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෝ චූති විතතයෙන් පෙරව ම නිරුඬ වෙති යි කියන ලදී. මේ ආනාපාන කමීසථානයෙහි යෙදුනු යෝගීහට ආනාපාන සංඛ්‍යාත අරමුණ මනාකොට පරිග්‍රහ කළ බැවින් චූති විතතයට පෙරවුව සොළොස් වන විතතයාගේ උතපාද ක්‍ෂණයෙහි ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන්ගේ උතපාදය ආවර්තනා කරණුවහට උතපාදය ද පහලවෙයි. ඒ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන්ගේ සපිතිය ආවර්තනා කරණුවහට සපිතිය ද පහල වෙයි. ඔවුන්ගේ හඬහය බලනුවහට හඬහය ද ප්‍රකට වෙයි. මේ කමටහන හැර අන්‍ය කමටහනක් භාවනා කොට රහන් බවට පැමිණි භික්‍ෂුහට ජීවිතය පවත්නා කාලය පිරිසිදු දැනීම හෝ නො දැනීම විය හැකි. මේ ඡොඩය වස්තුක වූ ආනාපාන සතිය භාවනා කොට අභීතාවයට පැමිණියහට ජීවිත කාලාවධිය පිරිසිදුනා ලද්දේම වේ. හෙතෙම දැන් මෙතෙක් කල් මාගේ ආයුසංසකාරයෝ පවත්නාහ. මෙයින් මතුයෙහි නො පවත්නාහයි දැන තමන්ගේ ස්වභාවයෙන් ම සිරුරු පිළිදැග්ම, හැදීම, පෙරවීම ආදී වූ සියලු කටයුතු නිමවා ඇස් පියන්වේ ය.

පෙර සිතුවුණු වෙහෙර විසූ දෙබෑ තෙරුන් අතුරෙන් එක් තෙර නමක් පුරපසලොස්වක දින ප්‍රාතිමොක්‍ෂය දෙසා භික්‍ෂු සංඝයා පිරිවරා, තමන් වැඩවසන තැනට

ගොස් සක්මන් මලයෙහි සිට සදපහන බලා, නමන්ගේ ආයුසංසකාරය සලකා, පෙර අබමස සවස් වේලෙහි භාන්පසින් නමන ලද ක්ෂීරධාරා බල වූ අහස් තලය ද, රිදීපටක් බල වැලිතලා ඇති භූමිභාගය ද දැක, මේ කාලය ද, ප්‍රදේශය ද රමය ය, මාගේ අදහස වැනිය, කෙනෙක් ආල් මේ දුකට භාරය ඉසිලිය යුතුයේ හෝයි සිතනුයේ, හිඤ්ඤ සංකයා අමතා “තොප විසින් කෙසේ පිරිනිවන් පානා හිඤ්ඤ දක්නා ලද විරුද්ධ”යි ඇසූ සේක. ඔවුන් අතුරෙන් සමහර කෙනෙක්, අප විසින් අසුන්හි හිදම පිරිනිවන් පානානු දක්නා ලද විරුහු යයි ද, සමහර කෙනෙක් අප විසින් අහස පලක් බැඳ හිදම පිරිනිවන් පානානු දක්නා ලද විරුහයි ද කිහු. එකල්හි මේ තෙරුන් වහන්සේ, දැන් මම තොපට සක්මන් කෙරෙමින් ම පිරිනිවන් පානාක්නු දක්වමි යි කියා, සක්මන හරහ ඉරක් ඇද, මම මේ සක්මන් කෙලවරින් අනික් කෙලවරට ගොස් එයින් හැරී වින් මේ රේඛාවට පැමිණ ම පිරිනිවන් පාමි යි කියා සක්මනට බැස අනික් කෙලවරට ගොස් හැරී එන්තේ එක් පයෙකින් රේඛාව ඇක්ම ගත් කෙනෙහි ම පිරිනිව්සේ ය. ආනාපාන සති භාවනාව මෙසේ මහන්ඵල මහානිශංස බව දන යුතු.

10. උපසමානුස්සනිය

උපසමය නම් නිව්ඤානය යි. නිව්ඤාන සංකයාන උපසමයෙහි ගුණ සිහි කරන හෙයින් උපසමානුස්සනි නම් වේ.

උපසමානුස්සනිය වඩනු කැමති යෝගාවචර තෙම විවේකගත ව, නන් අරමුණු වලින් සිත වලකා මේ කමට හතෙහි ඇළුණු සින් ඇතිව “යාවනා හික්ඛවෙ ධම්මා සංඛතා වා අසංඛතා වා විරාගො තෙසං ධම්මානං අගගමකඛායනී, යදිදං මදනිමමදනො, පිපාසවිතයො, ආලයසමුග්ගාතො, වට්ඨපපච්ඡේදො, නන්හකඛයො විරාගො, නිරොධො නිබ්බාණං” ති යනාදී වශයෙන්

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් “මහණෙනි, සඛ්ඛත වූ හෝ අසඛ්ඛත වූ හෝ යම් ධර්මකෙනෙක් ආද්ද, ඒ ධර්ම අතුරෙන් විරාගය අග්‍රයයි කියනු ලැබේ. ඒ වනාහි මදනිමමදන ය, පිපාසවිනය ය, ආලයසමුග්‍යඝාත ය, වට්ටුපපච්ඡදය, තණහකඛය, විරාගය, නිරොධය, නිච්ඡාණය” යි වදාල පරිදි සියලු දුක් නැති කරන නිච්ඡාණයෙහි ගුණ සිහි කළ යුතු වේ. මෙහි-

සඛ්ඛත ධර්ම නම් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් උපන්නාවූ ධර්මයෝ ය.

අසඛ්ඛත ධර්මය නම් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් නූපත් නිච්ඡාණ ධර්මය ය.

ධර්ම නම් සවභාව ධර්මය යි.

විරාගය නම් රාගයාගේ අභාවය. එනම් නිවණයි.

මදනිමමදනිය- නිවණට පැමිණ, මම උසස්මයි පැවති මානය නම් වූ මාන මදය ද, පුරුෂත්වය නිසා උපදනා වූ පුරුෂ මදය ද, ජාතිය නිසා ඇතිවන ජාති මදය ද, යනාදී වූ සියලුම මදයෝ නිමමදනයට හෙවත් විනාශයට යන හෙයින් නිච්ඡාණයට නිමමදන යයි කියනු ලැබේ.

පිපාසවිනය- නිවණට පැමිණ කාමතෘෂ්ණා සඛ්ඛ්‍යාත වූ කාමපිපාසා විනාශයට, අසනයට යන හෙයින් නිච්ඡාණය පිපාසවිනය නම් වේ.

ආලය සමුග්‍යඝාතය- නිවණට පැමිණ පඤ්චකාම ගුණ නැමැති ආලයෝ සහමුලින් නැතිවන හෙයින් නිච්ඡාණය ආලය සමුග්‍යඝාත නමුදු වේ.

වට්ටුපපච්ඡදය- නිවණට පැමිණ තුන්භූමියෙහි වූ කමි කෙලශ, විපාක සඛ්ඛ්‍යාත වට්ටයන් සිදෙන හෙයින් නිච්ඡාණය වට්ටුපපච්ඡද නමුදු වේ.

තණහක්කමය- නිවණට පැමිණීමෙන් සමාකාරයෙන් තෘෂ්ණාව ක්ෂය වන හෙයින් නිවණට තණහක්කමය යයි කියනු ලැබේ.

විරාගය- නිවණට පැමිණීමෙන් සමාකාරයෙන් තෘෂ්ණාවෙහි නො ඇලීම වන හෙයින් නිවණ විරාග නමුදු වේ:

නිරෝධ- නිවණට පැමිණ සියලු දුක් නිරෝධ වන හෙයින් නිවණ නිරෝධ නමුදු වේ.

නිව්වාණය- යම් හෙයකින් වනාහි මේ අසඹිබව ධර්මය, සතර යෝනිය, පඤ්චගනිය, සප්ත විඤ්ඤාණස්-පීතිය, නව සත්තාවාසය යන මොවුන්, අනික් අනික් භවයකට හෙවත් දෙවියන් මිනිස්වීම පිණිස මිනිසුන් නාරජුන්වීම පිණිස යනාදී වශයෙන් මතු මතු භව පිණිස බඳනා හෙයින් යොදවන හෙයින් වාණ යයි ලත් ව්‍යවහාරය ඇති තෘෂ්ණායෙන් තික්මුණේ ද, තෘෂ්ණාව හා විසංයුක්ත-මුයේ ද, එහෙයින් නිබ්බාණ යයි කියණු ලැබේ.

මෙසේ මදනිම්මදනනාදී ගුණයන්ගේ වශයෙන් ද නිව්වාණ සඹිබ්‍යාව උපසමය සිහිකල යුතු.

තවද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “අසඹිබ්‍යාඤ්ඤා චො-භික්ඛවෙ දෙසිස්සාමි, සච්චඤ්ඤා, පාරඤ්ඤා, සුද්ද්දසඤ්ඤා, අජරඤ්ඤා, ධ්‍රැවඤ්ඤා, නිපපපඤ්ඤා, අමතඤ්ඤා, සිවඤ්ඤා, චෙමඤ්ඤා, අබ්භුතඤ්ඤා, අනිතතංච, අබ්‍යාපජ්ජංච, විසුඛිංච, තාණංච, ලොහංච, වො භික්ඛවෙ දෙසිස්සාමි” යි යනාදී වශයෙන් ද නිව්වාණයාගේ ගුණ වදාල සේක

මෙහි අසඹිබ්‍ය නම් ප්‍රත්‍යයෙන් නොනිපන් බවය.

සත්‍යය- නිව්වාණය කිසි පයභායෙකින්දුදු අසත්‍යය නොවන බැවින් ඒකාත්‍යයෙන් ම සත්‍යය මින බැවින් අවිපරිත්‍යාසීයෙන් සත්‍යය නම් වේ.

පාරං- නිමාණය සංසාරයාගේ පරතෙර බැවින් පාර නම්.

සුද්දේස- නිමාණය පරමගම්පිර බැවින් ද. අතිසුක්ෂම ශාන්ත සවභාවය ඇති බැවින් ද, නුමුහු කල නුවණ ඇත්තවුවත් විසින් දක්නට නොපිලිවත් බැවින් මනාකොට දක්නට දුෂ්කර ය.

අජරං- නමා කෙරෙහි ජරා නැති බැවින් ද, නිවන් පාමණි පුද්ගලයාහට ජරා නැති හෙයින් ද, නිවණ අජර නම් වේ.

ධ්‍රැවං- ඒ ජරා ආදීන්ගේ වශයෙන් නොනස්නා හෙයින් සභිර හෙයින් ධ්‍රැව නම් වේ.

නිපපඤ්ච- තෘෂ්ණා ආදී ප්‍රපඤ්චයෝ නැති හෙයින් නිපපඤ්ච නම්.

අමනංච- මරණ නැති බැවින් අමාතය.

සිමං- අශ්ව භාවය කරන්නා වූ සංක්ලේශ ධර්මයන් ගේ අභාවයෙන් සිව නම් වේ.

බෙමං- කාමාදී වතුර්යෝගයෙන් උපද්‍රව නැති හෙයින් ක්ෂේමය:

අබ්භුතං- විසංස්කාර බැවින් ද, ආශ්චය්‍යී බැවින් ද, අභුතපුඵ බැවින් ද අබ්භුතය.

අනීතිකං- ඊති නම් වූ සියලු අනන්තයන්ගේ අභාවයෙන් අනීතිකය.

අව්‍යාපජ්ඣං- දුක් නැති බැවින් අව්‍යාපජ්ඣය.

විසුඬිං- සියලු ක්ලේශ මලයන්ගෙන් අතෘන්ත විසුඬ බැවින් විශේෂයෙන් ම ශුච්චේත්‍රසි විසුඬි නම්.

දීපං- වතුර්විධ ඕසයෙන් නොමඩනා ලද බැවින් දීපය.

තාණං- සියලු වට්ටුක්බයෙන් ආරක්ෂා කරනු ලබන බැවින් තාණය.

ලෙනං- සමීකාරයෙන් පිහිට වන හෙයින් ලෙන නම් වේ.

මෙසේ ද සියලු දුක්බයාගේ ව්‍යපසම සබ්බසාන උපසමයෙහි ගුණ මෙනෙහි කල යුතු.

මෙපරිද්දෙන් නිමිණයෙහි ගුණ සිහිකරන්නා වූ යෝගාවචරයාගේ සිත ඒ වේලෙහි රාග, ද්වේෂ, මොහාදී-යෙන් නොමඛනා ලද්දේම, නිවණ අරමුණු කරමින් සිත සෘජු වේ. නිවරණ ධර්මයන් විෂ්කම්භනය වේ. ධ්‍යානාඛ්‍ය පහල වේ. උපසම ගුණ ගැඹුරු බැවින් ද, නා නා විධි ගුණ සිහිකිරීමෙහි අදහස් ඇති බැවින් ද, ඒ ධ්‍යානය උපචාරප්‍රාප්තවේ. අර්පණාවට නොපැමිණේ. උපසමානුස්සනිය සමාඛ වන්නේ ආයතීශ්‍රාවකයන්ට ම ය. එසේ වුවත් උපසමය ගරු කොට ගත් පෘථග්ජනයන් විසින් ද මෙනෙහි කටයුතු ය. ශ්‍රාව වශයෙන් ද නිවන්හි සිත පහදී.

උපසමානුස්සනියෙහි අනුසස්

උපසමානුස්සනිය වඩන යෝගාවචර තෙම:-

සුවසේ සැතපෙන්නේය

සුවසේ පිබිඳෙන්නේ ය.

සන්සුන් ඉඳුරන් ඇති වන්නේ ය.

සන්සුන් සිත් ඇති වන්නේ ය.

හිරි - ඔතප් දෙකින් සමන්විත වේ.

ප්‍රසාද උපදවන්නේ ය.

ප්‍රණීත වූ අදහස් ඇති වන්නේ ය.

සමුම්සරුන්හට ගුරුද, සම්භාවනා කටයුතු ද වේ.

මතුයෙහි චතුරායතී සත්‍යාවබෝධය නොකෙලේ නම්

සුගතිපරායණ වේ

සතර බ්‍රහ්ම විහරණය

බ්‍රහ්මවිහාරයෝ සතර දෙනෙකි. එනම්:-

1. මෙතතා
2. කරුණා
3. මුදිතා
4. උපෙක්ඛා

මේ සතර ධර්මයෝ ශ්‍රේෂ්ඨ බැවින් ද, නිර්දේශ බැවින් ද බ්‍රහ්මවිහාර යයි කියනු ලැබේ. සෙසු කමටහන් ආත්ම භිත ප්‍රතිපත්තිමාත්‍ර ය. මේ බ්‍රහ්මවිහාරයෝ “සබ්බේ සත්තං සුඛිතා භොන්තු” යනාදී වශයෙන් දක්වනු ලබන හෙයින් පරහිත ප්‍රතිපත්තිත්‍ර ය. මෙසේ සියලු සතුන් කෙරෙහි සමෂක් ප්‍රතිපත්ති භාවයෙන් මේ විහාරයෝ ශ්‍රේෂ්ඨයෝ යි. බ්‍රහ්මයෝ වනාහි මෙහිදී වැඩු ධ්‍යාන භාවනා බලයෙන් නීවරණයන්ගෙන් මිදුණු ධ්‍යාන සිත් ආතිව බඹලොව උපත්තාහු, එහි ආයු ආතිතාක් විනීවරණ විත්ත ආතිවන බැවින් නිර්දේශ විත්ත ව වෙසෙද් ද, නොභොන් සියලු බුදුගුණයනට හේතු වූ ද,න පාරමිතාදී වූ, බුබකාරක ධර්මයන් පිරිමෙන් පිරිසුදු වූ ගුණ ආති මහා බෝධි සත්තයෝ සියලු සත්තයන්හට භිතවත් බව පැහිරවීමෙන් ද, අභිත දුරු කිරීමෙන් ද, සම්ප්‍රාප්ත සම්පත්තියෙහි සතුටුවීමෙන් දැයි සියලු තන්හි දුරු කළ අභතිගමන ආතිව, මධ්‍යස්ථභාව අධිෂ්ඨානයෙන් නිර්දේශ සිත් ආතිව වෙසෙද් ද, ඒ බඹලොව උපත් බ්‍රහ්මයෝ හෝ මහාබෝධි-සත්ත බ්‍රහ්මයෝ හෝ යම්සේ ද, එසේම මේ සතර බ්‍රහ්මවිහාරයෙන් සමන්විත වූ යෝගී තෙම යථොක්ත බ්‍රහ්මයන් හා සමව වසන හෙයින් ශ්‍රේෂ්ඨ ව, නිර්දේශව වසන්නේ යයි කියනු ලැබේ.

බ්‍රහ්මවිහාරයෝ සතර දෙනෙක් ම වූයේ විසුඛිමාගී මනස්කාරාදීන්ගේ වශයෙනි. ව්‍යාපාද සංක්ලේශාදීන් කෙරෙන් විශුඛියට උපාය මාගීවූයේ විශුඛිමාගී නම් වේ.

මොවුන් අතුරෙන් මෙන්තා හෙවත් මෙමන්රිය, ව්‍යාපාදය බහුලයාහට ඉදුරාම ප්‍රතිපක්ෂ වන බැවින් ඔහුගේ විශුද්ධිමාණීය වේ. එසේම පරහිංසා බහුලයාහට කරුණාව ද, පරසම්පත්ති නොකැමැති අරති බහුලයාහට මුදිතාව ද, රාගය බහුලයාහට උපෙක්ෂාව ද, විශුද්ධිමාණීයෝ වෙති. හිතසුව ඵලවීම හෙවත් හිතෝපසංහාරය ද, අහිත දුරුකිරීම නම් වූ අහිතාපනයනය ද, සම්පත්තියෙහි සතුටුවීම නම් වූ සම්පත්තීමොදනය ද, උපෙක්ෂාවීම නම් වූ අනාභොගය ද යන මොවුන්ගේ වශයෙන් සත්ත්වයන් කෙරෙහි මනස්කාරය සතර ආකාර වේ. යම්සේ මවිනොමෝ ලදරු පුත්‍රයා ය, ගිලන් පුත්‍රයා ය, තරුණ පුත්‍රයා ය, සවකීය කටයුත්තෙහි යෙදුනු පුත්‍රයා ය යන සතර පුතුන් අතුරෙන් ලදරු පුත්‍රයාහට අභිවෘද්ධිය කැමති වෙද්ද ද, ගිලන් පුත්‍රයාහට ගිලන් බැවින් මුදනු කැමති වෙද්ද ද, තරුණ පුත්‍රයාහට, ඒ යෞවන සම්පත්තියගේ චිරස්ථිතිය කැමති වෙද්ද ද, සවකීය කටයුතුවල යෙදුණු පුත්‍රයාහට කිසි ක්‍රමයෙක නොයෙදී උත්සාහ නැත්තී වෙද්ද ද හෙවත් මධ්‍යස්ථවෙද්ද ද, ඵපරිද්දෙන් ම මේ සතර බ්‍රහ්මවිහාරය වඩන්නා වූ යෝගාවචරයා විසින් ද සියලු සතුන් කෙරෙහි මෙන් වැඩිය යුතු වේ. එසේම කරුණා, මුදිතා, උපෙක්ඛා යන මේ උසස් ගුණයන් ද වැඩිය යුතු. ඔහු විසින් පලමු කොට සියලු සතුන් කෙරෙහි හිතාකාර පැවැත්මෙහි පිලිපැදිය යුතු. ඉක්බිති ව පවත්වන ලද හිත ඇති සත්ත්වයන්ගේ දුකින් මඩනා ලද බව දැක හෝ අසා හෝ, මේ පිලිවෙතින් මේ සත්ත්වයෝ නිරයාදියෙහි උපදනේ යයි කල්පනා කොට හෝ දුක් දුරුකිරීම ආකාරයෙන් පිලිපැදිය යුතු. ඉක්බිත්තෙන් මෙසේ පනන ලද හිත ඇති පනන ලද දුක් පහවීම ඇති ඒ සත්ත්වයන් ගේ සම්පත්තිය දැක ඒ සම්පත්තියෙහි ප්‍රමෝදන වශයෙන් හෙවත් සතුටුවීම වශයෙන් පිලිපැදිය යුතු. ඉක්බිති ඒ හිතාකාර පැවැත්ම ආදියෙන් මතුයෙහි කලයුත්තක් නැති හෙයින් අධ්‍යුපෙක්ෂ භාවය යයි කියන ලද මධ්‍යස්ථාකාරයෙන් පිලිපැද්ද යුතු.

මේ සතර බ්‍රහ්මචරිතරණය ම, අප්‍රමාණ අරමුණෙහි පවත්නා හෙයින් නොහොත් අප්‍රමාණ සත්ත්වයෝ මෙයට අරමුණු වන හෙයින් ද, එක් සත්ත්වයෙකු හෝ මෙතෙක් පෙදෙසෙක සත්ත්වයෝ හෝ ප්‍රමාණ කොට නොගෙන සියලු සත්ත්වයන් කෙරෙහි ම පැතිරවීම් වශයෙන් වැඩිය යුතු බැවින් මෙයට අප්‍රමාණයක් හෙවත් අප්‍රමාණයෝ යයි කියනු ලැබේ.

මෙතනා - අනි වශයෙන් වනාහි - සෙනහ කෙරේනු යි මෙතනා නම්. මෙහි සෙනහය නම් සත්ත්වයන් කෙරෙහි පිළිපැදීම් වශයෙන්, රූක්‍ෂ බවට ප්‍රතිපක්‍ෂ වූ, නුවණින් යුක්තව හිතාකාර පැවැත්ම ය. තෘෂ්ණා වශයෙන් පැවතීම සෙනහය නො වෙයි. එය මොහ පුළුඹිහම වූ ලොහ ස්වරූපයකි. මෙෙත්‍රිය වනාහි අද්වේෂ ස්වරූප වූ හෙයින් අලොහ සම්ප්‍රසක්ත වෙයි. මෙත් කරණ මිත්‍රයා කෙරෙහි වූයේ හෝ මෙත් කරණු ලබන මිත්‍රයා කෙරෙහිවූයේ හෝ මිත්‍රයාගේ මේ පැවැත්ම වේනුයි මෙතනා නම්. සත්ත්වයන් කෙරෙහි හිතවත් ආකාරයෙන් පැවැත්ම මෙෙත්‍රියයෙහි ලක්‍ෂණය වේ. සත්ත්වයන් කෙරෙහි හිත එළවීම එහි රසය හෙවත් කෘතිය වේ. මට අනන්‍යයක් කෙලේය යනාදී වශයෙන් පැවති වෛරය දුරු කිරීම පවුප්පඛානිය හෙවත් වැටහෙන ආකාරය වෙයි. සත්ත්වයන්ගේ මනාප බව දැක්ම මෙෙත්‍රියගේ පද්ධතිය හෙවත් ආසන්න කාරණය වෙයි. ව්‍යාපාදයාගේ විෂ්කම්භන වශයෙන් ව්‍යුපසමය හෙවත් සංසිද්ධිම එහි සම්පතනය වේ. තෘෂ්ණා සහගත සෙනහයාගේ උත්පත්තිය මෙෙත්‍රියගේ විපතනය හෙවත් විනාශය වේ.

කරුණා - අනුන්ගේ දුක් දැක එය දුරුකරණු කැමැත්තෙන් ඒ දුක නොසිටිමි වශයෙන්, සත්පුරුෂයන්ගේ සිත්හි භෘදය කම්පනය ඇති කරණ අනිසෙන් කරුණා නම් වේ. අනුන්ගේ දුක කිණනය කරණ හෙවත් විනාශ කරණ අනිසෙන් ද කරුණා නම්. දුකක්වයන් කෙරෙහි පැතිරවීම් වශයෙන් අරමුණු කරණ අනිසෙන් ද

කරුණා නම් වේ. දුකට පැමිණී සත්කයන්ගේ දුක් දුරු කරන ආකාරයෙන් පැවැත්ම කරුණායෙහි ලක්ෂණය වේ. අනුන්ගේ දුක් නොයිවසීම එහි කෘතෘය හෙවත් රසය වේ. විහිංසාවට ප්‍රතිපක්ෂ වශයෙන් වැටහීම හෙවත් නො වෙහෙසීම එහි පව්ත්‍රපට්ඨානය හෙවත් වැටහෙන ආකාරය වේ. දුකින් මඛනා ලද සත්කයන්ගේ අනාථ බව දැක්ම එහි පදට්ඨානය හෙවත් ආසන්න කාරණය වේ. විහිංසාවගේ ව්‍යුපසමය හෙවත් සත්කයන්ගේ වෙහෙසන ආකාරයෙන් පැවතී, කරුණාවට ප්‍රතිපක්ෂවූ, පටිස විතතයාගේ සංසිද්දීම එහි සම්පන්නිය වේ. කරුණා මූලයෙන් ශෝකයාගේ ඉපදීම කරුණාවගේ විපන්නිය වේ.

මුදිතා - යම් ධර්මයක් කරණ කොට ගෙන ඒ ධර්මයෙන් යුක්තවූවෝ සතුටුවෙත් ද, මොදන ය වෙත් ද, තෙමේ හෝ මොදන ය වේ ද, මොදන මාත්‍රය හෝ වේ ද, එය මුදිතා නම් වේ. මුදිතාව පරසම්පත්තියෙහි සතුටුවීම හෙවත් ප්‍රමොදය ලක්ෂණ කොට ඇත්තී ය. ඊෂීයා නොකිරීම, ඊෂීයාවට ප්‍රතිපක්ෂ බව රසය හෙවත් කෘතෘය කොට ඇත්තී ය. පරසම්පත, අධිකුසල ධර්ම, ප්‍රාන්ත සයනාසන යන මෙහි අනභිරතිය හෙවත් නො ඇලීම නසන ආකාරයෙන් වැටහීම පව්ත්‍රපට්ඨානය වේ. සත්කයන්ගේ සම්පත්තිය දැකීම එහි පදට්ඨානය වේ. අරතියගේ ව්‍යුපසමය හෙවත් අරතිය සංසිද්දවාලීම එහි සම්පන්නිය වේ. ගෙහසිත ප්‍රීති වශයෙන් සිනහ ආදිය ඉපදවීම එහි විපන්නිය වේ.

උපෙක්ඛා - අවෙර වෙන්වා යනාදී වශයෙන් ව්‍යාපාද දුරු කිරීමෙන් ද, මධ්‍යස්ථ භාවයට පැමිණීමෙන් ද උපෙක්ඛා කෙරේනුයි උපෙක්ඛා නම්. සත්කයන් කෙරෙහි මධ්‍යස්ථ භාවයෙන් පැවැත්ම උපෙක්ඛාවගේ ලක්ෂණය වේ. ප්‍රිය ආදී හෙද ඇති සියලු සත්කයන් කෙරෙහි සම භාවයෙන් දැකීම එහි රසය වේ. සත්කයන් කෙරෙහි ප්‍රතික්කුල අප්‍රතික්කුලාකාරයෙන් නොගන්නා හෙයින් සතුන් කෙරෙහි

ප්‍රතිස අනුනය දෙදෙනාගේ සංසිද්ධීම් ආකාරයෙන් පැවැත්-
 මෙන් ඔවුන්ගේ ව්‍යුපසමය පච්චුපට්ඨානය හෙවත් වැටහෙන
 ආකාරය වේ. සත්තයෝ කම්මසසකනය හෙවත් කමීය
 ස්වකීය කොට ඇත්තානුය, ඔව්හු කවරක්නුගේ රූපියෙන්
 සුඛිත හෝ වෙද්ද, දුකින් හෝ මිදෙද් ද, පැමිණී සම්පතින්
 හෝ නො පිරිහෙද් ද, මෙසේ පැවති කම්මසසකන දභීනය
 ඔහුගේ පදට්ඨානය හෙවත් ආසන්න කාරණය වේ.
 කරුණාවට ආසන්නව වැටහෙන චිත්තයාගේ ගැටීම හා
 මෝහය, මුදිතාවන්ට ආසන්නව වැටහෙන අනුනය ද
 පහ නොකළ සිත් ඇත්තාහට මැදහත් බැව් පිහිටිය
 නොහැකි හෙයින් ප්‍රතිස, අනුනය සංසිද්ධීම්ම උපෙක්‍ෂාවගේ
 සම්පතනීය වේ. පඤ්චකාම ගුණය ආශ්‍රය කළ ගෙහසිත වූ,
 මොහය හා යෙදුන හෙයින් අඤ්ඤ උපෙක්‍ෂාවගේ ඉපදීම
 එහි විපතනීය වේ.

මෙසේ සැකෙවින් සතර බ්‍රහ්මච්ඡාරණයන් හැදින් එය
 භාවනා වශයෙන් වඩන සැටි දනගු.

මෛත්‍රී භාවනාව

මේ සතර බ්‍රහ්මච්ඡාරණයන් අතුරෙන් මෛත්‍රී බ්‍රහ්ම-
 ච්ඡාරණ උපදවනු කැමැති ආදිකර්මික යෝගාවචරයා විසින්
 යට දක්වන ලද පරිදි සියලු කුඩා මහත් පමුබෝධයන්
 සිද දමා, ගන්තා ලද කමටහත් ඇතිව, බත්කිස නිමවා,
 බත්මත ද දුරු කොට, ජනශුන්‍ය ප්‍රදේශයෙකි මනාකොට
 පනවන ලද අස්නෙකි පලභ බැඳ, සුවසේ හිඳ, තෙරුවන්
 ගුණ සිහිකොට, ශ්‍රද්ධාව මනාකොට උපදවාගෙන, භාවනාව
 ආරම්භ කළ යුතු. ඔහු විසින් පලමු කොට දොෂයෙහි
 ආදීනව හා ක්‍ෂාන්තියෙහි අනුසස් ද ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කටයුතු.
 මේ මෛත්‍රී භාවනායෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ දොෂය
 පහ කිරීමත් ක්‍ෂාන්තිය ලබා ගැනීමත් ය නුදුටු ආදීනව
 ඇති කිසිවක් දුරුකරන්නට නුපුළුවන. එසේම නොදක්නා
 ලද අනුසස් ඇති කිසිවක් ලබාගන්නට ද නුපුළුවන.
 දොෂයෙන් දුෂ්ටවූයේ, කැලඹුණේ, පඤ්ඤාවන වශයෙන්

මඩනා ලද්දේ, කුසල් සිත් ඉපදීමට අවකාශ නො ලැබීම් වශයෙන් භාත්පසින් දෝෂයා විසින් ගන්නා ලද සිත් ඇත්තේ, ප්‍රාණවධ කරන්නේ ය යනාදී වශයෙන් දිට්ඨධර්මක සම්පරාධික අනඤ්ඤාවට මුල්වන බව සලකා දෝෂයාගේ ආදීනව දකියුතු. ඤානනියෙහි අනුසස් මෙනෙහි කරන්නා වූ හෙතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් “ඤානනි සංඛ්‍යාන නිතිඤ්ඤාව හෙවත් ඉවසීම, නොකටයුතු දෙය නො කිරීමය, කළයුතු දෙය කිරීමය යන මෙය ලඤ්ඤා කොට ඇති සමාසක් ප්‍රතිපත්තියට මුල්වන බැවින් උතුම් තපස් නම් වේය” කියා ද, “පරම මඩගල වූ ඤානනියම බලකොට ඇති, දෝෂාදී ප්‍රතිපක්ෂයන් මැඬීමට සමත් ඤානනි නමැති බල ඇති ඇති ඔහු බ්‍රාහ්මණ හෙවත් බාහිත පාප යයි මම කියමි”, කියා ද. “තමාහට ද, අනුන්ට ද අනඤ්ඤා වලක්වන්නා වූ මේ ඤානනියට වඩා උසස් ගුණයෙක් නැතැයි”ද වදාරණ ලද හෙයින් ඤානනියෙහි බොහෝ අනුසස් ඇති බව මෙනෙහි කටයුතු. මෙසේ දක්නා ලද ආදීනව ඇති දෝෂයෙන් සිත මුද්‍රාගත පිණිස ද දන්නා ලද ආනිසංස ඇති ඤානනියෙහි නමා යොදනු පිණිස ද මෙමු භාවනාව ආරම්භ කටයුතු.

මෙමු භාවනාව ආරම්භ කිරීමට පෙර පුද්ගල දෝෂ දැනගත යුතු. යම් බඳු පුද්ගලයෙක් අරමුණු කොට භාවනා කරන්නාහට, ඒ භාවනාව නැසේ ද, එබඳු පුද්ගලයෝ ම පුද්ගල දෝෂ නමුදු වෙත්. එබැවින් මේ මේ පුද්ගලයන් කෙරෙහි පළමුකොට මෙමු නොවැඞිය යුතුය, මොවුන් කෙරෙහි කවර කලෙකවත් නොවැඞිය යුතුය යනාදී වශයෙන් පුද්ගලයන් හැඳින ගත යුතු වේ.

පළමු කොට මෙමු නොවැඞිය යුතු පුද්ගලයෝ සතර දෙනෙකි. එනම්:-

1. අප්‍රිය පුද්ගලයා ය
2. අති ප්‍රිය වූ සහායකයා ය
3. මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයා ය
4. චෛරී පුද්ගලයා ය යන සතර දෙන ය.

මේ පුද්ගලයන් සතර දෙනා අතුරෙන් අප්‍රිය පුද්ගලයා ප්‍රිය නැත නබාගැනීම ඉතා දුෂ්කර ය. අප්‍රිය බව ප්‍රිය බවට ඉදුරාම ප්‍රතිපක්‍ෂ බැවින් අප්‍රියයා ප්‍රිය නැත නබා ගන්නට තැන් කිරීමෙන් වෙහෙසට පත් වේ. අනි ප්‍රියවූ සභායයා ගෙහසිත ප්‍රෙමයට කරුණු වන බැවින් මැදහත් භාවයෙන් නබාගන්නට තැන් කිරීමේදී වෙහෙසට පත් වේ. ඒ අනි ප්‍රිය සබඳයා හට මද වූ ද දුකක් උපන් කල්හි වැලපෙන ආකාරයට පැමිණෙන්නේය. ප්‍රිය ද නොවූ, අප්‍රිය ද නොවූ මධ්‍යස්ථයන් ගරු වශයෙන් ද ප්‍රිය වශයෙන් ද නබා ගන්නට තැන් කිරීමේ දී එකේම වෙහෙසට පත්වන්නේ ය. මෙවේ පුද්ගලයන් සිහිකරන්නා හට ක්‍රොධය උපදී. එබැවින් මේ සතර දෙන කෙරෙහි පලමු කොට මෙමන්‍රිය නො වැඩිය යුතු.

ලිඛිත විසභාගයන් කෙරෙහි ද කොටස් වශයෙන් නොහොත් සීමා වශයෙන් මෙමන්‍රිය නො වැඩිය යුතු. සත්‍රියට පුරුෂයා ද, පුරුෂයාහට සත්‍රිය ද ලිඛිත විසභාගයෝ ය. කොටස් වශයෙන් හෙවත් අසුවල් සත්‍රිය සුවපත් වේවා යි සිහිකරන්නාහට රාගය උපදී. පෙර එක්තරා ආමනි පුත්‍රයෙක් තමාගේ නිවසට නිතර වැඩමවන සථවිරයන් වහන්සේ නමකගෙන්, කවුරුන් කෙරෙහි මෙමන්‍රිය වැඩිය යුතු දැයි ආසීය. තෙරුන් වහන්සේ ද, ලිඛිත වශයෙන් සමාන ප්‍රිය පුද්ගලයා කෙරෙහි මෙන් වැඩිය යුතු යයි විස්තර වශයෙන් නොකියා, ප්‍රිය පුද්ගලයක්හු කෙරෙහි මෙන් වැඩිය යුතු යයි කිය. ආමනි පුත්‍රයා ද, තමාට තම භාය්‍යාව ප්‍රිය බැවින්, ඇ කෙරෙහි මෙමන්‍රිය කරන්නට සැරසී, ශීලයෙහි පිහිටා, වසන ලද දොර ඇති ගඟීයෙහි යහනෙක්හි හිඳ මෙන් වැඩීමට ආරම්භ කෙළේ ය. මෙසේ මෙන් වඩන්නා වූ හෙනෙම මෙමන්‍රි මූඛයෙන් උපන් රාගයෙන් අකුච්ඡයේ, භාය්‍යාව සම්පයට යනු කැමතිවූයේ, දොර නොදැක බිත්තිය බිඳගෙන යන්නට තැන් කරමින් මුළු රාත්‍රියම හිත්ති යුඛිය කෙළේ ය. එහෙයින් ලිඛිත වශයෙන් සභාග නොවූවන් කෙරෙහි කොටස් වශයෙන් වෙන් කොට මෙමන්‍රිය නො වැඩිය යුතු.

කළු පිටිය කළ නැතැත්තත් කෙරෙහි ද මෙහි යනාදිය යුතු. මලවුන් කෙරෙහි මෙහි වඩන්තාහට අපිණාවක් හෝ උපවාරයක්වත් නොලැබෙන්නේ ය. පෙර එක්තරා ලදරු හිසුවක් තම ආවායතීයන් අරමුණු කරමින් මෙහි වඩනුයේ, ඔහට මෙහි නොපිහිටි හෙයින්, මහා සථවිරයන් වහන්සේ නමක් සම්පයට ගොස්, වහන්ස, මට මෙහි ධ්‍යාන සමාපත්ති පුහුණු ය. නමුත් ඒ ධ්‍යාන සමවනට දැන් සමවදින්නට නොහැකි ය. එයට කාරණා කිහිපයක් හෝ සි ඇසුරේ ය. සථවිරයන් වහන්සේ ද, ඇවත, යමක්හු අරහයා මෙහි ආරම්භ කෙරෙහි ද, ඒ පුද්ගලයා ජීවත් වේද හෝ නොවේද හෝ සි දැන අරමුණ ගතයුතු යයි කිහි. එවිට තම ආවායතීයන් වහන්සේ සිහිකරන්නේ උන්වහන්සේ අපවත් වූ බව දැන, ඒ නිමිත්ත අත්හැර, අනිකක්හු කෙරෙහි මෙහි පවත්වන්නේ නොබෝ වේලාවකින් සමාපත්තියෙහි පිහිටියේ ය. එහෙයින් කළු පිටිය කළ වූ කෙරෙහි මෙහි නොවැඩිය යුතු ය.

මෙහි වඩන පුද්ගලයා විසින් පලමු කොට “අහං සුඛිනො හොමි, නිදුකො හොමි” මම සුවපත් වූයෙමි වෙමි, නිදුක් වූයෙමි වෙමි යි කියා හෝ “අහං අවෙරො හොමි, අබ්‍යාපජ්ඣො හොමි, අනිසො හොමි, සුඛි අත්තානං පටිහරාමි” මම වෙර පුද්ගලයන් ද, වෙර නම් පාපධර්මයන් ද නැති හෙයින් වෙරනැත්තේ වෙමි, විශේෂයෙන් ව්‍යාපාද නැති හෙයින් අව්‍යාපජ්ඣ හෙවත් ව්‍යාපාද නැත්තේ වෙමි, ඊස නම් වූ උපද්‍රව නැති බැවින් අනිස හෙවත් උපද්‍රව නැත්තෙමි, නිරවද්‍ය කාසික සුඛ සමන්විත හෙයින් සුවසේ මාගේ ආත්ම භාවය පරිහරණය කරමි, පවත්වමි යි, මෙසේ නැවත නැවත නමා කෙරෙහි ම මෙහි වැඩිය යුතු. මෙසේ තමා කෙරෙහි මෙහි වඩන පුද්ගල කෙම “යම්සේ මම සුවපත්වනු කැමැත්තෙමි ද, දුක්බයෙහි පිලිකුල් ඇත්තෙමි ද, දුක් නොකැමැත්තෙමි ද, එපරිද්දෙන් ම සෙසු සත්ත්වයෝ ද

සුව කැමැත්තහ සි ද, දුක් නොකැමැත්තහසි ද” තමා සාක්ෂි කොට සෙසු සතුන් කෙරෙහි හිතසුව කැමති බව උපදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද මෙසේ වදාළ සේක. “තම සිතින් සියලු දසදිසාවන්හිම සොයාගිය නමුත් කිසි දිනෙකවත් තමහට වඩා අතීශයින් ප්‍රිය වූ සත්ත්වයෙක් නොදක්නේම ය. සෙසු සත්ත්වයන්ට ද ඔවුනොවුන්ගේ ශරීර එසේම වෙන වෙන ම ප්‍රිය වෙති. එහෙයින් තමහට හිත සුව කැමැත්තේ අත්සනෙකුහට හිංසා නො කරන්නේ ය.”

ඉදින් මෙසේ අවුරුදු සියයක් හෝ දහසක් හෝ මම සුවපත්වූයෙම් වෙමි සි යනාදී වශයෙන් තමා කෙරෙහි මෙෙහි වඩා ද, ඕහට අර්පණාවක් නම් නූපදී. ආතමස්තේහ වශයෙන් එය උපද්‍රව සහිත බැවිනි. එහෙයින් පලමු කොට තමා කෙරෙහි මෙෙහි කටයුතු යයි කියන ලද්දේ තමා සාක්ෂි භාවයෙහි තබාගෙන සියලු සතුන් කෙරෙහි මෙන් වැඩිම පිණිස බව දත යුතු.

මෙසේ තමා කෙරෙහි මෙන් පැතිරවීමට ඉක්බිති, සුවසේ මෙන් පවත්වනු පිණිස, මේ යෝගිහට යම් පුද්ගලයෙක් ඉෂට ද, ප්‍රිය වේ ද, මනාප වේ ද, සිත්වඩා ද, ගුණවත් හෙයින් ගරු කටයුතු ද, සම්භාවනා කටයුතු ද, එබඳු වූ ආවායතීවරයෙක් හෝ ශීලාදී ගුණ වශයෙන් ආවායතීයන් හා සමාන කෙනෙක් හෝ උපාධ්‍යායයෙක් හෝ උපාධ්‍යාය සමානෙයෙක් හෝ වේ නම්, ඒ පුද්ගලයාගේ දුකය, ප්‍රියවචනය, අතීවයතී ය, සමානාත්මතා ය යනාදීන්ගේ වශයෙන් ප්‍රියමනාප බවට කාරණයන් ද, ශීලය, ශ්‍රැතය, ශ්‍රඩාය, ජාගරියානුයොගාදී වූ ගරු කටයුතු බවට හා සම්භාවනා කටයුතු බවට කාරණයන් ද සිහිකොට මේ පුරුෂනෙම සුවපත් වේවයි, නිදුක් වේවයි යනාදී ක්‍රමයෙන් මෙෙහි වැඩිය යුතු. මෙබඳු පුද්ගලයන් කෙරෙහි මෙන් වැඩිමෙන් ඒකාන්තයෙන් අපීණාව සිඛ වන්නේ ය.

මේ යෝගාවචරයා විසින් මෙපමණකින් සතුටට නොපැමිණ, තෙමේය, ප්‍රිය ය, මධ්‍යස්ථ ය, වෛරීය යන මොවුන්ගේ වශයෙන් විභාග නොකිරීම නම් වූ සීමා-සම්භෙදය කරණු කැමැත්තෙන් එයට ඉක්බිතිව අතිප්‍රිය සභායයා කෙරෙහි මෙන් වැඩිය යුතු. ගරු කටයුත්තහු කෙරෙහි මෛත්‍රිය පැතිරවීමෙන් ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්මයන් විෂ්කම්භනය කළ හෙයින් අතිප්‍රිය සභායයා කෙරෙහි මෛත්‍රි මනසිකාරය සුවසේ ඵලවිය හැකි වේ. එයින් ද ඔහුට අපීණාව ලබාගැනීමට පහසුවේ.

මෙසේ ප්‍රගුණ කළ මෛත්‍රි මනසිකාරය ඇති යෝගාවචරයා විසින් අතිප්‍රිය සභායයාට අනතුරුව මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයා අරමුණු කොට මෙන් වැඩිය යුතු.

මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයාහට අනතුරුව වෛරී පුද්ගලයා කෙරෙහි මෛත්‍රිය පැතිරවිය යුතු.

මෙසේ භාවනා කරන්නා වූ යෝගාවචරයා විසින්, ප්‍රිය ගරු කටයුතු පුද්ගලයා ය, අති ප්‍රිය සභායයා ය, මධ්‍යස්ථයා ය, වෛරී පුද්ගලයා ය යන සතර පුද්ගල කොට්ඨාසයන් කෙරෙහි එකි එකී කොටස්හි සිත් මොලොක් කොට, කමිණ්‍ය කොට, ඉක්බිති අනතුරු අනතුරු කොටස්හි සිත් ඵලවිය යුතු. එනම් පලමුකොට ප්‍රිය ගරු ස්ථානයෙහි මෛත්‍රිය වඩා එහි වැඩි භාවයට පැමිණී සිත, කොට්ඨාසාන්තරයට පමුණුවනු පිණිස, මෘදු කමිණ්‍ය කොට ඉක්බිතිව අතිප්‍රිය සභායයා කෙරෙහි උදසින භාවය දුරුකොට ප්‍රිය භාවය ඵලවා භාවනා වැඩිය යුතු. නැවත ඒ භාවනාව ද වැඩිපුරා කොට, මෘදු කමිණ්‍ය කොට ඉක්බිති මධ්‍යස්ථයා කෙරෙහි ද උදසින භාවය දුරුකොට ප්‍රිය භාවය ඵලවා භාවනා වැඩිය යුතු. නැවත ඒ භාවනාව ද වැඩිපුරා කොට, මෘදු කමිණ්‍ය කොට ඉක්බිති වෛරී පුද්ගලයන් කෙරෙහි වෛරී සංඤ්ච විෂ්කම්භනය කොට මධ්‍යස්ථයට පමුණුවනු පිණිස ද ප්‍රිය භාවය උපදවනු පිණිස ද භාවනාව වැඩිය යුතු ය.

යමෙක්හට වනාහි කම්බලයෙන් හෝ ප්‍රයෝග සමපනතියෙන් හෝ වෛරී පුද්ගලයෙක් නැත්තේ වේ ද, හෙතෙම මහා පුරුෂ සවභාව ඇති හෙයින්, බොහෝ කලක් පුරුදු කිරීමෙන් සමාධි වූ කෂාන්ති, මෛත්‍රී, කරුණාදී ගුණයන්ගෙන් යුක්ත වන හෙයින්, උදර අදහස් ඇති හෙයින්, සියල්ල ඉවසන සුළු හෙතෙම, අනුන්ගේ වරද තණපතක් පමණවත් නො සලකන්නේ ය. එසේ අනුන්ගේ වරද දැක වෛරී සංඥාව නූපදී ද හෙතෙම “මාගේ සිත මධ්‍යස්ථයා කෙරෙහි මෘදු කම්මණ්‍ය විය. එහෙයින් දැන් ඒ සිත වෛරී පුද්ගලයා කෙරෙහි එළවිය යුතු” යයි උත්සාහ නොකළ යුතු. යමෙකුහට වෛරී පුද්ගලයෙක් ඇත්නම්, ඔහු විසින් ම මධ්‍යස්ථයාට අනතුරුව ඒ වෛරී පුද්ගලයා කෙරෙහි මෙන් වැඩිය යුතු.

ඉදින් වෛරීහු කෙරෙහි මෙන් සිත එළවන්නා වූ යෝග්‍යවරයාහට, ඔහු විසින් කරණ ලද අපරාධය සිහිවීමෙන් දෝෂය උපදී නම්, ඉක්බිත්තෙන් ඔහු විසින් පළමු කියන ලද ප්‍රිය පුද්ගලාදීන් අතුරෙන් කෙනෙකු කෙරෙහි නැවත නැවත මෙන් වැඩීමෙන් පරිඝය දුරු-කොට මෛත්‍රී ධ්‍යානය උපදවා ඒ මෛත්‍රී ධ්‍යාන සමවතට සමවැද, ඒ සමවතින් නැගී සිට නැවත වෛරී පුද්ගලයා කෙරෙහි සිත යොමුකොට මෙන් වඩන කල්හි ප්‍රතිඝය දුරුවී මෛත්‍රීයෙහි සිත පිහිටන්නේ ය. ඉදින් එයින් වෛරී පුද්ගලයා කෙරෙහි දෝෂය නොසංසිදෙන්නේ නම් ඔහු විසින් කකවොපම අවවාදදීන්ගේ වශයෙන් හෝ ප්‍රතිඝය දුරු කර ගැනීමට උත්සාහ කටයුතු. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් “මහණෙනි, දෙඅත්හි සවිකරණ ලද මිටි ඇති කියනකින් ලාමක පාප පුරුෂ වූ සොරහු තමාගේ අභිමාන ප්‍රත්‍යභිගයන් කපන්නම්, ඒ අභිමාන ප්‍රත්‍යභිගයන් කපන්නන් කෙරෙහි ද, යම් සිත් කාලඕමක් වේ ද, දූෂ්‍ය වූ සිත් ඇති හෙතෙමේ මාගේ අනුශාසනය කලානම් නොවන්නේ ය” යනාදී වශයෙන් වදාරණ ලද්දේ

නොවේ ද, එහෙයින් කිපෙනසුළු පුද්ගලය, නොප විසින් එසේ පිළිපැද්ද යුතු නොවේ දැයි තමාට ම අවවාද කරගත යුතු.

නවද, “යමෙක් කිපුණුහට නැවත කිපේ ද, හෙතෙම ඒ පලමු කිපුණු පුරුෂයාහට වඩා ඒ ක්‍රෝධය හේතු කොටගෙන වෙසෙසින් පවිටු වෙයි. කිපුණුහට නැවත නොකිපෙන්නේ නම් හෙතෙමේ නොදිනිය හැකි වූ යුධයෙන් ජයගත්තේ නම් වන්නේ ය.”

“යමෙක් අන්‍යයා කිපුණු බව දැන සිහි ඇතිව ඉවසා සිටී ද, හෙතෙම තමහට ද, අන්‍යයාහට ද යන දෙදෙනාට ම වැඩ පිණිස හැසිරෙන්නේ වේ. නොහොත් තමහට ද මෙරමා හට ද උභය ලොකාධීය පිණිස හැසිරෙන්නේ වේ.”

“මහණෙනි, සතුරන් විසින් කැමති වන ලද, සතුරන් විසින් කටයුතු වූ ධර්මයෝ සත්දෙනෙක් කිපෙන සුලු වූ සත්‍රිය කරා හෝ පුරුෂයා කරා හෝ පැමිණෙත්. ඒ සත්දෙන නම්:-

1. සතුරු තෙම සතුරාගේ වණිවත් බවට නො සතුටු වන බැවින් සතුරා දුළුණි වී නම් ඉතා යෙහෙකැයි කැමති වේ.
2. සතුරා තම සතුරාගේ සුබවාසය නුරුස්නා හෙයින් සතුරා දුකසේ වසන්නේ නම් මැනවැයි සිතන්නේ ය.
3. සතුරා තම සතුරාගේ ධනවත් කම නුරුස්නා හෙයින් සතුරා ධනවත් නොවන්නේ නම් මැනවැයි සිතන්නේ ය.
4. සතුරා තම සතුරාගේ උපහෝග පරිහෝග වස්තු ඇති බව නුරුස්නා හෙයින් සතුරා උපහෝග පරිහෝග වස්තු ඇත්තෙක් නොවන්නේ නම් මැනවැයි සිතන්නේ ය.

- 5. සතුරා නම සතුරාට යස පිරිවර ඇති බව නුරුස්නා හෙයින් සතුරා යස පිරිවර ඇත්තෙක් නොවන්නේ නම් මැනවැයි සිතන්නේ ය.
- 6. සතුරා නම සතුරාගේ මිත්‍රයන් ඇති බව නුරුස්නා හෙයින් සතුරා මිත්‍රයන් ඇත්තෙක් නොවන්නේ නම් මැනවැයි සිතන්නේ ය.
- 7. සතුරා නම සතුරාගේ මරණින් මතු සවගීයට යාම නුරුස්නා හෙයින් සතුරා මරණින් මතු සවගීයෙහි නුපදනේ නම් මැනවැයි සිතන්නේ ය.

මහණෙනි, ක්‍රෝධ කරන පුද්ගලයා තෙම කයින්, වචනයෙන්, සිතින් මෙසේ දුඛවරිත කොට පහවූ සුව ඇති බැවින් අපාය නම් වූ, දුකට පිහිට හෙයින් දුශ්‍යති නම් වූ, සුව සමූහයෙන් පිරිහුණු හෙයින් විනිපාත නම් වූ නරකයෙහි උපදී. ක්‍රෝධයෙනුදු මඛනා ලද්දේ වේ.”

“මහණෙනි, සොහොන් පෙනෙල්ල දෙකොන ගිනි ඇවිලියේ, මැද බලු කැණතිල්, අගුච්ඡි ගැටුනේ ගමේ දර වැඩක් හෝ ආරණ්‍යයේ දර වැඩක් හෝ නොකරන්නේ ය. මහණෙනි, මේ ක්‍රෝධ කරන පුද්ගලයා ද එබඳු උපමා ඇත්තේ යයි කියමි.”

මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද පරිදි කකවොපම අවවාද ආදීන්ගේ වශයෙන් සිහි කිරීමෙන් පටිඝය දුරුකිරීමට උත්සාහ කරන්නාහට, ව්‍යායාම කරන්නා හට ඉදින් ඒ පටිඝය සංසිඳෙන්නේ නම් එය මැනව.

එසේ ද සිහි කොට ඉදින් පටිඝය සංසිඳවා ගැනීමට නොහැකිවූයේ නම්, ඉක්බිති ඒ වෛරී පුද්ගලයාගේ කායසමාවාරාදීන් කෙරෙහි යම් යම් ධර්මයන්, ක්ලෙශවීදහ නැති බැවින් උපශාන්ත ද, ක්ලෙශමල නැති හෙයින් පිරිසුදු ද, සිහිකරන කල්හි ප්‍රසාද එළවා ද, ඒ ඒ ගුණ සිහි කොට ආසානය දුරු කර ගැනීමට උත්සාහ කටයුතු. ඇතැම් පුද්ගලයෙකුගේ කායසමාවාරයම උපශාන්ත වේ.

බොහෝ කොට වත් පිළිවෙත් කරන්නහුගේ ඒ කාය සමාවාරයාගේ උපශාන්ත භාවය ද සියලු දෙනා විසින් ම දැනගනු ලැබේ. වචි සමාවාර, මනෝ සමාවාරයෝ වනාහි නොසන්සිඳුනාහු වෙති. එසේ ඇති කල්හි ඔහුගේ ඒ නොසන්සුන් වචි සමාවාර මනෝ සමාවාරයන් නොසිතා කාය සමාවාරයාගේ සන්සුන් බවම සිහි කටයුතු, සමහරක්හුගේ වාක් සමාවාරය ම සන්සිඳුනේ වේ ඒ වාක් සමාවාරයාගේ සන්සුන් බව ද සියලු ජනයා විසින් දැනගනු ලැබේ, හෙතෙම ප්‍රකාතියෙන් ම පිළිසදර කථායෙහි දක්ෂ වේ. මොළොක්, ප්‍රිය වචන ඇත්තේ ය. සතුටු වන සුළු ය. සතුටු වූ මුහුණ ඇත්තේ ය. යම් කිසිවෙකු එලඹී කල තෙමේ ම පළමු කොට පිළිසදර කථා කරන සුළුය. අව්‍යාකූලවූ පරිපූර්ණ වූ පදබ්‍යඤ්ඤනයෙන් හා මධුර ස්වරයෙන් ද දහම් දෙසන්නේ ය. නමුත් ඔහුගේ කායසමාවාර, මනෝ සමාවාරයෝ නොසන්සිඳුනාහු වෙති. එසේ ඇති කල්හි ඔහුගේ කාය සමාවාර මනෝ සමාවාරයන් නොසිතා, වචි සමාවාරයා ගේ සන්සුන් බව ම සිහි කටයුතු.

සමහරක්හුගේ මනෝ සමාවාරය ම සන්සිඳුනේ වේ. ඒ මනෝ සමාවාරයාගේ සන්සුන් බව ද, වෛතස ව්‍යදනාදී කාලයේ දී සියලු ජනයාට ප්‍රකට වේ. යමෙක් නොසන්සුන් සිත් ඇත්තේ නම් හෙතෙම වෛතසය හෝ බොධිය හෝ තෙරවරුන් හෝ වදනා කල නො සකස් කොට වදී. බණ අසන මංඛලෙහි දී එකඟ නොවූ වික්ෂිප්‍යා සිත් ඇතිව හෝ තිදිකිරමින් හෝතිදිසි. සන්සුන් සිත් ඇති තැනැත්තේ වදින කල්හි සකස් කොට වදී. දහම් අසන කල්හි නමන ලද කන් ඇතිව, අභී සහිතව, කසින් හෝ වචසින් හෝ විතත ප්‍රසාදය පහල කරමින් අසන්නේ ය. මෙසේ එකෙක්හුගේ මනෝ සමාවාරය ම සන්සිඳුනේ වේ. කාය වාග් සමාවාරයෝ නොසන්සිඳුනාහු වෙති. එසේ වූ කල්හි ඔහුගේ ඒ නොසන්සුන් කාය වාග් සමාවාරයන් නොසිතා, මනෝ සමාවාරයාගේ සන්සුන් බව ම සිහිකට යුත්තේ ය.

සමහරක්හුගේ වනාහි කාය, වාක්, මන යන ත්‍රිවිධ සමාවාරයන් අතුරෙන් එකක්වත් නොසන්සිඳුනේවී නම් ඒ පුද්ගලයන් කෙරෙහි “දූන් මේ තෙමේ මිනිස්ලොව භාසිරෙයි. එතකුදු චුවක් කිප දවසක් ඇවෑමෙන් අටමහතිරය, සොළොස් ඔසුපත්තිරය යන තත්ති නැවත නැවත ඉපදීමෙන් තිරය පුරන්නේ යයි” කරුණාව එලවිය යුතු. කරුණාව නිසා ද ආසානය සංසිදෙන්නේ ය.

සමහරක්හට මේ ධර්මයෝ තුන් දෙනම සංසිදුනාහු වෙත්. ඔහුගේ යම් යම් සමාවාරයක් කැමැති ද, ඒ ඒ සමාවාරය සිහි කටයුතු. එබඳු පුද්ගලයා කෙරෙහි මෙෙත්‍රි භාවනා වැඩිම දුෂ්කර නොවේ.

මෙසේ ද ව්‍යායාම කරණ ඒ යෝගිහට ආසානය උපදිසි නම්, ඉක්බිති ඒ යෝගිහු විසින් තමාට මෙසේ අවවාද කටයුතු.

තාගේ සතුරා විසින් තමහට විෂයවූ සිරුරෙහි ඉදින් දුකබය කරන ලද නමුදු, ඒ සතුරාහට විෂය නොවූ ස්වකීය විතනයෙහි දුකබය කරන්නට කුමක් හෙයින් කැමැත්තෙහි ද?

බොහෝ උපකාර ඇති, කඳුළු මුසු මුහුණු ඇති ඤාති වර්ගයා අත්හැර ඇවිත්, නොයෙක් අනඞී කරන්නාවූ ක්‍රෝධ නමැති සතුරා කුමක් හෙයින් නොහරී ද?

ඔබ යම් ශීලයක් රකිසි ද, ඒ ශීලයාගේ හිරි - ඔනප් ආදී මුල් සිදලත්තා වූ ක්‍රෝධය කුමක් හෙයින් නලවසි ද? එසේ වූ තා හා සමාන අකුබාලයෙක් නව කොහි ද?

සතුරා විසින් අනායඞී කමිය කරණ ලදැයි කුමක් හෙයින් නෝ කීපෙසි ද? එබඳු ම කමියක් නොප ද කරන්නට කුමක් හෙයින් කැමැත්තෙහි ද?

සතුරා තා රොස් කරණු කැමැත්තේ ඉදින් අමනාප කමියක් කෙලේ නමුදු, රොස් ඉපදවීමෙන් ඒ සතුරාගේ ම මනෝරථය කුමක් හෙයින් පුරසි ද?

නුඹ සතුරාහට කිපීමෙන් ඔහුට දුක් පැමිණිය හැකි ද වෙයි, නො හැකි ද වෙයි. තමා වනාහි දැන් ම ඒ ක්‍රෝධ නැමැති දුකින් පෙළෙන්නෙහි ය.

ක්‍රෝධයෙන් අත්බවු සතුරෝ ඉදින් තමන්ට නොසැප එළවන දුගීති මාගීයට නැංගාහු වූ නමුදු, තොප ද ඔහු කෙරෙහි කිපීමෙන් ඔවුන්ට අනුව කුමක් හෙයින් හික්මෙන්නෙහි ද?

සතුරා විසින් යම් රෝෂයක් නිසා තට අප්‍රිය කරණ-ලද ද, සතුරා ඒ රෝෂයට වසඟව පවත්නා හෙයින් ඔහුගේ දූසයෙකු වැනිනුසි තාගේ ප්‍රහසුප ක්‍රියාවට අසාහය. එහෙයින් ඒ රෝෂය සිදු දමව.

අපරාධකයාගේ සන්තානයෙහි පවත්නා යම් සකකු කෙනෙකුත් විසින් තට අපරාධ කරණ ලද ද, ඒ සකකුයෝ එකෙනෙහි ම සමීකාරයෙන් ම නිරැඬියහ, දැන් වනාහි අනික්ම සකකු කෙනෙක් පවත්නාහ. එහෙයින් නුඹ කාහට කිපෙහි ද?

යමෙක් තෙම යමක්හට දුකකිය කෙරේ ද, හෙතෙම ඒ දුක් කිරීමට විෂය වූ පුරුෂයා හැර කවරක්හට කරන්නේ ද. ඒ තොප ද දුකකියට හේතුනුසි ඕහට කුමක් හෙයින් කිපෙහි ද?

ඉදින් මෙසේ තමහට අවවාද කරන්නාවූ මේ යෝගීහට පටිඝය නොසන්සිදේ නම්, ඉක්බිත්තෙන් මොහු විසින් තමන්ගේ ද, අනුන්ගේ ද කම්මසසකහ බව ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කටයුතු. නමාගේ කමීසවක බව පලමු කොට මෙනෙහි කරන්නා වූ හෙතෙම “හවත, නුඹ ඔහුට කිපී කුමක් කරන්නෙහි ද? දෝෂය මුල්කොට ඇති මේ කමීය තට ම අනභීය පිණිස පවත්නේ නොවේ ද? නුඹ කමීය සවකීය කොට ඇත්තෙකි. කම්මදූසාදය හෙවත් කමීයා විසින් දෙන ලද විපාක කොටස් ගන්නෙහි ය. කම්මයොහි හෙවත් කමීය ම පිහිට කොට ඇත්තෙහි ය. කම්මබණ්ඩු

හෙවත් කමීය ම නැකොට ඇත්තෙහි ය. කමමපටිසරණො
හෙවත් කමීය ම පිට්‍රිසරණ කොට ඇත්තෙහි ය. යම්
කමීයක් කරන්නේ නම් ඒ කමීයාගේ විපාක කොටස
ගන්නෙහි ය. තාගේ මේ කමීය ද, සමාක්සම්බොධිය
හෝ ප්‍රත්‍යෙක බොධිය හෝ සාධන්තට සමත් නොවේ.
එසේම බ්‍රහමභාවය, ශක්‍රභාවය යන මොවුන් ද සක්විති
සම්පත, ප්‍රදේශරාජ්‍ය සම්පත යනාදී සමපතන්ත් කෙරෙත්
එක්තරා පමපතන්යක් ද සාධන්තට අසමඪී වේ. ශාසන-
යෙන් ද පිරිහෙයි. මිනිස් ලොව උපත් කල්හි විසාසාද්දී
භාවයට හෙවත් අනුත් කා ඉවත් කල දෙසින් යැපෙන
දුගීත බවට ද, නරකාදියෙහි වූ දුක්ඛ විශේෂයන්ට ද,
තාගේ මේ කමීය පවත්නේ ය. එහෙයින් මේ කමීය
කරනහුනට, නුඹගේ ම දෙඅතින් ගිනිඅඟුරු හෝ අඟුචි
හෝ ගෙණ අනුත් පහරණු කැමති පුරුෂයාමෙන් තමා ම
පලමුකොට දවන්නෙහි ය. දුගීකු ද කරන්නේ ය. මේ
ආදී වශයෙන් තමාගේ කමමසසක බව ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කොට,
මොහු ද නුඹට කිපී කුමක් කරන්නෙහි ද. ඔහුගේ කිපීම
ඔහුට ම ය. ඔහුට ම අනඪීය පිණිස පවත්නේ නොවේ.
ඔහු ද නුඹසේම **කමීසකය, කමීදයාදය, කමීයෝනිය,**
කමීබද්ධිය, ඔහුගේ ඒ කමීය ඔහුට බුදු, පසේබුදු, බුදුසචි
ආදිය හෝ බ්‍රහම ශක්‍රාදී සමපතක් හෝ සිඛකර දෙන්නට
අසමඪී වන්නේ නොවේ ද? ශාසනයෙන් ද බැහැර කොට
විසාසාදී භාවය හෝ නරකාදී දුක් හෝ සිඛ කර දෙන්නට
සමඪී ය. මේ කමීය කරන්නා වූ හෙතෙම, උඩු සුළඟ
බලා සිට අනුත්ට දුලී ඉසීමට කැමති පුරුෂයාමෙන්
ආශ නමැති රජස් තමන්ගේ ඇගෙහිම ඉසගන්නේ ය.
“යමෙක් තමහටවත් සියලු සතුන්ටවත් නොකිපියා වූ
නිරපරාධ වූ, අනඛගණ වූ හෙවත් නිකෙලඪී වූ, පුරුෂ
සබ්බාත වූ සන්තිසාහට අපරාධ කෙරේ ද එම බාලයා
කරාම ඒ පාපය නැවත එන්නේ ය. උඩුසුළඟට දූමු
සියුම් රජස් මෙති”යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද වදාල
සේක.

ඉදින් මේ ආදී වශයෙන් කම්මසම්බන්ධ භාවය මෙතෙහි කරන්නා වූ ඒ යෝග්‍යවචරයාහට, පරිඝය නොසන්සිද්දේ නම්, ඔහු විසින් ශාසනයන් වහන්සේගේ පුළු වරිත ගුණ මෙතෙහි කොට පරිඝය සංසිදුවා ගන්නට උත්සාහ කළ යුතු.

භවත, නුඹගේ ශාසනයන් වහන්සේ සමයක් සමබෝධියට පැමිණීමට පෙර, සමබෝධියට නොපැමිණියේම, බෝධිසත්ව වූයේ ම, සාරාසංඛ්‍යයක් හා කල්ප ලක්ෂයක් ද, පාරමිතා පුරණයේ ඒ ඒ ජාතියෙහි වධකයන් කෙරෙහිත් සිත දුෂ්‍ය කිරීමක් හෝ කැලඹීමක් හෝ නොකෙළේ නොවේ ද?

ශිලව ජාතකයෙහි, තමාගේ දේවිය කෙරෙහි අපරාධ කළ, පාපී වූ අමාත්‍යයා විසින් ගෙනෙන ලද සතුරු රජහු, තුන් සියයක් යොදුන් රාජ්‍යය ගන්නහු වලකනු පිණිස නැගී සිටි අමාත්‍යයන්ට ආයුධ අල්වන්නට පවා ඉඩ නුදුන් සේක. නැවත අමාත්‍යයන් දහස හා සමග අමුසොහොණෙහි කර පමණ කොට භූමිය කැණ වළ සිටුවා පස් ගසන ලද්දේ ද, සිත කලඹන පමණකුදු නොකොට, කුණප කන පිණිස ආවා වූ සිවලුන්ගේ පස් ගැටීම් නිසා වලින් නික්මෙන පිණිස බාහු බලයෙන් පුරුෂ ක්‍රියා කොට ලබන ලද දිවි ඇත්තේ, යුක්තිය විසඳිය හැකි යක්ෂයන්ගේ ආක්‍රමණයෙන් තමන්ගේ ශ්‍රියහත් ගර්භයෙහි බැස සිට, ශ්‍රී යහනෙහි හොත් සතුරු රජහු දෑක, කෝප නොකොට ම ඔවුනොවුන්ට දෝහි නොකරණු පිණිස දිවුරවා ඒ සතුරු රජහු මිත්‍රසභාවයෙහි තබා මෙසේ ප්‍රකාශ කෙළේය. “පුරුෂ තෙම අභිමතාභී සිතිය කැමැති වන්නේ ම ය. නුවණ ඇති තැනැත්තේ මෙසේ දුකට පැමිණී මට සුවයක් කොසින් දැයි නො කලකිරෙන්නේ ය. යම් ප්‍රකාරයකින් කිසිවක්හට පීඩා නොකොට රාජ්‍යයෙහි පිහිටීම කැමැතිවීම ද, ඒ ආකාරයෙන් ම මම දකිමි.”

කෞන්තව්‍යාදී ජාතකයෙහි, නුවණ නැති කලාබු කසිරජහු විසින්, ශ්‍රමණය, නුඹ කවර වාදීහි දැයි අසන

ලද්දේ, මම ක්‍ෂාන්තිවාදී නමැයි කී කල්හි කටුසෑමිටියෙන්
නලා අත්පා කපනු ලබන කල්හි කෝප පමණකුදු නො
කෙළේ ය. මෙය ද ආශ්වයඝීයක් නොවේ. වැඩිමහළු වූයේ
ප්‍රවාජ්‍යාවට පැමිණියේ මෙසේ කෙළේ ය.

චූලල ධම්මපාල ජාතකයෙහි වනාහි උඩුබලා හෝනා
ලදරුවා වද, මුළුපොළොවට හිමිවූ ධම්මපාලයාගේ සඳුන්
විලවුන් ගාල්ලු අත් සිදුනා ලැබෙහි, දෙවයෙහි, මාගේ
ප්‍රාණය නිරුච්චෙයි යනාදිය කියමින් මෑණියන් හඬමින්
සිටියදී මහප්‍රතාප නම් පිය රජහු විසින් හුණ කිලිල් මෙන්
අත් පා සතර කපවනු ලබන කල්හි ද, එපමණකින්
සතුටට පත්නොවී මොහුගේ හිස කපවයි නියෝග කළ
කල්හි, දැන් තාගේ හිස නිගන්නා කලය, හවන් ධම්මපාලය,
දැන් හිස කැපීමට නියෝග කළ පිය රජහු කෙරෙහි ද,
හිස කපන පුරුෂයා කෙරෙහි ද, හඬන මව කෙරෙහි ද,
තමා කෙරෙහි ද යන මේ සතර දෙනා කෙරෙහි සමසින්
ඇත්තේ වේවයි, දැඩි වූ සමාදානයෙහි පිහිටා කිපි ආකාරයක්
පමණකුදු නොකෙළේ ය. මෙය ද ආශ්වයඝීයක් ම නොවේ.
මිනිස්වූයේ ම මෙසේ කෙළේ ය.

තිරිසන්ව ද, ජදානන නම් ඇන්රජ ව, විෂපෙවූ
ශල්‍යයෙන් නාහියෙහි විදුනා ලද්දේ ද, ඒසා අනනී කළ
සෝනුත්තර නම් වැද්ද කෙරෙහි ද සිත දූෂ්‍ය නොවීය.
එසේ මහන් වූ ශල්‍යයෙන් විදුනා ලද හස්තිනාග තෙමේ,
දූෂ්‍ය නොවූ සිත් ඇත්තේ, වැද්දහට මෙසේ කීය: “සබද
කුමක් පිණිස, කවර හේතුවකින් තෝ මට වඩ කෙලෙහි ද,
මේ ප්‍රයෝග කවරහුගේ ද.” මෙසේ කී කල්හි කසී
රජහුගේ මෙහෙසිය විසින් තොපගේ දළ පිණිස එවන
ලදීම් වහන්සැයි කී කල්හි, ඒ වැද්දගේ මනදෙළ පුරමින්
ඡව්වණ් රැගිම් විහිදුවමින්, බබලන්නාවූ මනොඥවූ ශොභා
ඇති තමාගේ දළ සඟල කපා දිනි.

මහාකපි ජාතකයෙහි වදුරු රජව තමන් විසින් ම
පමින ප්‍රපාතයෙන් නගන ලද පුරුෂයා විසින් “මෙතෙමේ

මනුෂ්‍යයන්ට අරණ්‍යයෙහි සෙසු මාගයන් මෙන් අහරය. සාගිති ඇති හෙයින් මේ වඳුරා මරා කෑගේ නම් යෙහෙක. එසේ සාගිති නිවා ඉතිරි මාංසය මාගීභාර වශයෙන් ගෙන කතරින් එතර වෙමි. එයම මට සියලු මගට උපකරණද වන්නේ ය.” මෙසේ සිතා ගලක් ඔසවා ගෙන හිසට ඇන හිස පැළෑ කල්හි කඳුලු පිරුණු ඇසින් ඒ පුරුෂයා දෙස බලා “පින්වත, නුඹවහන්සේ අමුතු බැවින් මට සාමිත් වන්නාහ. එසේවූ නොප මෙබඳුවක් කරන්නවුද, දීර්ඝායුෂ්කය, තෙපි නම් අතිකක්නු වැලකුමට සුදුසු බව”යි කියා ඒ පුරුෂයා කෙරෙහි සිත දූෂ්‍ය නොකොට, තමන්ගේ දුක ද නොසිතා එම පුරුෂයා කෂම භූමියට පැමිණවීය.

භූදිදහන ජාතකයෙහි, භූදිදහන නම් නා රජව ඉපිද අභවාංගින උපෝසථය ඉටාගෙන තුඹස මන්තෙහි හෝනා කල, කල්ප නාශක ගින්න සමාන වූ ඖෂධයෙන් සියලු ශරීරයෙහි ඉස්නා කල්හි ද, පෙට්ටියෙහි බහාලා මුළු දඹදිව කුඩා කරවනු ලබන කල්හි ද, ඒ බමුණු කෙරෙහි සිත දූෂ්‍ය කිරීමක් පමණකුදු නොකෙළේ ය. මෙසේ කුඩා පෙට්ටියෙහි පසින් ඇන ඇන බහාලන කල්හි ද, දුඵල බව කරණු පිණිස අතින් මඩනා කල්හි ද, මාගේ ශීලය කඩවේදෝ හෝ යන හයින් ඒ අතිතුණකියා-හට නොකිපියෙමි.”

චමෙපය්‍ය ජාතකයෙහි, චමෙපය්‍ය නම් නා රජව ද, අතිතුණකියා විසින් වෙහෙසනු ලබන්නේ, සිත් දූෂ්‍ය මාත්‍රයෙකුදු නො ඉපදවීය. එහෙයින් මෙසේ වදාරන ලදී: “චමෙපය්‍යව උපන් කල්හිදු, ධර්මයෙහි හැසිරෙන්නාවූ, පෙහෙවස් විසු මා අතිතුණකියා ගෙන රජගෙයි දොර කෙළවන්නේ ය. ඒ අතිතුණකියා, නිල්වූ ද, රත්වන්වූ ද, රත්වූ ද, අවදනවූ ද, මඤ්ජුෂ්ඨවූ ද යම් වණියක් කැමැති වේද, ඔහුගේ ඒ සිත අනුව පැවතුනෙමි. මාගේ ආනු-භාවයෙන් පොළොව දිය කරන්නෙමි, දිය ද පොළොව

කෙරෙමි. ඉදින් මම ඔහුට කිපුණේවි නම් ක්‍ෂණයකින් ඔහු අළු කෙරෙමි. ඉතින් සිතට වසඟ වීම් නම් ශීලයෙන් පිරිහෙමි, ශීලයෙන් පිරිනුණුටුවහට සමමා සමෙබ්බි නැමැති උතතමානීය සිඬ නොවේ.”

සඬබපාල ජාතකයෙහි, සඬබපාල නා රජවද තික්‍ෂණ වූ තෙබින් අටතැනෙකින් විද, විදපු නැතින් කටුවේවැල් ඇතුල් කොට, නාසාවෙහි ද රැහැනක් බහා, සොළොස් වැදිපුතුන් විසින් කදින් ගෙන උසුලා ගෙන යනු ලබන්නේ පොළොව පිට ගැහෙන සිරුරු ඇත්තේ, මහත් දුක් අනුභව කරන්නේ, කිපී බැඳු පමණින් ම සියලු වැදිපුතුන් හලු කරන්නට සමත්වූයේ ද, ඇස දල්වා කිපුණු ආකාර පමණකුදු නොකෙළේ ය. එහෙයින් වදාල සේක. “සඬබපාල නා රජව, සෑම තුදස්වක ද පසළොස්වක ද පෙහෙවස් විසිමි. එකල්හි වැදිපුන් සොළෙස්දෙන රැහැන ද, තරමලද ගෙන මා කරා ආහ. ඔව්හු මාගේ නාසය විද රැහැනින් බැඳ මා නගාගෙන ගියහ. ඒසා දුකක් ඉවසුයෙමි. ඉටාගත් සිල් නොනැසුවෙමි.” මෙයද ආශ්වයානීයක් නොවේ.

මාතුපොසක ජාතකාදියෙහිදී ද සෙසුන් නොයෙක් ආශ්වයානීයන් කෙළේය. දැන් සඵඤ බවට පැමිණී, දෙවියන් සහිත ලෝකයෙහි කිසිවක්හු හා අසදාශ වූ ක්‍ෂාන්ති ගුණ ඇති, ඒ භාග්‍යවත් ශාස්තෘන් වහන්සේ අදහන්නාවූ ඒ නට ප්‍රතිස විතතය ඉපදවීම අතීතයින් ම අසුතුය, නුසුදුසුය.

ඉදින් වනාහී, මෙසේ ශාස්තෘන් වහන්සේගේ පුළු වරිත ගුණයන් මෙතෙහි කොටත් බොහෝ දිඪිකාලයක් කෙලයන්ට දස බවට එළඹියාවූ මේ යෝගීහට, ඒ ප්‍රතිසය නොසංසිදේ නම්, ඉක්බිති ඔහු විසින් **අනාමනග්ග පද ප්‍රතිසංසුක්ක** වූ සුත්‍රයෝ ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා කටයුත්තාහු ය. ඒ **අනාමනග්ග සුත්‍රයෙහි** මෙසේ වදාල සේක.

“මහණෙනි, යම් සත්‍යයෙක් මව් නොවූ විරුද, ඒ සත්‍ය තෙම සුලභ රූප නොවේ. යමෙක් පිය නොවී ද, බෑ නොවී ද, බුහුන් නොවී ද, පුත් නොවී ද, දු නොවී ද,

එබඳු පුද්ගලයෙක් ද ලබාගත හැකි නොවේ. එ හෙයින් ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි මෙසේ සිතිය යුතු. මේ පුද්ගල තෙමේ අතීතයෙහි මව් ව, දසමසක් කුසින් පරිහරණය කොට, මුත්රය, මලය, කෙලය, මුකුණුය යනාදීන් රත්හඳුන් කල්කය මෙන් පිළිකුල් නොකරන්නී සහ කොට, ලෙහි නටවන්නී, ඇකයෙන් වඩන්නී පෝෂණය කෙලේය. පියව, එළවන් විසින් යාහැකි මගවූ අප්පඵයෙහි ද, සඛකුප්පඵයෙහි ද, ප්‍රපාතමාඨාදීන්හි ද ගොස් වෙලෙඳුම් කරන්නේ මා පිණිස දිවිද පුද, දෙඅතින් නැගී සංග්‍රාමයෙහි වැද, නැවින් මහ මුහුදු එතරව, සෙසු නොයෙක් සිය ගණන් දුෂ්කර ක්‍රියාද කොට මා පුතු රක්ෂා කරමිනි ඒ ඒ උපායෙන් ධන රැස් කොට මා පෝෂණය කෙලේය. භාතා, හනිති, පුත්‍ර, දුතිතා ව මේ මේ උපකාරය ද කෙලේය. ඔහු කෙරෙහි සිත දුෂ්‍ය කරන්ට මට නුසුදුසු යයි මෙසේ ද සිහි කල යුතු.

එසේ සිහිකොටත් ඉදින් සිත නිවාගන්නට නො සමත්වී නම්, ඉක්බිති මොහු විසින් මෛත්‍රියයෙහි අනුසස් මෙසේ සිහි කල යුතු. “භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මෙසේ වදාලේ ම නොවේ ද, මහණෙනි, මෛත්‍රියයෙන් යුක්ත වූ මෛත්‍රී ධ්‍යානයෙහි ආදරයෙන් සෙවනා ලද, වඩනා ලද, නැවත නැවත කරණ ලද, යෙදූ යානාවක් මෙන් කරණ ලද, පිහිට ලද, අනුව සිටිනා ලද, පුරුදු කරණා ලද, මනා කොට සපයන ලද, මෛත්‍රී යෙහි එකොළොස් අනුසස් කෙනෙක් දක්නා ලැබේ. ඒ කවර එකොළොස් ද?

1. සමවත් සමවත්නක්හු මෙන් සුවසේ නිදාගන්නේ ය.
2. සුවසේ නිර්විකාරව පුබුදිසි.
3. පවිටු සිහින නො දකිසි.
4. උරෙහි පැලදි මුත්හරක් මෙන් මිනිසුන්ට ප්‍රිය වෙසි.
5. විශාඛ තෙරුන් මෙන් දෙවියන්ට ප්‍රිය වෙසි.

- 6. දරුවන් රක්තා මවුන් පියන් මෙන් දෙවියන් රකිත්.
- 7. මෙහි විහරණයෙන් යුක්තවුවහුගේ කය හිනිවත්,
විසවත්, ආයුධවත් නො වදී.
- 8. වහාම සිත සමානිත වේ,
- 9. මුහුණෙහි පැහැ ප්‍රසන්න වෙයි.
- 10. නොමූලාව කාලක්‍රියා කෙරේ.
- 11. සමාපනතින් මතුයෙහි අභීතිය ප්‍රතිවේධ නො කරන්නේ
බුහම ලෝකයට පැමිණේ.”

ඉදින් නුඹ ප්‍රතිසය සන්සිදුවා නො ගත්තේ නම් මේ අනුසසින් පිටත්වුවෙක් වන්නෙහිය යනාදී වශයෙන් සිහි කළ යුතු.

මෙසේ ද පටිසය නිවාගන්නට නො සමත්වී නම් ඔහු විසින් **ධාතු විනිෂ්භොගය** කටයුතු. පින්වත, නුඹ මොහුට කිපෙන්නේ ය කියා කවරක්හට කිපෙයි ද? කෙශයන්ට කිපෙහි ද නැත්නම් ලොම් නියදන් ආදී වූ කොටසාශයන්ට කිපෙහි ද, නොහොත් කෙශාදීන් කෙරෙහි ඇති පසව් ධාතුවට කිපෙහි ද, ආපො ධාතුවට තෙජෝ ධාතුවට, වායෝ ධාතුවට කිපෙහි ද? නොහොත් යම් පඤ්චසකකුසයක්, දොළොස් ආයතනයක්, අටළොස් ධාතුවක් නිසා පවත්නාහට මෙනම් ඇත්තෙකැයි කියති. කීම, නුඹ එසින් රූපසකකුසයට කිපෙහි ද, නොහොත් වෙදනා, සඤ්ඤ, සංඛාර, විඤ්ඤණ සකකුසයට හෝ කිපෙන්නෙහි ද, නොහොත් චක්‍ෂුරායතනයට කිපෙහි ද, රූපායතනයට කිපෙහි ද, මනායතනයට කිපෙහි ද, ධර්මායතනයට කිපෙහි ද, නොහොත් චක්‍ෂුර්ධාතුවට කිපෙහි ද, රූපධාතුවට කිපෙහි ද, චක්‍ෂුර්විඤ්ඤන ධාතුවට කිපෙහි ද- ශ්‍රොතාදීන් පිළිබඳව ද මෙසේ යි. මනොධාතුවට ධර්මධාතුවට මනොවිඤ්ඤන ධාතුවට කිපෙහි දැයි, මෙසේ ධාතු විනිෂ්භොගය කරන්නාහට වනාහි හිදී අග අබසේ, අහස සිතියම්සේ ක්‍රොධය පිහිටන තැනක් නොවේ.

ධාතුචිතිර්භොගය කරන්නට නො පොහොසත්හු විසින් දැන සංවිභාගය කටයුතු. තමා අයත් දෙය සතුරාට දියයුතු. සතුරා සතු දෙය තමහට ගතයුතු. ඉදින් ඔහුගේ ආජීවය අපිරිසුදුසී නම්, ඔහු අයත් පිරිකර තමාගේ පරිභොගයට සුදුසු නොවේ යයි සිතන්නේ නම්, තමා සතු දෙයම ඔහුට දියයුතු. මෙසේ කරන්නාවූ ඕහට ඒකාන්තයෙන්ම ඒ පුද්ගලයන් කෙරෙහි පැවති ද්වේෂය සන්සිද්දේ. ප්‍රතිපක්‍ෂවූවහුගේ අතීත ජාතියෙහි පටන් අනුබදනා ලද ක්‍රොධය ද එකෙණෙහි ම සන්සිද්දේ. පෙර සිතුවුපහුවෙහෙර විසූ පිණිඛපාතික නම් තෙර කෙනෙක්, අන් කෙනෙකුත් විසින් තුන්වරක් සෙනසුනෙන් නෙරපන ලද්දේ, කහවණු අටක් වටිනා පාත්‍රයක් රැගෙන විත් මේ පාත්‍රය මාගේ මැණියන් විසින් දෙන ලද්දේ ය. ඛාර්මිකය. මවට පින් පිණිස පිළිගත මැනැවැයි කියා ඒ සඵචිරයන්ට දුන්හ. ඔවුන්ගේ ක්‍රොධය එසින් ම සන්සිදිති. එහෙයින් කියන ලදී දැනගත නොදැමුණත් දමන්නේ ය. දැනගත නොදැනම ආනමාචී පරාචීදි සියලු අචීසාදන්නේ ය. දැනගත් ද, ප්‍රිය වචනයෙන් ද, දයකයෝ උසස් වෙති. ප්‍රතිශ්‍රාභකයෝ යටත් වෙති.

මෙසේ වෛරී පුද්ගලයන් කෙරෙහි සන්සිදුනාවූ පටිඝය ඇති ඒ යෝගීහට ප්‍රියයා ය, අතිප්‍රිය සහායයා ය, මධ්‍යස්ථයා ය, යන මොවුන් කෙරෙහි යම්සේ ද, එපරිදි-දෙන් ම ඒ වෛරීහු කෙරෙහි ද මෙමනි වශයෙන් සිත් පවතී. මෙසේ නැවත නැවත මෙන් වඩන්නාවූ යෝගාව චරයා විසින් තමා කෙරෙහි ද, ප්‍රිය පුද්ගලයා කෙරෙහි ද, මධ්‍යස්ථයා කෙරෙහි ද, වෛරී පුද්ගලයන් කෙරෙහි ද යන සතර දෙනා කෙරෙහි සමසිත් බව සම්පාදනය කරන්නාවූ විසින් සීමාසමිහදය හෙවත් සීමා බිදීම් වශයෙන් සමසිත් බව කටයුතු.

ප්‍රිය පුද්ගලයාය, මධ්‍යස්ථයා ය, වෛරීය යන මොවුන් හා සමග තමා සතරවනු කොට ඇති මේ පුද්ගලයෝ එක්තරා ප්‍රදේශයක හුන් කල්හි, සොරහු ඇවිත් වහන්ස,

මෙයින් එකතු අපට දෙවයි කියන්නාහ කවර කරුණක් නිසා දැයි ආසු කල්හි මරා ගෙල රැඹරය ගෙණ බිලියම් කරණු පිණිස යයි කිහ. එකල්හි මෙත් වඩන මේ යෝගි තෙම අසුවල්ලු අසුවල්ලු ගණිත්වයි සිතුවේ වී නම් සීමා-සමෛහදය නො කරණ ලද්දේ ම වේ. ඉදින් මා ගණිත්වයි, මේ තුන් දෙන නො ගණිත්වයි සිතුවේ වී නම් එවිට ද සීමාසමෛහදය නො කරණ ලද්දේ ම වේ. යමෙක් යමෙක් හුගේ ග්‍රහණය කැමැති වී නම් ඔහු ඒ පුද්ගලයාහට අහිත වෙයි. සෙස්සන්ට හිතෙමි වෙයි. යම් කලෙක වනාහි සතර දෙනා කෙරෙහි එකතුද සොරැන්ට දියයුතු කොට නො දකී ද එවිට තමා ආදී සතර දෙනා කෙරෙහි ම සමසිත් ඇතිවන හෙයින් සීමාසමෛහදය කෙලේ නම් වේ.

තමා කෙරෙහි ද, ප්‍රියයා කෙරෙහි ද, මධ්‍යස්ථයා කෙරෙහි ද, වෛරීහු කෙරෙහි ද යන සතර දෙනා කෙරෙහි යම් කලෙක ප්‍රිය ය මැදහත් ය යනාදී වශයෙන් නානතත්වය දකී ද, එකල්හි සත්ත්වයන් කෙරෙහි හිතසිත් ඇත්තේ යයි කියනු ලැබේ. මෛත්‍රිය කැමැති පරිද්දෙන් ලද්දේ යයි ද, කුසල් ඇත්තේ යයි ද නො කියනු ලැබේ. යම් කලෙක තෙමේය, හිතය, මැදහත්ය, වෛරීය යන සතර සීමා බිඳ එකක්හු වශයෙන් කරණු ලැබේ ද, එකල්හි දෙවියන් සහිත වූ සියළු ලොව මෛත්‍රියයෙන් සමකොට පතුරුවන්නේ වේ. යමක්හට සීමා නො පෙනේ ද, ඔහු සීමා දක්නහුට වඩා මහත් භාවනා විශේෂය ඇත්තෙක් වන්නේ ය.

මෙසේ සීමාසමෛහදය හා සමකාලයෙහි ම, යෝගාව-චරයා විසින් නිමිත්ත ද, උපචාරය ද ලබන ලද්දේ වේ. මේ භාවනාවෙහි දී කසිණ කමිසථාන ආදීන්හි මෙන් උද්ග්‍රහ නිමිත්තවත් වැටහෙන්නේ නොවෙයි. ඒ සීමාසමෛහදය ම නිමිත්ත වැනි හෙයින් නිමිත්ත නම්. ඒ සීමාසමෛහද නිමිත්ත ලද කල්හි භාවනාව සාතියය වන බැවින් නීවරණයෝ ද විෂ්කම්භිත වෙති. කෙලෙසයෝ ද සත්සිදෙන ලද්දහු වෙති. උපචාර සමාධි වශයෙන් සිත සමාහිත වෙයි.

සීමාසම්භෙද කළ කල්හි, සීමාසම්භෙද වශයෙන් පැවති එම සමථ නිමිත්ත සේවනය කරණුයේ, වඩන්නේ, නැවත නැවත වඩන්නේ නිදුකින් ම පසුවී කසිණයෙහි කී ආකාරයෙන් ම අර්පණාවට පැමිණේ. මෙතෙකින් ඒ යෝගාවචර තෙම, ප්‍රභීණ කළ පඤ්චාඛිතයක් ඇති, පඤ්චාඛිතයකින් සමන්විත වූ ත්‍රිවිධ කල්‍යාණයෙන් හා දශ ලක්ෂණයෙන් යුක්ත වූ මෛත්‍රී සහගත ප්‍රථමධ්‍යානය ලැබුනේ වේ.

මෛත්‍රී සහගත වූ ඒ ප්‍රථමධ්‍යානය ලද කල්හි, සීමාසම්භෙදය වශයෙන් පැවති ඒ සමථ නිමිත්ත සේවනය කරමින්, වඩමින්, නැවත නැවත වඩමින් පිලිවෙලින් චතුෂ්කනය වශයෙන් ද්විතීය, තෘතීය ධ්‍යානයන් ද, පඤ්චකනය වශයෙන් දුතීය, තෘතීය, චතුස්ථධ්‍යානයන්ට ද පැමිණෙන්නේ ය.

යෝගාවචර තෙම මෙසේ ධ්‍යාන උපදවා ගෙන, ඒ ධ්‍යානයන් අතුරෙන් එක්තරා ධ්‍යානයක්හුගේ වශයෙන් මෛත්‍රීසහගත සිතින් එක් දිසාවක් පතුරුවා වසන්නේ ය. එසේම දෙවන දිග ද, තුන් වන දිග ද, සතර වන දිග ද පතුරුවා වෙසෙයි. එසේම උඩ, යට හා අනුදිග් ද යන හැම තැනම, සක්කියන් වාසය කරන මුළු ලොවම විපුල වූ, මහද්ගත වූ, අප්‍රමාණ වූ, වෛර නැත්තා වූ, දෛම්නස් නැත්තා වූ, මෛත්‍රී සහගත සිතින් පතුරුවා වෙසෙයි. ප්‍රථමධ්‍යානාදීන්ගේ වශයෙන් අර්පණාවට පැමිණී සිත් ඇතියෙකු හටම මේ විකුළුණාව සිඛවේ. මෙහි ඒ ඒ දිග් පරිග්‍රහ කොට, සීමා වෙන් කොට මෛත්‍රීය පැතිරවීම ඔබ්බෙසාචරණ මෛත්‍රීය නම් වේ. සියලු දිග්හි භීතිය, මධ්‍යමය, උත්කෘෂ්ටය, මිත්‍රය, සතුරුය, මධ්‍යස්ථය, සත්‍රිය, පුරුෂයා, ආයතීය, අනායතීය, දෙවය, මනුස්සය, යනාදී ප්‍රභෙද ඇති සියලු සතුන් කෙරෙහි ආතමසම බැවින් ආත්මතා වශයෙන් මේ පරසක්කි යයි විභාග නො කොට, නොහොත් සියලු සිත් කොටසින් සවල්පයකුදු කමටහනින්

පිටත්හි වික්ෂෙපයට නො පැමිණෙනුයේ සියලු දිග්භි සියලු සත්ත්වයන්, දිශා, පුද්ගල සීමා නො කොට මෛත්‍රිය පැතිරවීම අනොධිසොඵරණ මෛත්‍රිය නම් වේ.

මෙහතා වෙතො විමුහනි නම් වූ මේ මෛත්‍රියානාය, පස් ආකාරයකින් අනොධිසොඵරණ වශයෙන් ද, සත් ආකාරයකින් ඔධිසොඵරණ වශයෙන් ද, දිසා වශයෙන් ද, දෘ ආකාරයකින් ද සිඛ කටයුතු.

පසඤ්චිධි අනොධිසොඵරණ මෙහතා වෙතො වි- මුක්තිය හෙවත් මෛත්‍රිය ධ්‍යානය මෙසේ වැඩිය යුතු.

1. සබ්බසත්තා අවෙරා හොහතු, අව්‍යාපජ්ඣා හොහතු, අනිසා හොහතු සුඛි අත්තානං පටිභරහතු.

(සියලු සත්ත්වයෝ අවෙර වෙන්වා හෙවත් වෙර නැත්තාහු වෙන්වා. අව්‍යාපජ්ඣා හෙවත් නිරෝගවූවාහු වෙන්වා. අනිසා හෙවත් නිදුක්වූවාහු වෙන්වා, සුවපත්වූවාහු තමන් පරිහරණය කෙරෙත්වා) මෙහි සියලු සත්ත්වයෝ වෙර නැත්තාහු වෙන්වා යි වැඩීමෙන් එක් අර්පණාවෙක. නිරෝගවූවාහු වෙන්වා යි වැඩීමෙන් එක් අර්පණාවෙක. නිදුක්වූවාහු වෙන්වා යි වැඩීමෙන් එක් අර්පණාවෙක. සුවපත්වූවාහු තමන් පරිහරණය කෙරෙත්වා යි වැඩීමෙන් එක් අර්පණාවෙක. මෙහි රූපාදී සකන්ධයන්හි ඡන්ද්‍රාග වශයෙන් ශක්ත හෙයින් හෙවත් ආලුණු හෙයින් සත්ත්ව නම්.

මෙසේ සියලු සත්ත්වයන්ගේ වශයෙන් මෛත්‍රිය වැඩීමෙන් අර්පණා සතරෙක් සිඛවේ.

2. සබ්බපාණා අවෙරා හොහතු, අව්‍යාපජ්ඣා හොහතු, අනිසා හොහතු, සුඛි අත්තානං පටිභරහතු.

(සියලු ප්‍රාණීහු වෙර නැත්තාහු වෙන්වා, නිරෝග වූවාහු වෙන්වා, නිදුක්වූවාහු වෙන්වා, සුවපත්වූවාහු තමන්

පරිහරණය කෙරෙන්නා). ප්‍රාණීහු නම් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස-
යෙන් යුක්තවූවෝය නොහොත් ජීවත්වන්නෝ ය. මෙහි ද
අර්පණා සතරෙක.

**3. සබ්බ භූතා අවෙරා භොහතු, අව්‍යාපජ්ඣා
භොහතු, අනීසා භොහතු, සුඛි අත්තානං පරිහරහතු.**

(සියලු භූතයෝ වෙර නැත්තාහු වෙත්වා, නිරෝග-
වූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු
තමන් පරිහරණය කෙරෙන්නා). කමී කෙලෙශ දෙකින්
උපන්නෝ භූතයෝ ය. මෙහි ද අර්පණා සතරෙක.

**4. සබ්බ පුගගලා අවෙරා භොහතු, අව්‍යාපජ්ඣා,
භොහතු අනීසා භොහතු, සුඛි අත්තානං පරිහරහතු.**

(සියලු පුද්ගලයෝ වෙර නැත්තාහු වෙත්වා,
නිරෝගවූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු
තමන් පරිහරණ කෙරෙන්නා). තිරයෙහි ගලන්නෝ
තිරයෙහියන්නෝ පුද්ගලයෝ ය යනු එක් අතීයෙක.
මෙහි ද අර්පණා සතරෙක.

**5. සබ්බ අත්තභාව පරියාපන්නා අවෙරා භොහතු,
අව්‍යාපජ්ඣා භොහතු, අනීසා භොහතු, සුඛි අත්තානං
පරිහරහතු.**

(සියලු ආත්මභාව පරියාපන්නයෝ වෙර නැත්තාහු
වෙත්වා, නිරෝගවූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා,
සුවපත්වූවාහු තමන් පරිහරණය කෙරෙන්නා). ආත්මභාව
නම් පඤ්චස්කන්ධ සංඛ්‍යාතවූ ශරීරයයි. ඒ සකන්ධ
පඤ්චකය ගෙන පරමාතී වශයෙන් අවිද්‍යමානවුව ද,
ප්‍රඥප්තිමාත්‍රයෙන් විද්‍යමාන බැවින් ඒ ආත්මභාවයෙහි
ආතුලත්වූවෝ ආත්මභාව පරියාපන්නයෝ ය. මෙහි ද
අර්පණා සතරෙක.

මෙසේ සත්ත, ප්‍රාණ, භූත, පුද්ගල, ආත්මභාව
පරියාපන්න වශයෙන් පස්ආකාරයකින් දක්වන්නේ
නමුත් ඒ සියල්ලෝම සියළු සත්තයනටම පරියාය

වචනයෝ ය. එහෙයින් මේ සත්කම් පස් දෙනාම ගෙන පස් ආකාරයෙන් අනොධිසොඵරණ මෙන්වා වෙතො-
 විමුක්තිය දක්වන ලද බව දත යුතු. යමෙක් සත්කම්, ප්‍රාණ
 යනාදීන්ගේ වචනමාත්‍ර වශයෙන් නොව අනු වශයෙන්
 වෙන් කොට අරමුණු කරන්නේ නම් ඔහුට අනොධි-
 සොඵරණ මොක්කයක් සිදු නොවේ. එහෙයින් එහි
 අනු නොගෙන මේ පස් ආකාරයන් කෙරෙහි එක්තරා
 ආකාරයක්හුගේ වශයෙන් අනොධිසොඵරණ මොක්ක වෙතො
 විමුක්තිය වැඩිය යුතු.

මේ පස් ආකාර කොටසින් කෙරෙහි පුළුභාගයෙහිදී
 ඒ ඒ කොටස ගෙන භාවනා කරණ කාලයෙහි නොයෙක්
 කොටස් වශයෙන් මනසිකාරය පැවතුණේ වී නමුත්
 ඒ ඒ භාවනා සිදුවන කෙණෙහි කොටසින් අතුරෙන්
 යම් කොටසක් ප්‍රගුණවූ බැවින් අනියමින් ප්‍රකට වේ ද,
 ඒ ඒ කොටස්හුගේ වශයෙන් මොක්කය පැතිරවීම කටයුතු.
 මෙසේ පස් ආකාරයන් කෙරෙහි, සතර අර්පණා වන්නේ
 වශයෙන් අනොධිසොඵරණයෙහි අර්පණාවෝ විසිදෙනෙක්
 වන බව දත යුතු.

**සජ්ජනිකා ඔධිසොඵරණ මෙතනා වෙතො විමුක්තිය
 හෙවත් මොක්කා ධර්මය. මෙසේ වැඩිය යුතු.**

**1. සබ්බා ඉන්ද්‍රියෝ අවෙරා භොනතු, අව්‍යාපජ්ඣා
 භොනතු, අනිසා භොනතු, සුඛි අත්තානං පටිභරනතු.**

(සියලු සත්‍රිහු වෙරි නැත්තාහු වෙත්වා, නිරොගවූවාහු
 වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන්
 පටිභරණය කෙරෙත්වා).

**2. සබ්බෙ පුට්ඨා අවෙරා භොනතු, අව්‍යාපජ්ඣා
 භොනතු, අනිසා භොනතු, සුඛි අත්තානං පටිභරනතු.**

(සියලු පුරුෂයෝ වෙර නැත්තාහු වෙත්වා, නිරොග-
 වූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන්
 පටිභරණය කෙරෙත්වා).

3. සබ්බෙ අවිසා අවෙරා භොනතු, අව්‍යාපජ්ඣා භොනතු, අනිසා භොනතු, සුඛි අත්තානං පටිභරනතු.

(සියලු ආයතීයෝ වෙර නැත්තාහු වෙත්වා, නිරෝග-
වූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු
තමන් පරිභරණය කෙරෙත්වා)

4. සබ්බෙ අනරියා අවෙරා භොනතු, අව්‍යාපජ්ඣා භොනතු, අනිසා භොනතු, සුඛි අත්තානං පටිභරනතු.

(සියලු අනායතීවූ පාඨශ්ඡනයෝ වෙර නැත්තාහු
වෙත්වා, නිරෝගවූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා,
සුවපත්වූවාහු තමන් පරිභරණය කෙරෙත්වා).

5. සබ්බෙ දෙව්‍යා අවෙරා භොනතු, අව්‍යාපජ්ඣා භොනතු, අනිසා භොනතු, සුඛි අත්තානං පටිභරනතු.

(සියලු දෙවියෝ වෙරනැත්තාහු වෙත්වා, නිරෝග-
වූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන්
පරිභරණය කෙරෙත්වා).

6. සබ්බෙ මනුස්සා අවෙරා භොනතු, අව්‍යාපජ්ඣා භොනතු අනිසා භොනතු, සුඛි අත්තානං පටිභරනතු.

(සියලු මනුෂ්‍යයෝ වෙර නැත්තාහු වෙත්වා,
නිරෝගවූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු
තමන් පරිභරණය කෙරෙත්වා.)

**7. සබ්බෙ විනිපාතිකා අවෙරා භොනතු, අව්‍යා-
පජ්ඣා භොනතු, අනිසා භොනතු, සුඛි අත්තානං
පටිභරනතු.**

(සියලු විනිපාතිකයෝ වෙරනැත්තාහු වෙත්වා,
නිරෝගවූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන් පරිභරණය
කෙරෙත්වා.)

මේ සප්තවිධ ඔධිසොඵරණයෙහි සතර සතර බැගින්
අර්පණාවෝ අටවිස්සෙකි.

දශවිධ දිසා ඵරණ මෙතනා වෙතො විමුක්ඛිය හෙවත් මෙමනු ධ්‍යානය මෙසේ වැනිය යුතු.

1. සබ්බෙ පුරජනිමායදිසාය සත්තා අවෙරා හොනතු, අව්‍යාපජ්ඣා හොනතු, අනිසා හොනතු සුඛි අත්තානං පටිභරනතු.

(සියළු පෙරදිග සත්තයෝ වෙර නැත්තාහු වෙත්වා, නිරොගවූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන් පරිභරණය කෙරෙත්වා.)

2. සබ්බෙ පච්ඡිමාය දිසාය සත්තා අවෙරා හොනතු, අව්‍යාපජ්ඣා හොනතු, අනිසා හොනතු, සුඛි අත්තානං පටිභරනතු.

(සියලු පැලදිග සත්තයෝ වෙර නැත්තාහු වෙත්වා, නිරොගවූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන් පරිභරණය කෙරෙත්වා.)

3. සබ්බෙ උත්තරාය දිසාය සත්තා අවෙරා හොනතු, අව්‍යාපජ්ඣා හොනතු, අනිසා හොනතු, සුඛි අත්තානං පටිභරනතු.

(සියලු උතුරැදිග සත්තයෝ වෙර නැත්තාහු වෙත්වා, නිරොගවූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන් පරිභරණය කෙරෙත්වා.)

4. සබ්බෙ දකුණිමාය දිසාය සත්තා අවෙරා හොනතු, අව්‍යාපජ්ඣා හොනතු, අනිසා හොනතු, සුඛි අත්තානං පටිභරනතු.

(සියලු දකුණුදිග සත්තයෝ වෙරනැත්තාහු වෙත්වා, නිරොගවූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන් පරිභරණය කෙරෙත්වා.)

5. සබ්බෙ පුරජනිමාය අනුදිසාය සත්තා අවෙරා හොනතු, අව්‍යාපජ්ඣා හොනතු, අනිසා හොනතු, සුඛි අත්තානං පටිභරනතු.

(සියලු පෙරඅනුදිග සත්කයෝ වෛර නැත්තාහු වෙත්වා, නිරෝගවූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන් පරිහරණය කෙරෙත්වා.)

6. සබ්බෙ පච්ඡේදය අනුදිසාය සත්තා අවෙරා භොගනු, අව්‍යාපජ්ඣා භොගනු, අනිසා භොගනු, සුඛි අත්තානං පරිහරනතු.

(සියලු පාල අනුදිග සත්කයෝ වෛර නැත්තාහු වෙත්වා, නිරෝගවූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන් පරිහරණය කෙරෙත්වා.)

7. සබ්බෙ උත්තරාය අනුදිසාය සත්තා අවෙරා භොගනු, අව්‍යාපජ්ඣා භොගනු, අනිසා භොගනු, සුඛි අත්තානං පරිහරනතු.

(සියලු උතුරු අනුදිග සත්කයෝ වෛරනැත්තාහු වෙත්වා, නිරෝගවූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන් පරිහරණය කෙරෙත්වා.)

8. සබ්බෙ දකුණිය අනුදිසාය සත්තා අවෙරා භොගනු, අව්‍යාපජ්ඣා භොගනු, අනිසා භොගනු, සුඛි අත්තානං පරිහරනතු.

(සියලු දකුණු අනුදිග සත්කයෝ වෛර නැත්තාහු වෙත්වා, නිරෝගවූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන් පරිහරණය කෙරෙත්වා.)

9. සබ්බෙ හෙට්ඨිමාය දිසාය සත්තා අවෙරා භොගනු, අව්‍යාපජ්ඣා භොගනු, අනිසා භොගනු, සුඛි අත්තානං පරිහරනතු.

(සියලු යට දිග සත්කයෝ වෛරනැත්තාහු වෙත්වා, නිරෝගවූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන් පරිහරණය කෙරෙත්වා.)

10. සබ්බෙ උපරිමාය දිසාය සත්තා අවෙඤ්ඤා භොගානු, අව්‍යාපජ්ඣා භොගානු, අනිසා භොගානු, සුඛි අත්තානං පරිහරනානු.

(සියලු උච්චිත සත්තියෝ වෙර නැත්තාහු වෙත්වා, නිරොගවූවාහු වෙත්වා, නිදුක්වූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන් පරිහරණය කෙරෙත්වා.)

මෙපරිද්දෙන්ම දසදිග්භි සියලු සත්තියෝද, ප්‍රාණීහු ද, සියලු භූතයෝ ද, සියලු පුද්ගලයෝ ද, සියලු ආත්මභාව පරියාපත්තයෝ ද, සියලු සත්‍රිහු ද, සියළු පුරුෂයෝ ද, සියලු ආයතීයෝ ද, සියලු අනායතීයෝ ද, සියලු දෙවියෝ ද, සියලු මනුෂ්‍යයෝ ද සියලු විනිපාතිකයෝ ද, වෙරනැත්තාහු වෙත්වා, නිරොගවූවාහු වෙත්වා, සුවපත්වූවාහු තමන් පරිහරණය කෙරෙත්වා යි දිසා වශයෙන් මෛත්‍රිය වැභිය යුතු.

මෙසේ අනොඛිසොඵරණ වශයෙන් අර්පණා විස්සෙක, ඔඛිසොඵරණ වශයෙන් අර්පණා අටවිස්සෙක, දිසා වශයෙන් අර්පණා දෙසිය අසුවෙකැයි අර්පණාවෝ සාරසිය අසුවක් වෙති.

මෛත්‍රී භාවනාවෙහි අනුසස්

යට කියන ලද ආකාරයන් අනුරෙන් යම් කිසි ආකාරයකින් මෛත්‍රී ධ්‍යානය වඩා නම් ඒ යෝග්‍යවචරයාහට අනුසස් එකොළොස්කන් ලැබෙන්නේ ය. ඒ අනුසස් එකොළොස් නම්:-

1. සුඛංසුපතී - යම්සේ සෙසු ජනයෝ දකුණැලයෙන්ම සයනය නොකොට භාත්පසින් පෙරලෙමින් සුරා සුරා ගාමින් ප්‍රශ්වාස වශයෙන් ශබ්ද පවත්වමින් දුකසේ හොඳී ද, මේ යෝගිතෙම එසේ නො ව සුවසේ හෙව සමවතට සමවත්තක්හු මෙන් නිදන්තේ ය.
2. සුඛං පච්චුජ්ඣති - සුවසේ පුබුදි. - යම්සේ සෙසු ජනයෝ තතනමින්, හැඹෙමින්, පෙරලෙමින් දුකසේ

පුබුදී ද, මෙෙහි ධ්‍යානයෙන් යුත් යෝගාවචර තෙම එසේ නොව පිපෙන පියුමක් මෙන් සුවසේ විකාර නැතිව පුබුදී.

3. න පාපකං සුමිනං පසානි - නපුරු සිහින නො දකී. හෙතෙම සවස්න දක්නේ ද, යහපත්වූ ම සවස්නයක් දකී. දුගැබක් වදින්නාක්හු මෙන් ද, පූජා පවත්වන්නක්හු මෙන් ද, බණ අසන්නක්හු මෙන් ද, සවස්න දකී. සෙසු ජනයෝ තමන් සොරුන් විසින් පිරිවරණ ලද්දුසේ ද, නපුරු සතුන් විසින් උපද්‍රව කරණ ලද්දුසේ ද, ප්‍රපාතයෙහි හෙත්තා සේ ද, සවස්නයෙන් දකී. යෝගී තෙම එසේ පවිටු වූ සවස්න නො දකී.

4. මනුසානං පියො හොති - මනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රිය වෙයි. උරෙහි බහාලූ මුත්භරක් මෙන් ද, හිස පලදනා මල්මාලාවක්සේ ද මිනිසුන්ට ප්‍රිය වෙයි. මනාප වෙයි.

5. අමනුසානං පියො හොති - යම්සේ මිනිසුන්ට ප්‍රිය වේද, එසේම දෙවියන්ට ද ප්‍රිය වේ. විශාඛ තෙරණුවෝ පෙර පාලලුප් නුවර කෙළෙඹියෙක් වී එහි ම වසනුයේ මෙසේ ආසීය. තම්බපණ්ණී ද්වීපය (ලක්දිව) වනාහි චෛත්‍යමාලාවෙන් අලබ්ධාත ය. කාෂාය වසත්‍රයෙන් බැබලෙන්තී ය. කෑමති කෑමති තත්හි හිදින්නට හෝ හෝනට හෝ පිලිවන. සෘතු සැප ද, සෙනසුන් සැප ද, පුද්ගල සැප ද, බණ අසන සැප ද, යන සියල්ල එහි සුවසේ ලැබෙයි. මෙසේ ආසු හෙතෙම තමාගේ හොග-රාසිය අඹුදරුවන්ට පාවාදී, රෙදිකඩ අග එක්කභවණුවක් පමණක් ගැටගසා ගෙන, ගෙදරින් නික්ම මුහුදු තෙර නැවක් එනු බලාසිටිනුයේ එක්මසක් ගත වීය. හෙතෙම ව්‍යවහාරයෙහි දක්ෂවූයේ මෙදෙරින් බඩු ගෙන අතික් තැනෙක විකුණන්නේ, දුහැමන් කරණ වෙලදුමෙන් එම මස ආතුලත දී දහසක් පමණ රැස් කොට අනුක්‍රමයෙන් ලක්දිව මහ විහාරයට අවුත් පැවිදි බව ඉල්වී ය. හෙතෙම මහණ කරණු පිණිස සීමාවට පමුණුවනු ලද්දේ ඒ දහසින්

බැඳිපියල්ල බිම හෙලි ය. මේ කීමෙන් දැයි ආසු කල්හි, කහවණු දහසෙක වහන්සැයි කිය. උපාසකය, පැවිදිවූ තැන් පටන්ගෙන මිලවූදල් විධානය කරන්නට නො පිලිවන, දැන් ම එයට කටයුතු දනුවයි භික්ෂුහු කීහ. විශාබයා මහණ වන තැනට ආවාහු සිස් අතින් නොයෙක්- වාසි සිතා පියල්ල මුදු සීමා මලුයෙහි විසුරුවා, මහණව, උපසම්පද ලැබ, පස්වසක් වැස, උභයමාතෘකා ප්‍රගුණ කොට, තමහට සැප කමටහන් ගෙන, එකී එකී විහාරයෙහි සාරමස සාරමස බැගින් සමකොට වන් පුරමින් හෙවත් සියලු සතුන් කෙරෙහි සමව පැවති මොත්‍රිවිහාර නමැති වාස ආත්තේව හැසුරුණේ ය.

විශාබ නම් මහතෙරහු, වනාන්තරයෙහි සිටියේ සිංහ ගර්ජනා කරන්නේ තමාගේ ගුණ සමූදය ප්‍රත්‍යාවේක්ෂා කරන්නේ නොහොත් ඒ තෙරහු සියලු සතුන් කෙරෙහි සම මොත්‍රි විහරණයෙන් වෙසෙමින් ආවිදිනාහු, එක්තරා රමණීය වන ලැහැබක් දැක එහි එක්තරා රාක්ඛලෙක සමවතට සමවැද, එයින් නැගී තමන්ගේ ගුණ ආවර්ණාව හේතුකොට ආති ප්‍රීති සොමනසින් උදන් අනන්තාහු මෙසේ කීහ: “යම් තැනෙක පටන් උපසම්පන්න වීම් ද, යම් තාක් මෙතැනට ආම් ද, මේ අතුරෙහි කිලුටක් නම් නැත. නිදුක-තට වූයේ මහත් ලාභයකි.” හෙතෙම සිතුවුපහු වෙහෙරට යන්නේ දෙමං සන්ධියකට පැමිණ මේ මගඳේ නොහොත් මේ මගඳේ හෝසි සිතමින් සිටියේය. එකල්හි ඒ පච්චයෙහි වසන දේවතාවෙක් අත දික් කොට මේ මග යයි දැක්වූයේ ය. එ මගින් ගොස් හෙතෙම සිතුවුවේහි සාරමසක් වැස අලුයම යෙමිසි සිතා හොත්තේ සක්මන් හිස මණ්ල රුක වසන දේවතා නොමෝ හිනිපෙන්න මන්තෙහි හිද හඬන්නට විය. සඵචිර තෙමේ ද මේ කවරෙක් දැයි ආසු කල, වහන්ස මම මණ්ල දේවතා යයි කීහ. කුමක් හෙයින් හඬන්නේ දැයි විචාරණ ලද්දේ නුඹගේ ගමන් පිණිස යයි කීය. මා මෙහි වසන කල තට කවර ගුණයෙක් දැයි ආසිය.

වහන්ස, නුඹ මෙහි වසන කල දෙවියෝ ඔවුනොවුන් කෙරෙහි මෛත්‍රිය කරති. දැන් නුඹ ගිය කල්හි කලහ කෙරෙහි, නපුරු කථා කෙරෙහි යි කිහ. සඵච්චරයන් වහන්සේ ද, ඉදින් මා මෙහි වසන කල්හි නොපට සැප විහරණය වන්නේ නම් යහපතැයි කියා අතින් සාරමසන් එහි ම වැස නැවත එසේම ගමන යන්නට සිතිය. දේවතා නොමෝ එකල්හි ද නැවත හඬන්නට වන. මෙම උපායෙන් තෙරහු එම විහාරයෙහි ම පිරිනිවන් පෑසේක මෙසේ මෛත්‍රිය ධ්‍යානය ඇති මහණහු අමනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රිය වේ.

6. දෙවතා රකබහනි - පුතක්හු රක්නා මච්චියන් මෙන් දෙවියෝ රකිත්.

7. නාසා අග්ගි වා විසං වා සන්ථං වා කමති - මෛත්‍රිය වඩන යෝගීහුගේ සිරුර උතතරා නම් උපාසිකාවන්ගේ කය මෙන් ගිනි නොවදී, සංසුත්තභාණක චූලූසිව නම් තෙරුන්ගේ කය මෙන් විෂ නො වදී, සංකිච්ච නම් සාමනේරයන්ගේ කය මෙන් ආයුධ නොවදී. පෙර එක් ගවදෙනක් වස්සාට කිරිඑළුවමින් සිටි කල්හි වැද්දෙක් ඒ දෙන විදිමිසි සිතා අතින් සකස් කොට දිග් අඬු ඇති හෙබිත් ඇත්තේය. ඒ තෙබ ඒ දෙනගේ ශරීරයෙහි පැහැර තල්පතක් මෙන් හැකිල ගියාය. එසේ වූයේ උපචාර ධ්‍යාන බලයෙන් හෝ අජිණා බලයෙන් හෝ නොව හුදෙක් වස්සා කෙරෙහි බලවත් වූ ප්‍රිය සිත් ඇති බැවිනි. මෙසේ මෛත්‍රිය මහත් ආනුභාව ඇත්තී ය.

8. නුවමං විතතං සමාධියනි - මෛත්‍රි විහාරිහුගේ සිත වහාම සමානිත වේ. ඒ විතතයාගේ සමානිත භාවයෙහි ලැයිගත් බවෙක් නම් නැත.

8. මුඛවණණො විපසසීදති - නටුයෙන් ගාලවුණු තල්ගෙඩියක් මෙන් ඔහුගේ මුහුණ ප්‍රසන්න වණී වේ.

10. අසම්මුලොහා කාලං කරොති - මෙත්‍රි විහාරයා හට මූලාව වන මරණයෙක් නම් නැත. මූලා නොවූයේම නිදන්හට වන්නක්හු මෙන් කාලක්‍රියා කෙරේ.

11. උත්තරිං අසම්මුලොහො චුග්ගලොකුපගො හොති - මෙන් සමවතින් මත්තෙති රහත් බවට පැමිණෙනුට අසම්මුලොහො නම් මෙයින් වුතව තිද, පිබිදියාක්හු මෙන් බිඹලොවට ම එලඹෙයි.

කරුණා භාවනාව

කරුණා චුග්ග විහාරය වඩනු කැමැත්තහු විසින් නිෂ්කරුණා බැවිහි හෙවත් විහිංසාවෙහි ආදීනවයන් සහ කරුණායෙහි අනුසස් ද ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂ්‍යා කොට කරුණා භාවනාව ආරම්භ කටයුතු ඔහු විසින් පලමු කොට ප්‍රිය පුද්ගලාදීන් කෙරෙහි කරුණා භාවනාව ආරම්භ කටයුතු නොවේ. ප්‍රිය පුද්ගලයා කෙරෙහි කරුණාව ආරම්භ කරනුවහට ප්‍රිය භාවය පලමු කොට පහ නොවේ. ප්‍රිය භාවය පහ නොවූ කල කරුණාව නො පිහිටන්නේ ය. ප්‍රියයා ප්‍රියතත්තිම සිටින්නේ ය. ලිඛිත විසභාගයන් හා කාලක්‍රියා කලවුන් ද යට දක්වන ලද පරිදි කරුණා භාවනා වැඩීමට තැත් නොවෙත්. ඔහු විසින් පලමු කොට, කරුණා කටයුතු සචරුපය ඇති, අතිශයින් ම දුකට පැමිණියා වූ, දිඡ්ඡු වූ, දුශචරිතයෙන් යුක්ත වූ බැගෑ පුරුෂයා, කපන ලද අත් පා ඇති, කබල පෙරටි තබා ගෙන අනාථ ශාලායෙහි හොත්තහු, අතින් පයින් වැහෙන්නා වූ පණ්ණකාලන් ඇති බැගෑ හසින් හඬන්නහු දැක, මේ සත්‍යව තෙම දුකට පැමිණියේ ය. මේ දුකින් මිදුණේ වී නම් යෙහෙකැයි කරුණාව පැවැත්විය යුත්තී ය. එවැනි පුද්ගලයෙක් නො ලබන්නහු විසින්, සුවපත්වූ ද, පව් කරණ පුද්ගලයෙක් වධායා හා සම කොට මෙසේ කරුණා වැඩිය යුතු.

යම් සේ බඩු හා සමග අල්වාගත් සොරුට මෙසේ වධ කරවයි රජහු විසින් තියෝග කල කල්හි, රාජපුරුෂයෝ

ඔහු බැඳ සක්කියෙහි සක්කියෙහි දී පහර සිය ගණනින් දෙමින් මරණතැනට ගෙනයන කල්හි මිනිසුන් කැ යුතු වැලඳිය යුතු දෑ ද, මල්, ගඳ, විලවුන්, බුලත් ආදී දෙන්නාහ. හෙතෙම එය කන්නේ ද, වලඳන්නේ ද, සුවපත් වී, හොඟයෙන් යුක්තවුවක්හු මෙන් යේ ද, එතකුදු වුවත් කිසිවෙක් මේ මහත් හොඟ ඇත්තෙකැයි නො සිතන්නේ ය. ඒකාන්තයෙන් මෙතෙම පින් නැත්තේ දැන් මිය යෙයි. මෙතෙම යම් යම් පියවරක් තබා ද, ඒ ඒ පියවරින් මරනු සම්පයට ම යෙයි සිතා මී හට ජනයෝ කරුණා කෙරේ ද, එ පරිද්දෙන් ම කරුණා කම්සථානයෙහි යෙදුණු යෝගාවචරයා විසින් සුවපත් වූ පුද්ගලයා කෙරෙහි කරුණාව වැඩිය යුතු. මෙතෙම ජීන් නැත්තේ, යම් හෙයකින් දැන් සුවපත්වූයේ සුව අනුභව කිරීමෙහි සැරහුණේ හොඟයන් වලඳන්නේ ය. එසේ වුවත් තුන්දෙරින් එක දෙරකිනුදු කරණ ලද යහපත් කම්යන් නැති හෙයින් දුක් දෙමිනස් අනුභව කරන්නේ යයි මෙසේ ඒ පුද්ගලයාහට කරුණා කොට, ඉක්බිති මෙම උපායෙන් ම ප්‍රිය පුද්ගලයා කෙරෙහි ද, එයට ඉක්බිති ව මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයා කෙරෙහි ද, අනතුරුව වෛරීහු කෙරෙහි ද පිළිවෙලින් කරුණාව පැවැත් විය යුතු. ඉදින් ඕහට පෙර කී නයින් වෛරීහු කෙරෙහි පරිඝය උපදී නම් ඒ පරිඝය ද මෙහි භාවනාවෙහි කී නියායෙන් ම සංසිඳවා ගත යුතු.

යමෙක් වනාහි කරණ ලද කුසල් ඇත්තේ වී නම් ඔහු ද ඥාතිව්‍යසනය, රොග ව්‍යසනය, හොඟ ව්‍යසනය යනාදීන් කෙරෙන් එක්තරා ව්‍යසනයකින් සමන්විත පුද්ගලයෙකු බව දැක හෝ අසා හෝ එසේත් නැත්නම් සසර දුක් නොඉක්ම වූ බැවින් මොහු දුකකිනම යයි සමාකාරයෙන් ම කරුණා පවත්වා පලමු කී පරිදී තමා කෙරෙහි ද, ප්‍රිය පුද්ගලයා කෙරෙහි ද, මධ්‍යස්ථයා කෙරෙහි ද, වෛරීහු කෙරෙහි ද, මෙසේ සතර දෙනා කෙරෙහි ද සීමාසම්භෙද කොට, සීමාසම්භෙද වශයෙන්

පැවති ඒ සමථ නිමිත්ත සේවනය කරන්නේ, වඩන්නේ, නැවත නැවත වඩන්නේ මෙෙහි කමටහනයෙහි කී පරිද්දෙන් ත්‍රික චතුෂ්ක ධ්‍යාන වශයෙන් අර්පණා වැඩිය යුතු.

ඉක්බිතිව යට කියන ලද ප්‍රකාරයෙන් පඤ්චවිධ අනොඛිසොථරණ කරුණා වශයෙන් ද, සජාච්ච ඉඛිසො ථරණ කරුණා ධ්‍යාන වශයෙන් ද, දසාකාර දිශාථරණ වශයෙන් ද යන අපීණාවෝ ලැබිය යුතු.

මෙහි අනුසස් වශයෙන් මෙෙහි ධ්‍යානයෙහි කී පරිදි එකොලොස් අනුසස් ම ලැබෙන්නාහ.

මුදිතා භාවනාව

මුදිතා භාවනාව ආරම්‍භ කරණු කැමති යෝගාවචරයා විසින් ද පලමු කොට ප්‍රිය පුද්ගල, මධ්‍යස්ථ පුද්ගල, වෛරී පුද්ගල යන මොවුන් කෙරෙහි ආරම්‍භ නොකටයුතු. ප්‍රිය පුද්ගල තෙමේ ප්‍රියභාව මාත්‍රයෙන් ම මුදිතාවට ආසන්න කාරණා නොවේ. සොම්නස් ආදීන්ගේ වශයෙන් සිඛවූ, නිත්‍යයෙන් සතුටු මුහුණු ඇති බව යනාදී විශේෂ යන් නැතිව හුදෙක් ප්‍රිය මාත්‍රභාවය ආසන්න කාරණා නොවේ. මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයා සිහිකරණුවහට උද්දීනබව පිහිටයි. වෛරීහු සිහිකරන්නා හට ක්‍රෝධය උපදී. එහෙයින් මධ්‍යස්ථයා හා වෛරීහු කෙරෙහි ද පලමු කොට මුදිතාව නො වැඩිය යුතු. ලිඛිත විසභාගයන් හා කාලක්‍රියා කලාහු ද මුදිතාවට තැත් නොවේ.

අතිප්‍රිය සභායකයා මුදිතාවට ආසන්න කාරණ වන බැවින් පලමු කොට ඔහු කෙරෙහි මුදිතාව පැතිරවිය යුතු. සොණ්ඛසභාය හෙවත් ප්‍රමොදයට පැමිණීමෙන් රහ සොබෙකු බඳු වූ සභායයා මුදිත මුදිත හෙවත් අතිශයින් ම සතුටු වේ. පලමු කොට සිනහසි පසුව කථා කරයි. එහෙයින් ඒ සොණ්ඛසභායයා කෙරෙහි පලමු කොට මුදිතාව පැතිර විය යුතු. සුවපත් වූ ද සපයන ලද සුබසාධන

ඇති, සතුටුවන්නාවූ ප්‍රිය පුද්ගලයා දැක හෝ අසා හෝ ඒකාන්තයෙන් මේ සත්කු තෙම සනතුෂටයහ. ඉතා යෙහෙකැයි, ඔහු කෙරෙහි මුදිතා වැඩිය යුතු වේ. ඉක්බිති ප්‍රිය වූ, මනාප වූ, එක් පුද්ගලයෙකු දැක සතුටුවේ ද එපරිද්දෙන් ම සියලු සතුන් කෙරෙහි මුදිතාව පැතිර විය යුතු. ඉදින් ඔහුගේ ඒ සොණ්ඩසභායයා හෝ ප්‍රිය පුද්ගලයා හෝ ඒ ජන්මයෙහි පූජී භාගයෙහි සුවපත් වී දැන් දුක්පත්වී නම්, ඔහුගේ ඉක්මුණා වූ සුවපත් බව සිහි කොට මෙතෙම පලමු මෙසේ වූ මහත් භොග ඇත්තේ විය. මහත් පිරිවර ඇත්තේ විය. හැම වේලෙහිම සතුටු වී යයි ඔහුගේ එම සතුටු වූ ආකාරය ගෙණ මුදිතාව ඉපද විය යුතු. අනාගතයෙහි හෝ නැවත ඒ සම්පත්තිය ලැබ ඇත්කදය, අස්පිටය, රත්සිවිකාය යනාදියෙන් ඇවිදින්නේ යයි මොහුගේ අනාගතයෙහි එන මුදිතාකාරය ද ගෙණ මුදිතාව ඉපදවිය යුතු.

මෙසේ සොණ්ඩසභායයා ය, ප්‍රිය පුද්ගලයා ය යන ප්‍රිය පුද්ගලයන් දෙදෙනා කෙරෙහි මුදිතාව උපදවා ඉක්බිත්තෙන් මධ්‍යස්ථයා කෙරෙහි ද, සතුරා කෙරෙහි ද පිලිවෙලින් මුදිතා උපදවා අජිණාව ඉපද විය යුතු ය. මෙසේ මේ තුන්දෙනා කෙරෙහි ද නමා කෙරෙහි ද යන සතර දෙනා කෙරෙහි සමසිත් පවත්වා සීමාසම්භෙදය කොට මුදිතා භාවනාව සමෘධි කට යුතු.

අනුසස් ද මෙහි භාවනාවට කියන ලද ආකාරයෙන් දන යුතු.

උපෙක්ෂා භාවනාව

උපෙක්ෂා භාවනාව ආරම්භ කරණු කැමති, මෙහි බ්‍රහ්මවිහාරාදිය වැඩීමෙන් තික චතුෂ්ක ධ්‍යාන ලබාගත් යෝගාවචරයා විසින්, තෘතිය ධ්‍යානයට හෝ චතුෂ්ඨ ධ්‍යානයට සමවැද එයින් නැගී “සියලු සත්කුයෝ සුවපත් වෙත්වායි” යනාදී වශයෙන් මෙහිගෙන් පවත්වන ලද

මනසකාරයෙන් යුක්ත බැවින් ද, කරුණාවට දෙමිනස ආසන්න බැවින් ද, මෙමත්‍රිය හා මුදිතාවට සොම්නස ආසන්න බැවින් ද, එය ඔෆදරික බැවින් ද, මෙමත්‍රි, කරුණා, මුදිතාවන්හි ආදීනව ද, උපෙක්‍ෂාවෙහි ශාන්ත බවය, සුක්‍ෂම බවය, ප්‍රණීත බවය, විදුර කෙලෙස් ඇති බවය. විපුලඵල ඇති බවය යනාදී ආනිශංස දැක, ප්‍රකෘතියෙන් ම මෑදහන් පුරුෂයෙක් වේද ඔහු කෙරෙහි උපෙක්‍ෂා කිරීම් වශයෙන් උපෙක්‍ෂාව වැඩිය යුතු ය. මේ සත්ත්ව තෙම තමා කල කමීයෙන් පරලොචින් ආය. දැනුදු පරලොචට යෙයි. නුඹ ද නුඹ කල කමීයාගේ වශයෙන් ම පරලොචින් ආයෙහි ය. පරලොචට යන්නෙහි ය. ඕහට තාගේ ප්‍රයෝගයෙන් සුවයක් එළවන්නට වන් දුකක් පහ කරන්නට වන් නො පිළිවන. මෙමත්‍රි කරුණාදී වශයෙන් සත්ත්වයන් කෙරෙහි මමන්ත්‍රිය කිරීම විතතයාගේ සෘජුනොවූ ක්‍රියා ය. සියලු සත්ත්වයන් කෙරෙහි මෑදහන් බව සියලු ආයතීයන් විසින් ගන්නා ලද මාගීය ය. අචිරුඛ ප්‍රතිපත්තියෙකැයි, මෙසේ මෑදහන් බවෙහි ගෞරව, බහුමාන, ආදර ඇත්තහු විසින් උපෙක්‍ෂා කොට, උපෙක්‍ෂාව ඉපද විය යුතු. මෙසේ සවිශෙෂ කොට උපෙක්‍ෂා උපදවා පිළිපදනා ඕහට ප්‍රකෘතියෙන් ම උදසින බැවින් ඔහු කෙරෙහි මෑදහන් බව වේ. එකල්හි භාවනා බලයෙන් නිවරණයෝ විෂ්කමිහින වෙති. කෙලෙස්හු සත්සිදෙනි. අභිණාවට පැමිණේ. ඉක්බිති ප්‍රිය පුද්ගලාදීන් කෙරෙහි පිලිවෙලින් උපෙක්‍ෂා වැඩිය යුතු. එසේ ප්‍රිය පුද්ගලය, සොණ්ඩසභා යාය, වෛරීය, තමාය යන සියල්ලන් කෙරෙහි මධ්‍යස්ථ වශයෙන් සීමාසම්භෙද කොට ඒ නිමිත්ත ම සේවනය කරණුයේ, වඩනුයේ, නැවත නැවත වඩනුයේ පඨවි කසිණයෙහි කී පරිදි චතුර්ථ ධ්‍යානය ලැබෙන්නේ ය.

මේ උපෙක්‍ෂා ධ්‍යානය පඨවිකසිණාදී සෙසු කමීසථානයන් වඩා උපදවාගත් තෘතීය ධ්‍යාන ඇත්තහුට නුපදී. ඒ කමීසථාන භාවනාවන්හි අරමුණ සභාග නොවන බැවින් උපෙක්‍ෂා ධ්‍යානය ඒ මගින් ලබාගත නොහැකි වේ.

මෙෙත්‍රි ආදියෙහි නෘතිය ධ්‍යානය උපදවා ගත්තහුට ම අරමුණු සහාග බැවින් උපෙක්‍ෂා චතුඪී ධ්‍යානය ලැබෙත්-
තේ ය.

එසින් මතුයෙහි ලැබිය යුතු අපීණාවෝ ද, අනුසස් ද මෙෙත්‍රි භාවනාවට කී පරිදි දත යුතු.

ධ්‍යාන වශයෙන් වනාහි, අප්‍රමාණ ගොචර ඇති බැවින් හෙවත් අප්‍රමාණ සත්ත්වයන් අරමුණු කොට ඇති බැවින්, එක ලක්‍ෂණ ද වූ මේ මෙන්තා, කරුණා, මුදිතා, උපෙක්‍ෂා යන සතර බ්‍රහමච්ඡරණයන් අතුරෙන් පළමු මෙන්තා, කරුණා, මුදිතා යන තුන්දෙන, සොමනස්ස විශොග බැවින් හෙවත් සොමිනස්ස හා වෙන් නොවන හෙයින් චතුෂ්කනය වශයෙන් ත්‍රික ධ්‍යානිකය, පඤ්චකනය වශයෙන් චතුෂ්ක ධ්‍යානිකය. ව්‍යාපාද, විහිංසා, අරතීන්ට විරුඬ වන හෙයින් මෙන් ආදියෙහි දොමිනස් නූපදී. එහෙයින් මෙෙත්‍රි ආදී තුන්දෙන සොමිනස් හා පවති යයි කියනු ලැබේ. උපෙක්‍ෂාව වනාහි උපෙක්‍ෂා වෙදනාව ලැබිය යුතු හෙයින්, චතුෂ්ක, පඤ්චක නය වශයෙන් චතුඪී ධ්‍යානික හෝ පඤ්චම ධ්‍යානික හෝ වේ ම ය. සත්ත්වයන් කෙරෙහි මධ්‍යස්ථාකාරයෙන් පැවති බ්‍රහමච්ඡාරොපෙක්‍ෂාව, උපෙක්‍ෂා වෙදනාව හැර නො පවති.

ශුභපරමාදි වශයෙන් වනාහි, මෙෙත්‍රී වෙනො විමුච්ඡනිය, හෙවත් මෙෙත්‍රි ධ්‍යානය ශුභවිමොක්‍ෂය පරම කොට ඇත්තේ ය. මෙෙත්‍රි විභරණය ඇති පුද්ගලයාහට සත්ත්වයන් පිලිකුල් නොවෙති. මෙසේ මෙෙත්‍රිය පුරුදු කරන්නාහට සවභාවයෙන් ම පිලිකුල් නොවූ නීලාදී පිරිසුදු චණ්දෙහි ද සිත තිදුකින් ම වැද සිටී. එබැවින් මෙෙත්‍රිය යුභවිමොක්‍ෂයට උපනිශ්‍රය වේ යයි කියනු ලැබේ.

කරුණා වෙනො විමුච්ඡනිය හෙවත් කරුණා ධ්‍යානය ආකාශානඤ්චායනනය පරම කොට ඇත්තේ ය. කරුණා විභරණය ඇති පුද්ගලයාහට සත්ත්වයන් කෙරෙහි වැටෙන

දඹුපහර ආදී ඇති රූප නිමිති කොට ඇතිවන දුක් සිති කරණ කල්හි කරුණාව උපදින බැවින් රූපයෙහි ආදීනව ප්‍රකටවෙයි. මෙසේ දන්නා ලද රූපයෙහි ආදීනව ඇති බැවින් පසවි කසිණ ආදියෙහි එක්තරා කිසුණක් උගුළුවා රූපයන්ගෙන් වෙන් වූ අහස අරමුණු කොට සිත් එළවන්නා වූ යෝගාවචරයාහට නිදුකින් ම සමාකාරයෙන් රූපයන්ගේ අභාවය විවරය යයි ඒ අහස්හි සිත පිනවයි. මෙසේ කරුණා තොමෝ ආකාශානඤ්චායතනයට උපනිශ්‍රය වේ. එය හැර අන් කිසිවකට උපනිශ්‍රය නොවේ

මුදිතා වෙනො විමුතනිය හෙවත් මුදිතා ධ්‍යානය විඤ්ඤාණඤ්චායතනය පරම කොට ඇත්තේ ය. මුදිතා විහරණය ඇති පුද්ගලයාහට වනාහි හොඟ සම්පත්ති ආදී ඒ ඒ ප්‍රමොද්‍ය කාරණයෙන් ප්‍රමුදිත වූ සත්කයන්ගේ, උපන්නා වූ ප්‍රමොද්‍යය ඇති විඤ්ඤාණ සිතිකරණ කල්හි ආකාශ කසිණය හැර, ආකාශ නිමිත්ත ගොචර කොට ඇති ආකාශානඤ්චායතන ධ්‍යාන විතනයෙහි, අරූපාවචර දවතිය ධ්‍යානය හෙවත් විඤ්ඤාණඤ්චායතනයාගේ අධිගමය පිණිස භාවනා විතනය එළවන ඒ යෝගීහට නිදුකින් ම ඒ විඤ්ඤාණයෙහි සිත එළඹ සිටී. මෙසේ මුදිතාව විඤ්ඤාණඤ්චායතනයට උපනිශ්‍රය වේ. එයින් මතු කිසිවකට උපනිශ්‍රය නොවේ. එහෙයින් මුදිතාව විඤ්ඤාණඤ්චායතනය පරම කොට ඇත්තේ යයි වදාරණ ලදී.

උපෙක්ඛා වෙනො විමුතනිය හෙවත් උපෙක්ඛා ධ්‍යානය ආකිංචඤ්ඤායතනය පරම කොට ඇත්තේ ය. උපෙක්ඛා විහරණය ඇති පුද්ගලයාහට වනාහි සියලු සත්කයෝ සුවපත් වෙන්වායි කියා හෝ දුකින් මිදෙතැයි කියා හෝ පැමිණි සැපතින් නොපිරිහෙතැයි කියා හෝ ආභොගයක් නැති හෙයින්, සුඛ දුක්ඛාදී පරමානුග්‍රහණයට විමුඛ බැවින්, සුව දුක් ආදී නොගෙණ අවිද්‍යමාන ප්‍රඥප්ති ගැන්මෙහි දක්ෂ වූ සිත ඇති වේ. මෙසේ පරමානුග්‍රහණයෙන් විමුඛ භාවයෙහි පුරුදු කරණ ලද සිත් ඇත්තනුට ද පරමානුග්‍රහණයෙන්

අවිද්‍යමාන ග්‍රහණයෙහි දක්ෂ වූ සිත් ඇත්තාහට ද, භාවනානු ක්‍රමයෙන් පැමිණෙන ලද විඤ්ඤාණඤ්චායතනය ඉක්ම සවභාවයෙන් අවිද්‍යමාන වූ පරමාණු වූ විඤ්ඤාණයාගේ අභාවයෙහි විතනය එලවන්නහුගේ නිදුකින් ම ඒ අභාවයෙහි ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය විතනය වැදගෙන සිටි යි. මෙසේ උපෙක්ෂාව ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයට උපනිශ්‍රය වේ. එයින් මතු කිසිවකට උපනිශ්‍රය නොවේ. එහෙයින් උපෙක්ෂාව ආකිඤ්චඤ්ඤායතන පරම කොට ඇතැයි වදාරණ ලදී.

දුනාදී සියලු කල්‍යාණ ධර්ම පිරිමි වශයෙන් වනාහි මේ සියලු අප්‍රමාණ ධර්මයෝ ම, පාරමිභාවයට පැමිණී දුනාදී බුධිකාරක ධර්ම වූ සියලු අනවද්‍ය ධර්මයන්ගේ හෙවත් සමන්‍රිංසත් පාරමිතාවත් භා නන්තිමිතන වූ බුධියාතික යන්ගේ පරිපූර්ණ භාවය සිඛිකරවන්නාහ. සත්‍යයන් කෙරෙහි භිතාධ්‍යායය ඇති බැවින් ද, සත්‍යයන්ගේ දුක් නොඉවසන හෙයින් ද, සත්‍යයන්ගේ සමපතති විශේෂයන් විරකාලයක් පවත්නා කැමති බැවින් ද, සියලු සතුන් කෙරෙහි පක්ෂපාතයක් නැති බැවින් ද සමව පවත්නා සිත් ඇති මහා සත්‍යයෝ, මෝහට දිය යුතුය, මෝහට නොදිය යුතුය යි විභාගයක් නොකොට සියලු සත්‍යයන්ට සුඛ කාරණ වූ දුනාය දෙත්. මෙය මොහුගේ දුනා පාරමිතා නමි. ඒ සත්‍යයන්ගේ හිංසාව දුරුකරන්නහු සිල් සමාදන් වෙති. මෙය මොහුගේ සීල පාරමිතා නමි. සිල් පුරණු පිණිස නොජක්‍රමායම හෙවත් ප්‍රවුජ්‍යාවට එලඹෙත්. මෙය මොහුගේ නොකමම පාරමිතා නමි. සත්‍යයන්ගේ අභී අනභී දෙක්හි නුමුලාවීම පිණිස, නො ඇසු තැන් අසන්නාහු, ඇසු තැන් පිරිසුදු කරන්නාහු අභංකාර මමංකාරයන් දුරුකරන්නාහු ඥානය පිරිසුදු කෙරෙත්. මෙය මොහුගේ ප්‍රඤ්ඤා පාරමිතා නමි. සත්‍ය-යන්ට හිත සුව පිණිස කිත්‍යයෙන් ම, යම් සේ සත්‍යයන්ට නුපත් හිත සුව උපදී ද, උපත් හිත සුව අභිවෘද්ධියට යේ ද, එසේ විශ්‍යී කෙරෙත්. මෙය මොහුගේ විශ්‍යී පාරමිතා නමි. විරතනයට පැමිණියාහුද, අපරාධ

කලවුන්ට නිග්‍රහයට සමත් බව ඇතත්, සත්‍යයන්ගේ නොයෙක් අපරාධ, හිතාධර්මයෙන් ම ඝෂමා කෙරෙත්. දෙම ඝෂමා කරණ මේ ඝෂානතිය මොහුගේ ඝෂානති පාරමිතා නම්. මෙ නම් දෙයක් නොපට දෙමිහ, කරමිහසි කරණ ලද ප්‍රතිඥාව විසංවාද නොකෙරෙත්. බොරු නොකියත්. මෙය මොහුගේ සත්‍ය පාරමිතා නම්. ඒ සියලු සත්‍යයනට හිත සුව පිණිස සමාදන් වන ලද දුනාදී ධර්මයන් කෙරෙහි නිශ්චලව පිහිටීම හෙවත් බුඛිකාරක ධර්මයන්හි අවල සමාදුනාබිඝ්ඤානය මොහුගේ අධිඝ්ඤාන පාරමිතා නම්. ඒ සත්‍යයන් කෙරෙහි ප්‍රතිපක්‍ෂ විසින් අකල්පනීය වූ මෙමන්ත්‍රයන් පූජිකාරීහු වෙත්. උපෙක්‍ෂාවෙන් ප්‍රත්‍යුපකාරයක් ප්‍රාප්තිය නො කෙරෙත්. මෙසේ පාරමිතාවන් පුරා දශ බලය, වතුර්වෙචාරද්‍ර, ඡම් අසාධාරණ ඥානය, අභවාදශ බුබුධමිය යන ප්‍රභේද ඇති සියලු කල්‍යාණ ධර්මයන් පුරන්තාහ.

දස ඥාන බලය නම්

“ඨානාඨානං විපාකංච-මග්ගං සබ්බසං ගාමිනං.
 අනෙක ධාතුයො ලොකෙ-අබිමුභතීඤච පාණිනා
 ජානාති ඉද්දියානං ච-පරොපජියනං මුභි
 කානාදි සංකිලෙසාදි-ඤාණං විජ්ජානනයං තථං.”

1. ස්ථානස්ථාන දන්නා නුවණ හෙවත් වෙන් වෙන් ව හැකි නො හැකි දේ දන්නා නුවණ.
2. විපාක ඥානය හෙවත් කාලත්‍රයවර්තී කම් විපාක දන්නා නුවණ.
3. සම්ප්‍රගාමිනිප්‍රතිපතති දන්නා නුවණ හෙවත් මේ පිලිපැදීම අපායගාමිනිය. මේ මාගීය සුගතිගාමිනීය යනාදීන් දන්නා නුවණ.
4. සත්ඤා ගති දන්නා නුවණ.

5. **ධාතු ඥානය** හෙවත් අනෙක ධාතු නා නා ධාතු ලොක දත්තා නුවණ.

6. **අධිමුකති ඥානය** හෙවත් සත්ත්වයන්ගේ නානාධි- මුකතිකතාදී වශයෙන් ඇලීම් දත්තා නුවණ.

7. **ඉඤ්ඤපරොපජියතන ඥානය** හෙවත් ඉඤ්ඤ යන්ගේ පිලිවෙල දත්තා නුවණ.

8. **සානාදී සංකිලෙස ඥානය** හෙවත් කෙලශයන්ගේ ව්‍යවදාන, ව්‍යුත්ථාන හෙවත් ධ්‍යාන කෙලෙසීම් පිරිසුදුච්චි දත්තා නුවණ.

9. **සුචේතීවාස දත්තා** නුවණ.

10. **ආශ්‍රවක්‍ෂයකර ඥානය.**

චතුර්වේශාරඤ්ඤ ඥානය නමි

වෙසාරජාති වතනාදි-බුබුදුන ආසවකඛයො අනන්තරාසෙව නිය්‍යානො-සෙති බුච්චා විසාරඤ්ඤ.

මම සබ්බෙසෙමි, ක්‍ෂීණාශ්‍රවයෙමි, මේ ධර්මය මොක්‍ෂයට අන්තරාය ය, මේ ධර්මය නෙය්‍යසීනික යයි කී කල ඊට විරුඩව යමක් කියන්නට සමතෙකු නැති බව මෙනෙහි කරන කල උපදානා සොමිනස් සහගත ඥානය.

ඡට් අසාධාරණ ඥානය නමි

1. **ඉඤ්ඤ පරො පජියතන ඥානය**
2. **ආසයානුසය ඥානය**
3. **යමකප්‍රාතිභායසී ඥානය**
4. **මහා කරුණාසමාපනති ඥානය**
5. **සඵඤ්ඤා ඥානය**
6. **අනාවරණ ඥානය.**

අසවාදය බුබු බමිය හෙවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට නිතර පුරුදු වූ ධර්ම දහඅට.

නිකුණ මධ්‍යස්ථ අනාගතාදිසු-නිකමමඤ්ඤං
 විගතං විසුඛං
 අඛණ්ඩි ජන්දයාව දෙසනාය-සමමානී පගගාහ
 විමුක්තිධිනං
 මාරවා අප්පුහ මෙව නජජී-වෙගාසිත්‍යව්‍යාවට
 වින්‍යනාව
 නෙවජජී තයසපපටිසංචුපෙකඛා-නෙ හොනනී
 අට්ඨාරස බුබු බමමා

1. බුදුන්වහන්සේගේ අනිතකොටසෙහි නොපැකිලි කුළුණු නුවණ.
2. අනාගත කොටසෙහි නො පැකිලි කුළුණු නුවණ.
3. වතීමාන කොටසෙහි නො පැකිලි කුළුණු නුවණ.
4. මේ කරුණු තුනෙන් යුත් බුදුන්වහන්සේගේ සියලු කාය කමී ද.
5. එසේම වූ වාක් කමී ද.
6. එසේම වූ මන: කමී ද, නුවණ පෙරටු කොට පාවැත්ම.
7. මේ ධර්ම සයෙන් යුත් බුදුන්වහන්සේට ධර්මය පිලිබඳ ජන්දයාගේ භානියක් නැත්තේ ය,
8. ධර්ම දේශනාවගේ ද,
9. වීර්යියාගේ ද,
10. සමාධියගේ ද,
11. ප්‍රඥාවගේ ද,
12. විමුක්තියගේ ද,

- 13. මේ ධර්ම දෙළොසින් යුත් බුදුන්වහන්සේගේ ක්‍රීඩානිප්‍රායෙක් නැත්තේ ය,
- 14. බලහත්කාරයෙන් කරන ක්‍රියාවක් නැත්තේ ය.
- 15. නුවණින් නුදුටු දෙයක් නැත්තේ ය,
- 16. ඉක්මන් ක්‍රියාවක් නැත්තේ ය,
- 17. තිෂ්ඨයෝජන වූ සිත් පැවැත්මක් නැත්තේ ය,
- 18. අඤ්ඤා මැදහත් කමක් නැත්තේ ය.

මෙසේ බොහෝ අනුසස් ඇති, සියලු බුඬිකාරක ධර්ම හෙවත් පාරමී ධර්ම පිරිමට උපනිශ්‍රය වන මේ සතර මුහම්මිභරණයන් උත්සාහයෙන් වැනිය යුතු.

සතර අරූප ධර්මය

අරූප ධර්මයකර නමි:

- 1. ආකාශානුච්ඡායනා ධර්මය
- 2. විඤ්ඤාණච්ඡායනා ධර්මය
- 3. ආකිච්ඡායනා ධර්මය
- 3. නොවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායනා ධර්මය

ආකාශානුච්ඡායනා ධර්මය වඩනු කැමැති යෝග්‍ය-වචරයා විසින් වතුෂ්කනසින් රූපාවචර වතුච්ඡා ධර්මය උපදවා එම ධර්මයට සමවැද, එයින් නැගී, “රූපය හේතු-කොට ගෙන අනුත් පෙලනු පිණිස, මුගුරු ආදී දඬු ගැනීම, කඩු-දුනු ආදී ශස්ත්‍ර ගැන්ම, කලහය, විග්‍රහය, විවාදය යන මොහු පෙහෙන්නාහ. මේ සියල්ල සමාකාරයෙන් අරූප හවයෙහි නැතැයි හෙතෙම මෙසේ ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කොට දක්නා ලද ආදීනව ඇති රූපයන්ගේ ම කලකිරීම පිණිස, නො ඇලීම පිණිස, නිරාධ කිරීම පිණිස පිළිපත්තේ වේ” යයි වදාල බැවින්, ඒ දඬුගැනීම් ආදීන්ගේ ද, වක්‍ර, ශ්‍රෝත, රෝගාදී වූ දහසක් ආබාධයන්ගේ ද වශයෙන්,

යථොක්ක ආදීනවයට හේතු බවට යෝග්‍ය ඖදරික රූපයෙහි දෙස් දැක, ඒ රූපයාගේ අතික්‍රමණය හෙවත් ඉක්මවීම පිණිස, පරිවර්තන ආකාස කසිණය හැර පස්වි කසිණාදී නව කසිණයන් අතුරෙන් එක්තරා කසිණයක රූපාවචර චතුෂ්ඨි ධ්‍යානය උපදවා ගත යුතු

ඒ යෝගාවචරයා විසින් චතුෂ්ඨි ධ්‍යානයාගේ වශයෙන් ඒ ධ්‍යානයට අරමුණු වූ කරජ රූපය ඉක්මවන ලද්දේ වේ. ප්‍රථම ධ්‍යානාදීන්ට ද කරජ රූපය අරමුණු නොවනුදු ඖදරික අභිග ප්‍රභාණය වශයෙන් ශාන්ත බැවින් ද, ආනෙකඤ්ජාපාන චතුෂ්ඨි ධ්‍යානයෙන් ඉක්මුණේ මනාව ඉක්මෙන ලද්දේ නම් වේ. එතකුදු වුවත් කසිණ රූපය ද ඒ කරජ රූපයා හා ම සමාන හෙයින් ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ද ඉක්මෙනු කැමති වේ.

යම් සේ සජීයත්ව භය වන පුරුෂයෙක්, ආරණ්‍යයෙහි දී සජීයක්හු විසින් අනුබදනා ලද්දේ, වහා පලාගොස් ඒ පලාගිය නැත කලු පාවිත් කරණ ලද පරිකමීයෙහි රේඛා විත්‍රයක් හෝ තල්පතක් හෝ, වැලක් හෝ රැහැනක් හෝ පැලීගිය පාවිච්චියෙහි පැලුණු අතරක් හෝ දුරින්ම දැක භයවන්නේ ම වෙයි. තැනිගැන්මක් ද වෙයි. එය නොදක්නා කැමති වෙයි.

තවද, යම්සේ අනුකාරී චෛරී පුද්ගලයා හා සමග එක ගමිති වසන පුරුෂ තෙම, ඒ චෛරීහු විසින් වධය, බකිනය, ගෙය ගිනි තැබීම ය යනාදීන්ගේ වශයෙන් උපද්‍රව කරණ ලද්දේ, අතික් ගමක වසනු පිණිස ගොස්, ඒ ගිය ගම ද චෛරීහු හා සමානවූ රූප ශබ්දදී පැවැත්ම ඇති පුරුෂයෙකු දැක භය වේ ද, තැනිගැන්මක් වේ ද, ඔහු නොදක්නා කැමති වේ ද, එසේම ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ද ඉක්මවනු කැමති වෙයි.

ඒ උපමාවන්හි, ඒ පුරුෂයන් දෙදෙනාගේ, සජීයා විසින් ද, චෛරීහු විසින් ද උපද්‍රව කරන ලද කාලය මෙන් යෝගාවචරයාගේ අරමුණු කිරීම් වශයෙන් කරජ

රූපය හා සමන්විත කාලය වශයෙන් ද, ඒ දෙදෙනාගේ වහාම පලායාම හා අන් ගමකට යාම මෙන් රූපාවචර චතුර්ථී ධ්‍යානයන්ගේ වශයෙන් කරජ රූපය ඉක්ම වන කාලය වශයෙන් ද, ඒ දෙදෙනාගේ පලාගිය තැන ද, අන් ගම ද, රේඛා චිත්‍ර නල්පත් යනාදීන් ද, වෛරිහු හා සමාන පුරුෂයා ද දැක, භය ය, තැතිගැන්ම ය, නොදක්නා කැමති බව ය යනාදීන් මෙන් යෝගාවචරයාගේ ප්‍රතිහාග කසිණ රූපය ද, එය හා සමාන බව සලකා ඒ කසිණ රූපය ඉක්මවනු කැමැති බව වශයෙන් ද දත යුතු.

ඒ යෝගී තෙම මෙසේ චතුර්ථී ධ්‍යානයට අරමුණු වූ කසිණ රූපයෙන් ද කලකිරී, එයින් පහවනු කැමති ව පස් ආකාරයෙන් පුරුදු කරණ ලද හෙවත් පඤ්චවසිතා වන්ගේ වශයෙන් පුරුදු කරණ ලද වර්ෂි භාව ආත්තේ පුහුණු වූ රූපාවචර ධ්‍යානයෙන් නැගී මේ ධ්‍යානය ද, මා කලකිරුණු රූපයම අරමුණු කෙරේයයි කියා ද, ආසන්න වූ සොම්නස් නමැති සතුරා ආත්තේ යයි ද, අරූප ධ්‍යානය වඩා ඔහුදරික යයි ද දෙස් දකී. මේ චතුර්ථී ධ්‍යානය අභිග වශයෙන් ඔහුදරික. බවෙක් නැත. යම් සේ මේ රූපාවචර චතුර්ථී ධ්‍යානය උපෙකබ්‍යා, එකඟතා වශයෙන් අභිග දෙකකින් යුක්ත වේ ද, අරූප ධ්‍යානයෝ සතර දෙන ද එසේ ම අභිග දෙකකින් යුක්ත වෙති.

යෝගී තෙම, ඒ චතුර්ථී ධ්‍යානයෙහි දෙස් දැක, එහි නිකාන්තිය දුරුකොට, ආකාසානඤ්චායතන ධ්‍යානය ශාන්ත වශයෙන් මෙනෙහි කොට, සක්වල කෙලවර හෝ යම්පමණක් හෝ කැමැති වේ ද, එපමණක් කසිණය හෙවත් කසිණාලෝකය පතුරුවා, එයින් පැතිරී අවකාශය “ආකාසො, ආකාසො” යි කියා හෝ “අනන්තො ආකාසො” කියා හෝ මෙනෙහි කරන්නේ, කසිණාලෝකය උගුළුවයි. කසිණාලෝක උගුළුවන්නේ ද පැදුරක් මෙන් නොහඟුවෙයි. කබලකින් කබලෙහි ලූ කැවුමක් මෙන් නොම උදුරයි. හුදෙක් ඒ කසිණාලෝකය ආවර්ජනා නොකරයි, මෙනෙහි කිරීමක් ද නොකෙරෙයි. ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ද නොකෙරෙයි.

ආචර්ජනා නොකරන්නේ, මෙනෙහි නොකරන්නේ, ප්‍රත්‍ය-
 වේක්ෂා නොකරන්නේ, ඒකාන්තයෙන් ඒ කසිණාලොකය
 පැතිරී ආකාශය “ආකාසො, ආකාසො” යි මෙනෙහි
 කරමින් කසිණාලොකය උගුළුවන්නේ නම් වේ. කසිණය ද
 උගුළුවනු ලබන්නේ හුදෙක් කසිණ රූපයාගේ අමන-
 සිකාරය ද “ආකාසො ආකාසො” යන මනසිකාරය ද
 පිණිස උගුළුවන ලද්දේ නම් වේ. කිසුණු ඉගුළු වූ අභස
 පමණක් පෙනේ. මෙයම කිසුණු ඉගුළුවූ අභස යයි හෝ,
 කිසුණු පහල අභස යයි හෝ කිසුණු පහවූ අවකාශ යයි
 හෝ, මේ සියල්ල එකක් ම වේ.

හෙතෙම ඒ කසිණුගසාටිමාකාස නිමිත්ත හෙවත් ඒ
 කිසුණු ඉගුළු වූ අභස් නිමිත්ත ම, ආකාසො ආකාසො යි
 නැවත නැවත ආචර්ජනා කෙරෙයි, තර්කාභත කෙරෙයි,
 විතකීභත කෙරෙයි. මෙසේ කරන්නා වූ ඔහුගේ කාමච්ඡන්දී
 නිවරණයෝ විෂ්කම්භනය වෙත්. ආකාශ නිමිත්තෙහි
 සිතිය මනාව පිහිටයි, උපචාර වශයෙන් සිත සමානිත
 වෙයි. ඉදින් ඒ යෝගී තෙම ඒ ආකාශ නිමිත්ත ම නැවත
 නැවත ආසේවනය කරන්නේ වැඩිම කරන්නේ, බහුලීකාත
 කරන්නේ, පඨවි කසිණාදියෙහි රූපාවචර ධ්‍යාන විත්තය
 මෙන් කිසුණු ඉගුළු අභස්හි ආකාසානඤ්චායනන ධ්‍යාන
 විත්තය පිහිටයි. මේ ධ්‍යානයෙහි ද, පූඪ්භාගයෙහි මන්ද
 ප්‍රාඤ්ඤාගේ වශයෙන් පරිකමී, උපචාර, අනුලොම, ගොත්‍රභූ
 යයි කාමාවචර ජවන් සිත් සතරක් හෝ තිකඛ ප්‍රාඤ්ඤාගේ
 වශයෙන් උපචාර, අනුලොම, ගොත්‍රභූ යයි තුනක් හෝ
 උපෙක්ෂා වේදනා සමප්‍රසුක්තව ඉපිද පස්වනුව හෝ
 සිච්චනුව අරූපාවචර ධ්‍යාන විත්තය වේ. සෙසු පඨවි
 කසිණයෙහි කියන ලද පරිදි දකුණු. මෙහි විශේෂය නම්—
 මෙසේ අරූපාවචර සිත උපන් කල්හි ඒ යෝගී තෙම යම්සේ
 මුදුනෙහි පටන් වැසු සිව්කාදී යානාමුඛය, සුළු දෙරටු
 මුඛය, කලයෙක මුඛය යනාදීන් කෙරෙත් එක්තරා මුඛයක්
 නිල්ලෙදී කබෙකින් හෝ, රන්වන් කඛය, රත්කඛය,
 සුදුකඛය, යනාදීන් කෙරෙත් එක්තරා කබෙකින් හෝ

බැඳ බලන පුරුෂ තෙම, වාන වේගයෙන් වත් අත් කිසිවෙකින් වත් ඒ රෙදිකඩ පහව ගිය කල අහස ම බලමින් සිටී ද, එපරිද්දෙන්ම පලමු කොට කසිණ මණ්ඩලය වතුළු ධ්‍යාන වක්‍රසිත් බලමින් වාසය කොට ආකාශය, යන මේ පරිකමී මනසිකාරයෙන් ඒ නිමිත්ත වහා පහ කරණ ලද කල්හි ආකාශය බලමින් වාසය කෙරේ.

මෙසේ මේ ධ්‍යානලාභී තෙමේ “සබ්බසො රූප-සඤ්ඤානං සමතිකකමා, පටිසසඤ්ඤානං අනුඛගමා, නානවතසඤ්ඤානං අමනසිකාරා, අනුගනා ආකාසොති ආකාසානඤ්චායනනං උපසම්පජ්ජ විහරති” නි යයි වදාල පරිදි, සියලු ආකාරයෙන් රූප සංඥා ඉක්මවීමෙන්, ප්‍රතිස සංඥා අසනඛගමයෙන්, නානව සංඥා මෙනෙහි නොකිරීමෙන් ආකාශය අනන්තය යයි, මෙසේ ආකාසානඤ්චායනන ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරන්නේ යයි කියනු ලැබේ. රූපාවචර ධ්‍යාන ලැබූ පුද්ගලයාගේ ධ්‍යානයට සමවැදීමෙන් කුසල සංඥා වශයෙන් ද, මෙයින් සැව බඹලොව උපන්න ළුගේ විපාක සංඥා වශයෙන් ද, රහතන්ගේ දිට්ඨධම්ම සුබවිහරණයෙන් ක්‍රියා සංඥා වශයෙන් ද හැදිනීම රූප සඤ්ඤා නම් වේ. ඒ ත්‍රිවිධ සංඥාවන්ම ඉක්මවූයේ රූප සංඥා මනාකොට ඉක්මවූයේ වේ. ප්‍රතිස සංඥා අසනඛගම යෙන් යයි කී තැන වක්‍රුරාදී ප්‍රසාද රූප හා රූපාදී පඤ්ච-ප්‍රකාර ආලම්බනයන් ගැටීමෙන් උපන් සංඥා ප්‍රතිස සංඥා නම්. එනම් රූප සංඥාය, ශබ්ද සංඥාය, ගන්ධ සංඥාය, රස සංඥාය, ඓංධ්‍යබ්බ සංඥාය යන මේ ප්‍රතිස සංඥාවෝය. වක්‍රු, සොත, ඝාත, ජ්වහා, කාය යන පඤ්ච ප්‍රසාද වස්තූන් හා රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, සප්තී යන පඤ්චාලම්බනයන් පිළිවෙලින් ගැටීමෙන් උපදනා පඤ්චවිධ කුසල විපාක, අකුසල විපාක වක්‍රුච්ඤාණ, සොතච්ඤාණ, ඝාණ-ච්ඤාණ, ජ්වහාච්ඤාණ, කායච්ඤාණ යන දසවැදූරුම් විපාක විතනයන්ට හා ඒ හා සමප්‍රයුක්ත වෛතසිකයන්ට ප්‍රතිස සංඥා යයි කියනු ලැබේ. අරූපාවචර ධ්‍යානයෙහි හා එයින් උපදනා අරූපභවයෙහි ඒ ප්‍රතිස සංඥාවෝ

දසදෙනා නොපවති ප්‍රභාණය වෙති, අසඵඛගම වෙති යි කියනු ලැබේ. රූපාවචර ධ්‍යානයෙහි ද ප්‍රතිස සංඥවෝ නොපවති. එසේ නමුත් රූපාවචර ධ්‍යානය රූප විරාගය පිණිස නොවන හෙයින් ප්‍රතිස සංඥවන්ගේ ප්‍රතිණ බව නොකියන ලදී. අරූප ධ්‍යානය රූප විරාගය පිණිස ම පවතින හෙයින් එහිදී ප්‍රතිස සංඥවෝ ප්‍රතිණ වූ බව කිය යුතු. මේ අරූප ධ්‍යානයෙන් පෙර ප්‍රතිස සංඥවන් ප්‍රතිණ නො කළ බව දැක්වීම සඳහා ප්‍රථමධ්‍යානයට සමවැදුනහුට, ශබ්ද කණ්ටකය යි බුදුන්වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. පරනොසොභප්‍රත්‍යයෙන් ලැබිය යුතු සෝවාන් මාගීයට අනන්තර ප්‍රත්‍යය වූ, ගොත්‍රභූ ඥානයට හේතු වූ ශබ්දය, ප්‍රථම ධ්‍යානයට කණ්ටකයෙකි හෙවත් කන හුණු කටුවක් මෙකි. එහෙයින් බලවත් ශබ්දයාගේ ගැටීමෙන් ප්‍රථම ධ්‍යානයෙන් නැගිටීම වේ. අරූප ධ්‍යානයෙහි ප්‍රතිස සංඥව ප්‍රතිණ කළ හෙයින් අරූප සමාපත්තිහු ආනෙඤ්ජාහි සංඝකාරය යයි ද, ශාන්ත විමෝක්‍ෂය යි ද, කියනු ලැබේ.

නානඤ්ඤ සංඥ මෙනෙහි නො කිරීමෙන් යයි කී නැත්ති නානඤ්ඤ සංඥ නම්, ධ්‍යානයට සමනොවැදුනු පුද්ගලයාගේ මනෝ ධ්‍යාන නම් වූ පඤ්චාචාරවර්ජන සිතින් හෝ මනෝවිඤ්ඤාණධ්‍යාන නම් වූ මනෝචාරවර්ජන සිතින් හෝ යුක්තවූවහුගේ යම් සංඥවක්, හැදිතීමක්, හඳුනන බවෙක් වේනම් එය වේ. එනම් සුසාලීස් සංඥවෝ යි.

කාමාවචර කුසල සංඥවෝ අටදෙන ය	...	8
අකුසල සංඥවෝ දෙලොස ය	...	12
කාමාවචර කුසල විපාක සංඥවෝ එකොලොස ය	...	11
අකුසල විපාක සංඥවෝ දෙක ය	...	2
කාමාවචර ක්‍රියා සංඥවෝ එකොලොස ය	...	11
		<u>44</u>

මේ සුසංග්‍රහ සංඥාවන්ට නානාකු සංඥා යයි කියනු ලැබේ. ද්විපඤ්ච විඤ්ඤාණයේ ප්‍රතිස සංඥා වශයෙන් ගත් බැවින් මෙහිදී නො ගන්නා ලද බව දත යුතු. මේ සංඥාවෝ නානා ස්වභාව ඇති හෙයින් ද ඔවුනොවුන් හා අසද්‍ය බැවින් ද නානාකු සංඥා නම් වේ. ඒ නානාකු සංඥාවන්ගේ සමාකාරයෙන් මෙහෙහි නො කිරීමෙන් ආවර්ජනා නො කිරීමෙන්, ආහොග නො කිරීමෙන්, ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා නො කිරීමෙන් වාසය කෙරේ යයි කියන ලදී.

රූප සංඥා හා පටිස සඤ්ඤා ද අරූප සමාපත්තියට සමවත් කල්හි ද අරූප භවයෙහි ද නොපවත්නාක් මෙන් අරූප පමාපත්තියට සමවැද වසන කාලයෙහි මෙකී නානාකු සංඥාවන්ගේ මෙහෙහි කිරීමක්, ආවර්ජනා කිරීමක් නැත්තේ ම ය.

ආකාශය අනන්තය යි කී කල්හි ආකාශය නම් අපටා-කාශය හා පරිච්ඡින්නාකාශය යන ද්විප්‍රකාර වූ අවකාශයෙන් අන්‍ය වූ කසිණුග්‍යාටිම අවකාශය වේ. එහි ඉපදීමේ හෝ නැතිවීමේ හෝ අන්‍යයක් නොපැනෙන හෙයින් අනන්තය යයි කියනු ලැබේ. ස්වාභාවික දෙය පෙර නොවී හෙවත් නොපැවති උපදනා හෙයින් ද, ඉපිද නැති වන හෙයින් ද, උදයව්‍යය දෙකින් පිරිසිඳුනා ලද්දේ වේ. අවකාශය අස්වා-භාවික හෙයින් ඒ දෙකින් නො පිරිසිඳුනා ලද හෙයින් අනන්තය. කසිණා ලොකය මෙහෙහි නොකොට, එය උග්‍රඵවා ඒ ආලොකය පැවති ආකාශ මාත්‍රය හැර පරිවේෂ්‍යය නොගැනීමෙන් ද, පරිකම් භාවනා වශයෙන් අනන්තව ද පවත්නා හෙයින් අනන්තාකාශ නම් වේ. ඒ කසිණුග්‍යාටිම අවකාශයෙහි උපමාර ධ්‍යාන විත්‍යය මෙහෙහි කිරීම් වශයෙන් පිහිටුවයි. අනන්ත වශයෙන් පතුරුවයි. එහෙයින් ද අනන්ත ආකාශ යයි කියන ලදී.

මෙසේ යෝගාවචර තෙම ආකාශානාසඵායනන ධ්‍යානය උපදවා එයට සමවැද එයට සුදුසු ඉරියව්වෙන් වාසය කරන්නේ ය.

2. විඤ්ඤාණඤ්චායතන ධ්‍යානය

විඤ්ඤාණඤ්චායතන ධ්‍යානය වඩනු කැමැති යෝගා-
 වචර තෙම ආවර්ජන සමාපර්ජනාදී පස් ආකාරයෙන්,
 ආකාසානඤ්චායතන සමාපත්තියෙහි පුරුදු කරණ ලද
 වශිතා ආති බැවින්, මේ ආකාසානඤ්චායතන සමාපත්තිය
 ආසන්න වූ රූපාවචර නමැති සතුරන් ඇත්තිය, විඤ්ඤා-
 ණඤ්චායතනය මෙන් ශාන්ත නොවෙයි යනාදී වශයෙන්
 ආදීනව සලකා එහි නිකන්තිය හෙවත් කැමැත්ත අත්හැර
 විඤ්ඤාණඤ්චායතනය ශාන්ත වශයෙන් මෙනෙහි කොට,
 ඒ කිසිණු ඉගුළු අහස අරමුණු කොට පැවති ආකාසා-
 නඤ්චායතන ධ්‍යාන සිත “අනන්තං විඤ්ඤාණං, අනන්තං
 විඤ්ඤාණං,” විඤ්ඤාණය අනන්තය, විඤ්ඤාණය අනන්තය
 කියා හෝ “විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණං,” විඤ්ඤාණය,
 විඤ්ඤාණය කියා හෝ මෙනෙහි කටයුතු, නැවත නැවත
 ආවර්ජනා කටයුතු, ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කටයුතු, තකකාභත
 හෙවත් තර්ක කල යුතු, විතර්කාභත හෙවත් විතර්ක
 කල යුතු. අනන්තය යි පමණක් මෙනෙහි නොකල
 යුතු.

මෙසේ ප්‍රථම ආරූප්‍ය විඤ්ඤාණ සංඛ්‍යාත වූ විඤ්ඤාණ
 නිමිත්තෙහි භාවනා සිත නැවත නැවත පවත්නා වූ
 ඒ යෝගාවචරයාගේ කාමච්ඡද්‍යදී නීවරණයෝ විෂ්කම්භනය
 වෙත්, විඤ්ඤාණ නිමිත්තෙහි සිතිය මනාව පිහිටයි. උපචාර
 වශයෙන් සිත සමාහිත වෙයි. ඉදින් හෙතෙම ඒ විඤ්ඤාණ
 නිමිත්ත නැවත නැවත ආසේවනය කරන්නේ වඩන්නේ,
 නැවත නැවත වඩන්නේ, පෙර කියන ලද පරිදි ආකාශ-
 යෙහි ආකාසානඤ්චායතනය මෙන් ඒ අහස ස්පර්ශ කොට
 ගන්නා ලද ආකාසානඤ්චායතන සිත අරමුණු කොට
 විඤ්ඤාණඤ්චායතන ධ්‍යාන සිත උපදී. මේ විතත විචියෙහි
 මනෝචාරාවර්ජනයට අනතුරුව කාමාවචර උපෙක්ෂා
 වෙදනා සම්ප්‍රසුක්ත ජවත් සිත් තුනක් හෝ සතරක්
 ඉපිද සතරවැනිව විඤ්ඤාණඤ්චායතන ධ්‍යාන විතතය

අර්ථණා වශයෙන් උපදී. මෙසේ හෙයින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “සබ්බසො ආකාසානඤ්චායතනං සමතිකාමම අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උප-සමපජ්ජ විහරති” සමීකාරයෙන් ආකාසානඤ්චායතනය ඉක්මවා අනන්ත වශයෙන් ඒ විඤ්ඤාණය අරමුණු කරමින් විඤ්ඤාණඤ්චායතන ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරන්නේ සි වදාල සේක.

ඒ යෝගී තෙම මෙසේ ප්‍රථම අරූප ධ්‍යානයෙහි ආසන්න වූ රූප ධ්‍යාන නමැති සතුරන් ඇති බව යහාදී වශයෙන් සියලු ආදීනව දූක එහි නිකන්තිය අත්හැර ඒ ආකාසානඤ්චායතන ධ්‍යානය ද එහි අරමුණ ද අපවත් කිරීමෙන් ද, මෙතෙහි නොකිරීමෙන් ද ඉක්මවා, පෙර ඒ අනන්ත අවකාශය පැතිර පැවතී ආකාසානඤ්චායතන සිත අනන්තං විඤ්ඤාණං කියා මෙතෙහි කොට විඤ්ඤාණඤ්චායතන ධ්‍යානය උපදවා එයට සමවැද, එයට සුදුසු ඉරියව්වෙන් වාසය කරන්නේ ය.

3. ආකිඤ්චඤ්ඤායතන ධ්‍යානය

ආකිඤ්චඤ්ඤායතන ධ්‍යානය වඩනු කැමැති යෝගා-වචරයා විසින් ආවජ්ජන සමාපජ්ජනාදී වශයෙන් පස් ආකාරයකින් විඤ්ඤාණඤ්චායතන සමාපතියෙහි පුරුදු කරණ ලද වශිතා ඇති බැවින්, මේ විඤ්ඤාණඤ්චායතනය සමීපයෙහි පවත්නා ආකාසානඤ්චායතන නම් සතුරෙක් ඇත්තේ ය, යනාදී වශයෙන් විඤ්ඤාණඤ්චායතනයෙහි ආදීනව දූක, ආකිඤ්චඤ්ඤායතන ධ්‍යානය මෙන් ශාන්ත නො වේ යයි ද සලකා එහි නිකන්තිය හැර ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය ශාන්ත වශයෙන් මෙතෙහි කොට ඒ විඤ්ඤාණඤ්චායතනයට අරමුණු වූ ආකාසානඤ්චායතනයාගේ අභාවය, සුන්‍ය බව, අපගත වූ ආකාරය මෙතෙහි කටයුතු.

මහු විසින් ඒ ආකාසානඤ්චායතන විඤ්ඤාණය මෙතෙහි නොකොට “නඤ්චි නඤ්චි” - “නැත, නැතැ”යි

කියා හෝ “සුඤ්ඤං සුඤ්ඤං - සුන්‍යය, සුන්‍යය”, කියා හෝ “විවිචනං විවිචනං - විවිචනය, විවිචනය”, කියා හෝ මෙතෙහි කල යුතු. නැවත නැවත ආචර්ජනය කටයුතු, සිහිකටයුතු, ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කටයුතු, තර්ක කලයුතු, විතර්ක කල යුතු. එසේ මෙතෙහි කරන ඒ යෝගා-වචරයාගේ සිතෙහි - කාමච්ඡද්දී නීවරණයෝ පහවෙති. එම අරමුණෙහි සිහිය මනාව පිහිටයි. උපචාර වශයෙන් සිත සමාහිත වෙයි ඉදින් හෙතෙම ඒ නිමිත්ත නැවත නැවත සේවනය කරන්නේ, වඩන්නේ, නැවත නැවත වඩන්නේ පෙර ආකාශයෙහි පහල වූ විඤ්ඤණඤ්චායනන ධ්‍යානය මෙන් ඒ ආකාසානඤ්චායනනයාගේ ශුන්‍ය භාව සංඛ්‍යාත අරමුණෙහි ආකිඤ්චඤ්ඤායනන ධ්‍යාන සිත පිහිටන්නේ ය.

ඒ ආකාසානඤ්චායනන ධ්‍යාන විතතයාගේ අභාවමාත්‍ර වූ ආලම්බනයෙහි ආකිඤ්චඤ්ඤායනන ධ්‍යාන සිත අර්පණා වශයෙන් උපන් කල්හි ඒ යෝගාවචර තෙම, යම්සේ පුරුෂයෙක් මණ්ඩල මාලාදියෙහි යම් කිසි කටයුත්තක් සඳහා රැස්වූ භික්‍ෂු සංඝයා දැක, කිසි තැනකට ගොස්, රැස්වූ කටයුත්ත අවසන් කොට නැගිසිට භික්‍ෂුන් ගිය කල්හි අවුත් දොරකඩ සිට ඒ තැන බලන්නේ ශුන්‍යවූවාම දකු ද, ඕහට මෙතෙක් භික්‍ෂුහු කාලක්‍රියා කලහැකි කියා ද, මෙතෙක් දෙන ඒ ඒ දිගට ගියහැකි කියා ද, මෙතෙහි කිරීමක් නොවන්නේ ය. හුදෙක් මේ තැන ශුන්‍යය, විවිචනය යයි නැති බව ම දකී. එපරිද්දෙන් ම පලමු අහස විෂය කොට පවත්වන ලද විඤ්ඤණය, විඤ්ඤණඤ්චායනන ධ්‍යාන චක්‍ෂුසින් බලමින් වැස නැති නැති - නැත, නැත යනාදී පරිකමී වශයෙන් ඒ ආකාසානඤ්චායනන ධ්‍යානය අන්තර්ධාන වූ කල ඔහුගේ අප ගම යයි කියන ලද අභාවය ම බලමින් වාසය කරන්නේ ය. එහෙයින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් “සබ්බසො විඤ්ඤණඤ්චායනනං සමතික්‍ෂමම නැති කිඤ්චිති ආකිඤ්චඤ්ඤායනනං උපසම්පජ්ජ විහරති”.

සමාකාරයෙන් ම විඤ්ඤාණඤ්ඤායතනය ඉක්මවා කිසිවක් නැතැයි ආකිඤ්ඤායතන බ්‍යානය උපදවා වාසය කෙරේ” යයි වදාරණ ලදී.

මෙසේ විඤ්ඤාණඤ්ඤායතනයට අරමුණු වූ ආකාසානඤ්ඤායතන බ්‍යානය මෙනෙහි නො කිරීමෙන් අපවත් කොට හුදෙක් ඒ අභාවයම “කිසිවක් නැතැයි” මෙනෙහි කිරීමෙන් උපදවන ලද බ්‍යානය ආකිඤ්ඤායතන බ්‍යානය යයි කියනු ලැබේ.

4. නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන බ්‍යානය

නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන බ්‍යානය වඩනු කැමැති යෝගාවචර තෙම ආවර්ජන සමාපර්ජනාදී වූ පස් ආකාරයෙන් ආකිඤ්ඤායතන සමාපත්තියෙහි වසිප්‍රාප්තව, මේ ආකිඤ්ඤායතන සමාපත්තියට විඤ්ඤාණඤ්ඤායතන නමැති ලංචු සතුරෙක් ඇත්තේ ය, නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය මෙන් සන්සුන් බවට පැමිණියේ ද නොවෙයි, ප්‍රත්‍යයයෙන් යාපිය යුතු බැවින් ද, රෝගයට මූල බැවින් ද සඤ්ඤාරෝග හෙවත් සංඥව රෝගයකට බඳුය, දුක් බැවින් හා රිදීම ඇති කරන හෙයින් සඤ්ඤා ගණධ හෙවත් සංඥව පොලක් බඳුය. පීඩා උපදවන හෙයින් සඤ්ඤාසලල හෙවත් සංඥව හුලක් බඳුය. වෙදනා වෙනනාදිය ද මෙසේ ම ය. මේ සියල්ල සංඥව (විඤ්ඤා) ඇති කල්හිම වන්නේ ය. යම් නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාවක් වේ ද, එය ම ශාන්ත ය, ප්‍රණීත ය. මේ ආකිඤ්ඤායතනයෙහි ආදීනව හා නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනයෙහි අනුසස් ද දුක, ආකිඤ්ඤායතනයෙහි නිකන්තිය හෙවත් ආසාව හැර නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනයෙහි ශාන්ත බව මෙනෙහි කොට, ප්‍රථම ආරාප්‍ය විඤ්ඤායාගේ හෙවත් ආකාසානඤ්ඤායතනයාගේ අභාවය අරමුණු කොට පවත්වන ලද ඒ ආකිඤ්ඤායතන සමාපත්තියම ශාන්තය, ශාන්තය යයි නැවත නැවත මෙනෙහි කරන, ආවර්ජනා කරන, ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා කරන, තර්ක කරන, විතර්ක කරන

ඒ යෝගාවචරයාගේ සිත්හි නිවරණයෝ පහ වෙති. සිහිය මනාව පිහිටයි. උපචාර වශයෙන් සිත සමාහිත වෙයි. හෙතෙම ඒ නිමිත්ත හෙවත් ඒ ධ්‍යාන සිත ආසේවනය කරන්නේ, නැවත නැවත වඩන්නේ අකාසානඤ්චායනනයාගේ අභාවයෙහි ආකිඤ්චඤ්ඤායනනය මෙන් ආකිඤ්චඤ්ඤායනන සමාපත්ති යයි කියන ලද සතර නාමසකකියන්හි නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායනන ධ්‍යාන සිත අර්පණා වශයෙන් මනාව පිහිටන්නේ ය. එහෙයින් මේ යෝගාවචර තෙම “සබ්බසො ආකිඤ්චඤ්ඤායනනං සමතිකකමම නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායනනං උපසමපජ්ජ විහරති” සමාකාරයෙන් ආකිඤ්චඤ්ඤායනන ධ්‍යානය ඉක්මවා නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායනන ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කෙරේ යයි වදාරණ ලදී.

මෙහි ආකිඤ්චඤ්ඤායනන නම් වූ ආරම්භණයත්, ධ්‍යානයත් යන දෙකම අපවත් කිරීමෙන් හා මෙතෙහි නො කිරීමෙන් ද, ඉක්මවා, පඤ්චවොකාර භවයෙහි ද, යට තුන් අරූප භවයෙහි ද සංඥ මෙන් ඕලාරික සංඥ නැති බැවින් සංඥ නැත්තී යයි ද, සංසකාරාවශෙෂ සුක්ෂම භාවයට පැමිණීමෙන් සුක්ෂම සංඥව විද්‍යමාන බැවින් සංඥ නැත්තී නොවේ යයි කියා ද නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා නම් වූ ධ්‍යානයට සමවැද වාසය කරන්නේ යයි කියන ලද බව දන යුතු.

ඒ ආකිඤ්චඤ්ඤායනන ධ්‍යානය ශාන්ත වශයෙන් මෙතෙහි කොට සංසකාරාවශෙෂ සමාපත්තිය වඩන ඒ පුද්ගල තෙම නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා නම් වෙයි. ආකිඤ්චඤ්ඤායනනය, ආරම්භණ ශාන්ත භාවයෙන් ම මෙතෙහි කරණ බවත් අභිග ශාන්ත භාවයෙන් මෙතෙහි නො කරණ බවත් දන යුතු. අභිග ශාන්ත භාවයෙන් මෙතෙහි කරන්නේ නම් ඒ ධ්‍යානය ආවජ්ජන සමාපජ්ජනාදී ප්‍රතිපත්තියෙන් පුරුදු කල යුතු වේ. මෙහිදී එසේ නොව අරමුණු කිරීම් මාත්‍රයකින් මෙතෙහි කිරීම වෙයි. එය ද

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයට වඩා නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය ශාන්තය, ප්‍රණීතය යනාදී වශයෙන් මෙනෙහි කරන්නේය.

යම්හේ රජතෙම, මහත් රාජානුභාවයෙන් ඇතකු පිට හිඳ නුවර වීචියෙහි භාසිරෙන්හේ, ඇත්දත් වැඩ කරණ ශිල්පීන්, එක් වසත්‍රයක් තරකොට හැඳගෙණ, එක් වසත්‍රයකින් හිස වසා බැඳගෙණ, දත් සුණු ආදීන් ගැවසීගත් ශරීර ඇතිව, නොයෙක් අත් කැටයම් කරණුවන් දැක “මොහු ඉතා දක්‍ෂයෙක, මෙබඳු මෙබඳු ශිල්ප කරන්නේ” යයි ඔහුගේ දක්‍ෂ බවට සතුටු වෙයි. මම ද රාජ්‍යය හැර මෙබඳු ශිල්පියෙක් වී නම් යෙහෙකැයි නො සිතයි. එයට හේතුව රාජ්‍යශ්‍රීය මහත් අනුසස් ඇති බැවිනි. රජ තෙම මෙහේ ශිල්පියාට සතුටුව ඔහු ඉක්මවා යන්නේ ය. එපරිද්දෙන් ම යෝගාවචර තෙම ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය ශාන්ත වශයෙන් මෙනෙහි කොට එය ඉක්මවා, යම් සිසුම් සංඥවක් කරණ කොට ගෙන නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා නම් වේදඉතා සිසුම් බැවින් සංසකාරයන්ගේ ශෙෂතා මාත්‍ර සමාපතනය වඩන්නේ යයි කියනු ලැබේ ද, අතීතයින් සිසුම් වූ ඒ නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන ධ්‍යාන සමාපතනයට සමවැද වාසය කරන්නේ ය.

මෙහේ සංඥ ශීඝ්‍රයෙන් නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා යයි වදාල නමුත් එපමණක් නොව වේදනාව ද ගෙන නොව-වේදනා නාවේදනා යයි ද, චිතනය ගෙන නොවචිතනං නාවිතනං යයි ද, සපර්ශය ගෙන නොවචසෙසා නා චසෙසා යයි ද මේ ක්‍රමයෙන් සෙසු සමප්‍රසුක්ත ධර්මයන් ද ගෙන ව්‍යවහාර කල හැකි වේ.

එක්තරා සාමණේර නමක් පාත්‍රයෙහි තෙල් ගල්වා තැබුයේ ය. පසුව කැඳ වලදන කාලය පැමිණි කල්හි තෙරුන්වහන්සේ පාත්‍රය ගෙනෙවයි කිය. හෙරණ තෙම පාත්‍රයෙහි තෙල් ඇතැයි කිය. එසේ නම් තෙල් ගුලාවෙහි වක්කරන්නෙමි කී කල්හි, වහන්ස, තෙල් නැතැයි කිය.

මේ උපමාවෙහි පාත්‍රයෙහි තෙල් ගල්වා තැබූ හෙයින් තෙල් ඇතැයි කී නමුත් ගුලාවෙහි වැක්කිරීමට කරම් තෙල් නැති හෙයින් තෙල් නැතැයි කීහ. එපරිද්දෙන් ම ඒ සංඥාව ද ඕදුරික සංඥාවගේ කෘත්‍යය කිරීමට අසමනී හෙයින් නෙවසඤ්ඤා නම් වුවද, සංඝකාරාවශෙෂ සුක්‍ෂම භාවයෙන් ඇති බැවින් (න - අසඤ්ඤා) නාසඤ්ඤා නම් වේ. මෙහි සංඥා කෘත්‍යය නම් අරමුණු හැඳිනීම හා විදර්ශනාවට ද විෂයභාවයට පැමිණ නාම රූපයන්ගේ කලකිරීම නම් වූ නිබ්බිද්‍යඥානය ඉපදවීමයි. මදර්ශණසුම් ඇති ජලය සුවය ගෙනදෙන්නාසේ මේ සංඥාවද, සංඝකාරාවශෙෂ සුක්‍ෂම භාවයෙන් ප්‍රකටව සඤ්ජානනාකෘත්‍යය කරන්නට ද අසමත් හෙයින් සෙසු යට තුන් සමාපත්තින්හි සංඥාවන් මෙන් විදර්ශනාවට විෂය භාවයට පැමිණ නිබ්බිද්‍ය ඥානය ඉපදවීමට අසමනී වේ. මේ සංඥාව අතිශාන්ත අරමුණෙහි පැවති බැවින් අරමුණු හඳුනන කෘත්‍යය නො කල හැකිවේ. අති සුක්‍ෂම අවස්ථාවට පැමිණ අතිත්‍යාදී වශයෙන් මෙනෙහි කොට ගත නොහැකි බැවින් විදර්ශනාවට අරමුණුව නිබ්බිද්‍ය ඥානය වැඩීමට ද නොහැකි වෙයි. අන්‍ය වූ කාමාවචර රූපාවචරාදී වූ විත්ත වෛතසික සංඛ්‍යාත සෙසු සකඤ්ඤානි අතිත්‍යාදී වශයෙන් නොදත් යෝගාවචර තෙම නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායනන සකඤ්ඤානි සම්මර්ශනය කොට නිබ්බිද්‍ය ඥානයට පැමිණෙන්නට සමත් නොවේ. බුදුන් වහන්සේ භාර මහා නුවණ ඇති සැරියුන් මහ තෙරුන් වහන්සේ පවා පොහොසත් නොවේ ම ය. ප්‍රකෘති විදර්ශකයා හෙවත් විදර්ශනා වඩන පුද්ගලයා විසින් සකඤ්ඤානිගේ පටන් විදර්ශනාභිතිවෙශය කොට ආරා-ලම්බනයන් නිසා පවත්නා ධර්මයන්ගේ වශයෙන් දෙළොස් ආයතන, අටළොස් ධාතුන් විදර්ශනා කොට නෙවසඤ්ඤා නාසඤ්ඤායනනය අරමුණු කොට ඇති උදයව්‍යය ඥානය උපදවන්නට සමත් වේ. ඔහු “මෙසේ මේ ධර්මයන් නොතිබී උපදිති, තිබී වැනසෙති යි” මෙසේ නෙවසඤ්ඤා-නාසඤ්ඤායනන ධ්‍යාන විතොතාධ්‍යාදයට ඇතුළත් වූ

ස්පර්ශාදී ධර්මයන් වෙන්නොකොට එක්කොට ගෙන හෙවත් කලාප වශයෙන් සමමර්ශනය කෙරේ. අනුපද ධර්ම විදර්ශනා වශයෙන් හෙවත් ස්පර්ශාදී ධර්මයන් විනිර්භොග කොට, වෙන් වෙන් වශයෙන් ගෙණ, අනිත්‍යාදී වශයෙන් සමමර්ශනය කරන්නාහට, නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන ධ්‍යානය විදර්ශනා කොට නිබ්බිදා ඥානය උපදවන්නට නො හැකි වේ. මෙසේ මේ සතර වන ආරූප්‍ය ධ්‍යානය දම්සෙනෙවි සැරියුත් මහ තෙරුන් විසිනුදු අනුපද වශයෙන් විදර්ශනා නොකට හැකි බවට සියුම් ව ගිය බව දත යුතු.

තවද මාගී - උදක උපමායෙන් ද මේ කරුණු පැහැදිලි වේ. මග යන එක් තෙර කෙනෙකුත්ගේ ඉදිරියෙන් යන්නා වූ එක් සාමණේර නමක්, සවලප වූ, වහන් තෙමෙන පමණ, මද දියත්තක් දූක, “වහන්ස, දිය ය, වහන් ගැලවුව මැනවැයි” කීය. ඉක්බිති තෙරනුවත් විසින් “ඉදින් දිය ඇත්නම් නහනකඩ ගෙණ එව, නහන්නෙමි”යි කී කල්හි, “වහන්ස, දිය නැතැ”යි කීය. එහිදී වහන් තෙමෙන පමණ දිය ඇති හෙයින් දිය ඇතැයි කීය. නහන පමණ දිය නැති හෙයින් දිය නැතැයි කීය.

තවද උපමාවෙකි. එක්තරා බමුණෙක් එක් පුරුෂයෙක් මනොඥ මැටි පාත්‍රයක් ගෙණ සිටිනු දූක “මට පාත්‍රය දෙවයි” ඉල්ලීය. එය පුරා ගෙනෙන ලද පාත්‍රයක් හෙයින් එහි ඇතුළත පුරා ගැනී ඇති බැවින් “මෙය තොපට දිය නො හැක්ක, මිහි රා ඇතැයි කීය. බමුණු තෙම “එසේ නම් මෝහට බොන්නට දෙවයි” තමා ලග සිටි පුරුෂයෙකු පෙන්වා කීය. හෙතෙම මිහි රා නැතැයි කීය. පාත්‍රයෙහි මිහිරා තැරවී තිබූ හෙයින් මිහිරා ඇතැයි කියාද බොන්නට පමණ නො තිබූ හෙයින් නැතැයි කියා ද කී බව සැලකිය යුතු.

මෙසේ ප්‍රකට සංඥ නැති හෙයින් ගොවසඤ්ඤා යයි ද, සංඥව සංයකාරාවශෙෂ සුක්‍ෂම භාවයෙන් විද්‍යුමාන හෙයින් නාසඤ්ඤා යයි ද කියන ලදී.

මේ අරූප සමාපත්තිහු රූපාදී අරමුණු ඉක්මවීමෙන් සතර දෙනෙක් ම වෙති. කසිණ රූප සංඛ්‍යාත ප්‍රතිභාග නීතිතනයාගේ ඉක්මීමෙන් **ආකාසානඤ්චායතන** නම් වූ ප්‍රථම සමාපත්තිය ද, කසිණුගසාරිම ආකාශයාගේ ඉක්මීමෙන් **විඤ්ඤාණඤ්චායතන** නම් වූ දෙවන අරූප සමාපත්තිය ද, ආකාශයෙහි පවත්වන ලද විඤ්ඤාණයාගේ ඉක්මීමෙන් **ආකිඤ්චඤ්ඤායතන** නම් වූ තුන්වන අරූප සමාපත්තිය ද, ආකාශයෙහි පවත්වන ලද විඤ්ඤාණයාගේ අපගමය ඉක්මීමෙන් **නොවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන** නම් වූ සතරවන අරූප සමාපත්තිය ද ලබාගත යුතු. මෙසේ අරමුණු ඉක්මීමෙන් මේ අරූපාවචර සමාපත්තිහු සතර දෙනෙක් ම වෙති යි දත යුතු. රූපාවචර සමාපත්තින් හි මෙන් මේ අරූප සමාපත්තින්හි අඩග ඉක්මීමෙක් නැත. මේ සතර අරූප සමාපත්තින් කෙරෙහි **උපෙක්ඛාය, විභේදකභගනාය** යන මේ ධ්‍යානාභිගයෝ දෙදෙනෙක් ම වෙත්. පශ්චිම පශ්චිම සමාපත්තිහු මනාකොට ප්‍රණීත කර වෙත්.

සිව්මහල් ප්‍රාසාදයක යට තෙලෙහි දිව්‍යමය වූ නාභ්‍යය, ගීතය, වාදිතය, සුවද මල්ය, හෝජනය ය, වසත්‍රය, සුවද දුම්ය, විලවුන් ය, වත්සුණුය යනාදී වශයෙන් උතුම් වූ පඤ්චකාම ගුණයෝ ඇත්තාහ. දෙවන තලයෙහි එයට වඩා උතුම් වූ පස්කම් ගුණයෝ ය. තුන්වන තෙලෙහි එයටත් වඩා උතුම් වූ පස්කම් ගුණයෝ ය, සතර වන තෙලෙහි සියල්ලනට වඩා උතුම් වූ පස්කම් ගුණයෝ ය. ඒ සතරම ප්‍රාසාදතල භාවයෙන් වෙනසක් නැත. පස්කම් ගුණයන්ගේ සමාධි විශේෂයෙන් වනාහී යට යට තලයට වඩා මතු මතු තලය අති ප්‍රණීත වේ. එමෙන් ම යට යට අරූප ධ්‍යානයන්ට වඩා මතු මතු අරූප ධ්‍යානයෝ ප්‍රණීත තරය. මෙය ප්‍රාසාදතල උපමාව ය.

තවද එකම ගැහැණියක් විසින් කටිනා ලද දළහු ය, සිහින්හු ය, අභිගසින් සිහින්හු ය, භාත්පසින් ම සියුම්හු ය

යන සතරාකාර වූ ණ, සතරපල්, තුන්පල්, දෙපල්, එක්පල් යනි ඒ ඒ ගණනින් වියන ලද දිගිනුත් පලලිනුත් සම වූ ප්‍රමාණ ඇති වසත්‍ර සතරෙක් වෙයි. ඒ ශාරිකාවෝ සතර දෙනම දිගින් පලලින් සම ප්‍රමාණ ඇති හෙයින් ප්‍රමාණ වශයෙන් වෙනසක් නැත. නමුත් සුඛ ස්පර්ශය, සිහින් බවය, මහගු බවය යන මෙයින් වනාහි පලමු පලමු ශාරිකාවන්ට වඩා පසු පසු ශාරිකාවෝ වෙසෙසින් ප්‍රණීත කර වෙත්. එපරිද්දෙන් ම මේ සතර අරූප ධ්‍යානයන්හි උපෙක්ෂා විතොකඤ්ඤා යන ධ්‍යානාඛ්‍ය දෙක ඇතත් භාවනා විශේෂයෙන් ඒ අඛ්‍යයන්ගේ ප්‍රණීත, ප්‍රණීත කර භාවයෙන් පශ්චිම පශ්චිම සමාපත්තිහු වෙසෙසින් ප්‍රණීත කර වන්නාහ. මේ සාරිකා උපමා නම්.

නවද, අපවිත්‍ර නැතෙක එක් මණ්ඩපයක් ඇත. එක් පුරුෂයෙක් ඇවිත් ඒ අගුච්ඡ පිලිකුල් කරන්නේ ඒ මණ්ඩපයෙහි එල්ල සිටී. පසුව අතිකෙක් අවුත් ඒ මණ්ඩපයෙහි එල්ල සිටී පුරුෂයා නිසා එල්ල සිටී. ඉක්බිති ව තුන්වන පුරුෂයෙක් අවුත්, පලමුව විත් එල්ල සිටී. දෙදෙනා දැක, “යම් මේ පුරුෂයෙක් මණ්ඩපයෙහි එල්ල සිටී ද, යමෙක් ඔහු නිසා එල්ල සිටී ද, ඔව්හු දෙදෙනම දුකසේ එල්ල සිටියාහු වෙති. මඩුව හුණු කල්හි ඔවුන්ගේ වැටීම නියම ය. එබැවින් මම පිටත සිටින්නෙමි”යි සිතා මණ්ඩපයෙහි අත් නැතෙක එල්ල සිටියේ ය. සතරවන පුරුෂයෙක් අවුත් තුන් වන පුරුෂයා නිසා එල්ල සිටියේ ය. මේ උපමායෙන් අගුච්ඡ නැත්හි මණ්ඩපය මෙන් කසිණුන්සාමිමාකාශය හෙවත් කිසුණු ඉහිලවූ අහස දක යුතු. අගුච්ඡට පිලිකුල් කොට මඩුවෙහි එල්ල සිටී පලමු පුරුෂයා මෙන් රූප නිමිත්තෙහි පිලිකුල් කොට කිසුණු ඉහිලූ අහස අරමුණු කොට ඇති ආකාශානඤ්චායතනය දක යුතු. මණ්ඩපයෙහි එල්ල සිටී පුරුෂයා නිසා එල්ල සිටී දෙවන පුරුෂයා මෙන් අහස් අරමුණු කොට ඇති ආකාශානඤ්චායතනය අරමුණු කොට පැවති විඤ්ඤානඤ්චා

යනනය දත යුතු. ඒ දෙදෙනා හැර පිටත එල්ල සිටියා වූ තුන්වන පුරුෂයා මෙන් ආකාසිකඤ්චායනනය අරමුණු නො කොට ඒ ආකාසිකඤ්චායනනයාගේ අභාවය අරමුණු කොට ඇති ආකිඤ්චඤ්ඤායනනය දත යුතු. ඒ පිටත එල්ල සිටියා වූ තුන්වන පුරුෂයා නිසා එල්ල සිටි සතරවන පුරුෂයා මෙන් විඤ්ඤායනනයේ අභාව සංඛ්‍යාත වූ ආකිඤ්චඤ්ඤායනනය අරභයා පැවැති නොවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායනනය දත යුතු. මේ නොවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායනනධර්මානාය, අනික් අරමුණක් නැති හෙයින් ඒ ආකිඤ්චඤ්ඤායනනය ම අරමුණු කෙරෙයි. දක්නා ලද දෙයේ ඇති රජකු වුවද, වෙන ඇසුරු කළ යුතු මහාරජකු නැති බැවින් තමා වෘත්තිය සඳහා ඇසුරු කරන මහාජනයා මෙකි. තවද, යම්කෙසේ දිග් භිණ්ණිච්චනට නැංගා වූ පුරුෂ තෙම මතු පෙත්තෙහි සිටියේ යම්කෙසේ අතිකක්ඛු නො ලබන හෙයින් එයම අල්ලා සිටී ද, පච්චිච්චනට නැංගේ ඒ පච්චි මස්තකයෙහිම එල්ලේ ද, එපරිද්දෙන් ම මේ සතරවන අරුපාවචර ධර්මානාය ඒ තුන්වන අරුප ධර්මානාය අරමුණු කොටම පවතී.

ආහාරයෙහි ප්‍රතිකූල සංඥා භාවනාව

මේ භාවනාවෙහි ආහාරයෙහි පිළිකුල් ආකාරය හා ඉන් උපදවන උපචාර ධර්මානාය ද අදහස් කරන ලදී.

ආහාර ප්‍රත්‍යය සංඛ්‍යාත වූ ප්‍රත්‍යය භාවයෙන් උත්පත්තියෙහි හෝ සතීතියෙහි හෝ තමාගේ එලය එළවානුයි, නිපදවානුයි, පවත්වානුයි ආහාර නම්. මේ ආහාරය:-

1. කලලිකාරාහාරය
2. එසසාහාරය
3. මනෝසඤ්චනනාහාරය
4. විඤ්ඤාහාරය යයි වතුර්විධ වේ.

මේ සිව්වැදූරුම් ආභාරයන් අතුරෙන්;-

1. කබලිකාරාභාරය:- අභී වශයෙන්-බන්ආදී ද්‍රව්‍යය කබල කොට ගිලිනා අභීයෙන් කබලිකාරාභාර නම්. මේ ඕජා සබ්බාන කබලිකාරාභාරය ශරීරය පවත්වයි. කමීජාදී වශයෙන් හෙද භික්න වූ ඕජාරූපය, ප්‍රත්‍යය ලාභය ඇති කල්හි රූපකලාප සන්තති දෙකක් හෝ තුනක් ගලපමින්, ඕජාට්ඨමක රූපය උපදවමින්, රූප-කායයට රැකුල් දෙයි. අධ්‍යාත්මික ධර්මී පරමපරාවට විශේෂ උපකාර ද වෙයි. මේ කබලිකාරාභාරය රසතෘණො මූලයෙන් සෙවීම වන හෙයින්, නොයෙක් දුක් විදිනා බැවින් නිකන්තිය හෙවත් තෘණොවම භය වෙයි. තණහා නොකොට වලදත් හොත් දුකට හේතු නොවෙයි. මේ අභීය, හෙවත් නිව්ජජරාග පටිභොගය පිණිස පුත්‍ර-මාංසොපමාව දක්වන ලදී. එනම් දුර්භික්ෂ කාන්තාරයෙන් එතර කරන පුරුෂයෙක් මල ප්‍රත්‍යාගේ මාංසය තෘණොවෙන් තොරව හුදෙක් කාන්තාරයෙන් එතර කිරීම පිණිසම අනුභව කරන්නා සේ, සසර නමැති කතරින් එතර කරනු පිණිසම අනුභව කරන කල රස තෘණොව නොපවත්නා බව දත යුතු.

2. එසසාභාරය:- අරමුණ වැදගත්තා හෙයින් එසස නම්. අරූප ධර්මී වූ මේ එසසය, අරමුණෙහි පුසනාකාරයෙන් වැදගත්තා හෙයින් පුසන ලක්ෂණ වෙයි. වෙදනාදී වශයෙන් හෙදභික්න වූ හෙවත් සුඛ වෙදනාදීන්ට ප්‍රත්‍යය වූ එසසාභාරය සුදුසු පරිදි ත්‍රිවිධ වෙදනාවන් උපදවමින් තම තමා එක්ව යෙදුනු ධර්මීයන්ට හා තත් සමූට්ඨාන රූපයන්ට ද රැකුල් දෙයි. වෙදනාවට විශේෂ උපකාරද වෙයි. සපර්ශාභාරය අරමුණු හා එක්වීම ම භය වෙයි. සුඛ වෙදනීයාදී ස්පර්ශයට හේතුව කාය සංසඨීදී වශයෙන් අරමුණු හා එක්වීම ය. එයින් වෙදනාවන් ඉපදීම වෙයි. එසසමූලයෙන් වන දුකකය අරමුණු හා එක්වීමෙන් වන බැවින් උපගමනයම (එක්වීමම) භය වේ යයි දත යුතු.

සමගැසු ගවදෙන සිටි සිටි තැනම පණුවන් කන්නාසේ ස්පර්ශය උපන් උපන් තන්හිම වෙදනාව ද උපන්නේ වෙයි. ස්පර්ශය ඇති තන්හි වන වේදනාව දුක් වශයෙන් හුල් වශයෙන් ආදීනව දක්නාහට උපගමනය හය නොවන්නේ ය.

3. මනෝසංකෛචනනාභාරය:- සිතනුයේ වෙනනා නම්. මේ වෙනනාව තමා හා සමප්‍රයුක්ත වූ ධර්මයන් අරමුණෙහි ගලපන්නේ ය. මනස නම් වූ සිත ඇසුරු කොට ඇති වෙනනාව මනෝසංකෛචනනා නම් වේ. පුණ්‍යාතිසංසකාර ආදී වශයෙන් හෙද - හින්න වූ මේ වෙනනාව, කාමභවාදී තුන් භවයෙහි සුදුසු පරිද්දෙන් සවිඥනක - අවිඥනක ප්‍රතිසන්ධිය එලවන හෙයින් මනෝසංකෛචනනාභාර යයි කියනු ලැබේ. මේ මනෝසංකෛචනනාභාරය, ඒ ඒ භවයෙහි විඥනය පිහිටීමෙන්, මේ හැම දුකටම පිහිටවන බව, සිඛවන බැවින් පිහිටවීමම හය යයි කියනු ලැබේ. දුච්ච මිනිසෙකුගේ අත් දෙක ගෙණ අඟුරු වලක හෙළන බල ඇති මිනිසුන් මෙන් කුසලාකුසල කමී ද හව නමැති අඟුරු වලෙහි හෙළන්නේ ය. ගුණ, දොෂ, මොහ, ඡාති, ජරා, මරණ, සොභ, පටිදෙව, දුකඩ, දොමනාසය, උපායාස යන එකොලොස් වැදෑරුම් ගින්නෙන් සමාකාරයෙන් ඇවිලගත්තාක්මෙන් භවය දක්නාහට උත්පත්තිය හෙවත් භවයෙහි පිහිටවීම හයක් නො වන්නේ ය.

4. විඤ්ඤාණාභාරය:- යුක්ති සැලකීම් වශයෙන් විශේෂයෙන් දැනගන්නා අතීයෙන් විඤන නම් වේ. මේ විඤනය ප්‍රතිසන්ධික්ෂණයෙහි සුදුසු පරිද්දෙන් නාමය ද, රූපය ද උපදවන හෙයින් විඤනාභාරය නම් වේ. අරූප කලයෙහි නාමය ද, අසංඥ කලයෙහි රූපය ද, සෙසු භවයෙහි නාම - රූපයන් ද උපදවන හෙයින්. මේ විඤනාභාරයෙහි භවානාරුදීන් හා ගැලපීමම හය වෙයි. ආයුධ වලින් පහරණ ලද සොරෙකු මෙන්, මෙය දන යුතු. සොරහු බඳුය පුද්ගලයා. ආයුධය බඳුය විඤනය. ආයුධ

පහර මුල් කොට ඇති වෛද්‍යාච්ච බඳුය විඥනමුල වෛද්‍යාච්ච. මෙසේ ආදීනව වශයෙන් ගන්නා තැනැත්තාහට, ප්‍රති-සක්‍යය හයක් නො වන්නේ ය.

මේ සතර වැදූරුම් ආහාරයන් අතුරෙන් අසින හෙවත් වැලඳිය යුතු හෝෂනය, පීන හෙවත් පියයුතු පානය, බාසින හෙවත් කැයුතු කැටුම් ආදිය, සාසින හෙවත් ලෙවිය යුතු දූය යනාදී වශයෙන් ප්‍රහෙද ඇති කබලී-කාරාහාරයම හෙවත් සවස්තුක වූ ආහාරයම මේ ආහාරයහි පවිකකුල සඤ්ඤාව ඉපදවීමට සුදුසු වූ කමටහනක් වන්නේ ය. ඒ ආහාරයෙහි හෙවත් ඕජා ආහාරය නොගෙණ සවස්තුක වූ හිලිනා ආහාරයෙහි පිලිකුල් වශයෙන් ගැනීමෙන් උපන් සංඤ්ච ආහාරෙපමික්කුල සඤ්ඤා නම්.

ආහාරයෙහි පිලිකුල් සංඤ්ච වඩනු කැමති යෝගාව-චරයා විසින් මේ කමටහන ආවායතීයන් ඇසුරු කොට පෙලු ධම් වශයෙන් ද, අභී වශයෙන් ද මනා කොට ඉගෙණ එක පදයකුදු නොවරදවා රහසිගතව හිද මනා සිතිය උපදවා හෝෂනාදී වශයෙන් සිව්වැදූරුම් වූ ආහාරයෙහි පිලිකුල් බව දස ආකාරයකින් ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා කල යුතු. ඒ මෙසේයි:-

1. ගමනාගමන වශයෙන්
2. පගෙතීෂණ වශයෙන් හෙවත් ගෙයක් පාසා සෙවීම වශයෙන්
3. පඤ්චොග වශයෙන්
4. ආසය වශයෙන් හෙවත් පිත්තාදීන්ට ආශ්‍රය වශයෙන්
5. නිධාන වශයෙන් හෙවත් තිබෙන තැන් වශයෙන්
6. අපඤ්චක වශයෙන් හෙවත් නොපැසිම් වශයෙන්
7. පඤ්චක වශයෙන් හෙවත් පැසිම් වශයෙන්

- 8. එළ වශයෙන් හෙවත් ප්‍රධාන එළ වශයෙන්
- 9. නිසසද වශයෙන් හෙවත් අප්‍රධාන එළ වශයෙන්
- 10. සම්මකඛන වශයෙන් හෙවත් මෑකිම් වශයෙන් ය.

1. ගමනාගමන වශයෙන්:- මහානුභාව ඇති බුදු-සස්තෙහි පෘථිවිවුච්ඡු විසින් මුළු රූ බුදු බණ සර්ඛායනා කොට හෝ මහණදම් පුරමින් හෝ සිට උදුසන්නි ම නැගිට දැගැබි මහ බෝමළයෙහි වත් කොට බොන පැන් ද, පරිභොග කටයුතු පැන් ද එළවා තබා, ලැගුම්ගෙය හැම ද, සිරුරු පිලිදුගුම් කොට, අසුනට නැගී විසිවරක් හෝ තිස්වරක් හෝ කමටහන මෙනෙහි කොට අස්තෙන් නැගී පාසිවුරු ගෙණ, ජන සමබාධ රහිත වූ උපධි විවේක සුවය, සෙවණ හා ජල පහසුව ද, ගුඩ වූ සිහිල් වූ රමය වූ භූමිභාග ඇති තපෝවනයක් හැර, නිර්දෝෂ වූ ධ්‍යානරහි අපෙක්ෂා නොකොට, අමුසොභොනට අභිමුඛ වූ සිවලක්හු මෙන්, අහර පිණිස ගමට අභිමුඛවූවහු වශයෙන් යා යුතු. මෙසේ යන්නහු විසින් ඇදෙන් හෝ පුටුවෙන් හෝ නැගිටි තැන් සිට පාදුච්චිය ද, සුහුණු සිකනැලි මල ආදියෙන් ගැවසුණු පාපිස්න ද, ඉක්මවා යා යුතුය. ඇතැම් දවසෙක මී වසුරු වවුල් වසුරු ආදීන් දූෂිත බැවින්, ඇතුළු ගැබට වඩා වෙසෙසින් පිලිකුල් වූ ඉදිරි පෙදෙස ද දැක්ක යුතු වේ. ඇතැම් දිනෙක බකමුහුණු පරෙච් ආදීන්ගේ වසුරෙන් වැකුණු හෙයින් මතුමාල් තලයට වඩා වෙසෙසින් පිලිකුල් වූ යට මාල්තලය වන්නේ ය. කිසිදිනෙක වාතයෙන් සැලෙන විසලි පත්‍ර ද, ගිලන් හෙරණුන්ගේ මුත්‍රය, මලය, කෙලය, සොටුය යනාදීන් ද, වෘෂි කාලයෙහි දිය, මඩ, කසල ආදියෙන් ද වැහියක් කිලිටු වූ හෙයින් යටමහල් තලයට වඩා වෙසෙසින් පිලිකුල් වූ ලැගුම් ගෙය වෙයි. එයට වඩා වෙසෙසින් පිලිකුල් වූ වෙහෙරට වදින මාභීය ද දැක්ක යුතු වේ. මෙසේ අනුක්‍රමයෙන් වනාහි වෛතෘය ද, බෝධිය ද, වැද විතර්කමාලයෙහි සිටියහු විසින් මුතුරුසක් බඳු වූ වෛතෘය ද, මොනරපිල් කලඹක් මෙන් මනහර වූ

බෝධිය ද, දිව්‍ය විමාන සමපන්තියක්සේ ශ්‍රියාසහිත වූ සෙනස්න ද බලා, මෙබඳු වූ රම්‍ය වූ ප්‍රදේශයට පිටිපා ආභාරය නිසා යා යුතු වන්නේ යයි නික්ම යා යුතු. මෙසේ ගමට යන මගට පිළිපත්නහු විසින් කුණු කටු ඇති මග ද, ජලවේගයෙන් බිඳිනා ලද සමනො වූ මග ද, දැක්ක යුතු වේ. ඉක්බිත්තෙන් වාතානපාදී උපද්‍රව දුරු කරණ පිණිස ගඩක් වසන රෝගියක්හු මෙන් හදනස හැඳ, වනවැසු කඩක් බඳනක්හු මෙන් කාය බන්ධනය බැඳ, ඇටසැකිල්ලක් වසන්නක්හු මෙන් සහල සිවුර පෙරව, බෙහෙත් කබලක් මැනට ගන්නක්හු මෙන් පාත්‍රය එවිකායෙන් මැනට ගෙන, ගම් දොර සමීපයට පැමිණෙන්නහු විසින් ඇත් කුණුය, අස්කුණුය, ගෝකුණුය, මිනිස්කුණුය, බලකුණුය යන මොහු දැක්ක යුතු වෙත්. හුදෙක් දැක්ක යුතුම නොවෙති. නාසය කඩා බිඳයන්නාසේ ඔවුන්ගේ දුගීකිය ද ඉවසිය යුතු වේ. ගම් දොර සමීපයෙහි එළියෙන් ඇතුළත වණබහසනි අඤාදීන්ගෙන් උපද්‍රව දුරු කරණ පිණිස ගමිනි මහා මාගී බැලිය යුතු වෙත්. මෙසේ පාපිස්නාදී අනෙක කුණපයන් කෙලවර කොට ඇති මේ පිළිකුල ආභාරය කරණකොටගෙන මැසිය යුතු ය. දැක්ක යුතු ය. ආසුණය කටයුතු ද වේ. මෙසේ “පින්වත, ඔබ විසින් ඒකාන්තයෙන් ආභාරය පිළිකුලැඹි” ගමන වශයෙන් පිළිකුල් බව ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කටයුතු ය.

2. පශ්‍යෙයිනුන් වශයෙන්:- මෙසේ ගමනෙහි පිළිකුල් බව ඉවසා ගමට පැමිණ සහල සිවුර පොරවා කබලක් ඇතින් ගත් යාවකයෙකුසේ ගෙපිළිවෙලින් ග්‍රාමචීරියෙහි හැසිරිය යුතු වේ. වැසිකලෙක නම් පා තැබූ තැබූ තැන කෙණඩ දක්වා ජලසහිත වූ මඩෙහි පාදයෝ එරෙන්නාහ. එසේ වූ කල්හි එක් අතෙකින් පාත්‍රය ගෙන අතින් අතින් සිවුර ඔසවා යා යුතු වේ. ශ්‍රීෂ්ම කලෙක නම් පවත් වේගයෙන් නගාලූ පස්, තණ, දුහුලියෙන් ගැවසිගත් සිරුරු ඇතිව හැසිරිය යුතු වේ. ඒ ඒ ගේදොරට පැමිණ මස්ඳොනා, මාංසඳොනා, සහල්ඳොනාදිය හා කෙල, සොටු,

බලු හුරු වසුරු ආදීන් මිශ්‍ර වූ පණුකාලන් ඇති, නිලමැස්සන් විසින් ගැවසීගත් කුණු වල සහ ගවර වලද දැක්ක යුතු වන්නාහ. එකල්හි ඒ නිලමැස්සෝ නැගී සහල සිවුර ද, පය ද, හිස ද යනාදී තන්හි වසති. ගෙයකට වැඩි කල්හි සමහර කෙනෙක් දෙති. සමහර කෙනෙක් නොදෙති. දෙන්නාහු ද සමහර කෙනෙක් ඊයේ පිසූ බත් ද, පරණව ගිය කැටුම් ද, පිලිණි වූ කොමු ආදිය ද දෙති. නොදෙන්නාහු ද, සමහර කෙනෙක් “වහන්ස, වැඩිය මැනවැයි” කියති. සමහර කෙනෙක් නොදුටුවත් මෙන් මුටුවත් නොබෙණෙති. සමහර කෙනෙක් මුහුණු ඇලකෙරෙති. සමහර කෙනෙක් “කොල මුණකිය යවයි.” මේ ආදී පරුෂ වචනයෙන් බෙණෙති. මෙසේ බැගෑ පත් මිනිසෙකු මෙන් ගමෙහි පිඩු සිඟා නික්මිය යුතු. මෙසේ ගම්වැදීමෙහි පටන්ගෙන ගමින් නික්මීම දක්වා දියමඩ ආදී පිලිකුල්, අහර හේතුකොට ඉවසිය යුතු වේ. දැක්ක යුතු වේ. - අහෝ - ආහාරය පිලිකුලැයි මෙසේ සයෙහිසෙන් වශයෙන් පිලිකුල් බව ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කටයුතු.

3. පරිභෝග වශයෙන්:- මෙසේ සොයන ලද අහර ඇත්තහු විසින් ගමින් පිටත පහසු තැනෙක සුවසේ හිඳ, යම්තාක් ඒ අහරයෙහි අත නොතබා ද, ඒතාක් ඒ බලවූ ගරු කටයුතු හිඤ්චක් හෝ ලජ් මිනිසෙකු හෝ දැක ආරාධනා කිරීමට ද පිලිවත් වෙයි. මේ පාත්‍රගත වූ ආහාරයෙහි, වලදහු කැමැතිව අත එබූ කෙණෙහි, පිඩු ගන්වයි කියන්නේ නම් මොහු මට දෙන්නේ ඉඳුල් දෙහෝයි සැකය හා ලජ්ජා කටයුතු වේ. අහරයෙහි අත තබා අණන්නාහට වනාහි ඇඟිලි පස දිගේ බහදිය වැහෙන්නේ විසළුණු දැඩි බත ද තෙමෙන්නේ එය මොලොක් කෙරේ. පසුව ඒ අහර අතින් ඇණු පමණින් ම එහි සවභාවය වෙනස් වී යයි. පිඩුකොට මුඛයෙහි තිබූ කල්හි යට දත් වංගෙහියක් මෙන් ද, උඩුදත් මොහොලක් මෙන් ද, දිව අතක් මෙන් ද කටයුතු කරන්නේ ය. මෙසේ ඒ අහර බලු බඳුනක ලු බලුබත් පිඩක් මෙන්

මුඛයෙහි දී දත් මොහොලින් කොටා දිවින් පෙරලනු ලබන්නේ, දිව අඟ තිබූ පහන් කෙලින් ද, දිව මැද පටන් ගෙන බොල් කෙලින් ද, දැවටුදඹු නොපෙවෙන තැන දත්මලින් ද හණගත් මේ අඟරය සුණුවී එකෙණෙහි ම නැති වූ වණි, ගකු, සංසකාර විශේෂය ඇතිවූයේ බලු බලුනක තිබූ බලු වමනයක් මෙන් අතිශයින් පිලිකුල් බවට පැමිණේ. මෙබඳු වූ ඒ අඟරය ඇසට හමු නොවන හෙයින් ගිලින්නට හැකි වේ. මෙසේ පටිහොග වශයෙන් ද පිලිකුල් බව මෙනෙහි කටයුතු.

4. ආසය වශයෙන්:- මද පින් ඇත්තන්ට වනාහි මෙසේ වැලඳු ආහාරය ආමාශයටවත් කල්හි පිනය, සෙමය, සැරවය, ලෙහෙය යන මේ සතර ආශයෝ ම වෙති. යමෙක්හට පිත්තාශය අධික වේ නම් ඕහට උකු මිතෙලින් මිශ්‍රකලාක් මෙන් අතිශයින් ම පිලිකුල් වේ. යමෙක් හට ශෙලෂමාශය අධිකවී නම්, ඕහට ඇත්බැබිල කොළ යුෂයෙන් මිශ්‍ර කලාක් මෙන් අතිශයින් පිලිකුල් වේ. යමෙක්හට සැරව හෙවත් පුබ්බාශය අධික වී නම් ඕහට කුණුවූ මොහොරැයෙන් මිශ්‍ර කල දෙයක් මෙන් අතිශයින් පිලිකුල් වේ. යමෙක්හට ලෙහෙ හෙවත් ලොහිතාශය අධික වී නම් ඕහට පඹුයෙන් හැනු දූයක් මෙන් අතිශයින් පිලිකුල් වේ. බුදු-පඤ්චුදු, සක්විතිරජුන්හට වනාහි මහා පින් ඇති හෙයින් මේ සතර ආශයන් අතුරෙන් එක්තරා ආශයෙක් ම වෙයි. මනුෂ්‍යයන්ට සතර ආශයෝ ම වෙත්. එහෙත් එකක් අධික වේ. මෙසේ ආශය වශයෙන් පිලිකුල් බව ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කට යුතු.

5. නිධාන වශයෙන්:- මෙසේ මේ ආහාරය මේ සතර ආශයයන් අතුරෙන් එක්තරා ආශයයකින් වැකුණේ, ඇතුලු උදරයට වැද ඒ අඟර රන් බඳුනෙක හෝ මාණිකා රත්නාදී බඳුනෙක හෝ තැන්පත් වන්නේ නොවේ. ඉදින් ඒ ආහාරය දසභාවිරිදී වූවෙක් විසින් කනු ලැබේ නම් දස හවුරැද්දකින් සුඛ නොකල වැසිකිලි වලක් බඳු

අවකාශයෙහි පිහිටන්නේ ය. ඉදින් විසිහවුරුද්දක්, තිස්හවුරුද්දක්, සතලිස්හවුරුද්දක්, පනස්හවුරුද්දක්, සැටහවුරුද්දක්, සැත්තැහවුරුද්දක්, අසූහවුරුද්දක්, අනූ හවුරුද්දක්, සියහවුරුද්දක් වශසාහි, කෙනෙකු අනුභව කෙළේ නම්, එතෙක් එතෙක් කල් නොසේදු වැසිකිලි වලක් බඳු වූ අවකාශයෙහි පිහිටන්නේ ය. මෙසේ පිහිටන නැත් හෙවත් නිධාන වශයෙන් පිලිකුල් බව මෙනෙහි කල යුතු.

6. අපරිපක්ක වශයෙන්:- මෙසේ ඇතුළු උදරයට පැමිණ ආහාරය නොපැසී සිටිනතාක් කල් අතීතය අකිකාරයෙන් අඳුරු වූ නොයෙක් කුණප ගඳින් වාසිත වූ සුලභින් හැසිරෙන ලද, අතීතයින් දුගීක වූ පිලිකුල් වූ ඒ ප්‍රදේශයෙහි යම්සේ ග්‍රීෂ්ම කාලයෙහි අකල් වැසි වස්නා කල්හි සැබොල් ගම් දොර වූ වලෙහි පතිත වූ තෘණය, පත්‍රය, පැදුරු කබය, සජීකුණුය, මිනිස්කුණුය යනාදීහු හිරුරැසින් කනීයන ලද්දහු, පෙණ හා බුබුලින් ගැවසී ගත්තාහු සිටිද්ද, එපරිද්දෙන් ම, එදවස් ද, පෙරදින ද, එයට පලමු දින ද කනලද සියලු අහරම එක්ව ගෙණ, සෙම්පටලයෙන් වලදනාලද්දේ, කයෙහි හටගත් ජයරාග්- නියෙන් තවන ලද්දේ, කැකැටිමෙන් හටගත් පෙණ හා බුබුලෙන් ගැවසීගත්තේ, අතීතයින් පිලිකුල් බවට පැමිණ සිටින්නේ යයි මෙසේ අපරිපක්ක හෙවත් නොපැසුණු ආහාරය පිලිකුල් බව ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කට යුතු.

7. පරිපක්ක වශයෙන්:- ඒ අහරය කායාග්නියෙන් පැසුණු කල්හි තිසිලෙස තවන ලද රත්-රිදී ආදී ධාතුත්සේ රත්-රිදී ආදී බවට නොපැමිණ, පෙණ හා බුබුලු නංවමින් ඇඹරුම් ගලෙහි ලා අඹරා ගෙන නලයෙක පුරාලූ පඬුවක් මැටි පිඩක් මෙන් මල බවට පැමිණ පක්වාසය ද, මුත්‍රභාවයට පැමිණ මුත්‍රවස්තිය ද හෙවත් මුත්‍රාශය ද පුරන්නේය යයි මෙසේ පැසුණු අහර වශයෙන් පිලිකුල් බව මෙනෙහි කට යුතු.

8. එල වශයෙන්:- මෙසේ මනාව පැහැන්නා වූ මේ අභරය, කෙස්, ලොම්, නිය, දන් ආදී වූ නොයෙක් කුණපයන් උපදවයි. මනාව නොපැසුණු අභරය දදය, කණ්ඩුය, කැසිලිය, කුෂටය, පාණ්ඩුය, ක්ෂයය, කාශය, අතිසාරය යනාදී වූ සිය ගණන් රෝග උපදවයි. මෙසේ අභරයෙහි එල වශයෙන් පිලිකුල් බව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ යුතු.

9. නිසාද වශයෙන්:- මේ අභරය වලදනා කල්හි එක් දෙරකින් ශරීරය තුළට වැද පිටතට නික්මෙන කල්හි, ඇසින් අක්ෂිගුඵ නම් වූ කබය, කණින් කණිගුඵ නම් වූ මලය, නැහැයෙන් මුකුණු හෙවත් සොටුය, මුඛයෙන් කෙලය, සමහර කලෙක එම ආරයන්ගෙන් පින්, සෙම්, ලෙහෙ ආදිය ද, වර්වස් මාගීයෙන් වසුරු ද, මුත්‍ර මාගීයෙන් මුත්‍ර ද, සකල ශරීරයෙහි රෝමකුපයෙන් බහදිය දැයි නොයෙක් ප්‍රකාර වූ අගුඵ බවට පමුණුවා නික්ම වනි. එසේම මේ ආභාරය වලදනා කල්හි මහත් පිරිවර ඇතිව වලදනු ලැබේ. නිසාදන සමයෙහි හෙවත් පිට කරන කල්හි මලමුත්‍ර ආදී බවට පැමිණියේ තනිවම සැඟවී නික්ම වනු ලැබේ. පෙරදවස්හි ඒ අභරය වලදනා කල්හි සතුටු වූයේ වේ. එසේම ඔදවැහි සිත් ඇත්තේ ද වේ. හටගත් ප්‍රීති සොම්නස් ඇත්තේ ද වේ. පසුදවස්හි එය වගුරුවන කල්හි වසන ලද නාසිකා ඇත්තේ වේ. පිලිකුල් හෙයින් හකුළුවන ලද මුහුණු ඇත්තේ වේ. ඉතා පිලිකුල් ඇත්තේ වේ. මකුනකු මෙන් සැඟවෙන සවභාවය ඇත්තේ වේ. පලමු දවස්හි ඒ අභරය, මේ කය පෝෂ්‍යය කරමිහයි ඇළණේ, විත්‍යයාගේ විපරිණාමාකාර ඡන්ද්‍රාගයෙන් රත්වූයේ, විශේෂයෙන් කැමතිවීම් සවභාව වූ අතිශය ගිජු බැවින් ඇලීමට පැමිණියේ, ගැටගැසුනාක් මෙන් ප්‍රතිබඛ ඇත්තේ, රසනාෂණායෙන් මුලාවට පැමිණියේ වේ ද, දෙවන දවස්හි එක් රූයක් විසීමෙන් නො ඇළණේ, දුක්වනු ලබන්නේ, ලජ්ජාවනු ලබන්නේ, නිද්‍යකරන්නේ, පහකරයි. මෙසේ නිසාද එල හෙවත් අප්‍රධාන එල වශයෙන් අභරය පිලිකුල් බව මෙනෙහි කට යුතු.

10. සම්මකතන වශයෙන්:- වලඳන කල්හි ද මේ අහරය දතය, තොලය, දිවය, තල්ලය යන මේ තන්හි තැවරීම නිසා පිලිකුල් වෙයි. මේ දත් ආදිය සෝදන ලද්දහු ද, එහි ගඳ දුරු කරණු පිණිස නැවත, නැවත සේදිය යුතු වෙත්. අහරය වලඳනා ලද්දේ ද, යම්සේ බත් පැසෙන කල්හි බොල්, ඇහි, කුඩු ආදිය ඉතිරි, සැලියෙහි මුවවිට හා පියන්හි තැවරී සිටී ද, එපරිද්දෙන් ම සියලු සිරුර අනුව පවත්නා වූ කායාන්තියෙන් පෙණ නග නගා පැසි ඉතිරෙන්තේ දත්හි දත්මල වශයෙන් ද, දිවය, තල්ලය යනාදී තන්හි කෙළ සෙම් ආදී වශයෙන් ද, ඇස, කණ, නාස, අධෝමාග්ධිත්හි ඇස් මලය, කන් මලය, සොටුය, මල මුත්‍රය යනාදීන්ගේ වශයෙන් තැවරී පවතින්. මේ දොරටු දිනෙන් දිනම සෝදනු ලබන්නාහුද, පිරිසුදු නොවෙති. මනහරද නොවෙති. යම් මගක් අතින් සෝදන ලද්දේදේ වේ ද, එම අත දියෙන් නැවත නැවත සේදිය යුතු වේ දෙනුත් විටෙක සුවද සුණු ආදියෙන් ද සේදිය යුතු වේ. මෙසේ ද සෝද පිලිකුල් බව ඉවත් කිරීම දුෂ්කර වේ. මෙසේ ගැල්වීමෙන් හෙවත් **සම්මකතන වශයෙන් පිලිකුල්** බව මෙනෙහි කට යුතු.

මෙසේ දශආකාරයකින් අහරයෙහි පිලිකුල් බව මෙනෙහි කරන්නාහට තකී කරන්නාහට, විනීක කරන්නා හට පිලිකුල් සංඥ වශයෙන් කබලිකාරාභාරය ප්‍රකට වෙයි. එහෙයින් මේ කමටහන ආභාරෙ පටික්කුල සංඥා කම් වේ. ඒ සංඥව භාවනා වශයෙන් වැඩීමෙන්, නැවත නැවත වැඩීමෙන් ප්‍රකටව වැටහෙන කල්හි ඒ යෝගා-වචරයාගේ සිත නීවරණයන්ගෙන් පහවෙති. කෙළෙස් සංසිද්දේ. කබලිකාරාභාරය පිලිකුල් හෙයින් සිත අපීණාවට නො පැමිණ උපචාර සමාධියෙන් සමාපිත වෙයි.

අනුසස්:- මේ ආභාරයෙහි පටික්කුල සංඥයෙන් යුක්ත වූ මහණහුගේ සිත රස තෘණාවෙන් හැකිලෙයි, පෙරලී වැටෙයි. වලකී. ඒ යෝගී තෙම කතරින් එතර වනු කැමැත්තහු විසින් පුත්‍ර මාංශය කන්නාක් මෙන්,

පහවූ මද ඇතිවූයේ, හුදෙක් දුකකියාගේ නිස්තරණය පිණිස අහර අනුභව කරන්නේ ය. ඒ යෝගීහට නිදුකින් ම කබලිකාරාභාරය පිරිසිදු දැනීම වශයෙන් පඤ්චකාම ගුණ විෂය රාගය පිරිසිදු දැනීමට පැමිණේ. අපරිපකක ආදී පටිකකුල භාව වශයෙන් ද ඒ යෝගීහට කායගතාසනි භාවනාව ද සම්පූර්ණ බවට පැමිණේ. අසුභ සංඥාවට හා අනුලොම ප්‍රතිපදාවට ද පිලිපන්නේ වේ. මේ පිලිවෙත නිසා මෙම ජන්මයෙහි නිවීමාවලොධය නො කෙලේ නම් ඒකාන්තයෙන් ම සුගතිපරායන වේ ම ය.

මේ භාවනාවට ඒක සංඥා යයි ද කියනු ලැබේ.

චතුර්ධාතු ව්‍යවස්ථාන භාවනාව

මෙහි සතර ධාතුහු නම් පඨවි, ආපො, තෙජෝ, වායො යන මහා භූතරූප හෙවත් ධාතු සතර ය. ඒ සතර ධාතුහු සවභාව ලක්ෂණ වශයෙන් සතිටුහන් කිරීම හෙවත් සතර මහා භූතයන්ගේ කකීයාදී වූ සවකීය ලක්ෂණය සැලකීම වශයෙන් සතිටුහන් කිරීම චතුර්ධාතු ව්‍යවස්ථාන නම් වේ. මේ ධාතු මනසිකාරයෙහිදී පරිකමී අවස්ථාවෙහි හෙවත් පූච්ඡාගයෙහි මේ සතර ධාතුහු වෙන් වෙන්ව ගෙන මෙනෙහි කරන්නේ වී නමුත් අතීතිභිය වන කල්හි නොහොත් උපචාර අවස්ථාවෙහිදී එකම ධාතුවෙක මනසිකාරය පවත්නා හෙයින් මේ කමීස්ථානයට එක ව්‍යවස්ථාන යයි ද කියනු ලැබේ. ධාතුමනසිකාරය, ධාතුකමීස්ථානය, චතුර්ධාතුව්‍යවස්ථානය යන මොහු අතී වශයෙන් එකක්ම යයි දත යුතු. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ධාතුමනසිකාරය සංකෂේප වශයෙන් මහාසනිපට්ඨාන සූත්‍රයෙහි ද විස්තර වශයෙන් මහා හත්පඤ්චම, මහාචන්ද්‍රලොචාද, ධාතුචිතසිඤ්ඤා සූත්‍රයන්හි හා අභිධම්මයෙහි ධාතුචිතසිඤ්ඤා ද දේශනා කර වදාරණ ලදී. මේ සතර ධාතුවන් පිලිබඳ විස්තරයක් යට ධාතුකමීස්ථානයෙහි දක්වන ලද හෙයින් චතුර්ධාතු ව්‍යවස්ථානයට උවමනා කරුණු පමණක් මෙහි දක්වනු ලැබේ.

නීක්ෂණවූ ප්‍රඥ ඇති ධාතු කමීසථානය වඩන යෝගා වචරයා හට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහාසතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනායෙහිදී වතුධාතුච්ඡායවසථානය මෙසේ වදාළ සේක.

“සෙය්‍යථාපි භික්ඛවෙ දුකෙඛා ගොසානකො වා ගොසානකගෙනවාසි වා භාවිං වධිත්වා වානුමමහා පඨෙ බ්ලසො පච්චිහජ්ඣා නිසිනොනා අස්ස, එවමෙව ඛො භික්ඛවෙ භික්ඛු ඉමමෙව කායං යථා සිතං යථා පණ්ණිනිතං ධාතුසො පච්චවෙක්ඛති. අනපී ඉමස්මිං කායෙ පඨවිධාතු, ආපොධාතු, තෙජෝධාතු, වායොධාතු’ති.” මහණෙනි, යම්සේ දක්ෂවූ ගොසානකයෙක් හෝ ගොසානකයාගේ අනවැසියෙක් හෝ ගවදෙන මරා විකිණීම පිණිස සතර මංසකියෙහි කොටස් කොටස් කොට බෙදා හුන්වේ වේ ද, එපරිද්දෙන් ම මහණෙනි, මහණ තෙම සිටියේ සිටියාවූ ද, පිහිටියේ පිහිටියාවූ ද මේ කය ධාතු වශයෙන් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කෙරේ. මේ කයෙහි පඨවිධාතු ඇත, ආපො ධාතු ඇත, තෙජෝ ධාතු ඇත, වායො ධාතු ඇත කියයි. දක්ෂවූ ගොසානකයාට හෝ ඔහුගේ බන්ධුවැටිත් ජීවත් වන අනවැස්සාට හෝ ආභාරාදිය දී ගවදෙන පෝෂණය කරන කල්හි ද, මරණ තැනට ගෙන යන කල්හි ද, එහි ගෙන ගොස් බැඳ තබන කල්හි ද, ගවදෙන මරණ කල්හි ද, මැරූ ගවදෙන බලන කල්හි ද, ගවදෙන කපා කොටස් කොටස් කොට නො බෙදූ කල්හි ද ගවදෙන යන සංඥව අතුරුදහන් නොවේ. යම්සේ ගවදෙන කපා කොටස් කොට බෙදා හුන්- නහුට වනාහි ගවදෙන යන සංඥව අතුරුදහන්වී මාංස යන සංඥව පවති. ගවදෙන විකුණමි කියා හෝ මොහු ගවදෙන ගෙන යන්නේ යයි කියා හෝ අදහසක් පහළ නොවේ. මම මස් විකුණමි, මොහු මස් ගෙන යන්නේ යයි කියාම ඔහුට අදහස්වේ.

එපරිද්දෙන් ම මේ හික්ෂුහටද, පුළියෙහි, බාල පාඨග්ජන කාලයෙහි, ගිහිව සිට පැවිදිවූවහුට සත්ත්වයා ය, පුද්ගලයා ය, පුරුෂයා ය යන සංඥව දුරු නොවන්නේ ය. යම් තාක් කල් සිටි පරිද්දෙන් සිටියාවූ ද, පිහිටි පරිද්දෙන් පිහිටියාවූ ද

මේ කය සන විනිර්භොගය කොට හෙවත් රූප සත්තනි සමූහ කෘත්‍යය සනසන්ගේ වෙන් කිරීම කොට ධාතු වශයෙන් ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා නො කෙරේ ද ඒතාක්කල් සත්තනි සංඥව දුරු නොවේ. යම් කලෙක්හි වනාහි ධතු වශයෙන් ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරන්නේ නම් සත්තනියෙක, පුද්ගලයෙක, පුරුෂයෙක යන සංඥව දුරු වන්නේ ය.

මහාභස්තිපදෙපම සුත්‍රයෙහි වනාහි මෙසේ වදරන ලදී.

අධ්‍යාත්මික පයවි ධාතුව නම් යමක් තමා සතන්හි වූයේ ද, තමා නිසාවූයේ ද, දැනී ද, පුරුෂ ද, මම ය මාගේ යයි ගන්නා ලද්දේ ද එනම් කෙස්, ලොම්, නිය, දන්, සම්, මස්, නහර, ඇට, ඇටමිදුළු, වකුගඩු, හෘදයමාංස, අක්මාව, දලඛුව, බඩදිව, පපුමස, බඩවැල, අතුණුබහන, නො පැසුණු අහර, පැසුණු අහර හිස්මොල ආදී ශරීරයට අයත් වූ ද, යම් ඒ අන්‍යවූ තමා අයත් වූ, කර්කශවූ, රළු වූ, කර්කශ බවට පත් වූ, කර්කශ ස්වභාවය ඇති අධ්‍යාත්මික පයවි ධාතුවක් වේද එය වේ.

අධ්‍යාත්මික ආපො ධාතුව නම් යමක් තමා සතන්හි වූයේ ද, තමා නිසා වූයේ ද, ආබ්‍යන්ත ස්වභාවයක් වේ ද, ආබ්‍යන්ත ස්වභාවයට ගියේ වේ ද, ආලිඛිතන වශයෙන් සෙහන නම් වේ ද, ආලිඛිතන බවට ගියේ වේ ද, අවිනිබ්‍යොග රූපයාගේ බ්‍යන්ත බවක් වේ ද අධ්‍යාත්මික ශරීරයට අයත් වූවා ද, පිතය, සෙමය, සැරවය, ලේය, ඩහදිය ය, මේද තෙලය, කදුළුය, පුරුණු තෙලය, කෙලය, සොමුය, සදම්දලය, මුත්‍රය යන ප්‍රභේද ගත වූ ආබ්‍යන්ත ස්වභාවයක් වේ ද, යම් ඒ අන්‍ය වූ, අධ්‍යාත්මික වූ, තමා අයත් වූ ආබ්‍යන්ත ස්වභාවය ඇති තෙත් ගතිය ඇති, තෙත් ගතියට ගියා වූ යමක් වේ ද, එය වේ.

අධ්‍යාත්මික තෙජො ධාතුව නම්:- යමක් තමා සතන්හි වූයේ ද, තමා නිසා වූයේ ද, තියුණු වූයේ ද,

නියුණු බවට ගියේ වේ ද, උණුසුම් වූයේද, උණුසුම් බවට ගියේ වේ ද, දැඩි උණුසුම් බවක් වේ ද, දැඩි උණුසුම් බවට ගියේ වේ ද, අධ්‍යාත්මික වූ ශරීරයට අයත් වූ යම් තෙජෝ ධාතුවක් වේ ද, කිපීම් හේතුවෙන් මේ රූපකාය වැඩියක් තැවේ ද, ජවර ආදියෙන් හටගත් දැඩි තැවුල් ඇත්තේ වේ ද, යම් සන්තාපන තේජසක් වේ ද, යම් තෙජෝ ධාතුවක් කිපීමෙන් මේ රූපකාය පැරණි වේ ද, දිරීමට යේ ද, චක්කුරුදී ඉන්ද්‍රිය යන්ගේ අපරිපූර්ණ භාවයට හෙවත් විකල බවට යේද, බෙලහින බවට ද, ඇඟ රුලී වැටීම්, කෙස් ලොම් පැසීම් ආදී භාවයට ද පැමිණේ ද, යම් දිරවන තේජසක් වේ ද යම් තෙජේ ධාතුවක් කිපීමෙන් මේ රූපකාය වැඩියක් දූවේද, කිපියාවූ තෙජෝ ධාතුවක් විසින් මේ රූපකාය වැඩියක් දවනු ලැබේ ද, ඒ දූවෙන්නාවූ හෝ දවනු ලබන්නාවූ පුද්ගල තෙමේන් දූවෙමි, දූවෙමි, දනු ලබමි, දනු ලබමයි හඬමින් හෝ වැලපෙමින් සිය වරක් හුණු කොට දියෙහි බහා උපුටාගත් ඝාතයක්, ජලය මෙන් අත්‍යන්ත ශීතලවූ රත්සදුනක් යනාදී වූ ආලෙපන ද්‍රව්‍යයක්, තල්වැට පවනක් පතාද, යම් දවන තේජසක් වේ ද යම් තෙජෝ ධාතුවක් හේතු කොට අනුභව කලාවූ බත් ආදී අහර හෝ පානය කලාවූ අඹපැණි ආදීවූ අහර හෝ කන ලද්දවූ කැවුම් ආදී අහර හෝ ඉදුනු අඹ, මීපැණි, උක්පැණි ආදී රස බලන හෙවත් ආස්වාදිත අහර හෝ මනාව පැසීම් බවට පැමිණේ ද, රස, ශ්‍රෝණිත, මෙදස්, මාංස, ස්නායු, අසි, අසිමිකුජාදී වශයෙන් සප්ත ධාතූ භාවයෙන් වෙන්වීමට හේතු වේ ද යම් අහර පැසවන තේජසක් වේ ද එය වේ.

අධ්‍යාත්මික වායෝ ධාතුව නම:- යමක් නමා සතන්ති වූයේ ද, තමා නිසා වූයේ ද, වේගවත් ගති භාවයට නොහොත් විශලෙන, සැලෙන බවට පැමිණියේ වේ ද, අවිනිබේභාග රූපයාගේ තද බවට පත් වූ අධ්‍යාත්මික රූපය පිලිබඳ කමියෙන් හටගත් වායෝ ධාතුව එනම් වමන, ඉක්කා ආදියගේ පැවැත්ම කරන්නාවූ උඩට නැංගාවූ

උඩබිඟම වාතයෝ ය, මලමුත්‍රාදීන් පහ කරන්නා වූ යට බලා බිත්තිය වූ අධිගම වාතයෝ ය, අනුපටලයන්ගේ මැද පෙදෙස ඇසුරු කළ කොටසාසය වාතය ය, නහරවැල් අනුසාරයෙන් මුළු සිරුරෙහි කුඳ මහත් අවයවයන්හි පැතිර පවත්නාවූ, වක්කිරීම්, දික්කිරීම් ආදිය උපදවන්නාවූ අධිගමබ්‍යානුසාරී වාතයෝ ය, සකිත්ගේ ස්වභාවයන් කතුරකින් කපන්නවුන් මෙන් පැවති සකික වාතයෝ ය, කර කැත්තෙන් පලන්නාක් මෙන් ලග පලන්නාවූ මුරක වාතයෝ ය, හදයමාසය ම උපුටන්නාවූ උපපලක වාතයෝ ය, ඇතුළට වදන නාසා වාතය නම් වූ අසාස වාතයෝ ය, පිටට නික්මෙන නාසා වාත නම් වූ පසාස වාතයෝ ය යන මේ වාතයෝ ද, මෙසේ, අන්‍යවූ, අධ්‍යාත්මිකවූ, වායු ස්වභාවයට හියාවූ, අධ්‍යාත්මික රූපය පිළිබඳ කමියෙන් හටගත් වායුවෙක් වේ ද එය වේ.

රාහුලොවාද සුත්‍රයෙහි ද මෙසේ ම වදාරා තිබේ.

මෙසේ විසි ආකාරයකින් පස්වි ධාතූය, දෙලොස් ආකාරයකින් ආපොඛාතූය, සතර ආකාරයකින් තෙජො ඛාතූය, සය ආකාරයකින් වායො ඛාතූය යි දෙසාලිස් ආකාරයකින් සතර ඛාතූහු විස්තර කරණ ලද්දහු වෙති.

මේ භාවනාවෙහිදී, තියුණු නුවණ ඇත්තාහට වනාහි, කෙශයෝ පස්වි ධාතූය, ලොමයෝ පස්වි ධාතූය යනාදී වශයෙන් දෙසාලිස් ආකාරයෙන් විස්තර කිරීමේදී ඛාතූ පරිග්‍රහය ප්‍රපඤ්චව හෙවත් ප්‍රමාදව වැටහෙයි. යම් හෙයකින් හෙතෙම මේ කොටස්හි යම් ස්වභාවය හෙවත් තද ලක්ෂණයක් වේද එය පස්වි ධාතූය, මහා භූත රූපයන් විසිර යා නොදී බැඳ තබන හෙවත් ආබන්ධන ලක්ෂණය ආපො ඛාතූය, ඒ ඛාතූන්ගේ පැසවන ලක්ෂණය හෙවත් පරිපාවක ලක්ෂණය තෙජො ඛාතූය, ඔවුන්ගේ පිරෙන ලක්ෂණය හෙවත් විභවන ලක්ෂණය වායො ඛාතූය යනාදී වශයෙන් මෙනෙහි කරන්නේ නම් කමටහන මනාව පහල වෙයි. මනු ප්‍රාඤ්ඤා හෙවත් මද නුවණ ඇති

පුද්ගල තෙම මෙසේ මෙනෙහි කරන්නේ නම් කමටහන ඵලඹ නොසිට මූවහ කරන හෙයින් අදුරු වෙයි. ඕහට වනාහි පෙර කීසේ කෙශයෝ පස්වි බාතුය, ලොමයෝ පස්වි බාතුය යනාදී ක්‍රමයෙන් විස්තර වශයෙන් මෙනෙහි කරන්නේ නම් කමටහන ප්‍රකටව පහල වෙයි.

ඵ හෙයින් මේ කමටහන වඩනු කැමති තියුණු නුවණ ඇති යෝග්‍යවචර තෙමේ පූජිකාත්‍යය වශයෙන් සිල් පිරිසුදු කොට ගෙන විවේකීව සුදුසු සෙනසුනකට ගොස් සිත කමිසථානයට යොමු කොට මේ තමාගේ රූපකය අරමුණු කොට, මේ කයෙහි යම් දූඩි බවෙක් හෝ රඵ බවෙක් හෝ ඇද්ද ඵය පස්වි බාතුය. යම් ආබකින බවෙක් හෙවත් බාතුන් බැඳ තබන බවෙක් හෝ ද්‍රව බවෙක් හෝ වේද ඵය ආපො බාතුය. යම් පැසවන බවෙක් හෝ උණුසුම් බවෙක් හෝ වේද, ඵය තොපො බාතුය. යම් සෙලවෙන ආකාරයක් හෝ පිපෙන ආකාරයක් වේද ඵය වායො බාතුය යනාදී වශයෙන් සංඝෛපයෙන් සතර බාතුන් ලක්ෂණ රසාදී වශයෙන් තිසුසඛ කිරිඡ්ව වශයෙන් මෙනෙහි කටයුතු. මෙසේ හෙතෙම ලක්ෂණාදීන් සමග බාතුන් සිය දහස් වරක් නොහොත් බොහෝ කලක් නැවත නැවත ආවර්ජනා කටයුතු, මෙනෙහි කටයුතු, තර්ක කටයුතු, විතර්ක කටයුතු, මෙසේ මෙනෙහි කරන්නාවූ ඕහට ලක්ෂණාදීන් අතුරෙන් යමෙක් මනාව ප්‍රකටව වැටහේ ද, ඵය ම ගෙන, ඉතිරිය හැර, ඵ් හා සමග “පස්වි බාතු, ආපො බාතු” යනාදී වශයෙන් මෙනෙහි කටයුතු. මෙසේ මෙනෙහි කරන්නහු විසින් අනුසුචී, නානිසීසු, නානිසනික, විඝෛප පටිබාහන, පඤ්ඤානති සමනිකකමන, අනු-පට්ඨන මුක්ඛන යනාදී වශයෙන් පෙර කියන ලද පරිද්දෙන් දශ ආකාරයෙන් මනසකාර කෞශල්‍යය සැපයිය යුතු. මෙසේ මනසකාරය පවත්වන්නහුට යම් කලෙක ශ්‍රධාදී ඉන්ද්‍රියයන් ලැබ, සමඵ බව ඇති කල්හි අශ්‍රධාදීන් දුරුවීමෙන් විතර්කාදී ධ්‍යානාඛනයෝ ප්‍රකටව පහල වෙති.

නිවරණයෝ ද ඒ හා පැවති පාප බවයන් හා සමග විෂ්කම්භනය වෙති. මෙපමණකින් මොහු විසින් බාහුන්ගේ ලක්ෂණ අරමුණු කොට උපචාර බ්‍යානයට පැමිණියේ වේ. අර්පණාවට නො පැමිණේ.

තවද, මේ සතර මහා භූතයන්ගේ සත්ත්ව සුන්‍යය බව දක්වනු පිණිස බමමසේනාපති සැරියුත් මහතෙරුන් විසින්, “විඵම් ආදීවු පිළිවෙලින් මතු මතුයෙහි සිටි තුන්සියයකට අධික වූ ඇටද නිසා, එම ඇටසැකිල්ල බැඳ සිටි නවසියයක් නහර ද නිසා, එම ඇටසැකිල්ල පිරිවරා සිටි නවසියයක් මාංස පෙසී ද නිසා, මැසි පියාපතක් පමණ බොල ඇති සිවියෙන් වසන ලද සියල් සිරුරු වසා සිටි ඝන සමද නිසා, මොහු විසින් ආකාශය පිරිවරණ ලද්දේ රූපයයි සබ්බාසාවටයේ. නොහොත්, යම්සේ භිතතිපාදදී වශයෙන් සිටවන ලද කණුද, ඒ කණු වැලද සිටි වැල් ද, එහි ලෙප කල මැටි ද, මතුයෙහි සෙවූ තෘණ ද යන මෙ කණු ආදීන් ඇතුලතිනිදු පිටතිනුදු පිරිවරා සිටි ආකාශය අභාර යයි සබ්බාසාවට යේ ද, ගෘහය යන ප්‍රඥපතිය ලැබේ ද, එ පරිද්දෙන් ම යට කියන ලද ඇට ආදීන් ඇතුලෙනුදු පිටතිනුදු පිරිවරා සිටි අහස එම ඇට ආදීන් නිසා රූප යයි සබ්බාසාවට යෙයි, ශරීරය යන ව්‍යවහාරය ලැබේ. යම් සේ කණු ආදීන් නිසා ගෘහ සබ්බාසාවට හිය අභාරය, ඝෂත්‍රිය ගෘහය, බ්‍රාහ්මණ ගෘහය යයි කියනු ලැබේ ද, එ පරිද්දෙන් ම මේ සිරුරුද ඝෂත්‍රිය ශරීරය, බ්‍රාහ්මණ ශරීරය යයි ව්‍යවහාර කරණු ලැබෙයි. මෙහි කිසි ජීවයෙක් හෝ සත්ත්වයෙක් හෝ නැතැ” යි වදාරන ලදී. මෙසේ ඇට, නහර, මස්, සම් යන සතර කොටසුන් කෙරෙන් ඒ ඒ කොටසුන්ගේ විවරයෙන් පවත්නා වූ, නුවණ නමැති අතින් වෙන් වෙන් කොට ඇටය, නහරය, මස්ය, සම්ය යයි සතර පරිද්දෙකින් බෙදන ලද මේ කොටසුන් කෙරෙහි යම් තද බවෙක් රථ බවෙක් වේ ද, මෙය පශ්චි බාහුය යනාදී වශයෙන් පෙර කියන ලද ක්‍රමයෙන් ම බාහුන් පරිග්‍රහ කොට නැවත

නැවත පස්වි ධාතු, ආපො ධාතු යනාදී වශයෙන් ධාතු මාත්‍ර වශයෙන්, නිසාස, නිර්ජව වශයෙන් ආවර්ජනා කටයුතු, මෙතෙහි කටයුතු, ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කටයුතු. එසේ භාවනා කරන්නාහට නොබෝ කලෙකින් ධාතූන්ගේ වශයෙන් ප්‍රහෙද ගත ඥානයෙන් පරිග්‍රහ කරන කල්හි ස්වභාව ධර්මාරම්භ වශයෙන් සිත අපීණාවට නො පැමිණ උපචාර මාත්‍ර වූ සමාධිය උපදී. මෙය සංකෂ්ප වශයෙන් දක්වන ලද චතුර්ධාතු ව්‍යවස්ථානයෙහි භාවනා ක්‍රමය යි.

විසාර වශයෙන් වනාහි:- මේ කමටහන වඩනු කැමැති නුවණ ඇති යෝගාවචර තෙම, ආවායඝීයන් සම්පයෙහි දෙසාලිස් ආකාරවූ මේ කමටහන විස්තර වශයෙන්, ධාතු වශයෙන් ඉගෙන යට කියන ලද පරිදි සුදුසු සෙනසුනෙක වසන්නේ, සියළු පුච්චි කාන්‍යයන් පුරා රහසිගත ව සිතිය එලවා සතර ආකාරයකින්, එනම්:-

1. සසම්භාර සංකෂ්ප වශයෙන් ද
2. සසම්භාර විභවනි වශයෙන් ද
3. සලකකණ සංකෂ්ප වශයෙන් ද
4. සලකකණ විභවනි වශයෙන් ද කමටහන වැඩිය යුතු.

මෙහි දෙසාලිස් ආකාරයෙකැයි කියන ලද්දේ වසනු වශයෙන් ධාතූන් සැලකීම සඳහාය.

1. සසම්භාර සංකෂ්ප වශයෙන්:- පස්වි ආදීන් කරණ කොටගෙන බුඬිය හෙවත් දැනීම හා ව්‍යවහාර කිරීම කරණු ලබන හෙයින් පස්වි ආදීහු සසම්භාර නම් වෙත්. කෙසාදී විසි කොටසුන් කෙරෙහි වනාහි පස්විය යන බුඬිය ද, ව්‍යවහාරය ද යන දෙදෙන ස්ඵඛධි බව නිසා පවත්නා බැවින් කෙසාදීන් කෙරෙත් පැවිවි සම්භාර නම් වේ ප්‍රකටවූ ඒ සම්භාර ඇති බැවින් කෙසාදීහු සසම්භාර නම් වෙති. ආපො, තෙජො, වායො යන

කොටස්හි ද මෙම ක්‍රමය වේ. සසම්භාරයන්ගේ සංක්‍ෂේපය සසම්භාර සංක්‍ෂේප නමි. මෙසේ සංක්‍ෂේප වශයෙන් කෙසාදී විසිකොටස්හි ද පිනතාදී දෙදළොස් කොටස්හි ද, සන්තාපනාග්නි ආදී සතර කොටස්හි ද, උඛිඛිමවාතාදී සය කොටස්හි ද පිළිවෙලින් පෘථිවි ධාතු ආදී සතර ධාතූන් පරිග්‍රහ කොට ව්‍යවස්ථා කිරීම සසම්භාර සංක්‍ෂේප වශයෙන් භාවනා කිරීම නමි වේ. මෙසේ සතර මහා භූතයන් ව්‍යවස්ථානය කරන්නාවූ ඒ යෝගාවචරයාහට සතර ධාතුහු ප්‍රකටව වැටහෙත්. එය නැවත නැවත ආවර්ජනා කරණ කල්හි මෙනෙහි කරණ කල්හි මෙකී ක්‍රමයෙන් උපචාර ධ්‍යානය උපදී.

1. සසම්භාර විභවනි වශයෙන්:- එසේ භාවනා කොට කමටහන සිඛි නොවේ නම් ඔහු විසින් සසම්භාර විභවනි වශයෙන් කමටහන වැඟිය යුතු. ඒ යෝගාවචරයා විසින් කායගතාසනි කමීඝ්ථාන භාවනායෙහි කී පරිදි සත් පරිද්දෙකින් උද්ග්‍රහ කෞශල්‍යය ද, දස පරිද්දෙකින් මනසකාර කෞශල්‍යය ද සැපයිය යුතු. පලමු කොට ධාතු මනසිකාර වශයෙන් පරිගාහිතවූ කෙසාදී දෙතිස් කොටස්හි ඒ සියල්ල නොපිරිහෙලා තවපසුදකාදීන්ගේ අනුලොම ප්‍රතිලොම වශයෙන් වචසින් කරණ සජ්ඣායනාදිය කොට එහි කියන ලද සියළුම විධි සම්පූර්ණ කල යුතු. ඒ කායගතාසනි භාවනායෙහි වණී, සණ්ඨාන, දීපා, ඕකාශ, පරිච්ඡේද වශයෙන් කෙසාදීන් මෙනෙහි කොට ද, පිළිකුල් බව වශයෙන් සිත පිහිටුවා ගත යුතු එ හෙයින් වණීදී වශයෙන් පස් පස් පරිද්දෙන් කෙස් ආදීන් මෙනෙහි කොට කෙසාදී විසිකොටස් පස්වි ධාතුය, පිනතාදී කොටස් දෙදළොස් ආපො ධාතුය යනාදී වශයෙන් ධාතු විසාරයෙහි දක්වන ලද පරිදි කෙසාදී-යෙහි මනසකාරය පවත්වා යම් තෙජෝ ධාතුවකින් තැවේ ද, මුහුකුරුවන කෘත්‍යය ඇත්තේ ද ඒ තෙජෝ ධාතු යයි තෙජෝ කොටස්හි ද මනසිකාරය පැවැත් විය යුතු. අනතුරුව උඛිඛිමා වාතාදී වශයෙන් වායෝ

කොටස්හි ද මනසකාරය පැවැත් විය යුතු. මෙසේ භාවනා කරන යෝගාවචරයාහට ධාතු වශයෙන් කමටහන ප්‍රකට වන්නේ ය. ඒ ධාතූන් ම නැවත නැවත ආවර්ජනා කරණ කල්හි යට කියන ලද ආකාරයෙන් උපචාර සමාධිය උපදී.

3. සලකකණ සංකෂප වශයෙන්:- යමෙක්හට මෙසේ භාවනා කොට කමටහන සමාධි නොවූයේ නම්, ඔහු විසින් සලකකණ සංකෂප වශයෙන් භාවනාව වැඩිය යුතු. පලමු කොට ඔහු විසින් කෙසාදී විසි කොටස්හි ස්ථාව්‍ර ලක්ෂණය හෙවත් තද ගතිය පඨවි ධාතූය යි වෙන් කොට ව්‍යවස්ථා කටයුතු. එසේ ම එහි ආබ්‍යන්ත ලක්ෂණය හෙවත් බැඳෙන ගතිය ආපො ධාතූය, පරිපාවන ලක්ෂණය හෙවත් පැසවන ගතිය තෙජෝ ධාතූය විඤ්චන ලක්ෂණය හෙවත් පිපෙන ගතිය වායෝ ධාතූය යි වෙන් වෙන් කොට ව්‍යවස්ථා කටයුතු.

එසේම පිතතාදි දෙලොස් කොටසෙහි ආබ්‍යන්ත ලක්ෂණය හෙවත් බැඳෙන ගතිය ආපො ධාතූය, පරිපාවන ලක්ෂණය හෙවත් පැසවන ගතිය තෙජෝ ධාතූය, විඤ්චන ලක්ෂණය හෙවත් පිපෙන ගතිය වායෝ ධාතූය ස්ථාව්‍ර ලක්ෂණය හෙවත් තද ගතිය පඨවි ධාතූය යනාදී වශයෙන් වෙන් වෙන් කොට ව්‍යවස්ථා කළ යුතු.

එසේම සන්තාපනාදී සතර කොටසෙහි පරිපාවන ලක්ෂණය හෙවත් මුහුකුරු වන ගතිය තෙජෝ ධාතූය, එහිම පවත්නා විඤ්චන ලක්ෂණය හෙවත් පිපෙන ගතිය වායෝ ධාතූය, ස්ථාව්‍ර ලක්ෂණය හෙවත් තද ගතිය පඨවි ධාතූය, ආබ්‍යන්ත ලක්ෂණය හෙවත් බැඳෙන ගතිය ආපො ධාතූය යනාදී වශයෙන් වෙන් වෙන් කොට ව්‍යවස්ථා කළ යුතු.

එ පරිද්දෙන් ම උඛඛගමාවානාදී සය කොටසෙහි විඤ්චන ලක්ෂණය හෙවත් පිපෙන ගතිය වායෝ ධාතූය,

සුඛබල ලක්ෂණය හෙවත් තද ගතිය පස්වී ධාතුය, ආබ්ඛින ලක්ෂණය හෙවත් බැඳෙන ගතිය ආපො ධාතුය, පරිපාචන ලක්ෂණය හෙවත් පැසවන ලක්ෂණය තෙජෝ ධාතුය යනාදී වශයෙන් වෙන් වෙන් කොට ව්‍යවස්ථා කල යුතු.

මෙසේ සවලක්ෂණ සංකෛප වශයෙන් ධාතුන් ව්‍යවස්ථා කොට භාවනා කරණ යෝගාවචරයාහට ඒ සතර ධාතුහු ප්‍රකට වෙති. එය ම නැවත නැවත ආවර්ජනා කරණ කල්හි, මෙතෙහි කරන කල්හි පෙර කියන ලද පරිදි උපචාර සමාධිය උපදී.

4. සවලක්ෂණ විභතති වශයෙන්:- මෙසේ භාවනා කොට ඉදින් කමටහන සමාධි නොවේ නම්, ඔහු විසින් සවලක්ෂණ විභතති වශයෙන් හෙවත් බෙදීම් වශයෙන් කමටහන වැඩිය යුතු. ඔහු විසින් කෙසාදී වූ දෙසාලිස් කොටස් වෙන් වෙන් වශයෙන් ගෙන, කේසයෙහි පවත්නා තද ගතිය පස්වී ධාතුය, බැඳෙන ගතිය ආපො ධාතුය, පැසවන ගතිය තෙජෝ ධාතුය, පිපෙන ගතිය වායෝ ධාතුය යනාදී වශයෙන් සියලුම දෙසාලිස් කොටස්හි වෙන් වෙන් වශයෙන් එක එක කොටසෙහි සතර ධාතුන් මෙසේ වෙන් වෙන් කොට ව්‍යවස්ථා කල යුතු. එකල්හි ඔහු විසින් (42 x 4 = 168) එක්සිය හැට අටක් ධාතු ව්‍යවස්ථා කරන ලද්දේ වේ. මෙ පරිද්දෙන් ධාතු වෙන් කොට ව්‍යවස්ථා කරන ඒ යෝගීහට සතර ධාතුහු ප්‍රකට වෙති. එය ම නැවත නැවත ආවර්ජනා කරණ කල්හි, මෙතෙහි කරන කල්හි පෙර කියන ලද පරිදි උපචාර සමාධිය උපදී.

වතුධාතු ව්‍යවස්ථාන කමටහන වඩන්නා වූ යෝගා-වචරයා විසින් තෙලෙස් (13) ආකාර වශයෙන් ද කමටහන වැඩිය යුතු. ඒ මෙසේයි:-

- 1. වචනාභී වශයෙන්
- 2. කලාප වශයෙන්

- 3. චූෂ්ණි හෙවත් සුණු වශයෙන්
- 4. ලක්ෂණාදී වශයෙන්
- 5. සමුට්ඨාන හෙවත් හටගැනීම් වශයෙන්
- 6. නානතන එකතන වශයෙන්
- 7. විනිර්හොග අවිනිර්හොග වශයෙන්
- 8. සභාග විසභාග වශයෙන්
- 9. අජකිනනික බාහිර වශයෙන්
- 10. සංග්‍රහ වශයෙන්
- 11. ප්‍රත්‍යය වශයෙන්
- 12. අසමනනාහාර වශයෙන්
- 13. ප්‍රත්‍යය විභාග වශයෙන්

යන තෙලෙස් ආකාර වශයෙන්, සතර බාහුහු වැනිය යුතු.

මේ භාවනා ක්‍රමයෙහි වනාහි බාහුන් පිළිබඳ වූ වචනානුසාරී ගත යුතු බැවින් පලමු කොට කමටහන ඉගැන්වීම වචන වශයෙන් විය යුතු හෙයින් වචනානුසාරී වශයෙන් බාහුන් මෙතෙහි කටයුතු යයි කියන ලදී. එසේ වචනානුසාරී වශයෙන් විශේෂයෙන් ද සාමාන්‍යයෙන් ද බාහුන් පරිග්‍රහ කොට සිටි පුද්ගලයාහට යම් හෙයකින් ඒ බාහුහු පිටු වශයෙන් වැටහෙද් ද, වෙන් වෙන් වශයෙන් නො වැටහෙද් ද එ හෙයින් කලාප වශයෙන් මෙතෙහි කටයුතු බව කියන ලදී. ඒ කලාපයේ ප්‍රමාණ වශයෙන් පරමාණු ප්‍රමාණ වන හෙයින් එහි අන්තර්ගත පාච්චි බාහු ආදීන්ගේ එක් ශරීරයක ඇති ප්‍රමාණය දැක්වීම පිණිස චූෂ්ණි වශයෙන් හෙවත් සුණු වශයෙන් මෙතෙහි කටයුතු බව කියන ලදී. මෙසේ ඒ බාහුන් වූණි වශයෙන් මෙතෙහි කොට එහි ස්වරූපය ම දැක්ක යුතු හෙයින් ලක්ෂණාදී වශයෙන් මෙතෙහි කල යුතු බව කියන ලදී.

එසේ ලක්ෂණාදී වශයෙන් ධාතුන් පරිග්‍රහ කරන්නහු විසින් ඔවුන්ගේ විභක්ති වශයෙන් කමිසථානානිතිවෙශයෙහි දෙසාලිස් කොටසින්ගේ වශයෙන් ධාතුන් පරිග්‍රහ කරණ ලබන කල්හි මෙතෙක් ධාතුහු උතුසමුට්ඨානය, මෙතෙක් දෙන විතන සමුට්ඨානය, මෙතෙක් දෙන කමම සමුට්ඨානය, මෙතෙක් දෙන ආහාර සමුට්ඨානය යයි මෙසේ දත යුතු හෙයින් සමුට්ඨාන වශයෙන් මෙතෙහි කල යුතු බව දක්වන ලදී. මෙසේ දැනගත් සමුට්ඨාන ඇති ඒ ධාතුන්ගේ ශබ්දයුසාරයෙන් විනා විශේෂ සාමාන්‍ය පරිග්‍රහ කටයුතු යයි දක්වනු පිණිස නානත්ථව එකත්ථව වශයෙන් මෙතෙහි කල යුතු බව කියන ලදී. ලක්ෂණ ආදීන්ගේ වශයෙන් විනිර්භොග ස්වරූප ඇති හෙවත් වෙන් වෙන් වූ ස්වරූප ඇති ධාතුහු අවිනිර්භොග වශයෙන් ද පරිග්‍රහ කල යුතු හෙයින් විනිර්භොග අවිනිර්භොග වශයෙන් සිහි කල යුතු බව දක්වන ලදී. අවිනිර්භොගව පැවැත්ම ඇති කල්හි ද ඇතැම් ධාතුවක් හට ඇතැම් ධාතුහු සහායයහ, ඇතැම් ධාතුහු විසහායයහ යි දැන ගැනීම පිණිස විශේෂ පරිග්‍රහ කටයුතු හෙයින් සහාග විසහාග වශයෙන් මනසකාරය පැවැත් විය යුතු යයි දක්වන ලදී. සහාගද විසහාගද වූ ධාතුහු අතුරෙන් අධ්‍යාත්මිකයෝ මෙබඳු කාර්යය විශේෂයෙන් යුක්තයහ. බාහිරයෝ එයට වෙනස් කාර්යය විශේෂයෙන් යුක්තයහයි පරිග්‍රහ කරණු පිණිස අජකිහතික බාහිර වශයෙන් මෙතෙහි කල යුතු බව දක්වන ලදී. ඉක්බිති සංජාති සංග්‍රහාදී වූ ධාතුහු සමුට්ඨාන වශයෙන් සංග්‍රහ විශේෂය පරිග්‍රහ කටයුතු බැවින් සංග්‍රහ වශයෙන් මනසකාරය පැවැත් විය යුතු බව දක්වන ලදී. සකාරණාදී වූ තම තමන්ගේ කාර්යයෙන් ඔවුනොවුන්ට උපසථවන වන බව දැන ධාතුහු පරිග්‍රහ කටයුතු බව දක්වනු පිණිස ප්‍රත්‍යය වශයෙන් මනසකාරය දක්වන ලදී. අව්‍යාපාර නය වශයෙන් ධාතුහු පරිග්‍රහ කටයුත්තාහයි දක්වනු පිණිස අසමන්තාහාර වශයෙන් මනස්කාරය කියන ලදී. තමන්ගේ ප්‍රත්‍යය ධර්ම විශේෂයෙන් ද, ප්‍රත්‍යය

භාව විශේෂයෙන් ද ධාතුහු පරිග්‍රහ කටයුත්තාහසි දක්වන පිණිස ප්‍රත්‍යය විභාග වශයෙන් මනස්කාරය දක්වන ලදී. මෙසේ මේ තෙලෙස් ආකාරයෙන් ධාතුහු පරිග්‍රහ කිරීමට කාරණා දක්වන ලද බව දතයුතු.

1. වචනානුෂ්ඨ වශයෙන්:- පඨවි ධාතු ආදී වචනයන්හි අනුෂ්ඨ පලමු කොට දත යුතු. පතලාවූ අනුෂ්ඨයෙන් පඨවි නම් වේ. නොහොත් ප්‍රතිශ්ඨා භාවයෙන් වැටහෙන හෙයින් පඨවි නම් වේ. පැතිරෙන්නේ ය, පැමිණෙන්නේ ය යන අනුෂ්ඨයන් ආප නම් වේ. මේ අනුෂ්ඨ දෙක සසම්භාර ආපය වශයෙන් කියන ලදී. සසම්භාර ආප නම් වූ ජලය වැහිරෙන හෙයින් සසම්භාර පෘථිවි නම් වූ පොළොවෙහි ගලා බැසීම් වශයෙන් ඒ ඒ තැනට පැමිණෙන්නේ ය. තවද, පඨවි, තෙජෝ, වායෝ යන ඉතිරි භූත ත්‍රය, ඔවු- නොවූත් ආබන්ධනය කෙරෙමින් හුණු වී යා නොදෙමින්, විසිර යා නොදෙමින් පැතිරේනුයි, පැමිණේනුයි ආප නම් වේ. එරූපාකාරය, පැසවන ආකාරය, විහිදවන ආකාරය යන ආකාර ඇති සෙසු භූතත්‍රය විසින් බොහු ලබන්තක්හු මෙන් පවතී යන අනුෂ්ඨයන් ද ආප නම් වේ. තික්ෂණභාවයෙන් සෙසු භූත තුන හුණු ගන්වන අනුෂ්ඨයන් තෙජෝ නම් වේ. කම්පා කරවන, සොලවන අනුෂ්ඨයන් වායු නම් වේ. සෙසු භූතත්‍රය තමන් පිහිටි තැනින් අන් තැනෙක ඉපදීමට හේතු භාවයෙන් යවන හෙයින් ද වායු නම් වේ. පඨවි, ආපො, තෙජෝ, වායෝ යන මේ සතර මහා භූතයෝ කර්කශ බවය, වැහිරෙන බවය, උණුසුම් බවය, සැලෙන බවය යන තම තමා අයත් ලක්ෂණ හෙවත් ස්වලක්ෂණ ධරණ හෙයින් ද අනෙක ප්‍රකාර වූ සංසාර දුකබය ගෙන දෙන හෙයින් ද, ධරණ හෙයින් ද ධාතු නම් වෙත්. තවද අනුප්ප වූ දුකබයාගේ විධාන මාත්‍රයක් හෙයින් ද වසභයෙහි නො පවත්නා හෙයින් ද ධාතු නම් වෙත්. එසේම තික්ෂණව නිර්ජවානු- යෙන් ද ධාතු නම් වෙත්. මෙසේ වචනානුෂ්ඨ වශයෙන් ධාතුන් මෙහෙහි කටයුතු.

2. කලාප වශයෙන්:- යම් මේ කෙසා, ලොමා යනාදී වශයෙන් විසිප්‍රකාරයකින් පස්වි බාහුව ද, පිත්තං සෙමනං යනාදී වශයෙන් දෙලොස් ප්‍රකාරයකින් ආපො බාහුව ද දක්වන ලද ද, ඒ බාහුව කෙරෙහි, යම් හෙයකින් පස්විය, ආපය, තෙජසය, වායුවය, වණිය, ගනිය, රසය, ඕජාය යන මේ අෂට ධර්මයන්ගේ සමවධානයක් නොහොත් එක්වීමක් වේද එකල්හි කෙශයහ යන සංඥ මාත්‍රය වෙයි. එම ධර්මයන්ගේ විනිර්භොගය හෙවත් වෙන්වීමක් වේද එකල්හි කෙශය යන සමමුතිය නොවෙයි. එහෙයින් කෙශයෝ ද අෂටධර්ම කලාප මාත්‍රයෙක හෙවත් අෂට ධර්මයන්ගේ සමූහ මාත්‍රම වෙත්. ලොමාදීහු ද එසේම ය. ඒ කෙශාදීන් කෙරෙහි යම් කමිජ කොටසක් ඇද්ද එහි ජීවිතින්ද්‍රිය රූපය හා භාවරූපය සමග එක් කොට ගත් කල්හි දසධර්ම කලාපයක් වෙයි. ලොමාදීහු ද මෙසේ යි. තවද අසිතාදී පරිපාවක තෙජො කොට්ඨාසය ජීවිතින්ද්‍රිය ය හා සමග නව ධර්ම කලාපයක් වෙයි, මෙසේ ඒ කෙසාදී කොටස්හු සුදුසු පරිද්දෙන් අට, නව, දස ධර්මයෝ සමූහ වුවාහු ද, එය පස්වි බාහු ආපො බාහු මාත්‍රයෙන් මෙතෙහි කරනු ලබන්නේ එහි පස්වි බාහු ආදීන්ගේ අධික බැවිනැයි දත යුතු. මේ බාහු මනස්කාර කමිසථානය සත්‍යව සංඥව දුරු කිරීම පිණිස වදාරණ ලදී. මෙසේ කලාප වශයෙන් බාහුහු මෙතෙහි කටයුතු.

සතර බාහුවන් පිලිබඳ දෙසාලිස් කොටසින් අතුරෙන් උදරියං, කිරීසං, පුබ්බො, මුත්තං, යන සතර කොටස්හු උතුසමුට්ඨානයහ, අසිතාදීන් පරිපාවනය කරණ තෙජො බාහුව, කමම සමුට්ඨානය, ආයවොස වාතය, විත්ත සමුට්ඨානය. මේ සදෙන එක සමුට්ඨානයහ.

සෙදො, අසසු, බෙලො, සිධිකාණිකා යන සතර දෙන උතුසමුට්ඨාන, විත්තසමුට්ඨාන වශයෙන් ද්විසමුට්ඨානයහ.

සෙසු දෙතිස් කොටස්හු වතුසමුට්ඨානයහ.

මොවුන් කෙරෙහි අසිතාදී පරිපාචක තෙජෝ කොටස්හි හෙවත් ආහාරාදිය පැසවන තෙජෝ කොටසෙහි එකම ජීවිත නවක කලාපයෙක් වේ. (ජීවිතීන්ද්‍රිය + ශ්‍රධාණිකය). සෙසු එක සමුට්ඨාන කලාපයන්හි උතුසමුට්ඨාන හෝ විනා සමුට්ඨාන හෝ එක එක අභටකය වේ. ද්විසමුට්ඨාන-යන්හි සෘතු සමුට්ඨාන, විනා සමුට්ඨාන වශයෙන් අභටක දෙක දෙක වෙති. වතු සමුට්ඨානයන්හි සෘතු, විනා, ආහාර සමුට්ඨාන වූ අභටක තුන වෙති. සෘතු සමුට්ඨාන, විනා සමුට්ඨාන වශයෙන් ශබ්ද නවකය ද වේ. පරිපාචක තෙජෝ බාතුව හා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වායෝ බාතුව හැර සෙසු තෙජෝ, වායෝ කොටස් අටෙහි ජීවිතීන්ද්‍රිය සහිතවූ ජීවිත නවකය ෭ වේ. සෙසු සුවිසි කොටස්හි ක්‍රියා දසකි. භාව දසකි සහිත වෙති. චක්ඛු, සොත, සාණ, ජීවනා, වස්ථු යන කොටස් පසෙහි චක්ඛු දසකි, සොත දසකි, සාණ දසකි, ජීවිතා දසකි, වස්ථු දසකි සහිත වෙති. මෙසේ පරිපූර්ණයනන රූප කායයෙහි හෙදය පරාමර්ශ නො කොට, එකතුව වශයෙන් ගන්නා ලද කලාපයෝ එක්සිය තෙසැත්තැවෙක් වෙති. රූප විභාග වශයෙන් වනාහි එක් දහස් පන්සිය එක් රූපයෙක් වෙයි. කොට්ඨාසයන්ගේ අවයව විභාග වශයෙන් වනාහි රූපයෝ අසංඛ්‍යා බව දන යුතු. මෙසේ ධර්ම විභාග වශයෙන් අනෙක හෙද හින්දු වූ මේ දෙසාලිස් කොටස්හු උස්සද-ග්‍රහණයෙන් හෙවත් වැහි බාතූන්ගේ වශයෙන් චතුර්විද්‍යා වශයෙන් ම ව්‍යවස්ථා කටයුත්තාහුය.

දෙසාලීස් කොට්ඨාසයන්ගේ වශයෙන්
චතුර්ධාන සමුච්ඡායය

කොට්ඨාස		සාමම	විනත	සාතු	ආහාර	සංඛ්‍යා
පයිවි						
1	කෙසා — කෙස්	+	+	+	+	4
2	ලොමා — ලොම්	+	+	+	+	4
3	නබා — නිය	+	+	+	+	4
4	දනකා — දන්	+	+	+	+	4
5	නවො — සම	+	+	+	+	4
6	මංසං — මස	+	+	+	+	4
7	නාහාරා — නහර	+	+	+	+	4
8	අවිසි — අට	+	+	+	+	4
9	අවිසිමිකුජා — අටමිදුලු	+	+	+	+	4
10	වක්කං — වකුගඹුව	+	+	+	+	4
11	හදයං — හාදය	+	+	+	+	4
12	යකනං — අක්මාව	+	+	+	+	4
13	කිලොමකං — දලඹුව	+	+	+	+	4
14	පිහකං — බඩදිව	+	+	+	+	4
15	පජ්ජාසං — පජුකැනැන්ත	+	+	+	+	4
16	අතකං — බඩවැල	+	+	+	+	4
17	අතතගුණං — අතුණුබහන	+	+	+	+	4
18	උදරියං — නොපැසුණු අහර	0	0	+	0	1
19	කරියං — මල	0	0	+	0	1
20	මන්ද්‍රවිතං — සිස්මොල	+	+	+	+	4

කොට්ඨාස		සම්මත	විකෘත	සාකු	ආකාර	සංඛ්‍යා
ආරො						
21	පිත්තං — පිත	+	+	+	+	4
22	සෙම්භං — සෙම	+	+	+	+	4
23	පුබ්බො — සැරව	0	0	+	0	1
24	ලොකිතං — ලේ	+	+	+	+	4
25	සෙදො — වනදිය	0	+	+	0	2
26	මෙදො — මේද තෙල	+	+	+	+	4
27	අස්සු — කපුළු	0	+	+	0	2
28	වසා — වුරුණු තෙල	+	+	+	+	4
29	බෙලො — කෙල	0	+	+	0	2
30	සිඛිතාභිකා — සොටු	0	+	+	0	2
31	ලසිකා — සදම්ද්දි	+	+	+	+	4
32	මුත්තං — මුත්ත	0	0	+	0	1
තෙරො						
33	සන්තාපන කේර්ස	+	+	+	+	4
34	දිරවන කේර්ස	+	+	+	+	4
35	දවන කේර්ස	+	+	+	+	4
36	අහර පාසවන කේර්ස	+	0	0	0	1
වායො						
37	උඛිඛිතො වාතය	+	+	+	+	4
38	අධොගමො වාතය	+	+	+	+	4
39	කුච්ඡයො වාතය	+	+	+	+	4
40	කොට්ඨසයො වාතය	+	+	+	+	4
41	අඛිගමඛිතානුසාරී වාතය	+	+	+	+	4
42	අසාසාස පසාසාස වාතය	0	+	0	0	1

දෙපාර්ට්මේන්ට් කොටසකින්ගේ රූප කලාප හා රූප විභාගය

කොටසක නාම	අන්තර්ගත කලාප		නවක කලාප		දසක කලාප	කලාප ගණන	රූප ගණන
	ගණන	—	ගණන	ජ්විත නවක			
පරිපාලක තෙරේ, කොටස	—	—	1	ජ්විත නවක	—	1	9
සෞඛ්‍ය එකඟවූයෝහා තොටස් 5	1	උතුරු හෝ නිත්‍ය	—	—	—	5	40
ද්විතර්ථක කොටස් 4	2	උතුරු හා නිත්‍ය	—	—	—	8	64
චතුර්ථක කොටස් 32	32	උතුරු නිත්‍ය ආහාර	—	—	—	96	768
උතුරු හා නිත්‍ය කොටස් 2	—	—	1	අඛණ්ඩ නවක	—	2	18
පරිපාලක තෙරේ, පාලන හා ආරක්ෂා ප්‍රකාශ වැනියේ	—	—	—	—	—	—	—
පාලන හා ආරක්ෂා කොටස් 8	—	—	1	ජ්විත නවක	—	8	72
උද්භිද, කර්ම, ප්‍රවේශ, මුහුණ, සෞඛ්‍ය, අස්ඵු, බේලෝ, සිඛ්‍යාණිකා	—	—	—	—	—	—	—
සහ අධිකාරී මුහුණ කොටස් 24	—	—	—	—	2	48	480
වකුණු, සෞඛ්‍ය, ජ්විත වැනි සහ කොටස් 5	—	—	—	—	1	5	50
						173	1501

3. **වූණේ හෙවත් සුණු වශයෙන්:-** මධ්‍යම ප්‍රමාණ වූ ශරීරයක ලැබෙන, සුණුවිසුණු වී පරමාණු බවට පැමිණී පෘථිවි බාහුහු ද්‍රෝණයක් පමණ වේ. පරමාණුව මෙසේ දත සුතු. අඟලෙන් අටෙන් කොටස හෙවත් අටවන භාගය යවයෙකි. යවයාගේ අටවන භාගය උෟකාවෙකි. උෟකාවගේ අටවන භාගය ලිකඩාය. ලිකඩාවගේ අටවන භාගය රථරෙණුය. රථරෙණුවගේ අටවන භාගය තජ්ජාටිය. තජ්ජාටිහුගේ අටවන භාගය අණුය. අණුහුගේ අටවන භාගය පරමාණුවෙකි. ඇතැම් ආචාරීහු අටවන භාගය නොව සතිස්වන භාගයක් කොට ක්‍රමයෙන් ගැණ අණුහුගේ සතිස්වන භාගය පරමාණුවෙකැයි දක්වති. මේ පරමාණුව ආකාශ කොට්ඨාසිකය, මසාසට අවිෂය ය, දිවැසට ම විෂය යයි දත සුතු. මෙසේ පරමාණු හෙදයෙන් සුණු වූ සුක්‍ෂම රජස් වූ පෘථිවි බාහුහු ද්‍රෝණයක් පමණ වන්නී ය. ද්‍රෝණය නම් සොළොස් නැලියක් පමණ ය. සතර මිටක් එක් පතෙකි. පත සතරක් එක් නැලියෙකි. නැලි සොළොසක් එක් ද්‍රෝණයෙකි. එය මගධ නැලියෙන් දෙළොස් නැලියෙකි. මෙසේ මධ්‍යම ප්‍රමාණ ශරීරයක ද්‍රෝණයක් පමණ පෘථිවි බාහු සුණු ඇත්තේය එයින් අඩක් පමණ වූ ආපො බාහුවෙන් එය විසිර යා නොදී භාත්පසින් බැදී පිඩුකොට ගන්නා ලද්දේ වෙයි. ඒ ආපො බාහුවෙන් තෙත් වීමට හෝ වැගිරීමට නොයනසේ තෙජො බාහුවෙන් රක්තා ලද්දේ වෙයි. එය ද සංඝාත වාතයෙන් පුරවන ලද්දේ වෙයි. මෙසේ සුක්‍ෂම වූ රජස් බවට පැමිණ ඒ පෘථිවි බාහුව නො විහිදෙන සේ ආපො බාහුවෙන් භාත්පසින් බැදීමය, තෙජො බාහුවෙන් පැසීමය, වායො බාහුවෙන් සැලීමය යන කාර්යයන්ගේ වශයෙන් උපකාර ලැබ, ස්නෙහයෙන් තෙමන ලද, තේජසින් මුහුකුරුවන ලද, වාතයෙන් හම්මන ලද පිටි පිඩක් සේ පිඩු වී, ඝන වී සත්‍රී පුරුෂ ලිඛිතාදී භාව විකල්පයට පැමිණේ. එසේම කුඩාය, මහත්ය, දිගය, කොටය, සචිරය, තදය යනාදී ස්වභාවය ද පහළ කරන්නේ ය.

මේ ශරීරයෙහි ද්‍රව බවට ගියා වූ එහෙයින් ම ආබ්‍යන්තරකාර වූ ආපො ධාතුව, පෘථිවියෙහි පිහිටන ලද්දේ, තේජසින් රක්‍ෂා කරණ ලද්දී, වාතයෙන් හම්මන ලද්දී, නො වැහිරී, වහනය නොවී පිණ පිණ සිටින බව දක්වයි.

ආහාර පානාදීන් පැසවන්නා වූ උමාකාරවූ, හුණු බව ලකුණු කොට ඇති කමීජ තෙජෝ ධාතු තොමෝ, පෘථිවි ධාතුව විසින් පිහිටන ලද්දී සහජ ධර්මයන් විසිර යා නොදී ආපො ධාතුව විසින් සංග්‍රහ කරන ලද්දී, වායුවෙන් විසඳුම්භිත වී මේ සිරුර හුණු කෙරේ. වැලඳු අහර මනාකොට පරිපාචනය කිරීමෙන්, පැසවමින් රස බවට පමුණුවමින්, ශරීරය ද පැසවමින්, නියුණු කරමින් වණි සමපතනය ද උපදවයි. කමෝපනිශ්‍රයට හා විතත ප්‍රසාදය හේතු කොට ඇති ශරීරයෙහි වණි සමපතනයට ද තෙජෝ ධාතුව විශේෂ ප්‍රත්‍යය වේ. උතු ආහාර සමුදායන රූපයට වනාහි යථෝක්ත තෙජෝ ධාතුව ශරීරයාගේ වණි සමපතනය එළවමින්, හුණු කරණ ලද මේ ශරීරය කුණුවීමට නො පමුණුවයි.

මේ ශරීරයෙහි, අඛණ්ඩතානුසාරී වූ හෙවත් ධමනි ජාලානුසාරයෙන් අඛණ්ඩප්‍රත්‍යඛණයන්හි පැතිර පවත්නාවූ, සමුදිරණ වින්දන ලක්ෂණ වූ හෙවත් සොලවන හම්මවන ලක්ෂණ ඇති වායෝ ධාතුව පෘථිවියෙහි පිහිටන ලද්දී, සහජ ධර්මයන් වෙන්වී යා නොදී ආපො ධාතුවෙන් සංග්‍රහ කරණ ලද්දී, සහජ ධර්මයන් බිඳී යානොදී තේජසින් රක්ෂා ලද්දී මේ සිරුර හම්මවයි. ඒ වින්දන ලක්ෂණ වූ වායෝ ධාතුව විසින් හම්මන ලද මේ කය බිම නොහෙයි. සෘජුව සිටියි. අතික් සමුදිරණ ලක්ෂණ වූ වායෝ ධාතුව විසින් ඒ ඒ දිසාවන්හි උත්පත්තියට හේතුවන ආකාරයෙන් පහරණ ලද මේ ශරීරය, ගමනය, සිටීමය, හිඳීමය, හෙළීමය යන ඉරියව් කෙරෙත් විඤ්ජනය දක්වයි. අත්පා හකුළුවයි, දික්කරයි, ලෙලවයි, පරිවර්තනය කෙරෙයි.

මෙසේ මේ සත්‍රී පුරුෂාදී භාවයෙන් බාල ජනයා වසුවා කරණ මායා රූපයක් බඳු බාහුමය වූ මේ සිරුර සුත්‍ර බලයෙන් පවත්නා යන්ත්‍ර රූපයක් මෙන්, ක්‍රියා කරවන්නා වූ ආත්මයක් නැතිව, විතත බලයෙන් බාහුමය යන්ත්‍රය පවත්වනේ යයි සලකා සුණු වශයෙන් මෙහෙහි කටයුතු.

4. ලක්ෂණාදී වශයෙන්:- පශ්චි බාහුව, කකීය බව හෙවත් තද බව ලක්ෂණ කොට ඇත්තිය. සහජාත ධර්මයන්ට පිහිට බව කාන්‍යය කොට ඇත්තිය. සහජාත ධර්මයන් පිළිගන්නා ආකාරයෙන් බුභිසට වැටහෙන හෙයින් පිළිගැන්ම වැටහීම් කොට ඇත්තිය.

ආපො බාහුව, පශ්චරණ ලක්ෂණය හෙවත් වැහෙන බව ලක්ෂණ කොට ඇත්තිය. සහජාත ධර්මයන් වඩනා බව කාන්‍යය කොට ඇත්තිය. සහජාත ධර්මයන් පිටු කිරීම වැටහීම් කොට ඇත්තිය.

තෙජො බාහුව, හුණු බව ලක්ෂණ කොට ඇත්තිය. සහජාත ධර්මයන් මිහි කිරීම කාන්‍යය කොට ඇත්තිය. සහජාත ධර්මයන්ට මෘදු බව දීම වැටහීම් කොට ඇත්තිය.

වායො බාහුව, විච්ඡින්න ලක්ෂණ හෙවත් හැම්මීම ලක්ෂණ කොට ඇත්තිය. සමුදිරණය හෙවත් චලනය කාන්‍යය කොට ඇත්තිය. භූත සමුභය පිහිටි තැනින් අන් තැනෙක ඉපදීමට හේතු වන ආකාරයෙන් සැලීම වැටහෙන ආකාරය වේ. මෙසේ ලක්ෂණාදී වශයෙන් මෙහෙහි කටයුතු.

5. සමුට්ඨාන වශයෙන්:- යට දක්වන ලද පරිදි සතර බාහුහු, දෙසාලිස් කොටස් වශයෙන් ගෙන, ඒ දෙසාලිස් කොටස් අතුරෙන්, නො පැසුණු ආහාරය, පැසුණු ආහාරය, සැරවය, මූත්‍රය යන කොටස් සතර සෘතුවෙන් ම උපදනාහු ය. කඳුලය, ඩහදිය ය, කෙලිය, සොමුය යන මේ සතර කොටස් කලෙක සෘතුවෙන් ද, කලෙක විතතයෙන් ද උපදිති. ආහාරාදීන් පැසවන

තෙජස, කම්මයෙන්ම වන්නේ ය. ආශවාස ප්‍රශවාසයෝ විතතයෙන් ම වන්නාහ. සෙසු දෙතිස් කොටස්හුම වතුසමුට්ඨානයහ හෙවත් කම්, විතත, සාතු, ඕජා යන සතරින් ම වන්නාහයි මෙසේ සමුට්ඨාන වශයෙන් මෙනෙහි කල යුතු.

6. නානාතන ඵකතන වශයෙන්:- සියලු බාතුන්ගේ තම තමන්ට ම නියත කකබලාදී ලක්ෂණය, රසය යනාදීන්ගේ වශයෙන් වෙනස් බව හෙවත් නානාත්වය වෙයි. පඨවි බාතුහුගේ ලක්ෂණය, රසය, පව්වුපට්ඨානය යන මොහු අතිකෙක. ආපො බාතු ආදීන්ගේ ද ලක්ෂණාදිය අන්‍යයෝ ය. මෙසේ ලක්ෂණාදී වශයෙන් ද, කමම-සමුට්ඨානාදී වශයෙන් ද, නානා සවභාව වූ මේ සතර මහා බාතුන්ගේ, රූපය, මහා භූතය, බාතුය, ධර්මය, අනිත්‍යය, දුක්ඛය, අනාත්මය ය, යන මොවුන්ගේ වශයෙන් සමානතත්වය හෙවත් ඒකත්වය වෙයි.

සියලු බාතුහු ම රූපපන සවභාවය නොඉක්මෙන හෙයින් රූපම වෙත්. රූපපන සවභාවය නම් ශිතාදී විරාඬ ප්‍රත්‍යය ඇති කල්හි වෙනස්ව ඉපදීමට හේතු වන සවභාවය ඇතිවීමයි.

මහත්ව පහලවීම ආදී කරුණෙන් මහාභූත නම් වෙත්. මේ මහත්ව පහලවීම ද සසම්භාර බාතුන්ගේ වශයෙන් දන යුතු. මේ බාතුහු:-

1. මහත්ව පහලවූ හෙයින් ද,
2. මහා භූතයන් හා සමාන බැවින් ද,
3. මහත් පෙරහැර ඇති හෙයින් ද,
4. මහත් විකාර ඇති හෙයින් ද,
5. මහත් බැවින් ද,
6. විද්‍යමාන බැවින් ද යි

මෙතෙක් කරුණෙන් මහා භූතයයි කියනු ලැබෙත්.

1. මේ භූතයෝ පාච්චි, පච්චිතාදී අනුපාදිතන සන්තාන යෙහි ද දෙවිමිනිස් ආදී වූ උපාදිතන සන්තානයෙහි ද නොයෙක් සියදහස් රූප කලාප සමූහ වශයෙන් ද, සන්තති වශයෙන් ද, සීමා රහිත ප්‍රමාණ ඇතිව මහත්ව පහල වෙත්. අනුපාදිතන සන්තානයන්හි මේ මහා පොළොව බොලිත් දෙලක්ෂ සතලිස් දහසක් යොදුනැයි කියන ලදී. මේ ආදී වශයෙන් මහත්ව පහල වූ බව දත යුතු. උපාදිතන සන්තානයෙහි ද මස්, කැසුබු, දෙව්, රකුස් ආදීන්ගේ තුන්ගව් ආදී පමණ ශරීර වශයෙන් මහත් බව පහලවූහයි වදාරණ ලද ම ය. “මහණෙනි, මහා සාගරයෙහි යොදුන් සියයක් පමණ ද වූ ආතමභාව ඇත්තාහු ඇත” යනාදී වශයෙන් බුදුන්වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී.

2. යම්හේ මායාකාර තෙමේ මැණික් නොවූම වූ ජලය මැණික් කොට දක්වා ද, සවණි නොවූම වූ කැට සවණි කොට දක්වා ද, යක්ෂ නොවූයේම යක්ෂණී නොවූවෑම, යක්ෂයෙකු කොට යක්ෂණියක කොට දක්වා ද, එපරිද්දෙන් ම භූතයෝ තුමු නිල් නොවූම නිල්වූ උපාද රූප දක්වති, රන්වන් නොවූම, රක්ත නොවූම, සුදු නොවූම රන්වන්ව, රක්තවණිව, සුදුව උපාද රූපයන් දක්වත්. මායාකාර මහා භූතයා සමාන බව ඇති හෙයින් මේ සතරට මහා භූතයයි කියනු ලැබේ. යම්හේ යක්ෂාදී මහා භූතයන් විසින් අල්වාගන්නා ලද්දවුන්ගේ ශරීරයෙහි ඇතුළත හෝ පිටත හෝ ඔවුන්ගේ සිටීම නොදන හැකි වේ ද, ඔවුන් නිසා නො සිටිනැයි ද නො දනහැකි වේ ද, එපරිද්දෙන්ම මේ මහා භූතයෝ ද ඔවුනොවුන්ගේ ඇතුළත හෝ පිටත හෝ සිටිනැයි නොදන හැකිවේ. ඔවුනොවුන් නිසා නොසිටිනාහු යයි ද නොවෙතියි නොදන හැකිවේ. එහෙයින් යක්ෂාදී මහා භූතයන් සමාන වන බැවින් ද මේ සතර දෙන මහා භූත නම් වෙත්. එසේම යම්හේ යක්ෂණී සඛ්ඛාත මහා භූතයෝ මනාපවූ කාල ශ්‍යාමාදී වණියෙන් ද, සංසථානයෙන් ද, වික්ෂෙපයෙන් ද තමාගේ භයානක බව මුවහ කොට සතුන් වඤ්චා කෙරෙත් ද,

එපරිද්දෙන් ම මේ භූතයෝ ද සත්‍රි පුරුෂ ශරීරාදියෙහි මනාපවූ අභිහ්‍රාසය සටහනින් ද, මනාපවූ අත්පා ආදී ශරීරාවයවයෙන් ද, අත්පා, ඇඟිලි බැම නැටවීම් ආදියෙන් ද තමාගේ කර්කශත්වයටදී හෙද ඇති ස්වභාව ලක්ෂණය මූලික කොට බලා ජනයා වඤ්චා කෙරෙත්. තමාගේ ස්වභාවය දැකීමට අවකාශ නොදෙත්. එසේ වඤ්චක බැවින් යක්ෂණී මහා භූතයන් හා සමාන වන හෙයින් මහා භූත නම් වෙත්.

3. මහත් වූ ප්‍රත්‍යයෙන් පරිහරණය කටයුතු හෙයින් ද, දිනපතා බොහෝ වූ බත්පිළි ආදියෙන් පැවැත්විය යුතු හෙයින් ද, මහත් පරිවර ඇති හෙයින් ද පස්වි ආදී සතර දෙන මහා භූත නම් වෙත්.

4. මේ භූතයෝ වනාහි තෘෂණා දූෂිත යුත් කමීයෙන් නිපත් හෙයින් උපාදින්න නම්වූවාහු ද, එසේ නොනිපත් හෙයින් අනුපාදින්න නම් වූවාහු ද, මහත් විකාර ඇති හෙයින් ද භූතයෝ නම් වෙත්. එයින් අනුපාදින්නයන්ගේ කල්ප විනාශයෙහිදී විකාර මහත්තිය පහලවේ. උපාදින්නයන්ගේ ධාතුකෂොභ කාලයෙහි විකාරයම ප්‍රකටවේ. එහෙයින් වදරණ ලදී.

මෙලොව ගින්නෙන් විනාශ වන කල්හි ගිනිදූල් භූමියෙන් නැග බුහම ලෝකය දක්වා දුවත්.

යම් කලෙක ලෝකය කිපියාවූ දියෙන් විනාශ වෙද්ද, එකල්හි කෙලලක්ෂයක් සක්වල නසී.

යම් කලෙක වායෝ ධාතුහුගේ කෝපයෙන් ලොව විනාශයට යෙද්ද, එකල්හි කෙල ලක්ෂයක් සක්වල විනාශයට යෙත්.

යම්සේ කාෂටමුඛ නම් සර්පයා විසින් දෂටවූ මේ කය දැනිවේ ද, එමෙන් මේ කය පස්වි ධාතුහුගේ කෝපයෙන් කාෂටමුඛ සපියාගේ මුඛයෙහි වූවක්හු මෙන් දැනි වේ.

පුතිලුබ නම් සපීයා විසින් දඹවුවක්හු මෙන් මේ කය ආපො ධාතුහුගේ කෝපයෙන් කුණුවෙයි. පුතිලුබ නම් සපීයාගේ මුවෙහි වුවක්හු මෙන් වේ.

අග්නිලුබ නම් වූ සපීයා විසින් දඹවුවක්හු මෙන් තෙහේ ධාතුහුගේ කෝපයෙන් මේ කය නැවෙයි. අග්නිලුබ නම් සපීයාගේ මුවෙහි වුවක්හු මෙන් වේ.

ශසත්‍රලුබ නම් වූ සපීයා විසින් දඹවුවක්හු මෙන් මේ කය වායෝ ධාතුහුගේ කිපීමෙන් සුණු වේ. ශසත්‍රලුබ සපීයාගේ මුවෙහි වුවක්හු මෙන් වේ.

මෙසේ මහත් විකාර ඇති හෙයින් ද මහා භූත නම් වෙත්.

5. මේ භූතයෝ යථා ස්වභාවයෙන් ම මහත් ව්‍යායාම-යෙන් පරිග්‍රහ කටයුතු බැවින් මහත් ය. එහෙයින් ද මහා භූත නම් වෙත්.

6. මේ භූතයෝ ස්වභාව වශයෙන් විද්‍යමාන බැවින් ද, මහත් බැවිනුත් විද්‍යමාන වන හෙයින් ද මහා භූත නම් වෙත්.

මේ සියලු ධාතුහුම මහන්තපාතුභාවාදී කාරණයෙන් මහා භූත නම්හු වෙත්.

ස්වලක්‍ෂණ ධරණ හෙයින් ද, දුක් පමුණුවන හෙයින් ද, දුක් විධාන කරණ හෙයින් ද, හැම දෙනම ධාතු ලක්‍ෂණය නො ඉක්මුණු හෙයින් ද ධාතු නම් වෙත්.

ස්වලක්‍ෂණය දැරීමෙන් ද, රූපධර්මයන්ගේ ලක්‍ෂණය ඉතා ස්වරූප නොවන බැවින් තමන්ගේ ලක්‍ෂණයට අනුරූප කොට දැරීමෙන් ද ධර්ම නම් වෙත්.

ලක්‍ෂණ හඬුර හෙයින් හෙවත් තමා අයත් ලක්‍ෂණයට සුදුසු සේ සතලොස් විධානලක්‍ෂණායුක්ත කාලයක් පැවත බිඳෙන අතීතයන් අනිතීතයහ.

උදය, ව්‍යය දෙකින් පෙළුම් ආදියෙන් හය ඇති වන හෙවත් හයට කාරණා වන අතීයෙන් දුකඛයහ.

ආත්ම සාරයෙහුන් සුන්‍ය හෙයින් අනාත්මයහ.

මෙසේ සියලු බාහුන්ගේ ම රූපය, මහාභූතය, බාහුය, ධර්මය, අභිභ්‍යය, දුකඛය, අනාත්මය යනාදී වශයෙන් එකතන බව දන යුතු. මෙසේ නානාත්ම එකත්ම වශයෙන් ද සියලු බාහුන් මෙතෙහි කටයුත්තාහ.

7. විනිද්භොග අවිනිද්භොග වශයෙන්:- පඨවි, ආපො, තෙජෝ, වායො යන මේ බාහුහු සතර දෙන එක්ව ඉපිද, එක්ව පැවත, සමාන කාලයෙහි ලැබ, යටත් පිරිසෙයින් ශුඛාභවකාදී එකි එකී කලාපයෙහි වෙන් වෙන් කොට බෙදිය නො හැකිවේ. යම් තැනෙක බාහුන් තුන්දෙනහට පිහිට වශයෙන් පඨවි බාහුව පවතී ද, එතැන්හිම භාත්පසින් බැඳීමය, පැසවීමය, සමුදිරණය හෙවත් සැලීමය යන කාරණ සිඛි කරමින් ආපො බාහුවය, තෙජෝ බාහුවය, වායො බාහුවය යන බාහුන් ද ඇත්තාහ. මෙසේ සතර බාහුන් වෙන් වෙන් කොට ගත නොහැකි හෙයින් අවිනිද්භොගයහ. ලක්ෂණ වශයෙන් වනාහි වෙන් වෙන් වූ ලක්ෂණ ධරණ හෙයින් විනිද්භොගයහ. මෙසේ විනිද්භොග අවිනිද්භොග වශයෙන් ද බාහුන් මෙතෙහි කටයුතු.

8. සභාග - විසභාග වශයෙන්:- මෙසේ වෙන් ව නො පවත්නාද වූ මේ සතර බාහුන් අතුරෙන් පලමු බාහු දෙක හෙවත් පඨවි - ආපො යන බාහු දෙක ගරුක බැවින් නොහොත් බර බැවින් ඔටුනොටුන්ට සභාගයහ. පශ්චිමවූ බාහු දෙක හෙවත් තෙජෝ - වායො යන බාහු දෙක ලහුක බැවින් නොහොත් සැහැල්ලු බැවින් ඔටුනොටුන් හා සභාගයෝ ය. එසේ ම පලමු වූ පඨවි - ආපො යන බාහු දෙක, පශ්චිම වූ තෙජෝ - වායො යන බාහු දෙක හා ද, පශ්චිම වූ තෙජෝ - වායො යන

ධාතු දෙක, පලමු වූ පඨවි - ආපො යන ධාතු දෙක හා ද විසභාගයෝ ය. මෙසේ සභාග - විසභාග වශයෙන් ධාතූන් මෙනෙහි කටයුත්තාහ.

9. අධ්‍යාත්මික - බාහිර වශයෙන්:- අධ්‍යාත්මික වූ හෙවත් සත්වසන්තානයට ඇතුළත් වූ පඨවි, ආපො, තෙජෝ, වායෝ යන සතර ධාතූහු ව්‍යුත්පන්නවී විඤන වස්තූන් සදෙනාට ද, විඤජනීන් දෙදෙනාට ද, ඉන්ද්‍රියය ය, පුරිසිඤ්ඤිය ය, ජීවිතීඤ්ඤිය යන්ට ද නිශ්‍රය වෙත්. බාහිර වූ හෙවත් අනිඤ්ඤියබඩ සන්තානයෙහි වූ සතර ධාතූහු විපරිත වූ ප්‍රකාර ඇත්තාහු වෙත්. විඤන විසතු, විඤපති, ඉන්ද්‍රියයන්ට නිශ්‍රය නොවෙත්. ඉරියාපථ ආදිය නුපදවත්, වතුසමුට්ඨානික නොවෙත්. මෙසේ සතර ධාතූහු අධ්‍යාත්මික - බාහිර වශයෙන් මෙනෙහි කටයුතු.

10. සංග්‍රහ වශයෙන්:- කමීයෙන් හටගත් පාචිවි ධාතු නොමෝ කමමසමුට්ඨාන ආපො, තෙජෝ, වායෝ යන අන්‍ය ධාතූන් හා සමාන ජාති ඇත්තවුන්ගේ සමග්‍රහය හෙවත් සජාතීය සංග්‍රහ වශයෙන් එක සංග්‍රහ වේ. එසේ ම විතක, සෘතු, ආහාර සමුට්ඨාන වූ පාචිවි ධාතුව ද විතක, සෘතු, ආහාර සමුට්ඨාන වූ ආපො, තෙජෝ, වායෝ යන ධාතූන් හා එක සංග්‍රහ වෙත්. මෙසේ සංග්‍රහ වශයෙන් ධාතූහු මෙනෙහි කටයුත්තාහ.

11. ප්‍රත්‍යය වශයෙන්:- පඨවි ධාතුව, ආපො ධාතුව විසින් සංග්‍රහ කරණ ලදුව, තෙජෝ ධාතුව විසින් රක්‍ෂා කරණ ලදුව, වායෝ ධාතුව විසින් හමමන ලදුව මෙසේ සහජාත තුන් මහා භූතයන්ට සකාරණ වශයෙන් පිහිටව සහජාතාදී වශයෙන් ප්‍රත්‍යය වේ.

ආපො ධාතුව, පඨවි ධාතුවෙන් ප්‍රතිඝ්ඨා ලදුව, තෙජෝ ධාතුවෙන් රක්‍ෂා කරණ ලදුව, වායෝ ධාතුව විසින් හමමන ලදුව, මෙසේ සහජාත තුන්මහා භූතයන්ට ආබන්ධන වශයෙන් උපකාර වේ.

තෙජෝ ඛානුව, පඨවි ඛානුවෙහි පිහිටා, ආපො ඛානුවෙන් සංග්‍රහ කරණ ලදුව, වායෝ ඛානුවෙන් හමමන ලදුව, මෙසේ සහජාත තුන් මහා භූතයන්ට පැසවීම් වශයෙන් උපකාර වේ.

වායෝ ඛානුව, පඨවි ඛානුවෙහි පිහිටා, ආපො ඛානුවෙන් සංග්‍රහ කරණ ලදුව, තෙජෝ ඛානුවෙන් රක්ෂා කරණ ලදුව, මෙසේ සහජාත තුන්මහා භූතයන්ට විඤ්ඤාන වශයෙන් උපකාර වේ.

මෙසේ මේ සතර ඛානුහු ඔවුනොවුනට ප්‍රත්‍යය වශයෙන් මෙතෙහි කල යුතු.

12. අසමන්තාභාර වශයෙන්:- මේ සතර ඛානුන් අතුරෙන් පඨවි ඛානුව “මම පඨවි ඛානු වෙමි යි ද, සෙසු තුන් මහා ඛානුන්ට පිහිටව ප්‍රත්‍යය වෙමි යි ද” නොදනී. සෙසු ඛානුන් තුන්දෙන ද අපට පෘථිවි ඛානුව පිහිටව ප්‍රත්‍යය වේ යයි නො දන්නාහ. මෙසේ සතර ඛානුහු ඔවුනොවුන් මෙතෙහි නො කරණ බව සැලකීම් වශයෙන් නොහොත් අසමන්තාභාර වශයෙන් මෙතෙහි කල යුතු.

13. ප්‍රත්‍යය විනාශ වශයෙන්:- ඛානුන්ට වනාහි කමම, විතත, සෘතු, ආභාර යන ප්‍රත්‍යයයෝ සතර දෙනෙකි. ඒ සතර දෙනා අතුරෙන් කමී සමුට්ඨාන ඛානුන්ට කමීය ම ජනක ප්‍රත්‍යය වේ. විතත, සෘතු, ආභාරාදීහු ජනක වශයෙන් ප්‍රත්‍යය නොවෙත්. විතතාදී- යෙන් හටගත් ඛානුන්ට විතතාදීහු ම ජනක වශයෙන් උපකාර වෙත්. කමීදී ප්‍රත්‍යයෝ ජනක වශයෙන් උපකාර නොවෙත්.

තවද කමම සමුට්ඨාන ඛානුන්ට කමීය ජනක ප්‍රත්‍යය වෙයි. සෙසු ඛානුන්ට අප්‍රධාන වශයෙන් උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යයෙන් උපකාර වෙයි.

විතත සමුට්ඨාන ඛානුන්ට විතතය ජනක ප්‍රත්‍යය වෙයි. කමීදී සෙසු ත්‍රිසමුට්ඨාන භූතයනට ඒ විතතය

පවජාඡත, අත්ථී, අවිගත යන තුන් ආකාරයෙන් ප්‍රත්‍යය වේ. එසේ ම ආහාර සමුට්ඨාන බාතුන්ට ඒ ආහාරය ජනක ප්‍රත්‍යය වේ. සෙසු තුන් ප්‍රත්‍යයයෙන් හටගන්නා බාතුන්ට ඒ ආහාරය, ආහාර, අත්ථී, අවිගත වශයෙන් ප්‍රත්‍යය වේ. සෙසු තුන් ප්‍රත්‍යයයෙන් හටගන්නා බාතුන්ට ඒ සෘතුව අත්ථී, අවිගත වශයෙන් ප්‍රත්‍යය වේ.

කමම සමුට්ඨාන මහා භූතය කමම සමුට්ඨාන මහා භූතයන්ට ද ප්‍රත්‍යය වෙයි. විතත සමුට්ඨානාදී මහා භූතයන්ට ද ප්‍රත්‍යය වේ. විතත සමුට්ඨාන ආහාර සමුට්ඨාන යෝ ද එසේ ම ය. සෘතු සමුට්ඨාන මහා භූතය සෘතු සමුට්ඨාන මහා භූතයන්ට ද ප්‍රත්‍යය වෙයි. කමම සමුට්ඨානාදී මහා භූතයන්ට ද ප්‍රත්‍යය වේ.

කමම සමුට්ඨාන පට්ඨි බාතුච, කමම සමුට්ඨාන ආපො, තෙජො, වායො බාතුන්ට සහජාත, අඤ්ඤමඤ්ඤ, නිශ්‍රය, අත්ථී, අවිගත යන ප්‍රත්‍යය ශක්තියෙන් ද ප්‍රතිඡයා වශයෙන් හෙවත් ආධාර වශයෙන් ද උපකාර වේ. ජනක වශයෙන් ප්‍රත්‍යය නොවේ. සෙසු තුන් ප්‍රත්‍යයයෙන් හටගන්නා වූ ද, සන්නති වශයෙන් පවත්නා වූ ද සතර මහා භූතයන්ට නිශ්‍රය, අත්ථී, අවිගත වශයෙන් ප්‍රත්‍යය වේ. ප්‍රතිඡයා වශයෙන් හා ජනක වශයෙන් ද ප්‍රත්‍යය නොවේ. පෘථිවි බාතුහුගේ ප්‍රතිඡයා භාවය, සහජාත ධම්මයන්ට ම වේ.

කමම සමුට්ඨාන ආපො බාතුච, සෙසු මහා භූතයන්ට සහජාත, අත්ථී, අවිගත යන ප්‍රත්‍යය ශක්ති තුනෙන් හා ආබ්‍රිත ශක්තියෙන් හෙවත් භාත්පසින් බැඳීම් වශයෙන් ද උපකාර වේ. ජනක වශයෙන් උපකාර නොවේ. අවශේෂ තුන් ප්‍රත්‍යයයෙන් හටගන්නා මහා භූතයන්ට නිශ්‍රය, අත්ථී, අවිගත යන ප්‍රත්‍යය ශක්ති තුනෙන් උපකාර වේ. ආබ්‍රිත වශයෙන් හෝ ජනක වශයෙන් හෝ උපකාර නොවේ.

කමම සමුට්ඨාන තෙජෝ බාතුච, සෙසු මහා භූත තුනට සහජාත, අත්ථී, අවිගත යන ප්‍රත්‍යය ශක්ති

තුනෙන් ද පැසවීම් වශයෙන් ද උපකාර වේ. ජනක වශයෙන් උපකාර නොවේ අවශේෂ තුන් ප්‍රත්‍යයයෙන් හටගන්නා මහා භූතයන්ට නිශ්‍රය, අත්‍යී, අවිගත යන ප්‍රත්‍යය ශක්ති තුනෙන් උපකාර වේ. ජනක වශයෙන් හෝ පැසවීම් වශයෙන් හෝ උපකාර නොවේ.

කම්ම සමුට්ඨාන වායො ඛාතුව, සෙසු තුන් මහා භූතයන්ට සහජාත, අත්‍යී, අවිගත යන ප්‍රත්‍යය ශක්ති තුනෙන් හා හැමිමිම් වශයෙන් ද උපකාර වේ. ජනක වශයෙන් උපකාර නොවේ. අවශේෂ තුන් ප්‍රත්‍යයයෙන් හටගන්නා මහා භූතයන්ට නිසසය, අත්‍යී, අවිගත වශයෙන් ම උපකාර වේ. ජනක වශයෙන් හෝ හැමිමිම් වශයෙන් හෝ උපකාර නොවේ.

විතන සමුට්ඨාන, සෘතු සමුට්ඨාන, ආහාර සමුට්ඨාන-යන්ගෙන් හටගන්නා මහා භූතයන්ගේ ප්‍රත්‍යය වීම ද මේ ක්‍රමයෙන් ම දත යුතු.

පඨවි ආදී ඛාතුව අතුරෙන් එකී එකී ඛාතුවන් නිසා අනික් තුන් තුන් දෙනෙක් වෙති. මෙසේ එක් ඛාතුවක් නිසා ඛාතුවන් තුන් දෙනෙක් සතර පරිද්දෙකින් පවතීන්.

එසේම පඨවි ආදී සතර ඛාතුවන් අතුරෙන් ඛාතුවන් තුන් තුන් දෙනා නිසා එක් ඛාතුවක් පවතී. එබැවින් ඛාතුව තුනක් නිසා එක් ඛාතුවක් සතර පරිද්දෙකින් පවතී.

සුචී වූ පඨවි, ආපො දෙදෙන නිසා පශ්චිම වූ තෙජො, වායො දෙදෙන ද.

පශ්චිම වූ තෙජො, වායො දෙදෙන නිසා සුචී වූ පඨවි, ආපො දෙදෙන ද,

පඨවි, තෙජො දෙදෙන නිසා අපො, වායො දෙදෙන ද,

ආපො, වායො දෙදෙන නිසා පඨවි, තෙජෝ
දෙදෙන ද,

පඨවි, වායො දෙදෙන නිසා ආපො, තෙජෝ
දෙදෙන ද,

ආපො, තෙජෝ දෙදෙන නිසා පඨවි, වායො
දෙදෙන ද යි.

මෙසේ බාහුන් දෙදෙනෙක් නිසා බාහුන් දෙදෙනෙක්
සය ආකාරයෙකින් පවත්නාහ. මේ ප්‍රත්‍යය භාවය ද
සහජාත, අඤ්ඤමඤ්ඤ, නිසස්ස, අනච්චි, අවිගත ප්‍රත්‍යය
වශයෙන් වේ.

තවද, මේ සතර බාහුන් අතුරෙන් පඨවි බාහුව,
අභිකකම, පටිකකමාදී කාලයෙහි හෙවත් ඉදිරියට යාම,
ආපසු ඊම යනාදී කායික ක්‍රියා පවත්නා කාලයෙහි,
ගැටීම පාටිවි බාහුවෙන් ම වන හෙයින්, ගැටීම ම
උපකාරවේ. ඒ පඨවි බාහුව ම, ආපො බාහුව විසින්
අනුව යන ලද්දී, පාදය භූමියෙහි තැබීමට උපකාර වේ.
පඨවි බාහුවට අනුගත ආපො බාහුව පාදය යට හෙළීමට
උපකාරවේ. වායො බාහුව අනුව යන ලද තෙජෝ බාහුව
පාදය උඩට එසවීමට උපකාරවේ. තෙජෝ බාහුවට
අනුගත වූ වායො බාහුව අතිහරණ විනිහරණයට
හෙවත් පය අභිමුඛයට යැවීමට හා සරසට යැවීමටද
උපකාරවේ.

මෙසේ ප්‍රත්‍යය විභාග වශයෙන්ද සතර බාහුහු
මෙතෙහි කළ යුතු.

වචනානුසංඝ වශයෙන් මෙසේ සතර බාහුහු මෙතෙහි
කරන්නා වූ යෝගාවචරයාහට, ඒ තෙලෙස් ආකාරයන්
අතුරෙන් එකි එකී ආකාරයෙන් බාහුහු ප්‍රකට ව පහළ
වෙත්. එසේ නැවත නැවත ආවර්ජනා කරන, මෙතෙහි
කරණ යෝගාවචරයාහට පෙර කී පරිද්දෙන් උපචාර

සමාධිය උපදී. මෙසේ සතර ධාතුන් ව්‍යවස්ථාකරන ඥානයාගේ වශයෙන් උපදනා උපචාර සමාධිය, චතුර්ධාතු වචනාන යයි සඛිඛ්‍යාවට යන්නේ ය.

මේ චතුර්ධාතු වචනාන කමිසථාන භාවනායෙහි යෙදුණු යෝගාවචර තෙම, සතච්ඡන්‍යතා බව දැක සතචය යන සංඥව නසා අරණ්‍ය සෙනසුත් ආදියෙහිදී ව්‍යාල මාග, යක්‍ෂ, රාක්‍ෂස යයි විභාගයට නො පැමිණ, ධාතු මාත්‍රය වැටහීමෙන් හය හෙරවයන් ඉවසන්නේ ය. ප්‍රාන්ත සේනාසනයන්හි හා අධිකුසල ධර්මයන්හි අරතිය හෙවත් නො ඇලීම ද, පස්කම් ගුණයෙහි රතිය හෙවත් ඇල්ම ද මැඩපවත්නේ ය. ඉෂටාරමමණයෙහි ඉපිලීමට ද, අනිෂටාරමමණයෙහි බැගෑ බවට ද නො පැමිණෙත්. මහත් නුවණැති ද වෙයි. නිජ්‍යාණය කෙලවර කොට ඇත්තේ හෝ සුගතිය පිහිට කොට ඇත්තේ හෝ වෙයි.

සමාධි භාවනාවෙහි ආනිශංස පසෙක් වේ එනම්:-

1. දිට්ඨධම්ම සුඛවිහාරානිසංසය:- ගෙවන ලද ආශ්‍රව ඇත්තා වූ රහතන් වහන්සේ, අර්පණා සමාධියට සමවැද, එකඟ කරණ ලද සිත් ඇතිව, දවස මුළුල්ලෙහි වාසය කරමිහසි සිතා සමාධිය වඩන් ද, රහතන්වහන්සේගේ ඒ අර්පණා සමාධි භාවනා නොමෝ දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානිසංස පිණිස හෙවත් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ ආත්මභාවයෙහි සැපවිහරණය අනුසස් කොට ඇත්තිය. එ හෙයින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාල සේක. “චූඤ්ඤ, ආයතී විනයෙහි නොහොත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනයෙහි විනෝකකල්‍යානා මාත්‍රා කාර වූ මේ බාහිරක ධ්‍යාන ධර්මයෝ වනාහි සල්ලොබ ප්‍රතිපදා හෙවත් කෙලෙසුන් ලියන ප්‍රතිපදාවෝ යයි කියනු නො ලැබේ. මේ ධ්‍යාන ධර්මයෝ බුදුසස්නෙහි දිට්ඨධම්ම සුඛවිහාර යයි හෙවත් ඉහාත්මයෙහි සැපවිහරණයෝ යි කියනු ලැබේ.”

2. විපසන්‍යානිසංසය:- සමවනින් නැගිට, එකඟ කරණ ලද සිතින් විදර්ශනා කරමිහසි ධ්‍යාන වඩන්නා වූ

සෝවාන්, සකාදුගාමි, අනාගාමි යන ආයතීයන්ගේ භා පාඨග්ජනයන්ගේ ද අර්පණා සමාධි භාවනා තොමෝ ද, තෘෂ්ණා සංකෙලයාදියෙන් කිලිටි බැවින් පරම සම්බෝධ වූ, අනී ප්‍රතිලාභයට යෝග්‍ය වූ නවවන ක්‍ෂණයයි කියන ලද අවකාශය අති දුර්ලභ බැවින් අර්පණාධිගමය ද ආගමනය නො කරන්නා වූ සංවේග බහුල පුද්ගල තෙමේ උපචාර සමාධියෙහි ම සිට විදර්ශනා කොට වහාම සසර දුකින් එතර වම්හයි අදහස් කරන බැවින් එබඳු උදර අදහස් ඇත්තවුන්ගේ උපචාර සමාධිය ද, විදර්ශනාවට ආධාර වන බැවින් ද ඕකාසාධිගම ක්‍රමයෙන් විදර්ශනාවට ආසන්න කාරණා වන බැවින් ද උපචාර සමාධි භාවනා තොමෝ ද විදර්ශනාව අනුසස් කොට ඇත්තීය. එ හෙයින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාල සේක:- “මහණෙනි, සමාධිය වඩවී. මහණෙනි, එකඟ කරණ ලද සිත් ඇති මහණ තෙමේ ධර්මයන්ගේ යථා සවිභාවය ප්‍රකාරයෙන් දන්නේ ය.”

3. අභිඤ්ඤානිසංසය - යම් යෝගාවචර කෙනෙක් අපටසමාපන්නීන් උපදවා, සාඛිවිධාදී අභිඤ්ඤාණයන්ට පාදක වූ ධ්‍යානයට සමවැද, එම සමවනින් නැගිට “එකොපි හුළා බහුධා හොති” තෙමේ එකෙක්ව ද බොහෝ වෙසී යනාදීන් කියන ලද ක්‍රම ඇත්තා වූ අභිඤ්චන් ප්‍රනීනා කරන්නේ නම් උපදවන්නේ නම්, ඔහුට පූජිතේතු යයි කියන ලද අභිඤ්චිගමයට අධිකාරය ඇති කල්හි, අභිඤ්ච ආසන්න කාරණා කොට ඇති බැවින්, අපීණා සමාධි භාවනා තොමෝ අභිඤ්ච අනුසස් කොට ඇත්තී වේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද “ඒ මහණ තෙම අභිවිශිෂ්ට ප්‍රඥවෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතුවූ ද, භාවනා කටයුතුවූ ද විභාවනා කටයුතුවූ ද, යම් යම් ධර්මයක්හුගේ අභිඤ්චෙන් සාක්‍ෂාත්කරණය පිණිස විශේෂයෙන් සිත නමන්නේ ද, ඒ ඒ සාක්‍ෂාත් කටයුතු ධර්මයෙහිම ප්‍රත්‍යක්‍ෂකාරීත්වයට සුදුසු බවට, පූජිතව සිබවූ අභිඤ්චිගමයට කාරණා වූ අධිකාරය ඇති කල්හි අභිඤ්චට පැමිණෙන්නේ ය” යි වදාල සේක.

4. **හවවිෂේසානිසංසය:-** නො පිරිහුණු ධ්‍යාන ඇත්තාහු, බඹලොව උපදුම්භයි බඹලොව ඉපදීම ප්‍රඥා කරන්නාහු හෝ, ඒ ඒ හවගාමි කමීය අරභයා හව ප්‍රාඥීනාවක් නූපන්නාහු ද, තත් කමීය කල හෙයින් ම හව ප්‍රාඥීනය සිදුවන බැවින් බඹලොව උත්පත්තිය නො පතා හෝ යම් පෘථග්ජන කෙනෙක් සමාධියෙන් නො පිරිහෙත් ද, ඒ පෘථග්ජනයන්ගේ අර්පණා සමාධි භාවනා තොමෝ විශිෂට හවය ඵලවන බැවින් හවවිශේෂානිසංස හෙවත් විශිෂට හවය ඵලවීම අනුසස් කොට ඇත්තී වේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද මෙසේ වදාළ සේක. “සවල්ප වශයෙන් ප්‍රථම ධ්‍යානය වඩා කොතැන්හි උපදනේ ද යත්? බ්‍රහ්මපාරිසල් දෙවියන්ගේ එකී භාවයට පැමිණෙතී යි.” උපචාර සමාධි භාවනා තොමෝ ද කාමාවචර සුගති සංඛ්‍යාත විශිෂට හවය ඵලවන්නීම ය.

5. **නිරෝධානිසංසය:-** යම් ආයතී කෙනෙක් වනාහි අභටසමාපතනින් උපදවා නිරෝධ සමාපතනයට සමවැද, සන්දවසක් මුළුල්ලෙහි අවිතතකච හෙවත් විතතමුඛයෙන් ගන්නා ලද සතර නාමසකකුයෙන්ම වෙන්ව, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ ආත්ම භාවයෙහි ම නාමසකකුයන්ගේ නිරෝධය යයි කියන ලද්ද වූ, උත්පාද, සීනි, හඹහ සංඛ්‍යාත ත්‍රිවිධ දුක්ඛයන්ගේ නිවීමෙන් ලාබ්‍ය යුතු නිච්ඡාණ සැපයට පැමිණ සැපසේ වසම්භයි සමාධිය වඩන් ද, ඒ අනාගාමි හා රහතන්වහන්සේගේ අජිණා සමාධි භාවනා තොමෝ නිරෝධ සමාපතනය අනුසස් කොට ඇත්තීවේ. එහෙයින් කියන ලදී. “අභිවචානු පස්සනාය, දුක්ඛානුපස්සනාය, අනත්තානුපස්සනාය, නිබ්බදනුපස්සනාය, විරාගානුපස්සනාය, නිරෝධානු පස්සනාය, පටිනිස්සගගානුපස්සනාය, විචට්ඨානුපස්සනාය යන අනුපස්සනාවන් අටදෙනය, ආයතීමාහී, ආයතීඵල අටදෙනය යන සොලොස්ඤ්ඤාණ වය්‍යාචෙන් හා රූපාවචර ධ්‍යාන පසය, අරූප ධ්‍යාන සතරය යන නව සමාධි වය්‍යා චන්ගේ වශයෙන් ද වැඩි භාවයෙන් හටගන්නා වූ ප්‍රඥ තොමෝ නිරෝධසමාපතනියෙහි නුවණ යයි කියනු ලැබේ.

මෙසේ සමාධි භාවනාවෙහි දිට්ඨධම්ම සුඛවිභාරාදී පඤ්චානිසංස ඇති බව දන යුතු. එබඳු පඤ්ච ප්‍රකාර අනුසස් ඇති හෙයින්, නොයෙක් අනුසස් ඇත්තා වූ කෙලෙස් නමැති අපවිත්‍රයන් දෙවීමෙහි පොහොසත් වූ භාවනාවෙහි යෙදීමෙහි නුවණ ඇති යෝගාවචර තෙම ප්‍රමාද නොවන්නේ ය.

පඤ්චානිඥ

සමාධි භාවනාවෙහි යට දක්වන ලද අනුසස් අතුරෙන් අභිඥ සම්පාදනය ද එක් ආනිසංසයකි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් “සමාධි භාවනාව ලෞකික අභිඥ ආනිසංස කොට ඇත්තිය”යි වදාරණ ලද්දේ ඒ අභිඥ සම්පාදනයට චතුර්ථධ්‍යාන ලාභියා උත්සාහවත් කරවනු පිණිස ය ඒ පඤ්චානිඥවත් සම්පාදනය කරගත් යෝගාවචර තෙම, ඒ සමාධි භාවනාවෙන් ලබන ලද අනුසස් ඇත්ති, මනාසේ තහවුරු වූවා ද වෙයි. එසේ වූ හෙතෙම සුවසේ ප්‍රඥ භාවනාව සිඬ කරගන්නේ ය. එහෙයින් දැන් අභිඥවත් විස්තර කරණු ලැබේ.

පඤ්චවිධ ලෞකික අභිඥාවෝ නම්:-

1. සාධිවිධ ඥානය
2. දිව්‍යශ්‍රෝත ඥානය
3. පරචිත්ත විජානන ඥානය
4. සුඵචිතාසානුස්සනි ඥානය
5. සක්ඛයන්ගේ චුතුපපාත ඥානය යන ඥාන පස වේ.

1. සාධිවිධ ඥානය

සාධිවිධ ඥානය හෙවත් සාධිවිකුච්ඡේද සම්පාදනය කරනු කැමති ආදිකර්මික යෝගාවචරයා විසින්, පඬුවි කසිණය තෙක් ඇති අට කසිණයන්හි ලෞකික සමාපත්ති

අට බැගින් උපදවා, මතු දක්වන ලබන තුදස් ආකාරයෙන් සිත දමනය කළ යුතු. ඒ තුදස් ආකාරයේ නම්:-

1. කසිණානු ලොමය
2. කසිණ පටිලොමය
3. කසිණානු ලොම පටිලොමය
4. ධ්‍යානානු ලොමය
5. ධ්‍යාන පටිලොමය
6. ධ්‍යානානු ලොම පටිලොමය
7. ධ්‍යානුකකනන්තිය
8. කසිණුකකනන්තිය
9. ධ්‍යාන කසිණුකකනන්තිය
10. අඛණසඛකනන්තිය
11. ආරම්මණ සඛකනන්තිය
12. අඛණරම්මණ සඛකනන්තිය
13. අඛණ වච්ඡාපනය
14. ආරම්මණ වච්ඡාපනය.

පඨවි කසිණය, ආපො කසිණය, තේජෝ කසිණය, වාතයා කසිණය, නිල කසිණය, පීත කසිණය, ලොහිත කසිණය, ඕද්‍යන කසිණය, ආලොක කසිණය, ආකාශ කසිණය යන දස කසිණයන් අතුරෙන් ආලොක කසිණය, ඕද්‍යන කසිණයෙහි ඇතුළත් වේ. ආකාශ කසිණයෙන් අරූපාවචර සමාපත්ති නො ලැබේ. එහෙයින් ආලොක කසිණය හා ආකාශ කසිණය ද භාර පඨවි කසිණය පටන් ඕද්‍යන කසිණය දක්වා ඇති අට කසිණයන්හි සමාපත්ති අට බැගින් උපදවා ගත යුතු බව කියන ලදී.

1. කසිණානු ලොම:- යෝගාවචර තෙම පළමු කොට පඨවි කසිණයෙන් ධ්‍යානයට සමවැද, එයින් නැගී අපො කසිණයෙන් ධ්‍යානයට සමවදී. මෙසේ පඨවි කසිණය පටන් ඕදන කසිණය දක්වා පිළිවෙලින් අනුලොම වශයෙන් අට කසිණයෙන් ම සියදහස්වර හෝ ඉන් වැඩියක් හෝ ධ්‍යානයට සමවදතේ ය. මෙය කසිණානු ලොමය නම් වේ.

2. කසිණ පටිලොමය:- ඕදන කසිණය පටන් ආපසු පිළිවෙලින් පඨවි කසිණය තෙක් ප්‍රතිලොම වශයෙන් අට කසිණයන්හි සියදහස්වර ධ්‍යානයට සමවැදීම කසිණ පටිලොමය නම් වේ.

3. කසිණානු ලොම පටිලොමය:- පඨවි කසිණය සිට ඕදන කසිණය දක්වා අනුලොම වශයෙන් ද, නැවත ඕදන කසිණය පටන් පඨවි කසිණය දක්වා පටිලොම වශයෙන් ද නැවත නැවත සියදහස් වර ධ්‍යානයට සමවැදීම කසිණානු ලොම පටිලොම නම්.

4. ධ්‍යානානු ලොමය:- ප්‍රථම ධ්‍යානය පටන් පිළිවෙලින් නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය තෙක් අනුලොම වශයෙන් නැවත නැවත සියදහස් වර සමවැදීම ධ්‍යානානු ලොමය නම්.

5. ධ්‍යාන පටිලොමය:- නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය පටන් ආපසු පිළිවෙලින් ප්‍රථම ධ්‍යානය තෙක් ප්‍රතිලොම වශයෙන් නැවත නැවත සියදහස් වර සමවැදීම ධ්‍යාන පටිලොමය නම්.

6. ධ්‍යානානු ලොම පටිලොමය:- ප්‍රථම ධ්‍යානය පටන් පිළිවෙලින් අනුලොම වශයෙන් නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය දක්වා ද, නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය පටන් ආපසු පිළිවෙලින් පටිලොම වශයෙන් ප්‍රථම ධ්‍යානය දක්වා ද සමවැදීම ධ්‍යානානු ලොම පටිලොමය නම් වේ.

7. ධ්‍යාන කසික නවිකය:- පසව් කසිණයෙන් ප්‍රථම ධ්‍යානයට සමවැද එසින් නැගී තෘතීය ධ්‍යානයට ද, එයට අනතුරුව, එය උගුළුවා පසව් කසිණයෙන් ම උපදවන ලද ආකාශය අනන්ත වශයෙන් පතුරුවා, එහි පරිකමී කොට ආකාසානඤ්චායතන ධ්‍යානයට ද සමවැද ඉක්බිතිව, එසින් ම ආකාසානඤ්චායතන විඤ්ඤාණයාගේ අභාවයෙහි පැවති ආකිඤ්චඤ්ඤායතන ධ්‍යානයට සමවදී. මෙසේ කසිණය නොඉක්මවා, ධ්‍යානය එකින් එක ඉක්මවීමෙන් සමවැදීම ධ්‍යාන උල්ලඛනය හෙවත් **ධ්‍යාන කසික නවිකය** නම් වේ. ආපො කසිණ ආදියෙන් ද මේ ක්‍රමය වේ.

8. කසිණ කසික නවිකය:- පසව් කසිණයෙන් ප්‍රථම ධ්‍යානයට සමවැද නැවත ආපො කසිණය හැර, තෙජෝ කසිණයෙන් ද ප්‍රථම ධ්‍යානයට සමවදී. එයට අනතුරුව වායෝ කසිණය හැර නීල කසිණයෙන් ද, අවසානයෙහි පීත කසිණය හැර ලොහිත කසිණයෙන් ද ප්‍රථම ධ්‍යානයට සමවදී. මෙසේ ධ්‍යානය උල්ලඛනය නොකොට කසිණ එකක් හැර එකකින් එකම ධ්‍යානයට සමවැදීම කසිණ උල්ලඛනය හෙවත් **කසිණ කසික නවිකය** නම් වේ.

9. ධ්‍යාන කසිණ කසික නවිකය:- පසව් කසිණයෙන් ප්‍රථම ධ්‍යානයට සමවැද, ආපො කසිණය හැර තෙජෝ කසිණයෙන් ද්විතීය ධ්‍යානය හැර තෘතීය ධ්‍යානයට සමවැද, වායෝ කසිණය හැර නීල කසිණයෙන් චතුර්ථ ධ්‍යානය හැර නීල කසිණය උගුළුවා ආකාසානඤ්චායතන ධ්‍යානයට සමවැද, පීත කසිණය හැර ලොහිත කසිණය ආවර්තා කිරීමෙන් එය උගුළුවා ලබාගත් ආකාශය මෙනෙහි නොකොට එහි පැවති විඤ්ඤාණයාගේ අභාවය අරමුණු කිරීමෙන් **ආකිඤ්චඤ්ඤායතන ධ්‍යානයට සමවදී.** මෙසේ කසිණයෙන් හා ධ්‍යානයන් අතරතුර ඉක්මවීමෙන් සමවැදීම ධ්‍යාන කසිණ උල්ලඛනය හෙවත් **ධ්‍යාන කසිණ කසික නවිකය** නම්.

10. අඛණ්ඩකනන්ධකය:- පඨවි කසිණයෙන් ප්‍රථම ධ්‍යානයට සමවැද පඨවි කසිණයෙන් ම ද්විතීය ධ්‍යාන, තෘතීය ධ්‍යාන, චතුර්ථ ධ්‍යානය යන රූපාවචර ධ්‍යානයන්ට අඛණ්ඩ පිළිවෙලින් සමවැදීම අඛණ්ඩකනන්ධකය නම්.

11. ආරම්මණ සංකනන්ධකය:- පඨවි කසිණයෙන් ප්‍රථම ධ්‍යානයට සමවදනාසේ ආපො කසිණාදී වූ සියළු අට කසිණයෙන් ම එකම ධ්‍යානයකට ම සමවැදීම ආරම්මණ සංකනන්ධකය නම්.

12. අඛණ්ඩාරම්මණ සංකනන්ධකය:- පඨවි කසිණයෙන් ප්‍රථම ධ්‍යානයට ද ආපො කසිණයෙන් ද්විතීය ධ්‍යානයට ද, තෙජෝ කසිණයෙන් තෘතීය ධ්‍යානයට ද, වායෝ කසිණයෙන් චතුර්ථ ධ්‍යානයට ද, නීල කසිණය උග්‍රඵවා ලබාගත් ආකාශය අරමුණු කොට ආකාශානුච්ඡායතනයට ද, පීත කසිණයෙන් විඤ්ඤානච්ඡායතනයට ද, ලොහිත කසිණයෙන් ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයට ද, ඕද්‍යන කසිණයෙන් නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනයට දැයි මෙසේ අඛණයන්ගේ ද, ආලම්බන යන්ගේ ද එකිනෙක පැන සමවැදීම අඛණ්ඩාරම්මණ සංකනන්ධකය නම්.

13. අඛණ්ඩ වච්ඡාපනය:- ප්‍රථම ධ්‍යානය පඤ්චබ්‍රහ්මකය හෙවත් විතකක, විචාර, පීති, සුඛ, එකඟතා යන අඛණ පසෙන් යුක්ත ය. ද්විතීය ධ්‍යානය තිව්‍රහ්මකය හෙවත් පීති, සුඛ, එකඟතා යන අඛණ තුනෙන් යුක්ත ය. තෘතීය ධ්‍යානය ද්‍රව්‍රහ්මකය හෙවත් සුඛ, එකඟතා යන අඛණ දෙකින් යුක්ත ය. චතුර්ථ ධ්‍යානය ද ද්‍රව්‍රහ්මකය හෙවත් උපෙකඛා, එකඟතා යන අඛණ දෙකින් යුක්ත ය, ආකාශානුච්ඡායතනය, විඤ්ඤානච්ඡායතනය, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය, නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය ද ද්‍රව්‍රහ්මකය හෙවත් උපෙකඛා, එකඟතා යන අඛණ දෙකින් යුක්ත ය. මෙසේ ඒ ඒ ධ්‍යානයන්ගේ අඛණ මාත්‍රය ව්‍යවච්ඡාපනය කිරීම අඛණ්ඩ වච්ඡාපනය නම් වේ.

14. ආරම්භ වුවහොත්:- මේ පරිසර කසිණය, මේ ආපො කසිණය, මේ තෙජො කසිණය, මේ වායො කසිණය, මේ නීල කසිණය, මේ පිත කසිණය, මේ ලොහිත කසිණය, මේ ඔදුත කසිණය යයි මෙසේ ආලම්බන මාත්‍රය ම ව්‍යවස්ථාපනය කිරීම ආරම්භ වුවහොත් නම් වේ.

මේ තුළස් ආකාරයෙන් සිත දමනය නොකොට, පෙර ආත්ම භාවයන්හි ධ්‍යාන වඩා පුරුද්දක් නැති, ආදිකර්මක යෝගාවචර තෙම, සෘඪිවිකුචිණය සම්පාදනය කරන්නේ ය යන මේ කාරණය සිදු නොවේ ම ය. ආදිකර්මකයාහට කසිණ පරිකමය හෙවත් උගහහ නිමිත්ත උපදනාතෙක් කසිණ මණ්ඩලයෙහි පිලිපැදීම ඉතා දුෂ්කර ය. භාවනා කරන සියදහස් ගණනින් එකෙකු ම උගහහ නිමිත්ත වඩා ගැනීමට සමත් වෙයි. කරණ ලද පරිකම භාවනා ඇති යෝගාවචරයාහට පටිභාග නිමිත්ත උපදවා ගැනීම ද අති දුෂ්කර ය. සියදහස් ගණනින් එකෙකු ම එයට සමත් වෙයි. උපදවා ගත් ඒ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත වඩා අපීණාව ලබා ගැනීම ඉතා දුෂ්කර ය. සියදහස් ගණනින් එකෙකු ම එයට ද සමත් වෙයි එසේ අපීණාව ලබාගත් යෝගා-වචරයාහට යට කී තුළස් ආකාරයෙන් සිත භාන්සසින් දමනය කර ගැනීම අති දුෂ්කර ය. සියදහස් ගණනින් එකෙකු ම එයට ද සමත් වෙයි. තුළස් ආකාරයෙන් සිත දමනය කරගත් පුද්ගලයාහට සෘඪිවිකුචිණය අතිශයින් දුෂ්කර ය. සියදහස් ගණනින් එකෙකු ම එයට සමත් වෙයි. සෘඪි විකුචිණය ඇති පුද්ගලයාහට ද විපසනිසන්හි භාවය හෙවත් වහා වහා ධ්‍යානයට සමවැද්දේ සමත් භාවය ලබා ගැනීම ඉතා දුෂ්කර ය. සියදහස් ගණනින් එකෙකු ම එයට සමත් වෙයි.

පෙර මිනිත්තලා පව්වේ අම්බසඵලයෙහි වැඩිපිටි මහා රොහණගුහන සඵවිරයන් වහන්සේට ගිලන් උපස්ථානයට පැමිණියා වූ තිස්දහසක් පමණ සෘඪිමතුන් වහන්සේ අතුරෙන් උපසම්පදාවෙන් අටවස් වූ බ්‍රිබරකබ්බ සමාමිත් වහන්සේ,

ඒ මහාරොහණගුණන තෙරණුවන්ට කැඳ පිලිගන්වමින් සිටි නාගරාජයා අල්වා ගැනීම පිණිස අහසින් බස්නා ගුරුළු රජු දැක එකෙකෙහි ම පවුනකක් මවා නාරජු අතින් ගෙන ඒ පවුනකට වැදුණේ ය. ගුරුළු රජු තෙමේ පවුනකට පහරදී පලාගියේ ය. ඒ බ්‍රාහ්මණයෙකු සඵවිරයන් වහන්සේගේ සාධාරණ භාවය දැක රොහණගුණන සඵවිරයන් වහන්සේ “ආචාර්ය්‍ය අද අපගේ සබ්බ සභාවෙහි රකනිත සඵවිරනම නොසිටියේ නම් නාරජු රැකගත නොහැක්කම්හ. අප හැම දෙන ම ගර්භාවට පත් වන්නමෝ යයි” කීසේක. තවද “සතුරන් දිනීමට යුඛ කරන යෝධ භටයන් මලනැති කඩු තෝමරාදිය ගෙන හැසිරෙන්නාසේ හිඤ්ඤත් විසින් ද කෙලෙස් සිදීම පිණිස නිමිල වූ ධ්‍යානාභිඤ්ඤිය උපදවාගෙන විසිය යුතු යයි” අවවාද කළ සේක. ඒ අවවාදයෙහි පිහිටා තිස්දහසක් හිඤ්ඤා බ්‍රහ්මභවනි වූහ. බ්‍රහ්මභවනි භාවය හෙවත් වහා ධ්‍යානයට සමවැදීමට සමත්වූව ද, අනුන්ට පැමිණි උපද්‍රවයේදී පිහිට වන බව අති දුෂ්කර ය. සිය දහස් ගණනින් එකෙක්ම එයට සමත් වේ.

පෙර ලක්දිව ගිවිහණබවාහන නම් මහා පූජාවෙක් විය. එහිදී සියලු වෛත්‍ය ගිරි ආදිය ද, ලක්දිව අවට යොදනක් පමණ තත්හි මහා සමුද්‍රයෙහි ද මහත් වූ ප්‍රදීප පූජාවෙකි. වසවර්ති මාරයා මහත් වූ අගුරු වැස්සක් මවා ඒ පූජාව හා මනුෂ්‍යයන් ද දවා අළුකරවන්නට තැත් කළ කල්හි, එක්තරා අභිඤ්ඤාහී මහා තෙරනමක්, අගුරු වැස්ස වස්වන බව කලින් නොදැන ම, එය අහසින් පහලට බස්නා බව දුටු කෙණෙහිම, ඇසිපිය හෙලීමටත් පෙර, මද ඇසිල්ලකින් පාදක වතුනී ධ්‍යානයට සමවැද, විකුළුණ සෘණිභව උදපවා, පෘථිවියක් මවා, එකම ගිනිපුපුරක්වත් මිනිසුන් කරා පැමිණෙන්නට නොදී අහස්හිම අගුරු වැස්ස නවතා දුහ, මෙසේ අනුන්ට පැමිණි උපද්‍රවයේදී පිහිටීමේ ඉතා දුෂ්කර වේ.

සෘණිභව ඤානාදී ගුණ ධර්මයන්ට කාරණ වූ බලවත් පුළුඹයෝග ඇති බුදු, පසේබුදු, ආයඝ්‍රාමකයනට මෙකී

ක්‍රමයෙන් තොරව විදගීනා භාවනා පිළිවෙලින් ම අභිත් එල ප්‍රතිලාභයෙන් ම, මේ සෘතිවිකුචිණය ද, අන්‍ය වූ ප්‍රති-සම්භිද, ඥාන, ස්ථානස්ථාන ඥානාදී ප්‍රභෙද ඇති ගුණයෝ ද සමෘධි වන්නාහ.

යම්හේ පලදනා ආභරණයන් කරණු කැමති රත්කරුවෙක් ගිනි පිඹිම් ආදියෙන් රත් මෘදුකොට වැඩට සුදුසු පරිදි සකස් කොට කැමැති ආභරණ සාදාගන්නේ ද, භාජන විශේෂයන් කරණු කැමති කුම්භකාරයෙක් මැටි තලා, අනා, මෘදු කොට භාජන කරත් ද, එ පරිද්දෙන් ම ආදී කාර්මික යෝගාවචර නෙම මේ තුදුස් ආකාරයෙන් සිත භාත්පසින් දමනය කොට ගෙන, ඡඤ, විහත, විරිය, විමංස යන සතර සෘතිපාදයන් එකිනෙක මුල්කොට ගෙන සමවැදීමි වශයෙන් ද, ආවජ්ජන, සමාපජ්ජන, අබ්ධිචාන, මුච්චාන, පච්චවෙකකණ යන පස් ආකාරයෙන් වසඟ බවට පැමිණවීමෙන් ද, සිත මොළොක් කොට කමිණ්‍ය කොට, සෘතිවිධ ඥානය ලබන පිණිස භාවනා කටයුතු. පුච්චි හේතු සම්පන්න පුද්ගලයා විසින් යම් කසිණයකින් චතුර්ථි ධ්‍යානයක් පාදක කොට අභිඤ ඉපදවිය යුතු නම්, ඒ ධ්‍යානයෙහි ද පුරුදු කරණ ලද වසි භාවනා කැමති විය යුතු.

යම් ආකාරයකින් ඒ ඉතිවිධ ඥානය සම්පාදනය කල යුතු ද, ඒ ආකාරය දැක්වීමි වශයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාල හේක, “**ඡසා එවං සමාහිතෙ විතොන පටිසුඛෙ පටියොදුතෙ අනඛගණෙ විගතාපකතිලභෙ, මුදුභුතෙ, කම්මනියෙ සිතෙ, ආනෙඤ්ජපපතො, ඉබ්බිධාය විතං අභිනිභරති**” ඒ අධිගමය කල චතුර්ථි ධ්‍යාන ඇති යෝගී නෙම ප්‍රථම ධ්‍යානාදී ක්‍රමයෙන් මෙසේ රූපාවචර චතුර්ථි ධ්‍යානය ලැබ, චතුර්ථි ධ්‍යාන සමාධියෙන් සිත සමාධිමත් වූ කල්හි, උපෙකකා සතිපාරිශුචියෙන් පිරිසිදු වූ කල්හි, පිරිසුදු වූ හෙයින් ම ප්‍රභාසවර කල්හි, පහවූ රාගාදී අභිගණ ඇති කල්හි, අනඛගණ හෙයින් ම පහවූ උපකෙලය ඇති කල්හි,

මනා කොට වඩන ලදුව වැඩි භාවයට පැමිණි කල්හි, මාදු හෙයින් ම සාධිවිධ ඥාන කමීයට යෝග්‍ය කල්හි මෙසේ පිරිසුදු ආදී බැවිහි සිටි කල්හි, ශ්‍රධාදීන් පරිගාහිත වන බැවින් නිශ්චල බවට පැමිණි කල්හි, ඉධිවිධ ඥාණය පිණිස සිත මෙහෙයයි. ශ්‍රධායෙන් පරිගාහිත වූ සිත හෙවත් ශ්‍රධාවෙන් රුකුල් දෙන ලද සිත අශ්‍රධාවෙන් නොසැලේ. විශායෙන් රුකුල් ලැබූ කල්හි කුසිත බැවින් නොසැලේ. සමානියෙන් රුකුල් ලැබූ කල්හි ප්‍රමාදයෙන් නොසැලේ. සමාධියෙන් රුකුල් ලැබූ කල්හි උච්චයෙන් නොසැලේ. ප්‍රඥායෙන් රුකුල් ලැබූ කල්හි අවිද්‍යායෙන් නොසැලේ. ප්‍රඥාලොකයෙන් රුකුල් ලැබූ කල්හි කෙලශානුකාරයෙන් සිත නොසැලේ. මෙසේ මේ ශ්‍රධාදී ධර්ම සයෙන් යුක්තව, රුකුල් දෙන ලද සිත නිශ්චල බවට පැමිණියේ වෙයි.

මෙසේ වතුනු ධර්මානුසංයමි සිත පිනිටුවීම ය, පිරිසුදු බව ය, ප්‍රභාසාර බව ය, අනඛණ්ඩ බව ය, කෙලෙස් මලයෙන් පිරිසුදු බව ය, මාදු බව ය, සාධි කමීයට යෝග්‍ය බව ය, අවිඤ්චා බව ය යන මේ අඛණ්ඩ අවිත් යුක්ත වූ වතුනු ධර්මානු විතතය සාධිවිධාදී අභිඤ්චනට නැමීමට භා ඵයට අභිමුඛ කිරීමට ද යෝග්‍ය වේ.

තවද, වතුනු ධර්මානු සමාධිත් සමාහිත වූ කල්හි, ප්‍රථම ධර්මානු සමාධිගමයෙන් නිවරණ විෂ්කම්භන වන හෙයින් පිරිසුදු බව ද, දවිනිය ධර්මානුදියෙන් විතකාදී මඟදරිකාඛන ප්‍රභාණය වන හෙයින් ප්‍රභාසාර බව ද, ධර්මානු ලැබීමෙන් ඉච්ඡාවිසානාදීන්ගේ අභාවයෙන් අනඛණ්ඩ බව ද, අතිධර්ම මායාදීන්ගේ අභාවයෙන් පහවූ උපකෙලශ ඇති බව ද, පඤ්ච ප්‍රකාර වැඩි භාවයට පැමිණීමෙන් මාදු බව ද, සාධිපාදයට ආසන්න බවට පැමිණීමෙන් කමීණ්‍ය බව ද, භාවනා පරිපුණි බවට පැමිණීමෙන් සචිර බව ද යන මේ ක්‍රම අටකින් ද යුක්ත වූ කල්හි වතුනු ධර්මානු විතතය, අභිඤ්චයෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කටයුතු ධර්මය අභිඤ්ච ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරණය පිණිස ද ආසන්න කාරණා වේ.

සෘෂිභය:- අභිමතානුසාරී නිපදවන අනුසාරී ද, අභි-
මතානුසාරී ලැබීම අනුසාරී ද, උපාය සම්පත්ති අනුසාරී ද,
උපාය සම්පත්තියෙන් අදහස් කරන ලද ඵලය ලබාදෙන
හෙයින් ද, අභිත් මාගී ඵල ලැබීම අනුසාරී ද ඉඹි
නම් වේ.

මේ සෘෂිභය දසවැදූරුම් වේ. එනම්:-

1. අධිපතීන් ඉඹිය
2. විකුච්ඡින ඉඹිය
3. මනෝමය ඉඹිය
4. ඤාණ විපචාර ඉඹිය
5. සමාධි විපචාර ඉඹිය
6. ආයතී ඉඹිය
7. කම්මිපාකප ඉඹිය
8. පුඤ්ඤවනෝ ඉඹිය
9. විජ්ජාමය ඉඹිය
10. සම්මාපයෝගපච්චය ඉඹිය.

1. අධිපතීන් සෘෂිභය:- ප්‍රකෘතියෙන් එකලාවුයේ
බොහෝ වෙමිනි අධිභූත කරයි. සියයක් හෝ දහසක්
හෝ ලක්ෂයක් හෝ බොහෝ වෙමිනි ආවර්ජනා කොට
අභිඤ්ඤ නුවණින් අධිභූත කරයි. මෙසේ බෙදා දුක් වූ
සෘෂිභය අධිභූත වශයෙන් උපදවා ගන්නා ලද හෙයින්
අධිභූත සෘෂි නම් වේ.

2. විකුච්ඡින සෘෂිභය:- විවිධ රූප නිමිණ සංකීර්ණ
විකාර ස්වභාවය උපදවන හෙයින් විකුච්ඡින නම්. යෝගා-
වචර තෙම තමාගේ ප්‍රකෘති වේශය අන්තර් කුමාර

වේශයක් හෝ නාග, සුපණ්ණ, යක්ෂ, රාක්ෂසාදී වූ කාමත් වේශයක් නිර්මිත කොට දක්වයි. මේ සෘඛිය ප්‍රකෘතිවණිය හෙවත් ස්වභාවය දුරු කොට විකාර වශයෙන් පවත්නා හෙයින් විකුච්ඡණ සෘඛිය නම් වේ.

3. මනෝමය සෘඛිය:- අභිඤ්ජානී ඒ යෝගාවචර තෙම තමාගේ ප්‍රකෘති ශරීරාභ්‍යන්තරයෙන් ඔහු හා ඒකාන්තයෙන් සමවූ අභිභවප්‍රත්‍යාසිත සම්පූර්ණ වූ අන්‍ය රූපයක් අභිඤ්ජානීන් ම නිපදවීම මනෝමය සෘඛිය නම් වේ.

4. ඤාණ විප්ථාර සෘඛිය:- අතීන් මාගී ඤානය ලැබීමට පෙර විදගීනා අවස්ථාවෙහි හෝ එයට පෙර අන්තිම භවික පුද්ගලයාගේ ප්‍රතිසන්ධිය ගැනීමෙහි පටන් හෝ පසුව සකැකු පරිනිවෘත්තය තෙක් හෝ අතීන් මාගී ඤානය ලබන අවස්ථාවෙහි හෝ ඒ ඤානයාගේ ආනුභාවයෙන් තීරු උදවන කල එය සිටි තැන හා ඒ අවට ආලෝක කිරීමට සමත් වන්නාහේ ප්‍රතින කල යුතු ධර්ම ප්‍රභානය කිරීම හා වැඩිය යුතු ධර්ම භාවනායෙන් සම්පූර්ණ කිරීම යනාදී වශයෙන් උපදනා විශේෂය ඤාණ විප්ථාර සෘඛිය නම් වේ.

ආයුෂ්මත් බක්කුල තෙරණුවෝ ලදරු අවස්ථාවෙහිදී නම් තබන මභිහල දිනයෙහි, ගංගාවෙහි නාවන කල්හි, කිරිමවගේ ප්‍රමාදයෙකින් ගංගාවෙහි වැටුණේ, මත්ස්‍යයෙකු විසින් ගිලින ලද්දේ, බරණැස් තොටට පැමිණියේ ය. එහිදී මසුන් අල්වන්නෙක් ඒ මත්ස්‍යයා දැලින් අල්වා ගෙන ගොස් බරණැස් සිටුහායඝීවට විකිණියේ ය. ආ මත්ස්‍යයා දැක සතුටුව ආ විසින් ම ඒ මත්ස්‍යයා කැපිය යුතු යයි සිතා කපද්දී කුසහොත් රත්රුවක් බල ලදරු කුමරා දැක “මම පුතකු ලදීම්” යි සොම්නස් වූ වාය. මෙසේ බක්කුල තෙරණුවෝ මත්ස්‍යයාගේ කුසයෙහි නිරෝගිව විසීම පශ්චිමභවික වූ ඒ පුද්ගලයාගේ ආනුභාවයෙහි ලැබිය යුතු අතීන් මාගී ඤානානු භාවයෙන් නිපත් හෙයින්, ඤාණ විප්ථාර සෘඛිය යයි කියනු ලැබේ.

සංකීව්‍ය තෙරණුවන් වනාහි මව්කුස වසන කල්හි මව්නොමෝ කළුරිය කළාය. ඇගේ මල සිරුර දරසෑයෙහි නංවා හුලෙන් ඇත දවන කල්හි ලදරුවාගේ ඇසෙහි හුල් කොණ ඇති ලදරුවා ශබ්ද කෙළේය. එය අසා කුසභොන් ලදරුවා ජීවත් වන්නේ යයි දැන කුස පලා ලදරුවා රැගෙන මිත්තණියට දුන්නේ ය. ඇය ලදරුවා පෝෂණය කොට, වැඩිවිය පැමිණි කල්හි පැවිදි කරන ලදුව සිව්පිලිසිඹියා පත් රහත් බවට පැමිණි හේක. මෙසේ විතකෙහිලා දවන කල්හි තිරෝහිව විසීම ආයුෂ්මත් සංකීව්‍ය තෙරණුවන්ගේ ඤාණවිපාර සංඛිය නම් වේ.

රජගහ නුවර එක්තරා දර වෙලෙන්දෙක් වනසෙන් දර කඩා ගැල පුරවාගෙන සවස් වේලෙහි නගරය සමීපයට පැමිණ, ගොනුන් ලිහා භූතපාල නම් කුඩා ලදරුවා රථය සමීපයෙහි නිදිකරවා සිටියේ ය. පසුව ගොනුන් සොයනුයේ නගරය තුළට පිවිසි බව දැන ඔවුන්ගේ පා සටහනින් නගරය තුළට වත් කල්හි නුවර දොරටුව වැසිය. සාඛ එරූෂ ව්‍යාලමාග යඤාදීන් ගෙන් ගහන වූ පිට නුවරෙහි මුළු රැයක් ම තිරුපදන ව හුදකලාව භූතපාල ලදරුවාගේ විසීම, එම අත් බැවිහි ම ලැබිය යුතු අතීන් මාගී ඤානයාගේ ආනුභාවය කරණ කොට ගෙනවූ හෙයින් එය ඔහුගේ ඤාණවිපාර සංඛිය නම් වේ.

5. සමාධි විපාර සංඛිය:- ප්‍රථම ධ්‍යානාදී සමාධි ලැබීමට පෙර උපචාර අවස්ථාවෙහි හෝ ලැබූ සමාපනතිය පඤ්චවසිතාවන්ගේ වශයෙන් පුරුදු කල පසු හෝ සමාධිය ලැබූ ඤාණයෙහි හෝ ඒ ඒ ධ්‍යාන සමාධි තේජසින් නිවරණ විෂ්කම්භනය, විතර්කාදී ධ්‍යානාඛය ඉක්මවීම, සඤ්ඤා-වෙදසිත නිරෝධය හෙවත් නිරෝධ සමාපනතියට සමවත් කාලයෙහි උපද්‍රව නොපැමිණීම යනාදී ආනුභාව විශේෂය සමාධි විපාර සංඛිය නම්.

දිනක් සැරියුත් මහ තෙරණුවෝ, මුගලන් මහ තෙරුන් සමග කපොතකඤ්ජරා නම් අරණ්‍ය විහාරයෙහි

සද එළියෙන් බැබළී රාත්‍රියක අළුත කෙස් බහන ලදැ
 හිසින් යුක්ත ව අභ්‍යවකාශයෙහි වැඩහුන් කල්හි එක්තරා
 යක්ෂයෙක් අභ්‍ය යහළු යක්ෂයෙකු සමග හැසිරෙන්නේ
 සැරියුන් මහ තෙරුන්ගේ හිසට පහරක් ඇත්තේ ය.
 ඒ පහර මේස ගර්ජනාවක් මෙන් ශබ්ද නැගී ය. සැරියුන්
 තෙරණුවෝ ද බිපපතිසන්නි භාවයෙහි හෙවත් වහා ධ්‍යාන
 සමවතට සමවැදීමෙහි දක්ෂ බව ඇති හෙයින් ඒ ක්ෂණ
 යෙහිම ධ්‍යානයට සමවැදුනෙන් ඒ පහරින් කිසිදු පීඩාවක්
 නොවී ය. මෙය වනාහී සැරියුන් මහ තෙරණුවන්ගේ
 සමාධි විපථාර ඝෘඪිය නම් වේ.

එක්තරා රුකක් මුල නිරෝධසමාපත්තියට සමවැද
 නිශ්චලව වැඩහුන් සඤ්ජීව සථවිරයන් වහන්සේ දුටු
 ගොපළ පිරිසක්, ඒ තෙරුන් වහන්සේ කළුරිය කලහයි
 සිතා, තණ, දර, ගොමරිටි ආදිය රැස් කොට ගිනි
 තැබූහ. එතකුදු වුවත් ඒ ගින්න උන්වහන්සේගේ සිටුරු
 කොනක් වත් දවන්නට සමත් නොවී ය. සිරුර ගැන
 කියනුම කවරේ ද. මෙසේ ගින්නෙන් නොදැවීම සඤ්ජීව
 තෙරණුවන්ගේ අනුපුච්චි සමාපත්ති වශයෙන් පැවති
 ශමථානු භාවයෙන් නිපන් හෙයින් සමාධි විපථාර ඝෘඪිය
 නම් වේ. නිරෝධ සමාපත්තියෙහි ආනුභාවය ගැන කවර
 කථා ද.

බ්‍රාහ්මකොණ්ඩඤ්ඤ තෙරුන් වහන්සේ ප්‍රකාශි-
 යෙන් ම සමාපත්ති බහුල කෙනෙකි. උන්වහන්සේ දිනක්
 රාත්‍රි කාලයෙහි එක්තරා අරණ්‍යයක සමාපත්තියට සමවැද
 වැඩ හුන් සේක. එකල්හි පත්සියයක් පමණ වූ සොරු
 පිරිසක්, සොර බඩු පැහැර ගෙනයන්නේ එතැනට පැමිණ,
 දැන් අප ලුහුබඳුනාහු නැතැයි සලකා, ගිමන් හරිනු
 කැමතිව ඒ බ්‍රාහ්මකොණ්ඩඤ්ඤ තෙරුන් කණුවෙකැයි සිතා,
 තෙරණුවන් මත බඩු පොදි සියල්ල තැබූහ. පසුව ගිමන්
 හැර යනු කැමතිවූ ඒ සොරු පිරිස බඩු පොදි නැවත
 ගන්නා කල්හි, පලමු තැබූ බඩු ගන්නා කෙණෙහි ම.

තෙරුන් වහන්සේ සමවනට සමවැදීමේදී නියම කරගත් කාල පරිවේෂ්‍යයන් අවසන් වූ හෙයින් සමවනින් නැගී සිටී සේක. තෙරුන් වහන්සේ සෙලවෙනු දුටු ඒ සොරු පිරිස හයවී යකෙකැයි සිතා පලායන්නට විය. තෙරණුවෝ ද, හය නොවවී, උපාසකවරුනි, මම හික්කුවෙමි යි කීසේක. එකල්හි ඔව්හු තෙරුන් වෙත පැමිණ වැද, උන්වහන්සේ කෙරෙහි පැහැද, මහණව, සිව්පිලිසිඹියා පත් රහන් බවට පැමිණියාහ. මෙසේ පන්සියයක් පමණ වූ බඩු පොදි වලට යටවී කිසිදු පීඩාවක් නොවීම ඒ තෙරුන්ගේ සමාධි විපථාර සෘඪි නම් වේ.

පුණණක සිටුවුහුගේ දුභිතා වූ උතතරා උපාසිකා නොමෝ නිතර මෙත්‍රි වඩන කෙනෙකි. දිනක් සිටීමා නම් වූ ගණිකාවක් ඇය කෙරෙහි ඊෂ්ඨාවෙන් කබලෙහි කකාල නෙල් ඇගේ හිසෙහි වත් කලාය. උතතරා උපාසිකා නොමෝ ද එකෙණෙහි ම මෙත්‍රි සමාධියට සමවන් හෙයින් පොකුරු පත දියත්තක් මෙන් නෙල් විසිර ගියේ ය. මෙසේ හුණු තෙලින් නොදැවීම උතතරා උපාසිකාවගේ සමාධි විපථාර සෘඪිය නම් වේ.

උදේහි රජහුගේ සාමාවනි නම් අගමෙහෙසියක් විය. මාගන්දිය නම් වූ බවුණු තෙම තම දියණියන් අගමෙහෙසි බවට පත් කරනු කැමති ව රජහුගේ විණායෙහි නාගයෙකු බහා “මහරජ, සාමාවනිය ඔබ මරණු සඳහා විණායෙහි නාගයෙකු බහාලන ලදැයි” රජුහට කිය. රජ තෙමේ ද, එය දැක කිපී සාමාවනිය මරමිසි දුන්න ගෙන විෂපෙවූ භීයෙකින් විදින්නට තැන් කෙලේය. පන්සියයක් පමණ පිරිවර සහිත වූ සාමාවනිය රජු කෙරෙහි ඔදිසසක මෙත්‍රි සමාපතනියට සමවැද මෙත්‍රිය පතුරුවමින් සිටියා ය. එකල්හි රජ තෙමේ ද භීය විදින්නට හෝ බහා තබන්නට හෝ නොහැකිව වෙච්චමින් සිටියේ ය. එවිට දෙවිය “මහ රජ කීම, පෙලෙන්නෙහිදැ” යි ඇසුවාය. “එසේය පෙලෙන්නෙමි” යි රජු කී කල්හි “එසේ නම් දුන්න බහා තබව” යි

සාමාවනිය කීවාය. එකල්හි නිය පාමුලයෙහි ම පතිත විය. එවිට දේවිය නොකිපියාහට නොකිපෙවයි අවවාද කලාය. මෙසේ රජුට නිය විදිනා නොහැකිවීම සාමාවනියගේ සමාව විසාර සෘඛි නම් වේ.

6. ආයඝී සෘඛිය:- පටිකකුලනාදී අනිඡාරමමණ-
යෙහි අප්පටිකකුල සඤ්ඤාව විසීම ආයඝී සෘඛි නම් වේ. ක්ෂීණාශ්‍රවයන් වහන්සේ පටිකකුලයෙහි අප්පටිකකුලව විසීම මෑනවැසි සිතා ඒ පටිකකුල අරමුණෙහි අප්පටිකකුල සඤ්ඤාව වාසය කෙරේ. එසේම පටිකකුල අප්පටිකකුල අරමුණෙහි ෂඩඛේගාපෙක්ෂාවෙන් යුක්තව වාසය කෙරේ. මෙය රහතන් වහන්සේටම විෂය වන හෙයින් ආයඝී සෘඛි නම් වේ. මේ ආයඝී සෘඛියෙන් යුක්තවූ ක්ෂීණාශ්‍රව භික්ෂු තෙමේ පිළිකුල් වූ අනිඡට වූ වස්තුවෙහි මෛත්‍රිය පතුරුවමින් හෝ ධාතුමනසිකාර වශයෙන් හෝ වාසය කරන සේක. පිළිකුල් නොවූ ඉෂට වස්තුවෙහි අශුභ වශයෙන් හෝ අනිත්‍ය වශයෙන් හෝ මෙතෙහි කරමින් පටිකකුල සඤ්ඤාව වාසය කෙරේ. එසේම පටිකකුල අප්පටිකකුල දෙකේ ම මෛත්‍රිය පතුරුවමින් හෝ ධාතු මනසිකාර වශයෙන් හෝ අප්පටිකකුල සඤ්ඤාව වාසය කෙරේ. අප්පටිකකුල පටිකකුල දෙකේ අශුභ වශයෙන් හෝ අනිත්‍යය මෙතෙහි කරමින් හෝ පටිකකුල සඤ්ඤාව වාසය කෙරේ. ඇසින් රූපයක් දැක ගේහසිත ප්‍රම වශයෙන් සොම්නස් නොව, ප්‍රතිස වශයෙන් දෙමිනස් නොව ඉෂටානිඡට සියලු අරමුණෙහි පිරිසුදු ප්‍රකෘතිය නොහැරීම ලක්ෂණ කොට ඇති ෂඩ්චාරයෙහි පැවති ෂඩඛේගාපෙක්ෂාව යයි කියන ලද තත්‍රමධ්‍යස්ථතායෙන් යුක්තව හෝ වාසය කෙරේ. මේ විතත වැඩි භාවය රහතන් වහන්සේට ම ලැබෙන හෙයින් එයට ආයඝී සෘඛිය යි කියනු ලැබේ.

7. කමුච්චපාකප් සෘඛිය:- සියලු පක්ෂීන්ගේ ද, දෙවි-
යන්ගේ ද, ආදිකල්පික ඇතැම් මනුෂ්‍යයන්ගේ ද, ඇතැම් විනිපාතිකයන්ගේ ද, අහසින් යාම, පිරිසුදු ඇස් ඇති බව

යනාදිය කම්විපාකජ සෘඛි නම් වේ. මෙකී සත්‍යයන්ගේ අභසින් යාම ආදිය අනිඤා පාදක ධ්‍යානයකින් හෝ උද්වේග ප්‍රීතිය සහිත වූ විදගීනාවකින් හෝ සිඛි වන්තෙක් නොවේ. එය කම්විපාකයාගේ වශයෙන් ලබන ලද සෘඛියකි.

8. පුණ්‍යවන්තයන්ගේ සෘඛිය:- චක්‍රවර්තී රජතෙම චතුරඛනී සේනාව ද, යටත්පිරිසෙයින් අස්ගොව්වන්, ගොපොල්ලන් ඇතුළු සියලු රජපිරිස් සමග අභසින් යාම යනාදිය පුණ්‍යවන්තයන්ගේ සෘඛිය වන බැවින් එයට පුඤ්ඤාවතො සෘඛිය යයි කියනු ලැබේ. මෙය මේරු පින් ඇති කල්හි සමෘඛි වන්නාවූ ආනුභාව විශේෂයකි.

ජොතිය නම් ගහපතිහට මාණිකාසමය ප්‍රාසාදය හා සුසැටික් කප්රුක් මහපොළොව පලාගෙන නැගීම ඔහුගේ පුණ්‍යවන් සෘඛි නම්.

ජවිල නම් ගහපතිහට කොපමණ ගත්තේවී නමුත් නොගෙවෙන අයුරින් ඝන රන් පඵලයක් පැන නැගීම ඔහුගේ පුණ්‍යවන් සෘඛි නම් වේ.

සොමින නම් තැනැත්තා මරණු පිණිස සත් තැනෙක උපක්‍රම යෙදූ නමුත් කිසිදු දුකකට නොපැමිණ තිරෝගිව විසීම ඔහුගේ පුණ්‍යවන් සෘඛිය නම් වේ.

මෙණ්ඩක නම් තැනැත්තාට එක් කිරියක් පමණ තැන සත්රුවන්මුවා එළවන් පැන නැගීම ඔහුගේ පුණ්‍යවන් සෘඛිය නම් වේ

තවද මහා පිනැති පස්දෙනාගේ සෘඛිය ද පුණ්‍යවන් සෘඛිය නම් වේ. ඔවුන් අතුරෙන්.

මෙණ්ඩක සිටු තෙම ඉස්සෝද, නහා අභස බැඳු කල දෙලොස්දහස් පන්සියයක් කොටුගුල් පුරවාලන පමණ රන්හැල් අභසින් බසිසි.

ඔහුගේ භාග්‍යාව වූ වන්දනා පද්ම ශ්‍රී දේවිය සහල් නැලියකින් පිසූ බත්ගෙන මුළු දඹදිව වැසියන් අනුභව කරවුවත් බත් නිමාවට නොයේ.

ඔහුගේ පුත්‍රවූ ධනාඤ්ඤ සිමාණෝ දහසින් බැඳි පියල්ලක් ගෙන මුළු දඹදිව වැසියන්හට බෙදා දුන් නමුත් එය නිමාවට නො පැමිණෙයි.

ඔහුගේ ලෙහෙලිය වූ සුමනා දේවිය එක් වී තිබුණි ගෙන මුළු දඹදිව වැසියන්ට දුන ද නිමාවට නො පැමිණෙයි.

ඔහුගේ පුත්‍රී නම් වූ දසයා එක් නගුලක් ගෙන සැකල්හි ඔබ්බත් මොබ්බත් සිවැල් සත බැගින් සිවැල් තුදුසක් පෙනෙන්නේ ය. මේ මහා පිනැති පස්දෙනාගේ සෘණික නම් වේ.

9. විජ්ජාමය ඝෘඛිය:- විදුබරාදීන්ගේ මනුරු බලයෙන් අහසින් යාම් ආදිය විජ්ජාමය සෘඛි නම් වේ. විදුබරයෝ ගකුර විදුදි විදු ජපකොට මනුරු කියා ඒ ආනුභාවයෙන් අහසින් යෙහි. අහස්හි ඇතුන් අසුන් ආදී සිවිරහ සෙනහ දක්වති. මෙය ඔවුන්ගේ විදුමය සෘණික නම්.

10. සම්මාපයොග පච්චය ඝෘඛිය:- ඒ ඒ තන්හි සමයක් ප්‍රයෝගයෙන් කැමති දෙය සමෘඬිවීම ඒ ඒ කටයුත්තෙහි මනාව යෙදීමට හේතු වන හෙයින් සම්මාපයොග පච්චය ඉඩි නම් වේ. නෛෂ්ක්‍රමයෙන් නොහොත් ප්‍රථම ධ්‍යානයෙන් කාමච්ඡද ප්‍රභාණය කිරීම නම් වූ අතීය සිඛවන හෙයින් ඝෘඛි නම් වේ. රහත් මගින් සියලු කෙලෙසුන්ගේ ප්‍රභාණය කිරීම නම් වූ අතීය සිඛ වන හෙයින් ද ඝෘඛි නම් වේ.

මේ ආදී වශයෙන් සමයක් උපාය යෙදීම යයි කියන ලද ප්‍රතිපත්තියෙන් අභිමතානුසාරී සිඛ කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි පැවති ක්‍රමානුකූල ප්‍රතිපත්තියෙන් සමෘඬි වන හෙයින් සම්මාපයොග පච්චය ඝෘඛිය යයි කියනු ලැබේ.

යම්කිසි ගණිත ගතිබවයාදී ශිලපයක් හෝ වෛද්‍ය කමයක් හෝ සෘත්වේද්‍යදී ත්‍රිවේදය හෝ ත්‍රිපිටක ධර්මය හෝ ඉගෙනීමක් හෝ යටත්පිරිසෙයින් සිසුම, වැපිරීම් ආදිය පටන් ඒ ඒ කමානා කොට හටගත් විශේෂය ඒ ඒ කටයුත්තෙහි සමයක් ප්‍රයෝග ප්‍රත්‍යය යෙන් සමාඛ වන හෙයින් ද ආධිපතිය යයි කියනු ලැබේ.

මේ දශවිධ සෘද්ධීන් අතුරෙන් මෙහිදී ආධිපතිය ඥානය යන්නෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ අධිපතියා ආධිපතිය ය. විකුළුණ ආධිපතිය මනෝමය ආධිපතිය ද කැමති විය යුතු යයි ද කියන ලදී.

අධිපතියාන සෘධිය

මෙසේ ආධිපතිය ඥානය ලබනු කැමති යෝගාවචර තෙම අනේකවිධ වූ සෘති කොටසාසය නුවණින් මෙනෙහි කරයි. හෙතෙමේ ප්‍රකෘතියෙන් හුදකලාව සිට පසුව සිය දහස් ගණනින් බොහෝ වෙයි. බොහෝ ව එකෙක් වෙයි. එසේ වීමට පෙර ඔහු විසින්—

1. සෘතියට සුදුසු භූමි සතර ය,
2. පිහිටීමට සුදුසු පාද සතර ය,
3. හේතු වූ භාරණා හෙවත් පද අට ය,
4. මුල් සොළොස ය යන මෙය සම්පාදනය කොට නුවණින් අධිභූත කොට සෘතිය උපදවා ගත යුතු.

ප්‍රථම ධ්‍යානයාදී ධ්‍යාන සතරභූමි සතර ය. ඒ මෙසේ යි:—

1. ප්‍රථම ධ්‍යානය:— පඤ්චනිවරණයන්ගේ විෂ්කම්භණයෙන් හටගත් හෙයින් විවේකජ භූමි නම් වේ.

2. ද්විතීය ධ්‍යානය:- ප්‍රීති, සුඛ, සහජාත හෙයින් පිති සුඛ භූමි නම්.

3. තෘතීය ධ්‍යානය:- උපෙක්ඛා සුඛ සහජාත හෙයින් උපෙක්ඛාසුඛ භූමි නම්.

4. චතුර්ථ ධ්‍යානය:- උපෙක්ඛා සහජාත හෙයින් අදක්ඛමසුඛ භූමි නම් වේ.

මේ සතර ධ්‍යානයෝ සෘඪිය ලැබීම පිණිස ද, සෘඪියගේ නැවත නැවත ලැබීම පිණිස ද, විවිධ රූප මැවීම නම් වූ සෘඪි විකුච්ඡනය පිණිස ද, නොයෙක් ආනිශංස ලැබීම නම් වූ සෘඪි-විසවිතාය පිණිස ද, බ්‍රහ්මචරිත්වය භාවය හෙවත් වහා ධ්‍යානයට පැමිණීමේ සංකල්පන වර්ධනය පිණිස ද, ප්‍රතිපක්ෂ ධර්මයන් දුරු කිරීමෙන් විසාරද බව පිණිස ද පිහිට වන බැවින් භූමි නම් වේ. ප්‍රථම, දුතිය, තතිය ධ්‍යානයන්ට සමවැදීමෙන් ක්‍රමයෙන් ප්‍රීතිය පැහැර විමෙන් ද, සෑප බවට පැමිණීමෙන් ද, සුඛ සංඥාව ලැබීමෙන් ද, සිත සැහැල්ලු බවට පැමිණීමෙන් ද සිත භාත්පසින් දමනය වේ. “එහෙයින් එයට සමහාර භූමි යයි කියනු ලැබේ. චතුර්ථ ධ්‍යානය සුවසේ සෘඪි ප්‍රතිලාභය පිණිස පවත්නා හෙයින් ප්‍රකාශි භූමි නම් වේ.

සතර පාදයෝ නම් සෘඪිපාදයෝ සතර දෙනා ය. ඒ සතර දෙනා නම්:-

- 1. ජන්දසමාධි පධාන සංඛාර සමනනාගත ඉධිපාදය,
- 2. විජිය සමාධි පධාන සංඛාර සමනනාගත ඉධිපාදය,
- 3. විනත සමාධි පධාන සංඛාර සමනනාගත ඉධිපාදය,
- 4. විමංසා සමාධි පධාන සංඛාර සමනනාගත ඉධිපාදය.

මෙහි ජන්ද සමාධිය නම් පූජිතාගයෙහි පැවති කතකු-කම්පනා කුසලජන්දය හේතුකොට ඇත්තා වූ චිත්තයාගේ එකග්‍රතාවය යි.

ප්‍රධාන වූ හෝ ශ්‍රේණි වූ හෝ වතුර්විධ විශේෂ හෙවත් නූපත් අකුසල් නූපදීම පිණිස වෑයම් කිරීම ය, උපත් අකුසල් ප්‍රභාණය පිණිස වෑයම් කිරීම ය, නූපත් කුසල් ඉපදීම පිණිස වෑයම් කිරීම ය, උපත් කුසල් වැඩීම පිණිස වෑයම් කිරීම ය යන මේ ධර්මයෝ ප්‍රධාන සංඝකාරයෝ නම් වෙත්. අභිමතානීය සිඬකරන අනීයෙන් සෑහි නම් වූ අභිඥ සිතෙහි යෙදුණු ඡන්දසමාධි ප්‍රධාන සංඝකාරයන්ට ආධාරානීයෙන් සෙසු විතන චෛතසික සමූහය පාදයක් වූයේනුසි ඉබ්පාද නම් වේ. එ බැවින් ඡන්දදී ධර්මයන් ලබමින් සිටියහුගේ වෙදනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන සතර නාමසකකියෝ සාබ්පාද නම් වෙත්. මෙසේ ඡන්ද සමාධියෙන් හා ප්‍රධානසංඝකාරයෙන් යුක්ත වූ සෑහිපාදය, ඡන්ද සමාධි පධාන සංඛාර සමන්තාගත ඉබ්පාදය නම් වේ. මෙ පරිද්දෙන් ම විරිය සමාධියෙන් හා ප්‍රධාන සංඝකාරයෙන් යුක්ත වූ සෑහිපාදය, විරිය සමාධි පධාන සංඛාර සමන්තාගත ඉබ්පාදය යයි ද, විතන සමාධියෙන් හා ප්‍රධාන සංඝකාරයෙන් යුක්ත වූ සෑහිපාදය, විතන සමාධි පධාන සංඛාර සමන්තාගත ඉබ්පාදය යයි ද, විමංසා හෙවත් ප්‍රඥ සමාධියෙන් හා ප්‍රධාන සංඝකාරයෙන් යුක්ත වූ සෑහිපාදය, විමංසා සමාධි පධාන සංඛාර සමන්තාගත ඉබ්පාදය යයි ද දන යුතු. මේ සතර සෑහිපාදයෝ සෑහියගේ විසාරද බව පිණිස පවතින්.

ඉබ් ප්‍රතිලාභය පිණිස පවත්නා ඡන්දදී සතර ද, එ සතර හා යෙදුණු එකඟතා සතර ද යන අට දෙන ඉබ්පද නම් වෙත්. ඡන්ද සමාධිය යයි කී කල්හි ඡන්දය සමාධි නම් නොවේ. එසේම සමාධිය ඡන්දය නොවේ. ඡන්දය එක් ධර්මයක. සමාධිය එක් ධර්මයක. මෙසේ ම විරිය සමාධිය යයි කී කල්හි විරිය එක් ධර්මයක, සමාධිය එක් ධර්මයක. විතන සමාධිය යයි කී කල්හි විතනය එක් ධර්මයක, සමාධිය එක් ධර්මයක, විමංසා සමාධිය යයි කී කල්හි විමංසාව හෙවත් ප්‍රඥව එක් ධර්මයක, සමාධිය එක් ධර්මයක. මෙසේ ඉබ්පදයෝ අට දෙනෙක් වෙති.

ඡන්දය සමාධියෙන් වෙන් ව ද, සමාධිය ඡන්දයෙන් වෙන් ව ද සාධිය නිපදවීමට අසමනී වන හෙයින් ඉඩිපද නොවේ. නමුත් එක් ව උපදනා ඡන්දදී සතර හා එකඟතා සබ්බාත සමාධිය ද සාධී ප්‍රතිලාභයට සමත් වන හෙයින් ඉඩිපද නම් වෙත්.

ධ්‍යාන සිත ආනෙඤ්ජනයෙන් හෙවත් නොසැලෙනකේ පවත්නා ධර්ම සොලොස, සොලොස් මූල නම් වෙත්.

ඒ සොලොස් ධර්මයෝ නම්:-

1. විශ්චයෙන් වඩනා සිත කොසප්පයෙන් හෙවත් කුසිත බැවින් නොනැමුණු හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

2. සන්සුන් වූ සිත උඛ්චයෙන් උඛ්ච නොනගන ලද හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

3. අරමුණෙහි නොඅලුණු සිත රාගයෙන් නොසැලෙන හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

4. ක්‍රොධයෙන් දුෂණය නොවූ සිත ව්‍යාපාදයෙන් නොසැලෙන හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

5. දිට්ඨියෙන් අල්වා නොගන්නා ලද සිත මිථ්‍යාදූෂටියෙන් නොසැලෙන හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

6. ඡන්දරාගයෙන් නොබැඳුණු සිත ඡන්දරාගයෙන් නොසැලෙන හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

7. කාමරාගයෙන් මිදුණු සිත කාමරාග නිමිත්තෙන් නොසැලෙන හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

8. සතර යෝගයන් ගෙන් වෙන් වූ සිත කෙලෙස් නිමිත්තෙන් නොසැලෙන හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ,

9. ස්වලප වූ කෙලෙස් කොටසින් නොසැලෙන සිත කෙලෙස් සීමාවෙන් කම්පා නොවන හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

10. එකඟ බවට පැමිණි සිත නොයෙක් කෙලෙසුන් හෙන් නොසැලෙන හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

11. ශ්‍රධාසෙන් රුකුල් දෙන ලද සිත අශ්‍රධාවෙන් නොසැලෙන හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

12. විශ්කීයෙන් රුකුල් දෙන ලද සිත කුසිත බැවින් නොසැලෙන හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

13. සමානියෙන් රුකුල් දෙන ලද සිත ප්‍රමාදයෙන් නොසැලෙන හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

14. සමාධියෙන් රුකුල් දෙන ලද සිත උඛව්‍යයෙන් නොසැලෙන හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

15. ප්‍රඥාවෙන් රුකුල් දෙන ලද සිත දුෂීල අවිද්‍යාවෙන් නොසැලෙන හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

16. ඕනෑසගත සිත අවිද්‍යාකාරයෙන් නොසැලෙන හෙයින් ආනෙඤ්ජ නම් වේ.

මෙකී සොළොස් ධර්මයෝ සාධිනුගේ නොසැලීම පිණිස පවත්නා හෙයින් සෘඛි මූලයෝ නම් වෙත්.

යෝගාවචර තෙම සාඛිය ලැබීමට උපකාර වන මූල ධර්මයන් මෙසේ සකස් කොට, අභිඤ්ජාදක චතුර්ථි ධ්‍යානයට සමවැද එයින් නැගී සියයක් වනු කැමති නම් සියයක් වෙමිසි කාමාවචර සිතින් මෙනෙහි කිරීමෙන් පරිකම් කොට නැවත ආවර්ජනා කොට අභිඤ්ජාදක චතුර්ථි ධ්‍යානයට සමවැද, එයින් නැගී, සියයක් වෙමිසි අධිඡාන කරයි. ඒ අධිඡාන විත්තය හා සමගම සියයක් වේ. මෙසේ දහසක් වනු කැමති නම් මේ ක්‍රමය ම පිලිපැදිය යුතු. මෙයින් අභිමතානී සිඛිය නොවූයේ නම්, නැවත නැවත පරිකම් කොට අභිමතානීය සිඛි වන තෙක් අධිඡාන කළ යුතු.

මහාපණ්ඩිත, චූළපණ්ඩිත යයි දෙබැ කෙනෙක් වූහ. පණ්ඩිතෙහි හෙවත් මාගීයෙහි උපන් හෙයින් පණ්ඩිත නම් විය. වැඩිමහලු මහාපණ්ඩිත තෙම මහණව සිව්පිලිසිඹියාපත් රහත් බවට පැමිණී සේක. උන්වහන්සේ පසුව චූළපණ්ඩිත යන් ද මහණ කරවා—

“පදුමං යථා නොකනදං සුගඤ්ඤිං
පානොසියා චූළල මවිත ගඤ්ඤිං
අභිතිරසං පසං විරොවමානං
තපනන මාදිවම මිවනනලිකෙබ්.”

යන මේ ගාථාව ඉගෙනීමට භාර කළ සේක. එහි අදහස නම්, කොකනද නම් වූ බොහෝ පෙති ඇති, මනා සුවද ඇති හෙලපිසුම හිරු උදාවන කල්හි යම්සේ සුගඤ්ඤියන් වෙන් නොවී බබලා ද, එපරිද්දෙන් ම ශරීර ගඤ්ඤියන් හා ගුණ ගඤ්ඤියන් ද සුගඤ්ඤි ඇතිව සරත් කාලයෙහි අහසෙහි බබලන සුයෂා මෙන් තමන්වහන්සේගේ තේජසින් යුක්තව බබලන්නා වූ අභිතිරස නම් සමමා සමුදුන් වහන්සේ බලව” යනු යි. චූළපණ්ඩිත තෙමේ සාරමසක් උත්සාහ කළ නමුත් මේ ගාථාව ඉගෙනීමට අසමත් විය. මහාපණ්ඩිත තෙරණුවෝ ඔහු කැඳවා, “ඇවැත්නි, මේ ශාසනය ප්‍රතිපත්ති සාරය. ප්‍රතිපත්ති පයඝාපතිය මුල් කොට ඇත්තේ ය. ඔබ ඒ පයඝාපතිය ඉගෙනීමට අසමත් විය. එහෙත් මේ ශාසනයෙහි නුඹ අභව්‍යයෙකැ”යි විභාරයෙන් බැහැර කර වූ සේක. එකල මහාපණ්ඩිත සඨවිරයන් වහන්සේ භතතූඥෙසක තනතුර ලැබ සිටි සේක. ජීවක තෙම විභාරයට පැමිණ, “සවාමිනි, සෙට දින භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් සමග පන්සියයක් පමණ හික්කුන් වහන්සේ ගෙන අප නිවසට හික්කාව පිණිස වඩින සේක්වා” යි ආරාධනා කෙළේය. සඨවිර තෙමේ ද චූළපණ්ඩිත තෙරුන් හැර අනික් බුදුපාමොක් සංඝයා වෙනුවෙන් ආරාධනය පිලිගත් සේක. චූළපණ්ඩිත තෙමේ ද වැඩිමහළු තෙරුන් කලකිරුණු බව දැන විභාර

දෙරටුවට විත් හඬමින් සිටියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ බව දිවැසින් දැක එතැනට වැඩ, “කුමක් හෙයින් හඬන්නේද” යි ඇසූ සේක. චූලපක්‍ෂක තෙමේ ද සියලු පවත් දැන්වූයේ ය. “සජ්ඣායනා කිරීමට නොහැකි වූ පමණින් මාගේ ශාසනයෙහි අභව්‍යයෙක් නම් නොවේ. භික්‍ෂුව නොහඬවයි,” වදාරා, එතැනින් බැහැර කොට ගෙන විහාරයට ගොස් සෑඹියෙන් මැවූ පිරිසුදු රෙදි කඩක් අතට දී මෙය පිරිමදීමින් “රජෝ හරණං, රජෝ හරණං” යයි නැවත නැවත සජ්ඣායනා කරව යි වදාළ සේක උන්වහන්සේ ද ඒ රෙදිකඩ පිරිමැදීමේ දී අත තිබූ බහදිය ගැඹීමෙන් කිලුටු වූ බව දැක “මේ රෙදිකඩ පිරිසුදු ය, එහි දෙසක් නැත. දෛෂය ඇත්තේ මාගේ අතෙහි ය” යනාදී වශයෙන් සංඥව ලැබ පඤ්චසකකියෙහි දෙස් දැකීමේ නුවණ උපදවා විදගීනා වඩා පිලිවෙලින් අනුලොම ගොනුහු ඥානය සම්පයට සිත පැමිණි කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආලෝකය පතුරුවා මේ ගාථා වදාළ සේක:-

“රාගො රජෝ න ච පන රෙණු වුවවති
 රාගසෙසනං අධිවචනං රජෝති
 එතං රජං විපප්පතිච පණ්ඩිතා
 විහරන්ති තෙ විගත රජස්ස සාසනො.”

“දෙසො රජෝ න ච පන රෙණු වුවවති
 දෙසසෙසනං අධිවචනං රජෝති
 එතං රජං විපප්පතිච පණ්ඩිතා
 විහරන්ති තෙ විගත රජස්ස සාසනො.”

“මොහො රජෝ න ච පන රෙණු වුවවති
 මොහසෙසනං අධිවචනං රජෝති
 එතං රජං විපප්පතිච පණ්ඩිතා
 විහරන්ති තෙ විගත රජස්ස සාසනො.”

මෙහි අනුය නමි:-

රාගය රජසය. මේ ආයතී විනයෙහි දුලි රජසයි නොකියයි. රාගයට රජසයයි විශිෂ්ට නමෙකි. සිත කිලුටු කරන හෙයින් මේ රාග රජස ආයතී මාගීඥනයෙන් පහ කොට ආයතීයන් වහන්සේලා ඒකරජස්ක සමීඥ ශාසනයෙහි සිත් අලවා වෙසෙති.

එසේම දෝෂය ද රජස් වෙයි, මොහය ද රජස් වෙයි.

මේ ගාථා දේශනාවශානයෙහි චූලපක්ක සථවිරයන් වහන්සේ සිව්පිලිපිඹියා හා ෂබ්භිඥලාභීව අර්භතකවයට පැමිණි සේක. දෙවන දවස්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, භික්ෂුසංඝයා වහන්සේ සමග ජීවකයාගේ නිවසට වැඩිසේක්, ජීවකයා වඩාහිඳුවා දක්ෂිණොදකය පිරිනැමූ කල අතින් පාත්‍රය වැසූ සේක. ජීවක තෙම ඒ කිම් දැයි විචාලේය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, “උපාසකය, විභාරයෙහි එක් භික්ෂුවක් ඇතැයි” වදාලහ. ජීවක තෙමේ “විභාරයෙහි වූ භික්ෂුව වහා කැඳවා ගෙන එව” යි පුරුෂයෙකු යැවී ය. බුදුරජාණන් වහන්සේ විභාරයෙන් වැඩි පසු චූලපක්ක සථවිරයන් වහන්සේ තමා වැනි රූප දහසක් අභිඥපාදක සිතින් මවාගෙන, රම්‍යවූ ඒ අඩු වනයෙහි කල් දන්වන තෙක් වැඩ සිටි සේක. විභාරයට පැමිණි ඒ පුරුෂයා කාමාය වස්ත්‍රයෙන් බබලන විභාරය දැක ආපසු ඇවිත් ඒ බව දන්වා ඒ භික්ෂුව කවරෙක් දැයි නොදනි යි කීය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔහුට කථා කොට, “නුමු නැවත විභාරයට ගොස් පලමු දුටු භික්ෂුවගේ සිටුරු කොණ අල්වා, “බුදුන්වහන්සේ ඔබවහන්සේ ඇමතුහයි කියවයි” වදාලහ. හෙතෙමේ ද වෙහෙරට ගොස් පලමු දුටු තෙරුන්වහන්සේගේ සිටුරු කොණ අල්ලා ගත් කල තිර්මිත කල සියලු දෙනාම අතුරුදන් වූහ. තෙරුන්වහන්සේ ද ඔහු යවා මුව දෝවනාදී ශරීරකාන්‍යයන් නිම කොට ඔහුට පෙරටුව වැඩ පණවන ලද අසුන්හි වැඩහුන් සේක.

ඒ නිර්මිත භික්ෂුහු වණී, ශරීරාවයව, පරිඡකාර, ක්‍රියා විශේෂාදීන් නියම නොකොට මැවූ හෙයින් සෘඪිමතුන් හා සමාන වෙති. සිටිම හිදිම ආදීවූ ද, කථා කිරිම, තුෂ්ණිම භූතවිම ආදීවූ ද සෘඪිමතුන් කරන ක්‍රියාවන් නිර්මිත භික්ෂුහු ද කෙරෙත් මැයි.

ඉදින් නා නා වණොදී වශයෙන් නිර්මිත කරණු කැමති වේ නම් එනම්:- ආතැමි කෙනෙකුන් ප්‍රථම වයස්හිවූවන් මෙන් ද, ආතැමි කෙනෙකුන් මධ්‍යම වයස්හිවූවන් මෙන් ද, ආතැමි කෙනෙකුන් පශ්චිම වයස්හිවූවන් මෙන් ද, ආතමෙක් දික් වූ කෙස් ආතියවූන් මෙන් ද, ආතැමි කෙනෙකුන් හිස මුඩු කලවූන් මෙන් ද, ආතැමි කෙනෙකුන් කළු කෙස් ආතියවූන් මෙන් ද, ආතැමි කෙනෙකුන් මනාව රැළු සිවුරු ආත්තවූන් මෙන් ද, ආතැමි කෙනෙකුන් මදක් රැළු සිවුරු ආත්තවූන් මෙන් ද, ආතැමි කෙනෙකුන් පද කියන්නවූන් මෙන් ද, ආතැමි කෙනෙකුන් අඹි කියන්නවූන් මෙන් ද, ආතැමි කෙනෙකුන් උස් සවරයෙන් කියන්නවූන් මෙන් ද, ආතැමි කෙනෙකුන් ප්‍රශ්න කරන්නවූන් මෙන් ද, ආතැමි කෙනෙකුන් ප්‍රශ්න විසඳන්නවූන් මෙන් ද, ආතැමි කෙනෙකුන් පඬු පිසන්නවූන් මෙන් ද, ආතැමි කෙනෙකුන් පඬුපොවන්නවූන් මෙන් ද, ආතැමි කෙනෙකුන් සිවුරු මසන්නවූන් මෙන් ද යනාදී වශයෙන් මවනු කැමති නම් - ඉහු විසින් පලමු කොට පාදක ඛ්‍යානයට සමවැද එයින් නැගී මෙතෙක් භික්ෂුහු ප්‍රථම වයස්හි වූවාහු වෙන්වා යනාදී වශයෙන් පරිකමිකොට නැවත සමාපතීයට සමවැද එයින් නැගී අභිඡ්ඤාන කල යුතු. ඒ අභිඡ්ඤාන සිත හා සමගම කැමති කැමති ආකාරම වේ.

බොහෝවැ එකකුටිමෙහි ද මේ ක්‍රමය ම වේ. එහි විශේෂය නම්:- මේ භික්ෂුව මෙසේ බොහෝ කොට මවා නැවත එකකුට සක්මන් කරමැයි කියා හෝ සජ්ඣායනා කරමැයි කියා හෝ ප්‍රශ්න අසමිඨි කියා හෝ මේ භික්ෂුන්

සචල දෙනෙකුත් ඇති විහාරයෙක, කෙසේ බොහෝ වී ද, ඒකාන්තයෙන් මෙය ආයතීයන් වහන්සේගේ ආනුභාවයකැ යි සිතා මා හැඳින ගතිනැ යි, අල්පෙව්ඡ බැවින් හෝ එකෙක් වන්නෙමැයි කැමති වන්නාහු විසින් පාදක වතුනී ධ්‍යානයට සමවැද එයින් නැගී “එකෙක් වෙමි” යි පරිකමී කොට නැවත ධ්‍යානයට සමවැද, එයින් නැගී එකෙක් වෙමි යි අධිඡායන කළ යුතු. ඒ අධිඡායන සිත හා සමගම එකෙක් වේ. මෙසේ නොකෙලේවී නමුත් කාල නියමයක් ඇතිව අධිඡායන කරන හෙයින් ඒ කාලය ගතවීම සමගම බොහෝ කොට නිර්මිත කළ රූප අතුරුදන් වෙයි.

තවද මේ සෘතිවිධ ඥානය උපදවාගත් පුද්ගලයාහට කැමති කල්හි ආවිභාවය හෝ නිරෝහාවය උපදවාගත හැකිවේ. ආවිභාවය නම් භිතති පවුරු ආදී කිසිවෙකින් මුච්භ නොවී, පිළිසන් නොවී, විවෘතව ප්‍රකටවීමයි. නිරෝහාවය නම් භිතති පවුරු ආදී කිසිවකින් මුච්භවී පිළිසන්වී, වසන ලද ආකාරයෙන් හෝ මුතින් වසන ලද ආකාරයෙන් හෝ අප්‍රකට වීමයි. එසේ ප්‍රකට කරනු කැමති යෝගාවචර තෙම පාදක ධ්‍යානයට සමවැද එයින් නැගී “මේ අකිකාර තැන ආලෝක වේවා” යි කියා හෝ “මේ මුච්භවු දෑ ප්‍රකට වේවා” යි කියා හෝ “මේ දුර වූ දෑ ළංවේවා” යි කියා හෝ යනාදී වශයෙන් කැමති පරිද්දෙන් ආවර්ජනා කොට, පරිකමී භාවනා කොට අධිඡායන කරයි. ඒ අධිඡායනයට අනතුරුව ම එසේ ම වන්නේ ය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, මූලසුභද්‍රාවගේ ආරාධනය පිළිගෙන, සැවැත් නුවර සිට සාකෙත නුවරට වඩනට වත් කල්හි සක්දෙව් රජහුගේ නියමයෙන් විස්කම් දෙව්පුත් තෙමේ සත්ඥොදනක් පමණ වූ මාඨියෙහි පන්සියයක් පමණ වූ කුළු ගෙවල් මැවී ය. බුදුන්වහන්සේ ද එහි වැඩ සිට සාකෙත නුවර වැස්සන් විසින් සැවැත් නුවර වැස්සන් ද, සැවැත් නුවර වැසියන් විසින් සාකෙත නුවර

වැසියන් ද ඔවුනොවුන් දක්නාහේ අධිෂ්ඨාන කල හේක. සාකෙත නුවර මැදට වැඩ පොලොව දෙබේකොට අවිච්චි මහතිරය තෙක් දුක්වූ හේක. ආකාශය දෙබේකොට එහි වූ විමානයන් ද, බඹලොව තෙක් දුක් වූ හේක.

දේවෝරොහණයෙහි ද මේ කාරණය ප්‍රකට වේ. අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යමක මහා ප්‍රාතිභායඝී පවත්වා අසුසාරදහසක් ප්‍රාණීන් සංසාර බන්ධනයෙන් මුදවා, අතීත බුදුවරු යමාමහ පෙලහර දවස්හි පෙලහර කොට කොහි වැඩි හේක් දැයි ආවර්ජනා කරණු යේ, තච්ඡිසා භවනයට වැඩි බව දුටු හේක. අප බුදුරජාණන් වහන්සේ ද එක් පියවරක් පොලොවෙහි තබා දෙවන පියවර සුගන්ධිර පච්ඡින මුදුනෙහි තබා නැවත පලමු පියවර ගෙන මහමේරු පච්ඡින මසනකයෙහි තබා එහි වූ පණ්ඩුකමඛල ශෛලාශනයෙහි වස් සමාදන් ව එහි රැස්වූ දසදහසක් සක්වල දෙව් බ්‍රහ්මින්හට අභිධම් දේශනාව මූල පටන් දේශනා කරන්නට ආරම්භ කල හේක. හික්කාවාර වේලාවෙහි නිර්මිත බුදු කෙනෙකුන් මවා ඒ බුදුහු මෙතෙක් ධම් දෙසත්වායි අධිෂ්ඨාන කොට නාගලතා දූවටි දඹු වලද අනවතපා විලින් මුව දෙවා, උතුරුකුරු දිවයිනට පිඹු සිභා වැඩ අනවතපා විල් ඉටුරෙහි වැඩහිඳ දන් වලදහි. සාරියුත්. මහා තෙරණුවෝ එතැනට වැඩ බුදුන් වැඳි කල්හි “අද මෙතෙක් දම් දෙසීම්”යි නය ක්‍රමය උන්වහන්සේට වදාරති. මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නොකඩ කොට තුන්මසක් මුළුල්ලෙහි අභිධම් දේශනා කල හේක. ඒ ධම්ය, ආසු අසුකෙලක් පමණ දෙවියන්ට ධම්මානිසමය වූහ. යමාමහ පෙලහර දවස්හි දෙලොස් යොදුනක් පමණ තැන් රැස්ව සිටි පිරිස බුදුන් වහන්සේ දුකම යන්නෙමු යි කඳවුරු බැඳ එහි ම සිටියාහ. අනේපිඹු සිටාණන්ගේ බාල සොහොයුරු වූ වුල්ල අනේපිඹු සිටාණෝ ඒ පිරිසට සියලු ප්‍රත්‍යයයෙන් උපසඨාන කලෝ ය. මහාජනයා ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොහි වැඩිහේක් දැයි දැනගනු කැමතිව අනුරුඛ මහතෙරුන් අයඳ සිටියාහ.

අනුරුඛ තෙරණුවෝ ද ඕදුන කසිණයට සමවැද ආලෝකය පතුරුවා දිවැසින් බලා වස්විසීම සදහා දෙවිලොව වැඩි බව දැක මහාජනයාට ඒ බව ප්‍රකාශ කළ හේක. මහජන තෙමේ බුදුන් දැක වදිනු කැමතිව ඒ බව මහමුගලන් මහ තෙරුන්ට කීහ. මුගලන් මහතෙරණුවෝ ද ඒ පිරිස මැද මහා පොළොව කිමිද මහාජනයාට පෙනෙන හේ මහාමේරු පඵතය විනිවිදගෙන තථාගත පාදමුලයෙහි බුදුන් පා වදිමින් ම පාමුලින් නැගී බුදුන්වහන්සේට මෙහේ සැල කළ හේක, “භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ජබ්බුද්ඵිපවාසීහු බුදුන් දැක වැදම යන්නමෝ යයි කියා සිටිනාහ.” කීහ. එකල්හි බුදුහු “මොග්ගලානාය, ඔබගේ දෙටු බෑ දම්සෙනෙවි මහසෑරියුන් තෙරණුවෝ කොහිදු”යි විචාරා, “සවාමිනි, සංකස්ස නගරයෙහි යයි” කී කල “මොග්ගලානාය, මා දකිනු කැමැත්තෝ සෙට දින සංකස්ස නගරයට පැමිණෙත්වා. සෙට මහාපචාරණ පුණ්‍ය පොහෝ දින බෑවින් මම සංකස්ස නුවරට බසින්තෙමි”යි වදාළ හේක. යහපත සවාමිනි යි මුගලන් මහතෙරණුවෝ දසබලධාරීන් වහන්සේ වැද ආ මගින් ම නැවත බැස මිනිසුන් සම්පයට පැමිණී හේක. තෙරුන් වහන්සේ ද ඒ ගමනාගමනය කාලයෙහි යම්හේ මිනිසුන් දකි ද එහේ අධිෂ්ඨාන කළ හේක. මෙය මුගලන් මහතෙරුන්ගේ ආවිභාව ප්‍රාතිභාශ්‍රීය විය. එහේ වැඩ එපවත් මහජනයාට දත්වා ගමන දුරයයි නොහඟවා පෙරබත් කිස නිමවාම යවයි වදාළ හේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සක්දෙවි රජුට කථාකොට “සෙට දවස මිනිස්ලොව යන්නෙමි”යි දැන් වූ හේක. සක්දෙවි රජහු විස්කම් දෙවි පුතුන් අමතා, “දරුව, සෙට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මිනිස් ලොව වඩනා හේක. එහෙයින් හිණිපෙති තුනක් නිර්මිත කරව. එකක් රතීන් ද, එකක් රිදියෙන් ද, එකක් මාණිකායෙන් ද සකස් කරව”යි අණ කෙළේ ය. විස්කම් දෙවිපුත් තෙමේ ද එහේම මැවීය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, දෙවන දවසෙහි

මහමෙර බුදුන් සිට පෙරදිග ලෝකධාතුව බලා වදාරණ
 සේක් නොයෙක් සියදහස් චක්‍රවාටයන් විවෘතව ඒකාඛණ-
 ණයක් මෙන් ප්‍රකටවී ය. එසේම පශ්චිම දිග්භාගය ද,
 දකුණු දිග්භාගය ද යන සියලු දිගුන් ම ප්‍රකටවී ය.
 එසේම යට අවිච්චය දක්වා ද, උඩ අකනිටා බඹලොව
 දක්වා ද පෙනී ගියහ. මෙසේ එ දින ලෝක විවරණ නම්
 මහා ප්‍රාතිභායතීයක් වී ය. මනුෂ්‍යයෝ දෙවියන් දකිති,
 දෙවියෝ මිනිසුන් දකිති. මනුෂ්‍යයෝ උඩ නොබලා ම
 දෙවියන් බලති. දෙවියෝ බිම නොබලාම මිනිසුන් දකිති.
 ඔවුනොවුන් සම්මුඛව බලන්නාක් මෙන් දකිති. භාග්‍ය-
 වතුන් වහන්සේ මැද වූ මාණිකාමය භිණ්ණිමගින් බස්නා
 සේක. වම්පස රත්භිණ්ණිමගින් කාමාවචර දෙවියෝ
 සදෙනක් බස්නාහ. දකුණුපස රිදී භිණ්ණිමගින් සුඛාවාස
 බ්‍රහ්මයෝ හා මහා බ්‍රහ්මයෝ ද බස්නාහ, සක්දෙව් රජු
 බුදුන්වහන්සේගේ පාසිවුරු ගෙන ආහ. මහාබ්‍රහ්මයා තුන්
 යොදුන් පමණ සේසතක් ද, සුයාම දෙවියෝ වල්විදුනා ද,
 පඤ්චසිඛ ගාඤ්චී පුත්‍රයෝ තුන්යොදුන් වේලුව පාණ්ඩු
 විණාව ද ගෙන තථාගතයන් වහන්සේට පූජා පවත්වමින්
 බස්නාහ. එ දින භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඒ ප්‍රාති-
 භායතීය දැක බුදු බව නොපැහැ කෙනෙක් නම් නැත.
 මෙය බුදුන්වහන්සේගේ ආවිභාව ප්‍රාතිභායතී නම්
 වන්නේ ය.

ලක්දිව තලගුරු විහාරවාසී බමුණදිනන නම් තෙරණුවෝ
 තිසාමහාවිහාරයෙහි වෛතෘ මලයෙහි වැඩහිද අපණ්ණක
 පටිපදා සුත්‍රයෙන් දමදෙසනුවෝ විජ්නිපත සටිකුරු කල
 කල්හි අවිච්චය තෙක් ඒකාඛණණයක් මෙන් ප්‍රකට විය.
 එය උඩුකුරු කල කල්හි බඹලොව තෙක් ඒකාඛණණයක්
 මෙන් ප්‍රකට විය මෙසේ නිරය දුකින් තැනිගත්වා,
 දිව්‍ය සැපයෙහි සිත් අලවා දහම් දෙසන කල්හි ඇතැම්
 කෙනෙක් සෝවාන් වූහ, ඇතැම් කෙනෙක් සකාදගාමී,
 අනාගාමී සහ අර්හත්භවයට ද පැමිණියහ. මෙය ද
 ආවිභාව ප්‍රාතිභායතී නම් වේ.

කීරොහාවය හෙවත් මූවහ කරණු කැමති සැබිමත් පුද්ගල තෙම ආලෝකය නැතිකොට අකිකාරය ඇති කරයි. නොවැසුනු දෑය හෝ වසයි. ලංවූ දෑය හෝ ඇත් කරයි.

තමා හෝ අන්‍යයෙක් හෝ ලග සිටියේ ද නොදක්වනු කැමැත්තනු විසින් පාදක වනුනී ධ්‍යානයට සමවැද එසින් නැගී “මේ ආලෝකය අකිකාර වේවා”යි හෝ පිලිසන් නොවුව පිලිසන් වේවා”යි කියා හෝ ලංවූ දෑය ඇත් වේවා යි කියා හෝ ආවර්ජනා කොට පරිකමී භාවනා කොට පලමු කී පරිදි අධිඡ්‍යාන කරයි. ඒ අධිඡ්‍යාන විනයය හා සමග එසේ ම සිදු වේ. එකල්හි අන්‍යයෙක් ලග සිටියේ ද නොදකී. තමා ද නොදක්වනු කැමති නම් එසේ ම වෙයි.

භාහ්‍යවතුන් වහන්සේ තමන්වහන්සේ සම්පයෙහි සිටි යසකුල පුත්‍රයා රුමිසේ ඔහුගේ පියා විසින් නොදක්නේ ද එසේ අධිඡ්‍යාන කල සේක.

එසේම එක්සිය විසියොදුනක් පෙරගමන් කොට මහාකප්පින රජු අනාගාමී ඵලයෙහි ද, දහසක් ඇමතින් සෝවාන් ඵලයෙහි ද, ඔවුන් හා එකමග ගමන් කල දහසක් පමණ සත්‍රින් විසින් පිරිවරණ ලද අනොජා දෙවිය, සම්පයෙහි සිටියා වූ පිරිවර සහිත වූ රජු නො දක්නාසේ අධිඡ්‍යාන කොට සිටි කල්හි “සවාමිනි, රජු දුටු දෑයි” ඇ විචාරා ය. එවිට භාහ්‍යවතුන් වහන්සේ “කිම, තොපට රජු සෙවීම උතුම් ද, නැත හොත් තමා සෙවීම උතුම් දැයි විචාරා “තමා සෙවීම උතුමැ”යි කියා සිටි කල්හි ඔවුන්ට දහම් දෙසා සත්‍රින් දහසක් සමග ඇය සෝවාන් පෙලෙහි ද, අමාත්‍යයන් අනාගාමී ඵලයෙහි ද, රජු අර්භන් ඵලයෙහිද පිහිට වූ සේක.

මිහිඳු මහ තෙරුන්වහන්සේ ලක්දිවට පැමිණී දිනයෙහි තමා සමග පැමිණී පිරිස දෙවන පැතිස් රජුට නො පෙනෙනසේ අධිඡ්‍යාන කිරීම ද මේ ප්‍රාතිභායනී මැයි.

ආවිභාව ප්‍රාතිභායාසීයෙහි දී සෘඪි ප්‍රාතිභායාසීය ද, ප්‍රාතිභායාසීය දක්වන්නා ද පෙනෙයි. ශ්‍රාවකයන් හා අසාධාරණ වූ යමක ප්‍රාතිභායාසීයෙහි උඩුකයින් ගිනි කඳක් හා යටි කයින් දිය කඳක් වෙන වෙන ම පෙනේ. තිරොභාව ප්‍රාතිභායාසීයෙහි සෘඪි ප්‍රාතිභායාසී පැනෙයි. ප්‍රාතිභායාසී දක්වන්නා නොපැනෙයි.

විභව ගහපති නෙම, මහක තෙරුන් සමීපයෙහි “සාමිනි, සෘඪි ප්‍රාතිභායාසීයක් දැක්වුවහොත් මැනවැ”යි කීය. තෙරුන්වහන්සේ ද, එසේ නම් ආලිඤ්ඤයෙහි උතුරුසඵව ඵලවා ඒමත තෘණ කැරැල්ලක් විසුරුවයි කීසේක. හෙතෙම එසේ කළේ ය. එවිට මහක තෙරුන්වහන්සේ වෙහෙරට පිවිස කෙසී සිදුරෙන් ගිනිසිඵ නික්මවා උතුරුසඵව නොදවා තණ කැරැල්ල පමණක් දූවෙන ලෙස අධිඡ්‍යාන කල සේක. එපරිද්දෙන් ම සෘඪි ප්‍රාතිභායාසීයවිය.

බ්‍රහම පිරිස කෙරෙන් අතුරුදන්වනු කැමති බක බ්‍රහමයාහට අතුරුදන් විය නොහැකිසේ කොට, බුදුන්-වහන්සේ ඔවුනට අතුරුදහන්ව සිට “ශ්‍රමණභවත් ගෞතමයන් මෙහි ඇති බව හෝ නැති බව හෝ දැනගන නොහැකැයි කියන බ්‍රහමයනට එයට අවකාශ නොවේවා”යි අධිඡ්‍යාන කොට, ශබ්දය පමණක් ඇසේවායි ඉටා මේ ගාථාව වදාළ සේක:-

“නවෙවාහං භයං දිඤ්චා - භයංව විභවෙසිනං
භවංනාහි වදිං කිඤ්චි - නඤ්චිව න උපාගමිං.”

එහි අදහස නම්:- මම මේ සංසාරයෙහි ජාති, ජරා, මරණ භය දැකම, විභව නම් වූ නිජ්‍යාණය සොයන්නෙමි, තෘෂ්ණා-දිට්ඨි වශයෙන් කිසි භවයක් ශ්‍රමණය නොකෙළෙමි. භව තෘෂ්ණාවට ද නොපැමිණියෙමි” කියා යි. මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ තිරොභාව ප්‍රාතිභායාසී නම්.

“තිරොකුඬ්ඛං, තිරොපාකාරං, තිරොපඛ්ඛනං
අසජ්ජමානො ගවජනි, සෙය්‍යථාපි ආකාශෙ” යනු ද

අභිඤ්චගේ තවත් ප්‍රාතිභායතීයකි. ගෙවල බිතතියෙන් පිටතට ද, ගෙවල්, නගර, ගම් ආදිය වට කල ප්‍රාකාර වලින් පිටතට ද, වෘක්ෂ, පඵතාදීන්ගෙන් පිටතට ද, අභසෙහි යන්තාභේ නොපැකිල යන්නේ ය යනු එහි අර්ථය වේ.

මේ ප්‍රාතිභායතීය දක්වනු කැමති යෝගාවචරයා විසින් ආකාස කසිණයට සමවැද එයින් නැගී, බිතතියක් හෝ ප්‍රාකාරයක් හෝ මහාමේරු, චක්‍රවාට ආදීවූ එක්තරා පඵතයක් හෝ ආවර්ජනා කොට, කරණ ලද පරිකමී ඇත්තේ “අභස වේවා” කියා අඛණ්ඩාන කල යුතු. එකල්හි එතැන ආකාශයක් සෑදේ. යටට බසින කැමැත්තහුට හෝ උඩ නගිනු කැමැත්තහුට හෝ විවරයක් වේ. විනිවිද යනු කැමැත්තාහට සිදුරෙක් වේ. සෘඪිමත් තෙමේ එයින් නොපැකිල යයි

ප්‍රතිවර්ජනය විවෘත කිරීම ආකාශ කසිණය වැඩිමෙන් ද, එකකුව බොහෝ වීම් ආදිය පසවි කසිණය වැඩිමෙන් ද, අභසෙහි හෝ ජලයෙහි හෝ පොළොව මවා පසින් යාම පසවි කසිණය වැඩිමෙන් ද, සමෘද්ධ වන බව දන යුතු.

තවද, අන්‍ය සෘඪිමතකුගේ නිර්මිතයට වඩා පලමු නිර්මිතය බලපවත්වන හෙයින් දෙවනුව සෘඪි ප්‍රාතිභායතී කරන්නහු විසින් පලමු සෘඪිමත්හට උභිත් හෝ යටින් හෝ යා යුතු.

“පසවියා පි උම්මුජ්ජ නිම්මුජ්ජං කාරොති සෙය්‍යථාපි උදකො.”- ජලයෙහි මෙන් පොළොවෙහිද ඉල්පිම් ගැලීම කෙරේ යනු ද තවත් සෘඪි ප්‍රාතිභායතීයකි. එසේ කරණු කැමැත්තහු විසින් ආපො කසිණයට සමවැද එයින් නැගී මෙතෙක් තන්හි පොළොව දිය වේවා යි පිරිසිදු, පරිකමී කොට, පලමු කියන ලද ආකාරයෙන් අඛණ්ඩාන කල යුතු. අඛණ්ඩාන කල පරිද්දෙන් ම පිරිසිදි සථානයෙහි

පොළොව ජලය මෙන් වෙයි. හෙතෙම එහි ඉල්පිම්, ගැලීම් කෙරේ. පිටත බලාසිටියවුන්හට එහි පොළොව පෙනෙතත් සෘඪිමත් තැනැත්තාට එය ජලය වෙයි. හෙතෙමේ ඉල්පිම්, ගැලීම් පමණක් නොව නෑම, බීම, මුවදෙවීම, බඩු දෙවීම් ආදී යමක් කැමති නම් එය කරයි. එසේම, ජලය පමණක් නොව, ආපො අධික ගිනෙල්, තෙල්, මිපැණි යනාදීන් අතුරෙන් යමක් කැමැත්තේ නම්, ඒ කැමති දෙය මෙතෙක් වේවායි පිරිසිඳින ලද ද එය අබිඝ්නාන කළ පරිදීම වේ. එයින් බඳුනකට ගන්නා ලද ගිනෙල්, ගිනෙල් ම වෙයි. තෙල් ආදිය, තෙල් ආදිය ම වෙයි. එහි තෙමෙනු කැමැත්තේ තෙමෙයි. නොතෙමෙනු කැමැත්තේ නොතෙමෙයි. සෘඪිමත්හුහට ම එය ජලය වෙයි. සෙසු ජනයාට පොළොව වෙයි. එහි මිනිස්සු පයින් හෝ යානාදීන් හෝ යෙති. කෘෂිකර්මාදිය හෝ කෙරෙත්. ඉදින් ඒ සෘඪිමත් තෙම අන්‍යයන්ට ද එය ජලය වේවායි කැමති වේ නම් ඔවුන්ට ද එය ජලය වෙයි. පිරිසිඳි කාලය ඉක්මගිය කල්හි සට නලාකාදීන්හි තිබූ ජලය හැර සෙස්ස පොළොව වේ.

“ලදකෙපි අභිජජමානො ගවජන් සෙය්‍යථාපි පඤ්චියං.” - ජලයෙහි ද පොළොවෙහි මෙන් නොගැලෙමින් යයි යනු ද නවත් ප්‍රාතිභායතීයකි. මෙසේ කරණු කැමති යෝග්‍යවචරයා විසින් පඤ්චි කසිණයට සමවැද, එයින් නැගි, “මෙතෙක් තන්හි ජලය පොළොව වේවායි” පිරිසිඳි, අබිඝ්නාන කළ කල්හි අබිඝ්නානය හා සමගම පිරිසිඳි ප්‍රදේශයේ ජලය පොළොව වේ. හෙතෙම එහි නොගිලී යෙයි. හුදෙක් යාම පමණක් නොව යම් ඉරියව්වක් කැමති වේ ද ඒ ඒ ඉරියව් පවත්වයි. එසේම පාපිච්චි පමණක් නොව මැණික්, රන්, පඵත, වාක්‍යාදීන් අතුරෙන් යමක් කැමති වේ ද ඒ ඒ දෙය, යට කියන ලද පරිද්දෙන් ආවජිනා කොට අබිඝ්නාන කළ කල්හි එසේම සිඛ වෙයි. සෘඪිමත්හුට ම ඒ ජලය පොළොව වෙයි. සෙසු ජනයාට ජලය ම වෙයි. මහසාය, කැසුබු, දියකා ආදී ජලවර

සහතිකයෝ ද කැමතිකේ හැසිරෙති. ඉදින් සෙසු ජනයාට ද එය පොළොවක් මෙන් කරණු කැමැත්තේ නම් පොළොවක් ම වෙයි. පිරිසිදු කාලය අවසන් වූ කල්හි පෙරකේම ජලය වේ.

“ආකාශෙපි පලලංකෙන කමති සෙයාථාපි පනති සකුණෝ”.- අභසෙහි ද පයාභිගයෙන් යන්නේ වෙයි. පියාපත් ඇති පක්ෂියෙකු මෙති-යනු ද තවත් ප්‍රාතිභායෂී-යෙකි. මෙකේ කරණු කැමති යෝගාවචර තෙම පසුවී කසිණයට සමවැද එයින් නැගී, ඉදින් හිඳගෙන ම යනු කැමති නම්, පයෂීඛකයක් පමණ තැන පිරිසිදු පරිකමී කොට පෙරකේ අධිභ්‍යාන කල යුතු. වැදහෙව යනු කැමති නම් ඇඳක් පමණ තැන පිරිසිදු පරිකමී කොට, අධිභ්‍යාන කල යුතු. ඉදින් පයින් යනු කැමති නම් මාගීය ප්‍රමාණ ප්‍රදේශයක් පිරිසිදු පරිකමී කොට අධිභ්‍යාන කල යුතු. මෙකේ අධිභ්‍යානය හා සමගම පොළොවම වෙයි. සවහාව-යෙන් හෙතෙම ආකාශය ආවර්ජනා කොට අභිඤ්ඤනයෙන් පෘථිවිය වේවා යි අධිභ්‍යාන කල කල්හි අභස පොළොව වේ. ප්‍රකෘති පොළොවෙහි සාමාන්‍ය මිනිසුන්කේ හෙතෙමේ අභසෙහි සක්මන් කිරීම් ආදී ඉරියව් පවත්වයි.

අභසින් යනු කැමති හිඤ්ඤ තෙම දිවැස්ලාභියකු විය යුතු. අභසින් යන අතරමග ප්‍රකෘතියෙන් හටගත් නොහොත් සෘතුසමුච්චාන, වෘක්ෂ, පඵතාදිය හෝ ඇති වෙයි. දිව්‍ය, නාග, සුපණ්ණාදිහු ඊෂ්ඨාවෙන් මවන්නාහු හෝ වෙත්. එවැනි උපද්‍රවාදිය දකිනු පිණිස දිවැස් ඇති විය යුතු. එකේ යමක් දුටුවහොත් පාදක වතුදී ධ්‍රැවණයට වහා සමවැද එයින් නැගී, ආකාශය වේවායි පරිකමී කොට අධිභ්‍යාන කල යුතු. තවද, අවකාශ ඇති තැනෙක බැසීම සඳහා ද දිව්‍යචක්ෂුර්භිඤ්ඤනය උපකාර වේ. මොහු නහන තොට, ගම්දොර ආදී මහජනයා ගැවසෙන තැනෙක බැස්සේ නම් මහජනයා අතර ප්‍රකට වන හෙයින් එවැනි තැන් දිවැසින් බලා එයින් පිටත බැසීමට හැකි වේ.

“ඉමෙපි වඤ්චම සුචියෙ එවං මනිබ්බකෙ එවං මහානුභාවෙ පාණිනා පටිමසනි පටිමජ්ජනි.”- මේ මහත් සාඛි ඇති, මහත් ආනුභාව ඇති සඳ-හිරු දෙදෙනා ද අත්ලෙන් අල්වයි. පිරිමදිසි-යනු ද සාඛිවිධඥනයාගේ ප්‍රාතිභායතීයකි. දෙසාලිස් දහසක් යොදුන් මනෙහි හැසිරීමෙන් මහත් සාඛි ඇති, එක විට තුන් දිවයිනකට ආලෝකය දීමෙන් මහානුභාව ඇති සඳ-හිරු දෙදෙනා එක් ප්‍රදේශයක් හෝ භාත්පසින් හෝ අල්වයි, කැටපත් තලයක්සේ පිරිමදිසි. අභිඤ්ජාති තෙම සඳ-හිරු දෙදෙනා ආවර්ජනා කොට අභිඤ්ඤනයෙන් වසු-සුයතීයන් අත්-පසෙහි වෙන්වා යි අධිඡායන කල කල්හි ඒ හා සමගම අත්පසෙහි වෙති. ඉදින් හෙතෙම හිද හෝ හෙවැ හෝ සඳ-හිරු අතින් අල්වයි. ඔබමොබ අත යවා පිරිමදිසි. සඳ-හිරු වෙතට ගොස් අල්වනු කැමැති නම් එසේ ද කරන්නේ ය. එතැන්හිම සිට අල්වනු කැමැති නම් අත්පස වේවා යි අධිඡායන කොට නවුයෙන් ගිලිහුනු තල්ගෙතියක් මෙන් නමා වෙතට පැමිණී සඳ-හිරු දෙදෙනා පිරිමදිසි. නමා සිටි තැනම සිට, සඳ-හිරු එහි ම තිබිය දී අත දික් කොට හෝ පිරිමදිසි. එසේ වන කල්හි උපාදිනාකය හෙවත් තණහා-දිට්ඨි දෙකින් මමායනය කරණ ලද ප්‍රකෘති අත නිසා අනුපාදිනා හෙවත් ධ්‍යාන බලයෙන් පහල වූ අතින් පිරිමදිසි. ශරීරය කුඩා කිරීමේ දී උපාදිනාකය කුඩා වේ. මහත් කිරීමේ දී උපාදිනාකය මහත් වේ.

එක් සමයෙකහි අනාඵපිණ්ඩික ගහපති තෙම, භාග්‍යවතුන්වහන්සේ ගෙන් බණ අසා, “සාමිනි, හෙට දින පන්සියයක් පමණ භික්ෂු සංඝයා වහන්සේ සමග අප නිවසට භික්ෂාව පිණිස වහිනසේක්වා” යි ආරාධනා කොට ගියේ ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද ඒ ආරාධනය ඉවසා, එදින රාත්‍රිභාගය ඉක්මවා පසු දින උදෑසන දසසහසසී ලෝකධාතුව බලා වදුරණසේක්, නිඤ්ඤපනඤ නම් නාරජු දුටු සේක. එකල්හි ඒ නාරජුට උපනිශ්‍රය.

සමපත් ඇද්දෝහෝ යි බලා වදාරණයේක්, “මේ තෙමේ මිථ්‍යාදූෂටියෙක, ත්‍රිවිධරතනයෙහි අප්‍රසන්න වූවෙකැ” යි දැක, මොහු මිථ්‍යාදූෂටියෙන් කෙසේ මුදවා ගත හැකි දැයි බලන කල්හි මහමුගලන් තෙරණුවන් දුටු සේක. බුදුන් වහන්සේ ශරීරය පිළිදැගුම් කොට, ආයුෂ්මත් අනද තෙරණුවන් අමතා “ආනන්දය, පන්සියයක් පමණ භික්ෂූන් රැස් කරව, තථාගනයෝ දේවචාරිකාවෙහි යනු කැමති, යහ” යි වදාළ සේක. එදවස මහමේරු නිකමයෙහි නන්දොපනන්ද නම් නාරජුගේ ආපාන භූමිය සකස් කරණ කාලය විය. නාරජු තෙම දිව්‍ය රතන පයඝීඝිකා-යෙහි දිව්‍ය සේසන යට ත්‍රිවිධ නාටිකාවන් හා නාග පිරිස පිරිවරා, දිව්‍ය භාජනයන්හි එලවන ලද දිව්‍ය ආහාර පානාදිය බලමින් හුන්වේ විය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද යම්සේ නාරජුන් දකි ද, එපරිද්දෙන් අධිෂ්ඨාන කොට, නාරජුගේ විමානය මතුයෙන් පන්සියයක් භික්ෂූන් හා සමග තච්චිසා දෙවලොව බලා වැඩම කළසේක. එසමයෙහි නන්දොපනන්ද නාරජුහට මෙබඳු දූෂටියක් උපන. “මේ මුඩු මහණහු අපගේ භවන මතුයෙන් තච්චිසා දිව්‍ය භවනයට යම්හ යි නික්මියාහුය. මොවුනට අප මඤ්ඤයෙහි පාඤ්ඤි විසුරුවමින් යන්නට නොදෙමහ” යි කියා යි. මෙසේ සිතා මහමේර පතුලට ගොස් තමාගේ මහානාග වේශය මවා ගෙන මහමේර සන්වරක් දරණ වැලින් වෙලා, මුදුනෙහි පෙණය තබා, තච්චිසා භවනය යටිකුරු කොට පෙණයෙන් වසා නොපෙනෙන සේ කෙළේ ය. එකල්හි ආයුෂ්මත් රට්ඨපාල තෙරහු, “සවාමිනි, පෙර මේ පෙදෙසෙහි දී මහමේර පැනෙයි. මහමේර භාත්පස තච්චිසා භවනයට ආරක්ෂා පිණිස පන්සියයක් පමණ යොදුන් විශාල වූද, නාග, ගරුඩ, කුමභාණ්ඩ, යක්ෂාදීන්ගේ වාසස්ථාන වශයෙන් පැවැති පරිභාණ්ඩයෝ ද පැනෙත්. එසේම තච්චිසා භවනය ද, වෛජයන්ත ප්‍රාසාදය ද පැනෙයි. වෛජයන්ත ප්‍රාසාදය මත නංවන ලද ධජය ද පැනෙයි. අද ඒ කිසිවක් නොපෙනෙයි. එයට හේතු කවරේ දැයි, ඇයි ය. එකල්හි

බුදුරජාණන් වහන්සේ, “රට්ඨපාලය, අද නැද්දෙපනදැ නම් නාරජ තෙම නොපට කිපී මහමෙර සත්වරක් වෙලා එය මතුයෙහි පෙණයෙන් වසා අකුකාර කොට සිටින්නේ ය” යි වදාලහ. එවිට ඔහු දමනය කරමිසි රට්ඨපාල තෙරහු කීහ. බුදුන්වහන්සේ එය අනුදූන වදාලේ නැත. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් හදිස, රාහුලාදී සියලු තෙරුන් ද අවසර ඉල්ලූ සේක. බුදුහු අවසර නුදුන්හ. අවශානයෙහි මුගලන් මහතෙරණුවෝ, “සවාමිහි, මම ඒ නාරජ දමනය කරන්නෙමැයි කී කල්හි, “මොගගලානය, දමනය කරවු” යි අනුදූන වදාල සේක. මහමුගලන් තෙරණුවෝ ද, තමන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍ය ආකම්භාවය හැර මහා නාගරාජ වේශයක් මවාගෙන, මහමෙර පත්ලට වැද, නැද්දෙපනදෑයා මතුයෙහි තුදුස්වරක් දරණ වැලිත් වෙලා, ඔහුගේ පෙණය මතුයෙහි නම පෙණය තබා මහමෙරට තදකොට සිටියහ. එවිට නාරජ දුමන්නට විය. තෙරණුවෝ ද, දුම ඇත්තේ නොපගේ ශරීරයෙහි පමණක් නොවේ. මාගේ සිරුරෙහි ද දුමක් ඇතැයි කියා දුම් නැගූහ. නාරජගේ දුම් තෙරුන් නොපෙලිය. එහෙත් තෙරුන්ගේ දුම නාරජ පෙලිය. නැවත නාරජ ගිනි නිකුත් කළහ, තෙරණුවෝ ද එසේම ගිනි නිකුත් කළහ. නාරජගේ ගින්නෙන් තෙරුන්ට බාධා නොවීය. තෙරුන් නිකුත් කළ ගිනි නාරජට බාධා කළහ. නාරජතෙම, මෙතෙමේ මා මහමෙරට තද කොට පෙළයි. දුම් ද නංවයි, ගිනි ද නිකුත් කරයි. මේ කවරෙක් දැයි සිතා “පින්වත, නුඹ කවරහු දැයි, පිලිවිසිය. “නැදෑය, මම මුගලන් වෙමි” යි කී කල්හි, “සවාමිහි, තමා හිඤ්ඤ භාවයෙන් සිටිය මැනවැයි කීහ. තෙරහු ද, මවාගත් නාගරාජය හැර හිඤ්ඤ වේශය ගෙන ඔහුගේ දකුණු කණින් ඇතුල්ව වම් කණින් නික්මෙහි, වම් කණින් ඇතුල්ව දකුණු කණින් නික්මෙහි. එසේම දකුණු නාසා සිදුරෙන් ඇතුල්ව වම් නාසා සිදුරෙන් නික්මෙහි. වම් නාසා සිදුරෙන් ඇතුල්ව දකුණු නාසා සිදුරෙන් නික්මෙහි. එකල්හි නාරජ මුඛය හැරියේ ය. එකල්හි තෙරහු මුඛින් කුසට ඇතුල්ව,

කුස තුළ නැගෙනහිරින් බටහිර දිශට සක්මන් කරති. බටහිරින් නැගෙනහිර දෙසට සක්මන් කරති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මොග්ගලොනය, සිහි ඇතිකර ගනුව මේ නාගයා මහා ආනුභාව ඇත්තෙකැ” යි වදාළහ. එකල්හි තෙරහු, “සවාමීනි, මා විසින් සතර සෘඪිපාදයෝ වඩන ලදහ. නැවත නැවත වඩන ලදහ. ගමනට යානාවක් මෙන් වඩන ලදහ. සිටීමට වස්තුවක් මෙන් කරන ලදහ. නැවත නැවත මනාකොට පිහිටුවන ලදහ. මනාකොට පුරුදු කරන ලදහ. මොනවට ආරභ කරන ලදහ. සවාමීනි, මේ එක නන්‍යෙපනන්‍යෙයක් සිටිවා. මම නන්‍යෙපනන්‍යෙයන් සමාන තාරජුන් සියයක් හෝ, දහසක් හෝ, සියදහසක් හෝ දමනය කරමි” යි කීහ.

තාරජ තෙමේ ද, “පලමුව ඇතුළත වදනා මොහු නොදක්නා ලදහ. දූන් පිටතට තික්මෙන කල්හි දළ ඇතුළට ගෙන සහවා කාදමමි” යි සිතා “සවාමීනි, පිටතට තික්මෙව, මා කුස තුළ සක්මන් කරමින් මා නොපෙළුව” යි කීහ. තෙරුන්වහන්සේ ද පිටතට තික්ම සිටියහ. එකල නාගරාජයා නාසාවාතය තිකුත් කෙලේය. මුගලන් මහ තෙරණුවෝ එකෙතෙහි ම වතුනී ධ්‍යානයට සමවැදුණු සේක. එහෙයින් තෙරුන්වහන්සේගේ රෝම කූපයකුදු සෙලවීමට නොහැකි විය.

අවශේෂ භික්ෂුහු ද මූල පටන් මේ සියලු ප්‍රාතිභායීය දක්වන්නට සමත්වූහ. නමුත් මේ සභානයට පැමිණ, මේ නාසාවාතයෙන් නොපෙළීම සඳහා බිසෙහිසනතිභාවය යයි කියන ලද වහා ධ්‍යානයට සමවැදීමෙන් අභිමතානීය සිඛ කරගන්නට අසමත්වූහ. එහෙයින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ භික්ෂුන්ට අවසර නුදුන්හ. තාරජු ද, මම නාසාවාතයෙන් මේ ශ්‍රමණයාගේ ලෝමකූපයකුදු සොලවන්නට අසමත් වීමි. ශ්‍රමණ තෙම මහත් සෘඪි ඇත්තෙකැ’යි සිතිය. මහතෙරහු ද, තමන්වහන්සේගේ මනුෂ්‍යාත්ම භාවය හැර, මහත් ගුරුළු වෙසක් මවා, ගුරුළු වාතයක් දනවමින් තාරජු ලුහුබැන්දහ. තාරජ තෙමේ ද, තමාගේ

නාගාතම භාවය අත්හැර, මාණවක වේශයක් මවා ගෙන, “සවාමිනි, ඔබවහන්සේ සරණ යෙමි,” යි කියමින් තෙරුන් වහන්සේගේ දෙපා වැන්දූහ. තෙරුන්වහන්සේ ද, “නන්දය, ශාක්‍යන්වහන්සේ ද වැඩිය සේක. උන්වහන්සේ වෙත යමිහ” යි නාරජුන් දමනය කොට විමර්ශන කොට ගෙන ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයට පැමිණවූහ. නාරජු ද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ “සවාමිනි, ඔබ වහන්සේ සරණ යෙමි” යි කීහ. බුදුන්වහන්සේ ද, “සුඛි භොතු නාගරාජ” සුවපත් වේවා නාරජ යයි වදාරූ භික්ෂුසංඝයා විසින් පිරිවරණ ලදුව අනේපිටු සිටින්නන්ගේ නිවසට වැඩි සේක.

අනේපිටු සිටින්නෝ ද, “ඉතා දවල්ව වැඩියේ ඇයි” දැයි ඇසූ කල්හි, “මුගලන් තෙරුන් හා නන්දපනන්දයා අතර යුධයක් වී” යයි බුදුහු වදාළහ. “සවාමිනි, කවරෙකුහට ජයවී ද, කවරෙකු පරාජයවී” දැයි ඇසූ සිටින්නන්ට “මුගලන් තෙරුන්ට ජය ය, නන්දයාට පරාජයවී” යයි වදාළහ. එසේ නම් සවාමිනි, භාග්‍යවතුන්වහන්ස, මුගලන් තෙරුන්වහන්සේගේ ජය පූජා පවත්වමි යි සතියක් මාගේ ආරාධනය පිළිගන මැනැවැයි කියා සතියක් මුළුල්ලෙහි බුදුන්වහන්සේ ප්‍රමුඛ පන්සියයක් පමණ මහා සඟනට මහන් පූජා සත්කාර කෙළේය.

සෘඪිමත් තෙමේ සඳහිරු පිරිමැදීම පමණක් නොව, ඉදින් කෑමනි නම් සඳ-හිරු පා පුටුවක් කොට හෝ පා තබනි. පුටුවක් කොට හෝ හිදිනි, ඇඳක් කොට හෝ භොවී. එල්ලෙන පුටුවක් කොට හෝ එල්ල ගනී. එක් සෘඪිමතෙකු පමණක් නොව වෙනත් සෘඪිමතුන් සියදහසක් හෝ එසේම කරතත් ඒ ඒ සෘඪිමතුන්හට එකී සියල්ලම සමෘද්ධ වේ. සඳ-හිරු දෙදෙනාගේ ගමන ද, ආලෝක කිරීම ද එසේම වෙයි. යම්සේ භාජන දහසෙක ජලය පුරවා තිබූ කල, ඒ හැම බඳුනකම සඳුමඬල වෙන වෙන ම පෙනේ ද, වන්දනයාගේ ප්‍රකෘති ගමන හා ආලෝක කිරීම ද එසේම සිදුවෙයි. මේ ප්‍රාතිභායඝීය ද එසේමැයි.

“යාව බ්‍රහ්මලොකාපි කායෙන වසංවනෙනති.”
 සාඛිමත් තෙම බ්‍රහ්මලොව තෙක් කයින් වසයෙහි පවත්වයි—
 යනු ද එක් ප්‍රාතිභායතීයකි. මෙහි බ්‍රහ්මලොක යයි කියන
 ලද්දේ ඉතා දුර දැක්වීම පිණිස ය. එය හැර අනික් ස්ථානද
 මෙයට ඇතුළත් වේ බ්‍රහ්මලොව හෝ දෙව්ලොව ආවර්ණා-
 කොට, දුර පවත්නා වසනුහු ලංචේවා යි ආවර්ණය කොට,
 පරිකම් කොට නැවත සමාපතතීයට සමවැද අනිඤ්ඤන-
 යෙන් ලංචේවායි අධිභ්‍යාන කරයි. අධිභ්‍යානය හා සමගම
 දුර තිබූ වසනුව ලංචෙයි. සම්පයෙහි වසනුව දුර වේවායි
 එපරිද්දෙන් ම ඉටා නම් දුරවෙයි. බොහෝ වූ වසනු සවලා
 වේවායි ඉටා නම් සවලා වෙයි. සවලා වූ වසනුව බොහෝ
 වේවායි ඉටා නම් බොහෝ වෙයි. දිවැසින් ඒ බ්‍රහ්මයන්ගේ
 රූප දක්නා කැමති නම් රූප දකී. දිවකතින් බ්‍රහ්මයන්ගේ
 ශබ්දය අසනු කැමති නම් ශබ්දය අසයි. වෙනොපරිය
 ඤාණයෙන් හෙවත් පරසින් දන්නා නුවණින් බ්‍රහ්මයන්ගේ
 සිත් බලනු කැමති නම් සිත් දකී. ඉදින් ඔහු දෘශ්‍යමාන
 ශරීරයෙන් බ්‍රහ්මලොව යනු කැමති නම්, ශරීරයාගේ වශයෙන්
 සිත පිරිනමා ශරීරයාගේ වශයෙන් සිත අධිභ්‍යාන කොට,
 සුඛ සංඤ්චට ද, ලක්‍ෂ සංඤ්චට ද වැද, දෘශ්‍යමාන ශරීරයෙන්
 බ්‍රහ්මලොව යයි. ඉදින් ඔහු විතත වශයෙහි කය පිහිටුවා,
 විතත වශයෙහි කය අධිභ්‍යාන කොට සුඛ සංඤ්චට ද
 වැද, නොපෙනන කයින් බ්‍රහ්මලොව යයි. හෙතෙම එහි
 ගොස් බ්‍රහ්මයන් ඉදිරියෙහි මනෝමය වූ සියලු අභපසගින්
 සම්පූර්ණ වූ, නොපිරිනුණු ඉදුරන් ඇති රූපයක් මවා-
 ගත්තේ ය. ඒ සාඛිමත් තෙම සක්මන් කෙරේ නම්
 නිර්මිත රූපය ද සක්මන් කරන්නේ ය. හෙතෙම සිටීම
 හෝ භෝවීම හෝ කෙරේ නම් නිර්මිත රූපය ද එසේම
 කරන්නේය. හෙතෙමේ දුම නගා නම් දිලිහෙන්නේ නම්,
 දහම් දෙසා නම්, පැන විවාරා නම්, පැන විසඳා නම්
 නිර්මිත රූපය ද එසේ කරයි. හෙතෙමේ ඒ බ්‍රහ්මයා හා
 සමග සිටි නම්, කථා කෙරේ නම්, සාකච්ඡා කෙරේ නම්
 වෙන යමක් කෙරේ නම්, නිර්මිත රූපය ද එසේම කරයි.

නවමයන් වහන්සේ යමකප්‍රාතිහායඝීවශානයෙහි දෙවිලොව වඩනාසේක් යුගකිර පඵතය හා මහාමේරු පඵතය ද සමීපයෙහි කොට පෘථිවිතලයෙන් එක් පාදයක් ගෙන යුගකිර පඵතයෙහි පිහිටුවා, දෙවන පාදය මහමෙර මතුයෙහි තැබූ සේක. මෙය බුදුන්වහන්සේ දුර වූ දෙය සමීපයෙහි වන සේ කල පරිදිය.

මහමුගලන් මහතෙරහු, දෙවෝරෝහණ සමයේදී සාවත් නුවරින් දවල් අහර අනුභව කොට තික්ඛුණු, දෙළොස් යොදුනක් තැන පිරිසිටි පිරිස තිස්සොදුනක් දුර වූ සංකස්ස නුවර සමීපයට ඝණයකින් පැමිණවිය. මෙය මුගලන් මහ තෙරහු දුර වූ දෙය සමීපයෙහි වනසේ කල පරිදිය.

ලක්දිව වූලසමුද්ද නම් තෙර කෙනෙක් විය. දුර්භික්ඝ කාලයෙහි සන්සියයක් පමණ භික්ඝු උන්වහන්සේ වෙන පැමිණියහ. මහතෙරහු ද, මේ මහාභික්ඝ පිරිසට භික්ඝාව කොතැන්හි ලැබෙන්නේදැයි සිතන්නේ ලක්දිවින් පිණ්ඩපාතය නොලැබෙන බව දැක, මුහුදින් එතර දඹදිව පැලලුප් නුවරින් ලැබෙන බව දැන ඒ භික්ඝන් පාත්‍ර සිවුරු ගත්වා. “ඇවැත්නි, පිඹුසිභා වඬිමු” යයි කියා, පොළොව හකුළවා පැලලුප් නුවර වැනි සේක. භික්ඝු මේ කිනම් නගරයක්දැයි ඇසූහ. ඇවැත්නි, පැලලුප් යයි තෙරහු කීහ. ස්වාමීනි, පැලලුප් නුවර දුර නොවේ දැයි ඇසූ භික්ඝුට ඇවැත්නි, මහලු තෙරහු දුර වූ දෙය ද ලං කෙරෙතියි කීහ. එවිට මහමුහුද කොතිදැයි භික්ඝු ඇසූහ. අතරමග ඉක්ම වූ නිල්වත් කුඩා ඇලයයි තෙරහු කීහ. මුහුද මහත් නොවේදැයි ඇසූ භික්ඝුන්ට මහලු තෙරහු මහත් දූය කුඩා කෙරෙතියි කීහ. මෙයද දුර වූ දූය ලං කිරීම හා මහත් වූ දූය කුඩා කිරීම වශයෙන් දක්වන ලද ප්‍රාතිහායඝීය වේ.

තිස්සදත්ත නම් තෙරනමක් සවස් කාලයෙහි දිය නා උතුරු සහල පොරවා ශ්‍රී මහාබෝධින්වහන්සේ වදිනු කැමැතිවූයෙන් දුරවුව ලං කලහ.

බුදුරජාණන් වහන්සේ තමාගේ හා අභිකුලිමාලයාගේ අතර ඉතා ලං වුවද එය දුර කල සේක,

රජගහනුවර නැකත් කෙළනා දිනයක පත්සියයක් පමණ කුමාරිකාවෝ වැනුමණ්ඩලාකාර කැවුම් පිසගෙන නැකත් ක්‍රීඩා පිණිස තික්ම ගියාහුය. අතරමගදී බුදුන් වහන්සේ වහිනු දෑක එක් කුමරියක්වත් එය පූජා නොකළාය. පසුව වහින මහාකසසප සඪවිරයන් වහන්සේ දුටු ඒ කුමරියෝ “අපගේ තෙරුන්වහන්සේ වහිති, අපි කැවුම් පිළිගන්වමු” යයි කියා සියලු දෙනාම කැවුම් ගෙන තෙරුන්වහන්සේ වෙත එළඹියාහුය. තෙරණුවෝ පාත්‍රය මැත්කොට සියල්ලම එක පාත්‍රයක් පිරෙන පමණ කලසේක. බුදුරජාණන් වහන්සේ ද තෙරුන් වහිනා පෙරමග බලමින් වැඩහුන් සේක. තෙරුන්වහන්සේ ඒ කැවුම් පාත්‍රය ගෙනවිත් බුදුන්ට පිරිනැමූහ. මෙය බොහෝ දෑය විකකිරීමේ ප්‍රාතිභායායි.

මාහකාශ්‍යප තෙරණුවෝ සත්දිනක් තිරෝධි සමවතට සමවැද එයින් නැගී දිලීන්දන්ට සංග්‍රහ කරණු පිණිස කාකවලිය නම් දුගියාගේ ගේදොර වැඩ සිටියහ. ඔහුගේ භායානීව තෙරුන් දෑක නම සැමියාට පිළියෙල කල ලුණු නැති ඇඹුල් කැඳ පාත්‍රයෙහි බහාලූහ. තෙරුන් වහන්සේ ද එය ගෙන බුදුන්වහන්සේගේ අත තුබූ සේක. බුදුන්වහන්සේ ද එය මහාභික්‍ෂු සබ්බසාට පොහෝනා සේ අධිඡ්‍යාන කල සේක. ඒ සියල්ලම පොහෝනා පමණ විය. කාකවලිය තෙමේ ද සත්වන දින සිටුවනතුරු ලැබීය. මෙය වික දෑය බොහෝ කිරීමේ ප්‍රාතිභායායි වේ.

සචල වූ දෑය බොහෝ කිරීම පමණක් නොව මිහිරිදෑය අමිහිරි කිරීම ද, අමිහිරි දෑය මිහිරි කිරීමද යනාදී යම් යම් දෑයක් කරණු කැමැති නම් එය ද කල හැකිවේ. එක් කලෙක මහා අනුල සඪවිරයන් වහන්සේ, බොහෝ භික්‍ෂූන් පිටු සිඟා වැඩ, වියලී බත් පමණක් ලැබ ගංතෙර හිඳ වලදන්නවුන් දෑක, ගහ දිය ගිතෙල් බඳුනක් වේවායි.

අධිෂ්ඨාන කොට සාමනේරයන්ට හැඟවූහ. ඔහු බඳුනකින් එය ගෙනවුත් භික්ෂූන්ට පිළිගැන්වූහ. සියලු දෙනා වහන්සේ ම මිහිරි ගිනෙල් හා බත් වැළඳුහ. මෙය අමිහිරි දෑ මිහිරි කිරීමේ සෘතිප්‍රාතිහායතියකි.

නවද මෙහිම සිට කසිණාලොකය වඩා ඒ බ්‍රහ්මයාගේ රූපය දකී. මෙහිම සිට ඒ බ්‍රහ්මයන් කථා කරන ශබ්දය අසයි. ඔවුන්ගේ සිතද පිරිසිදු දනී.

දූශ්‍යමාන ශරීරයෙන් බඩලොව යනු කැමති වේ නම් අභිඤ්ජානිතෙමි පාදකධ්‍යාන විතතය ගෙන ශරීරයෙහි ආරොපණය කොට “මේ සිත කය අනුව දැකුව හෙවත් ලැසිව යන්නක් වේවයි” විතත ස්වභාවය වූ ශීඝ්‍රගමන වලකා කායයාගේ ස්වභාවය වූ දැකී හෙවත් ලැසිගමන පිහිටුවයි. එහි ඇති උපෙක්‍ෂාව ශාන්ත බැවින් සුබසංඥව ලබයි. උපෙක්‍ෂා සහගත චතුර්ධ්‍යාන සම්ප්‍රසුක්තවූ සංඥව බරවූ නීවරණයන්ගේ ද, ඉදිරික වූ විතතීදියෙන් ද විශේෂයෙන් මිදුණු හෙයින් ලක්‍ෂ සංඥවද ලබයි. ඒ සුබ සංඥවට හා ලක්‍ෂ සංඥවටද පැමිණියාවූ අභිඤ්ජානිතූගේ කරජකය පුළුන් පිඩක් මෙන් සැඟලේලුවේ. එබැවින් සුලභෙහි ලූ පුළුන් පිඩක් මෙන් සැඟලේලුව දූශ්‍යමාන ශරීරයෙන් බඩලොව යන්නාවූ හෙතෙම කැමතීවේ නම්, පඨවිකසිණයාගේ වශයෙන් ආකාශයෙහි මාගීයක් මවා පසින් යෙයි. ඉදින් පුළුන් පිඩක්සේ වාතයෙන් යනු කැමැති නම් වායෝ කසිණයට සමවාද වාතයක් මවාගෙන යයි. යනු කැමැති කල කරණ ලද විතත අධිෂ්ඨාන වේගයෙන් ම උඩට නගන ලද්දේ දුන්නෙන් නගන ලද ඊතලයක්සේ දූශ්‍යමානව යන්නේය.

නොපෙනී බඩලොව යනු කැමැති වේ නම්, කය ගෙන සිතෙහි නංවා, සිත අනුව කය සිසුව ගෙන ගමන් කරවයි. රූප කායාරම්මණිකව උපන් සෘති විතතය හා සම්ප්‍රසුක්තවූ සුබ සංඥවටද, ලක්‍ෂ සංඥවටද බසී. කය විතත යාගේ ස්වභාවය ගනී.

ඉදින් හෙතෙම කැමති වේ නම් තමා හෝ නිර්මිත රූපය හෝ බලලොව යවයි.

නිර්මිත රූපයෙහි වනාහි ප්‍රසාද රූප, භාවරූපාදියක් නැත්තේය. සෘෂිමත් තෙම සක්මන් කරන්නේ නම්, නිර්මිත රූපය ද එසේම සක්මන් කරයි. මේ කියන ලද්දේ ශ්‍රාවකයන්ගේ වශයෙනි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් නිර්මිත කරණ ලද රූපය, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යමක් යමක් කෙරෙත් නම් ඒ ඒ දූය ද, අන් යමක් කරවනු කැමැති නම් ඒ ඒ දූය ද කෙරේ.

මේ කියන ලද්දේ අධිධර්මානු සෘෂිය යි.

විකුළුණ සෘෂිය

විකුළුණ සෘෂිය දැක්වීමේදී සෘෂිමත් තෙම තමාගේ ප්‍රකෘති වේශය හැර කුමාර වේශයක් හෝ නාග, ගුරුඵ, අසුර, ශක්‍ර, දිව්‍ය, බ්‍රහ්ම, සමුද්‍ර, පඵත, සිංහ, ව්‍යාඝ්‍ර, දීපි ආදී යම් යම් වේශයක් හෝ මවා දක්වයි. තමා ඇතකු කොට හෝ අන් ඇතෙකු හෝ මවා දක්වයි. තමා අඤ්චයෙකු කොට හෝ අන්‍ය අඤ්චයෙකු හෝ මවා දක්වයි. රථ සෙනගක් හෝ, පාබල සෙනගක් හෝ නානාවිධ සේනා සන්නිවේස හෝ මවා දක්වයි. මෙයින් යමක් මවනු කැමැත්තේ නම්, පස්වි කසිණාදීන් අතුරෙන් යම්කිසි ආරම්භණයකින් අභිඤ්ජාදක වතුනු ධ්‍යානයට සමවැද එයින් නැගී කුමාර වේශයක් කැමැති වේ නම්, ඒ කුමාර වේශය ආවර්ජනා කළ යුතු. එසේ ආවර්ජනා කොට පරිකමාවශානයෙහි නැවත සමවතට සමවැද එයින් නැගී මෙබඳු කුමාරයෙක් වෙමිසි අධිජ්ජාන කළ යුතු. ඒ අධිජ්ජාන විතතය හා සමගම කුමාරයෙක් වේ. දෙවිදන් තෙම අජාසන් කුමරුවන් පහදවා ගැනීමට කුමාර වේශයක් මවාගත්තේ ය. අන්‍ය රූප මැවීම ද මෙසේ ම ය. මෙය විකුළුණ සෘෂිය නම්.

මනෝමය සෘෂිය

මනෝමය ශරීරයක් මවනු කැමැති සෘෂිමත්හු විසින් පෙරකිසේ පාදක වතුඪී ධ්‍යානයට සමවැද, එයින් නැගී පලමුව තමා කය ආවර්ණාකොට, පරිකමීකොට, සිදුරක් වේවායි අධිෂ්ඨාන කළ යුතු. එවිට සිදුරක් වේ. නැවත සිදුර ඇතුළත අනෙක් කයක් ආවර්ණා කොට පෙරකිසේ ම ඒ සිදුර ඇතුළෙහි එබඳු කයක් වේවායි අධිෂ්ඨාන කරයි. එවිට ඒ යෝගීතෙම මුදු තණ ගසින් ආදගන්තා ගොඩයක් මෙන් ද, කොපුවකින් ආදගන්තා කඩුවක් මෙන් ද, සැව හැර යන්තා නයකු මෙන් ද, ඒ අනෙක් කය ආදගන්ති. මේ මනෝමය රූපය සෘෂිමත්හු හා සමානය.

2. දිව්‍යශ්‍රෝත ඥානය

යම් ආකාරයකින් ඒ දිබ්බසොධ ඤාණය සම්පාදනය කළ යුතු ද, ඒ ආකාරය දැක්වීම් වශයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක. ඡසා එවං සමානිතෙ විනොන, පටිසුඛෙ, පටියොදුතෙ, අනඛගණෙ විගතූපකතිලෙසෙ, මුදුකුතෙ, කම්මනියෙ සිතෙ, ආනොඤ්ජපපනො දිබ්බාය සොධධාතුයා, විසුඛාය, අභිකාකනනමානුසකාය උපහො සදෙද සුණානි, යෙ දුරෙ සනනිකෙ වා නි". ඒ අධිගමය කළ වතුඪී ධ්‍යාන ඇති යෝගීතෙම ප්‍රථම ධ්‍යානාදී ක්‍රමයෙන් මෙසේ රූපාවචර වතුඪී ධ්‍යානය ලැබ, වතුඪී ධ්‍යානයෙන් සිත සමාධිමත්වූ කල්හි, උපෙකබා සති පාරිශුචියෙන් පිරිසුදුවූ කල්හි, පිරිසුදු හෙයින්ම ප්‍රභාචාරවූ කල්හි, පහවූ රාගාදී අඛගණ ඇති කල්හි, අනඛගණ හෙයින් ම පහවූ උපකෙලය ඇති කල්හි, මනාකොට වඩන ලදුව වර්ගාවයට පැමිණි කල්හි, මාදු හෙයින්ම සෘඪිවිධඥන කමීයට යොග්‍යව සිටිකල්හි නොහොත් සෘඪිවිධ ඥන කමීයට යොග්‍ය කල්හි, මෙසේ පිරිසුදු ආදී බැවිහි පිහිටි කල්හි ශ්‍රඬාදීන් පරිගාහිත වන බැවින් තිශ්චල බවට පැමිණි කල්හි මිනිස්කන්හි ශබ්ද ඇසීමේ ශක්තිය ඉක්ම සිටි දෙවියන්ගේ ශ්‍රෝතය වැනි

හෙයින් දිබ්බසොන යසි කියන ලද නුවණින්, දිව්‍යමය වූ ද, මනුෂ්‍යමය වූ ද දුරවූ හෝ සමීපයෙහි වූ හෝ උභයශබ්දයන් අසන්නේ ය.

දෙවිලොවෙහිවූ දෙවියන්හට ශ්‍රව්‍ය බහුලබවය, පිරිසුදුවූ දෘෂ්ටිය ය, ආනිසංස දක්නා බවය යනාදීවූ, දෙවියන් කෙරෙහි ඉපදීමට උපනිශ්‍රයවූ සුවරිත ධර්මයන් කරණකොට ගෙන උපන් හෙයින් ද, වාත, පිත්ත, සෙම් රොගාදීන්ගෙන් මිදුණු හෙයින් ද උපකෙලයන්ගෙන් විනිර්මුක්ත හෙයින් ද, ඉතා දුරෙහිවූ ද, ඉතා සියුම්වූ ද ශබ්ද අරමුණු ඇසීමට පවා සමථී දිව්‍යමය වූ ප්‍රසාද ශ්‍රොත ධාතුව වෙයි. එසේම දිව්‍යශ්‍රොත ඥානය ලැබූ යොගී තෙම, වීයඝීරම්භ වශයෙන් අභිමනානී සිඛිය කරන හෙයින් වියඝී භාවනා නම් වූ කුසල භාවනාවෙන් නොහොත් ප්‍රධාන සඛාර සඛ්‍යාත ඉඛියද භාවනායෙන් නිපන් ප්‍රඥමයවූ, උපකෙලය විනිර්මුක්ත හෙයින් දුරයෙහිවූ ද, සියුම්වූ ද, ආලම්බන පිලිගැනීමෙහි සමථී හෙයින් දිව්‍යශ්‍රොතය වැනිවූයේ හෝ, දිව්‍යවිහාර සඛ්‍යාත රූපාවචර සතර ධ්‍යානයට ඇතුලත් වූ චතුථී ධ්‍යානය නිසා ලබන ලද හෙයින් ද, දිව්‍ය නම් වූ තතු සේ ශබ්ද සවභාවය අවබෝධ කරන හෙයින් ශ්‍රොත නම් වූ, ආනමාදීන් ශුන්‍ය හෙයින් හා සවලක්ෂණය දරණ හෙයින් ධාතු නම් වූ හෝ, හුදෙක් ඇසීම් මාත්‍රය කරන හෙයින්, ශ්‍රොතය වැනි හෙයින් ශ්‍රොත ධාතු නම් වූ දිව්‍ය ඥානයෙන්, උපකෙලය විනිර්මුක්ත හෙයින් පිරිසුදු වූ, මිනිසුන් විසින් සවභාවයෙන් ලබන ශබ්ද ඇසීමෙහි විෂය ප්‍රමාණය ඉක්ම, දෙවියන්ගේ, කථා ශබ්දය ඇසීමෙහිදී දෙවියන්ගේ ශ්‍රොතයට විෂය වූ ප්‍රමාණයෙහි පවත්නා හෙයින් මනුෂ්‍ය විෂය ඉක්මවා සිටියාවූ යම් ඥානශ්‍රොතයකින් දිව්‍ය මනුෂ්‍ය දෙපක්ෂයෙහි වූ ශබ්දයන් අසයි. අන්‍ය චක්‍රවාටාදී ඉතා දුර තත්හි හෝ යටත් පිරිසෙයින් තම සිරුර පිලිබඳ වූ ද උකුණු ආදීන්ගේ ද, සියලු සවිඥානක අවිඥානක ශබ්දයන් ද අසයි.

දිව්‍යශ්‍රොත ඥානය උපදවනු කැමති යෝගාවචර තෙම අභිඥපාදක චතුථී ධ්‍යානයට සමවැද, එයින් නැගී

දිව්‍යශ්‍රෝත ඥානයට පරිකමී වශයෙන් පැවති සෂණික සමාධියෙන් සමාහිත වූ විතතයෙන් පලවූ කොට ප්‍රකාහි ශ්‍රෝත ප්‍රසාදයට විෂය වූ, අරණ්‍යාදී දුර තත්හි වූ සිංහ, ව්‍යාහ්‍රාදීන්ගේ ද මේස ගර්ජනාදී වූ ද ඖදුරික ශබ්දය ආවර්ජනා කල යුතු. මෙසේ ක්‍රමයෙන් ලං ලංව අවුත් විහාරයෙහි ගෙහිය ගසන ශබ්දය, බෙර ශබ්දය, සංඛ ශබ්දය, සාමණේර දහර හිසුන්ගේ සජ්ඣායනා ශබ්දය, “කිම, ස්වාමීනි, කිම ඇවැත්ති” යනාදීවූ ප්‍රකාහියෙන් කපා කරන ශබ්දය, පසි ශබ්දය, වාත ශබ්දය, පාද ශබ්දය, අවිවෙහි වියලෙන තල්පත්වල ශබ්දය, කුරුකුහුඹු ආදීන්ගේ ශබ්දය යනාදී වශයෙන් සියලු ඖදුරික ශබ්දයන්ගේ පටන් ඉතා සියුම් ශබ්දයන් දක්වා ආවර්ජනා කටයුතු.

එසේම දිව්‍යශ්‍රෝත ඥානය ඉපදවීමට හේතුවූ පුළු- දිසාවෙහි වූ ශබ්දය ද, පශ්චිම දිසාවෙහි වූ ශබ්දය ද, උත්තර දිසාවෙහි වූ ශබ්දය ද, දකුණිණ දිසාවෙහි වූ ශබ්දය ද, හෙට්ඨිම දිසාවෙහි වූ ශබ්දය ද, උපරිම දිසාවෙහි වූ ශබ්දය ද, නිරිත දිසාවෙහි වූ ශබ්දය ද, ඊසාන දිසාවෙහි වූ ශබ්දය ද, වයඹ දිසාවෙහි වූ ශබ්දය ද, ගිනිකොණ දිසාවෙහි වූ ශබ්දය ද යනාදී වශයෙන් සියලු දිසා අනු දිසාවන්හි ඖදුරික වූ ද, සියුම් වූ ද සියළුම ශබ්ද මෙනෙහි කටයුතු. මෙසේ මෙනෙහි කරන කල්හි ඒ ශබ්දය ඔහුගේ ප්‍රකාහි සිතට ප්‍රකට වෙයි. පරිකමී සමාධි විතතයට වූකලී අතීගයින් ම ප්‍රකට වෙයි.

මෙසේ ශබ්ද නිමිත්ත මෙනෙහි කරන්නාවූ යෝගා- වචරයාහට දිව්‍යශ්‍රෝතධාතුව දැන් දැන් උපදනේ යයි කියයුතු තැනට පැමිණී කල්හි, අරමුණුවූ ශබ්ද අතුරෙන් යම් කිසි ශබ්දරමමණයක් අරමුණු කොට මනෝආරා- වජ්ජන විතතය නිරැඬවූ කල්හි තිකඛප්‍රාඥ, මජ්ඣප්‍රාඥයන්ගේ වශයෙන් ජවනයන් සතරක් හෝ පසක් උපදී. තිකඛ ප්‍රාඥයාහට උපදනා උපචාර, අනුලොම භෝග්‍යභූ යන කාමාවචර ජවන් තුනට අනතුරුව ද, මජ්ඣප්‍රාඥයාහට උපදනා පරිකමී, උපචාර, අනුලොම, ගොත්‍රභූ යන

කාමාවචර ජවන් සතරට අනතුරුව ද, සතරවනුව හෝ පස්වනුව හෝ රූපාවචර චතුසීධාන අපීණා සිත උපදී. ඒ චතුසී ධාන සිතෙහි උපදනා ඥානය දිව්‍යශ්‍රෝත ඛානු නම් වේ.

මේ දිව්‍යශ්‍රෝතධානුව සඳීර කොට පවත්වාගනු කැමති යෝගාවචර තෙම, පාදක චතුසී ධානයට අරමුණු වූ කසිණ නිමිත්ත මෙතෙක් තැන පැතිරේවාසි මෙතෙහි කරන්නේ ය. එවිට කසිණ නිමිත්ත එතෙක් තැන පැතිරේ. අනතුරුව ඒ යෝගී තෙම පාදක ධානයෙන් නැගී එහි වූ ශබ්දය ආවර්ජනා කෙරේ. පලමු කොට මෙතෙක් තැන ශබ්දය අසමිසි එක් අගලක් පමණ තැන පිරිසිදු වැසිය යුතු. අනතුරු දූගුල්, සතරගුල්, අටගුල්, විසත්, රියත්, ඇතුලු ගැබ, පමුබස, ප්‍රාසාදය, පිරිවෙණ, සංඝාරාමය ගොදුරු ගම ජනපදදී වශයෙන් ක්‍රමයෙන් සක්වල තෙක් ද, එසින් පිටතද පිරිසිදු වැසිය යුතු. මෙසේ ලබන ලද අභිඤ ආති යෝගී තෙම පාදක ධානාලම්බනයෙන් සමමයීනය කරණ ලදුව ශරීරය ඇතුළත වූ ශබ්දය නැවත පාදක ධානයට සමනොවාද දිව්‍යශ්‍රෝත ඥානයෙන්ම අසන්නේ ය. මෙසේ අසන්නේ ද බ්‍රහ්මලොචනෙක් සක්, බෙර, පණවාදී ශබ්දයෙන් එකකොලාහලවූයේ ද වෙයි. ශබ්ද බෙද අසනු කැමැතිවූයේ නම් ඒ එක එක ශබ්දයක් පාසා නැවත නැවත පාදක ධානයට සමවාදීය යුතු. එවිට මේ බෙර හඬය මේ සක් හඬය යනාදී වශයෙන් නියම කොට පිරිසිදු දන හැකි වේ.

3. පරචිත්ත විජානන ඥානය

(වේනොපරිය ඤාණය)

තමාගෙන් අන්‍යවූ සත්ත්වයන්ගේ සිතෙහි සවභාවය පිරිසිදු දන්නා නුවණ පරචිත්තවිජානන ඥානය හෙවත් වේනො පරිය ඤාණ නම්. පරිය ශබ්දයෙන් පිරිසිදු දැනීම අදහස් කරන හෙයින් විත්තයේ සරාගාදී සවභාවය පිරිසිදු දැනීම වේනො පරිය නම් වේ.

මේ වෙනො පරිය ඤාණය ඉපදවීමට දිව්‍යචක්‍ෂුරහි ඤානය පරිකම් වශයෙන් පවතී. එ හෙයින් වෙනො පරිය ඤාණය උපදවනු කැමැති යෝගාවචර තෙම පළමුකොට දිව්‍යචක්‍ෂුරහි ඤානය උපදවාගත යුතු. හෙතෙම පළමුකොට රූපාවචර චතුසී ධ්‍යානය උපදවා, එය සචීර බවට පමුණුවා, දිව්‍යචක්‍ෂුරහි ඤානය ද උපදවාගෙන අන්‍ය පුද්ගල යෙකුගේ හෙවත් පරසන්‍යානගත භාදයවස්තුව බැලිය යුතු. මේ භාදයමාංස පිණඩය පිටතින් පියුම් කැකුලක බඳු සටහන් ඇත්තේ ය. ඇතුළත වැටකොලු කොස්සක් වැනි ය. එය ඇසුරුකොට චතුසමුට්ඨානික රාධිරය පවතී. ඒ චතුසමුට්ඨානික රාධිරය නිසා භාදයවස්තු රූපය සහිතවූ වස්තුදසක රූපකලාප පවතී. මනොචාරයෙන් අරමුණු ගෙන උපදනා සිත් මේ භාදයවස්තුරූපය වස්තුකොට උපදී.

දිව්‍යචක්‍ෂුරහි ඤානලාභී යෝගාවචර තෙම ඒ භාදය ඇසුරු කොට පවත්නා රාධිර සංඛ්‍යාත චතුසමුට්ඨානික රූපයන්ගේ වණිය බැලීමෙන් සරාගාදී ප්‍රහෙදවූ සිත බැලිය යුතු.

සොම්නස් සිතක් පවත්නා කල්හි ඒ ලෙය විලිකුන් නුගඵලයක් මෙන් රතු පැහැ ඇත්තේ වේ.

දොම්නස් සිතක් පවත්නා කල්හි විලිකුන් දඹ ඵලයක් මෙන් කලු පාට වේ.

උපෙක්ඛා සිතක් පවත්නා කල්හි පහත් තලතෙලක් බඳු පැහැ ඇති වේ.

ඒ අනුව බැලීමෙන් මේ සිත සොමනසසිඤ්ඤිය සහගත යයි ද, මේ සිත දොමනසසිඤ්ඤිය සහගත යයි ද, මේ සිත උපෙක්ඛසිඤ්ඤිය සහගත යයි ද දැනගනී. මෙසේ දිව්‍යචක්‍ෂුරහි ඤානයෙන් අනුමාන වශයෙන් සිත දැනගත් පසු නැවත නැවත නුවණ මෙහෙයවා සෙවීමෙන් වෙනොපරියඤාණය

ශක්තිමත් බවට පැමිණ වියයුතු. හෙතෙම මෙසේ සොම නසසිඤ්ඤ, දොමනසසිඤ්ඤ, උපෙකඛිඤ්ඤ වශයෙන් ව්‍යවසථා කොට පාදක ධ්‍යානයට සමවැද, එයින් නැගී “මොහු සිත දැනිමි. මොහු සිත දැනිමි” යි පරිකමී කොට වේතොපරිය ඥානය දැන් උපදනේ යයි කිවයුතු නැනට පැමිණි කල්හි එසේ උපදනා සිත අරමුණු කොට මනෝචාරාවච්ඡන සිතක් උපදී. එයට අනතුරුව පෙරකීසේ කාමාවචර ජවන් පසක් හෝ සතරක් හෝ උපදී. එයින් පසු පස්වැනිව හෝ සතර වැනිව හෝ රූපාවචර චතුඪී ධ්‍යාන සිත උපදී. ඒ සිත හා යෙදුණු ප්‍රඥ වෛතසිකය වේතොපරිය ඤාණය නම් වේ.

අභිඤ්ජාති යෝගාවචර තෙම මෙසේ පරසන්තානගත සිත් දැනගැනීම පිණිස පරිකමීකොට, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වශයෙන් දැනීමෙන් එය ප්‍රකට කෙරේ. නැවත නැවත සමවැදීමෙන් ශක්තිමත්වූ කල්හි ක්‍රමයෙන් සියලුම කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර සිත් සරාගාදී ප්‍රහෙද වශයෙන් දැනගත්තේ ය. අරූපතලයෙහි හදය වසතුරූප නැති හෙයින්, කාමාවචර, රූපාවචර සිත් බලා මනා පුරුද්දක් ඇති යෝගාවචර තෙම සිතින් සිතට සංක්‍රමණයවීම් වශයෙන් හෝ ආවර්ජනා බලයෙන් හෝ දෙලොස් අරූපාවචර සිත් දැන ගත්තේ ය.

වේතොපරිය ඤාණයෙන් පරසිත් බලන්නාවූ යෝගාවචරයා ඒ සිත් සියල්ල සරාගාදීවූ සොලොස් ප්‍රහෙදයන්ගේ වශයෙන් බලන්නේ ය. ඒ මෙසේයි.

1. සරාගං වා විතනං සරාගං විතනංති පජානාති-
 රාගය සහිත වූ සිත සරාග සිත වශයෙන් බලන්නේ ය. මෙහි සරාග සිත නම් අටවැදූරුම් ලොභසහගත සිතය. දෙලොස් අකුසල් සිත් අතුරෙන් ලොභමූල සිත් අටෙහි ලොභ සබ්බ්‍යාතවූ රාගය යෙදුණු හෙයින් සරාග නම් වේ.

2. විතග්ගං වා විතනං විතග්ගං විතනංති පජානාති-
 විතරාග හෙවත් රාගය හා නො යෙදුණු සිත අවශේෂවූ වාතුර්ගුමික කුසල් සිත් හා අව්‍යාකාත සිත් සත්සැත්තුව

මෙහි විතරාග සිත් නම්. දෛශමූල සිත් දෙක හා මෝහමූල සිත් දෙක යන අකුසල් සිත් සතර මෙහි ඇතුළත් නොවේ. ඇතැම් ආචාර්ය කෙනෙක් ඒ සතර ද ඇතුළත් කොට විතරාග සිත් අසුඵකකැයි කියති.

3. සද්දෙසං වා විතතං සද්දෙසං විතතංනි පජානානි- දෛශමූල අකුසල් සිත් දෙක සද්දෙස සිත් නම් වේ.

4. විතද්දෙසං වා විතතං විතද්දෙසං විතතංනි පජානානි- සෙසු කුසල් සිත් හා අව්‍යාකෘත සිත් සත්සාත්තාව විතද්දෙස සිත් නම්. මෙහි දී අකුසල් සිත් අතුරෙන් ලොහමූල සිත් අට හා මොහමූල දෙසිතය යන දස අකුසල විතතයන් ඇතුළත්වී නැත. ඇතැම් ආචාර්ය කෙනෙක් ඒ දසය ද ඇතුළත් කොට විතද්දෙස සිත් සත් අසුවෙකැයි කියති.

5. සමොහං වා විතතං සමොහං විතතංනි පජානානි- මොහමූල දෙසිත සමොහ සිත් නම්. සියලුම දෙලොස් අකුසල විතතයන්හි මොහය යෙදෙන බැවින් දෙලොස් අකුසල් සිත් ම සමොහ සිත් යයි ද කියනු ලැබේ.

6. විතමොහං වා විතතං විතමොහං විතතංනි පජානානි- සෙසු කුසල් සිත් හා අව්‍යාකෘත සිත් සත්සාත්තාව විත මොහ සිත් නම්.

7. සංඛිතතං වා විතතං සංඛිතතං විතතංනි පජානානි- අරමුණෙහි භානිලෙන හෙයින් චිත - මිඛ සහගත වූ සසබ්බාරික අකුසල් සිත් පස සංඛිතතවූ සිත් නම්.

8. විකඛිතතං වා විතතං විකඛිතතං විතතංනි පජානානි- නොසන්සුන් බව ඇති උඛ්චවසම්ප්‍රසුක්ඛා සිත විකඛිතත සිත නම්. දෙලොස් අකුසල් සිත්හිම උඛ්චය යෙදෙන හෙයින් දෙලොස් සිත් ම විකඛිතත සිත් යයි ද කියනු ලැබේ.

9. මහගගගනං වා විතනං මහගගනං විතනංනි පජානානි- කෙලයයන්ගේ විෂකම්හනයට සමන්වු හෙයින් ද, විපුලඵල ලබාදෙන හෙයින් ද, මහත් බවට පැමිණි හෙයින් ද, උලාරවු ඡන්ද, විරිය, විතන විමංසාදීන්ගේ වශයෙන් පිළිපත් හෙයින් ද රූපාවචර සිත් පසලොසත් අරූපාවචර සිත් දෙලොසත් යන සිත් සන්විස්ස මහගගන සිත් නම්.

10. අමහගගනං වා විතනං අමහගගනං විතනංනි පජානානි- රූපාවචර අරූපාවචර සිත් සන්විස්ස හැර ඉතිරි දෙසැටක් සිත් අමහගගන සිත් නම්.

11. සඋතතරංවා විතනං සඋතතරං විතනංනි පජානානි- සියලුම ත්‍රෛභූමික, එනම් කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර යන ලෞකික සිත් සඋත්තර සිත් නම්.

12. අනුතතරං වා විතනං අනුතතරං විතනංනි පජානානි- ලොකොත්තර සිත් අට අනුතතර සිත් නම්.

13. සමාහිතං වා විතනං සමාහිතං විතනංනි පජානානි- උපචාර සමාධියට හෝ අපීණා සමාධියට හෝ පැමිණි සිත් සමාහිත සිත් නම් වේ.

14. අසමාහිතං වා විතනං අසමාහිතං විතනංනි පජානානි- එසේ උපචාර සමාධියට හෝ අපීණා සමාධියට නො පැමිණි සිත් අසමාහිත සිත් නම්.

15. විමුක්තං වා විතනං විමුක්තං විතනංනි පජානානි- තදබ්බවිමුක්ති වශයෙන් කෙලෙසුන්ගෙන් විනිර්මුක්ත වූ හෙවත් මිදුණු කාමාවචර කුසල් සිත ද.

විෂකම්හන විමුක්ති වශයෙන් කෙලෙසුන් ගෙන් මිදුණ රූපාවචර, අරූපාවචර සිත් ද,

සමුවෙජද විමුක්ති වශයෙන් කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුණු මාඪී සිත් ද,

පටිපාටියක් විමුක්ති වශයෙන් කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුණු ලොකොත්තර එල සිත් සතර ද,

නිසසරණ විමුක්ති වශයෙන් කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුණු මාඨිඑල සිත් දෙකොටස ද විමුක්ති සිත් නම්.

16. අවිමුහනං වං විහනං අවිමුහනං විහනංති පජානාති- මෙසේ පඤ්ච විමුක්තීන්ගේ වශයෙන් කෙලෙසුන් කෙරෙත් නොමිදුණු සිත් අවිමුක්ත සිත් යයි දන්නේය.

4. පුබ්බෙතිවාසානුසසාති ඥානය

පෙර ජාතීන්හි කාම, රූප, අරූප භවයන්හි පැවති සකකු පරම්පරාව සිහි කිරීමට සමත් වූ සමානිය හා එක්ව පැවති ඥානය පුබ්බෙතිවාසානුසසාති ඥානය නම්. මේ ඥානය උපදවාගත් යෝගාවචර තෙම නොයෙක් භව, යෝගී, ගතී, විඤ්ඤාණසථිති සතත්වාසාදී වශයෙන් අනෙක ප්‍රකාර වූ නාම, ගෝත්‍රාදී ආකාරයෙන් අනතුරු අනිත භවය ආදිකොට ඒ ඒ භවයෙහි පැවති සකකු, පටිපාටි වශයෙන් හෝ, චූති-පටිසක්ඛී වශයෙන් හෝ පිළිවෙලින් නුවණින් අනුගමනය කොට සිහි කරයි. එසේ සිහි කරන පුද්ගලයෝ සදෙනෙකි. එනම්:-

1. නිඤ්ඤායං - මේ ශාසනයෙන් පිටත්වී වූ කමිවාදි ක්‍රියාවාදී තාපසාදීහු ඉකුත් සතලිස් කල්පයක් කල් සිහි කෙරෙති. එය ද සකකු පටිපාටිය වශයෙන් සිහි කරති. නාම-රූප ධර්මයන් පිරිසිදු දන්නා විදර්ශනා ඥානය නැති හෙයින් ඔහු දුච්ච ප්‍රඥාවෙන් යුක්තවූ වෙකි.

2. ප්‍රකාති ශ්‍රාවකයෝ- අග්‍රශ්‍රාවක, මහාශ්‍රාවකයන් හැර අනිකුත් බුබුශ්‍රාවකයෝ ප්‍රකාති ශ්‍රාවකයෝ ය. ඒ ප්‍රකාති ශ්‍රාවකයෝ බලවත් ප්‍රඥ ආති හෙයින් සකකු පිළිවෙලින් හෝ චූතිප්‍රතිසක්ඛී පිළිවෙලින් හෝ කල්ප සීයක්, දහසක් හෝ සිහි කෙරෙති.

3. අසුමහා ශ්‍රාවකයෝ- කලා ලක්ෂයක් වූනි ප්‍රතිසන්ති ක්‍රමය අනුව සිහි කෙරෙති.

4. අග්‍රශ්‍රාවක දෙනම- එකාසඛිය කලා ලක්ෂයක් වූනිප්‍රතිසන්ති පිළිවෙලින් සිහි කෙරෙති.

5. පහේබුදුවරයන් වහන්සේලා- දෙයාසඛිය කලා ලක්ෂයක් වූනි-ප්‍රතිසන්ති පිළිවෙලින් සිහි කෙරෙති.

මහාශ්‍රාවක, අග්‍රශ්‍රාවක හා පහේබුදුවරයන්ගේ මේ කාල පරිච්ඡේදය උන්වහන්සේලාගේ අතිනිහාරය හා බෝධි-සම්භාරය පුරණ කාලය වශයෙන් දක්වන ලදී.

6. සමයක් සමබුදුන් වහන්සේට සකකු පරිපාටියක් හෝ, වූනි-පරිසන්ති පරිපාටියක් හෝ කාල නියමයක් හෝ නැත්තේ ය. කෝටිගණන් කලා අත්හැර යම් තැනක් බලනු කැමැති නම් ඒ තැන ප්‍රකට වේ. එසේ බලන්නාහු ද සිංහ ගතිකව, වාලවේධයෙහි සමත්, සරභභිහාදී ධනුර්-ධරයන් විසින් විදිනා ලද භිය, අතර ගස් වැල් ආදියක නො ගැටී, ඉලක්කය ම විදපියන්නාක් මෙන්, අතරතුර ජාතින්ති නො ගැටී අතිමත ජාතියෙහි නුවණ පැමිණ සිටී.

මේ පුළුන්විවාස අනුසාරණය ද ඒ ඒ පුද්ගලයන්ගේ වශයෙන් වෙනස් වේ.

නිච්චිකයෝ- කණමැදිටි එළියෙන් බලන්නාක් මෙන් ද

ප්‍රකාන්ති ශ්‍රාවකයෝ- පහන් එළියෙන් බලන්නාක් මෙන් ද,

මහා ශ්‍රාවකයෝ- හිනිහුලකින් බලන්නාක් මෙන් ද,

අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ- ඕසබ්බාරකා එළියෙන් බලන්නාක් මෙන් ද,

පහේබුදුවරයෝ- සද එළියෙන් බලන්නාක් මෙන් ද,

සමාක් සම්බුදුවරයෝ- මධ්‍යාත්ත සුයතීලොකයෙන් බලන්නාක් මෙන් ද ප්‍රකට වේ.

නව ද නිජීකයන්ගේ පුළුන්වාසානුස්මරණය අකි-
යාගේ සැරයටි කොණ ගෙන යාම මෙන් ද,

ප්‍රකෘති ශ්‍රාවකයන්ගේ ඥානය- තනි ඒදණ්ඩෙහි
යාමක් මෙන් ද,

මහා ශ්‍රාවකයන්ගේ ඥානය- පුවරු හෙයකින් යන්නාක්
මෙන් ද,

අග්‍ර ශ්‍රාවකයන්ගේ ඥානය- ගැලක් යා හැකි හෙයක
යන්නාක් මෙන් ද,

පසේබුදුවරයන්ගේ ඥානය- පා මගෙක යන්නාක්
මෙන් ද,

සමාක් සම්බුදුවරයන්ගේ ඥානය- මහා සකට
මාගීයෙක යන්නාක් මෙන් ද ප්‍රකට වේ.

පුබ්බෙතිවාසානුස්සනි ඥානය ලබනු කැමති ආදී
කාර්මික යෝගාවචර භික්ෂුව පසුබත නොහොත් පිණිසාත-
යෙන් වැලකී රහසිගතව, හුදකලාව හිද, කසිණාරමමණය
වඩා පිළිවෙලින් රූපාවචර චතුර්ධ්‍යානයට සමවැද,
අනතුරුව අභිඥපාදක චතුර්ධ්‍යානයෙන් නැගී, සියලු
කටයුතු වලට පසුව වූ ඒ හිදීම සිහි කලයුතු. එතැන් සිට
පිළිවෙලින් ආසන පැනවීම ය, සෙනසුනට ආනුල්වීම ය,
පාසිවුරු තැන්පත් කිරීම ය, අහර අනුභව කරන කාලය,
ගමන් ආපසු ආ කාලය, ගමෙහි පිඬුසිඟා වඩන කාලය,
පිඬුපිණිස ගමට වදනා කාලය, විහාරයෙන් නික්මෙන
කාලය, දහැබ්, මහබෝ වදින කාලය, පාත්‍රය සෝදනා
කාලය, පාත්‍රය, පිළිගන්නා කාලය, පාත්‍රය ගන්නට පෙර
මුව දෙවීම තෙක් කල දෙය ද, උදෑසන කාලයෙහි කල
දෑය ද, මධ්‍යම යාමයෙහි කල දෙය ද, ප්‍රථම යාමයෙහි
කල දෙය ද, මෙහේ ප්‍රතිලෝම වශයෙන් සියලු රූ දවල්

කල දෑ ද, ආවර්ණා කල යුතු. මෙකී කරුණු ප්‍රකාශී සිතට ද ප්‍රකට වේ. පරිකමී සමාධි විනයයට අතීශයින් ම ප්‍රකට වේ ඉදින් යම්කිසිවක් ප්‍රකට නොවේ ද, නැවත පාදක ධ්‍යානයට සමවාද, එයින් නැගී මෙනෙහි කල යුතු. මෙතෙකින් පහනක් දැල්වූ කල්හි මෙන් ප්‍රකට වෙයි.

මෙසේ ප්‍රතිලෝම වශයෙන් දෙවෙනි දවසය, තුන්වන දවසය, සතරවන දවසය, පස්වන දවසය, දසවන දවසය, අර්ධමාසය, මාසය, අවුරුද්දය, දස වසය, විසි වසය යනාදී ක්‍රමයෙන් මේ ආත්මභාවයෙහි ප්‍රතිසන්ධිය තෙක් ආවර්ණා කටයුතු. මෙසේ මෙනෙහි කොට නැවත මෙයට අනතුරු අත්බැවිහි චුතික්‍ෂණයෙහි පැවැති නාම රූප ආවර්ණා කටයුතු. අභිඤ්ඤා සදහා පුරුදු කරණ ලද නුවණ ඇති හික්‍ෂුච ප්‍රථම වාරයෙහි ම ප්‍රතිසන්ධිය උගුළුවා චුතික්‍ෂණයෙහි පැවැති නාම-රූපයන් බැලීමට සමත් වේ. පූජිතවයෙහි පැවැති නාම-රූපයෝ ඉතිරියක් නැතිව ම නිරුඬවිය. අනෙක් කමියෙකින් හටගත් නාම-රූප පහල විය. එහෙයින් ඒ නාම-රූපයන් සැඟවී සිටින ස්ථානය භාත්පසින් වැසුණු ඝනාකිකාරය මෙන් අප්‍රකට වේ ම ය. නුවණ මද පුද්ගලයාහට ඒ නාම-රූපයන් දැකීම ඉතා දුෂ්කරය. එහෙයින් ඔහු “ප්‍රතිසන්ධිය උගුළුවා චුතික්‍ෂණයෙහි පැවැති නාම-රූප දැකීමට නො හැකි වෙමිසි” විශ්‍යය නොහල යුතු. ඔහු විසින් පාදක ධ්‍යානයට නැවත නැවත සමවාද එයින් නැග නැග ඒ ස්ථානය ආවර්ණා කටයුතු.

යම්සේ ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් කුටාගාර කර්ණිකාවක් කරණු සදහා මහාරූකක් සිඳින්නේ, එහි සාබාවන් සිඳිමෙන් ම පොරොවෙහි මුවහත නැති වී ගියේ නම්, ඔහු එපමණකින් මහාරූක සිඳිය නො හැකි යයි පසුබට නොවී එය කම්හලට ගෙනගොස් මුවහත් තබා ගෙනවුත් නැවත රූක සිඳින්නේ ය. මෙසේ රූක සිඳින්නාවූ ඔහුගේ පොරොවෙහි මුවහත නැවත නැවත නැතිවී ගියේ නම් හෙනෙම නැවත නැවතත් එය කම්හලට ගෙන ගොස්

මුවහත් තබා ගෙනවුත් රුක සිඳින්නේ ය. මෙසේ ඔහු පලමු සිදි තැන් නැවත නොසිදිය යුතු හෙයින් ද, නොසිදු තැන් ම සිදිය යුතු වන හෙයින් ද නොබෝකලෙකින් ඒ මහාරුක බිම හෙලන්නේ ය. එපරිද්දෙන් ම යෝගාවචර තෙම පාදක ධ්‍යානයෙන් නැගී, පලමු ආවර්ජනා කල තැන් නැවත ආවර්ජනා නොකොට ප්‍රතිසන්ධියම ආවර්ජනාකරන්නේ නොබෝ කලෙකින් ම ප්‍රතිසන්ධිය උගුළුවා චුතික්ෂණයෙහි පැවැති නාම-රූපයන් අරමුණු කරන්නේ ය.

මේ උපමායෙහි කුටාගාර කර්ණිකාව මෙන් පුළුච්චිව්‍යාසානුස්සති ඥානය ද, මහා රුක මෙන් පුළුච්චියෙහි චුතික්ෂණයෙහි පැවැති නාම-රූප ධර්ම ද, ශාඛාවන් මෙන් මේ භවයෙහි ඒ හා සම්බන්ධ විතතය ද, මුවහත් පොරො-වෙන් සිඳින්නාක් මෙන් පරිකම් භාවනාද, කම්හල මෙන් පාදක ධ්‍යානය ද දනියුතු.

මෙසේ පසුවම වූ හිදීමෙහි පටන් ප්‍රතිසන්ධිය තෙක් අරමුණු කොට පැවැති ඥානය පුළුච්චිව්‍යාසානුස්සති ඥානය නොවේ. එය පරිකම් සමාධි ඥානය වේ. යම් කලෙක ඒ යෝගාවචරයාහට ප්‍රතිසන්ධිය ඉක්මවා පුළුච්චියෙහි වූ චුතික්ෂණයෙහි පැවැති නාම-රූප අරමුණු කොට මනෝආ-රාවර්ජන සිත උපදී ද, ඒ සිත නිරුඬවූ පසු එයම අරමුණු කොට ජවන් සිත් සතරක් හෝ පසක් ! උපදී. එසින් පුළුච්චි පරිකම්භිදී සිත් කාමාවචර ය, පශ්චිම වූ සිත රූපාවචර චතුස්ථි ධ්‍යාන අර්පණා සිත වේ. ඒ රූපාවචර චතුස්ථි ධ්‍යාන විතතය හා සමග උපදනා ඤාණය පුළුච්චිව්‍යාසානුස්සති ඤාණ නමි. ඒ ඤාණය හා සමග යෙදුණු සතිය කරණ කොට අනෙකවිධ වූ පුළුච්චිව්‍යාස අනුස්මරණය කෙරේ.

පුළුච්චිව්‍යාසයන් මෙසේ සිහිකරන්නාවූ අභිඤ්ජාහි පුද්ගල තෙම, එක් ජාතියක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් හෝ ඒ ඒ ජාතීන් පිළිබඳ සකකු සන්නතිය හෝ, ජාතීදහයක් හෝ නොයෙක් සංවට්ඨ විවට්ඨ කල්ප හෝ ආකාර දූසිතවූ, උද්දේස සහිතවූ අනෙක ප්‍රකාර වූ පුළුච්චිව්‍යාසය සිහි කරයි.

එක් භවයක් පිළිබඳ වූ, එක් කමයෙන් නිපන් ප්‍රතිසන්ධිය මුල් කොට ඇති, වූනිය අවසන් කොට ඇති සකඛ සන්තතියට එක් ජාතියක් යයි කියනු ලැබේ.

සංවට්ඨ කල්පය නම් පිරිහෙන්නාවූ නොහොත් විනාශවන්නාවූ කල්පයයි, විවට්ඨ කල්පය නම් වැඩෙන්නාවූ කල්පයයි, කල්පයන් පිළිබඳ විස්තරය යට දක්වන ලද හෙයින් එය බලා දන යුතු.

මෙසේ නොයෙක් ජාති, කල්පාදිය සිහිකරන්නාවූ යෝගී තෙම, අසුවල් ජාතියෙහි හෝ සංවට්ඨ කල්පයෙහි හෝ අසුවල් භවයෙහි හෝ අසුවල් යෝනියෙහි හෝ අසුවල් ගතියෙහි හෝ අසුවල් විඤ්ඤාසාධනයෙහි හෝ අසුවල් සත්ත්වාවාසයෙහි හෝ අසුවල් සත්ත්වනිකායෙහි හෝ උපන්නෙමි. එකල්හි මම මෙනම් ඇත්තෙක් වීමි. මෙනම් ගෝත්‍ර ඇත්තෙක් වීමි. නාම, ගෝත්‍රාදිය මෙන් ම වණී, සම්පත්, රූක්ඛ බව, ප්‍රණීත බව, ජීවිකාව, සුව-දුක් බහුල බව හෝ අල්පායුෂ්ක බව හෝ දීඝායුෂ්ක බව හෝ ඇත්තෙක් වීමි යනාදී වශයෙන් සිහිකරන්නේ ය. ඒ භවයෙහි හවුරුදු සියයක් හෝ නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා භවයෙහි නම් මහාකල්ප අසුසාර දහසක් හෝ වැස, ඒ භව, යෝනි, ගති, විඤ්ඤානසාධනී සත්ත්වාවාස, සත්ත්වනිකායයෙන් වුතව අසුවල් භවයෙක හෝ යෝනියෙක හෝ ගතියෙක හෝ විඤ්ඤානසාධනයෙක හෝ සත්ත්වාවාසයෙක හෝ, සත්ත්වනිකායක හෝ උපන්නෙමි. එයින් ද වුතව අසුවල් අසුවල් තැන උපන්නෙමි. එහිදී නාම ගෝත්‍රාදිය මෙසේ විය යනාදී වශයෙන් සිහි කරන්නේ ය.

මෙපරිද්දෙන් මේ පුළුන්විවාසානුසාරී ඤානයෙන්, අසුවල් තැන ඉපිද, එයින් වුතව අසුවල් තැන ඉපිද, මෙනම් ක්ෂත්‍රිය කුලයෙහි හෝ මෙනම් බ්‍රාහ්මණ කුලයෙහි හෝ මෙනම් වණීදියෙන් යුක්තවීමි යි ආකාර වශයෙන් ද, නාමගෝත්‍රාදී උද්දෙස වශයෙන් ද, නානාවිධ වූ පුළුන්විවාස සිහි කරන්නේ ය.

5. වූතූපපාන ඥානය

සත්‍යයන්ගේ වූති උත්පත්ති දක්නා ඝෛණය වූතූපපාන ඥාන නම් වේ. දිව්‍යචක්‍ෂුරභිඥනයෙන් ද වූති උත්පත්ති දක්නා හෙයින් මෙයට දිබ්බචක්‍ෂු ඥානය යයි ද කියනු ලැබේ.

මිනිසුන්ගේ මසැස පිලිබඳ දැනීමෙන් පවරය ඉක්ම සිටි නොහොත් මිනිස් ඇසින් නොදැක්කහැකි සුක්‍ෂම රූපාදිය දැකීමට සමත්වූ, දිව්‍යමය ප්‍රසාද චක්‍ෂුෂයෙන් බලන්නාක් මෙන් සියුම් රූපාදිය දක්නා මේ දිව්‍යචක්‍ෂුරභිඥනයෙන් යුක්තවූ යෝගාවචර තෙම වූතවන්නාවූ ද, උපදින්නාවූ ද සත්‍යයන් දකී. යමෙක් වූතිය පමණක් දැක, උත්පත්තිය නො දක්නේ නම් හෙතෙමේ උවේෂ්ඨ දෘෂ්ටිය ගන්නේ ය. යමෙක් වූතිය නොදැක උත්පත්තිය පමණක් දකීද හෙතෙමේ අභිනව සත්‍යයන් පහල වන්නේ යයි දෘෂ්ටි ගනී. යමෙක් වූතියත් උත්පත්තියත් යන දෙකම දකී නම්, හෙතෙමේ මේ උභය දෘෂ්ටීන් ගෙන් මිදුණු පිරිසුදු දෘෂ්ටියක් ඇති කෙනෙක් වේ. අභිඥානී බුබුසුත්‍රයෝ වනාහි වූති උත්පත්ති දෙකම දක්නා හෙයින් දිට්ඨි විසුඛතාවයට පැමිණියාහු වෙති. වූති උත්පත්ති දක්නා කල්හි දිව්‍යචක්‍ෂුරභිඥනයට අරමුණු වන්නේ වූතියට ආසන්නවූ ද, එකෙණෙහි ම උපන්නාවූ ද සත්‍යයෝ යි. රූපය පිලිබඳ වූති, උත්පාද ඝෛණයන් ඉතා සියුම් බැවින් එය අභිඥා සිතට හමු නොවේ.

මේ දිවැස් නුවණින් සත්‍යයන් බලන්නාවූ යෝගාවචරයාහට මොහ සම්ප්‍රසුක්‍යන අකුසල කමයෙන් උපන්නාවූ ජාති, කුල, භොගාදීන්ගේ වශයෙන් හින වූ, ගර්භා කටයුතු බවට පැමිණී, ලාමක කොට දක්නා ලද, හින සත්‍යයෝ ද හමුවෙත්.

එසේම, අමොහ සම්ප්‍රසුක්‍යන කුසල කමයෙන් නිපත්, සහේතුක ප්‍රතිසන්ධි ලැබූ ප්‍රණීත වූ සත්‍යයෝ ද හමු වෙත්.

තවද අද්වේෂ සම්ප්‍රයුක්ත කුසල කමියෙන් නිපන්, ඉෂට වණ්ණාදියෙන් යුක්ත හෙයින් සුචර්ණී සත්ත්වයන් ද.

ද්වේෂ සම්ප්‍රයුක්ත අකුසල කමියෙන් නිපන් හෙයින් අනිෂටවූ ද, අකාන්තවූ ද, අමනාපවූ ද, විරූපවූ ද, රූප ඇති දුෂීණ සත්ත්වයන් ද,

අලොභ සම්ප්‍රයුක්ත කුසල කමියෙන් නිපන් හෙයින් ආසා වූ, මහචන ඇති, සුගති පුද්ගලයන් ද,

ලොභ සම්ප්‍රයුක්ත අකුසල කමියෙන් නිපන් හෙයින් දිලිඳු වූ, සවලා වූ ආහාර-පාන ඇති දුගති පුද්ගලයන් ද දකිනු ලැබේ.

එපමණක් නොව යම් සත්ත්වයෙක් යම් කමියක් කොට යම් භවයෙක උත්පත්තිය ලැබුයේ නම් ඒ කමිය ද දකී. එයට යථාකම්මුපග ඤාණය යයි කියනු ලැබේ. එසේම අනාගත භවයට හේතු වන කමිය ද අනාගතාංස ඤාණයෙන් බලයි.

යථාකම්මුපග ඤාණය උපදවනු කැමැති දිව්‍යචක්‍ෂු-රභිඤ්ඤාභී යෝගාවචර තෙම, තීරයෙහි වූ සත්ත්වයෙකු දකිනු කැමැති නම්, තීරය අභිමුඛ කොට ධ්‍යානාලෝකය පතුරුවා තීරයෙහි වූ සත්ත්වයන් දිව්‍යඤ්ඤායෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂයේ දැක, ඒ සත්ත්වයන්ගේ තීරයෙහි උපන් කමිය බැලීමට කැමැතිවන්නේ, පාදක චතුර්ථි ධ්‍යානයට සමවැද, එයින් නැගී “මේ සත්ත්වයා කවර නම් කමියක් කොට තීරයෙහි ඉපිද මෙපමණ දුක් අනුභව කෙරේද” යි මෙනෙහි කරයි. එවිට මෙනම් කමියකැයි කමාලමිතික ඤානය උපදී. එසේම දෙවිලොව දෙවියන් බලනු කැමැතිවේ නම්, දිව්‍ය ලොකයට අභිමුඛකොට ආලෝකය පතුරුවා නන්දන වන, මිශ්‍රක වන, එරූපක වනාදීන්හි මහා සමපත් අනුභව කරන සුගති සත්ත්වයන් දිබ්බවකඛු ඤාණයෙන් දකී. අනතුරුව මේ සත්ත්වයන් කිනම් කුසල කමියක් කොට

මෙහි උපනතවුන් මහත් සමපත් අනුභව කෙරෙත් දැයි බලන්නාහට මෙනම් කමිඳෙකැයි කමිඳුමබනිකව ඥානය උපදී. මෙයද යථාකමමුපග ඤාණය නම්. මේ යථාකමමුපග ඤාණය උපදවා ගැනීමට වෙනම පරිකමියක් නැත. අනාගතංස ඤාණයට ද එසේ ම ය. මේ අනාගතංස ඤාණයත්, යථාකමමුපග ඤාණයත්, දිබ්බවකඛු ඤාණය පාදක කොට ඇත්තහුට ම දිබ්බවකඛු ඤාණයෙන් ම සමාධි වන හෙයිනි. මතු උපදනා ආනම්භාවය බලනු කැමැති දිව නැණ ලැබූ යෝගාවචර තෙම යථාකමමුපග ඤාණයම පාදක කොට අනාගතංස ඤාණය උපදවයි. මේ ඤාණ දෙකම දිබ්බවකඛු ඤාණය ඇති කල්හිම ලැබෙයි. නැති කල්හි නොලැබෙයි.

එසේම කාය දුශචරිත, වාග් දුශචරිත වශයෙන් ද, ආයෙඝීපවාදක වශයෙන් ද, මිථ්‍යාදූෂටික වශයෙන් ද අකුසල කමී සමන්තාගත වූ අපාගත සත්‍යයෝ දක්නා ලැබෙති.

කායචාරය මෙහෙයවා කාය විඤ්ඤපති වශයෙන් පැවැත්තා වූ අකුසල කමීය-අකුසල කාය කමී නම් වේ. චචිචාරය මෙහෙයවා වාග්විඤ්ඤපති වශයෙන් පැවැත්තා වූ අකුසල කමීය-අකුසල චචිකමී නම්.

බුදු, පසේබුදු, බුබුලාවකයනට යටත්පිරිසෙයින් සෝවාන් ගිනියෙකුට පවා, අනඤ්ඤාමිව අනතිම වස්තුවෙන් හෝ ගුණ නැසීමෙන් හෝ උපවාද කරන්නාහු, ආක්‍රොස කරන්නාහු, ගර්භා කරන්නාහු, ආයෙඝීපවාදක අකුසල කමීයෙන් සමන්තාගත පුද්ගලයෝ වෙති. ආයඝීයන් වහන්සේට සීලයෙන් උපවාද කරන්නේ නම් අන්තිම වස්තුවෙන් උපවාද බිණුයේ වේ. මොහුට ශ්‍රමණ ධර්මයක් නැත. මොහු අශ්‍රමණයක යනාදී වශයෙනි. මෝහට ධ්‍යානයක් වත්, විමොක්‍ෂයක් වත්, මාගීයක් වත්, එලයක් වත් නැතැයි උපවාද කරන්නේ, ගුණ නැසීමෙන් උපවාද කරන්නේ වේ.

ඔහු දැන හෝ නොදැන හෝ උපවාද කළ කල්හි ඒ කමිය ආයෙඝාපවාද කමිය වේ. මෙය ආනන්තරිය කමිය හා සමානවු සවගීවරණවු ද මාගීවරණවු ද, අකුසල කමියකි. නමුත් එය ආනන්තරිය කමිය මෙන් ඝෂමා කර නොගත හැකි අනෙකිවෂ් කමියක් නොව ඝෂමා කරගත හැකි සනෙකිවෂ් කමියකි.

පෙර එක්තරා ගමෙක එක් සථවිරයන් වහන්සේ නමක් නවක භික්ෂුවක් සමග පිටුසිභා වහින සේක. උන්වහන්සේලාට පලමු ගෙහිම උණු කැඳිතතක් ලැබිණ. සථවිරයන් වහන්සේට කුවෂ් වානයක් නොහොත් බඩරුජාවක් හටගත් හෙයින් “මේ උණු කැඳිතත උණුවෙන් ම සිතිල්වන්නට නොදී වැලඳුව හොත් සප්පාය වේ” යයි සිතා උඵඅසාක් පිණිස මිනිසුන් ගෙනවුත් දමා තුටු ලී කොටසක් මතතිද තෙරුන්වහන්සේ එය වැලඳුහ. නවක භික්ෂුව මෙය දැක, “ඉතා බඩසයින් පෙලෙන මේ මහලලා අපට ලජ්ජාවිය යුතතක් කෙලේ” යයි කීය. තෙරුන් වහන්සේ ද ගම පිටුසිභා විහාරයට ගොස් නවක භික්ෂුවට කථාකොට “ඇවැත්නි, නොපට මේ ශාසනයෙහි පිහිටක් ඇද්ද” යි විවාලාහ. “එසේ ය, ස්වාමීන්වහන්ස, මම සෝවාන්මි” යි කීය. “එසේ නම් මතුමාගීයක් පිණිස උත්සාහ නොකරව, නුඹ රහත්නමකට උපවාද කලහ” යි වදාලුහ. නවක භික්ෂු තෙම තෙරුන්වහන්සේ ඝෂමා කරවීය. එහෙයින් ඒ කමිය ද බැහැර වී ය.

මෙසේ අන්‍යයෙක් ආයතීයන් වහන්සේ නමකට උපවාද කෙලේ නම්, උන්වහන්සේ වෙත ගොස් තමා වැඩිමහලු නම් උක්කුටකයෙන් හිද, “මම ආයුෂ්මතුවන්ට මේ මේ දෙය කීවෙමි, ඒ මට ඝෂමා කෙරේවා” යි කියා ඝෂමා කරවා ගතයුතු. ඉදින් තමා නවක කෙනෙක් වී නම් ආයතීයන් වහන්සේ වැද, උක්කුටුකයෙන් හිද, ඇඳිලි බැඳ, “ස්වාමිනි, මම ඔබවහන්සේට මේ මේ දෙය කීවෙමි. ඒ මට ඝෂමා කරනු මැනවැ” යි ඝෂමා කර විය යුතු. ඉදින් ආයතීයන් වහන්සේ යම් දීසාවෙකට ගියේ වී නම්,

තෙමේ ම එහි ගොස් හෝ සබ්විහාරිකයකු හෝ යවා
 ඝෂමා කර විස යුතු. ඉදින් එහි යන්නට හෝ කෙනෙකු
 යැවීමට හෝ නොහැකිවී නම් ඒ විහාරයෙහි භික්ෂුන්
 වැඩ සිටිද් ද, ඒ භික්ෂුහු නවක භික්ෂුන් නම් උක්කුටුකයෙන්
 හිඳ, වැඳීමහලු භික්ෂුන් නම් යට කියන පරිද්දෙන් පිලිපැද,
 “සාමිනි, මම අසවල් ආයුෂ්මතුන්ට හෝ සථවිරයන්
 වහන්සේට මේ මේ දෑ කීවෙමි, ඒ ආයුෂ්මතුන් හෝ
 සථවිරයන් වහන්සේ මට ඝෂමා කෙරෙත්වා” යි කියා
 ඝෂමා කරගත යුතු. සමමුඛයෙහි ඝෂමා කළ නොහැකි
 නම් මෙසේ කළ යුතු. ඉදින් ආයතීයන් වහන්සේ එක-
 වාරික භික්ෂුවක් නොහොත් උන්වහන්සේ වසන තැනක්
 හෝ ආගිය තැනක් හෝ නොදනී නම්, එක් උගත්
 භික්ෂුවහන්සේ නමක් වෙත ගොස්, ‘සාමිත්වහන්ස,
 මම අසවල් ආයුෂ්මතුන්ට මෙනම් මෙනම් දෑ කීවෙමි.
 එය සිහි කරන්නාවූ මට විපිලිසර උපදී. එයට කුමක්
 කරන්නෙමිදු’ යි කිවයුතු. එවිට, “ඔබ එසේ නොසිතව,
 තෙරුන්වහන්සේ ඔබට ඝෂමා කරනු ඇත. සිතසනසා
 ගනුව” යි කියා නම් ඔහු විසින් ද ඒ තෙරුන්වහන්සේ
 හිය දිසාවට වැද ඝෂමා කෙරෙත්වා යි කිව යුතු. ඉදින්
 ආයතීයන්වහන්සේ පිරිනිවන් පෑසේක් නම්, ඒ පිරිනිවන්පෑ
 ආද සම්පයට ගොස් හෝ සොහොන වෙත ගොස් හෝ
 ඝෂමා කරවිය යුතු. මෙසේ ඝෂමා කරගත් කල්හි ඒ කමීය
 සවභීවරණ හෝ මාභීවරණ හෝ නොවේ. කමීය ද
 සංසිද්දේ.

මිථ්‍යාදූෂටිකයෝ නම් විපරිතදූෂටි ඇත්තෝ යි.

මිථ්‍යාදිට්ඨි කමම සමාදානවූවෝ නම් විපරිත දූෂටි
 වශයෙන් සමාදන් වූ නා නා විධි අකුසල කමී ඇත්තෝ ය.
 ඔව්හු මිථ්‍යාදූෂටිකවූ කාය කමීදීන්හි අන්‍යයන් ද සමාදන්
 කරවන්නාවු ය.

මේ මිථ්‍යාදූෂටිය මනොකමීයකි. ආයෙතීපවාදය වචි-
 කමීයෙකි. මිථ්‍යාදූෂටියට වඩා මහාසාවද්‍ය වූ අතික් කමීයක්
 නැත්තේ ය.

මෙහේ කාය දුශචරිත, වාග් දුශචරිත, ආයෙඝ්ඵාපවාද, මිථ්‍යාදූෂටි ආදී වූ අකුසල කමීයන් කලාහු අපායෙහි ද, දුගතියෙහි ද, විනිපාතයෙහි ද, නරකයෙහි ද උපදින්නාහු වෙත්. මේ දිව්‍යචක්‍ෂුරභිඤ්ඤායෙන් ඔවුන් ද දකිනු ලැබේ.

අය සිඛ්ඛාන සැපයෙන් පහවූ හෙයින් අපාය නම් වේ. මේ අපාය යයි ගැනීමෙන් තිරිසන් යෝනිය ද ගැනේ.

දුකට ගතිවූ හෙයින් දුගති නම් වේ. මෙයින් ප්‍රේත ලෝකය ද ගැනේ.

විවසව පතිත වන්නෝ විනිපාතයෝ ය. මෙයින් අසුර කාය ද ගැනේ.

ආසවාද නම් වූ අය නැති හෙයින් නොහොත් සවග්ගී-මොක්‍ෂයට හේතු වූ ප්‍රත්‍යය සමමත අය හෙත් පහවූ හෙයින් සැපයන්ගේ හටගැනීමක් නැති හෙයින් නිරය නම් වේ. මෙයින් අවිච්ඡය තෙක් සියලු අපාය ගැනේ.

මෙපරිද්දෙන් ම කුසල කමීවිපාකයන්ගේ වශයෙන් සැපයට ගති වූ හෙයින් සුගති නම් වූ ද, සුවයෙන් අග්‍රවූ හෙයින් සවග්ගීලෝකයෙහි උපන්නවූන් ද දකිති. මෙහි සුගතිය ගැනීමෙන් මනුෂ්‍යයෝ ද, සවග්ගීය ගැනීමෙන් දෙවියෝ ද ගැනෙති.

දිව්‍යචක්‍ෂුරභිඤ්ඤායෙන් රූපයන් දකිනු කැමති ආදී කර්මක යෝගාවචර තෙම අටකසිණයන් අතුරෙන් යම්කිසි කසිණයක් අරමුණු කොට අභිඤ්ඤාපාදක වතුනී ධ්‍යානය උපදවා, යට දක්වන ලද පරිදි තුද්ධ ආකාරයෙන් සිත දමනය කොට අභිග අටකින් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් භූමි, පාද, පද, මූල සම්පාදනය කිරීම් වශයෙන් සම්ප්‍රකාරයෙන් ම දිව්‍යඤ්ඤායට සිත මෙහෙයීමට සුදුසු කොට තෙජෝ කසිණ, ඕද්ධ කසිණ, ආලෝක කසිණ යන තුනෙන් එකක් දිව්‍යචක්‍ෂුරභිඤ්ඤායට ආසන්න කල යුතු.

එකී කසිණයන්හි උපචාර ධ්‍යානය පුහුණු කොට අරමුණ ද වැඩිය යුතු. ධ්‍යාන වශයෙන් කසිණාරම්චණයෙහි අපීණා නොඉපදවිය යුතු.

මේ තුන් කසිණයන් අතුරෙන් ආලෝක කසිණය ශ්‍රේෂ්ඨ ය. එහෙයින් ආලෝක කසිණය හෝ අතික් එකක් හෝ වඩා උපචාර ධ්‍යානය උපදවා ඒ උපචාර භූමියෙහි සිට ම ප්‍රතිභාග නිමිත්ත වැඩිය යුතු. එසේ කසිණ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත වඩන ලද ප්‍රදේශයෙහි වූ රූපාලම්බනය ම දැක්ක යුතු. එයින් පිටත අරමුණු කරන්නාහට පරිකමී වාරය ඉක්ම යන හෙයින් කසිණා ලෝකය අතුරුදහන් වේ. අනතුරුව ධ්‍යානලාභීහු විසින් නැවත නැවත පාදක ධ්‍යානයට සමවැද එයින් නැගී ආලෝකය පැතිර විය යුතු. මෙසේ වඩා කසිණාලෝකය ශක්තිමත්වූ කල්හි යම් පමණ ප්‍රදේශයක කසිණාලෝකය පැතිරේවා යි පිරිසිදින ලද්දේ නම් ඒ ප්‍රදේශයෙහි කසිණාලෝකය පවතී. දවසක් මුළුල්ලෙහි වුවද එහිම හිඳ බලන්නාහට රූපාලම්බනය දැක්ක හැකි වේ. මෙයට උපමාවක් දක්වනු ලැබේ.

එක්තරා මිනිසෙක් ගිනිහුලක් තනා රාත්‍රි කාලයෙහි මගට පිළිපත්තේ ය. ඒ ගිනිහුල නිවුණු කල්හි මාගීයෙහි සමවිසම තැන් නොපෙනී යයි. හෙතෙමේ ඒ ගිනිහුල බිමගසා නැවත ද දල්වා පෙරට වඩා එලිය වූයෙන් නැවත ද යන්නේ එය නැවත නැවත නිවීගිය කල්හි නැවත නැවත දල්වා මග යන්නේ ය. මෙසේ යන්නාවූ ඔහු සුයතීයා උදවුයෙන් ගිනිහුලෙන් වැඩක් නැති හෙයින් එය හැර දමා දවසම ගියේ ය. මේ උපමායෙහි ගිනිහුල එලිය මෙන් පරිකමී කළ කසිණාලෝකය ද, ගිනිහුල නිවීමෙන් සමවිසම තැන් නොදැකීම මෙන් පරිකමී ධ්‍යාන වාරය ඉක්මවීමෙන් කසිණාලෝකය අතුරුදහන් වී රූප නොදැකීම ද, ගිනිහුල බිම ගැසීම මෙන් නැවත නැවත පාදක ධ්‍යානයට සමවැදීම ද නැවත දල්වාගත් ගිනිහුල පෙරට වඩා ආලෝකවීම මෙන් නැවත පරිකමී කරන

කල පෙරට වඩා කසිණාලොකය පැතිරවීම ද, සුයතියාගේ උදව්ව මෙන් පිරිසිදු පමණ තනන කසිණාලොකය දැනට පැතිරී සිටීම ද, සුයතියාලොකයෙන් දවල් කාලයෙහි යාම මෙන්, දැනට කසිණාලොකයෙන් දවසක් වුව ද රූප දැකීම ද න යුතු.

මෙසේ භාවනා කරන යෝගාවචරයාගේ මසාසට හමුවන කුසතුල වූ රූපය ද, හෘදවස්තුව ඇසුරු කොට පවත්නා රූපය ද, පොලොව යට භාගයෙහි වූ ද, හිතති පවුරු ආදියෙන් මුවහවූ ද, සක්වලින් බැහැරවූ ද රූපයන් යම් කලෙක නුවණාසට හමුවේ ද මසාසින් දක්නාක් මෙන් නුවණාසින් ප්‍රකටව දක්නේවේ ද එකල්හි දිව්‍යචක්‍ෂුරහි ඥානය උපන්නේ යයි ද න යුතු. චක්‍ෂුර් විඥනයෙන් ප්‍රකාශිත රූපය මනාකොට දක්නාක් මෙන්, රූපයක් අරමුණුකොට පවත්නා සිත් අතුරෙන් දිව්‍යචක්‍ෂුරහි ඥානය ද රූපාලම්බනය දැකීමට සමත් වේ. එයට පූච්ඡාගයෙහි පැවැති පරිකමී සිත් රූපාලම්බනය දක්නේ නමුත් ප්‍රකට කොට බැලීමට සමත් නොවේ. දිව්‍යචක්‍ෂුරහි ඥානය උපදනා විතත විවිධ ඇති වන කල්හි එම රූපාලම්බනය අරමුණු කොට මනොආරාමයෙන් සිත ඉපිද නිරුඬවූ කල්හි එයම අරමුණු කොට පෙර කී සේ ජවත් සතරක් හෝ පසක් උපදී. එයින් අවසානයෙහි වූ රූපාලම්බන දැකීම සිඛ කරන විතතය රූපාවචර චතුර්ථි ධ්‍යානිකය. ඒ හා එක්ව යෙදුණා වූ ඥානයට මුතුප පාභ ඤාණය යයි ද, දිව්‍ය-චක්‍ෂුරහි ඥානය යයි ද කියනු ලැබේ.

මේ දිව්‍ය චක්‍ෂුරහි ඥානය පෘථග්ජනනාහට අනන්තරාය කර විස භැකි. හෙතෙමේ යම් තැනෙක ආලොක වේවායි අභිමාන කෙලේ නම් ඒ ඒ තනන වූ පෘථිවි, පභිත, සමුද්‍රාදිය විනිවිද ආලොකය වේ. එකල්හි දකිනු ලබන යක්‍ෂ රාක්‍ෂසාදී රූපයෙන් හය ඉපිද විතතවික්‍ෂෙපයට ද පැමිණ ධ්‍යානයෙන් පිරිහි උමතු බවට ද පැමිණිය භැකි වේ. එහෙයින් දිවැසින් පමණක් සතුවට පත්නොවී විදගීනා වඩා චතුර්ධ්‍යානවර්ධනයෙහි උත්සාහවත් විස යුතු.

සප්ත අභිඤ්චා ඥාන

සාධිවිධ ඥානය, දිව්‍යශ්‍රෝත ඥානය, පරවිතතවිජ්ජනන ඥානය, පුබ්බනිවාසානුස්සති ඥානය, චුත්‍රපපාත ඥානය යයි අභිඤ්චෝ පස්දෙනෙක් වුවද, චුත්‍රපපාත ඤාණය යයි කියන ලද දිව්‍යචක්‍ෂුරභිඤ්චායට යථාකම්මුපග ඤාණයන්, අනාගතංස ඤාණයන් පිරිවර වන හෙයින් ඒ ඥාන දෙකක් පඤ්චාභිඤ්චනට එකතු කල කල්හි අභිඤ්චෝ සත්දෙනෙක් වෙති. ඒ ඒ අභිඤ්චන් පිළිබඳ ආලම්බන විභාගය දැක්වීමේ පහසුව සඳහා මෙසේ අභිඤ්චෝ සත් දෙනෙක් කොට මෙහිදී විස්තර කරනු ලැබේ.

ඒ සප්ත අභිඤ්චෝ නම්:-

1. සාධිවිධ ඥානය
2. දිව්‍යශ්‍රෝත ඥානය
3. පරවිතතවිජ්ජනන ඥානය හෙවත් වෛතොපරිය ඥානය
4. පුබ්බනිවාසානුස්සති ඥානය
5. චුත්‍රපපාත ඥානය හෙවත් දිව්‍යචක්‍ෂුරභි ඥානය
6. අනාගතංස ඥානය
7. යථාකම්මුපග ඥානය යන සත් දෙනය.

සප්ත අභිඤ්චන්ගේ ආලම්බන විභාගය

ආරම්මණ ත්‍රිකයෝ සතර දෙනෙක් වෙති. එනම්:-

1. පරිත්තාරම්මණ ත්‍රිකය- (පරිත්තාරම්මණ, මහග්ගතාරම්මණ, අප්පමාණාරම්මණ)
2. මහගාරම්මණ ත්‍රිකය- (මහගාරම්මණා ධම්මා, මහගෙතුකා ධම්මා, මහගාඨිපතිනො ධම්මා)

3. අනිතාරමමණ ක්‍රියාය- (අනිතාරමමණා, අනාගතාරමමණා, පච්චුප්පනතාරමමණා)

4. අජකිත්තාරමමණ ක්‍රියාය- (අජකිත්තාරමමණ, ඛනිධාරමමණ, අජකිත්තඛනිධාරමමණ)

1. ඒ අභිඤ්චෝ සන්දෙනා අතුරෙන් සෘඛිවිධ ඥානය ආලම්බන සතක පවතී. එනම්:-

- 1. පරිත්තාලම්බනය
- 2. මහගගතාලම්බනය
- 3. අනිතාලම්බනය
- 4. අනාගතාලම්බනය
- 5. පච්චුප්පනතාලම්බනය
- 6. අජකිත්තාලම්බනය
- 7. ඛනිධාලම්බනය

1. යම් කලෙක කරජකායය, අභිඤ්චිත්තය සන්තිශ්‍රය කොට ගෙන අද්දශ්‍යමාන ශරීරයෙන් යනු කැමැතිව, මහගගත විත්තයෙහි කය පිරිනමා ද, එකල්හි ඒ සෘඛිවිධ ඥානයට පැවති චතුර්ථි ධ්‍යාන විත්තය, රූපකායයාගේ වණ්ණියතනය ආලම්බනය කොට පවත්නා හෙයින් ඒ සිත පරිත්තාලම්බනික වේ.

2. යම් කලෙක පාදක වාතුර්ථි ධ්‍යාන සිත දෘෂ්‍යමාන ශරීරයෙන් යනු කැමැතිව, රූපකායයෙහි පාදක විත්තය පිරිනමාද නොහොත් මොනවට පිහිටුවාද, එකල්හි ධ්‍යාන විත්තයම අරමුණු කොට සිත පවත්නා හෙයින් ඒ සිත මහගගතාලම්බනික වේ.

3. යම් කලෙක අතිත වූ, නිරුඬවූ ඒ පාදක ධ්‍යාන විත්තය ම අරමුණු කෙරේ නම් එකල්හි ඒ ධ්‍යාන විත්තය අනිතාලම්බනය හෙයින් අනිතාලම්බනික වේ.

4. සඵඤ්ඤාත් වහන්සේ පිරිනිව් කල මහාධාතු නිධානයෙහි දී මහාකාශ්‍යප සඨවිරයන් වහන්සේ “අනා- ගනයෙහි දෙසිය අටලොස් වැනි වර්ෂය දක්වා මේ සුගතියෝ නොවීයලෝත්වා, මේ මල් නොමැලවේවා, මේ පහන් නොනිමේවා” යි අඛණ්ඩාන කල සේක. ඒ සියල්ල එසේම සිදුවිය. මේ ධ්‍යාන විතනය අනාගත රූපයන් අරමුණු කොට පැවැති හෙයින් ඒ සිත අනාගතාලම්බි- නික වේ.

අසගුත්ත මහාතෙරුන් වහන්සේ වතනනිය සෙනස්- නෙහි වැසි භික්ෂු සංඝයා වහන්සේ වියලී බත් වලදනු දැක එහි වූ ජලය දවසක් පාසා පෙර බත් වලදන වේලාවෙහි දී රස වේ වාසි අඛණ්ඩාන කල සේක. ඒ අඛණ්ඩාන පරිදි පෙර බත් කල ගත් ජලය දිරසවිය. පසු බත කාලයෙහි ගත් ජලය ප්‍රකෘති ජලය විය. මේ සෘඪියෙහි දී ද, ඒ ධ්‍යාන සිත අනාගතාලම්බිනික වී ය.

5. රූප කාය ය පාදක ධ්‍යාන විතනය නිශ්‍රය කොට අද්‍යයමාන කායයෙන් යන කල්හි ඒ ධ්‍යාන සිත පවුප්පනාලම්බිනික වේ.

6. කාය වශයෙන් පාදක ධ්‍යාන විතනය හෝ, පාදක ධ්‍යාන විතනය වශයෙන් කය හෝ පිරිනමන කල්හි ද, තමාගේ කුමාර රූපාදිය මවාපාන කල්හි ද, තමාගේ රූප කාය හෝ පාදක ධ්‍යාන විතනය හෝ අරමුණු කරන හෙයින් ඒ ධ්‍යාන සිත අධ්‍යාත්මිකා- ලම්බිනික වේ.

7. බාහිර වූ ඇත්, අස් ආදී රූපයන් මවාපාන කල්හි බතිධාලම්බිනික වේ.

මෙසේ සෘඪිවිධ ඤාන විතනය ආලම්බන සතක පවත්නා බව දත යුතු.

2. දිව්‍යශ්‍රෝත අභිඤ්ඤා හෙවත් දිව්‍යශ්‍රෝත ධාතු අභිඤ්ඤා නොමෝ සිව්වැදූරුම් අරමුණෙක පවතී. එනම්:-

- 1. පරිත්‍යාග ලම්බනය
- 2. පව්ත්‍රප්‍රතික්ෂයා ලම්බනය
- 3. අජකන්‍යා ලම්බනය
- 4. ඛනිධා ලම්බනය යන සතරය.

1. යම් කලෙක දිබ්බසොත ධාතු අභිඤ්ඤා නොමෝ ශබ්දය අරමුණු කරන්නේ නම්, සියළු ශබ්දයෝ කාමාවචර හෙයින් පරිත්‍යාගලම්බනයේ ය එහෙයින් ඒ දිබ්බසොත ධාතු අභිඤ්ඤා සිත පරිත්‍යාගලම්බනික වේ.

2. ඒ දිබ්බසොත ධාතු අභිඤ්ඤා සිත ප්‍රත්‍යක්ෂන ශබ්දයම අරමුණු කරන හෙයින් පව්ත්‍රප්‍රතික්ෂයා ලම්බනික වේ.

3. ඒ දිබ්බසොත ධාතු අභිඤ්ඤා සිත තමාගේ කුසතුලින් නික්මෙන ශබ්දය අරමුණු කරන කල්හි අධ්‍යාත්ම-ලම්බනික වේ.

4. අනුන්ගේ ශබ්ද ශ්‍රවණය කරන කාලයෙහි ඒ ධ්‍යාන විතනය ඛනිධා ලම්බනික වේ.

මෙසේ දිව්‍යශ්‍රෝත ධාතු අභිඤ්ඤාව ආලම්බන සතරෙක පවත්නා බව දැන යුතු.

3. පරවිතත විජානනඤ්ඤාය හෙවත් වෛතොපජීය ඤ්ඤාය.

වෛතොපජීයඤ්ඤාය අරමුණු අටෙක පවතී. එනම්:-

- 1. පරිත්‍යාගලම්බනය
- 2. මහගහනාලම්බනය
- 3. අප්‍රමාණාලම්බනය

4. මාහිංසාලමඛනය

5. අතීතාලමඛනය

6. අනාගතාලමඛනය

7. පව්වුසසනාලමඛනය

8. බිභිමාලමඛනය යන ආලමඛන අට ය.

1. අනුන්ගේ කාමාවචර සිත් දැනගන්නා කල්හි ඒ ධ්‍යාන සිත පරිත්‍යාගාලමඛනිකය.

2. අනුන්ගේ රූපාවචර, අරූපාවචර සිත් දැනගන්නා කල්හි ඒ ධ්‍යාන සිත මහගගනාලමඛනිකය.

3. මාහී - ඵලයන් දැනගන්නා කල්හි ඒ ධ්‍යාන සිත අප්‍රමාණාලමඛනික ය.

මේ වෛතොපරිස ඤාණයෙන් පෘථග්ජන පුද්ගලයාහට සෝවාන් ආදී ආයතී පුද්ගලයන්ගේ මාහී - ඵල සිත් දැනගත නො හැකි වේ. අභිඤ්ජාති සෝවාන් ආයතී පුද්ගලයාහට සකාදගාමී, අනාගාමී අර්හත් යන ආයතීයන් වහන්සේලාගේ මාහී - ඵල සිත් දැනගත නො හැකි වේ. එසේම අභිඤ්ජාති සකාදගාමී ආයතී පුද්ගලයාහට අනාගාමී, රහත් ආයතීයන් වහන්සේලාගේ මාහී - ඵල සිත් දැන ගත නො හැකි වේ. අභිඤ්ජාති අනාගාමී ආයතී පුද්ගලයා-හට රහතන් වහන්සේගේ අර්හත් මාහී සිත හෝ ඵල සිත හෝ දැනගත නොහැකි වේ. අභිඤ්ජාති රහතන් වහන්සේ සියළුම ආයතීයන් වහන්සේලාගේ සිත් දැනගන්නා සේක. එසේම අභිඤ්ජාති අනාගාමී ආයතී පුද්ගලයෝ සෝවාන්, සකාදගාමී යන ආයතීයන්ගේ සිත් දැන ගන්නා සේක. අභිඤ්ජාති සකාදගාමී පුද්ගලයෝ සෝවාන් පුද්ගලයන්ගේ සිත් දැන ගන්නා සේක. සමසම වූ අභිඤ්ජාති ආයතීයෝ සමසම වූ ආයතීයන්ගේ මාහී - ඵල සිත් දන්නා සේක.

4. මාගී සිත් අරමුණු කරන කල්හි ඒ ධ්‍යාන සිත මාගීලමබනික වේ.

5. අනිතයෙහි සත් දිනක් ඇතුළත අනුන්ගේ සිත් දැන ගන්නා කල්හි සිත අනිතාලමබනික වේ.

6. අනාගතයෙහි සත් දවසක් ඇතුළත සිත් දැන ගන්නා කල්හි ඒ ධ්‍යාන සිත අනාගතාලමබනික වේ.

7. ප්‍රත්‍යක්ෂනාලමබනයක් අරමුණු කරන ධ්‍යාන විතනය පවුප්පනාලමබනික වේ.

පවුප්පනනය වනාහි ත්‍රිවිධ වේ. එනම්:-

- 1. ඛණ පවුප්පනනය
- 2. සන්නති පවුප්පනනය
- 3. අධ්‍යා පවුප්පනනය කියයි.

1. මේ ත්‍රිවිධ පවුප්පනනයන් අතුරෙන් උභයාද, සිති, හඬය යන ක්ෂණත්‍රයට පැමිණී ධර්මය ඛණ පවුප්පනන නම්.

2. රූපාරූප ධර්මයන්ගේ වශයෙන් එක් සන්නති වාරයෙක හෝ ද්විසන්නති වාරයෙක හෝ ඇතුළත් වූ ධර්මය සන්නති පවුප්පනන නම්.

අකුකාරයෙහි සිට ආලෝක ඇති තැනට ගිය කෙණෙහි ම රූපය ප්‍රකට වේ. යම්තාක් එය ප්‍රකට වේ ද ඒ අතර සන්නති වාර එකක් දෙකක් වෙති. ආලෝකයෙහි සිට අකුකාර තැනට ගියහුඟට ද රූපාලමබනය ප්‍රකට නොවේ. එය ද ප්‍රකට වන අතර සන්නති වාර එකක් දෙකක් වේ.

3. ප්‍රතිසන්ධි, චූති දෙකින් පිරිසිඳිනා ලද එක භවයක් ඇතුළත වූ නාම - රූප සමූහය අධ්‍යා පවුප්පනනය.

මේ වෙනොපරිය ඤාණයට සන්නති පවුප්පනනය හා අධා පවුප්පනනය ද අරමුණුවන්නේ ය. ඒ දෙවැදූරුම් ආලම්බනයත් අතුරෙන් වනීමාන ජවන විවියෙන් අතිත අනාගත වශයෙන් දෙනුත් ජවන විවි ප්‍රමාණ කාලයෙහි මෙරමාහට යම් සිතෙක් පහල වේ ද ඒ සියලු සිත් සන්නති පවුප්පනන නම්. මෙරමා සිත දැනගනු කැමැතිව එය ආවර්ජනා කොට අභිඤ්ඤ සිතීන් දැන ගනී ද ඒ කාලය අධා පවුප්පනන ය නම්. සන්නති පවුප්පනනය ද අධා පවුප්පනනයෙහි ඇතුළත් වන හෙයින් වෙනොපරිය ඤාණය අධාපවුප්පනන වශයෙන් ම පවුප්පනනා-ලම්බනිකවේ යයි කියනු ලැබේ.

8. අන්‍යයෙකුගේ සිත අරමුණු කොට අභිඤ්ඤ සිත පවත්නා කල්හි එය බහිමා ලම්බනික වේ.

4. පුච්චේතිවාසානුසංගි ඤානය අරමුණු අටෙක පවතී, ඒ අටවැදූරුම් ආරම්භණයෝ නම්:-

1. පරිත්තා ලම්බනය
2. මහගගනා ලම්බනය
3. අපමාණා ලම්බනය
4. මග්ගා ලම්බනය
5. අතීතා ලම්බනය
6. අධ්‍යාතමා ලම්බනය
7. බහිමා ලම්බනය

8. නවනබ්බා ලම්බනය යන ආලම්බන අටය.

1. පුච්චේතිවාසානුසංගි ඤානයෙන් කාමාවචර ස්කන්ධයන් සිහි කරන කාලයෙහි අභිඤ්ඤ විතනය පරිත්තා ලම්බනික ය.

2. රූපාවචර, අරූපාවචර ධ්‍යානයන් අරමුණු කරන කල්හි ඒ අභිඤ්ඤා සිත මහගහනා ලම්බනික ය.

3. අනිත භවයෙහි තමා විසින් හෝ මෙරමා විසින් හෝ වඩන ලද මාගී හා ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන ලද ඵල සිහි කරන කල්හි ඒ අභිඤ්ඤා විතතය අපසමාණා ලම්බනික ය.

4. වඩන ලද මාගීය ම සිහි කරන කල්හි අභිඤ්ඤා සිත මාගී ලම්බනික ය.

5. සවභාවයෙන් ම පුළුච්චාසානුස්සති ඥානය අනිතා ලම්බනික ය. මේ ඤානයට අනිත සකකියන් ද, සකකි ප්‍රතිබ්බ වූ නාම ගෝත්‍රාදිය ද යන මේ ධර්මයෝ අරමුණු වෙත්.

6. තමා පිලිබඳ අනිත වූ සකකියන් සිහි කරන කල්හි මේ පුළුච්චාසානුස්සති ඥානය අධ්‍යානමා ලම්බනික වේ.

7. පර සන්තාන ගත සකකියන් අරමුණු කරන කල්හි ඒ අභිඤ්ඤා සිත බහිධා ලම්බනික ය.

8. අනිතයෙහි අසුවල් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වූසේක. උත්චහන්සේගේ මෑණියෝ අසුවල් නම් වූහ. පියාණෝ අසුවල් නම් වූහ යනාදීන් නාම, ගෝත්‍ර, පාපිවි, නිමිත්තාදිය සිහි කරන කල ඒ අභිඤ්ඤා විතතය නවතනබ්බා ලම්බනිකය.

5. දිව්‍යවක්‍ෂුරභිඤ්ඤානය අරමුණු සතරෙක පවතී. එනම්:-

- 1. පරිත්‍යා ලම්බනය
- 2. පච්චපසන්තා ලම්බනය
- 3. අජකිත්‍යා ලම්බනය
- 4. බහිධා ලම්බනය යන සතරය.

1. දිබ්බවක්ඛුඤ්ඤාණය- කාමාවචර වූ රූපයන් අරමුණු කරන කල්හි පරිත්තා ලම්බනිකය.

2. විද්‍යමාන වූ රූපා ලම්බනයෙහි පවත්නා හෙයින් පවුප්පනතා ලම්බනිකය.

3. නමාගේ කුක්ඛිගත රූපා ලම්බනාදියක් අරමුණු කරණ කල්හි අජ්ඣතනා ලම්බනිකය.

4. මෙරමාගේ රූපායනනාදියක් අරමුණු කරන කල්හි බ්‍හිබ්බා ලම්බනිකය.

මෙසේ දිව්‍යවක්‍ෂරභිඤ්ඤාණය සතර අරමුණෙක පවතී.

6. අනාගතංස ඤ්ඤාණය අට අරමුණෙක පවතී. එනම්:-

- 1. පරිත්තා ලම්බනය
- 2. මහගගනා ලම්බනය
- 3. අප්පමාණා ලම්බනය
- 4. මාහී ලම්බනය
- 5. අනාගතා ලම්බනය
- 6. අජ්ඣතනා ලම්බනය
- 7. බ්‍හිබ්බා ලම්බනය
- 8. නවත්තබ්බා ලම්බනය යන අටය.

1. අනාගත ආකමයෙහි මෙතෙමේ කාමාවචර භූමියෙහි උපදනේ යයි දැනගන්නා කල්හි ඒ අභිඤ්ච පරිත්තා ලම්බනිකය.

2. මතු රූපා රූප භූමින්හි උපදනේ යයි දැනගන්නා කල්හි මහගගනා ලම්බනිකය.

3. මානීය වඩන්තේ ය, එලය ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කරන්තේ යැයි දැනගන්නා කල්හි අපමාණ ලම්බනිකය.

4. මානීය වඩන්තේ යයි දැනගන්නා කල්හි මානී ලම්බනිකය.

5. අනාගතංස ඤාණය ඒකාන්තයෙන්ම අනාගතා ලම්බනිකය.

6. මම අනාගතයෙහි අසුවල් තැන උපදින්නෙමි යි දැනගන්නා කල් ඒ අනිඤ සිත අජකිත්‍යා ලම්බනිකය.

7. අසුවල් තැනැත්තා, අනාගතයෙහිදී අසුවල් තැන උපදින්නේ යයි දැනගන්නා කල්හි බිහිබා ලම්බනිකය.

8. අනාගතයෙහිදී මෛත්‍රිය නම් බුදුන් උපදනාහ. උන්වහන්සේ ගේ පිය තෙම සුබ්‍රහ්මා නම් බ්‍රාහ්මණය. මව්තොමෝ බ්‍රහ්මවතී නම් බැමිණිය යනාදී වශයෙන් නාමගෝත්‍රාදීන් දැන ගන්නා කල්හි නවතනබ්බ ලම්බනිකය.

මෙසේ අනාගතංස ඤාණය අට අරමුණක පවතී.

7. යථා කම්මුපග ඤාණය අරමුණු පහක පවතී.

- 1. පරිත්‍යා ලම්බනය
- 2. මහගහතා ලම්බනය
- 3. අතීතා ලම්බනය
- 4. අජකිත්‍යා ලම්බනය
- 5. බිහිබා ලම්බනය යන අරමුණු පහය.

1. යථාකම්මුපග ඤාණයෙන් කාමාවචර කමී දැනගන්නා කල්හි ඒ අනිඤ විතතය පරිත්‍යා ලම්බනික ය.

2. රූපාවචර, අරූපාවචර කමී දැනගන්නා කල්හි මහගහතා ලම්බනිකය.

3. අතීත වූ කුසලාකුසල කමී දැනගන්නා කල්හි අතීතා ලමෙහිකය.

4. නමාගේ කමී දැනගන්නා කල්හි අපකිතනා ලමෙහිකය.

5. මෙරමාගේ කමී දැනගන්නා කල්හි බහිමා ලමෙහිකය.

මෙසේ යථාකමවූපග ඤාණය අරමුණු පසෙක පවති.

විපසායනා භාවනා

ශීලයෙන් කායවාග්ඥාරයන් මනා කොට සංවර කරගත් කලාණ පෘථග්ජන තෙම, විතන භාවනා වශයෙන් කසිණ, අගුහ, අනුසානි, බ්‍රහවිහාර, ආරාප්‍ය, සංඥ, වචන්තන යනාදී වූ සතලීස් කමටහත් අතුරෙන් යම් කිසි කමටහනක් වඩා, උපචාර, අර්පණාදී වශයෙන් ප්‍රහෙද ගත සමාධියෙන් සිත සමාහිත වූ කල්හි චතුසායනා ධර්මාවබෝධය පිණිස ප්‍රඥා භාවනාව වැඩිය යුතු ය.

මෙහි කුසල විතන සම්ප්‍රයුක්ත විපසායනා ඤාණයට ප්‍රඥාව යයි කියනු ලැබේ. එනම් කුසල් සිත්හි යෙදුණු විදර්ශනා ඤාණය යි.

අරමුණු, නීල - පිතාදී වශයෙන් හැඳින ගැනීම සංඥා නම් වේ. ඒ අරමුණු නීල - පිතාදී වශයෙන් හැඳිනීමත්, අතිතය, දුක්ඛ, අනාත්මාදී වශයෙන් ලක්ෂණ ප්‍රතිවේධ යන මොවුන්ගේ වශයෙන් විශේෂ දැන ගැනීමක් ඇති කල්හි එයට විඤ්ඤාය යයි කියනු ලැබේ. අරමුණු නීල - පිතාදී වශයෙන් හැඳින ගැනීමත්, අතිතයාදී වශයෙන් ලක්ෂණ දැනීමත්, උදයව්‍යය ඥානාදී පිළිවෙලින් ව්‍යායාම කොට මාගී පහල කිරීමෙහි ද සමත් බවක් ඇති කල්හි නා නා ප්‍රකාරයෙන් ප්‍රහෙද වශයෙන් දැන ගැනීම වන හෙයින් ප්‍රජානනාභීයෙන් ප්‍රඥාව යයි කියනු ලැබේ.

පශ්චි ආදී රූප ධර්මයන්ගේ තද බවය, බැඳෙන බවය, පැසවන බවය, හම්මන බවය යනාදිය හා ජපර්භාදී අරූප ධර්මයන්ගේ අරමුණෙහි බැඳගැනීම් සවභාවාදී ඒ ඒ නාම-රූප ධර්මයන්හි පවත්නා විශේෂ සවභාවය හෝ අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්මාදී සියලු නාම-රූප ධර්මයන්ට සාධාරණ සවභාවය හෝ අවිපරිතාකාරයෙන් අවබෝධ කිරීම ප්‍රඥාවේ ලක්ෂණය වේ. එ හෙයින් ධර්මසභාව පවිච්චධ ලක්ෂණා පඤ්ඤා යයි කියන ලදී.

නාම-රූප ධර්මයන්ගේ සවාභාවික ලක්ෂණය මූලික කරන්නා වූ මොහාකාකාරය දුරලීම ප්‍රඥායෙහි කෘත්‍ය හෙවත් රසය වේ. එහෙයින් ධර්මානුං සභාව පවිච්චාදක මොහකාකාර විධංසන රසා යන කියන ලදී.

අසමමාහ පච්චුපට්ඨානා යයි කී හෙයින් ඒ ඒ නාම-රූප ධර්මයන්හි නො මූලාවිම් සංකීර්ණාන ඵලය ප්‍රඥාවගේ පච්චුපට්ඨානය හෙවත් වැටහෙන ආකාර වේ.

සමාධි තසං පදට්ඨානා යනුයෙන් සමාධිය ප්‍රඥාවගේ ආසන්න කාරණය වේ.

ප්‍රඥාවෙහි ප්‍රභේද

1. නාම-රූප ධර්මයන්ගේ විශේෂ සවභාවය හා සාමාන්‍ය සවභාවය ද ප්‍රතිච්චධ කිරීම වශයෙන් ප්‍රඥාව, එකවිධ වේ.

2. ලෝකික ප්‍රඥා, ලොකොත්තර ප්‍රඥා යයි ප්‍රඥාව ද්විධ වේ. එයින් කාමාවචර, අරූපාවචර කුසල විත්තයෙහි, විශේෂයෙන් දිට්ඨි විශුඬ්ඛි, කඛ්ඛාවිතරණ විශුඬ්ඛි, මහගා-මහගඤ්ඤාණ දසසන විශුඬ්ඛි, පච්චපද ඤාණ දසසන විශුඬ්ඛි යන සතර විශුඬ්ඛින්හි යෙදෙන ප්‍රඥාව ලෝකික ප්‍රඥා නම්. සොවාන්, සකාදගාමි, අනාගාමි, අර්හත් යන සතර මාගී සිත්හි යෙදෙන ප්‍රඥාව ලොකොත්තර ප්‍රඥා නම් වේ.

3. සාශ්‍රව ප්‍රඥා, අනාශ්‍රව ප්‍රඥා යයි ද ප්‍රඥා ද්විධ වේ. කාමාදී ආශ්‍රවයන්ට හෝ ඒ හා සම්ප්‍රයුක්ත ධර්මයන්ට අරමුණු වූ ප්‍රඥව සාශ්‍රව ප්‍රඥා නම්. කාමාදී ආශ්‍රවයන්ට අරමුණු නොවූ හෝ ආශ්‍රව සම්ප්‍රයුක්ත නොවූ ප්‍රඥව අනාශ්‍රව ප්‍රඥා නම් වේ.

4. නාමව්‍යවස්ථාපන ප්‍රඥා, රූපව්‍යවස්ථාපන ප්‍රඥා යයි ද ප්‍රඥව ද්විධ වේ. විදගීනා වඩන්නාහුගේ සතර නාම ධර්ම විභාග කිරීම් වශයෙන් පැවැති ප්‍රඥව නාම ව්‍යවස්ථාපන ප්‍රඥා නම්. රූපධර්මයන් විභාග කිරීම් වශයෙන් පැවැති ප්‍රඥව රූප ව්‍යවස්ථාපන ප්‍රඥා නම්.

5. සොමනස්ස සහගත ප්‍රඥා, උපෙකඛා සහගත ප්‍රඥා යයි ද ප්‍රඥව ද්විධ වේ. සොමනස්ස සහගත ඤාණ සම්ප්‍රයුක්ත සිත් දෙකෙහි යෙදෙන ප්‍රඥව ද, රූපාවචර ප්‍රථම, ද්විතිය, තෘතිය, චතුර්ථී ධ්‍යානයන් පිළිබඳ වූ ද සොලොස් මාගී සිත්ති ද යෙදුණු ප්‍රඥව ද සොමනස්ස සහගත ප්‍රඥා නම්. උපෙකඛා සහගත ඤාණ සම්ප්‍රයුක්ත කාමාවචර කුසල් දෙසිතෙහි ද පඤචමධ්‍යානික සතර මාගී විතතයෙහි ද යෙදුණු ප්‍රඥව උපෙකඛා සහගත ප්‍රඥාය.

6. දස්සන භූමික ප්‍රඥා, භාවනා භූමික ප්‍රඥා යයි ද ප්‍රඥව ද්විධ වේ. ප්‍රථම වරට නිජ්ඣාණය දක්නා හෙයින් දස්සන නම් වූ සොවාන් මාගී විතතය හා යෙදුණු ප්‍රඥව දස්සන භූමික ප්‍රඥා නම්. සකාදගාමි, අනාගාමි, අරීන් යන අවශේෂ ත්‍රිවිධ මාගීය, ප්‍රථම මාගීයෙන් දුටු ධර්මයම භාවනා වශයෙන් වැඩීමෙන් ලැබෙන හෙයින් විදගීනා භාවනා භූමික ප්‍රඥා නම් වේ.

7 නවද, විනාශය ප්‍රඥා, ශ්‍රැතමය ප්‍රඥා, භාවනා-මය ප්‍රඥා යයි ප්‍රඥව ත්‍රිවිධ වේ. ප්‍රඥයෙන් යොදන ලද ජීවනෝපාය වූ කමීනතයෙහි ද ප්‍රඥයෙන් යොදන ලද ශිලපයන්හි ද, ප්‍රඥයෙන් නීපද වන ලද විද්ධවන්හි ද, කම්මස්සාසන හෙවත් කමීය සවකීය කොට ඇති බව

දැනීමෙන් ද, සවවානුලොමික හෙවත් චතුස්සත්‍යය ප්‍රති-
 වේධයට යොමුවූ විදහිනා ඥානයෙහි හෝ රූපය අතිත්‍යය,
 දුක්ඛය, අනාත්මය කියා ද; වෙදනා, සංඥා, සංකාර, විඥන,
 අතිත්‍ය, දුක්ඛය, අනාත්මය කියා හෝ මෙසේ හින පිණිස
 නැමුණු මේ සියල්ල දැකිය හැකි හෙයින් ද, දක්නා
 හෙයින් ද, රූවි කරන හෙයින් ද, නුවණින් සලකන
 හෙයින් ද, තෙමේ ම සවනාවයෙන් ම වැටහේ ද, අනුන්ගෙන්
 නො අසා ප්‍රතිවේධය වේ නුසි විනාශය ප්‍රඥා නම්.
 මේ විනාශය ප්‍රඥාව බෝධිසත්ත්වයන්ට උපදනා ප්‍රඥා
 විශේෂයෙකි. අනුන් ගෙන් අසා හෝ උපදෙසකින් හෝ
 ලබන ප්‍රඥාව ශ්‍රැතමය ප්‍රඥා නම්. අසා හෝ නො අසා හෝ
 භාවනාවෙන් උපදවන ලද විදහිනා මාගී සමප්‍රසන්නප්‍රඥාව
 භාවනාමය ප්‍රඥා නම්.

8. පරිත්‍යාගමමණ ප්‍රඥා, මහගහනාරමමණ ප්‍රඥා,
 අපසමාණාලමබන ප්‍රඥා යයි ද ප්‍රඥාව ත්‍රිවිධ වේ. කාමා-
 වචර ධර්මයන් අරමුණු කොට පැවති ප්‍රඥාව පරිත්‍යාගමමණ
 ප්‍රඥා නම්. රූපාවචර අරූපාවචර ධර්මයන් අරමුණු
 කොට පැවති ප්‍රඥාව මහගහනාරමමණ ප්‍රඥා නම්.
 නිජීණය අරමුණු කොට පැවති ප්‍රඥාව අපසමාණාලමබන
 ප්‍රඥා නම්.

9. ආය කොසලල, අපාය කොසලල, උපාය
 කොසලල වශයෙන් ද ත්‍රිවිධ වේ, ආය නම් වැඩීම ය. එය
 දෙවැදෑරුම් වේ. අනච්චි නැසීම ය සහ අච්චිය ඉපදවීම ය.
 එහි දක්‍ෂ බව ආය කොසලල නම්. මේ ධර්මයන් මෙනෙහි
 කරන්නා හට නුපත් අකුසල් නුපදී නම්, උපත්
 අකුසල් ප්‍රතින වේ නම්, නුපත් කුසල් උපදී නම්,
 උපත් කුසල් වැඩීමට, මහත් බවට, භාවනායෙන් සම්පුණ්ණී
 බවට යේ නම්, ඒ පිළිබඳ යම් දැනීමක්, ප්‍රකට කොට
 දැනීමක්, නුමුලා බවක්, ඒ ධර්ම විනිශ්චය කිරීමක් දක්‍ෂ
 බවක්, සමසක්දෂටියෙක් වේ නම් එය ආය කොසලල
 නම් වේ.

අපාය නම් පිරිහීමය—එය ද අතීත පිරිහීමය, අනතීත ඉපදීම ය යයි ද්විධ වේ. මේ ධර්මයන් මෙතෙහි කරන්නා හට නුපන් කුසල් නුපදී යනාදිය සිදුවේ. එය අපාය කොසලල යයි කියනු ලැබේ.

හිත-සුව ඉපදවීමට හේතු වූ ඒ ඒ ධර්මයන්ගේ ඉපදීමට හේතු කාරණයෙහි එකෙතෙහි පැවැති ස්ථානෝචිත නුවණ හෙවත් දක්ෂ නිපුණ බව උපාය කොසලල නම්. එහි ප්‍රඥව උපාය කොසලල ප්‍රඥ නම්.

10. අජකතනාහිනිවෙසය, බහිබාහිනිවෙසය, අජ්-කිනතබහිබාහිනිවෙසය යයි ද ප්‍රඥව ත්‍රිවිධ වේ. තමා ගේ රූපාදී සකකියන් නුවණින් අරමුණු කොට පටන් ගන්නා ලද විදගීනා ප්‍රඥව අජකතනාහිනිවෙසය නම් වේ. අන්‍යයෙකුගේ රූපාදී පඤ්චසකකියෙහි හෝ බාහිර අනිත්‍රියබව රූප හෝ නුවණින් මෙතෙහි කොට පටන්ගත් විදගීනා ප්‍රඥව බහිබාහිනිවෙසය නම් වේ. අඛ්‍යාතව බාහිර දෙපක්ෂයෙහි ම නුවණින් ගෙන පිහිටු වන ලද්දේ අජකතනබහිබාහිනිවෙසය යි.

11. නවද, දුකක ඤාණං, දුකකසමුදයෙ ඤාණං දුකකනිරෝධෙ ඤාණං, දුකකනිරෝධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණං යයි ප්‍රඥව චතුර්විධ වේ. දුකක සත්‍යය අරභයා පැවැති ප්‍රඥව දුකක ඤාණං හෙවත් දුකක සත්‍යය දැනගන්නා ප්‍රඥව ය, දුකක සමුදය අරභයා පවත්නා ප්‍රඥව දුකක සමුදය සත්‍යය දැනගන්නා ප්‍රඥව යි. දුකක නිරෝධය අරභයා පැවැති ප්‍රඥව දුකකනිරෝධ සත්‍යය දැනගන්නා ප්‍රඥව යි. දුකකනිරෝධගාමිණී ප්‍රතිපදාව අරමුණු කොට පැවැති ප්‍රඥව දුකකනිරෝධගාමිණී ප්‍රතිපදා සත්‍යය දැනගන්නා ප්‍රඥව යි.

12. අත්ථපටිසම්භිද ඤාණං, ධම්මපටිසම්භිද ඤාණං, භිරුතනිපටිසම්භිද ඤාණං, පටිතාණ පටිසම්භිද ඤාණං, යයි ද ප්‍රඥව චතුර්විධ වේ. සංකෂ්පයෙන් වනාහි අතීත

යෙහි ඤාණය අනු ප්‍රතිසමිතිදය. ධර්මයෙහි ඤාණය, ධර්ම ප්‍රතිසමිතිදය. අනු, ධර්ම දෙකෙහි වූ නිරුක්තියෙහි ඤාණය නිරුක්ති ප්‍රතිසමිතිදය. ඒ ත්‍රිවිධ ඤාණයෙහි ඤාණය ප්‍රතිභාන ප්‍රතිසමිතිදය.

අනුය නම් ප්‍රත්‍යයෙන් නිපත් එල ධර්මය යි. හේතු අනුසාරයෙන් පමුණු වනු ලැබෙනුයි හෝ අධිගමනය කරනු ලැබෙනුයි හෝ අනු නම්. එලය, භවිතය, භාෂිත සංඛ්‍යාන වචනයා ගේ අනුය, විපාකය, ක්‍රියාය යන මේ ධර්ම පස අනුයෝ ය. ඒ අනු ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා කරන්නහුගේ එහි ප්‍රභේදගත ඤාණය අනුපටිසමිතිද නම්.

ධර්මය යනු ප්‍රත්‍යයට නමෙකි. ප්‍රත්‍යයෙන් ඒ ඒ දෑ විධානය කෙරේ ද, පවත්වා ද, පමුණුවා ද, එහෙයින් එයට ධර්මය යයි කියනු ලැබේ. එලය නිපදවන්නාවූ හේතුය, ආයානි මාගීය, භාෂිතය, කුසලය, අකුසලය යන මේ ධර්ම පස හේතුහු නම් වෙත්. ඒ හේතු සංඛ්‍යාන ධර්මය ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා කරන්නහුගේ එහි ප්‍රභේදගත ඤාණය ධර්ම ප්‍රතිසමිතිද නම්.

නවද දුකඛ සංඛ්‍යාන එලයෙහි ඤාණය අනු පටිසමිතිදය.

දුකඛ සමුදය සංඛ්‍යාන දුකඛ හේතුවෙහි ඤාණය ධර්ම පටිසමිතිදය.

දුකඛ නිරෝධයට කාරණා වූ නිජාණ සංඛ්‍යාන එලයෙහි ඤාණය අනුපටිසමිතිදය.

දුකඛනිරෝධ සංඛ්‍යාන නිජාණයට හේතු වූ මාගීයෙහි ඤාණය ධර්මපටිසමිතිදය.

මෙහේ හේතුවෙහි ඤාණය ධර්මපටිසමිතිද යයි ද, එලයෙහි ඤාණය අනුපටිසමිතිද යයි ද දත යුතු.

යම් ධර්ම කෙනෙක් හටගන්නාහු ද, වූවාහු ද, හේතු සමමායයෙන් හටගන්නාහු ද, උපන්නාහු ද, විශේෂයෙන් උපන්නාහු ද, පහල වූවාහු ද, මේ එල ධර්මයෙහි ඤාණය අනුපටිසමිතිද නම්.

යම් හේතු ධර්මයකින් ඒ ඵල ධර්මයෝ හටගත්තාහු ද, නිපන්තාහු ද, විශේෂයෙන් නිපන්තාහු ද, පහලවුවාහු ද, ඒ හේතු ධර්මයෙහි ඤාණය ධර්ම පටිසම්භිද්‍ය නම්.

ජරා මරණ දෙකේ ඤාණය අජීවි පටිසම්භිද්‍ය නම් වේ. එයට ප්‍රත්‍යවූ ජාතියෙහි ඤාණය ධර්ම පටිසම්භිද්‍ය නම්.

කම් හවයෙන් නිපන් ජාතියෙහි ඤාණය අජීවි පටිසම්භිද්‍යය. ඒ ජාතියට හේතු වූ කම්හවයෙහි ඤාණය ධර්ම පටිසම්භිද්‍යය.

උපාද්‍යන, තණහා, වෙදනා, එසස, ෂඩායනන, නාමරූප, විඤන; සඛ්ඛාර යන මේ ඵලයෙහි ඤාණය අජීවි පටිසම්භිද්‍යය. එයට ප්‍රත්‍ය වූ ධර්මයෙහි ඤාණය ධර්ම පටිසම්භිද්‍යය.

එසේම ජරා මරණ නිරෝධයෙහි ඤාණය අජීවි පටිසම්භිද්‍යය. ජරා මරණ නිරෝධගාමිණී ප්‍රතිපද්‍යයෙහි ඤාණය ධර්ම පටිසම්භිද්‍යය.

මෙසේ සංසකාර නිරෝධයෙහි ඤාණය අජීවි පටිසම්භිද්‍යය. සංසකාර නිරෝධගාමිණී ප්‍රතිපද්‍යයෙහි ඤාණය ධර්ම ප්‍රතිසම්භිද්‍යය.

එසේම සුත්ත, ගෙය, වෙදලොදී වූ ධර්මය දැනී ද ඒ දැනීම ධර්මප්‍රතිසම්භිද්‍යය. ඒ ඒ භාසිතයාගේ අජීවිය දැනීම අජීවි පටිසම්භිද්‍යය.

ඒ ඒ කුසලාදී ධර්මයන්ගේ ප්‍රහේද ගත ඤාණය ධර්ම ප්‍රතිසම්භිද්‍යය. ඒ කුසලාකුසලයන්ගේ විපාක පිලිබඳ ඤාණය අජීවි ප්‍රතිසම්භිද්‍යය.

ඒ අජීවි, ධර්ම දෙකේ අවිපරිත සවභාවය වූ මාගධි භාෂා සඛ්ඛාරාන සවභාවය, නිරුකතී නම්. ඒ අනුව මේ සවභාව නිරුකතිය, මේ සවභාව නිරුකතිය නොවේ යයි, ඒ සවභාව නිරුකතියවූ මාගධි භාෂායෙහි ප්‍රහේද ගත ඤාණය නිරුකතී ප්‍රතිසම්භිද්‍ය නම්.

අනු, ධර්ම, නිරුක්තිය යන මේ ඤාණයන්හි ඤාණය ප්‍රතිභාන ප්‍රතිසමිතිද නම්. එනම්, ඒ තුන් ආකාර ඤාණයන්හි, මේ ඤාණයට මෙ නම් ගෝචර කාන්තාදියක් ඇතැයි විසාර වශයෙන් දැනීම ය. මේ සතරවිධ ඤාණයට සිව්විලිසිඹියාවෝ යයි කියනු ලැබේ.

මේ සිව්විලිසිඹියාවෝ දෙනැනෙක ප්‍රභේද ගතවෙති. එනම්, ශෛක්‍ෂ භූමිය, අශෛක්‍ෂ භූමි යන දෙනැන ය. ශෛක්‍ෂ භූමි නම් සෝවාන් මාගී, සෝවාන් ඵල, සකාදගාමි මාගී, සකාදගාමි ඵල, අනාගාමි මාගී, අනාගාමි ඵල, අරීන් මාගී යන සත්‍ය සථානයෝ යි. අශෛක්‍ෂ භූමි නම් අරීන් ඵලයයි. අභ්‍රාමක, මහා ශ්‍රාවකයන්ගේ සිව්විලිසිඹියාවෝ අශෛක්‍ෂ භූමි නම් වූ අරීන් ඵලයෙහිදී ම ප්‍රභේදගත වේ. ආනාද සථවිර, විභ්‍ය ගහපති, ධම්මික උපාසක, උපාලි ගහපති, බුද්ධචාරා උපාසිකා ආදීන් ගේ සිව්විලිසිඹියාවෝ ශෛක්‍ෂ භූමියෙහි ප්‍රභේද ගත විය.

මෙසේ මේ ද්විභූමියෙහි සිව්විලිසිඹියාවෝ ප්‍රභේද ගත වන්නාහු ද එය පස් ආකාරයකින් විසද වන්නාහ. ඒ පස් ආකාරයෝ නම්:-

1. අධිගමයෙන්
2. පයභිජනියෙන්
3. ශ්‍රවණයෙන්
4. පරිපූර්ණයෙන්
5. සුඵලයෝගයෙන් යන ආකාර පස වේ.

1. මෙයින් අධිගමයෙන් විසද වන්නේ යයි කියනුයේ අරීන් ඵලයට පැමිණීමේ දී සිව්විලිසිඹියාවෝ ඉතා ප්‍රකට බවට විසද බවට පැමිණෙන හෙයිනි. ශෛක්‍ෂයන්ගේ සිව්විලිසිඹියාවෝ මේ අරීන් ඵලයට පැමිණිවිට සාතිසය බවට පත්වේ.

2. පයඝාතය නම් ත්‍රිපිටක බුඛ වචන යයි. ත්‍රිපිටක බුඛ වචනය ප්‍රගුණ කිරීමෙන් සිව්පිලිසිඹියාවෝ විසද භාවයට පැමිණෙති.

3. ශ්‍රවණය නම් මනාකොට, අභිවත් කොට සබභිය ශ්‍රවණය කිරීම ය. මෙසේ අභිවත් කොට බභිය ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබූ සිව්පිලිසිඹියාවෝ විසද බවට පැමිණෙති.

4. පරිපුච්ඡා නම් පෙල අටුවා ආදීන්හි ගැටපද, අභිපද, ආදිය පිලිබද විනිශ්චය කථාව විවාරිම ය. පෙලෙහි ආ බභියන් පිලිබද නො වැටහෙන තැන් වටහා ගැනීමට උපකාර වන ගැටපද ආදිය විවාරිමෙන් ද සිව්-පිලිසිඹියාවෝ විසද බවට පැමිණෙත්.

5. සුචියෝගය නම් පෙර බුදුවරයන්ගේ ශාසනයන්හි ගතපච්චාගතාදි වගයෙන් භාවනා වඩා, අනුලොම - ගොනුභු ඤාණයන් ලැබීමට පෙර ඒ සම්පයෙහි වූ සඛාරාපෙකඩා ඤාණය තෙක් විදහිනාවෙහි උත්සාහවත් වීම ය. මෙසේ සකස් කරණ ලද විපසානායෝග සඛාරාත සුචියෝගය ඇති කල්හි ද සිව්පිලිසිඹියාවෝ විසද බවට පැමිණෙත්.

ඇතැම් ආචාරිහු, කරුණු අටක් සිව්පිලිසිඹියාවන් විසද බවට පැමිණීමට උපකාරක වෙන් යයි කියති. එනම්:—

1. සුචියෝගය
2. බහුශ්‍රැත භාවය— (බාහුසච්චය)
3. දෙගභාෂා දැනීමය
4. ත්‍රිපිටක බභිය දැනීමය— (ආගම)
5. ත්‍රිපිටකාභි විවාරිමය— (පරිපුච්ඡා)

- 6. සතර ඵලය— (අබිගමය)
- 7. බහුග්‍රැහ ගුරුන් සෙවීම ය— (ගුරුසන්නිග්‍රය)
- 8. මිත්‍ර සම්පන්නිය— ප්‍රතිභාන ඇති කලාණ මිත්‍රයන් ඇසුරු කිරීමය.

මේ කාරණා අට සිව්පිළිසිඹියාවන්ගේ විසද බවට උපකාරක බවට වෙති.

1. සුඵයෝගය— යට විසතර කරන ලදී.

2. බාහුසව්වය හෙවත් බහුග්‍රැහ බව නම් - ඒ ඒ තීරවද්‍ර ශාස්ත්‍රයන්හි හා ශිලපයන්හි දක්ෂ භාවයයි.

3. දෙශභාෂා නම් එකල ව්‍යවහාර වන භාෂා දැනීම ය. විශේෂ වශයෙන් මාගධි භාෂාවෙහි දක්ෂ බව ය.

4. ආගම නම් ත්‍රිපිටක බවයයි. යටත් පිරිසෙයින් මැදුම්සහිත මූලපණණාසකයෙහි ඕපම්ම වග්‍ගයවත් බවය පිරිවීම ය. නැතහොත් බමමපදයෙහි යමකවගීයෙහි ඔපම්මකවග්‍ගය දක්වා පිරිය යුතු.

5. පටිපුච්ඡා නම් එක ගාථාවෙක්හිවත් අනීවිනිශ්චය පිළිවිසීම ය.

6. අබිගමය නම් සොවාන්, සකාදගාමි, අනාගාමි, අභීන් ඵලයයි.

7. ගුරුසන්නිග්‍රය නම් බහුග්‍රැහ, ප්‍රතිභාන සම්පන්න ආවායතීයන් වෙතින් දුෂකර තැන් විවාරමින් ඇසුරු කිරීම ය.

8. මිත්‍ර සම්පන්නිය නම් එබඳු ම කලාණ මිත්‍රයන් ඇසුරු කිරීම ය.

මේ පස් ආකාරයන් හෝ අට ආකාරයන් හෝ අතුරෙන් බුදුවරයෝ ද, පසේබුදුවරයෝ ද, පුබ්බසොග අබිගමයන් නිසා සිව්පිලිසිඹියාවන්ට පැමිණෙති. බුඛ ශ්‍රාවකයෝ මේ සියලු කාරණයන් නිසාම සිව්පිලිසිඹියාවන්ට පැමිණෙති.

මේ සිව්පිලිසිඹියාවන්ට පැමිණීම සඳහා වෙනම කමටහන් වැඩිමක් නැත. ශෛක්‍ෂයන්ගේ ශෛක්‍ෂ ඵල අවසානයෙහි ද අශෛක්‍ෂයන්ගේ අභිත්ඵල අවසානයෙහි ද සිව්පිලිසිඹියාවට පැමිණීම ද වේ.

මෙසේ ප්‍රඥාවගේ ප්‍රභේදය දත යුතු.

ප්‍රඥා භාවනා වැඩීම

මෙසේ නොයෙක් ප්‍රභේදගත වූ මේ ප්‍රඥාව දැන හැඳින ගෙන එය භාවනා වශයෙන් වඩා ඵලාදිගමය කරණු කැමැති යෝගාවචරයා විසින් විදගීනා ප්‍රඥාවට භූමි වූ සකකාදී ධර්මයන්ගේ අභි භා පාලිය ඉගෙන, නුවණින් පුරුදු කොට, මූල වූ ධර්ම සම්පූර්ණ කිරීමෙන්, ශරීර වූ පඤච විශුචින් වැඩීමෙන් ප්‍රඥා භාවනාව සිඛ කල යුතු වේ.

විදගීනා ප්‍රඥාව වැඩීමට උපකාරක ධර්ම වූ භූමි නම් සකකා, ආයතන, ධාතු, ඉඤ්චය, සත්‍යය, පටිච්චසමුප්පාද ආදී ප්‍රභේද ඇති ධර්මයෝ ය. සත්‍යයෝ නා නා ප්‍රකාරය, ඔවුන් අතුරෙන්—

1. අරූප සම්මුල්භයෝය
2. රූප සම්මුල්භයෝය
3. උභය සම්මුල්භයෝය යයි සත්‍යයෝ ත්‍රිවිධ වෙති.

අරූප සම්මුල්භයෝ නම් නාම ධර්මයන්හි මූලා වූවෝ ය.

ඔවුන් සඳහා නාමසකකාය, වෛදනා, සංඤ, සංඛාර, විඤ්ඤාණ වශයෙන් සතරක් කොට ඇති සකකා දේශනාව වදල සේක.

රූප සම්මුල්භයෝ නම් රූපයෙහි මූලාවූවෝ ය. ඔවුන් සඳහා එකොළොස් ක් වූ කොටස් ඇති ආයතන දේශනාව වදාල හේක.

උභය සම්මුල්භයෝ නම් නාම-රූප දෙකෙහි මූලාවූවෝ ය. ඔවුන් සඳහා නාමය සභා විභූත ධාතුවලයෙන් ද රූපය එකොළොස් ආකාරයෙන් ද දක්වා ඛානු දේශනාව වදාල හේක.

තවද සත්තවයෝ—

- 1. නිකඛිඤ්ඤිය
- 2. මජ්ඣමිඤ්ඤිය
- 3. මුද්දිඤ්ඤිය යයි ත්‍රිවිධ වෙත්.

තිස්සණු කල ශ්‍රමාදී ඉන්ද්‍රියයන් ඇති පුද්ගලයන් සඳහා සකනි දේශනාව ද, මධ්‍යම ප්‍රමාණයට දිස්සණු කල ඉන්ද්‍රියයන් ඇති පුද්ගලයන් සඳහා ආයතන දේශනාව ද, මුද්දිඤ්ඤිය ඇති පුද්ගලයන් සඳහා ඛානු දේශනාව ද වදාල හේක.

තවද සත්තවයෝ—

- 1. සංකෂෙප රූචික
- 2. මධ්‍යම රූචික
- 3. විභාර රූචික යයි ත්‍රිවිධ වෙත්.

ඔවුන් අතුරෙන් සංකෂෙප රූචික පුද්ගලයන් සඳහා සකනි දේශනාව ද, මධ්‍යම රූචිකයන් සඳහා ආයතන දේශනාව ද, විභාරරූචිකයන් සඳහා ඛානු දේශනාව ද වදාල හේක.

තවද, ඊශවර නිමාණවාදාදී වශයෙන් ආනම දුෂ්ටියෙහි මූලාවූවන් සඳහා ඊශවරත්වයෙන් ශුන්‍යයහසි අනානම ලක්ෂණය සුවහේ අවබෝධ කරවීම සඳහා ඉඤ්ඤිය දේශනාව වදාල හේක.

අවසානයෙහි මේ ඝනකුඩ, ආයතන, ධාතු, ඉඤ්චිය යන සතර ධර්මයන්ගේ පැවැත්ම ය, පැවැත්වීමේ හේතු ය, වැලැක්ම ය, වැලැක්වීමේ මාණිය යන සතර ධර්මයන්ගේ වශයෙන් සත්‍යය ධර්ම හා පවිච්ච සමුපපාද ධර්ම ද වදාල හේක.

මූල ධර්මයෝ දෙදෙනෙකි. එනම් ශීල විසුඛිය හා විතන විශුඛිය යි. සෙසු පඤ්ච විශුඛිත්ගේ පිහිටීමට උපකාර හෙවත් හේතුවන හෙයින් මූල යයි කියනු ලැබේ.

ශරීර වශයෙන් සලකනු ලබන ධර්මයෝ පස් දෙනෙකි. එනම් දිට්ඨි විශුඛි, කම්මාවිතරණ විශුඛි, මග්ගාමග්ගඤ්ණ දසසන විශුඛි, පච්චදා ඤ්ණදසසන විශුඛි, ඤ්ණදසසන විශුඛි යන විශුඛි පසය. භාවනා වශයෙන් වඩන ලද මේ ධර්ම පස පරමපරා වශයෙන් පවත්නා කල, අත්, පා, හිස ආදී වශයෙන් උපමා කොට අවසවයෙන් යුත් ශරීරය යයි හඳුන්වනු ලබන හෙයින්.

මෙහි භූමි වශයෙන් දක්වන ලද ධර්මයන් අතුරෙන් ඝනකුඩයෝ පස් දෙනෙකි. එනම් රූප ඝනකුඩ, වේදනා ඝනකුඩ, සංඤ්ඤා ඝනකුඩ, සංඝාර ඝනකුඩ, විඤ්ඤාණ ඝනකුඩ යන පඤ්චඝනකුඩයෝ ය.

ආයතනයෝ දෙලොසෙකි. වක්ඛායනන, රූපායනනාදී අධ්‍යාත්මික ආයතන සය සහ බාහිර ආයතනයෝ සදෙන ය.

ධාතු අටලොසෙකි. වක්ඛු ධාතු, රූප ධාතු, වක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතු ආදී වශයෙනි.

ඉඤ්චිය ධර්මයෝ දෙවිසයකි. මුක්ඛු ඉඤ්චිය. සොත ඉඤ්චිය, ඝාණ ඉඤ්චිය ආදී වශයෙනි.

සත්‍ය ධර්මයෝ සතර දෙනෙකි. දුක්ඛාදී චතුරාය්‍යී සත්‍යයෝ ය.

මේ ධර්මයන් පිළිබඳ විස්තරය අත් නැතෙක පළවී ඇති හෙයින් මෙහිදී නැවත දැක්වීම අනවශ්‍යය. (සකනි, ආයතන, ධාතු, සත්‍යය, පටිච්චසමුප්පාද ධර්ම විඥානරයද; ඉද්දියයන් පිළිබඳ විඥානරය ද බලනු.)

මූල ධර්මවූ ශීල විසුඛි, විතන විසුඛි යන දෙදෙනා අතුරෙන් උපචාර සමාධි සහිත වූ අෂට සමාපන්නීහු විතන විසුඛි නම් වේ. සමථ භාවනා ශීඝ්‍රයෙන් යට දක්වන ලද්දේ ඒ විතන විසුඛි යයි. එහෙයින් දැන් ශීල විසුඛිය විඥානර කරණු ලැබේ.

1. ශීල විශුඛිය

ප්‍රාණිමොක්‍ෂ සංවරදී චතුර්විධ පාටිශුඛි ශීලයන්ගේ වශයෙන් පිරිසුදුවීම ශීලවිසුඛි නම්.

සීලය යනු ප්‍රාණඝාත, අදන්තාදනාදී වූ දුශ්චර්‍ය කමීයන්ගෙන්, සමාදාන විරති වශයෙන් හෝ සමපනති විරති වශයෙන් හෝ වැලකෙන්නහුගේ හෝ, උපාධාර්යාවන් පිළිවෙත් ආදිය පුරන්නහුගේ හෝ වෙනනා, වෛතසික, සංවර, අව්‍යතික්‍රම යන ශීලයෝ ය.

වෙනනා සීලය නම් ප්‍රාණඝාතාදියෙන් වැලකෙන්නහුගේ හෝ වත්පිළිවෙත් පුරන්නහුගේ හෝ එවේලෙහි සිත්හි යෙදෙන සමප්‍රසුක්ක ධර්මයන් අතුරෙන් වෙනනා වෛතසිකය යි. දස අකුසල කමී පථයන් අතුරෙන් ප්‍රාණඝාත, අදන්තාදන, කාමමිථ්‍යාවාර, මුසාවාද, පිසුණාවාවා, ඵරුසාවාවා, සමථපපලාප යන සඤා අකුසල කමීපථයන්ගෙන් වලකින්නහුගේ එවේලෙහි සිත්හි යෙදෙන වෙනනා වෛතසිකය ද වෙනනා සීල නම් වේ.

වෛතසික සීලය නම් ප්‍රාණඝාතාදියෙන් වැලකෙන්නහුගේ එවේලෙහි සිත්හි යෙදෙන සමප්‍රසුක්ක ධර්මයන් අතුරෙන් සමමාවාවා, සමමාකමමනන, සමමා

ආජීව යන විරති වෛනසිකත්‍රය යි. අකුසල කමීපථයන් අතුරෙන් අභිධ්‍යා, ව්‍යාපාද, මිථ්‍යාදූෂි යන අකුසල ධර්ම තුනට ප්‍රතිපක්‍ෂ වූ අනාභිධ්‍යා, අව්‍යාපාද, සම්මාදිට්ඨි යන කුසල ධර්මයෝ ද වෛනසික සීල නම් වෙත්.

සංවර සීලය නම් පානිමොක්ඛසංවරය, සතිසංවරය, ඤාණසංවරය, ඛනනිසංවරය, විජිය සංවරය යන පඤචවිධි සංවරයෝ ය.

පානිමොක්ඛ සංවරය නම් වාරිත්‍ර, වාරිත්‍රාදී ප්‍රහෙදගත විනය පරියාපනන ශික්‍ෂාපද සීලයයි.

සති සංවරය නම් ඉන්ද්‍රිය සංරක්‍ෂණාදියෙහි පැවති සතියයි.

ඤාණ සංවරය නම් තණහා දිට්ඨි ආදිය නසන ඤාණයයි.

ඛනනි සංවරය නම් ඉවසීම නොහොත් අදෝෂයෙන් සංවර වීමය.

විජිය සංවරය නම් කාමවිතර්කාදීන් පහකිරීම් වශයෙන් පවත්නා වීර්යයයි.

අව්‍යාපික්‍රම සීලය නම් සමාදන්ව ගත් සීලය කයින් හෝ වචනයෙන් හෝ නොබිඳ රැකගැනීමයි.

මේ වෙනනා, වෛනසික සීලාදීහු කුසල කාය කමාදීන්ට විසිර යන්නට ඉඩ නොදෙන අතීයෙන් ද කුසල ධර්මයන් ප්‍රතිණ්ඩා වශයෙන් ධරණ අතීයෙන් ද සීල නම් වේ. එහෙයින් සීලයාගේ ලක්‍ෂණය හෙවත් සාමාන්‍ය ස්වභාවය නම් සීලනය නොහොත් කුසල කාය කමාදීන්ට විසිර යන්නට ඉඩනොදීම හා කුසල ධර්මයන් ප්‍රතිණ්ඩා වශයෙන් දැරීමත් ය. සීලයාගේ ක්‍ෂත්‍රය නම් දුශ්ශීලතාව විනාශ කිරීමයි. එහි සම්පන්නිය නම් ධ්‍යානාදී ගුණ ඉපදීම ය.

සීලයාගේ පවුපටිකානය හෙවත් වැටහෙන ආකාරය නම් හිත, කය, වචන යන ත්‍රිවිධ ආරයාගේ පිරිසුදු බවය. එහි පද්ධතිය හෙවත් ආසන්න කාරණය නම් හිරි-ඔතප් දෙක ය.

සීලයෙහි ආනිසංස බොහෝ ය. එනම්:-

1. විපිලීසර නොවීම ය.
2. මහත් වූ භොගසකකු ලැබීම ය.
3. කලාණ කිරිති ශබ්ද නැතිම ය.
4. ක්ෂත්‍රියාදි පිරිස් කරා විසාරදව එළඹීම ය.
5. නොමූලා සිහි ඇතිව කාලක්‍රියා කිරීම ය.
6. මරණින් මතු දෙවිලොව ඉපදීම ය යනාදි යයි.

සීලයෙහි ප්‍රභේද

1. සීලනානුයෙන් සියලුම සිල් එකවිධ වේ.
2. තවද වාරිත්‍ර සීලය. වාරිත්‍ර සීලය යයි සීලය ද්විධ වේ.

එසින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් “මේ මේ දෙය කළ යුතුය” යයි පණවා වදාල සේක් ද, ඒ ශික්ෂා පදයන්හි නියමිත සේ පිලිපැදීම වාරිත්‍ර සීලය නම් වේ. එසේම “මේ මේ දෙය නොකළයුතු” යයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරණ ලද්දේ ද එය නොකිරීම් වශයෙන් පිලිපැදීම වාරිත්‍ර සීලය නම්. වාරිත්‍ර සීලය ශ්‍රධායෙන් හා වීයඝීයෙන් ද සිඛ කළ යුතු ය. වාරිත්‍ර සීලය ශ්‍රධායෙන් ම සිඛ කළ යුතු ය.

3. අභිසමාවාරික සීලය, ආදිබ්‍රහ්මචරියක සීලය යයි ද සීලය ද්විධ වේ. අභිසමාවාරික සීලය නම් උතුම් හැසිරීම ය, එනම්, සොවාන් ආදී මාග්-එල සද්භා පණවන

ලද සිලය යයි ආජීවට්ඨමක සිලය හැර සෙසු සිල් මෙහි ආතුලත් වේ. තවද, බුද්දකාණුබුද්දක නොහොත් පවිත්, දුක්කට, දුර්භාෂිත, ශික්ෂාපද ව්‍යතික්‍රමණය නොකොට රැකීම අභිසමාචාරික සිල නම්. එසේම සුඵවග, මහවග දෙකේහි ආ කදුවත් පිරීම ද අභිසමාචාරික සිලය නම් වේ.

ආදිබ්‍රහමචරියක සිලය නම් මාගී බ්‍රහමචයනීච ආදියෙහි වූ ආජීවෘට්ඨමක සිලය යි එනම් ප්‍රාණසාන, අදන්තාදන්, කාමමිථ්‍යාවාර, මුසාවාද, පිසුණාවාව, ඵරුසා-වාව, සමඵපපලාප, මුව්ඡාජීව යනාදියෙන් වැලකීම සදහා සමාදන් ව ගන්නා සිලයයි. එසේම සංසාදිසේස, පාරාජික යන මහා ශික්ෂාපද ව්‍යතික්‍රමණය නොකොට රැකීම ද, හික්ඛු-හික්ඛුණී උභය විභවගයන්හි ආ ශික්ෂාපද ව්‍යතික්‍රමණය නොකොට රැකීම ද ආදිබ්‍රහමචරියක සිලය නම් වේ. අභිසමාචාරික සිලය නොපුරා ආදිබ්‍රහමචරියක සිලය පිරිය නොහැකි බව දත යුතු.

4. විරති සිලය, අවිරති සිලය යයි ද සිලය ද්විධ වේ.

ප්‍රාණසානාදියෙන් වැලකීම් මාත්‍රය හෝ එම කුසල විත්ත වීථියෙහි උපදනා සමමාවාවා, සමමාකමමන්ත, සමමා-ආජීව යන විරති වෛතසික තුන විරති සිලය නම්. එම කුසල විත්ත වීථියෙහි ම පහල වන සෙසු වෛතනාදී වෛතසිකයෝ අවිරති සිල නම්.

5. නිසසිත සිලය, අනිසසිත සිලය යයි ද සිලය ද්විධ වේ.

නණ්හා දච්චි දෙකින් නිශ්‍රිත සිලය නිසසිත සිල නම්. මේ සිලයෙන් මම දෙවියෙක් හෝ වෙමිති හවසමපත් පැතීම් වශයෙන් පුරනු ලබන සිලය නණ්හානිසසිත සිලයයි. සිලයෙන් ම සුඛිය වන්නේ යයි මිථ්‍යාදූභට් වශයෙන් පුරන සිලය දිච්චිනිසසිත සිලය යි.

මේ දෙවැදූරුම් නිසසිත සිලයෙන් වෙන් ව පුරනු ලබන ලෝකික ලොකොත්තර සිලය අනිසසිත සිල නම්.

6. කාලපරිච්ඡේදන සීලය, ආපාණ කොටික සීලය යයි ද සීලය ද්විධ වේ. කාල නියමයක් ආතිව සමාදන්ව රක්තා සීලය කාලපරිච්ඡේදන සීල නම්. අමාධිග සීලය මෙති. පඤ්චසීලය මෙන් දිවිහිමිකොට සමාදන්ව රක්තා සීලය ආපාණ කොටික සීලයයි.

7. සපරිච්ඡේදන සීලය, අපරිච්ඡේදන සීලය යයි ද සීලය ද්විධ වේ. ලාභය, යසසය, ඥාතිය, අඛගය, ජීවිතය යන මෙයින් කිසිවක් සීමා කොට රක්තා සීලය සපරිච්ඡේදන සීල නම්. ලාභ, යසස් ආදිය අපෙක්ෂා කොට සිල් රක්තා පුද්ගල තෙම එම ලාභ යසස් ආදිය ලත් කල්හි සීලය අත්හරියි. ඒ සීලය කැඩුණු බිඳුණු සිල් බැවින් සමාධිය පිණිස හෝ නිවන් පිණිස හෝ නොපවතී. එසේ ලාභ, කීර්ති ආදිය සීමා නොකොට රක්තා සීලය අපරිච්ඡේදන සීල නම්. ඒ සීලය නොකැඩුණු නොබිඳුණු සීලයක් වන හෙයින් සමාධිය පිණිස හෝ නිවන් පිණිස හෝ පවතී.

8. ලෝකික සීලය, ලොකොත්තර සීලය යයි ද සීලය ද්විධ වේ. භවසම්පත් ගෙනදෙන ආශ්‍රව සහිත වූ පාඨග්ජනයන්ගේ සියලු සීල ලෝකික සීල නම්. ආශ්‍රව රහිත වූ සෝවාන් ආදී ආයතීයන්ගේ භව නිසාරණය ගෙන දෙන සීලය ලොකොත්තර සීල නම්.

9. භීන සීල, මජ්ඣම සීල, ප්‍රණීත සීල යයි සීල ය ත්‍රිවිධ වේ.

භීන සීලය- භීන වූ ඡන්ද, විතත, විරිය, විමංසායෙන් පවත් වන ලද සීලය ද, කීර්ති, ප්‍රශංසා අපෙක්ෂා කොට සමාදන් ව රක්තා සීලය ද, තමා උසස් කරගන්නා අදහසින් හෝ අනුන් හෙළා දක්නා අදහසින් හෝ අනතුකකංසන පරවමභන වශයෙන් කිලීටි වූ සීලය හෝ තෘෂ්ණා වශයෙන් භව-භොග සම්පත් පතා රකිනු ලබන සීලය ද භීන සීල නම්.

මජ්ඣිම සීලය- මධ්‍යම වූ ඡන්ද, විත්ත, විරිය, විමංසායෙන් පවත් වන ලද සීලය ද, සිල් රැකීමෙන් මතු උසස් කුල, සවභී සමපත් පිණිස රක්තා සීලය ද, අනතුකකංසන, පරවමහනාදියෙන් නොකිලිවී වූ පෘථග්-ඡනයන්ගේ සීලය ද නමා පමණක් සසරින් මිදෙනු පිණිස රකිනු ලබන සීලය ද මධ්‍යම සීලය නම්.

ප්‍රණීත ශීලය - ප්‍රණීත වූ ඡන්ද, විත්ත, විරිය, විමංසායෙන් පවත්වන ලද සීලය ද, සෝවාන් ආදී ආයතී භාවය පිණිස රක්තා සීලය ද, ලොකොත්තර සීලය ද, සියලු සතුන් සසරින් එතර කරනු සදහා රකිනු ලබන බෝසතුන්ගේ පාරමිතා සීලය ද ප්‍රණීත සීලය නම්.

10. අන්තාධිපතෙය්‍ය සීල, ලොකාධිපතෙය්‍ය සීල, ධම්මාධිපතෙය්‍ය සීල යයි ද සීලය ත්‍රිවිධ වේ.

ආනමගෞරවය උපදවා රක්තා සීලය අන්තාධිපතෙය්‍ය සීල නම්. ලොකාපවාදයට බියෙන් ලෝකයා ගරු කොට රක්තා සීලය ලොකාධිපතෙය්‍ය සීල නම්. ධර්ම ගෞරවයෙන් රක්තා සීලය ධම්මාධිපතෙය්‍ය සීලය යි.

11. පරාමධ්‍ය සීල, අපරාමධ්‍ය සීල, පටිපසංසාධි සීල යයි ද සීලය ත්‍රිවිධ වේ. තණහා දිට්ඨි වශයෙන් අල්වා ගන්නා ලද හෙවත් පරාමර්ශනය කරන ලද නිසසිත සීලය ම පරාමධ්‍ය සීල නම්. සෝවාන් ආදී ආයතීමාභී ප්‍රතිලාභය පිණිස පුරනු ලබන සීලය ද, සඤ්ඤා ශෛක්‍ෂණයන්ගේ මාභී විත්තයන්හි සමප්‍රසුක්ක විරතී වෙනනාදිය ද, තණහා, දිට්ඨි වශයෙන් නො කරන ලද හෙයින් අපරාමධ්‍ය සීල නම්.

ශෛක්‍ෂණයන්ගේ හා අශෛක්‍ෂණයාගේ එල විත්තයන්හි සමප්‍රසුක්ක විරතී වෙනනා ආදීහු කෙලෙස් විඩා සංසිදුවන හෙයින් පටිපසංසාධි සීල නම් වේ.

12. විසුඛ සීල, අවිසුඛ සීල, වෛමනික සීල යයි ද සීලය ත්‍රිවිධ වේ.

ඇවැත්වලට නොපැමිණ ම රක්තා ලද සීලය ද, ඇවැත් වලට පැමිණ ඇවැත් දෙසා ගැනීම් ආදී වශයෙන් පිලියම් කරගන්නා ලද සීලය ද විසුඛ සීල නම්. ඇවැත්වලට පැමිණ ඇවැත් දෙසා ගැනීම් ආදී වශයෙන් පිලියම්කර නො ගන්නා ලද සීලය අවිසුඛ සීල නම්. ආභාරපානාදී වස්තුවෙහි සැක සහිතවීම නම් වූ වස්තුවෙහි විමනිය ද, පැමිණි ඇවැත් පවිති දුක්කටාදීන් අතුරෙන් කවරෙක්දෝ හෝසි සැක සහිත වීම නම් වූ ආපනතියෙහි විමනිය ද, ඇවැත්වලට පැමිණියේදෝ හෝ නො පැමිණියේ දෝ හෝසි අජකාචාරයෙහි සැක සහිතවීම නම් වූ අජකාචාරයෙහි විමනිය ද යන විමනි ඇත්නහුගේ සීලය වෛමනික සීල නම්.

13. සෛඛ සීල, අසෛඛ සීල, නොවසෛඛනාසෛඛ සීලය යි ද සීලය ත්‍රිවිධ වේ.

ශෛක්‍ෂයන්ගේ මාගී-ඵල විතනයන්හි යෙදුණු විරතී වෙනනාදීහු සෛඛ සීල නම්. අශෛක්‍ෂයාගේ ඵල විතනයන්හි යෙදුණු විරතී වෙනනාදීහු අසෛඛ සීල නම්. පාඨග්ජනයන්ගේ සීලය නොවසෛඛනාසෛඛ සීල නම්.

14. භානභාගීය, සිනීභාගීය, විසෙසභාගීය, නිබ්බ-ධභාගීය සීල යයි සීලය වතුර්විධ වේ. පිරිනීම් පක්‍ෂය භජනය කරන සීලය භානභාගීය සීල නම්. මෙය දුස්සීලයන් සෙවනය කරමින්, සීලවන්තයන් සේවනය නො කිරීමෙන්, වරදෙහි දෙස් නො දැකීමෙන්, මිථ්‍යා අදහස් උපදවමින්, ඉන්ද්‍රිය සංවරාදියක් නොමැතිව රක්තා සීලය යි.

පිරිනීමටත් නො පැමිණ, අතිවෘතියටත් නො පැමිණ, තුඛු පරිද්දෙන් ම පවත්නා සීලය, සිනීභාගීය සීලය වේ.

තමාලත් සීලසම්පන්නයෙන් ම සතුටුව මතු ධ්‍යාන මාගී - එලාදිය පිණිස උත්සාහවත් නොකරන්නේ සිටි තැනැත්තීම සිටී.

සමාධි සංඛ්‍යාත විශේෂය පිණිස නැමිගත් සීලය විසෙසභාගීය සීලය වේ. හෙතෙමේ සීලයෙහි පිහිටා මතු සමාධිය පිණිස උත්සාහවත් වේ.

නිබ්බේධ සංඛ්‍යාත විදර්ශනා පිණිස නැමිගත් සීලය නිබ්බේධභාගීය සීලය වේ. හෙතෙමේ විදර්ශනා වඩා මාගී-එලාධිගමය පිණිස උත්සාහවත් වේ.

15. භික්ඛු සීල, භික්ඛුණී සීල, අනුපසම්පන්න සීල, ගහවසී සීල යයි ද සීලය වතුර්විධ වේ.

භික්ඛුන් උදෙසා පණවන ලද ශික්ෂාපද හා භික්ඛුණින් උදෙසා පණවන ලද ශික්ෂා පදයන් අතුරෙන් භික්ඛුන්ටත් සාධාරණ ශික්ෂා පද භික්ඛු සීල නම් වේ.

භික්ඛුණින් උදෙසා පණවන ලද ශික්ෂා පද හා භික්ඛුන් උදෙසා පණවන ලද ශික්ෂා පදයන් අතුරෙන් භික්ඛුණින්ටත් සාධාරණ ශික්ෂා පද භික්ඛුණී සීල නම්.

සාමණේර සාමණේරීන්ගේ දස සීලය අනුපසම්පන්න සීල නම්.

උපාසක උපාසිකාවන්ට නිත්‍යය වශයෙන් පණවා වදල පඤ්ච ශික්ෂා පදයෝ ද, උත්සාහ ඇතොත් රුකිය යුතු දස සීලය ද උපොසථ සීල වශයෙන් පණවණ ලද අභොධික සීලය ද ගහවසී සීල නම්.

16. ප්‍රකානි සීල, ආචාර සීල, ධම්මතා සීල, පුබ්බ භේතුක සීල යයි ද සීලය වතුර්විධ වේ.

සවභාවයෙන් රුකෙන සීලය ප්‍රකානි සීලය නම් උතුරුකුරු දිවසින් වැසි මනුෂ්‍යයන්ට මෙනි.

කුල, දෙශ, නිතීක යන මොවුන් කෙරෙහි පැවැති යහපත් චාරිත්‍ර ආචාර සීලය නම් ඒ ඒ කුල, දෙශාදීන්හි පෙර පටන් පැවත ආ ප්‍රාණසාතාදියෙන් වැලකීම යනාදී යහපත් චාරිත්‍ර විධි පැවැත්වීම ආචාර සීල නම්.

බෝසතුන් මව්කුස පිළිසිඳගත් තැන් පටන් බෝසත් මාතාවන්ට පුරුෂයන් කෙරෙහි කාම අදහස් පහල නොවීම යනාදිය බමමනා සීලය නම්.

පූළී හේතුවෙන් ම ජනිත පුබ්බහේතුක සීල නම්. මහාකාශ්‍යපාදී ශුඛසත්තියන්ගේ ද, බෝසතුන්ගේ ද ඒ ඒ ජාතීන්හි පූළීහේතු බලයෙන් පැවැති සීලය යි.

17. පානිමොක්ඛසංවර සීලය, ඉඤ්ඤියසංවර සීලය, ආජීවපාරිශුද්ධි සීලය, පව්වයසහනිශ්‍රිත සීලය යයි ද සීලය වතුර්විධ වේ.

ප්‍රානිමොක්ඛයෙහි වදාල ශික්ෂාපද ව්‍යතික්‍රම නොකොට රැක ගැනීම ආදිය ප්‍රානිමොක්ඛසංවර සීලය වේ.

වකඛු, සොත, සාණ, ජීවහා, කාය, මන යන අවි ඉඤ්ඤියන් සංවර කරගැනීම ඉඤ්ඤිය සංවර සීලය යි.

ආජීවය හේතුකොට ගෙන පණවා වදාල සවැදූරුම් ශික්ෂාපද ව්‍යතික්‍රමණය කිරීම් වශයෙන් ද, කුහන ලපනාදී පාපධර්මයන්ගේ වශයෙන් ද, පවත්නා වූ මව්ජාජීවයෙන් වැලකීම ආජීවපාරිශුද්ධි සීලය වේ.

ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කොට සිව්වසය පරිභොග කිරීම ප්‍රත්‍යය සහනිශ්‍රිත සීලය යි.

18. පරියන්තපාරිසුද්ධි සීලය, අපරියන්තපාරිසුද්ධි සීලය, පරිසුඤ්ඤාපාරිසුද්ධි සීලය, අපරමධනපාරිසුද්ධි සීලය, පවිසසංඝද්ධිපාරිසුද්ධි සීල යයි සීලය පඤ්චාදූරුම් වේ.

අනුපසම්පන්නයන්ගේ, සීමා සහිත ශික්ෂාපද ඇතිය වුන්ගේ, යම් සීලයක් වේ ද, එය පරියනාපාටිසුඤ්ඤා සීල නම්.

විශේෂාධිගමයෙහි වන කාය ජීවිත දෙකෙහි අපෙක්ෂා රහිත වූද, ඒ පිණිස ම හල ජීවිත ඇතියවුන්ගේ ද යම් සීලයක් වේද එය පරිසුඤ්ඤාපාටිසුඤ්ඤා සීලය නම් වේ.

ශෛක්ෂයන්ගේ සීලය දුෂ්ටි වශයෙන් පරාමර්ශනය නො කරන ලද හෙයින් අපරාමට්ඨ පාටිසුඤ්ඤා සීලය නම්.

රහතත්වහන්සේ ද, පසේබුදුන් වහන්සේ ද, සමමා සම්බුදුන් වහන්සේ ද සීලය සියලු කෙලෙස් විඩා සංසිදු වීමෙන් පිරිසුදු වන බැවින් පටිපසංඤ්ඤා පාටිසුඤ්ඤා සීලය නම් වේ.

19. පහාණ සීල, චෙරමණි සීල, චෙනනා සීල, සංචර සීල, අවිනිකකම සීල යයි ද සීලය පස්වැදූරුම් වේ.

හිරි-ඔතප් යනාදීන් ප්‍රධාන කුසල් සිතකින් ප්‍රාණ-සාධාදිය නොකර හැරීම පහාණ සීල නම්.

එසේම ඒ ප්‍රාණසාධාදී අකුසලයන්ගෙන් වැලකීම චෙරමණි සීල නම්.

ප්‍රාණසාධාදියට ප්‍රතිපක්ෂ වූ චෙනනාව චෙනනා සීල නම් වේ.

ප්‍රාණසාධාදිය සිඛවිය හැකි මාගී වසාලීම් වශයෙන් සංචරවීම සංචර සීල නම්.

ප්‍රාණසාධාදියෙන් වැලකීම පිණිස සමාදන් ව ගත් ශික්ෂාපද බිඳ නොලීම අවිනිකකම සීල නම්.

පාතිමොක්ඛ සංචරාදී චතුර්විධ පාටිසුඤ්ඤා සීලයන්ගේ වශයෙන් පිරිසුදු වීම ශීලවිසුඤ්ඤා යයි දක්වන ලද හෙයින් නොයෙක් ප්‍රභේද ඇති මේ සීලයන් අතුරෙන් සතර සංචර සීලය දැන් විස්තර කරණු ලැබේ.

ප්‍රාතිමොක්ඛ සංවර සීලය

“ඉධ භික්ඛු පාතිමොක්ඛසංවර සංවුත්තා විහරති ආචාර ගොචර සම්පන්නො අනුමනොසු වජ්ජස්ස භය දංසාචී සමාදාය සිකඛනී සිකඛා පදෙසු.” යනාදී වශයෙන් මේ ශාසනයෙහි භික්ඛු තෙම ප්‍රාතිමොක්ඛ සංවරයෙන් යුක්තව, ආචාරයෙන් හා ගෝචරයෙන් යුක්තව, ස්වරූප වරදෙහි පවා භයදක්නා සුලුව වාසය කරන්නේ ය. ශික්ෂාපදයන් සමාදන්ව රකින්නේ යයි පුද්ගලාධිපාන දෙශනා වශයෙන් නොහොත් ශීලය දැක්වුවමනා තන්හි ඒ ශීලය ඇති පුද්ගලයා වැනිනා කොට ප්‍රාතිමොක්ඛ සංවර සීලය වදාරණ ලදී. යම් සීලයක් තමා රක්නනු අපායිකාදී දුක්ඛයන්ගෙන් මුද්‍රා ගන්නේ වේද ඒ සීලය කසින් හෝ වචනයෙන් හෝ ශික්ෂාපද නො බිඳීම් වශයෙන් රකින්නේ නම් එය ප්‍රාතිමොක්ඛ සංවර සීලය නම්. ඒ භික්ඛුව අනාචාරයෙන් වෙන්ව ආචාරයෙන් යුක්තව වාසය කරන්නේ ය.

අනාචාරය - කයෙන් ශික්ෂාපද ව්‍යතික්‍රමණය කිරීම, වචනයෙන් ශික්ෂාපද ව්‍යතික්‍රමණය කිරීම, කසින් හා වචනයෙන් ශික්ෂාපද ව්‍යතික්‍රමණය කිරීම අනාචාරය යයි කියනු ලැබේ. මේ ශාසනයෙහි යම් භික්ඛුවක් හුණ, කොළ, මල්, එල, නහනු, දූවටු ආදිය ගිහියන් සිත්ගන්නා පිණිස දෙන්නේ වේද, ව්‍යාමුකමත්තා, මුග්ගසුප්පතා, පාටිභට්ටතා, ජබ්බපෙසනිකතා යන මෙයින් හා බුදුන් විසින් පිලිකුල් කොට වදාල අන්‍යවූ ද මිථ්‍යා ජීවිකායෙන් ජීවිකා පවත්වනේ වේද, එය ද අනාචාර නම් වේ.

ව්‍යාමුකමත්තා නම් භික්ඛුන් විසින් ගිහියන්ගේ සිත් ගන්නා පිණිස ගිහියන් උසස්තන්හි තබා, තමන් පහත් තන්හි තබා කථා කිරීම ය.

මුග්ගසුප්පතා නම් මුංඇට තැම්බූ කල වැහි කොටස නොපායි, මද කොටසක් පැසී තිබෙන්නාසේ, කථාකරන කල්හි වැහි කොටස අසත්‍ය වීම හා මද කොටසක් ම සත්‍යය වීම ය.

පාලිතවනා නම් කිරිමවුන් මෙන් කුඩා දරුවන් වඩා ගෙන ආදර දැක්වීම ය.

ජබ්‍යපෙසනිකතා නම් ගිහියන්ගේ පණිවිඩ පණන් ගෙන යාමයි.

බුදුන්වහන්සේ විසින් පිළිකුල් කර වදාල අන්‍යවූ මිථ්‍යාච්ඡිකා නම් වෙදකම් කිරීම් නැකැත් කීම් ආදියයි.

නවද, මේ අන්‍යාචාරය, කාසික අන්‍යාචාරය, වාචසික අන්‍යාචාරය යයි විධි වේ.

යම් මහණකෙනෙක් සබ්‍යයා මැදට පැමිණියේ සථවිර භික්‍ෂූන් කෙරෙහි සැලකීම හෝ ගෞරවය හෝ නොකොට, සිව්රෙන් සිවුර හෝ සිරුරෙන් සිරුර හෝ ගටමින් සිටී ද, ගටමින් හිඳීද, එසේම පෙරවුව හෝ සිටී ද, පෙරවුව හෝ හිඳී ද, උස් අසුන්හි හිඳගනී ද, හිසවසා පොරවාගෙන හිඳී ද, ලගම සිට කථා කෙරේ ද, අත් වනවනා කථා කෙරේ ද, මහ තෙරුන් පාවහන් නැතිව සක්මන් කරන කල්හි තමා පාවහන් ඇතිව සක්මන් කෙරේ ද, මහතෙරුන් පහන් වූ සක්මනෙහි සක්මන් කරන කල්හි තමා උස්වූ සක්මනට නගීද, සථවිර භික්‍ෂූන් බිම සක්මන් කරන කල්හි තමා සක්මනට නැගී සක්මන් කෙරේ ද, මහ තෙරුන් හිඳිනා තන්හි වැද හිඳ ගනී ද, නවක භික්‍ෂූන් අසුන්වලින් තෙරපාද, මහතෙරුන් නොවිමසා ගිහිහල් ගෙයි ලිප දර බහාලන්නේවේ ද, දොර වසා ද, නහන තොටෙහි සථවිර භික්‍ෂූන් සටහන කරමින් හෝ බසී ද, ඉදිරියෙන් හෝ බසී ද, ගටමින් නහාද, ඉදිරියෙහි සිට නහාද, ගටමින් නගීද, ඉදිරියෙන් නගීද, ඇතුල් ගමට වදනා කල්හි සථවිර භික්‍ෂූන් ගටහිනක කරමින් හෝ යේද, සථවිර භික්‍ෂූන් ඉක්මවා පලමු කොට හෝ යේද, සථවිර භික්‍ෂූන්ට පෙරවුව හෝ යේද, කුලසභ්‍රීන්, කුලකුමාරිකාවන් වසන, ආවරණය කරන ලද ගබඩාවලට වහා ඇතුල් වේද, ප්‍රත්‍යදායකයන්ගේ කුලදරුවන්ගේ හිස පිරිමදී ද, මේ ආදීහු කාසික අන්‍යාචාරයෝ ය.

යම් මහණ කෙනෙක් මහතෙරුන්ට අගෞරව වශයෙන් මහතෙරුන් නොවිමසා දහම් දෙසාද, ප්‍රයන විසඳන්නේ ද, පාමොක් දෙසා ද, මහ තෙරුන් ඉදිරියෙහි නො නැගී සිටි කථා කෙරේ ද, අත වනවනා කථා කෙරේ ද, ගෙය තුලට ගොස් කුලසත්‍රීන්, කුලකුමාරිකාවන්ගේ නම් ගොත් කියා අමතමින් “කුමක් ඇත්තෙහි ද, කැඳ ඇත්තෙහි ද, බත් ඇත්තෙහි ද, කැටුම් ඇත්තෙහි ද, කුමක් කමුද, කුමක් බොමුද, කුමක් වලඳමුද, කුමක් මට දෙන්නෙහි ද” යනාදී වශයෙන් භ්‍රමණ සරුප් නොවන විකාර කථා කෙරෙද් ද, මේ ආදීහු වාවසික අනාවාර නම්.

ආචාරය- කයෙන් ශික්ෂාපද ව්‍යතික්‍රමණය නො කිරීම ය, වචනයෙන් ශික්ෂාපද ව්‍යතික්‍රමණය නො කිරීම ය, කයෙන් හා වචනයෙන් ශික්ෂාපද ව්‍යතික්‍රමණය නො කිරීම ය යන මෙය ආචාරය යයි කියනු ලැබේ. සියලු සීල සංවරය ද ආචාර නම්. යම් මහණ කෙනෙක් වෙලුදහන නම් වූ ප්‍රත්‍යය උපදවනු කැමැතිව ගිහියන් සිත් ගන්නා පිණිස හුණ දඹුදීම ය, පහතදහන නම් වූ තල්පත්, ආදී පත්‍ර දීම ය, පුසපදහන නම් වූ සපු සමත් ආදී වූ මල් දීම ය, ඵලදහන නම් වූ කොස්, දෙල්, පුවක් ආදී ඵල දීම ය, සිනානදහන නම් වූ ඇඟ උලා නහන සුණු වගී දීම ය, දහනකට්ඨ දහන නම් වූ දූවට්ටිදඹු දීම ය, යන මේ ආදිය නො පවත්වේ ද, වාටුකමයනා, මුගගසුපයනා, පාච්චට්ටනා, ජබ්බපෙසනිකනා යන මෙයින් ද වෙදකම්, නැකැත් කීම්, ගණිත, මිණිත, භාණ්ඩාගාරකමම, පිණ්ඩ-ප්‍රතිපිණ්ඩාදී බුදුන් වහන්සේ විසින් තිඤ්ඤ කරන ලද මිථ්‍යාච්චයෙන් ද ජීවිකා නො පවත්වේද මෙය ද ආචාර නම් වේ.

තවද, යම් මහණ කෙනෙක් ශ්‍රධා, ශ්‍රැත, ත්‍යාගාදී ගුණ හේතු කොට ඇති වූ, මහතෙරුන් කෙරෙහි ගෞරවය හා යටත් පැවතුම් ඇත්තේ වේද, හිරි-ඔතප් හෙවත් ලජ්ජායෙන් හා බියෙන් යුක්ත වේද, සෙබිය ධර්මයෙහි

ආ නියායෙන් මනා කොට හැද, මනා කොට පෙරවියේ වේද, දුටුවත් පහදනා ගමනාගමන ඇත්තේ වේද, එසේම ප්‍රසාදවහවූ ඉදිරි බැලුම් හා අනුදිග් බැලුම් ඇත්තේ වේද, ප්‍රසාදවහවූ අත් පා ආදීන්ගේ හැකිලීම් දිගුකිරීම් ඇත්තේ වේද, විශදඹු පමණ දක්නා බැවින් යට හෙලු ඇස් ඇත්තේ වේද, දුටුවත් පහදනා සත්හුන් ඊයනිපථයෙන් යුක්තවූයේ වේද, චක්‍ෂුරාදී අඛේන්ද්‍රියයන් කෙරෙහි මොනවට කරණ ලද රක්‍ෂාවරණ ඇත්තේ වේද, විවරාදී සිව්පසෙහි සෙවීම්, පිලිගැනීම්, පරිභොග කිරීම් ආදී වශයෙන් සමාකාරයෙන් පමණ දත්තේ වේද, නිදිවර්ජන කිරීමෙන් භාවනාවෙහි යෙදුනේ වේද, සිහිනුවණ දෙකින් යුක්තවූයේ වේද, ප්‍රත්‍යය තෘෂ්ණාව නැත්තේ වේද, යථාලාභ සන්තෝෂාදී ආදසාකාරයෙන් සතුටුවූයේ වේද, පටන් ගන්නා ලද කෙලෙස් තවන වීයනී ඇත්තේ වේද, උතුම් හැසිරීම නම් වූ අභිසමාවාරික සීලයෙහි ආදර කරන්නේ වේද, ගුරුසමානයෙහි ආදර බහුල කොට වෙසේ ද මේ ආදිය ආචාර යයි කියනු ලැබේ.

මෙසේ ශීලවිසුඛියට පැමිණෙනු කැමැති යෝගාවචරයා විසින් යට කී අනාවාරයන්ගෙන් වෙන් ව ආචාර සම්පන්න ව වාසය කළයුතු.

එපරිද්දෙන් ම අගෝචරයන් ගෙන් වෙන්ව ගොවර සම්පන්න ද විය යුතු.

අගෝචර නම්- පිණඛිපාතාදිය සදහා නොයායුතු තැන් වශයෙන් ගත යුතු වූ, පඤ්චකාම ගුණයම ඇසුරු කරන බැවින් ද, ශ්‍රමණ ධර්මයට කාරණා නොවන බැවින් ද, වෛශ්‍යාදීහු ද, ලාභසත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා නමැති අසතිපතයට හේතු වන බැවින් ගජගජ මහාමාත්‍යාදීහු ද, සමන්දෂචි විපරිතයට කාරණ වූ බැවින් නිජ්ඣකාදීහු ද, ශ්‍රධාභාවය ද, විතතබ්‍යෙදය ද ඇතිවීමට කාරණා බැවින් අශ්‍රධාදී කුලයෝ ද, අගෝචර නම් වෙත්.

වෛශ්‍යාදීහු නම්:-

1. වෛසීය-වෛසගනන් රාගාධිකයන් බැවින් ශ්‍රමණ ධර්මයට අනතුරායකරය.
2. විධවං-වැන්දඹුවන්, මලසාමියන්, බැහැරහිස සාමියන් ඇත්තවුන් ය.
3. පුලලකුමාරිකා - ස්වාමිකුලයට නොගොස් ගෙහිදී වැඩිවිය පැමිණි මැහැලි කුමරියන්.
4. පංඛක-නපුංසකයන්-නොසන්සුන් කෙලෙස් ඇත්තෝ ය.
5. භික්ෂුණීන්-උත්සන්න වූ බබසරවස් ඇති හෙයින් බබසරවසට අනතුරාය විය හැකි බැවිනි.
6. පංනාගාර-රාසොඹුන් වසන සුරා සැල් ආදිය.

රාජරාජමහාමාත්‍යාදීහු නම්:-

රජවරු හා මහ ඇමැතිවරු ය. නුසුදුසු ලාභ සතකාර උපදවන බැවින් සමයේ ආජ්වයට අනතුරාය කරය.

නිජීකාදීහු නම්:-

නිජීකයෝ සහ නිජීක ශ්‍රාවකයෝ ය-දූෂි විපතියට හේතු වන හෙයින් සමයේ දූෂිතයට අනතුරාය කරය.

අශ්‍රධාදී කුලයෝ නම්:-

1. අශ්‍රධා වහනයෝ-ශ්‍රධා ගුණය නැති හෙයින් අනතුරාය කරය.
2. අප්‍රසන්නයෝ-සංඝයා කෙරෙහි පැහැදීමක් නැති අය.

3. අනෙකාස පටිභාසකානි-දස ආක්‍රොස වසතු ආදියෙන් ආක්‍රොස කරන හෙයින් හා හය දැක්වීමෙන් තර්ජනය කරන හෙයින්.

4. අනාසකාමානි-අනාසිම කෑමැති වන අය.

5. අනින කාමානි-අනිනවන් වූ අය.

6. අචාසු කාමානි-සුවය කෑමැති නොවන අය.

7. අයොග්‍යකම්මානි-හයට කෑමැති වන අය.

මෙකී කුලයන් අගොවර නම්. ඔවුන් නිසා දිවි පැවැත්ම වේද, ඔවුන් කරා එළඹේ ද, නැවත නැවත එළඹේ ද, එය අගොවර නම්.

ගෝවර නම් යම් මහණ කෙනෙක් යට කියන ලද වෙසගනන්, වැන්දඹු සත්‍රින්, වැඩිවිය පැමිණ ස්වාමිකුලයට නොගොස් ගෙයි වසන තරුණියන්, පණ්ඩකයන්, භික්‍ෂුනීන් මත්පැන්සැල් ගෝවර කොට වාසය නොකරන්නේ වේද, රජුන් හා රජආමැතියන් හා තිථිකයන් හා තිථික ශ්‍රාවකයන් හා ද නුසුදුසු සංසථීයට නොපැමිණ වෙසේ ද, ශ්‍රධාසම්පන්න, පැහැදීම ඇති, භික්‍ෂු-භික්‍ෂුණීන් උදෙසා සතරමංසකියෙහි තැනූ බොන පැත් පොකුණක් බඳු වූ, භික්‍ෂු-භික්‍ෂුණීන්ගේ පැමිණීම කරණ කොට ගෙන උන්වහන්සේලා හන් පෙරෙවි විවරාලොකයෙන් බැබලෙන්නාවූ, භික්‍ෂු භික්‍ෂුණීන් සඛ්‍යාත සාමිත්ගේ විවර වාතයෙන් හා අත්පා දිගු කිරීම් ආදියෙන් හටගන්නාවූ පවතින් ද හමන ලද නොහොත් සෝද හරන ලද පව් ඇති හෙයින් උන්වහන්සේලාගේ ඇසුරින් පිරිසුදු වූ, අනාසක ම කෑමැති වන්නාවූ කුලයන් ගොවර නම් වේ.

තවද, උපනිසාය ගොවරය, ආරකම් ගොවරය, උපනිබ්බි ගොවර යයි ගොවරය ත්‍රිවිධ වේ.

උපනිසංස ගෝවර-සීලාදී ගුණයන්ට කාරණා වන හෙයින් උපනිසංස ගෝවර නම්.

යම් කල්‍යාණ මිත්‍රයෙකු නිසා පෙර නො ආසුචිරු සුත්‍ර, ගෙය ආදිය අසාද,

පෙර අසන ලද්ද නැවත නැවත පිළිවිසීමෙන් පිරිසුදු කෙරේ ද,

ආසු චිරු තන්හි සෑක දුරු කෙරේ ද,

කමීය හා කමීඵලය ද, රතනත්‍රය ද ඇදහීම් වශයෙන් සමන්ද්‍යවීය ආදහරිද, එහිම ශ්‍රඩායෙන් සිත පහදවා ද,

ධමීය, පිරිසිදු කොට, එහි ප්‍රකාශිත වූ නාම-රූප ධමීයන් තනිකාරයෙන් දැන, සත්‍යය, ජීවය, යනාදී මිථ්‍යාදූෂි සංඛ්‍යාත වක් දිගහැරීමෙන් සමන්ද්‍යවීය දිගහරින්නේ වේද,

නාම-රූප ධමීයන්ගේ කාරණය ද, ඒ කාරණයෙන් හටගත් ධමී මාත්‍රය ද, තනිකාරයෙන් දැකීමෙන් අතීතානාගත වර්තමාන යන කාලත්‍රය විෂයෙහි සෑක දුරු කෙරේ ද,

ඉන් ඔබ්බෙහි උදයව්‍යය ඥානාදී වශයෙන් විදර්ශනා වඩා ආයතී භූමියට පැමිණ අවල ශ්‍රඩායෙන් තුනුරුවන් කෙරෙහි සිත පහදවා ද,

මෙබඳු වූ ලක්ෂණ ඇති ඒ කල්‍යාණ මිත්‍රයාට අනුව භික්ෂමන්තාවූ පුද්ගල තෙමේ ඒකාන්තයෙන් ශ්‍රඩාවෙන් ද, ශීලයෙන් ද, ශ්‍රැතියෙන් ද, ත්‍යාගයෙන් ද, ප්‍රඥයෙන් ද නො පිරිහෙන හෙයින් එය උපනිශ්‍රය ගෝවර නම් වන්නේ ය.

ආරක්ඛ ගෝවරය යම් හික්කුවක් ඇතුළු ගමට වැද පිඩුසිඟීම පිණිස විවි මාගීයට පිළිපත්තේ යට හෙලු ඇස් ඇතිව, විසදඹු පමණ දුර බලන සුඵව, වක්කුරාදී

මනෝකාරීන්ගේ මොනවට ආරක්ෂා කොට ගෙනයේ ද, ඇත්, අස්, රථ, පාබල සේනා ද, සත්‍රී පුරුෂයන් ද නො බලමින් උඩ යට දිසා අනුදිසාවන් නො බලමින් යන්නේ වේද මෙය ආරක්ෂා ගොවර නම් වේ.

උපනිබද්ධ ගොවරය - යෝග්‍යවචරයාගේ භාවනා විනයය ඔබමොබ යා නොදී සතර සතිපට්ඨාන නමැති ටැඹ කරා පමුණුවා, එහි බදීද, ඒ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයෝ උපනිබද්ධ ගොවර නම් වේ. මෙය සමාති වෛතසිකය යි.

මෙසේ ආචාර ගොවර සම්පන්න වූ යෝග්‍යවචර හික්කු තෙම අණු ප්‍රමාණවූ ඉතා සුළු වරදෙහි පවා භය දක්නා සුළුවේ. එනම්, නොදැන, අමතකවීමෙන් සිවුරු හැදීම් ආදියෙන් පැමිණි සෙබිය ශික්ෂාපදයන්ගේ ඉක්මවීම ය, අකුසල විනයයන්ගේ ඉපදීම ය යනාදී ප්‍රභේද ඇති සවලප මාත්‍ර වරදෙහි පවා පාරාජිකාපතනියක් තරම් මහන් කොට සිතා භය දක්නා සුළුවේ. හෙතෙමේ ශික්ෂාපදයන්ගෙන් යමක් සමාදන්ව රැක්ක යුතු ද ඒ සියල්ල රක්තේය. ශික්ෂා පදයෙහි ප්‍රථම ප්‍රඥප්තිය, අනුප්‍රඥප්තිය, සචිත්‍රප්‍රඥප්තිය, ප්‍රදේශප්‍රඥප්තිය යනාදී ප්‍රභේදවන් වූ යම් කිසිවක් හික්මිය යුතු ද, පිලිපැද්ද යුතු ද, පිරිය යුතු ද, ඒ සියල්ල ම මනා කොට ගෙන හික්මෙන්නේ ය යනු එහි අදහස වේ.

මෙසේ විදර්ශනා ප්‍රඥ භාවනාව වඩනු කැමැති යෝග්‍යවචර තෙම පළමු කොට ප්‍රාතිමොක්ෂ සංවර සීලයෙහි මනාකොට පිහිටා හික්මෙන්නේය.

ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය

වක්‍ර, සොත, සාණ, ජීවිහා, කාය, මනා යන මනෝකාරීන්ගේ සංවර කර ගැනීම පිණිස ද එයට හමුවන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ජොට්ඨබ්බ, ධම්මාරම්මණාදිය නිමිතිකොට සිත්හි කෙලෙස් ඉපදීම වැළැක්වීම පිණිස පිලිපදනේ වේ ද එය ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය නම් වේ.

“සො චක්‍රවතා රූපං දික්ඛා න නිමිත්තභගාති හොති නානුබ්බසඤ්ජනභගාති” — යනාදී වශයෙන් වදාල හෙයින් ඒ ප්‍රාතිමොක්‍ෂ සංවර සිලයෙන් සංවර වූ භික්‍ෂු කෙම චක්‍ෂුර් විඤ්ඤනයෙන් රූප දූක පියොවුරු ආදීවූ සත්‍රි නිමිති හෝ දූලිඳවුල් ආදීවූ පුරුෂ නිමිති හෝ කෙලෙස් ඉපදීමට හේතු වන අන්‍ය නිමිති හෝ නොගෙන දුටු දෙය දුටු සැටියෙන් ම සලකා ගන්නේ ද නොහොත් ඇසට රූපයක් හමුවූ කල්හි උපදනා චක්‍රවාරික විත්තවිචයෙහි චක්‍ෂුර් විඤ්ඤායා විසින් ද, ජවන් සිත් විසින් ද ගන්තාලද පමණෙහි ම සිටී ද, මතුමත්තෙහි ඒ අරමුණ සුභය, ඉෂ්ටය යනාදී වශයෙන් හෝ වෙෂ වශයෙන් හෝ සිත් නූපද වන්නේ ද, අනුබ්බසඤ්ජන නම් වූ මතු මත්තෙහි කෙලෙස් ප්‍රකට බවට පමුණුවන අත් පා ආදිය ද, සිනහ ද, කථා කිරීම හා බැල්ම ද යනාදී ආකාර ඉහ වශයෙන් යහපත් වශයෙන් නොගෙන ඇති සැටියෙන් ම අභූත වශයෙන් ම ගන්නේ වේද නොහොත් ඒ කෙසාදීනු රූපාදී වශයෙන් යථා සවභාවයෙන්, භූතයන් ගෙන් හටගත් බව, පිලිකුල් කටයුතු බව, චක්‍ෂුරාදීනු මහා භූතයන් නිසා පවත්නා බවය යනාදී වශයෙන් මෙනෙහි කරන්නේ ද යම් චක්‍ෂුරිඤ්ඤියක් සංවර කොට නොගෙන වාසය කරන පුද්ගලයා කරා රාග වෙෂාදී ලාමක අකුසල ධර්මයෝ ලුහුබැඳ එත් නම් ඒ චක්‍ෂුරිඤ්ඤිය සංවර කරගැනීම පිණිස පිලිපදනේ ය. එසේ පිලිපදනේම ඒ චක්‍ෂුරිඤ්ඤිය යඳකගන්නේ ය. ඒ චක්‍ෂුරිඤ්ඤියෙහි සංවරයට පැමිණෙන්නේ ය. මෙසේ ශ්‍රොත්‍රවිඤ්ඤනයෙන් ශබ්ද අසා, ඝාණ විඤ්ඤනයෙන් ගකිංග්‍රහණය කොට, ජ්වහා විඤ්ඤනයෙන් රස අනුභව කොට, කාය විඤ්ඤනයෙන් ථොට්ඨබ්බය සපයිය කොට මනෝ විඤ්ඤනයෙන් ධම්මාරම්මණ දැන නිමිති වශයෙන් හෝ අනුබ්බසඤ්ජන වශයෙන් හෝ නොගෙන, එය ඇති සැටියෙන් ම ගෙන, ඒ ඒ ඉඤ්ඤියයන් සංවර කර ගැනීම පිණිස පිලිපදනේ ය, ඒ ඒ ඉඤ්ඤියයන් රැක ගන්නේ ය, ඒ ඒ ඉඤ්ඤියෙහි සංවරයට ද පැමිණෙන්නේ ය.

පෙර මිනිත්තලේ සැගිරියෙහි විසූ මහානිසා නම් තෙරුන් වහන්සේ සැගිරියෙහි සිට අනුරාධපුරයට පිටු පිණිස වඩනා කල්හි අනුරාධපුරයෙහි විසූ එක් කුලභනක් සිය සාමියා සමඟ කලභ කොට ඔහු අත්හැර ගොස් හුදකලාව ගෙවී විසුම යෙහෙකැයි සිතා සොදිත් හැඳ පාලද ගෙන උදූසනම මිනිත්තලේ දෙසට යනු පිණිස මගට බැස්සාය. මෙසේ යන්නාවූ ඒ සත්‍රිය සත්හුන් ඉදුරන් ඇතිව මග වඩනා තෙරුන් දූක සිත් ගන්නා අදහසින් ශබ්ද නගා සිතාසීය. මූලකමීසථානය මෙනෙහි කරමින් වඩන තෙරුන් වහන්සේ ඒ ශබ්දය කුමක් දැයි බලන සේක් ඇගේ දත් පෙල දූක අටහික සංඤ්ච උපදවා යොතිසොමනසිකාරයෙන් කමටහන වඩා ප්‍රථම ධ්‍යානය උපදවා එය පාදක කොට ගෙන විදර්ශනා වඩා සෝවාන් ආදී මාගී පිලිවෙලින් අර්භන් බවට පැමිණී සේක. ඇලුබුබාද ආ සාමියා තෙරුන් වහන්සේ දූක “සවාමිනි, මෙහි ගැහැණියක් ගියා දුටු දූසි විවාලේය. තෙරුන් වහන්සේ ද “ගැහැණි ද පිරිමි දූසි නොදනිමි, මග යන අටසැකිල්ලක් නම් දුටිමි” යි කී සේක.

මේ අසංවරය හෝ සංවරය ඇතිවන්නේ ඒ විතක විපියෙහි උපදනා ජවන් සිත් වලය.

රූපාරමමණයක් හමුවූ කල්හි භවාඛග සිත, භවාඛග වලන, භවාඛගුපච්ඡද වශයෙන් දෙවරක් ඉපිද නිරුඬ වූ කල්හි ඒ රූපාරමමණය අරමුණු කොට ගෙන කිවිය මනෝධාතුව නම් වූ පඤ්චද්වාරාවජ්ජන සිත ආවර්ජනා කාර්යය සිඬ කරමින් උපදී. එයට අනතුරුව ඒ රූපාරමමණය ම අරමුණු කොට දර්ශන කාර්ය සිඬ කරමින් වකු වීඤ්ඤාණ සිත වක්ඛුර්ප්‍රසාදය වසනු කොට ගෙන ඉපිද නිරුඬ වෙයි. අනතුරුව විපාක මනෝධාතුව නම් වූ සමපට්ච්ඡන සිත වකු වීඤ්ඤාණයෙන් ගත් රූපාරමමණය ම ගෙන, සමපට්ච්ඡන කාර්යය සිඬ කරමින් ඉපිද නිරුඬ වූ කල්හි විපාක අභේතුක මනෝවීඤ්ඤාණ

ධාතුව නම්වූ සත්තීරණ සිතද එම අරමුණම ගෙන සත්තීරණ කෘත්‍ය සිද්ධිකරමින් උපදී. එයට අනතුරුව කිසිය අභේතුක මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතුව නම් වූ මනෝ-චාරාවච්ඡන සිත එම අරමුණම ගෙන වොට්ඨපන කෘත්‍ය සිද්ධ කරමින් ඉපිද නිරුඬවෙයි. එය නිරුඬ වූ කල්හි ජවන් සිත් සතක් පිළිවෙලින් උපදනේ ය. මේ සිත් අතුරෙන් භවාඛග, පඤ්චචාරාවච්ඡන, චක්ඛු විඤ්ඤ, සමපට්ච්ඡන, සන්තීරණ, වොට්ඨපන යන සිත්හි සංවරය හෝ අසංවරය හෝ නොවෙයි. ජවන් සිත් උපදනා කල්හි අමනසිකාරයෙන් ලොභ, දොෂ, මොහාදී පාප වූ අකුසල වෛතසිකයෝ ඒ ජවනයන් හා එක්ව යෙදීම නිසා දුශ්ශීල බවෙක් හෝ සිහිමුලා බවෙක් හෝ නො දැන්මෙක් හෝ උපදී ද එය අසංවරය නම් වන්නේ ය. ජවනක්‍ෂණයෙහි යෝතිසෝමනසිකාරයෙන් යෙදී සංවරය නො කෙලේ නම් චක්ඛුරාදී චාරයෝ ද, භවාඛගයෝ ද, ආචර්ජනාදී විචි විතනයෝ ද නොරක්තා ලද්දේම වේ. නුවරෙක සතර වාසල් දොර නොවැසුනේ නම්, ඇතුළු නුවර ගේදොර ආදිය කොතෙක් වසා තිබුනත් සියල්ලම ආරක්‍ෂා නොවන්නේය. එමෙන්ම කුසල පක්‍ෂයෙහි වූ සති, ප්‍රඥ ආදී ධර්මයෝ ඉපදනාහු නම්, භවාඛග ආචර්ජනාදිය ද රක්තා ලද්දේම වේ. නුවර වාසල් දොර වැසුවාක් මෙනි. මේ ජවනයන්ට අනතුරුව සිත තදුරමණ ඉපිද හෝ නොඉපිද හෝ භවාඛගයට බසී.

මේ විතනවිචියට ඉක්බිතිව නැවතත් එම අරමුණම ගෙන මනෝචාරික විතනවිචියක් උපදී.

එයට අනතුරුව ද, නැවතත් එම අරමුණම ගෙන තුන් වන වරට මනෝචාරික විතන විචියක් උපදී. මේ තුන් වන මනෝචාරික විතන විචියේ උපදනා ජවනයෝ ම, මෑ සත්‍රිය, මේ පුරුෂයා ය යනාදී වශයෙන් තනනාකාරයෙන් හැඳිනීම හෝ ඒ අරමුණ සුභ වශයෙන් ගෙන පැහැදීම හෝ ඇලීම හෝ අශුභ වශයෙන් ගෙන දුෂ්‍යවීම හෝ කරන්නාහු වෙති. මේ සංවරය හෝ අසංවරය හෝ තුන් වන විතන විචියේ ජවන් සිත් නිසාම වන බව දත යුතු.

ශබ්දරමමණයක් හෝ ගකාරමමණයක් හෝ රසාරමමණයක් හෝ පොට්ඨබ්බාරමමණයක් හෝ ධම්මාරමමණයක් හෝ හමුච්චිමේ දී මේ ක්‍රමයෙන්ම සංවර භාවය හෝ අසංවර භාවය තුන්වන විතත වීචියේ ජවනක්‍ෂණයෙහිම වන බව සැලකිය යුතු.

මෙහේ අබ්බෙද්‍රියයන් සංවර කරගැනීම ඉප්ඤ්ඤ සංවර සීලය නම් වේ.

ආජීවපාරිශුඬි ශීලය

ආජීවය කරණකොට ගෙන පනවා වදාල ශික්‍ෂාපද සදෙනාගේ ඉක්මවීම් වශයෙන් ද කුහනා, ලපනා, නෙමිතනකනා, නිප්පෙසිකනා, ලාභෙන ලාභං නිජ්-භිංසනාදී පාපධම්මයන්ගේ වශයෙන් පවත්නාවූ මිච්ඡාජීවයෙන් වැලකීම ආජීවපාරිශුඬි සීල නම්.

සවැදූරැම් ශික්‍ෂාපදයෝ නම්:-

1. පාරාජිකා නම් ආපනතිය- යම් භික්‍ෂුවක් සිව්පසයෙන් කලාන්ත නොවී ජීවත්විය හැකි වෙමිසි සිතා ජීවත්වීම හේතුකොටගෙන, තමා තුළ නැති ගුණ පහල කරනු කැමැතිව, තෘෂ්ණායෙන් මඛනා ලදුව, තමා සතන්හි නැත්තාවූ, නූපත්තාවූ ධ්‍යානයක් හෝ මාගී ඵලයක් හෝ ලද්දෙමි යි කියාද, ඒ භික්‍ෂුව හට ඵකෙණෙහිම දෙලොව පරදනා හෙයින් පාරාජිකා නම් වූ ආපනතියක් වන්නේ ය.

2. සංඝාදිසෙස ආපනතිය- ජීවිකාව හේතුකොට ගෙන සත්‍රි පුරුෂ දෙදෙනෙකුත් පිලිබද ඵකෙණෙහි වන සංගමය පිණිස හෝ ආවාහ විවාහ වනු කැමැති සත්‍රි පුරුෂයන්ගේ කැමැත්ත හෝ ඔබ මොබ ගෙන ගොස් කියා ද, ඒ භික්‍ෂුවට ආදි-අන්තයෙහි සංඝයා විසින් කටයුතු විනය කම්මයන් පිරිසුදු විය යුතු හෙයින් ද සංඝාදිසෙස නම් වූ ආපනතිය සිදුවන්නේ ය.

3. පුල්ලවමය ආපනතිය- යම් භික්ෂුවක් ජීවිකාව හේතුකොට ගෙන, වචනයාගේ අතීය දත්තා කෙනෙකුහට “නොපගේ විහාරයෙහි යම් භික්ෂු කෙනෙක් වෙසෙද් ද, හෙතෙම රහත් කෙනෙකැ” යි නමා උදෙසා අතියමයෙන් කියාද ඒ භික්ෂුවහට පුල්ලවමය නම් ඇවත සිදුවන්නේ ය.

4. පාවිතනිය ආපනතිය - යම් භික්ෂුවක් ජීවිකාව හේතුකොට ගෙන, නොගිලන්වූයේ ම කිරි, හිතෙල්, මාංසාදී භෝජනය නමා උදෙසා කසින් හෝ වචනයෙන් හෝ ඉල්වාගෙන වලඳු නම් ඒ භික්ෂුවහට පාවිතනිය නම් ඇවත සිදුවන්නේ ය

5. පාවිදෙසනිය ආපනතිය- යම් භික්ෂුණී කෙනෙක් එසේම නොගිලන්ව, ජීවිකාව හේතුකොට ගෙන නමා උදෙසා ප්‍රණීත වූ භෝජන ඉල්වා වලඳු නම් ඒ භික්ෂුණීහට පාවිදෙසනිය නම් ඇවත සිදු වන්නේ ය.

6. දුක්ඛමාපනතිය- යම් භික්ෂුවක් ජීවිකාව හේතු කොට ගෙන, නොගිලන්වූයේම සුපයක් හෝ බතක් හෝ තමා උදෙසා ඉල්වා වලඳු නම් ඒ භික්ෂුවහට දුක්ඛම නම් ඇවත සිදු වන්නේ ය.

මේ ෂඩ්විධ ශික්ෂාපද ඉක්මවන භික්ෂුවගේ ආජීවය අපිරිසුදු වේ.

කුහනා - විවරාදී සිව්පස සඬ්ඛ්‍යාත ලාභය ද, සතකාර සඬ්ඛ්‍යාත වූ ගෞරවයෙන් දෙනු ලබන ප්‍රත්‍යය ද, පතලාවූ කීර්ති සොභාවය ද, යන මොවුන්ගේ වශයෙන් ලාභ, සත්කාර, කීර්ති නිශ්‍රීත වූ ද නමා කෙරෙහි නැති ශ්‍රධා ශීලාදී ගුණ ප්‍රකාශ කරනු කැමති වූ ලාමක අදහස් ඇත්තා වූ ද, ලාමක තෘෂ්ණාව නිසා යහපත් වූ ජීවිකාව කෙරෙත් පහ කරන ලද්ද වූ නොහොත් තෘෂ්ණායෙන් මඩතා ලද්ද වූ ශ්‍රමණයෙකුගේ පව්වය පවිසෙදන හෙවත් ප්‍රත්‍යය නොඉවසා වැලකීම් සඬ්ඛ්‍යාත කුහක වස්තුවෙන් හෝ, සාමනාජපපන හෙවත් ප්‍රත්‍යය දායකයාගේ කණට

කෙදිරීම නම් වූ කුහක වස්තුවෙන් හෝ ඉරියාපඵනියසිත කුහක වස්තුවෙන් හෝ අට්ඨපන නම් වූ පලමු කොට තැබීම හෝ ආදරයෙන් තැබීමක් හෝ වේද, ධ්වනි නම් වූ යම් තබනාකාරයක් වේද, සංකප්පන නම් වූ පිළියෙල කිරීම හෝ ප්‍රසාද ඵලවන බව කිරීම හෝ වේද, භාකුට්ඨ නම් වූ මහණදම් පිරිමෙන් මිරිකුණු බව හැඟවීමෙන් මුහුණ හකුළුවන බවක් හෝ වේද, කුහන නම් වූ මහජනයා විශ්මයපත් කරවීමක් හෝ වේද, කුහායන නම් වූ විෂ්මයපත් කරවන්නවුන්ගේ පැවැත්මක් හෝ වේද, කුහිතන නම් වූ කුහිතයාගේ පැවැත්මක් හෝ වේද, මෙය කුහන යයි කියනු ලැබේ. එහෙයින් මේ කුහන වස්තු තුනෙකි. එනම්:—

1. පව්වය පටිසෙධන හෙවත් ප්‍රත්‍යය වැලකීම ය,
2. සාමන්තජප්පන හෙවත් රහස් බිණීම ය,
3. ඉරියාපඵ හෙවත් ඊයභීපඵ නිශ්‍රිත බව ය.

1. පව්වය පටිසෙධන කුහන වස්තුව - මේ ශාසන යෙහි ගෘහපතියෝ භික්ෂුවකට විවර, පිණිසාත, සේනාසන ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර යන සිව්පසයෙන් නිමනුණය කෙරෙහි, ලාමක වූ අදහස් ඇති, ප්‍රත්‍යය කැමති සුළු වූ භික්ෂුව ඒ සිව්පසයෙන් ප්‍රයෝජන ඇත්තේවී නමුදු වැඩියක් ලබන අදහසින් එය ප්‍රතික්ෂෙප කරමින් මෙසේ කියයි, ශ්‍රමණයන්ට මහාභී වූ සිවුරු කුමට ද, ඔවුන්ට හොබනේ සොහොනින් හෝ කසලගොබෙන් හෝ රෙදි කැබැලි අවුලා මසා ගෙන පොරවන්නට ය. මහණුන්ට ප්‍රණීත පිණිසාත කුමට ද, ඔවුන්ට හොබනේ සිහා ගෙන වළඳන්නට ය. මහණුන්ට මාහැඟි සෙනසුන් කුමට ද, ඔවුන්ට හොබනේ රුකකුමුලික ව අබ්‍යාවකාශයෙහි හෝ වසන්නට ය. මහණුන්ට අනගි ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර කුමට ද, ඔවුන්ට හොබනේ පුතිමුත්‍රයෙන් හෝ

අරඵයෙන් හෝ බෙහෙත් කරන්නට ය, මෙසේ කියමින් එයම පෙන්වනු කැමැතිව රුක්ෂ වූ විවර පිණිසාන, සේනාසන, ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර පරිභොග කරයි. එය දක්නා දායකයෝ “මුත්වහන්සේ ඉතා අල්පෙව්ජය, සනතුට්ඨ ය, පවිච්ඡන්ත ය, අසංසට්ඨ ය, ආරඛවිරිය ය, ධුතවාදී ය, සි වඛවඛා සතුටුව සිව්පසයෙන් පුදත්. එවිට ඒ භික්ෂුව “ශ්‍රඩා, දෙයධම්, ප්‍රතිග්‍රාහක යන තුන් වස්තූන් ගේ එක්වීමෙන් සැදුහැවත් කුලපුත්‍රයෝ පින් රැස්කර ගනිති. නොපට ශ්‍රඩාව හා දෙය ධම් ද ඇත්තේ ය. මම ප්‍රතිග්‍රාහකයෙකිමි. ඉදින් මම නො පිළිගත්තේ නම් නොපි පිතින් බැහැර වන්නාහු ය. මට මේ පසයෙන් ප්‍රයෝජන නැතත් නොපට අනුකම්පා පිණිස පිළිගනිමි”යි දහම් දෙසා බොහෝ වූ සිටුරු පිරිකර ආදිය පිළිගනියි. එතැන්පටන් ගැල්පුරා වුවත් සිව්පසය එළඹීමට කාරණා වූ විෂ්මයපත් කරවීම ප්‍රත්‍යය වැලකීම යයි කියන ලද පව්වය පවිසෙධන කුහන වසනුව නම් වේ.

2. සාමගනජප්පන කුහන වසනුව - මේ ශාසනයෙහි ලාමක අදහස් ඇති, ඉව්ජායෙන් මඩනා ලද, බුහුමන් ලබනු කැමැති භික්ෂුව, මෙසේ කථා කළ කල්හි මට මහජනයා බුහුමන් කරති යි සිතා ආයතී ධම් සන්නිශ්‍රිත බස් කියයි. “යමෙක් මේ සිටුරු ධරා නම්, ඒ මහණ තෙම මහෙශාකාර ය. මේබඳු පාත්‍රා, ලොභොතපු ඛබරා පෙරහන්කඩ යතුරුමුදු, කාබහන්, වහන් ධරා නම් ඒ මහණ තෙම මහෙශාකාර ය. යමෙකුට මේබඳු වූ උපාධියා ය, ආවායතීය, සමානොපාධියා ය, සමානාවායතීවරයෝ ඇත්තාහු නම් යමෙකුට මේබඳු සන්දෘෂ්ට සමහකත මිත්‍රයෝ ඇත්නම්, ඒ මහණ තෙම මහෙශාකාර ය, යමෙක් මේබඳු විහාරයක, අභිසියෝග ප්‍රාසාද, හමමීය, ගුහාලෙණ, කුටි, කුටාගාර, අට්ටමාල, උඩණ්ඩ, උපට්ඨාන ශාලා, මණ්ඩප, රුකක- මූලයෙක වෙසේ නම් ඒ මහණ මහෙශාකාරය”යි මේ ආදී වශයෙන් කියයි. තව ද, හැකිලි හැකිලි, මුහුණ හකුලි හකුලා කුහකව, ප්‍රලාප දෙඩ දෙඩා වචනයෙන් ද

උතතරිමනුසා ධර්මාධිගමය හඟවමින්, මේ ධර්මානුකූලතාවය, මේ මාග් - ඵලලාභියා ය යනාදී වශයෙන් ඒ ඒ ආකාරයෙන් යම් විෂමයපත් කිරීමක් ඇත්තේ වේද එය සාමන්තපසනි කුහන වස්තුව නම්. මේ තැනැත්තේ සිව්පසය දැරීමෙන්, මේ මේ පිළිවෙලට ක්‍රියා කරන තැනැත්තේ උතතරි මනුසා ධර්ම ඇති කෙනෙකැයි හඟවා ලාභ සත්කාර ලබා ගනිති.

3. ඉරියාපඨ සහනිසිත කුහන වස්තුව - මේ ශාසන-යෙහි ලාමක අදහස් ඇති, ඉවර්තයෙන් මඛනා ලද, බුහුමන් ලබනු කැමැති භික්ෂුව “මෙසේ කල කල්හි මහාජනයා මට බුහුමන් කරන්”යි සිතා ගමන් කරයි, තමා රහත් කෙනෙකැයි හෝ ධර්මානුකූලතාවය කියා හෝ මහජනයාට දැනෙනසේ, දුටුවන්ට වැටහෙනසේ යයි සිටියි, හිඳියි, හොවියි, පානෙන තැන සමවතට සමවන්හුමෙන් හිඳියි. මෙසේ ඉරියව් පැවැත්වීම් වශයෙන් දක්වන කුහක බවෙක් වෙයි ද එය ඉරියාපඨ සහනිසිත කුහන බව යයි කියනු ලැබේ.

ලපනා

ලාභ සත්කාර කිරීහි ප්‍රාචීනා කරන්තා වූ, පාපිභට වූ, ලෝභයෙන් මඛනා ලද භික්ෂුවකගේ අනුන් පිළිබඳ වූ යම් ආලපනාවක්, ලපනාවක්, සලලපනාවක්, උලලපනාවක්, සමුලලපනාවක්, උනනහනාවක්, සමුනනහනාවක්, උකකාවනාවක්, සමුකකාවනාවක්, අනුපපියභාණිතාවක්, වාටුකමත්තාවක්, මුගහසුපත්තාවක්, පාරිභට්ටනාවක්, වේද එය ලපනා යයි කියනු ලැබේ.

ආලපනාව නම් විහාරසඨානයට පැමිණි මිනිසුන්ට “පින්වත කුමක් පිණිස අවුද” යනාදී වශයෙන් පලමු කොටම කථාවට පටන්ගැනීම නොහොත් “මාගැන අසුවල් රජවරු ආදීහු මෙසේ පැහැදී සිටිති” යනාදී වශයෙන් තමා උසස් තැන තබා කථා කිරීමයි. ලපනාව නම් යම් කෙනෙක් තමා ගැන ඇසුරේ නම් යටකි පිළිවෙලට කීම ය.

සලලපනාව නම් ප්‍රත්‍යය දායකයන්ගේ කලකිරීමක් වුවහොත් අලාභයකැසි සිතා ඔවුන්ට ද අවකාශ තබ තබා කථා කිරීම ය.

උලලපනාව නම් ප්‍රත්‍යය දායකයාහට මේ මහා-ධනවන්තයා ය, මහාදානපතියා ය යනාදී වශයෙන් ඉසුරු සම්පත් ආදියෙන් උසස් කොට හැරුනම්බු දී බිණීම

සමුලලපනාව - දායකයා පිලිබඳව සන්මුතු පරමපරාව දක්වා උසස්ය යනාදී වශයෙන් හැම අතින්ම උසස් කොට කථා කිරීම.

උනනහනාව - “උපාසකවරුනි, පෙර තෙපි මෙබඳු කාලයෙහි අග්‍රශස්‍යය, අග්‍ර ඵලාදී අළුත් අළුත් දානයන් දුන්නාහ. දැන් කුමක් හෙයින් එබඳු දානයක් නොවේද”යි කියයි. ඔව්හු “සවාමිනි, එබඳු දෑ දැනුණු දෙමහ, අවකාශ නොලබමිහ”යි යනාදිය කියනතෙක් මතු මත්තෙහි බැඳීම හෙවත් වචනයෙන් වෙලීම **උනනහනා** නම්.

සමුනනහනාව - භාත්පසින් ම නැවත නැවතත් ප්‍රත්‍යය දායකයා අවුල්ලා බැඳීම තෙක් කථා කිරීම **සමුනනහනා** නම්.

උකකාවනාව - මේ කුලය මා මෙසේ හඳුනයි. ඉදින් මේ හෙයි යම් දිය යුතු දාන වස්තුවක් උපන්නේ වී නම් මටම දෙන්නේ යයි මෙසේ උසස්කොට හැඟවීම, උසස් කොට ප්‍රකාශ කිරීම **උකකාවනා** නම්.

සමුකකාවනාව - භාත්පසින් නැවත නැවතත් උසස් කොට ප්‍රකාශ කිරීම **සමුකකාවනා** නම්.

අනුපියහාණිතාව - සත්‍යයට සුදුස්සක් හෝ අන්‍යමු සුභාෂිත ධර්ම වචනයට සුදුස්සක් හෝ නොබලා නැවත නැවත ප්‍රිය තෙපුල් බිණීම **අනුපියහාණිතා** නම්.

වාමුකමයතාව - තමා යටහත් පැවතුම් ඇති බව හෝ ප්‍රත්‍ය දෘශ්‍යයා උසස් කොට තමා යට යට කොට තමා පැවැත්ම වාමුකමයතා නම්.

මුග්ගසුප්පතාව නම් මුංආට සුපයක් වැනි බවයි. මුං සුපයෙහි ඇතැම් ආට පැසී ඇතැම් ආට නොපැසී තිබෙන්නාක්මෙන් මොහුගේ නිසි වචනයක් සැබෑවෙයි සෙස්ස බොරුවෙයි.

පාඨිහම්මතා - දරුවන් වඩන්නහුගේ සවභාවයයි. කිරිදරුවන් වඩන්නාවූ කිරිමවක් මෙන් ඇකයෙන් හෝ කරින් හෝ ප්‍රත්‍ය දෘශ්‍යයන්ගේ දරුවන් වඩාගැනීම **පාඨිහම්මතා** නම්.

නෙමිත්තකතා

ලාභ සත්කාර කිරීති කැමැතිවන්නාවූ, ලාමකවූ, ලෝභයෙන් මඩනා ලද හිඤ්චගේ අනුත් පිළිබඳවූ යම් නිමිත්තයෙක්, නිමිත්ත කමීයෙක්, ඕනාසයෙක්, ඕනාස කමීයෙක්, සාමනන්‍යජ්ජාවෙක්, පඨිකථාවෙක් වෙයි ද එය **නෙමිත්තකතා** යයි කියනු ලැබේ.

නිමිත්ත - ප්‍රත්‍යය දීමට සංඥ උපදවනු පිණිස අනුත්ට කයින් හෝ වචනයෙන් හෝ කරන යම්කිසි ක්‍රියාවෙක් වේ නම් එය **නිමිත්ත** නම්.

නිමිත්තකමම - කෑමක් ගෙන යන්නවුන් දැක “කුමක්ද කෑමක් ලැබුවහද” යි යනාදී වශයෙන් නිමිති කිරීම **නිමිත්තකමම** නම්.

ඕනාස - අද හික්ෂුත්ට සිව්පසය දුර්ලභය යනාදීන් ප්‍රත්‍යය පිළිබඳ කථාවෙන් තමාගේ අදහස හැඟවීම **ඕනාස** නම්.

ඕනාසකමම - වස්සන් රක්නවුන් දැක කිමෙක් ද උපාසකවරුනි මේ වස්සෝ කිරිදෙනුන්ගේ වස්සෝද, මොහොර දෙනුන්ගේ වස්සෝදැයි යනාදී ක්‍රමයෙන් විචාරා,

වහන්ස කිරිදෙනුන්ගේ වස්සෝයයි කී කල්හි, කිරිදෙනුන්ගේ වස්සෝ නොවන්නාහුය. ඉදින් කිරිදෙනුන්ගේ වස්සෝ වූවාහු නම් භික්ෂුහුද කිරිලබන්නාහු නොවෙත්දැයි මේ ආදී වශයෙන් ඒ වස්සන් බලන දරුවන්ගේ මව්පියනට දන්වා කිරිදෙවීම කරවන කථා ආදිය මිහාස කමම නම් වේ.

සාමනාජජානා නම් නමා කැමති වස්තුව ආසන්න කොට දෙකීමයි.

එක්තරා කුලපග භික්ෂුවක් වලදනු කැමැතිව ප්‍රත්‍ය දැයිකාවගේ ගෙට වැද අසුනක වැඩහුන්නේ ය. දැයිකාව නොදෙනු කැමැතිව සහල් නැතැයි කියා සහල් සොයන පිණිස යයි අඟවා අසල ගෙයකට ගියා ය. එවිට භික්ෂුව ගෙයතුලට වැද එහි දොරමුල්ලේ තුඩු උක්දඹු ද, භාජනයක තිබූ සකුරු කැට ද, පැසයෙහි ලුණුමස් කැදුල්ල ද, සැලියෙහි සහල් ද, කලයෙහි ගිනෙල් ද බලා ගෙනවිත් වහාම හුන් තැනම සිටියේ ය. දැයිකාවද සහල් නොලදිමයි කියාගෙන ආවාය. මෙය ආසු මහණ තෙම කියන්නේ අද භික්ෂුව නොලබන බවට තිමිත්තක් දුටිමි. මම විහාරයෙන් පිටත්ව එද්දී දොරමුල්ලේ තිබූ උක්දඹු වැනි සර්පයකු දුටිමි. ඔහුට ගසනු පිණිස ගල්කැට බලන්නේ බඳුනෙහි තුඩු සකුරු කැට මෙන් ගල් කැට ගෙන ගැසිමි. එවිට ඒ සර්පයා අර පසෙහි තිබූ ලුණුමාලු පෙත්ත මෙන් පෙණය ඔසවා ගිල ගනු කැමැතිව කට අරිනුයේ සැලියෙහි තුඩු සහල් වැනි දත් දුටිමි. කිපුණා වූ ඒ සර්පයාගේ කටින් වැකුණු කෙල, බඳුනෙහි තිබූ ගිනෙල් මෙනැයි කිය. දැයිකාව ද මේ මුඩු මහණ රවටන්නට බැරියයි සිතා බත් පිස මස් සමග පිළිගැන්වූවාය.

මෙසේ ආසන්න කොට බිණීම සාමනාජජානා නම් වේ.

පටිකථා - යම්සේ ඒ ලාභය ලැබේද ඒ ආකාරයෙන් පෙරල පෙරලා කී තෙපුල්ම නැවත නැවත කීම ය.

නිපෙසසිකතා - ලාභසත්කාර කිරීති කැමැතිවන්නාවූ ලාමක අදහස් ඇති ලෝභයෙන් මඩනා ලද හික්ෂුවගේ පරහට යම් අකොකාසනාවක්, වමහනාවක්, ගරහණාවක්, උකොපණාවක්, සමුකොපනාවක්, බිපනාවක් සංබිපනාවක්, පාපනාවක්, සමපාපනාවක්, අවණණාභාජනාවක්, පරපිට්ඨිමංසිකාවක් වන්නේ ද එය නිපෙසසිකතායයි කියනු ලැබේ.

අකොකාසනා - ආක්‍රොසයට හයින් සිව්පසය දේයයි සිතා දශවිධ ආක්‍රොශ වස්තුවෙන් බිණීම අකොකාසනා නම්.

වමහනා - ලාමක කොට බිණීම වමහනා නම්.

ගරහනා - තෝ අග්‍රධායෙහිය, නොපහත් තැනැත්තෙහිය, යනාදීන් දෙස් පවරා බිණීම ය.

උකොපනා - මොහු කෙරෙහි කිසිවක් නොකියවයි කියා උපාසකයන් දයකාදිභාවයෙන් පිටත දැමීම.

සමුකොපනා - දයකයා දෙවන කමියක් කෙලේය. මොහුට අතිකක් නොකිය යුත්තේයයි වස්තුව සහිත කොට හෝ මේ මේ කාරණයෙනුදු මොහුට අතිකක් නොකිය යුත්තේ යයි කාරණ සහිත කොට හෝ භාත්පසින් දයක භාවයෙන් දුරු කිරීමයි. දන් නොදෙන්නක්හට මොහු ඉතා දනපතියෙක යනාදී වශයෙන් මනාකොට දුරු කිරීමයි.

බිපනා - මොහුගේ ජීවිතයෙන් කවර ප්‍රයෝජන ද, මෙතෙම බිජුවට කන්නේයයි යනාදීන් අපහාස කිරීම.

සංබිපනා - කුමක් හෙයින් මොහු නොදෙන සුල්ලහයි කියවී ද, මෙතෙමේ හැමකල්හිම සියලු දෙනාටම නැතැයි කියන වචනය දෙන්නේ ය. මෙසේ මනාකොට අපහාස කිරීම.

පාපනා - ප්‍රත්‍යය දයකයා දන් නොදෙන්නෙක් බවට හෝ නුගුණයට හෝ පැමිණවීමයි.

සමපාපනා - භාත්පසින්ම අදායක බවට හෝ නුගුණයට හෝ පැමිණවීමය.

අවණණභාගිතා - මොහුගේ නුගුණ කිකල ජීව භයින්වත් මොහු ප්‍රත්‍යය දේයයි සිතා ගෙයින් ගෙට, ගමින් ගමට, ජනපදයෙන් ජනපදයට නුගුණ ගෙන ගොස් කීම ය.

පරපිට්ඨිමංසිකතා - අභිමුඛයෙහි මිහිරිකථා කියා, අනභිමුඛයෙහි නුගුණ කීමය. අභිමුඛය නොබැලිය භාක්කහුගේ පිටමස් කැමක් වැනි හෙයිනි.

ශරීරයේ ගැල්වූ දෙයක් පිස්නා හුණදඹු පොත්තක් මෙන් අනුන්ගේ ගුණ පිස්තේ වේද, සුවද ද්‍රව්‍යයක් අඹුරා සුවද සොයා ගන්නාක් මෙන් අනුන්ගේ ගුණ සුණු කොට මේ ලාභය සොයන්නේ වේද, මේද එබඳු වූ හෙයින් **නිපෙසසිකතා** යයි කියනු ලැබේ.

ලාභෙන ලාභං නිජ්ඣිංසනතා ලාභයෙන් ලාභය සෙවීම නම් ලාභසත්කාර කීර්තිකාමී ලාමක වූ අදහස් ඇති ලොභයෙන් මඛනා ලද හික්ෂු තෙම මේ ගෙයින් ලද ආමිෂය අනෙක් ගෙයකට ගෙන යයි. ඒ ගෙයින් ලත් ආමිෂය මේ ගෙට ගෙන එයි. මෙබඳු වූ ආමිෂය පිලිබඳ යම් කැමැත්තක්, සෙවීමක්, නැවත නැවත සෙවීමක් වේද එය **ලාභයෙන් ලාභය සෙවීම** නම් වේ යයි කියනු ලැබේ.

සවල්ප ලාභයකින් වංචාකොට බොහෝ වූ ලාභයක් ලබන්නට සෙවීම **නිජ්ඣිංසනතා** නම්. මේ ගෙයින් ලද සිව්පස ලාභය අනෙක් ගෙට ගෙන ගොස් දී වැඩි ලාභයක් ලබා ගැනීමයි. මද ලාභයකින් මහත් ලාභයක් ලබා ගැනීමට එට්ඨි යයි කියනු ලැබේ. සවල්ප ලාභයකින් මහත් ලාභයක් සෙවීම **පරිසෙට්ඨි** නම්.

තවද, “පාපධම්මයන්ගේ වශයෙන් පවත්නා වූ මිච්ඡාජීවයෙන් වැළකීම” යයි කී තත්හි පාපධම්මයන්ගේ

යනු - දයකයන් විසින් කම්පල අදහා දෙන ලද සිව්පසය පරිභෝග කොට ඒ මහණ බමුණෝ තිරස්වන විද්‍යා සංකීර්ණ වූ මිථ්‍යාච්චයෙන් දිවිපවත්නානු වෙන් ද එය වේ.

මිථ්‍යාච්චයෝ නම්:-

1. අබ්ග විද්‍යාව - අත්පා ආදී අවයවයන්ගේ ලක්ෂණ බලා ගුණාගුණ කීම.

2. නිමිති ශාස්ත්‍ර - පක්ෂි හඬ ආදිය අසා ගුණාගුණ කීම.

3. උත්පාන ශාස්ත්‍රය - උල්කාපාන, භූමිකම්පා ආදිය බලා මෙබඳු ඵලාපල වේයයි කීම.

4. ස්වප්න ශාස්ත්‍ර - මෙබඳු ස්වප්නයක් දුටුයේ නම් මෙබඳු විපාකයක් වේ යයි කීම.

5. ලක්ෂණ ශාස්ත්‍ර - මෙබඳු ලක්ෂණයෙන් යුත් සත්‍රී හෝ පුරුෂයා හෝ මෙබඳු වේ යයි කීම.

6. මූෂිකවජ්ජන ශාස්ත්‍රය - වසත්‍රාදියෙහි අසුවල් භාගයෙහි මියන් කැකල මෙබඳු විපාක වේයයි කීම.

7. අභිභෝම ශාස්ත්‍රය - මෙනම් ගින්නෙන් හෝම පූජා කිරීමෙන් මෙබඳු විපාක වේයයි කීම.

8. දබ්බිභෝම ශාස්ත්‍රය - මෙනම් සැන්දකින් හෝම පූජා කිරීමෙන් මෙබඳු විපාක වේයයි කීම. යනාදී වශයෙන් ලාමක අකුසල කමී දන යුතු

මෙසේ අනෙක ප්‍රකාර මිථ්‍යාච්චයෙන් වෙන්ව විසීම ආච්ච පාට්ඨොධි ශීලය නම් වේ. එනම්, එසේ වෙන් වීමේදී පහල වන කාමාවචර කුසල විතත විපින්ගේ ජවන් සිත් හා සමග යෙදුණු ත්‍රිවිධ වීරනි චෛතසික ධර්මයෝ ය.

ආජීව නම් මීට පැමිණ දිවිපැවැත්වීම යන අනුයයි.

දූභෑමිත් සෙමෙන් ප්‍රත්‍යය සොයන උත්සාහය වීයයි-
යෙන් ම සිඛ කටයුතු බැවින් එයට ප්‍රත්‍යය පශ්චාත්තණ
ව්‍යායාමය යයි කියනු ලැබේ.

ඒ ආජීවයාගේ පිරිසුදුතාවය, නිරවද්‍ය බව, පිඬුසිහිම්
ආදියෙහි කම්මැලි නොවන බව උත්සාහයෙන් ම සිඛ
කටයුතු.

පාටිශුඛි නම් ආජීවයාගේ පිරිසුදු බව, නිරවද්‍ය බවයි

ප්‍රත්‍යය සන්තිශ්‍රීත ශීලය

විවර, පිණ්ඩපාත, සෙනාසන, ගිලානප්‍රත්‍යය
බෙහෙත් පිරිකර යන සිව්පසය උපායයෙන්, නුවණින්
දැන ප්‍රත්‍යවෙක්ෂා කොට පරිභොග කිරීම පව්වය සහතිසසිත
ශීලය නම් වේ.

1. විවර පරිභොගය:-

පටිසංඛවායෝගිසො විවරං පටිසෙවාමි යාවඤ්ච
සීතස්ස පටිසාතාය, උණ්භස්ස පටිසාතාය, ඩංසමකස
වාතාතප සිරිංසප සම්ඵස්සානං පටිසාතාය යාවඤ්ච
තිරිකොපිත පටිච්ඡාදනස්සං යනාදී වශයෙන් මහණ
තෙම නුවණින් ප්‍රත්‍යවෙක්ෂා කොට විවර පරිභොගය
කටයුතු. එහි අනුය නම්:- “මම නුවණින්, උපායයෙන්
මාගීයෙන් දැන පරික්ෂා කොට තුන් සිවුරු අතුරෙන් යම්
සිවුරක් වැලඳ ගනිමි, හදිමි, පෙරවමි. එය මතු දක්වන
ප්‍රයෝජනය පිණිසම ය. ඉන් වැඩියක් පිණිස නොවෙයි.
ඒ ප්‍රයෝජන නම් - ශීතයාගේ ද, ශීතජවරාදිය ඉපදීමට
කාරණාවූ ඇතුලත ධාතු කැලඹීම, පිටත්හි ධාතු පෙරලීම
වශයෙන් උපත් යම් කිසි ශීතයක්හුගේ ද නසනු පිණිස ය,
ශීත පීඩා නුපදනු පිණිස ය. ලැවිහිනි ආදියෙන් හටගත්
හිනි, උණ්භය නසනු පිණිසය, වැලකීම පිණිසය. ඩැහැ ලේ
බොන මැස්සෝය, මදුරුවෝය, දුලි ඇති, දුලි නැති

වාතයෝ ය, සුයතී නාපය නොහොත් සුයතී රශ්මිය ය, සර්පාදී දිර්ඝජාතිහුගේ දෂ්ට කිරීම, ආභවාදගැනීම යනාදී සපඨී වලක්වනු පිණිසය. තවද අඛණජාතාදී සමබාධස්ථාන විවෘත කල කල්හි ලජ්ජාව නැතිවේ ද, කිපේ ද, විනාශවේ ද, ඒ ස්ථාන මුවහ කිරීම පිණිස මේ සිටුරු දරමි.” යනුයි.

2. පිණ්ඩපාන පරිභෝගය

පටිසංඛවා යොනිසො පිණ්ඩපානං පටිසෙවාමි නොවදවාය, න මදය, න මණ්ඩනාය, න විභුසණාය, යාවදෙව ඉමස්ස කායස්ස සිතියා, යාපනාය, විහිං-සුපරතියා, බුහමවටියානුගහභාය, ඉති පුරාණං ව චෙදනං පටිසංඛාමි. නවං ව චෙදනං නඋපපාදෙස්සාමි යාත්‍රා ව මෙ භවිස්සති අනාවජ්ජතා ව ආසුචිභාරොවාති. යනාදී වශයෙන් මහණ තෙම නුවණින් ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා කොට පිණ්ඩපාන පරිභෝගය කටයුතු. එහි අර්ථය නම්:-

“මම නුවණින්, උපායෙන්, මාගීයෙන් දැක පරීක්‍ෂා කොට කන බොන දෑ ආදී වශයෙන් වැලඳිය යුතු යම්කිසි ආහාරයක් පිඬුසිඟීමෙන්, පාත්‍රයෙහි පිඬු වශයෙන් පතිත කරණ ලද හෙවත් බහාලන ලද හෙයින් පිණ්ඩපාන නම් වූ ඒ ආහාරය හෙවත් පිඬු සමූහය වලදමි. ඒ අහර වැලඳීම හෙවත් ඒ පිණ්ඩපානය ගම්දරු ආදීන් මෙන් කෙලිසෙල්ලම් පිණිස නොවේ ය. බලමද, පුරුෂමද කාරණා කොට ගෙන ද නොවලදමි. සැරසීම පිණිස හෝ අඛණ ප්‍රත්‍යයන්-ගයන්ගේ ස්ථුලභාවය පිණිස ද නොවෙයි. නාත්‍යකාරාදීන් මෙන් ප්‍රසන්න වූ ඡවි වණිය පිණිස, අලඛිකාරය පිණිස ද නොවලදමි. යම්තාක් පඬවි, ආපො, තෙජො, වායෝ යන සතර මහා භූතයන් නිසා පවත්නා වූ මේ රූපසමූහය නම් වූ කායයාගේ නොහොත් රූපසකකු පරම්පරාවගේ සිටීම පිණිස ද, යැපීම පිණිස ද, නොහොත් ජීවිතිඤ්චයාගේ පැවැත්ම, නොසිදීම බොහෝ කල් සිටීම පිණිස ද, බඩගිනි ආදියෙන් වන වෙහෙස සංසිඳුවන පිණිස ද, බඩසරවසට අනුග්‍රහ පිණිස නොහොත් සියලු ශාසන බුහමවයතීවට ද

මාගී බ්‍රහ්මචයනීසංඛ්‍යාන මාගී ඵලයන්ට අනුග්‍රහ පිණිස නොහොත් බ්‍රහ්මචයනීව සමපාදනය කරණු පිණිස ද තෘෂ්ණාවෙන් ආහාරයෙහි ගිජු නො ව, මූලා නො ව පිණිසානය වලදම්. මෙසේ ආහාර ගැනීමට පෙර පැවැති යම් ක්‍ෂුද්‍ර වේදනාවක් වේද ඒ පුරාණ වේදනාවන් ද නසම්. පමණ නොදැන බොහෝ කොට වැලඳීමෙන් ඇතිවන නොයෙක් අළුත් දුකට වේදනාවන් ද නො උපදවම්. බෙහෙතක් වලදනා ගිලනකුමෙන් පිණිසානය වලදම්. මාගේ මේ පිණිසාන අනුභවය කරණකොටගෙන ජීවි- තිඤ්ඤය සිදලන්තා වූ ද, ඉරියම් බිදලන්තා වූ ද උචදුරු දුරුවන හෙයින් මේ කායයාගේ බොහෝ කල් පැවතීම් සංඛ්‍යාන යාත්‍රාව ද වන්නේ ය. මිථ්‍යාආජීවයෙන් ප්‍රත්‍යය සෙවීම ය පමණ නොදැන බොහෝ කොට පිළිගැනීම ය, ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා නොකොට ප්‍රත්‍යය පරිභොග කිරීම ය යන මෙයින් වැලකී දැහැමින් ලබාගත් පිණිසානය පමණ දැන පිළිගෙන, ප්‍රත්‍යවෙක්ෂා කොට වැලඳීම නම් වූ තීරවද්‍ර භාවය හා පමණ දැන වැලඳීමෙන් වන්නාවූ සැප විභරණය ද වන්නේ ය” යනුයි.

නොසැපවූ ආහාර පමණ නොදැන වැලඳීම හේතුකොට ගෙන අරතී නම් වූ අරණ්‍ය සේනාසනයෙහි හා, ධ්‍යාන භාවනායෙහි ද නො ඇලීම ය. තඤ්ඤ නම් වූ නිදීමන බව ය, විජම්භිකා නම් වූ ඇගමැලි භාරීම ය, වික්‍ෂ්‍යා ගරභ නම් වූ නුවණැත්තන් විසින් ගඬා කටයුතු බවට පැමිණීම ය යන මේ ඥේෂ නැති කල්හි නිවරද බව වෙයි.

තවද සතර පස් පිඩක් නොවලද ජලය පානය කිරීම යෝග්‍යවචර භික්‍ෂුවගේ සැපවිභරණයට ප්‍රමාණ වේ.

මෙසේ නිවැරදි බවෙහි පිහිටීම ද වන්නේ යයි සිතා සිව්පසය අනුභව කල යුතු.

තවද මෙහි නොවදවාය කී තන්හි මෝහයට උපනිශ්‍රය කරණ වලක්වනු, නසනු පිණිස ද, නමදය යන්නෙන්

ඥාතයට උපනිශ්‍රය කාරණා වලක්වනු පිණිස ද, නමණකිණිය, නවිභුසණිය යන්නෙන් රාගයට උපනිශ්‍රය කාරණා වලක්වනු පිණිස ද, නදවෘය නමදය යන දෙකින් තම සතන්හි උපදනා කෙලෙස් සංයෝජනයන්ගේ ඉපදීම වැලැක්වීම පිණිස ද, නමණකිණිය, නවිභුසණිය යන දෙකින් අන් සතන්හි උපදනා කෙලෙස් සංයෝජනයන්ගේ ඉපදීම වැලැක්වීම පිණිස ද, මේ සතරම නුවණින් පුරණ ප්‍රතිපත්තීන්ගේ ද, කම් සැපෙහි ඇලීමෙහි ද ප්‍රභාණය පිණිස ද වදාරණ ලද බව දත යුතු.

3. සෙනාසන පරිභොගය

පටිසම්ඛා යොනිසො සෙනාසනං පටිසෙවමි, යාවදෙව සීතය්‍ය පටිසාතාය, උණහස්ස පටිසාතාය, ඛංසමකස වාතාතප සිරිංසප සපඨය්‍යානං පටිසාතාය යාවදෙව උතුපටිසය්‍ය විනොදනං පටිසලොතාරාමන්ඨං යනාදී වශයෙන් මහණ තෙම නුවණින් පරික්‍ෂා කොට සේනාසන පරිභොග කටයුතු. එහි අනුය නම:-

“මම නුවණින්, උපායෙන්, මාභීයෙන් දැන පරික්‍ෂා කොට යහන් හෙවත් විහාරයක හෝ ප්‍රාසාදයක හෝ මැසි ආදියක හෝ හෝනා තැන් ද, අසුන් හෙවත් පුටු ආදී හිඳින තැන් ද පරිභොග කරමි. මේ සේනාසන පරිභොගය හුදෙක් සීතයාගේ වැලකීම පිණිස ද උෂ්ණයාගේ වැලකීම පිණිස ද, ඛාහැ ලේබොන මැසිය, මදුරුවෝ ය, වාතයෝ ය, සුය්‍යී සතනාපය ය, දීඝිජාතීන්ගේ සපඨිය යන මේ ආදීන්ගේ වැලකීම පිණිස ය. එසේම හුණු බව සිහිල් බව යනාදී විඩාවෝ සෙනසුන්වලින් වැලකෙන හෙයින් ද, උපන් පිඩා සංසිදවීමත් නුපන් පිඩා නුපදවීමත් සිදුවන හෙයින් ද සෘතු පිඩා නසනු පිණිසය කමීසථානා-රමමණයෙහි සිත ඇලීම පිණිසය” යනුයි.

ශීතෝෂණාදී සෘතු විඩාවන්, සිංහ ව්‍යාප්‍රාදීන්ගෙන් වන උපද්‍රවන්, රාගඥාතාදී අප්‍රකට උපද්‍රවන්, නොසැප වූ

රූප දෘකීම් ආදියත් වලක්වනු පිණිස සෙනසුන් සේවනය කරන්නෙමිසි ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා කොට සෙනසුන් සෙවීම උතුම්.

4. ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර පරිභෝගය

පටිසම්ඛායොනිසො ගිලානපච්චය හෙසජ්ජ පරිකාරං පටිසෙවමි, යාවදෙව උප්පනනානං වෙය්‍යාබාධිකානං වෙදනානං පටිසානාය අබ්‍යාපජ්ජ පරමතාය යනාදී වගයෙන් මහණ තෙම නුවණින් පරික්‍ෂා කොට ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර වැලඳිය යුතු එහි අද්භූත නම්:-

“මම නුවණින් උපායයෙන්, මාගීයෙන් දැන පරික්‍ෂා කොට ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර වලඳමි. මේ ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර පරිභෝගය හුදෙක් හටගන්නාවූ ද, පහළ වූවා වූ ද, රෝගයන්ගේ ද, ව්‍යාබාධයන්ගේ ද, ධාතුන්ගේ කැලඹීම් හා එයින් හටගන්නාවූ කුෂට, ගණ්ඩ, පිප්‍රිකාදීන්ගේ ද හේතුවෙන් වන අකුසල විපාක දුකඩ වේදනාව නසනු පිණිස ය. නිදුක පරම බව පිණිස ය. රෝගය සංසිදුවන තෙක් පමණ ය” යනුයි.

මෙහි ගිලන්පස යනු ධාතු කැලඹීම් ලක්‍ෂණ කොට ඇති, එම හේතුවෙන් උපදනා දුක් වේදනා ලක්‍ෂණ කොට ඇති, රෝගයට විපක්‍ෂ වූ, රෝගය සංසිද වන ගිනෙල් ආදී වූ යම්කිසි පථ්‍යයකි.

හෙසජ්ජ නම් භිෂජ් සම්ඛ්‍යාත වෙදහු විසින් අනුදන්තා ලද බැවින් වෙදෙකුගේ කමීය හෙසජ්ජ හෙවත් බෙහෙද නම්. ගිලනුන්ගේ පසට බෙහෙත් වූ හෙයින් ගිලානපච්චය හෙසජ්ජ යයි කියනු ලැබේ.

පරිකාර නම් පිරිවර යි. දිවිනසන්නා වූ රෝගාබාධයන්ගේ ඉපදීමට අවකාශ නොදී රක්‍ෂා කරණ හෙයින් දිවිපැවැත්මට පිරිවරද වේ. ජීවිතය බොහෝකල් පැවැත්මට කාරණා ද ප්‍රත්‍යය ද වෙයි. මේ ජීවිත සම්භාරයෝ නම් ගිලන් බව දුරු කිරීමට සප්පාය වන, වෙදුන් විසින් නියම කළ තෙල්, මීපැණි ආදී ජීවිත පරිවාරයෝ ය.

මෙසේ නුවණින් සලකා විවරාදී සිව්පස පරිභොගය
ආසුරා කළ සීලය පව්වසසහනිසිත සීල නම්.

මේ සතර සංවර සීලය අතුරෙන්-

- ප්‍රාතිමොක්‍ෂ සංවර සීලය, ශ්‍රද්ධායෙන් ද,
- ඉඡ්ඡිය සංවර සීලය, සමානියෙන් ද,
- ආජීවපාටිසුඤ්ඤි සීලය, වියාසියෙන් ද,
- පව්වසසහනිසිත සීලය, පුඤ්ඤයෙන් ද සැපයිය යුතු වේ.

1. ප්‍රාතිමොක්‍ෂ සංවර සීලය.

ශික්‍ෂාපද පැණවීම ශ්‍රාවක විෂය ඉක්මවා සිටි බැවින්
ප්‍රාතිමොක්‍ෂසංවර සීලය බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ද,
ධර්මය කෙරෙහි ද, ශ්‍රද්ධාව කරණ කොට ගෙන ම සැපයිය
යුතු.

එසේම ජීවිතයත්, එයට උපකරණත් ගැන ආශාව
අත්හැර ප්‍රාතිමොක්‍ෂසංවර සීලය සාද්භෑයෙන් ම රැකිය
යුතු, එහෙයින් කියන ලදී. “කිරල බිජුවට රකින මෙන් ද,
සෙමර වාලඬිය රකින්නාක් මෙන් ද, මව්පියෝ එකම
ප්‍රිය පුතකු රකින්නාක් මෙන් ද, එක් ඇස් ඇතියෙක්
ඒ ඇස රකින්නාක් මෙන් ද ශීලය රක්නාහු හැම කල්හිම
බුද්ධාදීන් කෙරෙහි ගෞරව ඇතිව මනාව ප්‍රියශීලී වව්.”

තවද මහමුහුද කිසිසේත් වෙරල නොඉක්මවා ද,
එසේම බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ ද, ජීවිත විනාශ වුව ද, එය
නොසලකා, ශික්‍ෂාපද සම්ප්‍රයකුදු නොඉක්ම වන්නාහු ය.

පෙර දඹදිව විකුණා මහා අරණ්‍යයේදී එක්තරා ශ්‍රමණ
කෙනෙක් සොරැන් විසින් හලා අමුළාලීන් බැඳ තබා
පියන ලදී. ඒ මහණතෙම ඇවතට පැමිණේ යයි බියෙන්,
ප්‍රාණවත් වූ ඒ වැල නොකඩාම වැදහොත් සැටියෙන් ම
හිඳ සත් දවසක් මුළුල්ලෙහි ම විදහීනා වඩා අනාගාමී ව,
එයින් සුව බලිලොව උපන.

තවද, ලක්දිව එක් තෙරනමක් සොරැන් විසින් අමු රසකිඳ වැලින් බඳින ලදුව සිටි කල්හි ඇති වූ ලැම් ගින්නක් නැගී එන කල ද, ප්‍රාණවත් වූ ඒ රසකිඳ වැල සිඳ දූම් නම් භූතගාම පාතව්‍යතාපත්තියට පැමිණෙති යි බියෙන් වැල නොසිඳීම භාවනා කොට, විදසුන් වඩා, ජීවිත සම්පිපිව කෙලෙසුන්ට හිසක් වැනිවූ අවිද්‍යාව, මාගී පටි-පාටියෙන් ගොස් රහන්මගින් ඝෛය කල ඉක්බිති, එකුත්විසි (19 වැනි) ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂ ඤාණයෙහි පිහිටා හවාඛහපාන වූ කල්හි, ආතමයාගේ පැවැත්මට හිසක් වැනි වූ ජීවිතෙක්‍රිය ය වූහිවිතතයා විසින් ඝෛය කරනු ලැබ පිරිනිවන් පා වදල සේක. කෙලෙස ගිණියක් වූ අවිද්‍යාවත්, ආතමගිණියක් වූ ජීවිතෙක්‍රිය යත් එකවරම නිරුඳු වූවාහු ය. ඉක්බිති එම මග වඩනා පන්සියයක් පමණ පිරිවරකොට ඇති දීඝභාණක අභය මඟ තෙරැන් එම දැගිය සිරුර දැක, ආදුහන කෘත්‍යය කරවා, අෂට් ධාවු ගෙන ද, ගැබක් කරවා වැඩියාහ.

මෙසේ ජීවිත භාතිය වූවත් නුවණ ඇති තැනැත්තෝ ශික්‍ෂාපද නොබිඳින්නෝ ය.

2. ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය

සිහියෙන් ආරක්‍ෂ කරණ ලද චක්‍ෂුරාදී ඉන්ද්‍රියයන්ගේ පසුපස්සෙහි විෂම ලොභාදී පාප ධර්මයෝ ලුහුබැඳ නොයන හෙයින් ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය සතියෙන් හෙවත් සිහියෙන් ම සැපයිය යුතුවේ. ආදිත්‍යාපටියාය සුත්‍රයෙහි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මහණෙනි, රත් වූ, භාක්පසින් දිලිහෙන, එකම ගිනිදැලින් යුක්ත වූ අයෝමය නාරාසනයකින් හෙවත් හුලකින් ඇස පිරිමදින ලද්දේ වී නම් එය උතුම් වන්නේ ය. ඇසින් දැක්ක යුතු වූ රූපාලම්බණයන් කෙරෙහි, කෙලෙසුන්ගේ ඉපදීමට සුදුසු ආකාරයෙන් අත් පා ආදී වූ අනුවිසදන් හෙවත් අනුබ්‍යඤ්ඤනයන්ගේ වශයෙන් සත්‍රී පුරුෂාදීන් කෙරෙහි සුභාදී නිමිත්තග්‍රහණය උතුම් නො වන්නේය”යි වදල සේක.

මනාකොට නොසපයන ලද ඉන්ද්‍රියසංවර සීලය ඇති කල්හි ප්‍රාතිමොක්‍ෂසංවර සීලය ද කල්නොපැවැත් විය යුතු වෙයි.

එට නොබැඳි, නොරැකි ගෝයම ගවාදීන් විසින් නසනු ලබන්නේ වේද, හරණ ලද දොර ඇති ගම සොරැන් විසින් පැහැරගනු ලබන්නේ වේද, එමෙන්ම ඉන්ද්‍රියසංවරය නමැති දොර නොවසන ලද කල්හි මේ ප්‍රාතිමොක්‍ෂසංවර සීල නමැති බන්ධ, රාග, දෝෂ, මොහාදී කෙලෙස් නමැති සොරැන් විසින් පැහැර ගනු ලබන්නේ ය. නපුරු කොට සෙවිලි කරණ ලද ගෙයක් හාත්පසින් තෙමන්නා වූ වමුවක් මෙන්, රාග නමැති වමුව මොහුගේ සිත තෙමන්නේ ය. මැඩ ලන්නේ ය.

අළුත මහණ වූ වඩිහිස නම් මහණ කෙනෙක්, අනද මහ තෙරුන් සමග පිඬුසිභා වඩනා කල්හි, එක් සත්‍රියක් දැක පිලිබඳ සිත් ඇතිවිය. එවිට ඒ හික්‍ෂුව අනද මහ තෙරුන්ට මෙසේ කීය.

**“කාමරාගෙන ඛයනාමි - විහනං මේ පට්ඨයහති
සාධු නිබ්බාපනං බ්‍රැහි - අනුකම්පාය ගොතම.”**

කාමරාග නම් ගින්නෙන් මා දවනු ලැබේ. මාගේ සිත හාත්පසින් දූවේ. ගෞතම පුත්‍රයාණෙනි, ඒ රාගගින්න නිවීමට උපායක් වදාරණු මැනව” කියායි. එවිට අනද තෙරණුවෝ වදාරණ සේක්-

“අයහපත් අරමුණෙහි සහපතැයි පැවති තොපගේ විපරිත සංඥව හේතුකොට ගෙන, තොපගේ සිත රාග නමැති ගින්නෙන් දූවෙයි. එහෙයින් රාගය ඉපදීමට කාරණා වූ, සහපතැයි සිතා ගන්නා ලද ඒ අරමුණ මෙනෙහි නොකිරීමෙන් දුරුකරව. ඒ සත්‍රී රූපය අශුභ වශයෙන් සලකා, අශුභාරමණයෙහි එකඟ වූ සිත මනා කොට පිහිටුවා තොපගේ සිත භාවනාවෙන් වඩව, සියලු සංසකාර ධර්මයන් අනිත්‍යය වශයෙන් ද, ඉපදීමෙන් හා

බිඳීමෙන් ද පෙළෙන හෙයින් දුක් වශයෙන් ද, අනාත්ම වශයෙන් ද බලව. තුන්ලොවම මැඩපවත්වා සිටියා වූ මහත් වූ තෘෂ්ණා නමැති ගින්න සතර මග සතර එල නමැති ජලයෙන් පිළිවෙලින් ගොස් නිවව. දැන් තෝ රාග ගින්නෙන් දූවෘක් මෙන් නැවත නැවතත් නොදව”යි වදාලාහ. වඩිගිරස තෙරුන් අනද මහ තෙරුන්ගෙන් මේ දහම අසා රාගය දුරුකොට ගෙන පිඬු පිණිස හැසුරුණු සේක.

විතනගුත්ත නම් මහතෙර නමක් ලක්දිව කරඬු මහලෙන්හි වාසය කලසේක. ඒ ලෙන තුල, විපසසි, සිබි, වෙසසු, කිකුසද, කොනාගම, කාශ්‍යප, ගෞතම යන සත් බුදුවරයන් වහන්සේලා මහබිහික්මන් අසුරු විසිතුරු කොට අදින ලද්දේ විය. එක් කාලයෙකිහි බොහෝ භික්ෂුහු විහාර බලමින් යන්නාහු, මේ ලෙනට ද පැමිණ එහි විසිතුරු බලන්නේ මෙය දුටහ. උන්වහන්සේලා දුටු ඒ සිතියම් ගැන විතනගුත්ත තෙරණුවන්ට දැන්වූ කල්හි, ඒ තෙරණුවෝ “මෙහි සැට වසකට අධික කලක් වසන්නේ මෙය නුදුටිමි. දැන් තොප ඇස් ඇත්තා වූ හෙයින් ඒ බව දැනගනිමි” කීහ. ඒ තෙරණුවෝ විසදඬු පමණ දුරමුත් උඩ නොබලන්නේ ය. ලෙන දොරකඩ ඇති මහා නාරුකෙහි මල්හට ගත් බව දන්නේ බිම මල් රේණු දුටු විට ය. එකල්හි මාගම වසන රජ තෙමේ විතනගුත්ත තෙරුන් ගුණ අසා, උන්වහන්සේ දැක වදිනු කැමැතිව තුන් වරක් දූතයන් යවා ගෙන්වා ගත නොහැකිව, දරුවන්ට කිරි දෙන මවුන් තන-පටින් බැඳ මුදු තබා ඒ තෙරුන් නුවරට වඩනා තෙක් දරුවන්ට කිරි නොලැබේවායි කියා අණ කෙලේය. තෙරුන් වහන්සේ එ බව අසා දරුවන්ට අනුකම්පාවෙන් නුවරට වැඩි සේක. ඒ බව අසා, සිල් ගැනීමට ය කියා රජතෙම ගෙන්වාගෙන දන් වලදවා, වැඳ, සිල්ගැනීම ද තෙරුන් දකිනු රිසියෙන් සත්දවසක් ම කල් දුමුහ. රජහු ද, දේවීන් ආදිහු ද වදින කල්හි “මහරජ සුවපත් වේවා”යි කියන්නේ ය. පසුව

යන අතික් තෙරහු මෙය අසා කුමක් කිසා හැමටම “මහරජ සුවපත් වේවා” යි කියා දැයි ඇසීය. “ඔවුන්ගේ විශේෂයක් නොපෙනෙන බැවින් කිමි” යි කීහ. මෙසේ සන්දවසක් ම ඇතුළු නුවර වුසු තෙරැන්ට දුක් වන්නේ යයි දැන රජතෙමේ තෙරැන් කරඹු මහලෙනට යැවූහ. එහි ගොස් පලමු ද, ම භාවනාව පිණිස සක්මනට නැගී වේලේ නාරැක වැසි දෙවිදු, තෙරැන් සිල් පිරිසුදු බව දැක, දඹුවැට පහනක් ගෙන ආලොක කරමින් සිටියාය. ඒ දින තෙරැන්ට කමිසථාන අරමුණ වෙනදට වඩා පැහැදිලිව පහල වූයේ ය. මෙසේ සතුටු වූ තෙරණුවෝ භාවනා කොට මැදුම් යම් දස පැය කෙලවර සියලු පථිතය පෘථිවි කම්පාවෙන් නාද කරවමින්, එහි වැසි දෙවියන්ගේ සාදුකාර පූජා ලබමින් සතර මග සතර ඵලයට පැමිණ වදාලහ.

එහෙයින් කියන ලදී:- “නොයෙක් දෙස බලන වල් වදුරකු මෙන් ද, සිංහාදීන්ට හය වූ මුවකු මෙන් ද, මව්පියන් ලඟ නැති කල හයින් ඔබමොබ බලන ලදැරැවකු මෙන් ද, වටපිට බලන වංචල වූ ඇස් ඇත්තෙක් නොවවි. ඇස්යට හෙළමින් වියදඹු පමණ බැලුම් ඇති ව වල් වදුරකු මෙන් වංචල වූ සිතේ වසහසට නොගොස් විසිය යුතු ”

මහා මිත්ත සථවිරයන්ගේ මවට ගෙඩියක් සෑදී ගිලන් වූවාය. එවිට ඇ නම දියණියන් වූ මෙහෙණින්හට කථාකොට සොහොයුරු තෙරැන් වෙත ගොස්, මෙපවත් දන්වා බෙහෙතක් අසාගෙන එවයි කීය. ඇ තෙරැන්ට මෙපවත් කීය. එවිට තෙරැන් මෙසේ කීය. “අපි බෙහෙත් සාදන්නට නොදනිමු. එහෙත් අප පැවිදි තැන් පටන් මෙතෙක් ලොභ සහගත සිතින්, ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය බිඳගෙන, විසභාග රූපයක් නො බලන ලද්දේම ය. මේ සත්‍යයයෙන් මවට සුවවේවායි සත්‍යක්‍රියා කොට, මේ වචනයෙන් මව් ඇඟ පිරිමදිව් කියා මෙහෙණින් යැවීය. ඇ ද ගොස් එසේ කලාය. මව් ඇඟ හටගෙන තුබූ ගබද

එකෙණෙහි ම සුවචිය. මව් නැගිට, ප්‍රියයෙන් කියනුයේ ‘අද අප බුදුන්වහන්සේ වැඩ සිටින්නේ නම් ශ්‍රීහත්තයන් මෙපුතණුවන් හිස නොපිරිමැද සිටීද’ යි කිය.

මෙසේ ඉන්ද්‍රියසංවර සීලය සමානියෙන් ම සැපයිය යුතු බව දනගුතු.

3. ආජීවපාරිසුද්ධි සීලය.

මනාකොට පටන්ගන්නා ලද වියතිය ඇත්තාහට ම මිථ්‍යා ආජීවය දුරුවේ. නුසුදුසු, අසුතු ප්‍රත්‍යය සෙවීම දුරු කොට, වියතී කරණ කොට ගෙන, පිඩු සිහිම් ආදී වූ, මනා වූ ප්‍රත්‍යය සෙවීමෙන් ආජීවපාරිසුද්ධිය සැපයිය යුතු වේ. හෙතෙමේ අපිරිසුදු ව උපන් සිව්පසය විසඝොර සපියන් මෙන් දුරු කරන්නේ ය. දහම් දෙසිම් ආදියෙන් ප්‍රසන්න වූ දයකයන්ගෙන් ලබන ලද පසය පිරිසුදු ය. පිණ්ඩපාතාදියෙන් ලබන ලද සිවුපසය පිරිසුදු ය.

ධුතාඛග සමාදන් වූ භික්ෂුවහට පිණ්ඩපාතයෙන් හෝ ගුණයන්ට පැහැදී දයකයන්ගෙන් ලබන ලද පසය ද පිරිසුදු ය.

ලෙඩක් සංසිදුවනු පිණිස ලැබුණු අරළ හා සිනි, මී, කලතෙල්, ගිතෙල් යන වතුමධුරයක් වේ ද, ඒ වතුමධුරය සෙසු භික්ෂුන්ට තබා අරළ වලදන්තේ වී නම් එය ඉතා සුදුසු ය. ඔහුට ආයතීවංශ ඇති මහණ යයි ද කියනු ලැබේ.

ධුතාඛගධර වූ හෝ ධුතාඛගධර නොවූ හෝ ආජීවය පිරිසුදු කරගනු කැමැති භික්ෂුවට, විවර හා පිණ්ඩපාතය පිලිබද, නිමිත්ත, ඕහාස, පරිකථා, විඤ්ඤානනී යන සතරම නොවටතේ ය.

සෙනාසන පිලිබදව ධුතාඛගධර නොවූ භික්ෂුවහට නිමිත්ත, ඕහාස, පරිකථා පමණක් වටතේ ය. විඤ්ඤානනී නොවටතේ ය.

මෙහි **නිමිත්ත නම්**- සෙනසුන් පිණිස බිම් සමතලා කිරීම් ආදී පිරිසම් කරන මහණ හට ගිහියන් විසින් කුමක් කරන්නේද කවරෙක් මෙය කරවන්නේද යි කී කල්හි දයකයෙක් නැතැයි පිළිවදන් දීම හෝ අනිකුදු එබඳු නිමිති කමියක් වේ නම් එයට **නිමිත්ත** යයි කියනු ලැබේ. එය අසා ගිහියෝ අපි එය කරදෙන්නෙමු යයි කියා කරදෙත්.

ඛනාස නම්- හිඤ්ඤ තෙම ගිහියන් දැක, “උපාසක-වරුනි, තෙපි කොහි වසව් දැ”යි ආසු කල්හි, “අපි ප්‍රාසාදවලය”යි කී කල්හි “හිඤ්ඤන්ටත් ප්‍රාසාද නොකැප දැ”යි අසයි. මෙය හෝ මෙබඳු අනෙක් විධි හෝ **ඛනාස** යයි කියනු ලැබේ.

පටිකථා නම්- දයකයන් හමුවී “උපාසකවරුනි, හිඤ්ඤ සංඝසංඝට සෙනසුන ගැහටය. නොපොහොතේය” යනාදී වශයෙන් අභිමතය හඟවන වචන කීම ය.

විඤ්ඤානතියෙන් නිපන් වීචර, පිණ්ඩපාන, සේනාසන යන ප්‍රත්‍යය තුනම අකැපය. **විඤ්ඤානතිය නම්** නොනැ, නොපැවැරුවත් ගෙන් ඉල්ලීම ය.

බෙහෙත් සෙවීමේදී රෝගාතුර වූ හිඤ්ඤවහට **නිමිත්ත, ඛනාස, පටිකථා, විඤ්ඤානතී** යන සතරම කැපය. එහෙත් රෝගය සංසිඳුන කල්හි එය නොකැප වන්නේ ය. මෙසේ බුදුන්වහන්සේ විසින් අනුකම්පාවෙන් අනුදූන වදාළ නමුදු එය නොකර, අලොච්ඡතාදී ගුණයෙන් ම වසන්නේ නම් ඒ හිඤ්ඤව **සෑරියුන් මහතෙරුන්** මෙන් වසන්නේ යයි කියනු ලැබේ.

අග්‍රශ්‍රාවක සෑරියුන් මූගලන් දෙදෙනා වහන්සේ එක් අරණ්‍යයක විවේක සුවය විඳිමින් වැඩ සිටිනා කල්හි, දිනක් සෑරියුන් මහතෙරණුවන්ට බබරුජාවක් උපන. එයින් දුක් වේදනා ද ආතීවිය. මූගලන් තෙරණුවෝ එය දැක, පෙර මෙවැනි ආබාධයක් ආති වූ කල්හි කුමණ බෙහෙතකින්

සුවච්ඡි දැකී අසා, ගිහි ව සිටිකල්හි මැණියන් පිළියෙල කර දුන් ගිනෙල්, මී, සකුරු යොදා සකස් කළ කිරි බතකිනැයි කී හෙයින් අපගේ පිනෙක් වේ නම් සෙට දින එය ලැබේ යයි මූගලන් තෙරණුවෝ කීහ. සක්මන කෙලවර වෘක්ෂාධි ගෘහිත දෙව්දුව මෙය අසා සෙට මේ බෙහෙත මා විසින් ලබා දිය යුතු යයි සිතා මූගලන් තෙරුන්ගේ කුලුපග දායකයන් ගෙදර වැඩිමහල් පුත්‍රයාහට ආවේය වී බබරුඡවක් ඇති කොට, ඔහු ගේ පිරිස පැමිණි කල්හි මෙසේ කීය. සෙට දින මූගලන් තෙරුන් වැඩිකල මේ පිළිවෙලින් සකස් කළ කිරිබතක් පුදන්නහු නම් මොහු හැර යන්නෙමි යි කීය. ඔව්හු ද එසේ පිළියෙල කොට පසුදින උදෑසන මූගලන් මහ තෙරණුවන් වැඩි කල්හි පාත්‍රය ගෙන පාත්‍රය පුරවා කිරිබත් වලදවා නැවත ද කිරිබත් පාත්‍රය පුරවා පිළිගැන් වූයේ ය. උන්වහන්සේ ද කිරිබත් පාත්‍රය ගෙන ගොස් සැරියුන් මහ තෙරුන්වහන්සේට පිළිගැන් විය. සැරියුන් තෙරුන්වහන්සේ එය බලා ඉතා සුදුසු කිරි බතෙකැයි දැන, එය කෙසේ ලැබුණේ දැයි දිවැසින් බලනුයේ තමන් වහන්සේගේ බස් අසා සිටි දෙව් දුව නිසා ලැබූ බව දැන මූගලන් මහතෙරුන් අමතා මේ ආභාරය ඉවත දමන්න. අතුණු නික්ම බිම වැතිර ගිය ද වාග්විඤ්ජනියෙන් නිපත් ආභාරය වලදන්නට නුසුදුසුය”යි වදාළ සේක. මූගලන් තෙරණුවෝ ද එසේ කළ සේක. සැරියුන් මහ තෙරුන්ගේ බබරුඡාව ද එකෙණෙහි ම සුවවිය. පරිනිවෘත්තය තෙක් ඒ ආබාධය නැවත හට නොගත්තේ ය.

මෙසේ ආජීව පාරිසුද්ධි සීලය වීර්යයෙන් ම සැපයිය යුතු වේ.

4. ප්‍රත්‍යාසනනිශ්‍රිත සීලය

සිව්පසය ප්‍රත්‍යාවෙක්ෂා නොකොට පරිභෝග කිරීමෙහි ආදීනව හා ප්‍රත්‍යාවෙක්ෂා කොට පරිභෝග කිරීමෙහි අනුසස් ද දැකීම නුවණින් හෙවත් ප්‍රඥයයෙන් ම සිද්ධි කට යුතුවේ.

ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කිරීම දෙවැදෑරුම් වේ. එනම්-

- 1. විවරාදි ප්‍රත්‍යයන් ලත් කල්හි ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කිරීම.**
- 2. විවරාදි ප්‍රත්‍යයන් පරිභෝග කරණ කල්හි ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කිරීමය.**

1. ප්‍රත්‍යය ලත් අවස්ථායෙහිදීම ඒ ප්‍රත්‍යයේ සතරමහා භූතයන් නිසා හටගන්නාහුය. එහෙයින් ධාතු මාත්‍රයෙකැයි ධාතු වශයෙන් හෝ මේ ප්‍රණීත වූ විවරාදි සිව් ප්‍රත්‍යයේ දෙතිස් කුණපයෙන් පිරි තිබෙන්නා වූ ශරීරයට පැමිණ පිළිකුල් වන්නාහු යයි පිළිකුල් වශයෙන් හෝ ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කල යුතු.

පරිභෝගය සිව්වැදෑරුම් වේ. එනම්:-

- 1. ඵෙය්‍ය පරිභෝගය,**
- 2. ඉණ පරිභෝගය,**
- 3. දායජ්ජ පරිභෝගය,**
- 4. සාමි පරිභෝගය.**

1. ඵෙය්‍ය පරිභෝගය- බුදුන්වහන්සේ විසින් සිල්වත් භික්‍ෂූන්ට අනුදූන වදාල බැවින් ද, දායකයන් විසින් “අපි සිල්වත් සබ්බසාවහන්සේට දෙමිහ”යි දෙන ලද බැව්නුදු, සිල්වතුන් අයත් පසය. යමෙක් දුශ්ඤ්ඤ ව සහමැද හිඳ වලදන්නාහු නම් එය සහසතු දූය සොරා කෑමක් වන හෙයින් ඵෙය්‍ය පරිභෝග නම් වේ.

2. ඉණ පරිභෝගය- සිල්වත් භික්‍ෂුව වුව ද, ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා නොකොට වලදන්නේ නම් ඒ පරිභෝගය ණය කෑමක් වන හෙයින් ඉණ පරිභෝග නම් වේ. සිවුරු කයෙන් පහකොට හඳනා පොරෝනා ක්‍ෂණයක් පාසාම ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කොට ම හැඳිය යුතු. පෙරවිය යුතු.

දානය වලදනා විට පිඩක් පිඩක් පාසාම ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කොට වැලඳිය යුතු එසේ නොහැකිවූ යේ නම් පෙරවරු කාලයෙහි හෝ ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කටයුතු. එසේත් නොහැකි වී නම් පස්වරු කාලයෙහි හෝ පෙරයම් දසපායෙහි හෝ පසුයම් දස පායෙහි හෝ ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කළ යුතු ය. මෙසේත් ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා නොකොට සිටියදීම අරුණු නැංගේ නම් ඒ හික්‍ෂුව ඉණ පටිභොගයට අසුච්ඡයක් වෙයි. නොහොත් ඒ පරිභොගයට ණය ගැතියෙක් වෙයි. සෙනසුත් පරිභොග කරන හැම විටෙකම ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කළ යුතු. බෙහෙත් පිරිකර පිළිගන්නා කල්හි ද පරිභොග කරන කල්හි ද ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කළ යුතු. පිළිගන්නා කල්හි ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කළ ද ඉදින් පරිභොග කරන කල්හි ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා නොකෙළේ නම් ඇවැත් වේ. පිළිගන්නා කල ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා නොකළ ද පරිභොග කරන කල ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කෙළේ නම් ඇවැත් නොවේ. පිළිගන්නා කල්හි ද වලදනා කල්හි ද ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා නොකෙළේ නම් ඇවැත් වෙයි.

මෙහි සුද්ධිය හෙවත් පිරිසුදු බව සතරවැදූරුම් වේ. එනම්, දෙශනා සුද්ධිය, සංවර සුද්ධිය, පටියෙට්ඨි හෙවත් පයෙඝීෂණ සුද්ධිය සහ පච්චවෙකඛණ සුද්ධිය යි.

1. දෙශනා සුද්ධිය- ඇවැත් දෙසා ගැනීමෙන් පිරිසුදු වන හෙයින් ප්‍රාතිමොක්‍ෂ සංවර සීලය, දෙසනා සුද්ධිය නම් වේ.
2. සංවර සුද්ධිය- නැවත මෙබන්දක් නොකරන්නෙ මැයි සිතින් ම ඉටාගැනීම් වශයෙන් විනයාබිෂ්ඨාන සංවරයෙන් පිරිසුදු වන බැවින් ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය සංවර සුද්ධිය නම් වේ.
3. පටියෙට්ඨි හෙවත් පයෙඝීෂණ සුද්ධිය- එක්විසි වැදූරුම් අසුතු ප්‍රත්‍යය සෙවීම් දුරුකොට දූහැමෙන් සෙමෙන් සිව්පසය උපදවන්නාහට යහපත් සෙවීම් ඇති හෙයින් ආජ්චපාරිසුද්ධි සීලය පටියෙට්ඨි සුද්ධිය නම් වේ.

4. පව්වවේකධර්ම සුද්ධිය - ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කොට ප්‍රත්‍යය පරිභෝග කිරීමෙන් පිරිසුදු වන හෙයින් පව්වයසන්නිශ්‍රිත සීලය පව්වවේකධර්ම සුද්ධිය නම් වේ.

3. දයාද පරිභෝගය - සභා ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයන්ගේ පරිභෝගය දයාද පරිභෝගය නම් වේ. සභා ශෛක්‍ෂයෝ වනාහි බුදුන්වහන්සේගේ ඔෆරස පුත්‍රයෝ ය. පියසතු පසයට උරුමවූ පුද්ගලයෝව සිව්පස පරිභෝග කරන්නාහ. සිව්පසය වනාහි දයකයන් විසින් දෙනු ලබන්නක් වුවද බුදුන්වහන්සේ විසින් අනුදාන වදාරණ ලද හෙයින් බුබු සන්නක වෙති. එබැවින් ඒ ශෛක්‍ෂයෝ බුදුන්වහන්සේගේ පසය අනුභව කරන්නෝ වෙත්.

4. ඝාමි පරිභෝගය - රහතන්වහන්සේගේ සිව්පස පරිභෝගය ඝාමි පරිභෝගය නම් වේ. තෘෂණාවට දස වන සවභාවය ඉක්මවූවන් හෙයින් රහතන්වහන්සේලා සිව්පසයට සවාමියෝ ය.

මේ සතර පරිභෝගයන් අතුරෙන් දයාද පරිභෝගයන් ඝාමි පරිභෝගයන් උතුම් වේ.

සැඟලේපු පාවතුම් ඇති පෘථග්ජන භික්‍ෂුවගේ ප්‍රත්‍යය පිළිබඳ ආකාව දුරුකොට ප්‍රත්‍යයෙහි නො ඇලුණු සිතින් පරිභෝග කිරීම ඝාමි පරිභෝගය වැනි හෙයින් ද, සිල්වත් පුහුදුන් මහණ තෙම සිහියෙන් යුක්ත ව ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කොට සිව්පසය පරිභෝග කිරීම දයාද පරිභෝගය වැනි හෙයින් ද, සිල්වත් ගුණවත් භික්‍ෂුවගේ මේ දෙයාකාර පරිභෝගයට ඒ ඝාමි පරිභෝග දයාද පරිභෝග යන දෙකම ඇතුළත් වෙත්. ඓය්‍ය පරිභෝගය සහ ඉණ පරිභෝගය ද භික්‍ෂුවට කිසිසේත් නොවටතේ ය. එ හෙයින් අග්‍රවූ ඝාමි පරිභෝගයම පතා ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කොට පරිභෝග කිරීමෙන් ප්‍රත්‍යසන්නිශ්‍රිත සීලය ප්‍රඥයෙන් ම සැපයිය යුතු යයි කියන ලදී මෙසේ පරිභෝග කරන්නාවූ මහණ තෙම සුදුසු සැවි ද, පැමිණි කල් ද දන් මහණ යයි කියනු ලැබේ.

මේ වතුපාටි ශබ්දය හැර පරිසනන පාටිසුඛි සීලය, අපරිසනන පාටිසුඛි සීලය, පටිපුණ්ණ පාටිසුඛි සීලය, අපග්ගමධ පාටිසුඛි සීලය, පටිපසංඝඛි පාටිසුඛි සීලය යයි පඤ්චවිධ පාටිසුඛි සීලයෙක් ද යට දක්වන ලදී.

මොවුන් අතුරෙන් සීමාරහිත ශික්ෂාපද රක්තා උප සම්පන්න භික්ෂුවගේ අපරිසනන පාටිසුඛි සීලය අමබවාදකා මහානිසං සථවිරයන්ගේ කථා වසනුවෙන් දත හැකිවේ. මුත්වහන්සේ දුර්භික්ෂ කාලයෙක දුර ගමනක් යන්නේ පිඩු පිණිස ගමකට වැඩ, එහි භික්ෂාව නො ලැබුනේ, කලානතව, අඹගසක් යට සිනිල් සෙවනේ වැතීර හොත් සේක. තමත්වහන්සේ සමීපයෙහි වැටී තිබූ ඉදුණු අඹ ගෙහි දෑක එය පිලිගන්වන්නට කෙනෙකු නැති හෙයින් ආවැතට පැමිණිය හැකි බැවින් නොගෙන සිටිසේක. මග යන එක් උපාසකයෙක් කලානත වූ මේ ස්වෘමීන් වහන්සේ දෑක අඹ කපා මිරිකා එහි පැති තෙරැත්වහන්සේට පෙවී ය. එයින්දු සුවපත් නොවූ හෙයින් උපාසක තෙම මුත්වහන්සේ කරපිට නංවා ගෙන සිය ගමට ගෙනයන අතර මගදී උත්වහන්සේ සිහිසන් ලැබ තමහටම අවවාද දෙනසේක්—

“න පිතා න පි තෙ මාතා - න ඤාති න පි බන්ධවො
කරොතෙ තාදිසං කිව්වං - සීලවනනංසා කාරණං.”

යනුවෙන් මේ තාගේ පියා ද නොවේ. මව් ද නොවේ. නෑ ද නො වේ. බකු ද නොවේ. සිල්වන් බව හේතු ගෙන ම මේසා කාන්තයක් කෙරේ.” යයි සිතා එහිම යමින් විදසුන් වඩා රහත් වූහ. එහෙයින් කියන ලදී—

“සංවෙගං ජනසිද්ධාන - සම්මසිද්ධාන යොනිසො,
තංස පිට්ඨි ගතො සහොතා - අරහතං අපාපුණිං.”

සංවෙග උපදවා නුවණින් සම්මගීනය කොට ඔහුගේ පිට උඩ යන්නේම රහත් බවට පැමිණියේ ය.

නවද, සැටවයස් ඉක්මගිය මහාසංඝරාජනික සභාවරයන් වහන්සේ මරණ මඤ්චකයෙහි වැඩහුන් සේක් එහි වැඩම කළ හිඤ්ඤ සංඝයා වහන්සේ “අධිගත ලොකොත්තර ධම් ඇති සේක්ද” යි ඇසූහ. උන්වහන්සේ නැතැයි පිළිවදන් දුන් සේක. ඒ ඇසූ උපසථායක ලදරු හිඤ්ඤවක් උන්වහන්සේට මෙසේ සැල කළහ. “සවාමීනි, නුඹවහන්සේ පිරිනිව් සේකැයි භාත්පස දෙළොස් යොදුනෙක මහජනයා රැස් වූහ. ඔබවහන්සේගේ පෘථන්ජන කාලක්‍රියායෙන් මහත් විපිලිසරයක් වන්නේ ය.” කියායි. එවිට උන්වහන්සේ, “ඇවැත්නි, මම මෙතේ බුදුන් දැක නිවන් දක්නා අදහසින් විදසුන් නොවැඩුයෙමි. එසේ නම් මා වඩා හිදුවා අවකාශයක් දෙවයි” කීහ. හිඤ්ඤව ද එසේ කොට පිටතට නික්මුණේය. එසේ නික්මෙන්නා හා සමගම උන්වහන්සේ විදසුන් වඩා රහත් බවට පැමිණ අසුරු ගැසීමෙන් සංඥ කළ සේක. එහි රැස් වූ මහාසංඝයා වහන්සේ “මරණ මොහොතේදී ලොකොත්තර ගුණ ඉපදවීමෙන් දුෂ්කරයක් කරණ ලද්දේ” යයි කීහ. ඒ තෙරහු “දුෂ්කරය නම් මා මේ ඇසිල්ලෙහි රහත්වීම නොවේ. දුෂ්කර දෙයක් මම කියමි. මම පැවිදිවූ කාලයෙහි පටන් මතක නැතිව, නොදැන කළ දෙයක් සිහිනොවෙති, දුෂ්කරය නම් එයයි” කීහ.

විශේෂාධිගමයෙහි විනා කාය ජීවිත දෙකේ අපෙක්ෂා රහිතව ඒ පිණිසම හළ ජීවිත ඇතිවූ වන්ගේ පිලිසුණුණ පාරිසුඛි සීලය මෙයින් ප්‍රකට වේ.

නවද, සැවැත් නුවර නිසා නම් කෙලෙඹි පුත්‍රයෙක් සතලිස් කෙලක් ධනය අත්හැර පැවිදිව අරණයෙහි විසිය, උන්වහන්සේගේ සොහොයුරාගේ භායඝීව උන්වහන්සේ මරණු සඳහා සොරැන් මෙහෙයුවාය. ඒ සොරු ගොස් උන්වහන්සේ පිරිවරාගත්හ. “නොපි කුමට අවුදු” යි විචාරා “නුඹවහන්සේ මරණු සඳහා” යයි කී කල්හි කුමක් පිණිස දැයි ඇසූහ. ධනය සඳහා යයි කී කල ඇපයක් ගෙන අද එක රැයට මා නොමරණු හැකි දැයි

ඇසිය. එයට නොකැමැති වූ හෙයින් තෙරුන්වහන්සේ මහත් ගලක් ගෙන තමන්වහන්සේගේ කළවා ඇටය බිඳගෙන මේ ඇපය මද දැසි විවෘලේය. එවිට සොරු නිසාකව, සක්මන් කෙලවර ගිනිවැල් ගසාගෙන හොත්හ. තෙරුන්වහන්සේ ද, ඉවසීමෙන්, වේදනා මැඩපවත්වා සවකීය පාරසුඛි සීලය ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා කරන සේක් ප්‍රීති ප්‍රමොද්‍යය උපදවා විදහීනා වඩා අරුණොද්ගමනයෙහිදී අතීන් බවට පැමිණි සේක. මෙය මුන්වහන්සේගේ අපරාමට්ඨ පාරිසුඛි සීලය නම්.

තවද, එක්තරා මහාතෙරනමක් ඉතා ගිලන්ව, සියතින් අහර වලදන්නට පවා අසමච්ච සියමල මූලයෙහි ම ඔබ මොබ පෙරලෙමින් සිටියේ ය. ඒ දුටු ලදරු හික්‍ෂු නමක් “බෙදයෙහි, ජීවිත සංසකාර දුක්ය” යි පැවසීය. එවිට ඒ තෙරුන්වහන්සේ, “ඇවැත්නි, මම දැන් මැරෙන්නෙමි සවගීසැප ලබමි. මට එහි සැපයක් නැත. එහෙත් මේ සීලය බිඳගෙන ලබන සැපය නම් ශික්‍ෂා බැහැර කොට ලබන ගිහි බව වැනි ය මම සීලය සමගම මැරෙන්නෙමි” යි කියා එහිම හිඳ ඒ රොගයම සමමගීනය කොට විදසුන් වඩා රහත් බවට පැමිණ වදල සේක. මෙය ද මුන්වහන්සේගේ අපරාමට්ඨ පාරිසුඛි සීලය නම්.

පහාණ සීල, වෙරමණි සීල, වෙතනා සීල, සංවර සීල අවිනිකකම සීල යයි දක්වන ලද පඤ්චවිධ සීලයන් පිළිබඳව ප්‍රාණසාධාදී අකුසල ධර්මයන්ගේ ප්‍රහාණය වන පිළිවෙල මෙසේ දත යුතු:-

ප්‍රහාණය කල යුතු ධර්ම	ප්‍රහාණ මාගීය
1. කාමච්ඡදය	- නොකබමයෙන්
2. ව්‍යාපාදය	- අව්‍යාපාදයෙන්
3. පිනමිඛය	- ආලෝක සංඥයෙන්
4. උඛවචය	- අවිකේසපයෙන්

ප්‍රභාණය කල සුත්‍ර ධර්ම

ප්‍රභාණ මාභීය

- 5. විවිකිච්ඡාව - ධම්මවච්ඡානසෙන්
 - 6. අවිද්‍යාව - ඤාණසෙන්
 - 7. අරතිය - ප්‍රමොද්‍යයසෙන්
 - 8. නිවරණයන් - ප්‍රථම ධ්‍යානයෙන්
 - 9. විතකිවිචාරයන් - විනීය ධ්‍යානයෙන්
 - 10. ප්‍රීතිය - තෘතීය ධ්‍යානයෙන්
 - 11. සුඛ දුකඛ - චතුර්ථ ධ්‍යානයෙන්
 - 12. රූප සංඤ්‍ය
 - 13. පච්ඡික සංඤ්‍ය
 - 14. නානභවන සංඤ්‍ය
 - 15. ආකාසානඤ්චායතන සංඤ්‍යව
 - 16. විඤ්ඤානඤ්චායතන සංඤ්‍යව
 - 17. ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සංඤ්‍යව
 - 18. නිවච්චසඤ්ඤාව
 - 19. සුඛ සඤ්ඤාව
 - 20. අනන සඤ්ඤාව
 - 21. නර්ඤිය
 - 22. රාගය
 - 23. තෘෂ්ණාව
 - 24. ආද්‍යනය
 - 25. සන සංඤ්‍යව
- } - ආකාසානඤ්චායතන සමාපතනීයෙන්
- } - විඤ්ඤාණඤ්චායතන සමාපතනීයෙන්
- } - ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාපතනීයෙන්
- } - නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන සමාපතනීයෙන්
- } - අනිවච්චානුපස්සනාසෙන්
- } - දුකඛානුපස්සනාසෙන්
- } - අනනානුපස්සනාසෙන්
- } - නිබ්බිද්‍යනුපස්සනාසෙන්
- } - විරාගානුපස්සනාසෙන්
- } - නිරොධානුපස්සනාසෙන්
- } - පච්චිස්සග්ගානුපස්සනාසෙන්
- } - ධ්‍යානුපස්සනාසෙන්

ප්‍රභාණය කළ යුතු ධර්ම	ප්‍රභාණ මාභිය
26. ආයුභනය	- වයානුපසානායෙන්
27. ධ්‍රැව සංඥාව	- විපරිණාමානු පසානායෙන්
28. නිමිත්තය	- අනිමිත්තානුපසානායෙන්
29. පණ්ඩිය	- අපපණිතිනානු
පසානායෙන්
30. අභිනිවේශය	- සුඤ්ඤානානුපසානායෙන්
31. සාධද්‍යානි නිවේශය	- අධිපඤ්ඤා ධම්මානු
පසානායෙන්
32. සමමොහාති නිවේශය	- සථාභූතඤ්ඤාදසානායෙන්
33. ආලයාති නිවේශය	- ආදීනවානුපසානායෙන්
34. අප්පච්චි සධ්ධාව	- පච්චිසධ්ධාධම්මානු
පසානායෙන්
35. සංයෝගාති නිවේශය	- විච්චවානුපසානායෙන්
36. දුෂ්ඨිය හා සහජ වශ
යෙන් එක්ව සිටි
කෙලයයෝ	- සොනාපතතිමාභී
ඥායෙන්
37. ඕලාදික කෙලයයෝ	සකාදගාමිමාභී ඥායෙන්
38. අණුසයගත
කෙලයයෝ	- අනාගාමිමාභී ඥායෙන්
39. සකල කෙලයයෝ
ප්‍රභාණ මාභිය	- අභීන්මාභී ඥායෙන්

මේ සීලය නිමිණාවබෝධයට උපකාරවන්නේ මෙසේයි:-

සීලය - විභවයාගේ විපිළිසර නොවීම පිණිස වන්නේය.

අවිපප්පිසාරය - ප්‍රමොදය පිණිස ද,
ප්‍රමොදය - ප්‍රීතිය පිණිස ද,

ප්‍රීතිය - පසසබිය පිණිස ද,
 පසසබිය - සොමනසසය පිණිස ද,
 සොමනසසය - සමාධි ආසේවනය පිණිස ද,
 සමාධි ආසේවනය - සමාධිවෘත්තිය පිණිස ද,
 සමාධි වෘත්තිය - නැවත නැවත වැඩීම පිණිස ද,
 නැවත වැඩීම - සධිඤ්ඤාදිත්තේ නිෂ්පතනිය පිණිස ද,
 සධිඤ්ඤාදිත්තේ නිෂ්පතනිය - සමාධි පරිඡ්ඤා
 පිණිස ද,
 සමාධි පරිඡ්ඤා - සමාධි පරිවාර පිණිස ද,
 සමාධි පරිවාර - සමාධි පරිපූර්ණිය පිණිස ද,
 සමාධි පරිපූර්ණිය - ජිකානන නිවේදය පිණිස ද,
 ජිකානන නිවේදය - විරාගය පිණිස ද,
 විරාගය - නිරෝධය පිණිස ද,
 නිරෝධය - ව්‍යුපසමය පිණිස ද,
 ව්‍යුපසමය - අභිඤ්ච පිණිස ද,
 අභිඤ්ච - සමෙධාධිය පිණිස ද,
 සමෙධාධිය - නිව්වාණය පිණිස ද පවතී.

සීලය කිලිට්ඨිම හෝ පිරිසුදුච්චිම

සීලය - ඛණ්ඩච්චිමෙන්, ඡේදච්චිමෙන්, සබලච්චිමෙන්, කල්මාස ච්චිමෙන් කිලිට්ඨි වේ.

සීලයාගේ පිරිසුදු බව, අඛණ්ඩ, අච්ඡේද, අසබල, අකල්මාස ච්චිමෙන් සිදු වේ.

ලාභ, යස, ශ්‍රීතිය, අධිග, ජීවිත, අපේක්‍ෂා කොට වන සීලසමාදානයෙන් හා සපනවිධ මෙමුද්‍රන සංයෝගයෙන් ද සීලය කිලිටි වේ.

ඛණ්ඩ සීලය - පාරාජිකා, සඛ්‍යාදිසෙස, ඵලලවමය, පාවිනතිය, පාවිදෙසනිය, දුක්කට, දුබ්භාසිනී යන සපන ආපතති සකකියන් අතුරෙන් යම් ආපතති සකකියක ආදියෙහි හෝ අන්‍යයෙහි හෝ ශික්‍ෂාපදයෙක් යමකු විසින් බිඳපියනලද්දේ ද, ඔහුගේ සීලය කෙලවර කැඩීගිය වසත්‍රයක් වැනි හෙයින් ඛණ්ඩ සීල නම් වේ.

ජීද්‍ර සීලය - යම් ආපතති සකකියක මධ්‍යයෙහි ශික්‍ෂා පදයෙක් බිඳපියන ලද්දේ ද, එය මැද සිදුරු වසත්‍රයක් වැනි හෙයින් ජීද්‍ර සීල නම් වේ.

සබල සීලය - යම් ආපතති සකකියක පිළිවෙලින් ශික්‍ෂාපද දෙකක් තුනක් බිඳපියන ලද්දේ ද, පිට හෝ කුස හෝ නැගි කලු, රතු ආදී වණි ඇති කබර දෙනක් වැනි හෙයින් සබල සීල නම් වේ.

කල්මාෂ සීලය - යම් ආපතති සකකියෙක අතරින් අතර ශික්‍ෂාපද බිඳපියන ලද්දේ ද, අතරින් අතර විසභාග පැහැ ඇති තිත් දෙනක් වැනි හෙයින් කල්මාෂ සීල නම් වේ.

සපනවිධ මෙමුද්‍රන සංයෝගයෝ නම්

1 ඇතැම් මහණ බමුණු කෙනෙක්, තුමු සමයක් බ්‍රහ්මචාරී යටි ප්‍රතිඥ කරන්නේ, සත්‍රින් හා සමග මෙවුන්දම් සේවනය නොකරති. එහෙත් ඔවුන් විසින් කරනු ලබන ඇඟ ඉලිම්, නැහැවිම්, අත් පා මැඩිම් ආදිය ඉවසති. ආස්වාදනය කරති. කෑමති වෙති. සතුටු වෙති. මෙයින් බ්‍රහ්මචයභාව බණ්ඩ ද, ජ්ද්‍ර ද, සබල ද, කල්මාෂද වෙයි. ඔව්හු මෙමුද්‍රන සංයෝගයෙන් යුක්ත වූ, අපිරිසුදු බ්‍රහ්මචයභාවයෙහි හැසිරෙන්නේ ය. ඔව්හු ජාති, ජරා, මරණාදී වූ දුකින් නො මිදෙන්නාහ.

2. ඇතැම් මහණ කෙනෙක් එසේ ද නොකරති, නොඉවසති. නුමුත් ඔවුන් සමග කෙලෙස් වශයෙන් සිනාසෙති. සෙල්ලම් කරති. මමකිය කරති. මෙයින් ද බුහමවයඝීව බණ්ඩද, ජ්‍යද, සබලද, කල්මාෂද වෙයි.

3. ඇතැම් මහණ කෙනෙක් එසේ ද නොකරති. නමුත් සත්‍රින් ඇසින් ඇස පැහැර බලති. මෙයින් ද බුහමවයඝීව බණ්ඩද, ජ්‍යද, සබලද, කල්මාෂද වෙයි.

4. ඇතැම් මහණ කෙනෙක් එසේ ද නොකරති, නමුත් බිත්තියෙන්, ප්‍රාකාරයෙන් පිටත සිට සිනාසෙන, කථාකරන, ගායනාකරන, හඬනා සත්‍රියගේ ශබ්දය අසන්. මෙයින් ද බුහමවයඝීව බණ්ඩද, ජ්‍යද, සබලද, කල්මාෂ ද වෙයි.

5. ඇතැම් මහණ කෙනෙක් එසේ ද නොකරති. නමුත් පෙර සත්‍රින් සමග කල සිනා, කථා, ක්‍රීඩා සිහි කරති. මෙයින් ද බුහමවයඝීව බණ්ඩද, ජ්‍යද, සබලද, කල්මාෂ ද වෙයි.

6. ඇතැම් මහණ කෙනෙක් එසේ ද නොකරති. නමුත් පඤ්චකාමයෙන් සමර්පිත, සමබිභිභූත ගෘහපතීන් හෝ ගෘහපති පුත්‍රයන් හෝ දෑක පඤ්චකාමය කැමති වෙති. මෙයින් ද බුහමවයඝීව බණ්ඩද, ජ්‍යද, සබලද, කල්මාෂ ද වෙයි.

7. ඇතැම් මහණ කෙනෙක් එසේ ද නොකරති. නමුත් එක්තරා දිව්‍ය නිකායක් ප්‍රාචීනා කොට ගෙන “මම ශීලයෙන් හෝ වෘතයෙන් හෝ තපසින් හෝ බුහමවයඝීයෙන් හෝ ප්‍රසිඛ දෙවියෙක් හෝ අප්‍රසිඛ දෙවියෙක් හෝ වෙමිවා”යි බුහමවයඝීවෙහි භාසිරෙති. මෙයින් ද බුහමවයඝීව බණ්ඩද, ජ්‍යද, සබලද, කල්මාෂ ද වෙයි.

මේ සභාවේ මෙමුද්‍රණය කරණ කොට ගෙන ද භික්ෂු-වගේ සීලය බණ්ඩද, ජ්‍යද, සබලද, කල්මාෂද වන බැවින් එයින් යුක්ත වූ, අපිරිසුදු බුහමවයඝීයෙහි භාසිරෙන භික්ෂුව, ජාති, ජරා, මරණාදී දුකින් නො මිඳෙන්නේ ය.

සීලයාගේ පිරිසුදු බව

සීලය අඛණ්ඩ, අච්ඡිද්‍ර, අසබල, අකල්මාණ වීමෙන් පිරිසුදු වන්නේ -

1. සමාකාරයෙන් ශික්ෂාපද බිඳ නො ගැනීම ය.
2. බිඳුණු යම් ශික්ෂාපදයකට ප්‍රතිකාර කරගත හැකි නම් එසේ ප්‍රතිකම් කර ගැනීම ය,
3. සපතවිධ මෛත්‍රිනයෙන් වෙන් ව විසීම ය.
4. අන්‍යවූත් ක්‍රොධ, උපනාහ, මකඛ, පලාස, ඉසා, මච්ඡිකිය, මායා, ඝාඨේය්‍ය, ඵමහ, මාන, අනිමාන, මද, පමාද යනාදී පාපධර්මයන් නොඉපදවීම ය.
5. අපච්ඡතා, සන්තුට්ඨතා, සලලෙඛනාදී ගුණ ඉපදවීම යන මේ කාරණාවන් හේතුකොට ගෙන ය.

තවද, යම් සීලයක්, ලාභ, යස, ධන, ඤාති, අඛණ, ජීවිත පිණිස හෝ නොබිඳ රැකගන්නා ලද්දේද, මෛත්‍රින සංයෝගයන්ගෙන් හෝ ක්‍රෝධ, උපනාහාදී පාපධර්මයන්-ගෙන් උපගත නොවූයේ වේද, ඒ සීලය සම්ප්‍රකාරයෙන් ම අඛණ්ඩ, අච්ඡිද්‍ර, අසබල, අකල්මාණ වන්නේ ය.

ඒ සීලයම, තෘෂ්ණාදුස භාවයෙන් මුදන හෙයින් භුජිසා නම් වේ. නුවණැත්තන් විසින් පසස්නා ලද බැවින් විඤ්ඤාපසසඨ නම් වේ. තණනා දිට්ඨිත් විසින් සපඨී නොකල බැවින් අපරාමට්ඨ නම් වේ. උපචාර, අර්පණා, සමාධි උපදවන හෙයින් සමාධිසංවනනනික නම් වේ

සීලවෘද්ධනය හෙවත් සීලයාගේ පිරිසුදු බව දෙයාකාර-යෙකින් සිදු වේ. එනම්:—

1. සීලවිපතනියෙහි ආදිනව දැකීමය.
2. සීලසම්පතනියෙහි ආනිශංස දැකීමය.

සීලවිපතනියෙහි ආදිනව මෙසේ දත යුතු.

1. සීලවිපතනියට පැමිණි දුශ්ශීලයා ප්‍රමාද හේතුවෙන් මහත් වූ හෝග භානියට පැමිණෙන්නේ ය.

2. ඔහුගේ ලාමක කීර්ති ශබ්දයක් පැන නගින්නේ ය.

3. ඔහු ඝෞර්වය පිරිසකට හෝ බ්‍රාහ්මණ පිරිසකට හෝ ගෘහපති පිරිසකට හෝ ශ්‍රමණ පිරිසකට හෝ ඵලඹෙන කල්හි, අවිසාරදව, මකුව ඵලඹෙන්නේ ය.

4. ඔහු කලුරිය කරණ කල්හි සිහිමුලාව කලුරිය කරන්නේ ය.

5. ඔහු මරණින් මතු අපායෙහි උපදින්නේ ය.

තවද, මේ දුශ්ශීලයා, තම දුශ්ශීල භාවය නිසා දෙවිමිනිසුන්ට අප්‍රිය වෙයි.

පිළිකුල් කටයුතු පුද්ගලයෙකු වන හෙයින් සබ්බසරුන් විසින් අනුශාසනා නොකල යුතු වන්නේ ය.

දුශ්ශීලයන්ට ගතී කරන කල්හි තෙමේ ද දුක්-වන්නේ ය.

සිල්වතුන්හට පසසන කල්හි විපිළිසර වන්නේ ය.

හණ වසත්‍රයක් මෙන් ගුණයෙන් හා ශරීරයෙන් ද දුච්ඡේ.

දූෂ්ටානුගතියට පැමිණෙන්නවුන්ට අපාය දුක් ඵලවන බැවින් දුක්ඝර්ශ ද වේ.

දන් දෙන්නවුන්ට මහත්ඵල නොකරන හෙයින් අප්‍රාසු ද වේ.

අවුරුදු ගණන් ඉක්මුණු අගුවි වලක් මෙන් දුශ්-ශෝඛ්‍ය වේ.

දරට ද, වැඩට ද නොගතහැකි සොහොන් පෙනෙ-හෙල්ලක්මෙන් ගිහිකමින් ද, මහණකමින් ද බැහැර වන්නේ ය.

මමත් ගවයෙක්මි යි ගව සමූහයා අනුව යන කොටඵවකු මෙන් තෙමේ භික්ෂු යයි ප්‍රතිඥ කරනත්, භික්ෂුවක් නො වන්නේ ය.

සියල්ලනට වෛරී පුරුෂයකු මෙන් නිතර උද්වේග වන්නේ ය.

මලමිණියක් මෙන් සහවාසයට සුදුසු නො වන්නේ ය.

බහුශ්‍රැතාදියෙන් යුක්ත නමුදු, බමුණන් විසින් නො සලකුණු ලබන සොහොන් ගින්න මෙන් සබ්බසරැන් විසින් නො පිදිය යුතු වන්නේ ය.

රූප නො දක්නා අකුසලයා මෙන් විශේෂාධිගමයෙහි අභව්‍ය වන්නේ ය.

රාජ්‍යයෙහි සැබොල් කොලු මෙන් සබ්බසෙහි නිරාස වන්නේ ය.

දුකට හිමිව සිටින බැවින් තෙමීම සුඛිතයෙක් යයි සිතන්නේ නමුදු දුකඛිත ම වන්නේ ය.

අගතිකඛනොපම සුත්‍රය වදාරණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂුවට මහා ගිනිකඳක් පෙන්වා මෙසේ වදාළ සේක.

“මහණෙනි, අපිරිසුදු, සැක කටයුතු, හැසුරුම් වලින් යුත්, පිළිසන් කමානත ඇති, අශ්‍රමණ ව ශ්‍රමණ යයි ප්‍රතිඥ කරන, අබ්‍රමභවාරී ව, බ්‍රහ්මවාරී යයි ප්‍රතිඥ කරන, ඇතුළ කුණු වූ, කෙලෙස් වලින් තෙත් වූ, හටගත් කෙලෙස් කසට ඇති, දුශ්ශීලයෙකු ඒ මහා ගිනිකඳ වැළඳ ගෙන හිදීම හෝ නිදීම හෝ සොදය. එයින් ඔහුට වන්නේ මරණය හෝ මරණ සමාන දුකෙකි. එයින් හෙතෙම අපායට නො යන්නේ ය. මහණෙනි, දුශ්ශීල ව, මාදු මොළොක් අත් පා ඇති ඝෛත්‍රියාදී කන්‍යාවක් වැළඳ ගෙන හිදිනේ නම්, නිදියේ නම් එය ඔහුට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස වන්නේ ය. එයින් හෙතෙම මරණින් මතු අපායට යන්නේ ය.

“මහණෙනි, සිව්, සම්, මස්, නහර ආට සිද, ආටමිදුදු දක්වා හැපී සිටින සේ දැඩි වූ වල්ලැහැණෙකින් ජබ්බා දෙක වෙලා ආදීම සොදය, එයින් ඔහුට වන්නේ මරණය හෝ මරණය හා සමාන දුකෙක. එයින් හෙනෙම අපායට නො යන්නේ ය. මහණෙනි, දුශ්සීල ව, හිද, ඝෘත්‍රිය, බ්‍රාහ්මණ, ගහපති මහා සාලයන්ගේ වැදුම් ඉවසීම අතින් පිණිස දුක් පිණිස වන්නේ ය. එයින් හෙනෙම අපායට යන්නේ ය.

“නියුණු අඛයටියෙන් ලැමද පැහැරීම හොදය. එයින් ඔහුට වන්නේ මරණය හෝ මරණ සමාන දුකෙකි. ඔහු එයින් අපායට නො යන්නේ ය. දුශ්සීල ව ඝෘත්‍රිය, බ්‍රාහ්මණ, ගහපති මහාසාලයන්ගේ ආදිලී ඉවසීම දුක් පිණිස වන්නේ ය. එයින් හෙනෙම අපායට යන්නේ ය.

“හිනිගෙන දිලිසෙන යකඩ පටියකින් ආභ වෙලාලීම සොදය, දුශ්සීල ව, ඝෘත්‍රිය, බ්‍රාහ්මණ, ගහපති මහාසාලයන් විසින් දෙන ලද සිවුරු දැරීම දුක් පිණිස වන්නේ ය. එයින් අපායට ද යන්නේ ය.

“හිනිගෙන දිලිසෙන යකඩ අඬුවකින් මුඛය විවෘත කොට, තොල්, මුව, දිව, උගුර, පපු, දවා අතුණු, අතුණු බහන් බැහැර යන සේ ආවිලගන් ලොහෝ ගුලී මුඛයෙහි දමාලීම සොදය. දුශ්සීලව හිද ඝෘත්‍රිය, බ්‍රාහ්මණ, ගහපති මහාසාලයන් ශ්‍රධාවෙන් දෙන පිණ්ඩපානය වැලදීම දුක් වන්නේ ය. අපායට ද යන්නේ ය.

“හිස හෝ කද හෝ අල්වා ගෙන හිනිගෙන දිලිසෙන ආදෙක හෝ පුටුවෙක හොවාලීම හෝ හිදුච්චිම හෝ සොද ය. දුශ්සීල ව, ඝෘත්‍රිය, බ්‍රාහ්මණ, ගහපති මහාසාලයන් ශ්‍රධායෙන් දෙන ලද ආඳ, පුටු පරිහරණය කිරීම දුක් පිණිස වන්නේ ය. අපායට ද යන්නේ ය.

“පා උඩුකොට, හිස යටිකොට අල්වා ගෙන හිනිගෙන දිලිසෙන ලෝහ කුමහියෙක පෙණ නගමින් වරින්වර

උඛ යට සරස යන හේ හෙලාලීම් සොද ය, දුස්සීල ව, සෂත්‍රිය, බ්‍රාහ්මණ, ගහපති මහාසාලයන් ශ්‍රාවායෙන් කරවන ලද විහාරයක විසීම දුක් පිණිස වන්නේ ය. අපායට ද යවන්නේ ය.

“මහණෙනි, නොප විසින් අපි යම් කෙනෙකුන්ගෙන් විවර, පිණිසාන, සේනාසන, ගිලන්පස, බෙහෙත් පිරිකර වලදමු ද, ඔවුන්ගේ ඒ උපකාරය අප විසින් මහත්ඵල මහානිසංස කළ යුතු ය. අපගේ මහණකම ද වද නොකොට සඵල කරගත යුතු යයි භික්ෂිය යුතු. මහණෙනි, ආත්මානුය හෝ පරානුය හෝ උභයානුය හෝ බලන්නහු විසින් අප්‍රමාදයෙන් සමපාදනය කරගත යුතු ය.”

මේ ආදී වශයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සුත්‍රය දේශනා කළ කල්හි සැටක් පමණ භික්ෂූන්ගේ මුඛයෙන් හුණු ලේ නැංගේ ය. සැටක් පමණ භික්ෂූහු, “සාමිහි, දුස්සකරය, අති දුස්සකරය” යයි සිවුරු භාර ගිහි වූහ. සැටක් පමණ භික්ෂූහු රහත් වූහ.

සීල සම්පත්තියෙහි ආනිසංස

යමෙකුගේ සීලය නිමිල වන්නේ ද, ඔහුගේ පා සිවුරු දැරීම ප්‍රසාදජනක වන්නේ ය. ප්‍රච්ඡාය ව ද ඵලවත් වේ.

හිරු කරා අකිකාරය නො ඵලඹෙන්නාක් මෙන් පිරිසුදු සිල් ඇති භික්ෂුවගේ භාදය කරා අතකානුවාදදී හය නොඵලඹෙන්නේ ය.

අහසෙහි වන්ද්‍යා ප්‍රභාසම්පත්තියෙන් බබලන්නාක් මෙන් තපොවෙනෙහි සිල්වත් භික්ෂු තෙම සීලසම්පත්තියෙන් බබලන්නේ ය.

සිල්වත් භික්ෂුවගේ කායගතිය ද දෙවියන්ට ප්‍රිය වන්නේ ය. ශීලගතිය ගැන කියනුම කීම.

තහර මල්ලිකාදී සියලු ගනු ජාතීන්ගේ සුවද අභි භවනය කොට සිල සුගතිය සියලු දිසාවන්හි නොපැකිල හමන්නේ ය.

සිල්වත්හු කෙරෙහි කල සවලා ක්‍රියා ද මහත්ඵල වන්නේ ය. එ හෙයින් සිල්වත්තයා පරලොව දුකකියන් ගේ මුල ද කණන්නේ ය.

මනුෂ්‍යයන් අතර ඇතිතාක් සැප ද, දෙවියන් අතර ඇතිතාක් සැප ද කැමැති වෙතොත් සිලවන්තයාට දුලීභ නො වේ.

අත්‍යන්ත ශාන්ත වූ යම් නිජීණ සමපතනියක් වේද සිලවන්තයාගේ සිත ඒ නිවන් සැප කරාම දිවන්නේ ය.

හුවණ ඇති තැනැත්තේ සියල් සැපතට මුල්වූ සිලයෙහි මෙසේ අතේකාකාර විධිවූ ආතිසංස ප්‍රකාශ කරන්නේ ය.

මෙසේ සිලවිපතනියෙහි ආදීනව හා සිලසමපතනියෙහි ආතිසංස ද දැන සිලය පිරිසුදු කරගැනීම පිණිස උත්සාහ කටයුතු.

උපසමපන්න භික්ෂූන්ගේ අපරියන්ත පාරිසුඛි සිල වශයෙන් විසාර දක්වන ලද නමුත් අනුපසමපන්නයන් විසින් ද ගිහියන් විසින් ද තම තමන් විසින් රකිනු ලබන යම් සිලයෙක් වේද එහි ශික්ෂාපද බිඳ නොගෙන, කිලිටි කර නොගෙන, නැවත නැවත සමාදන්ව දැහැමෙන් සෙමෙන් දිවි පැවැත්වීමෙන් දෙලෝ අභිවෘද්ධිය සාදා ගත යුතු. මෙය පලමුවන සිල විසුඛිය නම්.

2. වින්ත විසුද්ධිය

උපචාර සමාධි සහිත වූ අභටසමාපත්තිහු වින්ත විසුඛි නම් වේ. එහි විසාර යට සමාධි භාවනා ශීඝ්‍රයෙන් දක්වන ලද පරිදි දත යුතු.

3. දිට්ඨි විසුද්ධිය

නාම-රූප ධර්මයන්ගේ යථාවදගීනස හෙවත් ඇති සාරි දැකීම දිට්ඨි විසුඛි නම් වේ.

දිට්ඨි විසුඛිය ලබන පුද්ගලයෝ දෙදෙනෙකි. එනම්:-

1. සමථයානිකයා - අරූප මුඛයෙන් විදගීනාවට බැසගනී.
2. ශුඛ විදගීනායානිකයා - රූප මුඛයෙන් විදගීනාවට බැසගනී.

උපචාරධ්‍යාන සහිත වූ අෂට සමාපත්තියෙහි පිහිටා විදගීනා වඩනු කැමැති සමථයානික යෝගාවචර තෙම පළමු කොට නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන ධ්‍යානය හැර සෙසු රූපාවචර-අරූපාවචර ධ්‍යානයන් අතුරෙන් යම් කිසි ධ්‍යානයකට සමවැද, එයින් නැගී, ඒ ධ්‍යානයෙහි අන්තර්ගත විතකීදී ඒ ඒ ධ්‍යානාඛත හා ඒ හා සම්ප්‍රයුක්ත වූ එසසාදී ධර්මයන් ද, ඔවුන්ගේ ලක්ෂණ, රස, පච්චුපට්ඨාන, පදට්ඨාන වශයෙන් පිරිසිදු දත යුතු. මෙසේ පිරිසිදු දෑ, ඒ සියලුම ධ්‍යානාඛත හා සම්ප්‍රයුක්ත ධර්මයන් ද අරමුණට අභිමුඛව නැමෙන නාම යයි ව්‍යවස්ථා කට යුතු.

ඉක්බිති, යම්සේ පුරුෂයෙක් ඇතුළු ගෙයි සජීයෙකු දැක ලුහුබැඳෙන්නේ සජීයාගේ වාසස්ථානය දක්වේ වේ ද, එ පරිද්දෙන් ම මේ යෝගාවචර තෙම ඒ නාමය නුවණින් පරික්ෂා කරනුයේ, කුමක් ඇසුරු කොට පවත්වේ දැයි නැවත නැවත සොයනුයේ, එයට නිශ්‍රයස්ථාන වූ හෙවත් වසනු වූ හෘදය රූපය දකී. ඉක්බිති ඒ හෘදය රූපයට නිශ්‍රය වූ සතර මහා භූතයන් ද, ඒ සතර මහා භූතයන් නිශ්‍රයකොට ගෙන පවත්නා සෙසු උපාදය රූපයන් ද, රූපපනය වන හෙයින් රූපය යයි ව්‍යවස්ථා කට යුතු.

මෙසේ අරමුණට නැමෙන ලක්ෂණය ඇති හෙයින් නාමය යයි ද, විකාරයට පැමිණීම හෙවත් රූපන ලක්ෂණය ඇති හෙයින් රූපය යයි සැකෙවින් නාම-රූප යන් ව්‍යවස්ථා කරන්නේ ය.

චතු ධාතු වශයෙන් පරිග්‍රහ කිරීම

1. රූප ධර්මයන් ව්‍යවස්ථා කරන ශුචි විදර්ශනායානිකයා හෝ සමඵයානිකයා හෝ චතු ධාතු වචනානුසේනි දක්වන ලද පරිදි ස්වභාව ලක්ෂණය පරිච්ඡාදය යනාදී වශයෙන් ඒ ඒ ධාතු පරිග්‍රහ මූලයන් අතුරෙන් එක්තරා මූලයකින් සංකෛප වශයෙන් හෝ විසාර වශයෙන් හෝ පරිච්ඡාද, ආපො, තෙජො, වායො යන සතර ධාතූන් පරිග්‍රහ කෙරේ.

මෙසේ පරිග්‍රහ කොට සතර ධාතූන් ප්‍රකට වූ කල්හි පලමු කොට කමිසයන් හටගත් කෙශයෙහි, පරිච්ඡාද, ආපො, තෙජො, වායෝ යන ධාතු සතර ද, වණි, ගකු, රස, ඕජා, ජිවිතීන්ද්‍රිය, කාය ප්‍රසාදය යයි කාය දසක වශයෙන් රූප දසයක් ද, එසේම කමිප වූ, භාවරූපය සහිත වූ භාව දසක වශයෙන් රූප දසයක් ද, ආහාර සමුච්චාන වූ ශුචාභවකය, සතු සමුච්චාන වූ ශුචාභවකය, විනා සමුච්චාන වූ ශුචාභවකය දැයි, කමී, විනා, සතු, ආහාර සමුච්චානසන්ගේ වශයෙන් සුසාලීස් රූපයක් වෙයි. මෙසේ කෙශාදී සුවිසි කොට්ඨාසයන්හි එකක් පාසා චතුසමුච්චානික රූප සුසාලීස බැගින් සුවිසි කොටසෙහි ම රූප එක් දහස් සපනසක් (1056) වේ යයි දකී.

එසේම, සෙදො, අසු, වෙලො, සිඛිසාණිකා යන සතරකොටස්හි උතුසමුච්චාන ශුචාභවකය, විනා සමුච්චාන ශුචාභවකය යයි එක එක කොටසෙහි රූප සොලොස (16) බැගින් ඒ සතර කොටසක්හි සතු විනා සමුච්චාන රූප සුසාලීස් (64) වේ යයි දකී.

එසේම, උදරියං, කර්මං, පුබ්බං, මුත්තං යන සතර කොටස්හි උතුසමුට්ඨාන ශුඛාභවකය බැගින් දෙතිස් රූපයක් (32) වෙයි

මෙසේ දෙතිස් කොට්ඨාසයන්හි රූපයෝ එක්දහස් එක්සිය පණස් දෙදෙනෙක් (1,152) වෙති. (1056 + 65 + 32 = 1152).

මේ දෙතිස් කොටස්හි රූපයන් ප්‍රකට වූ කල්හි, තෙපෝ කොටස් සතර ද, වාසු කොටස් සය ද යන දස කොටස්හි ද රූප පරිග්‍රහය කෙරේ.

තේපෝ කොටස් සතර අතුරෙන් අසිත, පීත, බාසිත, සාසිත, අභර පැයවන කමිජ තේපෝ ධාතු කොටසෙහි ජීවිනිඤ්චිය සහිත වූ ඕස්ට්ඨමක රූප යයි රූප නවයක් (9) වෙයි.

සෙසු, තවන, දිරවන, දවන තෙපෝ කොටස් තුනෙහි ජීවිත නවක කලාපයක් හා විතතජ, සෘතුජ, ආභාරජ වශයෙන් ඕස්ට්ඨමක කලාප තුන තුන බැගින් (9 + 24 = 33) තෙතිස් රූපයන්ගේ වශයෙන් රූප අනූ නවයක් වෙති. (33 × 3 = 99).

වෘයෝ ධාතු කොටස් සය අතුරෙන් විතතජ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කොටසෙහි ශබ්ද නවක කලාපයක් වෙයි. රූප නවයකි (9).

සෙසු උඛ්ඛිතම වාත, අධ්මිතම වාත, කුච්ඡ්ඝය වාත, කොට්ඨසය වාත, අභිතමධිතානුසාරී වාත යන වාසු කොටස් පසෙහි ද ජීවිත නවක කලාපයක් හා විතතජ, සෘතුජ, ආභාරජ වශයෙන් ඕස්ට්ඨමක කලාප තුන තුන බැගින් (9 + 24) තෙතිස් රූපයන්ගේ වශයෙන් රූප එක්සිය සැටපසෙක් වෙති (33 × 5 = 165).

මෙසේ තෙපෝ කොටස් සතරෙහි සහ වෘයෝ කොටස් සයෙහි ද යන දස කොටස්හි රූපයෝ (9 + 99 + 9 + 165 = 282) දෙසිය අසූදෙකක් වෙති.

සතර බාහු කොටසකයන්ගේ වශයෙන් පස්වි කොටස් (20) ය, ආපො කොටස් (12) ය, තෙජෝ කොටස් (4) ය, වායෝ කොටස් (6) ය යයි දෙසාලිස් (42) කොටස්හි මේ භූත රූප සතරත්, උපාදාය රූප සුවිස්සත් ප්‍රකට වූ කල්හි, යෝගාවචර තෙම වසතුමාර වශයෙන් රූප පරිග්‍රහ කරන්නේ ය. ඒ ඡබ්වසතුහු නම්, වකු, සොන, සාණ, ජීවිහා, කාය, හදයවඤ්ඤ යන වසතුහු ය. පසුවමාර නම් වකු, සොන, සාණ, ජීවිහා, කාය යන ආරයෝ ය. මොවුන්ගේ වශයෙන් වකු දසකය, සොන දසකය, සාණ දසකය, ජීවිහා දසකය, කාය දසකය, හදයවඤ්ඤ දසක යයි දසක සයක් හෙවත් රූප සෑමක් (60) වෙතියි ප්‍රකට වේ.

ඒ යෝගාවචර තෙම, මෙසේ ප්‍රකට වූ සියලු ම රූපයෝ රූපපන ලක්ෂණයෙන් එකක් කොට ගෙන රූපය යයි නුවණින් දකී. ඉක්බිති හෙතෙම ආර වශයෙන් අරූප බිම් ද පරිග්‍රහ කරන්නේ ය.

දෙපස් විඤ්ඤාණයෝ ය, මනෝබාහුත්‍රිකය, සෙසු අටසෑමක් මනෝවිඤ්ඤාණ බාහුය යනාදී වශයෙන් එක් අසුවක් ලෝකික සිත් ඔහුට ප්‍රකට වේ. ඒ සිත්හි සහජාත වූ එසසය, වෙදනාය, සංඥය, චේතනාය, එකගගතාය, ජීවිතීච්ඡ්‍රියය, මනසිකාරය යන සබ්බ විතත සාධාරණ චෛතසික සත ද එසේ ම ප්‍රකට වෙති. මේ අරූපී ධර්මයන්හි අරමුණ කරා නැමෙන ලක්ෂණය ඇති හෙයින් නාමය යි දකී.

මෙසේ මේ යෝගාවචර තෙම වතු බාහු ව්‍යවස්ථාන කිරීම් වශයෙන් නාම-රූප ධර්මයන් විනිශ්චය කරන්නේ ය.

2. අටලොස් බාහු වශයෙන් පරිග්‍රහ කිරීම

මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් මහණ කෙනෙක්, මේ ආනම් භාවයෙහි වක්‍ර බාහු, සොන බාහු, සාණ බාහු, ජීවිහා බාහු, කාය බාහු, ඇතැයි ආවර්ජනා කොට, ලෝකයා විසින්, සුදු, කලු, මණ්ඩලයෙන් විසිතුරු වූ දිග-පුළුල් ඇස්වලෙහි නහර හුයින් බඳනා ලද මස්පිටුව වක්‍රය යයි හඳුනා ද, එය නොගෙන යට රූප නිදේශයෙහි දක්වන ලද පරිදි උපාදාය රූපයන්ට ඇතුළත් වූ වක්‍ර ප්‍රසාද රූපය, වක්‍ර බාහුව යයි ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

එයට නිග්‍රහ වූ පඬුවී, ආපො, තෙජෝ, වායෝ යන සතර මහා භූතයෝ ද, එහි පිරිවර වූ වණණ, ගනු, රස, ඕජා යන සතර රූපයෝ ද අනුපාලක ජීවිතින්ද්‍රිය රූපය දැයි මේ සහජාත රූප නවය ද, එහි ම පිහිටි කාය දසකය ද, භාව දසකය ද යනාදී වශයෙන් විසි කම්ප රූපයෙන් ද ආහාර, සාත්‍ය, විතත යන ත්‍රිවිධ සමුච්චාන වශයෙන් ඕජාධර්මක තුන බැගින් සූචිසි අනුපාදිතනක රූප දැයි මෙසේ වක්‍ර ප්‍රසාද රූපය හැර සෙසු තෙපනස් රූපයෝ (9 + 20 + 24 = 53) වක්‍ර බාහුව නො වේ යයි ද ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

සොන බාහු ආදියෙහි මේ ක්‍රමයෙන් සොන ප්‍රසාද රූපය සොන බාහු යයි ද එයට නිග්‍රහ වූ අවශෙෂ තෙපනස් රූපයෝ සොන බාහු නොවේ යයි ද, සාණ ප්‍රසාද රූපය, සාණ බාහුව යයි ද එයට නිග්‍රහ වූ අවශෙෂ තෙපනස් රූපයෝ සාන බාහු නොවේ යයි ද, ජීවිහා රූපය ජීවිහා බාහුව යයි ද එයට නිග්‍රහ වූ අවශෙෂ තෙපනස් රූපයෝ ජීවිහා බාහු නොවේ යයි ද, කාය ප්‍රසාද රූපය, කාය බාහු යයි ද, එයට නිග්‍රහ වූ සහජාත රූප නවය භාවදසකය, ආහාරාදී ත්‍රිසමුච්චාන ඕජාධර්මක රූප වශයෙන් සූචිසි රූප දැයි (9 + 10 + 24 = 43) තෙසාමිත් රූපයෝ කාය බාහු නොවෙති යි ද ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

මෙසේ පඤ්චප්‍රසාදයන් හා පඤ්ච ගොවර රූප වූ රූප බාහු, ශබ්ද බාහු, ගනි බාහු, රස බාහු, පොට්ඨබ්බ බාහු යයි ද දස බාහු කෙනෙක් වෙති. සෙසු සුබ්‍රම රූපයෝ බමම බාහු නම්.

“චක්‍රමං නිසායං රූපං ආරබ්භ පවනනං විනනං චක්‍රම විඤ්ඤාණ බාහු නාම” යනුවෙන් චක්‍ර ප්‍රසාදය නිසා රූපය අරමුණු කොට පැවැති සිත චක්‍රම විඤ්ඤාණ බාහු නම් වේ. මෙසේ ද්විපඤ්ච විඤ්ඤාණයෝ පඤ්ච විඤ්ඤාණ බාහුහු වෙති.

මනොබාහුත්‍රය හෙවත් පඤ්චආරාච්ඡනය සහ සමපට්ච්ඡන්දනය එකම මනොබාහු නම්.

සෙසු අටසැටක් (68) මනොවිඤ්ඤාණ බාහු විනනයෝ මනොවිඤ්ඤාණ බාහු නම්.

මෙසේ සියලුම එක්අසු (81) ලෞකික විනනයෝ සප්ත විඤ්ඤාණ බාහු නම් වෙත්.

මේ එක් අසු විනනයන්හි සමප්‍රසුතන එසසාදී වෛතසික ධර්මයෝ බමම බාහු නම් වෙත්.

මෙසේ චක්‍රරාදි පස හා රූපාදි පස යන සම්පූර්ණ රූප දසය ද බමම බාහුවට අයත් ධර්මයන් අතුරෙන් සොළොස් සුබ්‍රම රූප ද ගෙන අඩ එකොළොස් (10½) ඩාහුහු රූප යයි ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

පඤ්ච විඤ්ඤාණ බාහු, මනො බාහු, මනො විඤ්ඤාණ බාහු යන බාහු සත (7) හා බමම බාහුවට අයත් ධර්මයන් අතුරෙන් දෙපනස් වෛතසික හා නිජාණය යයි අඩවිධිම (7½ ක්) නාම බාහුහු නාම ධර්මයෝ යයි ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

මෙසේ අඩක් අඩු එකොළොස් (10½) රූප බාහු හා අඩක් අඩු අටක් (7½) නාම බාහු දැයි, අටළොස් (18) බාහුහු වශයෙන් නාම රූප විනිශ්චය කෙරේ.

3. ද්වාදසායනන වශයෙන් පරිග්‍රහ කිරීම

යට කී පරිදි වක්‍ර ධාතු ව නිග්‍රහ කොට ඇති තෙපනස් ධර්මයන් හැර වක්‍ර ප්‍රසාද මාත්‍රයම වක්‍රායනන නම් වේ. මෙසේ සොතිප්‍රසාදය, සොනායනනය යයි ද, සාණ්ප්‍රසාදය, සාණායනන යයි ද, ජීවහාප්‍රසාදය, ජීවහායනනය යයි ද, කාය ප්‍රසාදය, කායායනනය යයි ද, ඔවුන්ට විෂය වූ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ඨබ්බ යන පස රූපායනන, ශබ්ද යනන, ගන්ධායනන, රසායනන, පොට්ඨබ්බායනන යයි ද, මෙසේ ආයතන දසයක් ද, ලෞකික වූ සභා විඤ්ඤාණ ධාතුහු මනායනන යයි ද, ඒ සිත් හා සම්ප්‍රසුක්ත ධර්මයෝ ද සෙසු රූපයන් ද එක්කොට ගෙන ධර්මායනනය යයි ද, මෙසේ දෙලොස් ආයතන කෙනෙක් වෙති. එයින් වක්‍ර, සොති, සාණ, ජීවහා, කාය, රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ඨබ්බ යන දස ආයතනයන් හා ධර්මායනනයට අයත් සුක්‍රම රූපයෝ දැයි අඩි එකොලොස් (10½) ආයතන කෙනෙක් රූප යයි ද මනායනනයන් ධර්මායනනයට ඇතුළත් සම්ප්‍රසුක්ත ධර්මන් යන අඩක් සතිත වූ එක් (1½) නාම යයි ද, මෙසේ දෙලොස් ආයතනයන්ගේ වශයෙන් නාම-රූප ධර්ම විනිශ්චය කෙරේ.

4. සකන්ධ වශයෙන් පරිග්‍රහ කිරීම

මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂු තෙම මේ ශරීරය පිළිබඳ වූ කම්, විතත, සාතු, ආහාර, යන සතර ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් පඨවි, ආපො, තෙජො, වායො, යන ධාතු සතරය. ඒ ධාතු නිග්‍රහ කොට ඇති වණණ, ගන්ධ, රස, ඔජා සතරය. වක්‍ර ප්‍රසාද, සොති ප්‍රසාද, සාණ් ප්‍රසාද, ජීවහා ප්‍රසාද, කාය ප්‍රසාද යන ප්‍රසාද පසය. හදය චක්‍ර රූපය, භාව රූපය, ජීවිනිච්ඡිය රූපය, විතත, සාතු දෙකින් නිපත් ශබ්දය දැයි මේ සතලොස් (17) රූපයෝ අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම වශයෙන් බැලීමට සුදුසු වූවාහු, කමාදි සතර ප්‍රත්‍යයෙන් නිපත්නාහු, රූපපන සවහාවයෙන් සුක්‍රත හෙයින් රූප-රූප නම් වෙති.

කාය විඤ්ඤාපතිය, වංග් විඤ්ඤාපතිය, ආකාශ ධාතුය, රූපයාගේ ලභ්‍රතා, මුද්‍රතා, කම්මඤ්ඤාතාය, උපවය, සනතති, ජරතා, අභිවචනාය යන මේ රූප දසය, අතිතරාදි වශයෙන් බැලීමට සුදුසු නො වන හෙයින් ද, රූපයන්ගේ ආකාර, විකාර හා අතර පිරිසිදුම් මාත්‍රය වූ හෙයින් ද නිෂ්ඵනන රූපයෝ ද නො වෙති, රූපපන ලක්ෂණයෙන් යුක්ත නොවූ හෙයින් ද රූප-රූපයෝ ද නොවෙති. එහෙත් රූපයන්ගේ ආකාර විකාර හා රූපානතර පරිච්ඡේද මාත්‍ර හෙයින් රූපය යයි ගණනට යෙහි. මෙහේ මේ සත්විසි (27) රූපය රූපසංකෘතිය යයි ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

එක් අසුවක් ලෞකික සිත් හා සම්ප්‍රයුක්ත වෙදනාව වෙදනාසංකෘතිය යයි ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

එක් අසුවක් ලෞකික සිත් හා සම්ප්‍රයුක්ත සංඥව සංඥාසංකෘතිය යයි ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

එක් අසුවක් ලෞකික සිත් හා සම්ප්‍රයුක්ත සෙසු ඵසාරාදි සංසකාරයෝ සංසකාරසංකෘතිය යයි ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

එක් අසුවක් ලෞකික සිත් විඤ්ඤාණ සංකෘතිය යයි ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

මෙහේ රූපසංකෘතිය රූපය යයි ද සතර අරූප සංකෘතියෝ නාම යයි ද පඤ්චසංකෘතිය මුඛයෙන් නාම - රූප ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

5. සංකේෂප වශයෙන් නාම රූප පරිග්‍රහ කිරීම

රූපපන ලක්ෂණයෙන් යුත් සියලු පඨවි, ආපො, තෙජෝ, වායො යන සතරමහා භූතරූප ද, ඒ භූත රූප ඇසුරු කොට පවත්නා සෙසු සුවිසි (24) උපාදා රූප ද යන මේ ආනම්භාවයෙහි ලැබෙන සියලු ම රූප සමූහය රූප යයි ද, මනායනන සහ ධර්මායනනයෙහි එක

දෙශයක් වූ චෛතසික දෙපනස (52) හා විඤ්ඤාණය ද, නාම යයි ද ඉහෙන මේ නාමය ද, මේ රූපය ද, නාම - රූප යයි සැකෙවින් නාම-රූප ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

ඉදින්, එසේ ඒ ඒ මූලයෙන් රූප පරිග්‍රහ කොට, අරූප පරිග්‍රහ කරන ඒ යෝගිහට, ඉතා සියුම් හෙයින් අරූපය මනාව නොවැටහේ ද, එහෙයින් ම වියඝීය අත් නොහැර රූපය ම නැවත නැවත මෙතෙහි කළ යුතු. නුවණින් විමසිය යුතු. පිරිසිදු දත යුතු. විනිශ්චය කළ යුතු.

යම් යම් පරිද්දෙකින් ඔහට රූපය මනාකොට, නිරවුල් ව පිරිසුදු ව වැටහේ නම් ඒ ඒ පරිද්දෙන් ම ඒ රූපය අරමුණු කොට පවත්නා නාම බිඹියෝ ද ප්‍රකට වෙත්.

අපිරිසුදු කැබපතකින් මුහුණ බලන්නාහට මුහුණ නොපෙනෙන්නේ නම්, එය ඉවත නොදමා, කැබපත නැවත නැවත පිරිසුදු කොට මුහුණ බලන කල, ඒ කැබපත පිරිසුදු හෙයින් මුහුණ හෙවත් මූල නිමිත්ත තෙමේ ම ප්‍රකට වේ.

තලතෙල් ලබා ගැනීම පිණිස තලපිටි බඳුනක දමා දිය ඉස වරක් දෙකක් මිරිකීමෙන් තෙල් නොලැබුණු පමණින් එය ඉවත නොදමා, නැවත, නැවත ද උණුදිය ඉස මඬින කල ඔහුට තලතෙල් ලැබේ.

ජලය පිරිසුදු කරනු කැමැති පුද්ගල තෙම ඉහිති ඇට හෙන කළය තුල අත බහා වරක් දෙකක් ගැටු පමණින් ජලය පිරිසුදු නොවේ යයි කියා ඉහිති ඇට ඉවත නොදමා නැවත නැවත ගෑටෙන කල තුනී මඩ යටට බැස ජලය මනාව පැහැදීමෙන් ඔහුට පිරිසුදු ජලය ලැබේ.

එ පරිද්දෙන් යෝග්‍යවචරයා විසින් ද භාවනාව අත් නොහැර, වියඝීය අඩු නො කොට රූපය ම නැවත නැවත සම්මඨිනය කට යුතු, මෙතෙහි කට යුතු, පරිග්‍රහ කට යුතු. විනිශ්චය කට යුතු.

මෙසේ රූපය යම් පරිද්දෙකින් මනා ව, ප්‍රසන්න ව, නිරවුල් ව, පිරිසුදු ව වැටහේ නම් එ පරිද්දෙන් ම මඩ මතුයෙහි ජලය පිරිසුදු වන්නාසේ, ඒ අරූප ධර්ම සමමග්‍යතා කරන්නා වූ ඥානයට ප්‍රතිපක්‍ෂ වූ කෙලෙසයෝ යටට බසින්, සිත ප්‍රසන්න වේ. ඒ රූප ධර්මයන් අරමුණු කොට ඇති අරූප ධර්මයෝ තුමු ම ප්‍රකට වෙත්.

පිරිසුදු කොට රූප පරිග්‍රහණ කළ යෝග්‍යවචරයාහට අරූප ධර්මයන් තුන් ආකාරයෙකින් වැටහෙත්. එනම්:-

- 1. සප්ඨි වශයෙන්
- 2. වේදනා වශයෙන්
- 3. විඤ්ඤාන වශයෙන්

1. පඨවි ධාතුව - කකීශ බව ලක්ෂණ කොට ඇත්තේ ය. යනාදී වශයෙන් ධාතුව පරිග්‍රහණ කරන්නාවූ යෝග්‍යවචරයාහට ඇතැම් විට සප්ඨිය පළමු කොට අරමුණු වේ. ඒ සප්ඨි සමප්‍රයුක්ත වේදනාව, වේදනා සංකතිය ය, සංඥව සංඥාසංකතිය ය, එසාය ඇතුළු වූ වෙනනාදී වෛතසික සමුහය සංකාරසංකතිය ය, සිත විඤ්ඤානසංකතිය යයි වැටහේ.

එසේම කෙශයෙහි කකීශ බව පඨවි ධාතුව, ලොම යෙහි කකීශ බව ද පඨවි ධාතුව යනාදී වශයෙන් සියලු කොටස්හි ම කකීශ බව පඨවි ධාතුව යයි ගෙන එම අරමුණෙහි පළමුව පතිතවූයේ සප්ඨිය ය. ඒ හා යෙදුන වේදනාව, වේදනාසංකතිය ය, සංඥව සංඥාසංකතිය ය, එසාය ඇතුළු වෙනනාදී වෛතසික සමුහය සංකාර සංකතිය ය, සිත විඤ්ඤානසංකතිය ය යනාදී වශයෙන් අරූප ධර්මයන් සප්ඨි වශයෙන් වැටහෙත්.

2. අනෙක් යෝග්‍යවචරයෙකුහට පඨවි ධාතුව කකීශ බව ලක්ෂණ කොට ඇත්තේ ය. ඒ පඨවි ධාතුව නම් වූ

අරමුණෙහි රස අනුභව කරන වේදනාව, වේදනාසංකෘතිය ය. ඒ හා යෙදෙන සංඥාව, සංඥාස්කෘතිය ය, ඒ හා යෙදෙන සප්තීය හා වෙනනාදී වෛතසිකයෝ සංසාරස්කෘතිය ය, සිත විඥානස්කෘතිය යයි වැටහේ.

එසේම කෙශාදී කොට්ඨාසයන්හි පඨවි ධාතුව කකීශ බව ලක්ෂණ කොට ඇත්තේ ය. ඒ අරමුණු කොට ඇති, රසානුභවණය ලක්ෂණ කොට ඇති වේදනාව වේදනා සංකෘතිය ය, සංඥාව සංඥාසංකෘතිය ය, එසසය හා වෙනනාදී සම්ප්‍රයුක්ත ධර්මයෝ සංසාරස්කෘතිය ය, සිත විඥානස්කෘතිය ය යයි වැටහේ. මෙසේ වේදනා වශයෙන් අරූප ධර්මයන් වැටහෙත්.

3. අනෙක් යෝගාවචරයෙකුහට පඨවි ධාතුව කකීශ බව ලක්ෂණ කොට ඇත්තේ ය. ඒ අරමුණු දැනගන්නා වූ විඥනය, විඥානස්කෘතිය ය, ඒ හා සම්ප්‍රයුක්ත වේදනාව වේදනාසංකෘතිය ය, සංඥාව, සංඥාසංකෘතිය ය, සප්තීය සහිත වූ, වෙනනාදී වෛතසික ධර්මයෝ සංසාරස්කෘතිය යයි වැටහෙත්. මෙසේ විඥාන වශයෙන් අරූප ධර්මයෝ වැටහෙත්.

මේ ක්‍රමයෙන් ම, කමීයෙන් හටගන්නා කෙසේහි පඨවි ධාතුව කකීශ ලක්ෂණය ය යනාදී වශයෙන් සියලු ම දෙසාලීස් ධාතු කොටස්හි සතර සතර ධාතු වශයෙන් සෙසු වකඛු ධාතු ආදී රූප පරිග්‍රහ මූලයන්හි සියලු නය හෙදය අනුව ගොස් අනුභව යොදා ගත යුතු.

මෙසේ මනා කොට, පිරිසුදු කොට පවත් වන ලද රූප පරිග්‍රහ ඇත්තා වූ යෝගාවචරයාහට ම නාම ධර්මයන් එසස, වේදනා, විඥාන යන තුන් ආකාරයෙන් ප්‍රකට වන හෙයින් ඒ එවැනි සුපරිශුඬ රූප පරිග්‍රහ ඇත්තහු විසින් ම නාම ධර්මයන්, පරිග්‍රහ කිරීම පිණිස යෝග කට යුතු. එසේ නැත්තකු විසින් යෝග නො කට යුතු.

මෙ පරිද්දෙන් යෝගාවචර තෙම, සතර නාමසකකියෝ නාම යයි ද, ඔවුන්ට අරමුණු වූ සතර මහා භූත හා සුවිසි උපාදය රූපයෝ ද රූප යයි ද මෙසේ නාම-රූප ධර්ම ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

මෙසේ අටලොස් ධාතුය, දෙලොස් ආයතනය, පඤ්චසකකිය යනාදී වශයෙන් සියලු ත්‍රෛභූමික ධර්මයන් කඩුවකින් සුමුගුවක් විවෘත කරන්නහු මෙන් ද, යමක තල්කඳක් දෙබෑ කොට පලන්නකු මෙන් ද, නාමය ද, රූපය ද දෙපරිද්දෙකින් විනිශ්චය කෙරේ. නාම රූප මාත්‍රයක් මුත් අන්‍ය වූ සත්‍යයෙක් හෝ පුද්ගලයෙක් හෝ දෙවියෙක් හෝ බ්‍රහ්මයෙක් හෝ නැතැයි නිශ්චයට පැමිණේ. යෝගාවචර තෙම ඇති සැටියෙන් නාම-රූප ධර්මයන් තියම කොට දැන සත්‍යය ය, පුද්ගලය ය යන මූලාව දුරු කරනු පිණිස, නුමුලා බැවිනි සිත පිහිටුවීම පිණිස, අන්‍යවූ බොහෝ සුත්‍ර දේශානුසාරයෙන් ද “මේ ධර්ම ස්වභාවය, නාම-රූප මාත්‍රයක් ම වේ. සත්‍යයෙක් හෝ පුද්ගලයෙක් හෝ නැත්තේය”යි දැන විනිශ්චය කෙරේ.

“රථය සෑදීමට උවමනා උපකරණ රැස් කොට සාදා ගත් කල්හි රථය යයි වචනයෙන් එය හඳුනාගනු ලැබේ ද, එ පරිද්දෙන් රූපාදී සකකියන් ඇති කල්හි සත්‍යයෙක යන ව්‍යවහාරය පවතී”.

“ලී දඹු ද, වැල් ද, මැටි ද, තණ ද නිසා අහසින් පිරිවරන ලද්දේ ශේ යයි ව්‍යවහාර වන්නාසේ ඇට, නහර, මස්, සම නිසා අහස පිරිවරන ලද්දේ ශරීරය යි ව්‍යවහාරයට යේ.”

“දුකම උපදී, දුකම පවතී, දුකම වැනසෙති, දුකින් පිට අත් කිසිවක් නූපදී. දුකින් පිට අත් කිසිවක් නො නැසේ.”

මෙසේ නොයෙක් ආකාරයෙන් විමසා, පඤ්චුපාදන සකකියන් ඇති කල්හි සත්‍යය ය, පුද්ගලය යන ව්‍යවහාර මාත්‍රය වේ. පරමාණු වශයෙන් රූපාදී එක එක ධර්මයක්

වෙන් වෙන් වශයෙන් පරීක්ෂා කරන කල්හි “මම වෙමි” යන අසම්මානය ද, මම ය යන ආත්මවාදය ද ගැනීමට වසතු වූ කිසි සත්වයෙක් නැත. හුදෙක් පරමානු වශයෙන් නාම - රූප මාත්‍රයක් ම ආත්තේ ය යි මෙසේ නුවණින් බලන්නහුගේ දැකීම, ආති සැටි දැකීම නම් වූ යථාභූත දර්ශනය නම් වේ.

යමෙක් සත්වයෙක් ආතැයි ගනී නම්, හෙතෙම ඒ සත්වයාගේ විනාශය හෝ භවයෙන් භවයට යන්නේ යයි යන අවිනාශය හෝ අනුදත්තේ ය. ඉදින් අවිනාශය අනුදත්තේ නම් ශාස්වත දෘෂ්ටියෙහි වැටේ. විනාශය අනුදත්තේ නම් උච්ඡේද දෘෂ්ටියෙහි වැටේ.

තවද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරණ සේක්:-

“මහණෙනි, ශාස්වත - උච්ඡේද යන දෘෂ්ටි දෙකින් වැඩුණු දිව්‍ය, මනුෂ්‍යයයන් අතුරෙන් ආතැම් කෙනෙක් ශාස්වත වශයෙන් භවයෙහි ආලෝකි. සමහරෙක් උච්ඡේද වශයෙන් අතිධාවනය කෙරෙත්. ආති තතු පිරිසිදු දත්තා නුවණැස් ආත්තේ පරමානු සත්‍යය දකී.

“මහණෙනි, ආතැම් දෙවි - මිනිස් කෙනෙක් භවයෙහි ආඵනාහු භවයෙහි සතුටු වූවාහු වෙති. ඔවුනට භවය නැති කිරීම පිණිස ධර්ම දේශනා කරන කල්හි සිත එහි නො පිවිසේ, නො පාහැදේ, නො පිහිටයි, නිශ්චයට නො පැමිණේ. මහණෙනි, මෙසේ ආතැම් දෙවි - මිනිස්සු භවයෙහි ආලෝකි.

“මහණෙනි, ආතැම් දෙවි - මිනිස් කෙනෙක් භවයෙන් පිහින වන්නාහු ගතීවට පැමිණියාහු, පිළිකුලට පැමිණියාහු, විභව සංඛ්‍යාත උච්ඡේදය කැමැති වෙයි. යම් හෙයකින් මේ ආත්මය මරණින් මතු උච්ඡේද වේ ද, විනාශ වේ ද, මරණින් මතු නොවේ ද, මේ විභවය, ශාන්තය, ප්‍රණීතය, ආති ස්වභාව යැයි මෙසේ උච්ඡේදය පිළිගනී. මහණෙනි, මෙසේ ආතැම් කෙනෙක් උච්ඡේද වශයෙන් අතිධාවනය කෙරෙති.

“මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි භික්ෂු තෙමේ පඤ්චස්කන්ධය, පඤ්චස්කන්ධය වශයෙන් දකී. පඤ්චස්කන්ධය පඤ්චස්කන්ධය සේ දැක, භූත සංඛ්‍යාත පඤ්චස්කන්ධයෙහි කලකිරීම පිණිස, නො ඇලීම පිණිස, නිරෝධය පිණිස පිලිපන්නේ වේ. මහණෙනි, මෙසේ ඇස් ඇත්තෝ දකිති. යම්සේ දරු යනුය ශුන්‍ය වූයේ, තිර්ජීව වූයේ, උත්සාහ නැත්තේ වේද, එතකුදු වුවත් දූවය, රැහැන් ය, යන මේ දෙය එකතු වීමෙන් යන්නේ වේද, සිටින්නේ වේද, උත්සාහ ඇත්තක්හු මෙන් වැටහේ ද, එසේ මේ නාම රූප දෙක ද සිස්වූයේ ජීවයක් නැත්තේ, උත්සාහ නැත්තේ, වේ. එතකුදු වුවත් ඔවුනොවුන් එකි භාවයෙන් යන්නේ ද, සිටින්නේ ද වේ. උත්සාහ සහිත වූ ව්‍යාපාර සහිත වූවක් මෙන් වැටහෙන්නේ ද වේ.”

නවද, බට මිටි දෙකක් එකිනෙක නිසා පවත්නා කල එකක පැවැත්මට එකක් වහල් වේ. එකක් වැටෙන කල දෙකම වැටේ. එසේම පඤ්චවොකාර භවයෙහි නාම - රූප දෙක ඔවුනොවුන් නිසා පවතී. එකක් එකකට උපසම්භවක වේ. මරණ වශයෙන් එකක් වැටෙන කල අනික ද වැටේ.

නවද, දඹුවෙන් පහල බෙරය නිසා ශබ්දය පවත්නා කල බෙරය හා ශබ්දය අමිශ්‍රය. බෙරය ශබ්දයෙන් ශුන්‍යය. ශබ්දය ද බෙරයෙන් ශුන්‍යය.

එපරිද්දෙන් ම වස්තු ය, චාරය, ආලම්බනය යන රූපයන් නිසා නාම ධර්මයන් පවත්නා කල රූපය අනිකෙක. නාමය ද අනිකෙක්ම ය. නාම - රූප දෙක ඔවුනොවුන් හා අමිශ්‍රය. නාමය රූපයෙන් ශුන්‍යය. රූපය ද නාමයෙන් ශුන්‍යය. එහෙත් රූපය නිසා නාමය පවතී.

නාම රූප - දෙකින් නාමය තෙද නැත්තේ ය. සවකීය තේජසින් පැවතිය නොහේ. නොකසි, නොබොසි,

නොබෙණේ, ඉරියව් නොපවත්වයි. රූපය ද තෙද නැත්තේ ය. සවකිය තේජසින් පැවතිය නොහේ ඒ රූපයට කනු කැමැති බවක්, බොහු කැමැති බවෙක්, බණනු කැමැති බවෙක්, ඉරියව් පවත්වනු කැමැති බවෙක් නැත. නාමය නිසා රූපය පවතී. රූපය නිසා නාමය පවතී. නාමයට කනු කැමැති බවක් ද, බොහු කැමැති බවක් ද, බණනු කැමැති බවක් ද, ඉරියව් පවත්වනු කැමැති බවක් ද ඇති වූ කල්හි රූපය කසී, බොසී, බෙණෙසී, ඉරියව් පවත්වයි.

ජාත්‍යකියෙක් ද, පිලෙක් ද ගමනක් යනු කැමැත්තාහු, ජාත්‍යකියා පිලාට කියනුයේ, “යහළුව, මට පයින් යා හැකිය, නමුත් මාගීයෙහි සමවිසම නැත් බැලීමට ඇත් නැත.” පිලාද, “යහළුව, මම ඇසින් බැලිය හැක්කෙමි. එහෙත් යාම - ඊමි කිරීමට පා නැතැයි අකියා කීය. එවිට ජාත්‍යකියා පිලාව තම උරහිස නංවා ගත්තේය. පිලාද අකියාගේ උරහිස නැග මෙසේ යව, මෙසේ හැරෙව දකුණට යව, දකුණට හැරෙව යනාදී වශයෙන් කියයි. මෙහි ජාත්‍යකියා ද තෙද නැත්තේය. දුබලය, තමාගේ තේජසින් හෝ බලයෙන් ද යා නොහැකිය. පිලාද තෙද නැත්තේය, දුබලය, තමාගේ තේජසින් හෝ බලයෙන් ද යා නොහැකිය, එහෙත් ඔව්හු දෙදෙන, ඔවුනොවුන් නිසා ගමන කෙරෙත්.

එමෙන් ම නාමය ද තෙද නැත්තේ ය. තමා තෙදින් නූපදී. ඒ ඒ ක්‍රියාවන්හි නො පවතී. රූපය ද තෙද නැත්තේ ය. තමා තෙදින් නූපදී තමා අයත් ඒ ඒ ක්‍රියාවන්හි නො පවතී. එහෙත් නාම - රූප ඔවුනොවුන් නිසා උපදනේ ද, පවත්නේ ද වේ.

මෙසේ නා නා නයින් නාම - රූප විනිශ්චය කරන යෝගාවචරයාගේ සන්ධි සංඥාව මැඩ, නුමුලා බැව්හි සිටී.

නාම - රූපයන්ගේ ඇති තතු දැනීම හෙවත් යථා දර්ශනය දිට්ඨි විසුඬි නම් වේ. මේ දිට්ඨිවිසුඬියට ම නාම

රූප ව්‍යවස්ථානය යයි ද සංස්කාර පරිච්ඡේදය යයි ද කියනු ලැබේ. මෙසේ විදගීනා භාවනා කරන යෝගාවචර තෙම සිලවිසුඬි වශයෙන් සිල් පිරිසුදු කොට ගෙන, උපචාර අර්පණාදී වශයෙන් විනාචවිසුඬිය ලබා නාම රූප යන්ගේ ඇති සැටි දැකීමෙන් දිට්ඨිවිසුඬි වශයෙන් ද පිරිසුදු වෙයි.

4. කඛිඛාවිතරණ විසුඬිය

නාම-රූප ධර්මයන්ගේ ප්‍රත්‍යය පිරිසිදීමෙන් තුන් කල්හි පැවැති සැක දුරු කොට සිටි ඤාණය කඛිඛාවිතරණ විසුඬි නම් වේ.

දක්‍ෂ වෛද්‍යවරයෙක් රෝගයක් දැක එහි නිදනය නොහොත් ඒ රෝගයට හේතුව සොයන්නාසේ ද, විවිධ ක්‍රමවලින් ප්‍රයත්න කළද ඒ රෝගයට හේතුව සොයන්නාසේ ද, මේ කඛිඛාවිතරණ විසුඬිය ලබාගනු කැමැති මහණ තෙම නාම - රූප ධර්මයන්ගේ හේතු ප්‍රත්‍යය සෙවීමෙහි නියුක්ත වෙයි.

ඒ යෝගාවචර තෙම මෙසේ සලකයි:-

1. මේ නාම - රූප ධර්මයෝ සියලු තන්හි, සියලු කල්හි, සියල්ලනට සමච නො පැමිණෙන හෙයින් අහේතුක නොවෙති.

2. නාම - රූප දෙකින් මන්තෙහි ඊශ්වරාදී මැවුම් කාරයෙකු නැති හෙයින් ඊශ්වරාදී හේතුවකින් ද හටගත්තේ ද නොවේ.

එහෙයින් ඒකාතනයෙන් ම, මේ නාම - රූප දෙදෙනාට හේතු ප්‍රත්‍යය ඇති විස යුතු යයි සලකා ඒ හේතු ප්‍රත්‍යය කවරේදැයි පරීක්ෂා කරයි.

පලමු කොට රූපකායයට හේතු ප්‍රත්‍යය මෙසේ සොයයි.

මේ කය උපදනා කල්හි උජුල්, පියුම්, හෙල පියුම්, හෙල්මැලි ආදීන්ගේ අභ්‍යන්තරයෙහි නූපදී. මුතුමැණික් ආකරයක හෝ නූපදී. නො පැසුණු අහර ඇති ආමාශය ද පැසුණු ආහාර ඇති සක්මාශය ද යන මොවුන් අතරෙහි වූ උදර පටලයට පිටුපා පිටිකටුව පෙරටු කොට, අතුණු, අතුණුබහන් පිරිවරා, තෙමේන් දුගදව, පිලිකුල්ව, අතියයින් දුක් සහිත වූ ස්ථානයෙහි කුණු මස්, කුණු කුණප, කුණු කොවු, ගම්දෙර, ගවරවල, අසුවි වලය යනාදී තැනෙක පණුවකු මෙන් උපදී.

එසේ උපදනා ඔහුට අවිද්‍යාව, තෘෂ්ණාය, උපාදානය, කමීය යන මොවුහු උපදවන හෙයින් හේතු නම් වෙති. ආහාරය උපසථම්භක භාවයෙන් උපකාර වන හෙයින් ප්‍රත්‍යය වේ. මෙසේ මේ ධර්ම පස හේතු ප්‍රත්‍යයෝ වෙති. ඒ හේතු ප්‍රත්‍යයන් අතුරෙන් අවිද්‍යා, තෘෂ්ණා, උපාදාන යන තුන ලදරුවෙකුට මවක් මෙන් මේ කයට උපනිශ්‍රය වේ. කමීය ප්‍රතාට පියා මෙන් ජනක වශයෙන් හේතු වේ. ආහාරය, ලදරුවාට කිරීමව මෙන් ධරා සිටින හෙයින් සකාරක වශයෙන් උපකාර වේ.

මෙසේ රූපකායයට ප්‍රත්‍යය පරිග්‍රහ කොට ඉක්බිති නාමකායයට ප්‍රත්‍යය පරිග්‍රහ කරන්නේ “වකඛුව පටිච්ච රූපෙව උපපජ්ජති වකඛු විඤ්ඤාණං” යනාදී වශයෙන් වකඛු ප්‍රසාදය ද රූපාරම්මණය ද නිසා වකඛු විඤ්ඤාණය උපදී. සොත ප්‍රසාදය ද, ශබ්දාරම්මණය ද නිසා සොත විඤ්ඤාණය උපදී. මේ ක්‍රමයෙන් සියලු නාම ධර්මයන්ගේ ප්‍රත්‍යය පරිග්‍රහ කෙරේ.

මෙසේ ප්‍රත්‍යය වශයෙන් නාම රූපයන්ගේ පැවැත්ම දැක, මේ නාම-රූප ධර්මයෝ දැන් පවත්නාක් මෙන් ම අතීතයෙහි ද හේතු ප්‍රත්‍යය නිසා පැවැත්තේ ය. අනා-ගතයෙහි ද හේතු ප්‍රත්‍යය නිසා පවත්තේ යයි දකී.

මෙසේ බලන්නා වූ ඒ යොගාවචරයාගේ පුච්චානන සංකීර්ණ අතීත සභනි සඤ්ඤාකය අරභයා (1) මම

අනිත කාලයෙහි සිටියෙමි ද, (2) නොසිටියෙමි ද, (3) කවරෙක්ව සිටියෙමි ද, (4) කෙබන්දෙක්ව සිටියෙමි ද, (5) කවරෙක්ව සිට කවරෙක් වූයෙමි ද මෙසේ පස් ආකාර වූ අනිතය පිලිබඳ විවිකිල්පාව ප්‍රතිණ වේ.

එසේම අපරානත සංකීර්ණ අනාගතධ්වය අරහයා- (1) අනාගත කාලයෙහි මම වන්නෙමි ද, (2) නො වන්නෙමි ද, (3) කවරෙක් වන්නෙමි ද, (4) කෙබන්දෙක් වන්නෙමි ද, (5) කවරෙක්ව කවරෙක් වන්නෙමි දැයි පස් ආකාර වූ අනාගතය පිලිබඳ විවිකිල්පාව ප්‍රතින වේ.

වනීමාන සකකු පඤ්චකය අරහයා: (1) මම වෙමි ද, (2) නොවෙමි ද, (3) කවරෙක් වෙමි ද, (4) කෙසේ වෙමි ද, (5) මේ සන්ඤ්ඤා තෙම කොසි සිට මෙහි ආවේ ද, (6) නැවත කොහි යන්නෙහි දැයි මෙසේ වනීමානය පිලිබඳව සය ආකාර වූ විවිකිල්පාව දැයි මෙසේ කාලත්‍රය පිලිබඳ සොලොස් ආකාර විවිකිල්පාව ප්‍රතිණ වේ.

අනෙක් යෝගාවචර කෙනෙක්, නාමකාය පිලිබඳ වූ සාධාරණ, අසාධාරණ වශයෙන් දෙයාකාර වූ ප්‍රත්‍යය බලයි. රූපකාය පිලිබඳ කමාදි වශයෙන් චතුර්විධ ප්‍රත්‍යය බලයි.

නාමකාය පිලිබඳ වූ සාධාරණ, අසාධාරණ ප්‍රත්‍යයන් අතුරෙන්, චක්‍ෂුරාදි ඡඛිමාරයන් හා රූපාදි ඡඛාරම්මණ ය ද නාමයට සාධාරණ ප්‍රත්‍යය වෙති. කුසලාකුසල විපාක ක්‍රියා හෙදයෙන් සම්ප්‍රකාර වූ නාමය, චක්‍ෂුරාදි ආරයෙන් රූපාදි සාරම්මණෙහි පවත්නා හෙයිනි.

මනසිකාරාදිය නාමයාගේ අසාධාරණ ප්‍රත්‍යයෝය.

යොනිසොමනසිකාර, සද්ධම්මිභ්‍රවණාදිය කුසලයටම අසාධාරණ ප්‍රත්‍යයෝ ය.

අයොනිසොමනසිකාර, අසද්ධම්මිභ්‍රවණාදිය අකුසලයටම අසාධාරණ ප්‍රත්‍යයෝ ය.

කම්. අවිද්‍යා, ගති, කාලාදිය විපාකයට අසාධාරණ ප්‍රත්‍යයෝ ය.

භවාධිකාදිය ක්‍රියා විත්තයට අසාධාරණ පත්‍යයෝ ය.

රූපයට, කම්මය, විත්තය, සෘතුය, ආහාරය යන ප්‍රත්‍යයෝ සතර දෙනෙක් වෙති.

එයින් අතිත වූ කම්මයම, කම්මයමුට්ඨාන රූපයට ප්‍රත්‍යය වේ.

විත්තය, විත්තයමුට්ඨාන රූපයට උත්පාදකණයෙහි ම ප්‍රත්‍යය වේ.

සෘතු, ආහාර දෙක, සෘතුප්‍ර, ආහාරප්‍ර රූපයනට ස්විකීකණයෙහිදී ප්‍රත්‍යය වෙත්.

මෙසේ මේ යෝගාවචර තෙම නාම-රූප ධර්මයන් පිළිබඳ ප්‍රත්‍යය පරිග්‍රහ කොට, නාම-රූපයන්ගේ පැවැත්ම බලා; මේ නාම-රූපයෝ වනීමානසෙහි පවත්නාසේ අතිතයෙහි ද ප්‍රත්‍යය වශයෙන් පැවැත්තේ ය. අනාගතයෙහි ද ප්‍රත්‍යය වශයෙන් පවත්තේ යයි නුවණින් බලයි. මෙසේ බලන ඒ යෝගීහට තුන් කල්හි ම විවික්ච්ඡාව යට දැක් වූ පරිද්දෙන් ප්‍රතිණ වේ.

අනෙක් යෝගාවචර කෙනෙක්, නාම-රූප සංඛාරානුසංඝකාරයන්ගේ ජරාවට පැමිණීම ද, ජරාවට පැමිණියමුත්ගේ භවනය ද දැක. මේ සංඝකාරයන්ගේ ජරා මරණය උත්පතනය ඇති කල්හි වේ. ජාතිය කම්මය ඇති කල්හි වේ. භවය උපාදානය ඇති කල්හි වේ. උපාදානය තෘෂ්ණාව ඇති කල්හි වේ. තෘෂ්ණාව වේදනාව ඇති කල්හි වේ. වේදනාව ස්පර්ශය ඇති කල්හි වේ. ස්පර්ශය භවනය ඇති කල්හි වේ. භවනය නාම-රූප ඇති කල්හි වේ. නාම-රූප විඤ්ඤනය ඇති කල්හි වේ. විඤ්ඤනය සංඝකාර ඇති කල්හි වේ. සංඝකාර අවිද්‍යාව ඇති කල්හි වේ. මෙසේ ප්‍රතිලෝම පටිච්චසමුප්පාද

වශයෙන් නාම-රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍යය නිශ්චය කෙරේ. එකල්හි ඔහුගේ තුන් කල්හි විවිකිච්ඡාව යට දක්වන ලද පරිදි ප්‍රතිණ වේ.

අනෙක් යෝගාවචර කෙනෙක්. අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යයෙන් සංඝකාර වේය යනාදී ක්‍රමයෙන් අනුලොම වශයෙන් පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයන් මෙතෙහි කොට නාම-රූපයන් ගේ ප්‍රත්‍යය පරිග්‍රහ මකාට තුන් කල්හි පැවති විවිකිච්ඡාව ප්‍රතිණ කෙරේ.

අනෙක් යෝගාවචර කෙනෙක්, පූජී කමී භවයෙහි මොහය, අවිද්‍යාය, කුසලාකුසල රූප් කිරීම සංඝකාර ය, පඤ්චකාමයෙහි ආලීම් සංඛ්‍යාත නිකන්තිය තෘෂ්ණාය, දැඩිව ගැනීම උපාදානය ය, අභිසංඝකරණ වෙනනාව කමී භවය ය, මෙසේ පූජී කමී භවයෙහි මේ පඤ්චවිධ ධර්මයෝ වනීමාන ප්‍රතිසන්ධියට ප්‍රත්‍යය වෙති.

වනීමාන ප්‍රතිසන්ධිය විඤ්ඤානය ය, මච්චිකුසට වැදගැන්ම නාම-රූපය, ප්‍රසාදයෝ ආයතනය ය, අරමුණ සපඨී කිරීම ඵසසය, අරමුණ රසවිදීම වේදනාය, මේ පඤ්ච ධර්මයෝ වනීමාන උත්පතති භවයෙහි පූජීයෙහි කල කමීයාගේ ප්‍රත්‍යයෙන් පවතී.

මේ භවයෙහි වක්‍රුරාදී ආයතනයන් මිනිකිරීමට ගිය හෙයින් මෝහය අවිද්‍යා නම්. කුසලාකුසල රූප් කිරීම සංඝකාර නම්. පඤ්චකාමයෙහි ආලීම් සංඛ්‍යාත නිකන්තිය තෘෂ්ණාය දැඩිව ගැනීම උපාදානය ය. වෙනනාව කමී-භවය ය. මේ පඤ්ච ධර්මයෝ මේ කමීභවයෙහි මතු ප්‍රතිසන්ධි භවයට ප්‍රත්‍යය වෙති.

මෙසේ කමමච්චට, විපාකච්චට වශයෙන් නාම-රූපයන් ගේ ප්‍රත්‍යය පරිග්‍රහ කෙරේ.

කමමච්චටය විපාක දෙන කාල වශයෙන් චතුර්-විධ වේ:-

- 1. දිට්ඨධම්මවෙදනීය ය,
- 2. උපපජ්ජවෙදනීය ය,
- 3. අපරාපජියවෙදනීය ය,
- 4. අහොසිකමීය ය,

එක් ජවන චිත්ත විපියෙක ජවන් සිත් සත අතුරෙන් කුසල් වූ හෝ අකුසල් වූ හෝ ප්‍රථම ජවන චේතනාව, දිට්ඨධම්මවෙදනීය කමීය වේ. ඒ කමීය මේ අත්බැවිහිම විපාක දේ. එසේ විපාකයට නො පැමිණියේ අහොසි කමී නම්.

කුසලාකුසල වශයෙන් අනී සිඛිය කරන සත්වන ජවන චේතනාව උපපජ්ජවෙදනීය කමී නම්. ඒ කමීයෙන් ප්‍රතිසක්ඛි විපාකය අනතුරු හෙවත් දෙවන අත්බැවිහි දෙන්නේ ය. එසේ විපාකය නුදුනහොත් අහොසි කමී වේ.

කුසලාකුසල වූ ඉතිරි ජවන් සිත් පසෙහි එනම් දෙවන, තුන්වන, සතරවන, පස්වන, සවන ජවන චේතනාවෝ අපරාපජියවෙදනීය කමී නම් වෙත්. ඒ කමී අනාගතයෙහි අවකාශ ලද යම් තැනක විපාක දේ. සසර පැවැත්ම ඇතිතාක් කල් එය අහෝසි කමී බවට නොපැමිණෙත්.

කම්මවට්ටය - විපාක දෙන ක්‍රම වශයෙන් ද වතුර්-විධ වේ.

- 1. යගගරුක කමී,
- 2. යබ්බහුල කමී,
- 3. යදුසනන කමී,
- 4. කට්ඨනා කමී යනුයි.

අකුසල පක්‍ෂයෙහි මාතෘඝාතකාදී ආනන්තරිය කමීයක් හෝ කුසල පක්‍ෂයෙහි ප්‍රථම ධ්‍යානාදී මහද්ගත කමීයෙක් හෝ වේ නම් එය ගරු කමී නම්. ඒ ගරුකමී ප්‍රථම කොට විපාක දේ.

යම් කමියක් බහුල කොට කරණ ලද්දේ නම් එය යබබහුල කමී නම් වේ.

මරණාසන්න කාලයෙහි කල කමිය ආසන්න කමී නම්. මරණාසන්නයෙහි සිහිකල කමිය හෝ යද්දසන්න කමී නම්.

මෙයින් අන්‍ය වූ, නැවත නැවත ලබන ලද ආශේවන ඇති කමිය කච්ඡනා කමී නම්. පෙරකී කමියන් නැති කල මේ කමිය විපාක දේ.

කමමවටය, කාත්‍ය වශයෙන් ද වතුර්විධ වේ.

- 1. ජනක කමිය,
- 2. උපසම්භක කමිය,
- 3. උපපිඩක කමිය,
- 4. උපභාවක කමිය යනුයි.

කුසල්වූ හෝ අකුසල්වූ හෝ ජනක කමිය ප්‍රතිසන්ධි-යෙහි ද ප්‍රවෘත්තියෙහි ද රූප අරූප විපාක උපදවයි.

උපසම්භක කමියට පමණක් විපාක ඉපදවිය නො හැකි වේ. අන්‍ය කමියකින් පටිසන්ධිය දුන් පසු සුවදක් විපාකයනට රුකුල් දීම වශයෙන් උපසම්භක වේ.

උපපිඩක කමිය ද අන්‍ය කමියකින් උපන් විපාකය වැලැක්වීම වශයෙන් පෙලයි

උපභාවක කමිය ද කුසල් හෝ අකුසල් හෝ වේ. අතික් දුච්ඡල කමිය නසා නමා විපාකයට අවකාශ කෙරේ. මෙසේ කමියෙන් අවකාශ කල කල්හි එහි විපාක උපදනේ වේ.

මේ දෙදොස් වැදූරුම් කමියන්ගේ කමී හෙදය හා විපාක හෙදය ද බුදුවරයන්ගේ කමී විපාක දෙනයට ම තත්වූ පරිද්දෙන් ප්‍රකට වේ. ශ්‍රාවකයන් හා ද අසාධාරණ වේ. නමුත් විදුශීනා වඩන යෝගාවචරයා විසින් ද කමානතරය ද විපාකානතරය ද එක දෙශමාත්‍රයකින් වන් දත යුතු.

යෝගාවචර තෙම මෙසේ සලකා කමමවට විපාක-
වටයන්ගේ වශයෙන් නාම-රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍යය බලා,
දැන් පවත්නාසේ අනිතයෙහි ද කමමවට විපාකවට
පැවැත්තේ ය. අනාගතයෙහි ද කමමවට විපාකවට
ව්‍යයෙන් පවත්තේ යයි මෙසේ-

- කමීය ද-කමීවිපාකය ද,
- කමමවටය ද-විපාකවටය ද,
- කමීප්‍රවෘත්තිය ද-විපාකප්‍රවෘත්තිය ද,
- කමීසහනතිය ද-විපාක සහනතිය ද,
- ක්‍රියා ද-ක්‍රියා ඵල ද,

නුවණින් දක්නා ඒ යෝගිභට පූමිත්තාදිය නිසා යට
කියන ලද පරිදි තුන් කල් පිළිබඳ වූ සොලොස් වැදූරුම්
විවිකිවර්ණව ප්‍රතිණ වේ. සියලුම භව, යෝනි, ගති,
විඤ්ඤාණසප්ති, සත්ත්වාවාසයන්හි හේතුඵල සම්බන්ධ
වශයෙන් පවත්තේ නාම-රූප මාත්‍රය මැයි වැටහේ.
හෙතෙම හේතුවෙන් මත්තෙහි කාරණයක් නොදක්නේ,
විපාක පැවැත්මෙන් මත්තෙහි විපාක විදින්නෙකු නොදකී.
කාරණය ඇති කල්හි කාරක යයි ද, විපාක ප්‍රවෘත්තිය
ඇති කල්හි ඵල විදින්නේ යයි ද ව්‍යවහාර මාත්‍රයකින්
පණ්ඩිතයන් ව්‍යවහාර කෙරෙති යි මනා නුවණින් මොනවට
දකී.

එහෙයින් කියන ලදී-

“කමමසා කාරකො නන්ධි-විපාකසාව වෙදකො
සුබධමමා පවත්තන්ති-ඵවෙනං සමමදසානං.”

බීජයෙන් වෘක්‍ෂය ය, වෘක්‍ෂයෙන් නැවත බීජය ය යි
මෙසේ වෘක්‍ෂ-බීජ සන්නතිය අනාදිමත් කාලික වශයෙන්
පවත්නා හෙයින් පූමීකොටිය හෙවත් මූල නො පෙනෙත්-
නාසේ කමී ප්‍රත්‍යයෙන් විපාකය, විපාක ප්‍රත්‍යයෙන්

නැවත කමිසය යයි කමිච්චාක සන්තතිය අනාදීමත් කාලික හෙයින් පූජිකොටිය හෙවත් මූල නො පෙනේ.

මෙසේ කමමවට්ටියන්ගේ වශයෙන් නාම-රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍යය පරිග්‍රහ කොට අතීතාදී කාලත්‍රයෙහි විචිකිච්චාප ප්‍රතිණ කළ ඒ යෝග්‍යාවචරයාහට සියලු අතීතානාගත පවච්චපනත ධර්මයෝ වූහි ප්‍රතිසකි වශයෙන් ප්‍රකට වෙති. අනුපදධර්ම වශයෙන් නොවේ. ඒ යෝගිනුගේ ඒ ප්‍රඥව නාම-රූප පරිග්‍රහ කිරීම හා නාම-රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍යය පරිග්‍රහ කිරීම දැයි මෙසේ ක්‍රමයෙන් පරිච්ඡේද වශයෙන් දත් හෙයින් ඤාණ පරිඤ්ඤා නම් වේ.

තවද, හෙතෙම මෙසේ ද දනී.

අතීත භවයෙහි කමී ප්‍රත්‍යයයෙන් උපන් සකකියෝ ඒ භවයෙහිම නිරුඬ වූහ.

අතීත කමී ප්‍රත්‍යයෙන්, මේ වතීමාන භවයෙහි අතීත් සකකි පහල වූහ.

ඒ අතීත භවයෙන් මේ භවයට ආ එකද ධර්මයකුදු නැත්තේ ය.

මේ භවයෙහි ද කමී ප්‍රත්‍යයෙන් නිපන් සකකියෝ මේ භවයෙහිම නිරුඬ වන්නාහ.

පුනර්භවයෙහි අතීත් සකකි පහලවන්නාහ.

මේ භවයෙන් පුනර්භවයට එකද ධර්මයක් නොයන්- නේ ය.

එහෙයින් ධර්මයන්ගේ හවානතර හෙවත් භවයන් අතර සංක්‍රමණයක් නම් නැත්තේ ය.

ගුරු මුඛයෙන් හදුරණ ලද මනුෂ්‍යාදිය අතවැසියාගේ මුඛයට නොපිවිසේ. එහෙත් ඒ නො පිවිසීමෙන් අත- වැස්සාගේ මුඛයෙහි හැදෑරීම නො පවත්නේ ද නොවේ. පවත්නේම ය.

මුහුණෙහි වූ අලංකාර විධානය කැටපත් තලාදියෙහි මුඩප්‍රතිබිම්බයට නො පැමිණේ. ඒ නො පැමිණීමෙන් කැටපත් ආදියෙහි අලංකාර විධානය නො පෙනෙන්නේ නොවේ. පැතේමැයි.

එක් පහන් වැටියක පහන් සිඵව අනික් පහන් වැටියකට සංක්‍රමණය නොවේ. එහෙත් ඒ හේතුවෙන් ඒ පහන් වැටියෙහි පහන් සිඵව නොදැල්වෙන්නේ නොවේ. දැල්වේ මැයි.

මෙසේ අතීත භවයෙන් මේ භවයට ද, මේ භවයෙන් පුනර්භවයට ද, කිසිදු ධර්මයක් සංක්‍රමණය නොවේ. එහෙත් අතීත භවයෙහි සකකු, ආයතන, ධාතු ප්‍රත්‍යය-යෙන් මේ භවයෙහි ද, මේ භවයෙහි සකකු, ආයතන, ධාතු ප්‍රත්‍යයයෙන් පුනර්භවයෙහි ද සකකු, ආයතන, ධාතු නූපදින්නාහු නොවෙති. උපදින්නාහු ම ය යි දනී.

මෙසේ වූහි ප්‍රතිසන්ධි වශයෙන් දක්නා ලද සියලු ධර්ම ඇති ඕනට හැම ආකාරයෙන් ම නාම-රූපයන්ගේ ප්‍රත්‍යය පරිග්‍රහ ඤාණය සචිර බවට පැමිණ සොලොස් වැදෑරුම් විචිකිච්ඡා ද ප්‍රතිණ වේ.

තවද බ්‍රාහ්ම, ධර්මම, සඛස, සිකඛා, පුබ්බතනා, අපරතනා, පුබ්බතනාපරතනා, පච්චවසමුප්පාද ධර්මම යන අටතැන්හි සැකය ද, දෙසැට මිථ්‍යාදූෂිත ද විෂකමහණය වෙති.

මෙසේ නොයෙක් අයුරින් නාම-රූපයනට ප්‍රත්‍යය පරිග්‍රහයෙන් තුන් කල්හි විචිකිච්ඡාව ඉක්ම සිටි ඤාණය කඛඛාවිතරණ විසුඛි නමි. එයට ම යථාභූත ඤාණය යයි ද සමයක් දැනීන යයි ද කියනු ලැබේ.

තවද නො පිරිහුණු කඛාවිතරණ විසුඛිය ඇති, විදර්ශනා වඛන යෝගාවචර තෙම ලෞකික සීල, සමාධි, ප්‍රඤ සම්පත්තියෙන් යුක්ත හෙයින් මත්තෙහි මාගී ඵලාධිගමය නො කෙලේ ද, සුභතිපරායණ ම වෙයි.

එහෙයින් නියත ගතික යයි කියන ලදී. එහෙයින් ම චූලලසොතාපනන නමුදු වේ. සොතාපන්න පුදාලයාද අපාය, දුගීන්, විනිපාත ඝෂය කල හෙයින්.

කඛ්ඛාවිතරණ විසුඛිය ලැබීමෙන් හෙතෙම ලබ්ධි-ප්‍රතිෂ්ඨාවේ. හේතු ප්‍රත්‍යය සහිත නාම-රූප දැකීමෙන්, මඛන ලද දිට්ඨිකණ්ටක ඇත්තේ, අහේතුක-විසම හේතු වාදයන් මැඩපියන ලද්දේ, තමතමා ප්‍රත්‍යයෙන් ම ධර්ම ප්‍රවෘත්තිය දැන, ශාසනයෙහි පිහිටු වන ලද ශ්‍රඩා ඇති හෙයින් ද ලබ්ධි ප්‍රතිෂ්ඨාව නම් වේ.

නාම-රූප වච්ඡානායෙන්, දුක්ඛසත්‍යය ය ද ධර්මවිසිති ඤාණයෙන් සමුදය සත්‍යය ද, එයම මෑත භාගයෙහි අතිත්‍යාදී වශයෙන් මෙතෙහි කිරීමෙන් ක්‍රමයෙන් මාභී සත්‍යය ය ද විශිෂ්ට ඤාණයෙන් දැන, නාම-රූප ප්‍රවෘත්තියෙහි දුක්ඛ භාවය දැන, අප්‍රවෘත්තිය වූ නිරෝධයෙහි හෙවත් නිව්‍යාණයෙහි ඒකාත්ත නැවුණු අදහස් ඇති බැවින් ලෞකික ඥානයෙන් ම වතුරායඪී සත්‍යයන් අඛිගත හෙයින් අපායොත්පත්තියට අභව්‍යවූයේ සොතාපනනි භූමියට භව්‍ය උත්පත්තී ඇත්තේ වන්නේ යයි ද නියතගතික යයි ද චූලලසොතාපනන යයි ද එහෙයින්ම කියන ලදී.

5. මග්ගාමග්ග ඤාණ දසසන විසුඛිය

මේ මාභීය ය, මේ මාභීය නො වේ යයි මෙසේ මාභීය ද අමාභීය ද දැන සිටි ඤාණය මග්ගාමග්ග ඤාණ දසසන විසුඛි නම් වේ. මෙහි ඕභාසාදී දස උපකෙලයන් ගෙන් මිදුණු මේ විදගීනා ප්‍රඥව ආයඪී මාභීයට පුච්ඡාග වූ මාභී යයි ද මේ ඕභාසාදී උපකෙලය ආයඪී මාභීය යයි ගැනීම අමාභීය යයි ද දන යුතු.

“යසමා නිරණ පටිඤ්ඤාය වතනමානාය මග්ගාමග්ග ඤාණං උපපජ්ජති. නිරණ පටිඤ්ඤා ව ඤහ පටිඤ්ඤා

ණනනරා, නසමාපි නං මග්ගාමග්ග ඤාණ දසසන විසුඛිං සමපාදෙනු කාමෙන කලාපසම්මසනෙ තාව යොගො කාතබ්බො,” යනාදී වශයෙන් තීරණපරිඥාව ඇති කල්හි මග්ගාමග්ග ඤාණය උපදී. තීරණ පරිඥාව ද ඤාතපරිඥාවට අනතුරුව වේ. එ හෙයින් ඒ මග්ගාමග්ග ඤාණදසසන විසුඛිය සමපාදනය කරණු කැමැති යෝගියා විසින් කලාප සම්මග්ගියෙහි පිලිවෙලින් යොග වැඩිය යුතු යයි වදාරණ ලදී.

ලෝකික පරිඥාවෝ තිදෙනෙකි, එනම් ඤාත පරිඥා, තීරණ පරිඥා, පහාණ පරිඥා ය

1. ඤාත පරිඥා - රූපය රූප්‍යනය හෙවත් බිදීම ලක්ෂණ කොට ඇත්තේ ය. වෙදනාව අරමුණු රස විදීම ලක්ෂණය කොට ඇත්තේ ය යනාදී වශයෙන් ඒ ඒ සකකු, ආයතන, ධාතු ආදීන් ඒ ඒවාට අයත් ස්වභාව හෙවත් ලක්ෂණයන් පිලිබදව සැලකීම වශයෙන් පැවැති ප්‍රඥාව ඤාත පරිඥා නම් වේ. නාම - රූප පරිග්‍රහය දක්වා පැවැති ප්‍රඥාව ඤාත පරිඥාවට භූමි වේ.

2. තීරණ පරිඥා - රූපය අනිත්‍යය, දුකඛය, අනාත්මය යන වශයෙන් ඒ රූපාදී ධර්මයන්ගේ ම අනිත්‍යය, දුකඛය, අනාත්මය යන සාමාන්‍ය හෙවත් සියල්ලට සාධාරණ ලක්ෂණයට නගා පැවැති ස්වභාවය වූ ලක්ෂණත්‍රය අරමුණු කොට ඇති විදගීනා ප්‍රඥාව, තීරණ පරිඥා නම් වේ. වක්කු දසකාදී කලාප සම්මග්ගියෙහි පටන් උදයව්‍යානු දගීනය තෙක් තීරණ පරිඥාවට භූමි වේ.

3. ප්‍රහාණ පරිඥා - ඒ ත්‍රෛභූමික ධර්මයන් කෙරෙහි ම නිත්‍ය සංඤදිය දුරු කිරීම් වශයෙන් පැවති ලක්ෂණය නො හැරම සකකියන් අරමුණු කරන ලක්ෂණාලම්බනික විදගීනා ප්‍රඥාව ප්‍රහාණ පරිඥා නම් වේ. හධගානු දගීනයේ පටන් උදයව්‍යානු දගීනය තෙක් ප්‍රහාණ පරිඥාවට භූමි වේ.

ඒ භවිතානු පසුපසුවේ පටන් අනිත්‍යාදී වශයෙන් සංසකාරයන් සමමගීනය කරන්නේ නිත්‍යය, ශාස්වතය යයි පැවැති මිථ්‍යා සංඥාව දුරු කෙරේ.

දුකඛ වශයෙන් සමමගීනය කරන්නේ සුඛ සංඥාව දුරු කෙරේ.

අනාතම වශයෙන් සමමගීනය කරන්නේ ආනම සංඥාව දුරු කෙරේ.

එසේ අනිත්‍යාදී වශයෙන් සමමගීනය කිරීමෙන් සංසකාරයන් කෙරෙහි කලකිරුණේ නැදී යයි කියන ලද සමුච්ඡාදන නිවැරදිව දුරු කෙරේ.

සංසකාරයන් කෙරෙහි නො ඇලීම් වශයෙන් සමමගීනය කරන්නේ රාගය දුරු කෙරේ.

නිරෝධානුපසුපසුවෙන් බලන්නේ සංසකාරයන්ගේ සමුදය නම් වූ නිවැරදිව දුරු කෙරේ.

පටිනිසුග්ගානුපසුපසුවෙන් බලන්නේ ශ්‍රාභය දුරු කෙරේ.

මෙසේ මේ ත්‍රිවිධ පරිඥවන්ගේ වශයෙන් සංසකාරයන් පිරිසිදීම ද, ප්‍රත්‍යය පරිශ්‍රවය ද සිඛි කරන හෙයින් යෝග්‍යවචරයාහට ඥාන පටිඥාවම අබිගත වේ. තීරණ පරිඥා හා ප්‍රභාණ පරිඥා ද අවබෝධ කල යුතු වේ.

කලාප සමමගීනය - අතීත, අනාගත, පවුච්ඡන්ත ධර්මයන් එකට සංග්‍රහ කොට අනිත්‍යාදී වශයෙන් විනිශ්චය කිරීමේ ප්‍රඥාව අනිත්‍යාදී වශයෙන් සමමගීනය හෙවත් තීරණය කිරීමේ ඥානය නම් වේ.

අතීත, අනාගත, පවුච්ඡන්ත වූ හෝ අධ්‍යාතම වූ හෝ, බාහිර වූ හෝ, ඕලාභික වූ හෝ, සුඛ්‍යම වූ හෝ, භීත වූ හෝ, ප්‍රණීත වූ හෝ, දුර වූ හෝ, සන්තිකෙ වූ හෝ

යම් කිසි රූපයක් වේ නම් ඒ එකොළොස් වැදෑරුම් සියලු රූපය අනිත්‍ය වශයෙන් ව්‍යවස්ථා කෙරේ. එය එක් සම්මතයකි.

එම රූප ධර්මයන් ම දුකට වශයෙන් ව්‍යවස්ථා කිරීම එක් සම්මතයකි.

එම රූප ධර්මයන් ම අනාත්ම වශයෙන් ව්‍යවස්ථා කිරීම එක් සම්මතයකි.

එසේම වේදනාව අනිත්‍ය වශයෙන් ද, දුකට වශයෙන් ද, අනාත්ම වශයෙන් ද, ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

එසේම සංඥා, සංඛාර, විඤ්ඤාණයන් ද, අනිත්‍ය වශයෙන් ද, දුකට වශයෙන් ද, අනාත්ම වශයෙන් ද, සම්මතය කෙරේ.

මෙසේ පඤ්චස්කන්ධය, තිලකුණු වශයෙන් සම්මර්ශනය කොට ඉක්බිති වකුඤ්චාරාදී අභිද්ධාරය, රූපාදී අධාලම්බනය වකුඤ්චිඤ්ඤාණාදී අභි විඤ්ඤාණය, වකුඤ්ච සමච්ඡාදී අභි සපඨිය ද, වකුඤ්ච සමච්ඡාජා වේදනාදී අභි වේදනා ද, රූප සංඥාදී අභි සංඥාවෝ ද, රූප සංවේදනාදී අභි වේදනාවෝ ද, රූපතණ්හාදී අභි තණ්හාවෝ ද, රූප විතකීදී අභි විතකියෝ ද, රූප විචාරාදී අභි විචාරයෝ ද, එසේම අභි ධාතුය, දසකසිණය, දෙනිස් කොටස් ය, ඥාලොස් ආයතනය, අටලොස් ධාතුය, දෙවිසි ඉඤ්ජිය ය, ත්‍රි ධාතුය, නව භවය, සතර ධ්‍යානය, සතර අප්‍රමාණයෝය, සතර සමාපත්තිහුය, දෙලොස් පටිච්චසමුප්පාදාදිගයෝ ය යනාදී ධර්මයන් අනිත්‍යානාගත පච්චුප්පත්තාදී වශයෙන් ගෙන අනිත්‍ය වශයෙන් සම්මතය කෙරේ. ඒ ධර්මයන් දුකට වශයෙන් ද, අනාත්ම වශයෙන් ද සම්මතය කෙරේ.

තවද අනිත්, අනාගත, පච්චුප්පත්ත වූ රූපය ඝෂය වන අභියෝ අනිත්‍යය, භය වන අභියෝ දුකට ය, භය වන අභියෝ දුකට ය,

අසාර අභිමතයන් අනාත්මය යයි සංකෂප කොට ව්‍යවස්ථා කෙරේ. එසේම වෙදනාදී ධර්මයන් ද වාරාරමණ විඤ්ඤාණාදී වූ පටිච්චසමුප්පාදඛගයන් අවසන් කොට ඇති සියලුම ධර්මයන් ද ඝෂය වන අභිමතයන් අභිත්‍යය, භයට කාරණය වන අභිමතයන් දුක්ඛය, අසාරාභිමතයන් අනාත්මය යි සංකෂප කොට ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

එ පරිද්දෙන් ම අතීතානාගත පච්චුප්පනනාදී ප්‍රභෙද ගත එකී රූපාදී සියළුම ධර්ම අභිත්‍යය, ප්‍රත්‍යයන් විසින් සකස් කරණ ලද්දකු ය. ප්‍රත්‍යයෙන් භටගන්තානු ය. ඝෂය ඝටභාවය ඇත්තානු ය. විරාග ඝටභාව ඇත්තානු ය. නිරොධ ඝටභාවය ඇත්තානු ය යනාදී වශයෙන් සංකෂප යෙන් සමමථීනය කෙරේ.

ජාති ප්‍රත්‍යයෙන් ජග්-මරණ වේ. ජාතිය නැති කල්හි ජග්-මරණ නොවේ යයි සංකෂප කොට සමමථීනය කෙරේ. භව ප්‍රත්‍යයෙන් ජාතිය වේ. කමී භවය නැති කල්හි ජාතිය නොවේ. උපාදාන ප්‍රත්‍යයෙන් භවය වේ. උපාදානය නැති කල්හි භවය නොවේ. තණ්හා ප්‍රත්‍යයෙන් උපාදානය වේ. තණ්හාව නැති කල්හි උපාදානය නොවේ. වෙදනා ප්‍රත්‍යයෙන් තෘෂ්ණාව වේ. වෙදනාව නැති කල්හි තෘෂ්ණාව නොවේ. සප්ඨී ප්‍රත්‍යයෙන් වෙදනාව වේ. සප්ඨීය නැති කල්හි වෙදනාව නොවේ. ආයතන ප්‍රත්‍යයෙන් සප්ඨීය වේ. ආයතන නැති කල්හි සප්ඨීය නොවේ. නාම-රූප ප්‍රත්‍යයෙන් ආයතන වේ. නාම-රූප නැති කල්හි ආයතන නොවේ. විඤ්ඤාණ ප්‍රත්‍යයෙන් නාම-රූප වේ. විඤ්ඤාණය නැති කල්හි නාම-රූප නොවේ. සංඝකාර ප්‍රත්‍යයෙන් විඤ්ඤාණය වේ. සංඝකාර නැති කල්හි විඤ්ඤාණය නොවේ. අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යයෙන් සංඝකාර වේ. අවිද්‍යාව නැති කල්හි සංඝකාරයෝ නොවෙත්. මෙසේ ද සංකෂප කොට සමමථීනය කෙරේ.

අනාගත කාලයෙහි ද අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යයෙන් සංඝකාර වේ. අවිද්‍යාව නැති කල්හි සංඝකාර නොවේ. මේ ආදී ක්‍රමයෙන් සංකෂප කොට ව්‍යවස්ථා කෙරේ.

මෙසේ අනිත, අනාගත, පවුළුපපන්න ධර්මයන්ගේ දැනීම සංකෛප කොට ව්‍යවස්ථා කිරීම සමමගීනයෙහි ශුන්‍ය නම් වේ.

යට දක්වන ලද ධර්මයන් අතුරෙන් ඡම් ධාතුහු නම්, පඬුවි, ආපො, තෙජෝ, වායො, ආකාශ, විඤ්ඤාණ යන ධාතු සය ය.

ත්‍රි ධාතුහු නම්, කාම ධාතු, රූප ධාතු, අරූප ධාතු ය.

නව භවය නම්:- කාම භවය, රූප භවය, අරූප භවය, සඤ්ඤා භවය, අසඤ්ඤා භවය, නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා භවය, එකවොකාර භවය, චතුරවොකාර භවය, පඤ්චවොකාර භව ය.

මෙතෙක් සමමගීනය කළ යුතු ධර්ම, මේ පිළිවෙලින් දේශනා කර වදාලේ ආදිකාර්මිකයාගේ විදගීනා මනසිකාර පහසුව සදහාය.

පලමු කොට පඤ්චස්කන්ධය අනිත්‍යාදි වශයෙන් ගෙන සමමගීනය කොට ඉක්බිති ඒ පඤ්චස්කන්ධයන්ම ආරා-ලමිනයන් හා ආරාධනා පැවැති ධර්ම වශයෙන් විභාගය ලබන හෙයින් එයට අනතුරුව මාරාදි වශයෙන් ඡම්කයක් දක්වන ලදී. ත්‍රිවිධ ලක්ෂණයන් අතුරෙන් අනාත්ම ලක්ෂණය දුකක විභාගය කරන හෙයින් ඒ විභාගය පිණිස ඡම් ධාතුහු දක්වන ලදී. ඉක්බිති ශාසනයෙන් පිටත් නිජීකයන්ගේ ආනමාහිතීවෙගය ධ්‍යානයන් නිසා වන හෙයින් එයට අනතුරුව දස කසිණය දක්වන ලදී. අනතුරුව දුකබාහුපසුනාවට පරිවාර වශයෙන් පිළිකුල් ආකාර වශයෙන් දෙනිස් කොටස්හු දක්වන ලදී. පලමුවෙන් සකන්ධ වශයෙන් සංකෛපයෙන් ගත් ධර්ම සංකෛප-විස්තර නොවුවද ක්‍රමයෙන් මෙතෙහි කළ යුතු බව දක්වනු පිණිස දෙලොස් ආයතන ද, අවලොස් ධාතු ද ගන්නා ලදහ. මේ ධාතු ආයතන යන ධර්මයන් ශුන්‍ය බව ය, නිරුත්සාහ බව ය, චීයනී රහිත බව ය, යන

මොවුන් ඇති කල්හි ධර්ම සවභාවයෙන් අධිපති වශයෙන් පැවැත්ම දැක්වීමෙන් අනාත්ම ලක්ෂණය විභාගවනු පිණිස දෙවිසි ඉන්ද්‍රියයන් දක්වන ලදී. මෙසේ නොයෙක් හෙද හිත්ත ධර්ම, භූමිත්‍රයට ඇතුළත් බැවින් ත්‍රිවිධ වේ යයි දක්වනු පිණිස ධාතුත්‍රය දක්වන ලදී. මෙසේ නිමිති දක්වා පැවැත්ම දක්වනු පිණිස කාමාදී නව භවය දක්වන ලදී. මෙකිනාක් අභිඥායා විෂයෙහි පැවැති මනසිකාර කෞශල්‍යයන් යුක්තවුවහ විසින් සියුම් වූ මහද්වන විෂයෙහි මනසිකාර පැවැත් විය යුතු බැව් දක්වනු පිණිස ධ්‍යාන, අප්‍රමාණය, ආරුප්‍යයෝ දක්වන ලදහ. මෙකිනාක් ධර්ම ප්‍රත්‍යය, ප්‍රත්‍යසමුත්පන්න විභාගයෙන් බෙදා මෙනෙහි කටයුතු බැව් දක්වනු පිණිස දොළොස් පටිච්චසමුප්පාද්‍යඛගයෝ දක්වන ලදහ.

සමමඤ්චයට එළඹෙන ධර්මයන් අතුරෙන් යෝගිභට යම් යම් ධර්මයක් ප්‍රකට වේ නම්, සුවසේ පරිග්‍රහ කටහැකි වේ නම්, ඒ ධර්මයන් විෂයෙහි ඒ යෝගියා විසින් සමමඤ්චය ආරම්භ කටයුතු. පසුව නොවැටහෙන ධර්ම ද උපායෙන් වටහා ගෙන නිරවශේෂයෙන් සමමඤ්චය කටයුතු.

රූප සමමඤ්චය කරන්නහු විසින් යම් රූපයක් අතීත වේද, ඉපිද නිරුඬ වී ද, ඒ රූපය අතීතයෙහිම ඝෂය වූයේය. මේ භවයට නොපැමිණියේය. එ හෙයින් අතීතයය. මතු අනතුරු භවයෙහි යම් රූපයක් උපදීද, එයද එහිම ඝෂයට පැමිණේ. එයින් තුන්වන භවයට නො පැමිණේ. එ හෙයින් ඝෂය වන අඤ්චයෙන් අතීතයය. ප්‍රත්‍යුත්පන්න වූ යම් රූපයක් වේ නම් එයද මේ භවයෙහිම ඝෂයවේ. මෙයින් දෙවන භවයට නො පැමිණේ. එ හෙයින් අතීතයය. ස්වසන්තානගත අධ්‍යානම රූපයක් වේද, එය ද අධ්‍යානමයෙහිම ඝෂය වේ. බහිරා රූපබවට නො පැමිණේ. එ හෙයින් අතීතයය. යම් බාහිර රූපයක් වේ නම් එය ද බාහිර දීම ඝෂය වේ. අධ්‍යානම රූප බවට නො පැමිණේ. එ හෙයින් අතීතයය. මෙසේම ඔෆදරික

රූප ද, සියුම් රූප ද, හින රූප ද, ප්‍රභේද රූප ද, දුරවූ රූප ද, සන්නික වූ රූප ද යන සියලුම රූපයන් එහිම ඝෂය වේ. එ බැවින් ඝෂයානීයෙන් අනිත්‍යය. මෙසේ මේ අනිත්‍යාදී එකොළොස් අවකාශසථ රූපය ම ඝෂය වන අනීයෙන් අනිත්‍යය යයි සම්මතය කටයුතු.

එසේම ඒ සියලු රූපය ම භයානීයෙන් දුක් වේ යයි සම්මතය කෙරේ. අප්‍රභිණ කෙලෙස් ඇත්නහුට “මම විනාශවෙමි මා සතු දෙය විනාශ වේය” යි සිතන විට භය උපදී.

යමක් දුක් වේ නම් එය අසාර අනීයෙන් අනානමි වේ. ආත්ම යයි ද, තමභට වසභ වූවෙක් ඇතැයි ද, කාරක-යෙක් ඇතැයි ද, විදින්නෙක් ඇතැයි ද තමභට වසභ වන සුළු යයිද මෙසේ සලකන ලද ආත්ම සාරයක් ඇතැයි කල්පනා කරනු ලැබේ. එය ද, එකානන්‍යයෙන් ම අනිත්‍යය, දුක්ඛය ය, එ හෙයින් ම එයට තමා පිලිබඳ වූ ද අනිත්‍ය භාවය හෝ උත්පාද ව්‍යය දෙකිනි පෙළීම හෝ වැලකීමට හෝ නො හැකි වේ. එ හෙයින් ඔහුගේ කාරකාදී භාවයෙක් නම් නැත්තේම ය.

තව ද, යෝගාවචර තෙම පඤ්චස්කන්ධය අනිත්‍යාදී ව්‍යයෙන් සනලිස් ආකාරයකින් සම්මතය කෙරේ:-

1. අනිත්‍ය වශයෙන් - යෝගාවචර තෙම එකී එකී සකන්ධය අනිත්‍ය බව අත්ත කොට ඇති හෙයින්, පූච්චි අපර කෝටි ඇති හෙයින් ද අනිත්‍ය වශයෙන් සම්මතය කෙරේ.

2. දුක්ඛ වශයෙන් - උත්පාද - ව්‍යය දෙකින් ඝෂණයක් ඝෂණයක් පාසා පෙළෙන බැවින් ත්‍රිවිධ දුක්ඛයට භා සංසාර දුක්ඛයට වසතු හෙයින් දුක්ඛ වශයෙන් සම්මතය කෙරේ.

3. රෝග වශයෙන් - සුදුසු ප්‍රත්‍යයෙන් යැපිය යුතු බැවින් ද සියලු රෝගයනට මූල බැවින් ද රෝග වශයෙන් සම්මතය කෙරේ.

4. ගණක වශයෙන් - ත්‍රිවිධ දුකකතා සංකපාන රුජාවෙන් යුක්ත හෙයින් ද, කෙලෙස් නමැති අසුචි වහනය වන හෙයින් ද, උතපාදය, ජරාය, භවනය යන මෙයින් ද, ඉදිමීම ය, පැසවීම ය, බිඳීම ය යන මෙයින් ද යුක්ත හෙයින් ගබඤා වශයෙන් සම්මඤ්ඤය කෙරේ.

5. සලල වශයෙන් - පීඩා උපදවන හෙයින් ද, ඇතුළත විදින හෙයින් ද, ආයතී මාගීයෙන් මුත් අන් මගෙකින් බැහැර කල නොහැකි හෙයින් ද ශුල වශයෙන් සම්මඤ්ඤය කෙරේ.

6. අස වශයෙන් - ගැරහිය යුතු හෙයින් ද, අවැඩ එළවන හෙයින් ද, අස වසනුවන හෙයින් ද, පාප හෙවත් අස වශයෙන් සම්මඤ්ඤය කෙරේ.

7. ආබාධ වශයෙන් - අනුන් වසග බැව් කරන හෙයින් ද, ආබාධයට පිහිට හෙයින් ද, ආබාධ වශයෙන් සම්මඤ්ඤය කෙරේ.

8. පර වශයෙන් - වශයෙහි නොපවත්නා හෙයින් ද, නොදිරව, නොමියවයි මෙසේ කල විධානයෙහි නොපිහිටන හෙයින් ද, පර වශයෙන් සම්මඤ්ඤය කෙරේ.

9. පලෝක වශයෙන් - ව්‍යාධි, ජරා, මරණයන්ගෙන් බිඳෙන හෙයින් පලෝක වශයෙන් ද සම්මඤ්ඤය කෙරේ.

10. ජනී වශයෙන් - නොයෙක් ව්‍යසන පමුණුවන හෙයින් ජනී වශයෙන් සම්මඤ්ඤය කෙරේ.

11. උපද්දව වශයෙන් - නො දත්තා ලද්ද වූ ම මහත් අනඤ්ඤ පමුණුවන හෙයින් ද, සියලු උපද්දවයනට වසනු හෙයින් ද උපද්දව වශයෙන් සම්මඤ්ඤය කෙරේ.

12. භය වශයෙන් - සියලු භයට ආකර හෙයින් ද, දුක් සංසිදුවීම වූ නිවනට ප්‍රතිපක්‍ෂ හෙයින් ද භය වශයෙන් සම්මඤ්ඤය කෙරේ.

13. උපසංඝගහ වශයෙන් - නොයෙක් අනුච්ඡිදානු උපසංඝගහ වශයෙන් ද, දොෂයන් විසින් අරමුණු වශයෙන් සාරිය යුතු හෙයින් ද, රාග - දෝෂාදීන් අනෙක දෝෂයන් ඇලී තිබෙන හෙයින් රාගාදීන් හා ඇලීම් අතීතයන් ද, ඉවසනු නොහැකි හෙයින් ද, උපසංඝගහ වශයෙන් ද සම්මගීනය කෙරේ.

14. වල වශයෙන් - ව්‍යාධි, ජරා, මරණයන්ගෙන් ද, ලාභාදී අභවලෝක ධර්මයන් ද වලනය වන හෙයින් වල වශයෙන් ද සම්මගීනය කෙරේ.

15. පහඛල වශයෙන් - උපක්‍රමයෙන් ද, සවභාවයෙන් ද හඛලයට පැමිණෙන සුළු හෙයින් ද පහඛල වශයෙන් සම්මගීනය කෙරේ.

16. අඛුච වශයෙන් - සියලු අවස්ථාවෙහි (වෘක්ෂ ඵලයන් මෙන්) හෙනසුළු බැවින් ද, සඳීර බවක් නැති හෙයින් ද අඛුච වශයෙන් සම්මගීනය කෙරේ.

17. අන්තරාන වශයෙන් - ජරා - මරණාදී දුකින් හා අපායාදී දුකින් ආරක්ෂා කල නොහැකි බැවින් ද, ක්ෂේම බව නොලැබිය හැකි හෙයින් ද අන්තරාන වශයෙන් සම්මගීනය කෙරේ.

18. අලොන වශයෙන් - ආරක්ෂා සථාන සොයන්නවුන්ට දුකබාදීන් ආරක්ෂා වීමට සථාන නො වන හෙයින් ද ඇලුනවුන්ට ද ආරක්ෂා සථාන නො වන හෙයින් ද අලොන වශයෙන් සම්මගීනය කෙරේ.

19. අසරණ වශයෙන් - පැමිණි ජාත්‍යාදී හය නැසීමෙන් නිශ්ශ්‍රීතයන්ට පිහිට වීමට අසමත් වී හෙයින් අසරණ වශයෙන් ද සම්මගීනය කෙරේ.

20. විනා වශයෙන් - අඥන ලෝකයා විසින් ඇතැයි සලකන ලද බ්‍රව්, සුබ, ආනම භාවයෙන් ශූන්‍ය හෙයින් විනා වශයෙන් සම්මගීනය කෙරේ.

21. **තුළු වශයෙන්** - ඊතක හෙයින් ම අලප බැවින් ද ලාමක බැවින් ද, **තුළු වශයෙන්** ද සමමගීනය කෙරේ.

22. **සුඤ්ඤ වශයෙන්** - ස්වාමිය, නිවාසිය, කාරකය, වෛදකය, අධිධානිය, යන ආනම භාවයෙන් හිස් බැවින් **සුඤ්ඤ වශයෙන්** සමමගීනය කෙරේ.

23. **අනාන වශයෙන්** - තමා ද, ස්වාමිකාදි ස්වභාවයෙන් විසුකත හෙයින් **අනානම වශයෙන්** සමමගීනය කෙරේ.

24. **ආදීනව වශයෙන්** - භවයෙහි පැවැත්ම දුක් හෙයින් ද, දුකකය ආදීනව හෙයින් ද, නොහොත් නිතර බැහැ බැවින් පවත්නා හෙයින්ද **ආදීනව වශයෙන්** සමමගීනය කෙරේ.

25. **විපටිනාම ධම්ම වශයෙන්** - ජරා - මරණ දෙකින් පෙළෙන හෙයින් **විපටිනාම ධම්ම වශයෙන්** සමමගීනය කෙරේ.

26. **අසාර වශයෙන්** - දුච්ච හෙයින් ද, ඵලයක් මෙන් පහසුවෙන් බිදිය හැකි හෙයින් ද, **අසාර වශයෙන්** ද සමමගීනය කෙරේ.

27. **අස මූලක වශයෙන්** - පවට මුල් වන හෙයින් **අසමූලක වශයෙන්** සමමගීනය කෙරේ.

28. **වධක වශයෙන්** - මිත්‍රයකු වැනි සතුරකු මෙන් විශ්වාසයෙහි තබා සිටින්නවුන් නසන හෙයින් **වධක වශයෙන්** ද සමමගීනය කෙරේ.

29. **විභව වශයෙන්** - නිත්‍ය, සුභ, සුඛ, ආනම සකිත්‍යාන වැඩිම නැති හෙයින් **විභව වශයෙන්** සමමගීනය කෙරේ.

30. **සාසව වශයෙන්** - ආශ්‍රවනයට හේතු බැවින් **සාසව වශයෙන්** සමමගීනය කෙරේ.

31. සම්බන්ධ වශයෙන් - ප්‍රත්‍යයෙන් නිපදවන ලද හෙයින් සම්බන්ධ වශයෙන් ද සම්මග්ගිනිය කෙරේ

32. මාරාමිස වශයෙන් - මෘත්‍යුමාර කලය මාරයනට ගොදුරු වන හෙයින් මාරාමිස වශයෙන් ද සම්මග්ගිනිය කෙරේ.

33. ජාති ධම්ම වශයෙන් - ජාතිය ස්වභාව කොට ඇති හෙයින් ජාති ධම්ම වශයෙන් සම්මග්ගිනිය කෙරේ.

34. ජරා ධම්ම වශයෙන් - ජරාව ස්වභාව කොට ඇති හෙයින් ජරා ධම්ම වශයෙන් සම්මග්ගිනිය කෙරේ.

35. ව්‍යාධි ධම්ම වශයෙන් - ව්‍යාධිය ස්වභාව කොට ඇති හෙයින් ව්‍යාධි ධම්ම වශයෙන් සම්මග්ගිනිය කෙරේ.

36. මරණ ධම්ම වශයෙන් - මරණය ස්වභාව කොට ඇති හෙයින් මරණ ධම්ම වශයෙන් සම්මග්ගිනිය කෙරේ.

37. සොක ධම්ම වශයෙන් - සොකය ස්වභාව කොට ඇති හෙයින් සොක ධම්ම වශයෙන් සම්මග්ගිනිය කෙරේ.

38. පරිදෙව ධම්ම වශයෙන් - පරිදෙවය ස්වභාව කොට ඇති හෙයින් පරිදෙව ධම්ම වශයෙන් සම්මග්ගිනිය කෙරේ.

39. උපායාස ධම්ම වශයෙන් - උපායාසය ස්වභාව කොට ඇති හෙයින් උපායාස ධම්ම වශයෙන් සම්මග්ගිනිය කෙරේ.

40. සංකිලෙස ධම්ම වශයෙන් - තෘෂ්ණා, දෘෂ්ටි දුශ්චරිත සංකෙලයයනට විෂය වන හෙයින් සංකිලෙස ධම්ම වශයෙන් ද සම්මග්ගිනිය කෙරේ.

මෙකී සතළිස් විදග්ගිනාවෝ අතිත්‍යාදී අනුපසංඝනා තුනෙහි අන්තර්ගත වෙත්. ඒ මෙසේ යි.

අභිභ්‍ය, පලොක, චල, පබ්ගුහ, අද්‍රව, විපරිණාම බ්‍රමම, අසාරක, විහව, සබ්බත, මරණ බ්‍රමම වශයෙන් එකි එකි සකකකියෙහි දසස දසස බැගින් පඤ්චසකකියෙහි පනස් අභිභ්‍යානුපසානාවෝ වෙති.

පර, ජිනන, තුවස්, සුඤ්ඤ, අනාභන වශයෙන් එකි එකි සකකියෙහි පසක් පසක් බැගින් අනන්තානුපසානා පස්විස්සෙක් වෙයි.

සෙසු පස්විස්සෙහි (25) එකි එකි සකකියෙහි පස්විස්සක් බැගින් පඤ්චසකකියෙහි දුකඛානුපසානාවෝ එක්සිය පස්විස්සෙක් (125) වෙයි.

මෙසේ අභිභ්‍යාදී තුන් අනුපසානාවන්හි ඇතුළත් වූ දෙසියයක් (200) හෙද ඇති සම්මගීනසෙන් පඤ්චසකකිය සම්මගීනස කරන්නා වූ යෝගීහට නය විදගීනා සබ්බාත අභිභ්‍ය, දුකඛ, අනාභම යන ත්‍රිලක්ෂණ සම්මගීනස ස්ථිර වේ.

ඒ යෝගාවචරයාහට මෙසේ සම්මගීනස කොට, විදගීනාව සිබි නොවී නම් මතු දැක්වෙන නවාකාරයෙන් ශ්‍රධාදී ඉඤ්චයෙන් තියුණු කටයුතු.

ඒ නව ආකාරය නම්:-

1. උපත් උපත් සංසකාරයන්ගේ ඝයම දකී,
2. ඒ ඝය දැකීම සකකව්ව ක්‍රියායෙන් හෙවත් ආදර කිරීමෙන් සපයයි.
3. සාතව්ව ක්‍රියායෙන් හෙවත් සතන ක්‍රියායෙන් සපයයි.
4. ආවාසාදී සපපාය ක්‍රියායෙන් සපයයි,
5. සමාධිහුගේ තිම්භන ගැනීමෙන් ද,
6. සභා බොධ්‍යාභිගයන් අනුව පැවැත්මෙන් ද,

- 7. කායයෙහි හා ජීවිතයෙහි නිරපේක්ෂ බව එළවීමෙන් ද,
- 8. එහිදී නෛෂ්ට්‍රමයෙන් මැඩ,
- 9. භාවනාවන්ගේ අතර කඩ නොකර සපයයි.

මෙසේ නව ආකාරයෙන් ඉන්ද්‍රියයන් නියුණු කොට සභා අසප්පායයන් දුරු කොට, සභා සප්පායයන් සේවනය කරමින්, කලෙක රූප ද, කලෙක අරූප ද සමමගීනය කටයුතු.

රූපය සමමගීනය කරන්නහු විසින් රූපයාගේ උත්පත්තිය බැලිය යුතු. මේ රූපය කමාදී සතර ප්‍රත්‍යයෙන් නිපදේ.

කාමාවචරාදී භූමි වශයෙන් ද, අණකිපාදී යෝනි වශයෙන් ද හිතන වූ සියලු සත්‍යයන්ට උපදනා රූප පලමු කොට කමීයෙන් උපදී.

ප්‍රතිසංකීර්ණයෙහි ගර්භසෙයසක සත්‍යයන්ට, ජීවිතීන්ද්‍රිය, අවිනිබ්බහාග රූපය, හදයවස්තු රූපය යන වස්තු දසකය ද,

ජීවිතීන්ද්‍රිය ය, අවිනිබ්බහාග රූපය-කායප්‍රසාදය යන කාය දසකය ද,

ජීවිතීන්ද්‍රිය, අවිනිබ්බහාග රූපය, භාව රූපය යන භාව දසකය දැයි,

මෙසේ ත්‍රිසත්‍යනි වශයෙන් වස්තු දසක, කාය දසක, භාව දසකයන්ගේ වශයෙන් රූප නිසක් උපදී. ඒ රූප නිසම ප්‍රතිසංකී විත්‍යයාගේ උත්පාදකණයේදීම උපදී. එසේම සපිති ක්ෂණයෙහි ද, හඬගක්ෂණයෙහි ද උපදී.

ඒ නාම-රූප දෙකින් රූපය සතලොස් විත්‍යකණයකට ආයු ඇති හෙයින් දන්ධව නිරොධ වෙයි.

විනයය වහා නිරුඳි වෙයි. විනයයාගේ උත්පාදකණ-
යන්, ස්වීති කණයන්, හඬග කණයන් යන තුනම එක
සමානය. රූපයාගේ උත්පාද, හඬග කණ දෙක සමානව
සැඟලේද්දු වෙයි. රූපයාගේ ස්වීති කණය සොලොස්
විතත කණයක් පවත්නා හෙයින් මහත් වේ.

ප්‍රතිසක්ඛි විනයයට අනතුරුව උපදනා ප්‍රථම භවාඛග
විනයය, ප්‍රතිසක්ඛි විනයය හා එකක්ෂණිකව උපදනා
හදයවැනු රූපය වූ පුරෙජාත හදයවැනු රූපය වසනු කොට
උපදී. එයට අනතුරුව උපදනා භවාඛග සිත ප්‍රථම
භවාඛග විනයය හා එකක්ෂණිකව උපත් පුරෙජාත
හදයවැනු රූපය වස්තු කොට ගෙන උපදී. මෙසේ
මේ ක්‍රමයෙන් ආයු ආතීතාක් විතත ප්‍රවෘත්තිය පවතී.
මරණාසන්න අවසථාවෙහිදී චුති විනයයට සොලොස්
විතතකණයට පෙර උපත් හදය වැනු රූපය ආසුරු
කොට චුති විනයයෙන් අවසන් වන ඉතිරි සොලොස්
විතතයෝ පවතින්.

මිපපාතික සන්ඛයනට වනාහි වකඛු දසක, සොත
දසක, ශාණ දසක, ජීවිහා දසක, කාය දසක, භාව
දසක, වැනු දසක යන්ගේ වශයෙන් සන්නතිශීර්ෂ
වශයෙන්, රූප සැත්තෑවෙක් උත්පත්තිකණයේදී පහළ
වෙත්.

අසකඤ්ඤතන පටිසක්ඛියෙහි විතත ප්‍රවෘත්තියෙක් නැත.
එහි කමීජ රූප වශයෙන් ඇත්තේ ජීවිත නවකය
පමණය.

1. මෙසේ කමීජ රූපයන්ගේ ඉපදීම බලන්නාවූ
යෝගාවචර තෙම කමීය නම් කුසලාකුසල වෙනනාව යයි
දනී. කමී සමුඤ්චානය නම් විපාක වශයෙන් ලැබෙන
වෙදනාදී සකකු හා වකඛු දසකාදී සමසැත්තෑ රූපය ද,
ජීවිත නවක යයි ද දනී. කමී ප්‍රත්‍යය නම් කුසලාකුසල
කමීයෙන් උපසම්භක ලද එම විපාක සකකුය හා කමීජ

රූප බව යයි දනී. කම් ප්‍රත්‍ය විත්‍ය සමුදායන නම් විපාක විත්‍යයෙන් උපන් රූප බව දනී. කම් ප්‍රත්‍ය ආහාර සමුදායන නම් කම් සමුදායන රූපයන්හි පවත්නා ඕජාව අතික් ඕජාව්‍යමක රූපයක් උපදවන බව යයි දනී ඒ කම් සමුදායන වූ ද, ආහාර සමුදායන වූ ද ඕජාව අනෙක් ඕජාව්‍යමක රූපයක් උපදවයි. මෙසේ සමාන සන්නති වශයෙන් රූප කලාප සතරක් හෝ පහක් උපදවයි. කම් ප්‍රත්‍යය උතු සමුදායන නම් කම්ප්‍ර නෙජො ධාතුව ස්ථිති අවස්ථාවට පැමිණියේ උතු සමුදායන ඕජාව්‍යමක රූප කලාපය උපදවන බව ද, ඒ උතු සමුත් ථානයෙහි ද නෙජො ධාතුව අතික් ඕජාව්‍යමක රූපයක් දැයි මෙසේ සමාන සන්නති වශයෙන් රූප කලාප සතරක් පහක් උපදවන බව ද දනී. කම්ප්‍ර නේජො ධාතුව නම් ආහාරාදිය දිරවන උෂ්ණය යයි ද දනී.

2. කම්යෙන් උපදවනු ලබන රූප මෙසේ දැන ඉක්බිති විත්‍යය නිසා හටගන්නා රූපයන්ගේ උත්පතතිය බැලීම පිණිස උත්සාහ කරන්නේ ය.

විත්‍යය නම් එකුත් අනු (89) විත්‍යයෝ ය. ඔවුන් අතුරෙන් කාමාවචර කුසල් අට ය. අකුසල් දෙලොස ය. මහා ක්‍රියා අට ය, මනෝද්වාරාවජ්ජන ය, හසිතොන් පාද ය, පඤ්චමධ්‍යාන කුසල ක්‍රියා දෙක ය යන දෙතිස් විත්‍යයෝ රූප ද, ගමනාදී ඉතියව් ද, කායවාග් විඤ්ජනි ද උපදවති.

රූපාවචර කුසල් හා ක්‍රියා සිත් දසය, අරූපාවචර කුසල ක්‍රියා අට ය, ලොකොත්තර සිත් අට ය යන සවිසි (26) විත්‍යයෝ රූප ද, ඉතියව් ද උපදවති.

කාමාවචර මහා විපාක අටය, සනතිරණ දෙක ය, රූපාවචර විපාක පසය, සම්පවිච්ජන දෙක ය, පඤ්ච ද්වාරාවජ්ජනය, සොම්භසසනතිරණය යන එකුත්විසි (19) සිත් රූප පමණක් උපදවති.

දෙපස් විඤ්ඤාණයෝය, ප්‍රතිසක්ඛි විතනය, රහ-
තුන්ගේ චූති විතනය, අරූප විපාක සතරය යන සිත්
සොළොස් රූප ද, ඉරියව් ද විඤ්ජනි ද නූපදවති.

විතනයාගේ උතපාදක්‍ෂණය අනන්තර ප්‍රත්‍යය ලැබී-
මෙන් බලවත් වන හෙයින්, රූප උපදවන සිත්
ඒ විතනයාගේ උපාදක්‍ෂණයේදීම රූප උපදවයි.
සච්චික්‍ෂණය හා භව්‍යක්‍ෂණය ද දුච්ච හෙයින් රූප
ඉපදවීමට ශක්තියක් නැත.

ප්‍රතිසක්ඛි විතනයාගේ උතපාදක්‍ෂණයෙහි උපන් රූපය
ප්‍රතිසක්ඛි විතනයෙන් මතු සොළොස් වන විතනය සමග
නිරුඬ වේ. ප්‍රතිසක්ඛි විතනයාගේ සච්චික්‍ෂණයෙහි උපන්
රූපය සතළොස් වන විතනයාගේ සච්චික්‍ෂණයට පැමිණ
නිරුඬ වේ. සසර පැවැත්ම හෝ විතන සන්තතියෙහි
පැවැත්ම හෝ ඇති තාක් කල් මේ ක්‍රමයම බව දත
යුතු.

විතනජ රූප නම් ශබ්ද නවකය, කාය-වාග්
විඤ්ජනී දෙකය, පරිච්ඡේද රූපය, ලහුතා, මුදුතා,
කම්මඤ්ඤාතා නම් වූ විකාර රූපය උපවය රූපය හා
සන්තනී රූපය දැයි සතළොස් රූපයෝ ය.

විතන ප්‍රත්‍යය කොට ඇති රූප නම් පසුව උපන්
විතන-වෛතසික ධර්මයන්ගෙන් පච්ඡාජාත ප්‍රත්‍යය
වශයෙන් උපකාර ලබන චතුසමුට්ඨානික රූප යයි.

විතන ප්‍රත්‍යය ආහාර සමුත්ථාන රූප නම් විතන
සමුට්ඨාන රූපයන්හි සච්චිකයට පැමිණී ඕජාව අතික්
ඕජාව්‍යමක රූප උපදවයි. මෙසේ දෙනුත් ප්‍රවෘත්තියක්
ගලපයි.

විතන ප්‍රත්‍යය උතුසමුට්ඨාන නම් සිතින් උපන්
තේජෝ රූපය සච්චිකයට පැමිණියේ අතික් ඕජාව්‍යමක
රූපයක් උපදවයි. මෙසේ දෙනුත් ප්‍රවෘත්තියක් උපදවයි.

3. මෙසේ කම්මසමුදාන විනාසසමුදානාදී රූපයන්ගේ උත්පාදය බලා ඉක්බිති ආහාරජරූපයන්ගේ ඉපාදීම ද බලන්නේ ය.

මෙහි ආහාර නම් කබලීකාරාහාරය යි.

ආහාර සමුදාන නම්:- උපාදිනාක වූ කමීජ රූප ප්‍රත්‍යය ලබ, ඒ කමීජ රූපයෙහි පිහිටා සිටින ප්‍රාප්ත ඕජාව විසින් උපදවන ලද ඕජාධිමක රූපය ද, ආකාශ ධාතුව ද, ලහ්‍රතා, මුද්‍රතා, කම්මසකුතා රූප ද, උපවය, සන්තති රූප දැයි තුදුස් රූපයෝ ය.

ආහාර පව්වය නම් කබලීකාරාහාරයෙන් ප්‍රත්‍යය ලබන චතුසමුදානික රූපයෝ ය.

ආහාර පව්වය ආහාර සමුදාන නම්:- සමුදාන ආහාර රූප විෂයෙහි සිටිනප්‍රාප්ත වූ ඕජාව අතික් ඕජාධිමක රූපයක් උපදවයි. මෙසේ දස දෙළොස් වරෙක ප්‍රවෘත්තිය ගලපයි. එක් දවසක් වැලඳු ආහාරය සත් දවසක් මුළුල්ලෙහි මේ ශරීරයට උපසාධිතක වේ. මව බුදින ලද ආහාරය දරුවාගේ සිරුරෙහි පැතිර රූප උපදවයි. සිරුරෙහි ගැල් වූ ආහාර ද රූප උපදවයි.

කමීයෙන් උපත්, උපාදිනාක ආහාරය ද සිටිනප්‍රාප්ත වූයේ රූප උපදවයි. ඒ උපාදිනාක ආහාරයෙහි ඕජාව ද අතික් රූපයක් උපදවයි. මෙසේ සතර පස් ප්‍රවෘත්තියක් ගලපයි.

ආහාර පව්වය උතුසමුදාන නම්:- ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් නිපත් තෙජෝ ධාතුව සිටිනප්‍රාප්ත වූයේ උතුසමුදාන වූ ඕජාධිමක රූපය උපදවයි. එසේ දස දෙළොස් වාරයක ප්‍රවෘත්තිය ගලපයි.

4. කමීජ, විනාජ, ආහාරජ රූපයන්ගේ උත්පාදය මෙසේ දූන සෘතුජ රූපයන්ගේ උත්පාදය බැලීමට ද උත්සාහ දරන්නේ ය.

මෙහි සෘතු නමි:- කමමාදී චතුසමුධ්‍යානික තෙජෝ ධාතුව ය. ශිතොෂ්ණ වශයෙන් දෙයාකාරයෙන් දක්වනු ලබන්නේ එකම තෙජෝ ධාතුවගේ අඩු බව හෝ වැඩි බව ය. සප්තී වුවහුගේ ශරීර උෂ්ණයට වඩා අඩුවූයේ ශීතය යයි ද, එයට වැඩි වූයේ උෂ්ණයයි ද දත යුතු.

උතුසමුජ්‍යාන නමි:- චතුසමුධ්‍යාන වූ සෘතුව උපාදිනාක ප්‍රත්‍යය ලැබ සිතීප්‍රාප්ත වූයේ ශරීරයෙහි රූප උපදවයි. උතුසමුජ්‍යාන රූපය, සද්ද නවකය, ආකාශ ධාතුව, ලහුතා, මුද්‍රතා, කම්මයාදිනා රූපය, උපවය හා සහනනී රූප යන පසලොස් වැදූරුම් රූප උපදවයි.

සෘතු ප්‍රත්‍යය නමි:- තෙජෝ ධාතුව කමාදී චතුසමුධ්‍යානික රූපයන්ගේ පැවැත්මට ද, විනාශයට ද ප්‍රත්‍යය වේ.

උතුපවවය උතුසමුජ්‍යාන නමි:- සෘතුවෙන් හටගත් තෙජෝ ධාතුව සිතීප්‍රාප්තවූවා අතික් ඕජාභටමක රූපයක් දැයි මෙසේ දීර්ඝ කාලයක් අනුපාදිනා පක්ෂයෙහි සිට ද උතුසමුජ්‍යානය පවතී.

උතුපවවය ආහාර සමුජ්‍යාන නමි:- සෘතුජ තෙජෝ ධාතුව සිතීප්‍රාප්ත කල්හි එහි ඕජව අන්‍ය වූ ඕජාභටමක රූපයක් උපදවයි. එහි ඕජාව ද අන්‍ය ඕජාභටමක රූප ද මෙසේ දස දොලොස් වාරයක ප්‍රවාතනිය ගලපයි.

අරූප සම්මශීනය

මෙසේ චතුසමුධ්‍යානික රූපයන්ගේ උත්පතනිය දැක ඉක්බිතිව අරූප ධර්මයන්ගේ ද උත්පතනිය දකිනු කැමැති වේ. එයද එක් අසු ලෞකික විත්‍යයන්ගේ වශයෙන් බලන්නේ ය.

මෙහි නාම නමි:- පූච්චි හවයෙහි රූස් කරණ ලද කුසල-අකුසල කමී වශයෙන් නිපන් මහා විපාක අවය.

මහඟහන විපාක නවය ය, උපෙකධාසඟහන සනහිරණ දෙක ය යන එකුත් විසි (19) විපාක සිත් ය. ප්‍රතිසන්ධියෙහි ඒ ඒ භව වශයෙන් උපදී.

ඒ එකුත් විසි විතනය ම, ප්‍රතිසන්ධි විතනයට අනතුරු විතනයෙහි පටන් භවාඛග වශයෙන් ද, ආයු කෙලවර වුනි වශයෙන් ද උපදී.

ඔවුන් අතුරෙන් කාමාවචර විපාක විතනය, වක්‍රුරාදි පඤ්චවාරයෙහි අතිමහනතාලමිඛනයෙහි ද, මනෝවාරයෙහි විභූතාලමිඛනයෙහි ද, මහාවිපාක අටය, සනහිරණ තුන ය යන එකොළොස් විතනයන්ගෙන් එකක් තදුලමිඛන වශයෙන් ද පවතී.

ප්‍රචාරනි කාලයෙහි වක්‍රු ප්‍රසාදයට රූපාලමිඛන හමුවීමෙන් ද, ආලෝකය ඇසුරු කොට ගෙන පැවැති මනසිකාරය හේතු කොට ගෙන ද වක්‍රු වික්‍රමණ සිත සමප්‍රසුක්ත ධර්මයන් සමග උපදී.

උපදනා රූපයන්, නිරුඛ වන රූපයන් කිසිවකට ප්‍රත්‍යය නොවේ. ස්විතිප්‍රාප්ත වක්‍රු ප්‍රසාද රූපයෙහි ස්විතිප්‍රාප්තවූම රූපාලමිඛනය ගැටේ. ඒ ගැටුණු කල භවාඛග වලන, භවාඛගුපවේෂද වශයෙන් භවාඛග විතනය දෙවරක් ඉපිද නිරුඛ වේ. අනතුරුව එම අරමුණෙහිම ක්‍රියා මනෝධාතු නම් වූ පඤ්චදවාරාවජ්ජන සිත ඒ රූපාලමිඛනයෙහිම ආවජ්ජන කාරණ සිඛ කරමින් උපදී. එයට අනතුරුව එම රූපය ම අරමුණු කරමින් කුසල විපාක වූ හෝ අකුසල විපාක වූ හෝ වක්‍රු වික්‍රමණ විතනය ද, එයට අනතුරුව ඒ රූපය පිළිගනිමින් විපාක මනෝධාතු නම් වූ සමපච්චජන විතනය උපදී. එයට අනතුරුව ඒ රූපය ම මනාකොට තීරණය කරමින් විපාක අහේතුක මනෝවික්‍රමණ ධාතුව නම් වූ සනහිරණ විතනය ද, අනතුරුව එම රූපාලමිඛනය ම විනිශ්චය කරමින් උපෙකධාසඟහන ක්‍රියා අහේතුක

මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතුව නම් වූ උපෙකඛාසහගත මනෝදවාරාවජ්ජන සිත ද උපදී. එයට අනතුරුව කාමාවචර කුසල, අකුසල ක්‍රියා විතතයන් අතුරෙන් එක් සිතක් මූර්ජාකාල, මරණාසන්න කාලයන්හි පස්වරක් හෝ ප්‍රකාශී කාලයෙහි සත්වරක් හෝ ජවන වශයෙන් ඉපිද නිරුඬ වේ. එයට අනතුරුව කාමාවචර සත්ඵ-යනට යටකී එකොලොස් තදුරමමණ විතතයන් අතුරෙන් ජවනයට සුදුසු හේ යමකිසි විතතයක් තදුරමමණ වශයෙන් උපදී. සෙසු ශ්‍රෝතවාරාදී සිව්වාරයන්හි ද මේ ක්‍රමයම වේ.

මනෝවාරයෙහි රූපා-රූප මහගත විතත ද උපදී.

මෙසේ ෂච්චාරයන්හි විතත ප්‍රවෘත්තිය දැක්ක යුතු. අරූප ධර්මයන් ගේ ඉපදීම බලන්නාවූ යෝගාවචර තෙම කලෙක අරූප සම්මර්ශනය කෙරේ. කලෙක රූප ද, කලෙක අරූප ද නුවණින් විමසා ත්‍රිලක්ෂණයට නගා උදය-වෘය ඤාණානු ක්‍රමයෙන් පිළිපාද ප්‍රඥ භාවනාව සම්පාදනය කෙරේ.

අනෙක් යෝගාවචර කෙනෙක් රූප සප්තකි අරූප සප්තකි වශයෙන් ත්‍රිලක්ෂණයට නගා සංඝකාර ධර්මයන් සමමර්ශනය කෙරේ.

රූප සප්තකිය

“ආද්‍යන භිකේඛපනතො-වයොවුඛස්ඵ ගාමිතො ආභාරතො ච උතුතො-කම්මතොවාපි විතතතො ධම්මතාරූපතො සත්ත-විජ්ඣාරෙන විපස්සතී ති.”

යනාදී වශයෙන් දක්වන ලද හෙයින් යෝගාවචර තෙම—

1. ආද්‍යනභිකේඛප වශයෙන් ද,
2. වයොවුඛස්ඵගමන වශයෙන් ද,
3. ආභාරමය රූප වශයෙන් ද,

- 4. සෘතුජ රූප වශයෙන් ද,
- 5. කමීජ රූප වශයෙන් ද,
- 6. විභවසමුක්ඛාන වශයෙන් ද,
- 7. ධම්මතා රූප වශයෙන් ද,

යන මේ ක්‍රමයෙන් තිලකුණට නගා සංඝකාර ධර්මයන් සම්මර්ශනය කෙරේ.

1. ආද්‍යනනිකේඛප වශයෙන් - මෙහි ආද්‍යන නම් ප්‍රතිසන්ධිසි. නිකේඛප නම් චූතියයි. මේ යෝග්‍යාවචර තෙම ප්‍රතිසන්ධිය හා චූතිය අතර පැවැති සියලු රූප ධර්මයෝ උත්පාද, නිරුඬ වශයෙන් පවත්නා හෙයින් ද, විපරිණාම හෙවත් ජරා - මරණ දෙකින් පෙරලෙන හෙයින් ද, නාවකාලික හෙයින් ද, නිත්‍ය ස්වභාවයෙන් නො පවත්නා හෙයින් ද, අනිත්‍යයහ.

උපන් සංඝකාරයෝ සචිතියට පැමිණෙන හෙයින් ද, සචිතියෙහි පැවැති සංඝකාර ජරායෙන් පිහින වන හෙයින් ද, ජරාවට පැමිණී සංඝකාර ඒකාන්තයෙන් බිඳෙන හෙයින් ද, මෙසේ නිතර නිතර පෙලෙන හෙයින් ද, ඉවසීමට දුෂ්කර හෙයින් ද, සසර දුකට පිහිටවන හෙයින් ද, සැපයට ප්‍රතිපක්‍ෂ හෙයින් ද දුකඛයහ.

“උපන් සංඝකාර සචිතියට නො පැමිණෙත්වා, සචිතියට පැමිණියාහු නො දිරත්වා, දිරුවාහු නො බිඳෙත්වා.” මෙසේ මේ සචිති, ජරා, හෙද යන අවස්ථා තුන කිසිවකුගේ වශයෙහි නො පවත්නා හෙයින් ද, ශුන්‍යහ. එසේ ශුන්‍ය හෙයින් ද, වශයෙහි නො පවත්නා හෙයින් ද, ස්වාමිච්චක් නැති හෙයින් ද, වශයෙහි පවත්නකු නැති හෙයින් ද, ආත්මයට ප්‍රතිපක්‍ෂ හෙයින් ද අනාත්මයහ.

මෙසේ ආද්‍යන නිකේඛප වශයෙන් ප්‍රතිසන්ධිය හා චූතිය අතර පැවති රූපයෙහි අනිත්‍ය, දුකඛ, අනාත්ම ලක්‍ෂණයන් සම්මර්ශනය කරන්නේ ය.

2. වයොච්චිකාමන වශයෙන් - මෙහිදී යෝගී තෙම වයස් වශයෙන් වැඩුණු රූපයාගේ අස්තඛගමය බැලීම් වශයෙන් ත්‍රිලක්ෂණයට නගයි. පලමු කොට අවුරුදු සියය තුනකට බෙදා, ප්‍රථම වයස ය, මධ්‍යම වයස ය, පශ්චිම වයස යයි පිරිසිදියි. මූල තෙතිස් වස ප්‍රථම වයස ය. මැද සුතිස් වස මධ්‍යම වයස ය. අග තෙතිස් වස පශ්චිම වයස ය. මෙසේ තුන් වයසින් පිරිසිදු, ප්‍රථම වයසෙහි පැවති රූපය මධ්‍යම වයසට නො පැමිණ එහි ම නිරුධ වේ. එහෙයින් ඒ රූපය අතිත්‍යය. යමක් අතිත්‍ය නම් ඒ දුක්ය. යමක් දුක් නම් ඒ අනාත්ම යයි විදගීනා වයි.

මධ්‍යම වයස්හි පැවැති රූපය ද, පශ්චිම වයසට නො පැමිණ එහි ම නිරුධ වේ. එ හෙයින් එය ද අතිත්‍යය. දුක්ය, අනාත්ම යයි විදගීනා කෙරේ.

පශ්චිම වයස්හි පැවැති රූපය ද මරණයෙන් මත්තෙහි යාමට සමන්විතයකු නැති හෙයින් එය ද අතිත්‍යය, දුක්ය, අනාත්මය යි ත්‍රිලක්ෂණයට නගයි. මෙසේ තුන් වයසින් වයොච්චිකාමන වශයෙන් ත්‍රිලක්ෂණයට නගයි.

ඉක්බිති හෙතෙම සියයක් වූ වයස දස කොටසකට බෙදා විදගීනා කරන්නේ ය. ඒ මෙසේයි -

“මඤ්ඤ, බිඛ්ඛාව වණණාව - බලා, පඤ්ඤාව, භායනා, පබ්බාරාව පවබ්බාව - මොමුහ, සයනා දස.”

1. මුල් දස හවුරුද්ද මඤ්ඤ දසකයයි. එකල හෙතෙම මඤ්ඤ, චපල, කුඩා ලදරාවෙක් වේ. මේ දසකයෙහි පැවැති රූපය දෙවන දසකයට නො පැමිණ එහි ම නිරුධ වේ.

2. දෙවන දසකය නම් ක්‍රීඩා දසකයයි. මෙහිදී හෙතෙම බොහෝ සේ ක්‍රීඩායෙහි ඇලෙයි. මේ දෙවන දසකයෙහි පැවැති රූපයෝ තුන්වන දසකයට නො පැමිණ එහි ම නිරුධ වෙත්.

3. තුන්වන දසකය නම් වණී දසකයයි. මේ කාලයෙහි ඔහුගේ ශරීර වණිය ප්‍රසන්නව වණිවත් බවට පැමිණේ. මෙ කල්හි පැවැති රූපයෝ ද පස්වන දසකයට නො පැමිණ තීරුඛ වෙත්.

4. සතරවන දසකය නම් බල දසකයයි. ශරීරය ශක්ති සම්පන්නව වැඩි පවතින කාලයයි. මෙ කල්හි පැවැති රූපයෝ ද පස්වන දසකයට නො පැමිණ තීරුඛ වෙත්.

5. පස්වන දසකය නම් ප්‍රඤා දසකයයි. මේ කාලයෙහි ඔහුගේ නුවණ ස්පිරව පිහිටයි. ඒ කාලයෙහි පැවැති රූපයෝ සවන දසකයට නො පැමිණ තීරුඛ වෙත්.

6. සවන දසකය නම් භායන හෙවත් පිටිභෙනා දසකයයි. වණී, බල, නුවණාදිය ක්‍රමයෙන් පිරිහෙන්නට පටන්ගනී. මෙ කල්හි පැවැති රූපයෝ සත්වන දසකයට නො පැමිණ තීරුඛ වෙති.

7. සත්වන දසකය නම් පබ්භාර දසකයයි. සිරුර ඉදිරියට නැමීමට පටන් ගනියි. මෙහිදී උපත් රූපයෝ ද එහි දීම තීරුඛ වෙත්. අටවන දසකයට නො පැමිණෙත්.

8. අටවන දසකය නම් ප්‍රචඛක දසකයයි. සිරුර නගුල් කොනක් මෙන් ඉදිරියට නැමෙයි. මෙහිදී ඇතිවන රූප එහිදීම තීරුඛ වෙත්. නවවන දසකයට නො පැමිණෙත්.

9. නවවන දසකය නම් මෝමුභ දසකයයි. සිහිනුවණ පිරිහී මුද්‍රාවට පත්වන කාලයයි. මෙහිදී හටගන්නා රූපයෝ දසවන දසකයට නො පැමිණ තීරුඛ වෙත්.

10. දසවන අවසාන දසකය නම් ශයන දසකයයි. අධික දුෂ්ලක්‍ෂ්‍ය නිසා බොහෝ සේ සයනගත වන කාලයයි. මේ කාලයේදී පැවැති රූපයෝ දෙවන භවයට නොගොස් ඒ දසකයෙහිම තීරුඛ වෙත්. එ බැවින් මේ සියලුම කල්හි පැවැති රූපයෝ අනිත්‍යයහ, දුක්ඛයහ, අනාත්ම යයි තිලකුණට නගයි.

මෙසේ දසක වශයෙන් ගෙන වයොච්චිකානු ගමන වශයෙන් විදහිනාවට නගයි.

මෙසේ ක්‍රමයෙන් අච්චරාදු සියයක් වන ජීවිත කාලය පස් අච්චරාද්ද වශයෙන් විසි කොටසකට ද,

සතර අච්චරාද්ද බැගින් පස්විසි කොටසකට ද,

තුන් අච්චරාද්ද බැගින් තෙතිස් කොටසකට ද,

දූච්චරාද්ද බැගින් පනස් කොටසකට ද,

එක් අච්චරාද්ද බැගින් කොටස් සියයකට ද,

එක් අච්චරාද්ද තුන් කොටසට බෙදූ වයාන සාත්‍යය, හේමනන සාත්‍යය, ගිම්හන සාත්‍යය යනි සාත්‍ය වශයෙන් ද,

එක් අච්චරාද්ද සය කොටසකට බෙදූ, වයාන සාත්‍යය, සරද සාත්‍යය, හේමනන සාත්‍යය, සිසිර සාත්‍යය, වසනන සාත්‍යය, ගිම්හන සාත්‍යය යන සාත්‍ය සයක් වශයෙන් ද,

එක් මසක් දෙකකට බෙදූ, කාල පක්ෂය, සුක්ල පක්ෂය යනි දෙපක්ෂයක් වශයෙන් ද,

එක් දිනක් රූ දාවල් වශයෙන් දෙකොටසකට ද,

එක් දිනක් සයකොටසකට බෙදූ සුචාන්තය, මධ්‍යාන්තය, සායන්තය, පෙරයම, මැදියම, පසුයම වශයෙන් ද ගෙන ඒ ඒ අවස්ථාවන්හි පැවති රූපයෝ අනෙක් අවස්ථාවකට නො පැමිණ එහි ම නිරූඛ වෙත්. එ හෙයින් අනිත්‍යය, දුකය, අනාත්මය යනි ත්‍රිලක්ෂණයට නගයි.

තවද, ඉදිරියේ ආදීන්ගේ වශයෙන් වයොච්චිකානුගමන මෙතෙකි කරයි. ඉදිරියට යාමය, පෙරලා ජාමය, ඉදිරි බැලීමය, ඔබ්බෙබ බැලීමය, අත් පා හැකිලීමය, දිග හැරීමය යන මොවුන්ගේ වශයෙන් ද සලකයි. ඉදිරියට

යාමෙහි පැවැති රූපය පෙරලා ඊමට නොපැමිණ එහි ම නිරුඳි විය. මේ ආදී වශයෙන් ඒ ඒ ඉරියව්වෙහි පැවැති රූප අන් ඉරියව්වකට නොපැමිණ එහි ම නිරුඳි විය. එ හෙයින් අනිත්‍යය, දුක්ඛය, අනාත්මය යයි තිලකුණට නගයි.

තවද, එක් පියවරක් උඩරණ හෙවත් පය භූමියෙන් නැගීමය, අනිහරණ, හෙවත් ඉදිරියට යැවීමය, විනිහරණ හෙවත් කණුකටු සර්පාදීන් ගෙන් කිසිවක් දැක, පය ඔබ්බෙහි යැවීමය, වොස්සජන, හෙවත් පය යටට හෙලීමය, සහනිකේඛපන හෙවත් පොළොවෙහි පය තැබීමය, සහනිරුමහන හෙවත් පය ඉදිරීමය යනාදී වශයෙන් ගෙන උඩරණ අවසායෙහි පැවැති රූපයේ අනිහරණ අවසානවට නොපැමිණ එහිදී ම නිරුඳි විය. මේ ක්‍රමයෙන් සෑම ඉරියව්වක් පාසාම උපදනා රූපයේ අන් ඉරියව්වකට නොපැමිණ නිරුඳි වෙතියි මෙහෙතිකරන්. එ හෙයින් අනිත්‍යය, දුක්ඛය, අනාත්මය යයි විදැසීනාවට නගයි.

මෙහි උඩරණයෙහි, පඬුවි, ආපෝ ධාතු හින ය. තෙජෝ, වායෝ ධාතු බලවත් ය. අනිහරණ, විනිහරණ දෙකේ ද එසේ ම ය. වොස්සජනයෙහි දී තෙජෝ, වායෝ ධාතු හින ය. පඬුවි, ආපෝ දෙක බලවත් ය. සහනිකේඛපනයෙහි ද, සහනිරුමහයෙහි ද එසේ ම ය.

යෝගාවචර තෙමේ මෙසේ නා නා අයුරින් වයෝ-වුඛිත්ථගාමී රූපයෙහි තිලකුණු නගා සමමයීනය කරන්නේ ය.

3. ආහාරමය රූප වශයෙන් - මේ ආහාරමය රූපය ක්‍ෂුධා සුභික්ෂ කාල වශයෙන් ප්‍රකට වේ.

ක්‍ෂුධා කාලයෙහි උපන් රූපය මලානික වේ. කලානා වේ. දුගිය කණුවක් මෙන් ද අඟුරු පැසෙක සැඟවුණු කටුකු මෙන් ද දුළුණක් වෙයි. නපුරුව සිටී. සුභික්ෂ කල හෙවත් ආහාරයෙන් පිරුණු කල උපන්

රූපය නෘප්ත වෙයි. ප්‍රණීත වෙයි. මෘදු වෙයි. සිනිඳු වෙයි. මනා පහස් ඇති වෙයි. ඒ යෝගී තෙම එය පරිග්‍රහ කොට ඤ්‍යා කල්හි පැවැති රූප සුභික්‍ෂ කලට නො පැමිණ ඒ ඤ්‍යා කල්හි ම නිරුඬ වෙත්. සුභික්‍ෂ කල්හි පැවැති රූප ඤ්‍යා කලට නො පැමිණ එහිම නිරුඬ වෙත්. එ හෙයින් ඒ රූප අනිත්‍ය ය, දුක්ඛය, අනාත්මය යයි තිලකුණට නගයි.

4. ඝෘතුජ රූප වශයෙන් - මේ ඝෘතුජ රූපය ශීත උෂ්ණ වශයෙන් ප්‍රකට වේ. උෂ්ණ කාලයෙහි පවත්නා රූපය මලානික වේ. කලානත වේ. දුෂීණ වේ. ශීත කාලයෙහි පවත්නා රූපය නෘප්ත වේ. ප්‍රණීත වේ. මෘදු වේ. සුවපහස් ඇත්තේ වේ. සිනිඳු වේ. උෂ්ණ කාලයෙහි පැවැති රූපය ශීත කාලයට නො පැමිණ එහිම නිරුඬ වේ. ශීත කාලයෙහි පැවැති රූපය උෂ්ණ කාලයට නො පැමිණ එහි ම නිරුඬ වේ. එ හෙයින් එය අනිත්‍ය ය, දුක්ඛය, අනාත්ම යයි මෙසේ තිලකුණට නගයි.

5. කමීජ රූප වශයෙන් - කමීජ රූප ආයතන සංඛ්‍යාත වාර වශයෙන් ද ප්‍රකට වේ. වක්‍රවාරයෙහි වක්‍ර දසක, කාය දසක, භාව දසක යයි, කමීජ රූප නිසක් වේ. ඔවුනට උපසථහක ඝෘතු, විතා, ආහාර සමුත්ථාන ශුඛාභටක තුන තුන වශයෙන් සුවිසි රූපයක් දැයි සුපනසක් (54) රූප වෙති. ශ්‍රොත, ඝාණ ජීවිභා වාරයන්හි ද එසේම සුපනස බැගින් වෙති. කායවාරයෙහි කාය භාව දසක වශයෙන් ද රූප විස්සක් වෙයි. සෘතු, විතත, ආහාර සමුත්ථාන වශයෙන් ශුඛාභටක තුන තුන බැගින් සුවිසි රූපයක් දැයි සුසාලිස් (44) රූප වෙති. මනෝවාරයෙහි හදය වක්‍ර දසකය, කාය දසකය, භාව දසකය යන මොවුන්ගේ වශයෙන් ද ඝෘතු, විතත ආහාර සමුත්ථාන වශයෙන් ද සුපනසෙක් (54) වේ.

යෝගී තෙම මේ සියලු රූප පරිග්‍රහ කොට වක්‍රචාර-යෙහි පැවැති රූපය ශ්‍රොතවාරයට නො පැමිණ එහි ම

නිරුඳි වේ. මෙසේ ඒ ඒ වාරයන්හි පැවැති රූප අත් වාරයකට නො පැමිණ එහි ම නිරුඳි වෙත්. එ හෙයින් එය අනිත්‍ය ය, දුකඛය, අනාත්ම යයි මෙසේ නිලකුණට නගයි.

6. විනා සමුප්පාන වශයෙන් - මේ රූප සෝමනස්ස දෝමනස්ස කාලයෙහි පැවැතීම වශයෙන් ප්‍රකට වේ.

සොමනස් කල උපත් රූපය සිතිඳු වේ. මාදු වේ. ප්‍රණීන වේ. සුඛසප්ඨී ඇත්තේ වේ. දොමනස් කල උපත් රූපය මලානික වේ. කලානා වේ. දුච්ඡී වේ.

සොමනස් කල පැවැති රූපය දොමනස් කලට නො පැමිණ එහි ම නිරුඳි වේ. දොමනස් කල පැවැති රූපය සොමනස් කලට නො පැමිණ එහි ම නිරුඳි වේ. එහෙයින් අනිත්‍ය ය, දුකඛය, අනාත්මය යයි නිලකුණට නගයි.

7. ධම්මතා රූප වශයෙන් - ධම්මතා රූපය නම් බාහිර වූ අනිත්ථිය බබ වූ යකඩ, ලෝහ, සුදු ර්‍යමි, කළු ර්‍යමි, රත්, රිදී, මුතු, මැණික්, වෙරළ, සක්, කළුගල්, පබළු, රතුකැට, මැසිරිගල්, පොලෝ, පහණ ගල්, තණ, රැක්, ලිය ආදී ප්‍රභේද ඇති භටගන්තා කප හෙවත් විවට කල්පය පටන්ගෙන උපදනා රූපයයි. එය මේ යෝගිභට අශොක අඛකුර වශයෙන් ප්‍රකට වේ යයි කියන ලදී.

අශොක අඛකුර රූපය ආදියෙහි තුනී රත්පැහැය ය, දෙනුත් දිනක් ගිය කල මදක් රත් වේ. අනතුරුව තරුණ පත් බඳු වණී වේ. අනතුරුව මේරූ පත් බඳු පැහැ වේ. එතැන් පටන් වණිදී වශයෙන් සමාන ස්වභාවය ඇති රූපය හේතු-එල පරමපරා නො සිදු පවත්නේ අවුරුද්දකින් පමණ පඬුවක්ව නටුවෙන් ගැලවී බිම හෙයි. ඒ යෝගී තෙම ඒ රූපය පරිග්‍රහ කොට තුනී රතු කල පැවැති රූපය තද රතු කාලයට නො පැමිණ නිරුඳි වේ.

මේ ක්‍රමයෙන් එක් අවස්ථාවක පැවැති රූපය අනෙක් අවස්ථාවකට නො පැමිණ නිරැඬ වේ. එ හෙයින් එය අතිත්‍යය, දුක්ඛය ය, අනාත්මය යයි නිලකුණට නගා සියලු ම ධර්මතා රූප සමමග්ගීතය කෙරේ.

මෙසේ රූප සපාක වශයෙන් පලමු කොට නිලකුණට නගා සංසකාරයන් සමමග්ගීතය කෙරේ.

අරූප සපාකය

**“කලාපතො, යමකතො - ඛණතො, පටිපාටිතො
දිට්ඨිඋග්ගසාටතො මාන - සමුග්ගසාටනතො පි චා
නිකනති පටියාදානා - සත්තාරූප විපස්සනා.”**

යනාදී වශයෙන් දක්වන ලද හෙයින් යෝගාවචර තෙම—

1. කලාප වශයෙන් ද,
2. යමක වශයෙන් ද,
3. ඤාණික වශයෙන් ද,
4. පටිපාටි වශයෙන් ද,
5. දිට්ඨිඋග්ගසාටන වශයෙන් ද,
6. මාන සමුග්ගසාටන වශයෙන් ද,
7. නිකනති පටියාදාන වශයෙන් දැයි සත් පරිද්දකින් විදගීනා කරන්නේ ය.

1. කලාප වශයෙන් සමමග්ගීතය - යෝගාවචර භික්ෂු තෙම මේ කෙශය අතිත්‍යය, දුක්ඛය, අනාත්ම යයි සමමග්ගීතය කිරීමේ දී ඒ සිත හා සමප්‍රයුක්ත එසා, වෙදනා, සංඤා, වේදනා හා විතතය ද යන එසා පඤචක ධර්මයට අරූප කලාප යයි කියනු ලැබේ. මේ එසා පඤචමක ධර්මයෝ අතික් කලාපයකට නො පැමිණ කොටස් කොටස් ව විනාශව යෙහි. එ හෙයින් අතිත්‍යය, දුක්ඛය, අනාත්ම යයි සමමග්ගීතය කෙරේ.

තවද, යට කියන ලද රූප සපාකයෙහි වූ ආදාන නිකේපාදී රූප වෙන් වෙන් වශයෙන් ගෙන අතිත්‍යය, දුක්ඛය, අනාත්ම යයි සමමග්ගීතය කොට ඒ ත්‍රිලක්ෂණයට නැංවූ විතතය ද අතිත්‍යය, දුක්ඛය, අනාත්ම යයි අත් සිතකින් සමමග්ගීතය කරන කල්හි එය කලාප සමමග්ගීතය නම් වේ.

2. **යමක වශයෙන් සමමගීනය** - ආදානනිකොපාදී රූපයන් අනිත්‍ය, දුකක, අනාත්ම වශයෙන් සමමගීනය කොට ඒ සමමගීනය කල විත්තය ද අන් සිතකින් අනිත්‍යය, දුකකය, අනාත්ම යයි සමමගීනය කිරීමෙන් රූපා රූප යුගල වශයෙන් විදගීනා වැඩීම ද, යමක වශයෙන් සමමගීනය කිරීම නම් වේ.

3. **ක්ෂණික වශයෙන් සමමගීනය** - ආදානනිකොපාදී රූපයන් අනිත්‍ය, දුකක, අනාත්ම වශයෙන් සමමගීනය කොට ඒ විදගීනා කල පලමු වන සිත ද අනිත්‍ය, දුකක, අනාත්ම වශයෙන් සමමගීනය කොට, ඒ සිත ද අනිත්‍යාදී වශයෙන් අන් සිතකින් සමමගීනය කොට මෙසේ දෙවන තුන්වන, සතරවන සිත දැයි සිත් සතරක් සමමගීනය කිරීම ක්ෂණික වශයෙන් සමමගීනය කිරීම නම් වේ.

4. **පටිපාටි වශයෙන් සමමගීනය** - ආදානනිකොපාදී රූපයන් අනිත්‍ය, දුකක, අනාත්ම යයි විදගීනා කොට ඒ විදගීනා විත්තය දෙවන සිතකින් විදගීනා කොට මෙසේ පිලිවෙලින් දසවන විත්තය අනිත්‍ය, දුකක, අනාත්ම යයි එකොළොස් වන සිතකින් සමමගීනය කෙරේ. මෙසේ දසවන විත්තය තෙක් විදගීනා වැඩීමෙන් රූප කමිසථානය ද, අරූප කමිසථානය ද ප්‍රගුණ වේ. මෙසේ සමමගීනය කිරීම පටිපාටි වශයෙන් සමමගීනය කිරීම නම් වේ. මෙසේ විදගීනා පිලිවෙලින් මුළු දවසම සමමගීනය කිරීම ද යුතු ම ය.

5. දිට්ඨි උග්‍රසාමන වශයෙන් ද,

6. මාන උග්‍රසාමන වශයෙන් ද,

7. නිකන්ති පටියාදාන වශයෙන් දැයි යන මේ තුනෙහි වෙන් වෙන් වූ සමමගීනයක් නැත.

රූප සභාකයෙහි රූප ද, අරූප සභාකයෙහි අරූපය ද විදගීනා වඩා ඒ නාම - රූපයන්ගෙන් මත්තෙහි අනෙක් සත්‍යවයෙකු නො දක්නේ ය. එසේ සත්‍යවයෙකු නුදුටු

තැන් පටන් සතුව සංඥාව උගුළු වන ලද්දේ වේ. සතුව සංඥාව බැහැර කළ සිතින් සංසකාරයන් පරිග්‍රහ කරන්නා හට දිට්‍ඨිය නූපදී. දිට්‍ඨිය නූපදනා කල දිට්‍ඨිය උගුළු වන ලද්දී වේ.

දිට්‍ඨිය උද්ඝාටිත සිතින් සංසකාරයන් සමමඝීනය කරන්නාහට මානය නූපදී. මානය නූපදනා කල මානය සමුද්ඝාටිත නම් වේ.

මානය සමුද්ඝාටිත සිතින් සංසකාරයන් පරිග්‍රහ කරන්නාහට තෘෂ්ණාව නූපදී. තෘෂ්ණාව නූපදනා කල්හි තිකනනිය හෙවත් සිසුම් තෘෂ්ණාව ප්‍රතිණ වෙයි.

තවද, “මම විදගීනා කරමි. විදගීනාව මාගේය” යි මෙසේ සකකායදිට්ඨියෙන් ගන්නවුන්ගේ ආත්ම දිට්‍ඨිය නො සිදේ. සංසකාරයෝම, සංසකාරයන් විදගීනා කෙරෙහි, අනිත්‍යාදී වශයෙන් විනිශ්චය කෙරෙහි. පරිග්‍රහ කෙරෙහි, පිරිසිදිනි යයි ගන්නහුට වනාහි දිට්‍ඨිය උග්‍රසාධනය වේ.

“මම මනාව විදගීනා කරමි. මගේ විදගීනාව මැනවැ” යි ගන්නහුගේ මානය නො නැසේ. සංසකාරයෝ සංසකාරයන් විදගීනා කෙරෙහි. සමමඝීනය කෙරෙහි, විනිශ්චය කෙරෙහි, පරිග්‍රහ කෙරෙහි, පිරිසිදිනි යයි ගන්නහුගේ මානය සමුද්ඝාටනය වේ.

“මට විදගීනා කල හැකිය” යි විදගීනාව ආඥාදනය කරන යෝගීහුගේ තිකනනි නම් වූ සිසුම් තෘෂ්ණාව ඝෂය නොවේ. සංසකාරයෝ ම සංසකාරයන් විදගීනා කෙරෙහි, සමමඝීනය කෙරෙහි, විනිශ්චය කෙරෙහි, පරිග්‍රහ කෙරෙහි, පිරිසිදිනි යි ගන්නහුගේ සිසුම් තෘෂ්ණාව ඝෂය වේ.

මෙසේ සංසකාරයන් අනාතම වශයෙන් දක්නහුගේ ආත්ම දිට්‍ඨිය සමුද්ඝාටනය වේ. අනිත්‍ය වශයෙන් දක්නහුගේ මානය සමුද්ඝාටනය වේ. දුක් වශයෙන් දක්නහුගේ තිකනනිය දුරු වේ.

මේ නයිත් රූපා - රූප කම්ප්පානය පුත්‍රණු වූ යෝගී තෙම අටලොස් මහා විදගීනායෙන් මෙහි දී පලමු කොට එක දෙයක් ප්‍රතිවෙධ කිරීමෙන් එයට ප්‍රතිපක්‍ෂ වූ ධර්ම විෂ්කම්භනය කෙරේ.

අටලොස් මහා විදගීනාවෝ නම්:—

1. අතිව්වානුපස්සනාව - නිත්‍ය සංඥව දුරු කෙරේ.
2. දුක්ඛානුපස්සනාව - සුඛ සංඥව දුරු කෙරේ.
3. අනත්තානුපස්සනාව - ආත්ම සංඥව දුරු කෙරේ.
4. නිබ්බදනුපස්සනාව - නන්දිය නම් වූ සප්‍රිතික තෘෂ්ණාව දුරු කෙරේ.
5. විරාගානුපස්සනාව - රාගය දුරු කෙරේ.
6. නිරෝධානුපස්සනාව - සමුදය දුරු කෙරේ.
7. පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාව - ආදානය නම් වූ භව තෘෂ්ණාව දුරු කෙරේ.
8. ඛයානුපස්සනාව - සන සංඥව නම් වූ සන්තති, සමුභ, කෘත්‍ය, ආරම්මණ වශයෙන් එකතවයෙන් ගැනීම දුරු කෙරේ.
9. වයානුපස්සනාව - සංසකාරයන්ගේ රැස් කිරීම දුරු කෙරේ.
10. විපජිනාමානුපස්සනාව - ධ්‍රැව සංඥව නම් වූ සචිර වශයෙන් ගැනීම දුරු කෙරේ.
11. අතිමිත්තානුපස්සනාව - නිත්‍ය නිමිත්ත දුරු කෙරේ.
12. අපසණ්ඨිතානුපස්සනාව - ප්‍රණීදිය නම් වූ සුඛ වශයෙන් ගැනීම දුරු කෙරේ.
13. සුඤ්ඤතානුපස්සනාව - ආත්ම වශයෙන් අභි නිවෙශය දුරු කෙරේ.

- 14. අධිපඤ්ඤාධිමමානුපස්සනාව - නෘෂණා, දිට්ඨි වශයෙන් දැකීම ගැනීම දුරු කෙරේ.
- 15. යථාභූත ඤාණ දැරීම - සම්මොහාභිනිවේශය දුරු කෙරේ.
- 16. ආදිනවානුපස්සනාව - ආලය වශයෙන් දැකීම ගැනීම දුරු කෙරේ.
- 17. පටිසම්භවනුපස්සනාව - අපපටිසම්භව නම් වූ අවිඤ්චා දුරු කෙරේ.
- 18. විචච්චනුපස්සනාව - කාමසංයෝගාදි කෙලෙස ප්‍රවෘත්තිය දුරු කෙරේ.

මේ අටලෝස් මහා විදැරිතාවන් අතුරෙන් අනිත්‍ය, දුක, අනාත්ම යන ලක්ෂණත්‍රය වශයෙන් සංසකාරයන් දක්නා ලද හෙයින් යෝගාවචර තෙම අනිත්‍ය, දුක, අනාත්මානු දැරීම ප්‍රතිවේධ කරන ලද්දේ වෙයි.

අනිවච්චනුපස්සනාව හා අනිමිත්තානු පස්සනාව ද සමානාභී ඇත්තේ වේ.

දුකතානුපස්සනාව හා අපපණිනිතානුපස්සනාව ද සමානාභී ඇත්තේ වේ.

අනිත්‍යානුපස්සනාව හා සුඤ්ඤාතානුපස්සනාව ද සමානාභී ඇත්තේ වේ.

එහෙයින් අනිත්‍ය, දුක, අනාත්ම යන ත්‍රිවිධ අනුපස්සනාවන් සමාධි වූ කල්හි අනිමිත්ත, අපපණිනිත, සුඤ්ඤාත යන ත්‍රිවිධ අනුපස්සනාවෝ ද ප්‍රතිවේධ කරන ලද්දේ වේ.

එසේ ම අධිපඤ්ඤා ධිමමානුපස්සනාව සියලු විදැරිතා වන්හි ඇති හෙයින් එය ද ප්‍රතිවේධ කරන ලද්දේ වේ.

යථාභූත ඤාණ දැරීමට කඩිනම්ව කරන විගුණිතයෙහිම සංග්‍රහ කරන ලදී.

සෙසු නිබ්බිදානුපසංයානාදී දස විදර්ශනාවන් අතුරෙන් කිසිවක් එක දේශ මාත්‍රයෙන් ප්‍රතිවේධ කරන ලද්දේ වෙයි, කිසිවක් ප්‍රතිවේධ නො කරන ලද්දේ ද වෙයි.

තවද, අනිවච්චානුපසංයානව සිඛ කල්හි, නිරෝධානුපසංයාන, ඛයානුපසංයාන, විපරිණාමානුපසංයාන යන ත්‍රිවිධ අනුපසංයානවෝද ඵකදේශ වශයෙන් සිඛවෙති.

දුක්ඛානුපසංයානව සිඛ කල්හි නිබ්බිදානුපසංයානව භා ආදීනවච්චානුපසංයානව ද ඵක දේශ වශයෙන් සිඛවේ.

අනාත්මානුපසංයානව සිඛ කල්හි ඉතිරි අනුපසංයාන වෝද සිඛවුවාහු වෙත්.

මෙසේ රූපා-රූප කමිසථාන ප්‍රගුණ කල යෝගාවචර නෙම මතු භවිතානුපසංයානව පටන් ප්‍රභාණ පරිඤ්ච වශයෙන් සියලු ආකාරයෙන් පැමිණිය යුතු අටලොස් මහා විදර්ශනාව පලමුව මෙහිම ඵක දේශයක් ප්‍රතිවේධ කරමින් එයට ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්ම ද පහ කරන්නේ ය.

යෝගාවචර නෙම මෙසේ අනිවච්චානුපසංයානාදියට ප්‍රතිපක්‍ෂ නිවච්චසංඥාදිය පහ කිරීමෙන් විසුඛ ඥානය ඇතිව නොයෙක් ආකාරයෙන් කෙලෙසන සංසකාරයන් පිලිබඳ ත්‍රිලක්‍ෂණය මෙතෙහි කිරීමෙන් සමමසන ඥානයාගේ පරතෙරට ගොස් නාය විදර්ශනා සංඛ්‍යාත කලාප සමමග්ගින ඥානයට අනතුරුව “ප්‍රගුණිතවහි ධර්මයන්ගේ විපරිණාමානුපසංයානවෙති පැවැත් ප්‍රඤ්ච උදයව්‍යානු දර්ශනයෙහි ඥානය” යයි කියන ලද හෙයින් ඒ උදයව්‍යානු දර්ශනයට පැමිණීම පිණිස යෝග කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ ය.

යෝගාවචර නෙම සංකෛප වශයෙන් මෙසේ මෙතෙහි කරන්නේ ය. උපන් රූපය පවුප්පනිතය.

ඒ රූපයාගේ හටගැනීම් ලක්ෂණය උදය ය. පෙළීම් සබ්බාසාන විපරිණාම ලක්ෂණය ව්‍යය ය. අනුපසංනාව ඤාණය ය.

මෙසේම උපන් සඤ්ඤා, සබ්බාර, විඤ්ඤාණයෝ, පච්චුප්පනනය, නිබ්බතති ලක්ෂණය උදය ය, විපරිණාම ලක්ෂණය ව්‍යය ය, අනුපසංනාව ඤාණය ය.

හටගන් ද්වාදසායනනයෝ පච්චුප්පනනය, නිබ්බතති ලක්ෂණය උදය ය, විපරිණාම ලක්ෂණය ව්‍යය ය, අනුපසංනාව ඤාණය ය.

මෙසේ ම අටලොස් බාහු, දෙවිසි ඉප්ඵයයෝ පච්චුප්පනනය. නිබ්බතති ලක්ෂණය උදය ය, විපරිණාම ලක්ෂණය ව්‍යය ය, අනුපසංනාව ඤාණය ය.

ජාන වූ හවය පච්චුප්පනනය, ඒ හවයා ගේ හටගැනීම් ලක්ෂණය උදය ය, විපරිණාම ලක්ෂණය ව්‍යය ය, අනුපසංනාව ඤාණය ය.

නැවත ද, යෝගාවචර තෙම මෙසේ මෙනෙහි කරන්නේ ය. මේ නාම-රූප, උත්පතියෙන් පෙර, නූපත් නාම-රූපයන් ගේ රැසෙක් හෝ පිඬුවුවෙක් හෝ නැත්තේ ය. උපදින්නා වූ නාම-රූපයන් ගේ රැසෙකින් හෝ පිබිකින් හෝ ඊමක් නැත්තේ ය. නිරුඬ වන්නාවූ නාම-රූපයන්ගේ ද දිසානුදිසාවන්ට යාමෙක් හෝ නැත්තේ ය. නිරුඬ වූ නාම-රූපයන්ගේ ද එක් තැනෙක රැස්වීමෙක් ද, පිඬු වශයෙන් හෝ නිධාන වශයෙන් හෝ පිනිටා සිටීමෙක් ද නැත්තේ ය.

වීණාව වශන කල්හි උපදනා ශබ්දය උපදින්නට පෙර රැස්වීමෙක් නැත්තේ ය. උපදනේ ද පිණිඬියකින් ආයේ නොවේ. නිරුඬ වන්නේ ද දිසානුදිසාවන්ට ගමනෙක් නැත්තේ ය. නිරුඬ වූයේ ද තැනෙක රැස්ව නො සිටී. එහෙත්, වීණාව ද, වාදක උපකරණ ද, ඒ පුරුෂයාගේ එයට සුදුසු ව්‍යායාමය ද නිසා පෙර නොවූ ශබ්දය හට ගනී. හටගෙන නස්තේ ය.

එ පරිද්දෙන් ම සියලු රූප-රූප ධර්මයෝ පෙර නොවූවෝ ඇති වෙත්. ඇතිව විනාශ වෙත් යයි මෙසේ සංකෂ්පයෙන් උදය-ව්‍යය මෙනෙහි කොට නැවත මේ උදය-ව්‍යය ඥානයම පඤ්චස්කන්ධ වශයෙන් බෙදා “අවිජ්ජා සමුදයා රූප සමුදයො, තණ්හා සමුදයා රූප සමුදයො, කම්ම සමුදයා රූප සමුදයො, ආහාර සමුදයා රූප සමුදයො” යනාදී වශයෙන් අවිඤ්චාගේ උත්පත්තියෙන් රූප ඉපදීම වේ නෘෂණාවගේ ඉපදීමෙන් රූප ඉපදීම වේ. කම්ම සමුදයෙන් රූප සමුදය වේ. ආහාර සමුදයෙන් රූප සමුදය වේ යයි මෙසේ ප්‍රත්‍යයන්ගේ සමුදයානීයෙන් රූප-ස්කන්ධයාගේ උදය බලයි. එහි නිබ්බතති ලක්ෂණය හෙවත් රූප කලින් නොතිබී අඑතෙන් ම උපදනා බැව් බලන්නේ ද, රූපස්කන්ධයාගේ සමුදය බලයි. මෙහි අවිඤ්ඤා, තෘෂ්ණා, කම්ම යන ප්‍රත්‍යයෝ අනිත භවයෙහි දී පැවති හේතුහු ය. ආහාරය මේ භවයට අයිතිය. හුදෙක් ආහාරය පමණක් නොව ආහාර විපක සමුච්චාන ද ගත යුතු වේ. එ හෙයින් චතුසමුච්චානික රූපයාගේ ප්‍රත්‍යය වශයෙන් උදය ය දක්වන ලද්දේ වෙයි.

ප්‍රත්‍යය නැති කල්හි රූපයාගේ අභාවය වන හෙයින් අතීන් මාගී ඥානයෙන් අවිඤ්චාගේ අනුත්පාද නිරෝධයෙන් අනාගත රූප නිරෝධය වේ. එසේම තෘෂ්ණා නිරෝධයෙන් ද කම්ම නිරෝධයෙන් ද, කබලිකාරාහාර නිරෝධයෙන් ද, අනාගත රූප නිරෝධය වේ. මෙසේ ප්‍රත්‍ය නිරෝධානීයෙන් රූපස්කන්ධයාගේ ව්‍යය ය බලයි.

විපරිණාම ලක්ෂණය බැලීමෙන් ද රූපයාගේ ව්‍යය බලයි. රූපස්කන්ධයාගේ ව්‍යය බලන යෝගී තෙම මේ අවිඤ්ඤා, තණ්හා, කම්ම ආහාර නිරෝධයෙන් ද, විපරිණාම ලක්ෂණයෙන් දැයි මේ පස් ආකාරයෙන් බලයි.

එසේම “අවිඤ්ඤා සමුදයෙන් ද, තෘෂ්ණා සමුදයෙන් ද, කම්ම සමුදයෙන් ද, එසා සමුදයෙන් ද වේදනා සමුදය වේ යයි ප්‍රත්‍යය සමුදයානීයෙන් වේදනාස්කන්ධයාගේ

සමුදය බලයි. නිබ්බන්ධි ලක්ෂණය බලන්නේ ද වේදනාවගේ උදය බලයි. මෙසේ වේදනාසකකියාගේ උදය බලන්නේ මේ පස් ලක්ෂණ බලයි.

අවිද්‍යා, තණ්හා, කමී, සප්ඨි නිරොධයෙන් වේදනා නිරෝධය වේ යයි මෙසේ ප්‍රත්‍යය නිරොධයෙන් වේදනා සකකියාගේ ව්‍යය දකී. විපරිණාම ලක්ෂණය ද බලන්නේ වේදනාසකකියාගේ ව්‍යය බලයි. මෙසේ වේදනාසකකියාගේ ව්‍යය බලන යෝගී තෙම මේ පස් ලක්ෂණ බලයි.

එසේම “අවිද්‍යා, තණ්හා, කමී, සප්ඨි සමුදයෙන් සංඤ්‍යා සමුදය වන්නේ යයි, සංඤ්‍යාවගේ නිබ්බන්ධි ලක්ෂණය ද බලන්නේ ය. අවිද්‍යා, තණ්හා, කමී, සප්ඨි නිරොධයෙන් සංඤ්‍යා නිරෝධය වන්නේ යයි සංඤ්‍යාවගේ නිරෝධය ද විපරිණාම ලක්ෂණය ද බලන්නේ ය.

එසේම “අවිද්‍යා, තණ්හා, කමී, සප්ඨි සමුදයෙන් සංඝකාර සමුදය ය වන්නේ ය. සංඝකාරයන්ගේ නිබ්බන්ධි ලක්ෂණය ද, අවිද්‍යා, තණ්හා, කමී, සප්ඨි නිරොධයෙන් සංඝකාර නිරෝධය වන්නේ යයි සංඝකාර නිරෝධ ලක්ෂණය ද, විපරිණාම ලක්ෂණය ද බලන්නේ ය.”

එසේම “අවිද්‍යා, තණ්හා, කමී, නාම-රූප සමුදය-යෙන් විඤ්ඤාන සමුදය ය වන්නේ යයි විඤ්ඤානයාගේ සමුදය ය ද, නිබ්බන්ධි ලක්ෂණය ද බලන්නේ ය. අවිද්‍යා, තණ්හා, කමී, නාම රූප නිරොධයෙන් විඤ්ඤාන නිරෝධය වන්නේ ය යි විඤ්ඤානයාගේ නිරෝධය ද, විපරිණාම ලක්ෂණය ද බලන්නේ ය.

මෙසේ එක් එක් සකකියෙහි උදය-ව්‍යය වශයෙන් දසය දසය බැගින් සමපනස් ආකාරයෙන් උදය-ව්‍යය දක්වන ලද බව දත යුතු.

උභයන්ධික්ෂණයෙහි ම නිබ්බන්ධි ලක්ෂණය ද, භවිගක්ෂණයෙහි ම විපරිණාම ලක්ෂණය ද වන හෙයින්

මෙසේ ප්‍රත්‍යය වශයෙන් ද, ක්‍ෂණ වශයෙන් ද, දෙපරිදි-
දෙකින් උදය-ව්‍යය බලන්නා වූ ඒ යෝගීහට ප්‍රත්‍යය
වශයෙන් උදය දැකීමෙන් සමුදය සත්‍යය ප්‍රකට වේ.
සකකාදීන් උපද වන අවිඤ්ඤී ප්‍රත්‍යය අවබෝධ වන
හෙයින්.

ජාති දුක්ඛය අවබෝධ වන හෙයින් ක්‍ෂණ වශයෙන්
උදය දැනියෙන් දුක්ඛ සත්‍යය ප්‍රකට වේ.

ප්‍රත්‍යය ධර්මයන්ගේ අනුප්‍රාද නිරෝධයෙන් ප්‍රත්‍යයෙන්
උපදින ධර්මයන්ගේ අනුප්‍රාද නිරෝධය අවබෝධ වන
හෙයින්, ප්‍රත්‍යය වශයෙන් ව්‍යය දැනියෙන් නිරෝධ
සත්‍යය ප්‍රකට වේ.

මරණ දුක් අවබෝධ වන හෙයින් ක්‍ෂණ වශයෙන්
ව්‍යය දැනියෙන් දුක්ඛ සත්‍යය ප්‍රකට වේ.

මෙසේ උත්පත්ති වශයෙන් හා ක්‍ෂණ වශයෙන්
උදයව්‍යය දැකීම වූ මේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය, මාගීයසී,
මාගීසත්‍යය ද ප්‍රකට වේ. ප්‍රදීපය තමාද ප්‍රකාශ කරන්නාසේ
ආසී මාගීය සම්මොහවිසාතයෙන් නොහොත් මොහොකු-
කාරය නසමින් තමා ද ප්‍රකට වේ. තවද, ඒ යෝගීහට
ප්‍රත්‍යය වශයෙන් උදය දැනියෙන් අනුලොම පටිච්ච
සමුප්පාදය ප්‍රකට වේ. ක්‍ෂණ වශයෙන් උදය-ව්‍යය
දැනියෙන් සංසකාර ලක්‍ෂණය අවබෝධ වන හෙයින්
ප්‍රත්‍යසමුප්පන්න ධර්ම ප්‍රකට වේ.

හේතු-ඵල සම්බන්ධයෙන් සන්තානය නො සිදු පවත්නා
බව අවබෝධ වන හෙයින් උච්ච්ඡද දිට්ඨිය දුරු වේ.
උත්පාද, සීති, භව්‍ය වශයෙන් අලින් නාම-රූප ධර්මයන්
ඉපදීම අවබෝධ වන හෙයින් ශාස්වත දිට්ඨිය දුරු වේ.
නාම-රූප ධර්මයන්ගේ තමා වශයෙන් නො පවත්නා බව
අවබෝධ වන හෙයින් ආනම දිට්ඨිය දුරු වේ. ප්‍රත්‍යයට
අනුරූප වශයෙන් ඵලයාගේ උත්පාදය අවබෝධ වන
හෙයින් අකිට්ඨිය දිට්ඨිය දුරු වේ. සංසකාර ධර්මයන්ගේ

උත්සාහ රහිත බව හා ප්‍රත්‍යය පිළිබඳ පැවැතුම් ඇති බව අවබෝධ වන හෙයින් අනානම ලක්ෂණය ප්‍රකට වේ. ඇති ව නැති වන බව අවබෝධ වන හෙයින් හා පූජ්‍යතා අපරාධන විචේකය අවබෝධ වන හෙයින් අනිත්‍ය ලක්ෂණය ප්‍රකට වේ. උදය-ව්‍යය දෙකින් නැවත නැවත පෙළෙන බව අවබෝධ වන හෙයින් දුක්ඛ ලක්ෂණය ප්‍රකට වේ. උදය-ව්‍යය දෙකින් පිරිසිදුන ලද බව අවබෝධ වන හෙයින් සවිභාව ලක්ෂණය ද ප්‍රකට වේ. උදය ක්ෂණයෙහි ව්‍යයයාගේ ද, ව්‍යය ක්ෂණයෙහි උදයයාගේ ද අභාවය අවබෝධ වන හෙයින් පඨවි-ඵසාදී සවිභාව ලක්ෂණයෙහි සම්බන්ධ ලක්ෂණයාගේ ද, තාවකාලික බව ද ප්‍රකට වේ.

මෙසේ ප්‍රකට වූ ඒ යෝගාවචරයාහට “පෙර නූපත්-නාවූම ධර්මයෝ උපදිති. උපත් නාම-රූප ධර්මයෝ නිරුඬ වෙත්” යි යනාදී වශයෙන් නිත්‍යයෙන් ම අඵත්වූවන්ව ම සංස්කාරයෝ වැටහෙති. එය ද, නිත්‍යය නවක ධර්ම නොව හිරු උදාවන කල්හි තණ අඟ පිණි බිඳු මෙන් ද, දිය බුබුලක් මෙන් ද, දඹුයෙන් දියෙහි ඇඳි ඉරක් මෙන් ද, හිඳි අඟ වැටුණු අබැටක් මෙන් ද, විදුලිය ගැසීමක් මෙන් ද, සවලාස කලක් සිටින්නන්ව ද ඉන්ද්‍රජාල, මරිචි, සවජන අලාත වක්‍ර, ගඬුළු තඟර, පේණ, කදලි ආදියක් මෙන් ද අසාර වේ යයි ද වැටහෙති.

මෙපමණකින් මේ යෝගාවචරයා විසින්, “ව්‍යය ධර්ම වූයේ ම උපදී. උපත් නාම-රූප ධර්ම සමූහය විනාශයට පැමිණේ” යයි මේ ආකාරයෙන් සමපණස් ලක්ෂණ ප්‍රතිවේධ කොට පැවැති උදය-ව්‍යයානුපසංඝතා නම් වූ පලමු වන නිරුණ විදගීනා ඥානය ලබන ලද්දේ වේ. එ බැවින් ඒ යෝගීහට ආරම්භ විදගීකයා යයි කියනු ලැබේ.

කලාප සමමගීනාදී වශයෙන් පැවැති සමමගීන ඥානය නිෂ්පය්‍යායයෙන් විදගීනා නම නො ලබයි. උදය-ව්‍යයානු දගීනාදී වශයෙන් පැවැති ඥානයම විදගීනා ඥාන නම ලබයි.

දස විදර්ශනෝපකල්පයෝ

තරුණ විදර්ශනාවෙන් පටන් ගත් විදර්ශනා ඇති ඒ යෝගාවචරයා හටම දස විදර්ශනෝපකල්පයෝ උපදිත්. ඒ විදර්ශනෝපකල්පයෝ මාගී-ඵල ප්‍රතිවේධ කල ආයතී ශ්‍රාවකයාට ද, සීල විපතති ආදීන් විප්‍රතිපත්ත පුද්ගලයාට ද නුපදිති. සමාස් ප්‍රතිපතති ඇති, විදර්ශනා ඇති, විදර්ශනා භාවනාවෙහි යෙදුණු ආරබ්ධ විදර්ශන වූ කුලපුත්‍රයා හටම උපදිත්.

“ඕභාසො, පිනි, පසුඛි - අධිමොක්ඛොව පහගහො සුඛං ඥාන මුපට්ඨාන - මුපෙක්ඛොව නිකන්ති ව.”

දස විදර්ශනෝපකල්පයෝ නම්:-

1. ඕභාසය,	6. අධිමොක්ඛය,
2. ඥානය,	7. වියතිය,
3. ප්‍රීතිය,	8. සමානිය,
4. පසුඛිය,	9. උපෙක්ඛාය,
5. සුඛය,	10. නිකන්තිය,

1. ඕභාසය- නම් විදර්ශනා විත්තයෙන් උපදනා එක්තරා ශරීරාලෝකයකි. අතිත්‍ය වශයෙන් මෙනෙහි කරන්නාහට ම මෙය උපදී. ඒ ආලෝකය උපන් කල්හි ඇතැම් යෝගා-වචරයෙක් “පෙර මට මෙබඳු ආලෝකයෙක් නුපත්තේ ය. ඒකාන්තයෙන් ම මාගීයට පැමිණියෙමි, ඵලයට පැමිණියෙමි යි අමාගීයම මාගීය යයි ද, ඵලය නො වූවම ඵලය යයි ද ගනී. එසේ ගන්නාහුගේ විදර්ශනා භාවනාව අමාගීයට වැටුණේ වෙයි. ඒ හේතුකොට ගෙන වූ වික්ෂෙපය, උඛල්චය නම් වේ. ඒ උඛල්චයෙන් මඛනා ලද සිත් ඇති යෝගී තෙම අතිත්‍ය වශයෙන් වැටිනිම නතුසේ නො දනී. හෙනෙම තමාගේ මූල කමටහන හෙවත් විදර්ශනාව භාර ආලෝකය ම ආසවාදනය කෙරෙමින් හිඳී.

ඒ ආලෝකය, ඇතැම් භික්ෂුවක්හට, නමා හුන් පයඝිකය පමණ තැන එළිය කෙරෙමින් උපදී. ඇතැම් භික්ෂුවක්හට ඇතුළු ගැබ පමණ ද, ඇතැමෙකුට ගැබින් පිටත ද, කිසිවෙකුට සියලු විහාරය ද, කිසිවෙකුට ගම්වක්, අඛයොදුනක්, යොදුනක්, දෙයොදුනක්, තුන්යොදුනක් පමණ ද, කිසිවෙකුට පොලොවෙහි පටන් අකනිටා බඹ-ලොව දක්වා ද ඒකාලෝක කෙරෙමින් උපදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දසදහසක් සක්වල ආලෝක කරමින් උපදී.

පෙර සිතුල්පහු වෙහෙර දෙබිහි ගෙයක් තුළ තෙරහු දෙනමක් හුන්හ. එක් කරුවල පොහෝ දිනෙක වැසිවලා කුලින් වැසුණු, ගනදුර ඇති මධ්‍යම රාත්‍රියෙහි භාවනායෙහි යෙදී සිටි මේ දෙනම අතුරෙන් එක් නමක් ‘සුමානි, මට දැන් ද, ගැබ මලයෙහි සිංහාසනයෙහි පස්වණක් මල් පැනේ යයි’ කිය. එවිට අනික් භික්ෂුන් වහන්සේ “ඇවැත්නි, එය පුදුමයක් නොවේ, මට දැන් මහමුහුදෙහි යොදුනක් තැන මස් කැස්බන් බොහෝ පෙනෙතැ” යි කීහ. මේ විදගීනොපකෙලයය බොහෝ සේ සමඵවිදගීනා-ලාභින්හටම වේ.

තවද, මේ ආලෝකය ඇති වූ කල්හි, සමාපත්ති බලයෙන් විෂ්කම්භනය කරන ලද කෙලෙසුන්ගේ නො හැසිරීමෙන් “මම රහන්විමි” යි වරදවා සිත් උපදවයි.

තලගුරු වෙහෙර ධම්මදිනන නම් සිව්පිලිසිඬියා පත් මහරහතන් වහන්සේ නමක්, බොහෝ භික්ෂුසංඝයාහට අවවාද අනුසාසනා කරමින් සිටි කල්හි එක් දවසක් දිවාසඨානයෙහි වැඩහිඳ උන්වහන්සේගේ ආවායඝීවූ උස්වැලි වැසි මහානාග සඵචිරයන් වහන්සේගේ මහණ කම මුදුන් පැමිණියේ ද නැද්දැ යි ආවර්ජනා කරනසේක් උන්වහන්සේ පෘථග්ජන බව දැක, “මා නොගිය කල පුහුදුන් ව ම කළුරිය කිරීම වන්නේ” යයි දැන සෘභියෙන් වැඩ දිවාසඨානයෙහි වැඩහුන් තෙරුන් සම්පයෙහි බැස, වැද වන් පිලිවෙත් කොට එකත්පසෙක වැඩහුන් සේක.

මහතෙරණුවෝ ද, ‘ඇවැත්නි, නො කල්හි ආයේ කිමිදු’ යි විවාල කල, “සාමිනි, ප්‍රශ්න ආසීමට ආයෙමි” යි කීහ. ‘ඇවැත්නි, විවාරව, දන්තෙමි කියමි’ යි කීහ. තෙරුන් වහන්සේ ද විවාල ප්‍රශ්න නොපැකිල විසඳු හේක. එකල ධම්මදිනන තෙරණුවෝ කියනුයේ, “සාමිනි, ඔබවහන්සේගේ ඤාණය ඉතා නියුණු ය. කවර ද මේ ධර්මය අවබෝධ කල හේක් දු යි විවාල කල, “ඇවැත්නි, මෙයින් සැට වසකට පෙර” යයි කීහ. “සාමිනිවහන්සේ සමාධියට සම්වදනා හේක් දු” යි විවාල කල, “අපට එය බරක් නොවේ” යයි කීහ. “සාමිනි, එසේ නම් එක් ඇතෙකු මවනු මැනවැ” යි කීහ. තෙරුන්වහන්සේ ද සුදු ඇතෙකු මැවීය. “සාමිනි, දැන් මේ ඇතා කන්තිශ්වල කොට නබා නගුට දික් කොට ගෙන සොඬ මුවෙහි බහා බිහිසුණු ලෙස කුඤ්චනාද කරමින් ඔබ අභිමුඛයට එන ලෙසක් කල මැනවැයි කීහ. තෙරුන්වහන්සේ ද එසේ කොට වේගයෙන් තමා වෙත එන ඒ ඇතාගේ බිහිසුණු අයුරු දැක නැගිට පැනගත්තට සැරසුණු හේක. රහත් තෙරුන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සිටුරුකොණ අල්වා ගෙන, “සාමිනි, රහතුන්ට තැතිගැනීමක් වේ දු” යි ඇසූ හේක. උන්වහන්සේ එකල තමා ප්‍රාථමිකව බව දැන, “ඇවැත් ධම්මදිනනයෙහි, මට පිහිට වෙවයි කියා පාමුල උක්කුටිකයෙන් හුන් හේක. “සාමිනි, නුඹවහන්සේට පිහිටවීම සඳහාම ආමි’යි, අතිකක් නො සිතනු මැනවැ යි කියා කමටහනක් වදාල හේක. තෙරුන්වහන්සේ කමටහන් ගෙන සක්මනට නැගී තුන්වන පියවරෙහි අග්‍ර ඵලය වූ අභීත්වයට පැමිණි හේක. මේ තෙරුන්වහන්සේ වෙළ වරිතයෙකු බැවින් ආලෝකයෙහි කම්පාවූයේ යයි කියන ලදී.

2. ඥානය. අතිතය වශයෙන් මෙනෙහි කරන යෝගිහට විදහිනා ඥානය උපදී. නාම-රූප ධර්මයන් ප්‍රමාණ කරන, විවාරණය කරන ඒ යෝගිහට හරන ලද චජ්‍රායුධය මෙන් නො පැකිලෙන වේග ඇති නියුණු වූ ඉතා විශද වූ විදහිනා ඥානය උපදී.

3. **ප්‍රීතිය නම් විදගීනා ප්‍රීතිය යි, ආරබධ විදගීකයා හට මුදදහා ප්‍රීතිය, ක්ෂණික ප්‍රීතිය, ඛනකනනික ප්‍රීතිය, උබෙබග ප්‍රීතිය, එරණ ප්‍රීතිය යන පස්වැදූරුම් ප්‍රීතිය මුළු ශරීරය පුරමින් උපදී.**

4. **පසාධිය නම් විදගීනා පසාධි යයි. රාත්‍රි ස්ථාන-යෙහි හෝ දිවාස්ථානයෙහි හෝ හුන්නාවූ ඒ යෝගිහට කාය විතත දෙකෙහි විඩාවක් හෝ. බර බවක් හෝ, කකීය බවක් හෝ, අකර්මණ්‍ය බවක් හෝ, හිලන් බවක් හෝ, වඩක බවක් හෝ නොවේ. උඩවටය සංසිදීමෙන් කාය විතතයෝ සංසිදුනාහු වෙති. පීනමිඩය දුරුවීමෙන් සැහැල්ලු වෙති. දිට්ඨි මාන සංසිදීමෙන් මාදු වෙති. සෙසු නිවරණ සංසිදීමෙන් කමිණ්‍ය වෙති. අශ්‍රධාදිය සංසිදීමෙන් නො හිලන් වෙති. මායා සායෙය්‍ය සංසිදීමෙන් සෘජු වෙති. මෙසේ ඒ යෝගිහට මනුෂ්‍යත්වය ඉක්ම සිටි අමානුෂ රතිය හෙවත් ඇලීම සිඬකරන්නා වූ ලහුතාදීන් හා යුක්තවූ පසාධිය උපදී.**

5. **සුබය නම් විදගීනා සුබය යි. විදගීනා වඩන ඒ යෝගිහට මුළු සිරුර තෙමමින් ඉතා ප්‍රණීත වූ කිසි කලෙක නොවූ විරු සුබයෙක් උපදී.**

6. **අධිමොක්ෂය නම් විදගීනා විතත සමප්‍රයුක්ත බලවත් ශ්‍රධාවයි. විදගීනාව වඩන්ම විතත වෛතසික ධර්මයන් අතීශය ප්‍රසන්න භාවයට පමුණු වන ඉතා බලවත් ශ්‍රධාව උපදී.**

7. **ප්‍රග්‍රහ හෙවත් විශ්ඤාන - විදගීනා විතතය හා සමප්‍රයුක්ත වූ ලිහිල් නොවූ, ඉතා දූභි ද නොවූ, මනා කොට ගන්නා ලද විශ්ඤාන උපදී.**

8. **උපට්ඨානය හෙවත් සමානිය - විදගීනා විතතය හා සමප්‍රයුක්ත වූ මනාව ඵලඹ සිටි, මනාව පිහිටුවන ලද ඉන්ද්‍රියාලයක් බඳු වූ ද, නිශ්චල පථිත රාජයකු බඳු වූ ද සතිය උපදී.**

9. උපෙක්‍ෂාව නම් විදගීනොපෙක්‍ෂාව හා ආවජී-
 නොපෙක්‍ෂාවයි. සියලු නාම-රූප ධර්මයන් උදය-ව්‍යය
 වශයෙන් මනාව පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් ඒ පිලිබඳ මධ්‍යස්ථ
 භාවයෙන් පැවැති විදගීනා උපෙක්‍ෂාව ද බලවත්ව උපදී.
 තත්ත්වමජ්ඣනිකා උපෙක්‍ෂා යයි ද මෙයට ම නමෙකි.
 මනෝචාරාවජීන විතනය හා සම්ප්‍රයුක්ත වූ චේතනාව
 ආවජීනයෙහි මධ්‍යස්ථතාව පැවැත් මෙන් ආවජීන
 උපෙක්‍ෂාව ද වේ.

10. නිකනනිය නම් විදගීනා විතනය පිලිබඳ වූ සියුම්
 තෘෂ්ණාවයි. මෙසේ ඕභාසාදීන්ගෙන් යුක්තවූ විදගීනාවෙහි
 ආලය කරමින්, සියුම්වූ, ශාන්තාකාර වූ නිකනනිය උපදී.

මේ ඕභාසය, විදගීනාවට අලඛකාරයක් වන්නාක්
 මෙන් ම, ඒ ප්‍රඥදීන් අතුරෙන් එකක් උපත් කල්හි
 ඒ යෝගීහට, “මට මෙයින් පෙර මෙබඳු ඤාණයක්
 නූපන්නේ ය. මෙබඳු ප්‍රතියෙක් පසුබියෙක්, සුඛයෙක්,
 අධිමොක්‍ෂයෙක්, ප්‍රග්‍රහයෙක්, උපට්ඨානයෙක්, උපෙක්‍ෂා
 වෙක්, නිකනනියෙක් නූපන්නේ ය. ඒකාන්තයෙන් ම
 මම මාගීයට පැමිණියෙමි, ඵලයට පැමිණියෙමි” යි
 අමාගීයම මාගීය යයි ද, ඵලය නොවූව ඵලය යයි ද
 ගනී.

අමාගීය මාගීය යයි ද, අඵලය ඵලය යයි ද ගන්නා
 ඒ යෝගීහුගේ විදගීනා විතන විපිය ඉක්ම ගියේ නම් වේ.
 එකල්හි හෙතෙම තමාගේ ඒ විදගීනා කමීසථානය අත්හැර
 ඕභාසාදියෙහි සියුම් ඇල්ම වූ නිකනනියම ආසවාදනය
 කරමින් හිඳී.

මේ දස උපකෙලයන් අතුරෙන් ඕභාසාදීය උපකෙලය
 වසනු වන හෙයින් උපකෙලයය යි කියන ලද නමුත්
 අකුසල් නිසා නොවන බව දත යුතු. නිකනනිය උපකෙලය ද,
 උපකෙලය වසනු ද වේ. මෙසේ වසනු වශයෙන් උපකෙලය
 දසයක් වේ. එයම තණ්හා, දිට්ඨි, මාන වශයෙන් ගැනීමෙන්
 සමතිසක් වේ.

මට ආලෝකයක් උපනැයි ගන්නාහට සකකායදිට්ඨි වශයෙන් ගැනීම වේ. මනා ආලෝකයක් උපනැයි ගන්නාහට මාන වශයෙන් ගැනීම වේ. ආලෝකය ආඝාදනය කිරීම වශයෙන් තෘෂ්ණාව උපදී. මෙසේ ආලෝකයෙහි දිට්ඨි, මාන, තණ්හා වශයෙන් ගැනීම් තුනෙකි. සෙසු උපකෙලය ධර්මයන් කෙරෙහි ද මේ ක්‍රමයම වේ.

අදක්‍ෂ, අව්‍යකත යෝගී තෙම මේ ඕහාසාදී නිමිත්තෙන් කම්පා වේ. විකෂිප්‍යා වේ. ඒ එකක් එකක් පාසාම “එතං මම එසො හමසමි, එසො මෙ අනතා” මේ මාගේ ය, මේ මම වෙමි, මේ මාගේ ආනමය යයි ද තෘෂ්ණා, මාන, දිට්ඨි වශයෙන් බලයි.

දක්‍ෂ, පණ්ඩිත, ව්‍යකත, බුඬිමත් යෝගී තෙම ඕහාසාදීය උපත් කල මට ආලෝකයෙක් උපන. එය ද අනිත්‍යය, සංඝතය, පටිච්චසමුප්පන්නය, ක්‍ෂය වන සුලුය, ව්‍යය වන සුලුය, නැසෙන සුලුය, නිරුඬ වන සුලුය යි මෙසේ පරීක්‍ෂා කෙරේ.

නවද, ඒ ආලෝකය නමා වශයෙහි නො පවත්නා හෙයින් අනානමය ය ඇතිව නැති වන හෙයින් අනිත්‍යය. උදය-ව්‍යය දෙකින් පෙළෙන හෙයින් දුකඛය. අනිකුදු උපකෙලයෙන් ද මෙසේ පරීක්‍ෂා කොට ඒ ඕහාසාදීය මාගේ නොවේ යයි ද, මම නොවෙමි යයි ද, මාගේ ආනමය නොවේ යයි ද බලයි. මෙසේ බලන්නාවූ හෙතෙම ඕහාසාදීයෙහි කම්පා නොවේ. නැති නොගනී. හෙතෙම ඒ සමන්ත වැදූරුම් උපකෙලය ධර්ම, මාගීය නොවේ යයි ද, ඒ උපකෙලයෙන් මිදුණු, විදගීනා මාගීයට පිලිපත් විදගීනා ඥානයම මාගී යයි ද ව්‍යවස්ථා කෙරේ. මෙසේ මේ මගය, මේ නොමග යයි මාගීය ද, අමාගීය ද දැන සිටි නුවණ මග්ගාමග්ග ඤාණදසාන විසුඬි යයි කියනු ලැබේ.

මග්ගාමග්ග ඤාණදසාන විසුඬියෙහි සිටි යෝගාවචර තෙම සත්‍යය තුනක් ව්‍යවස්ථා කරණ ලද්දේ වේ.

දිවයි විශුද්ධියෙහි නාම-රූප ව්‍යවස්ථාපනය කිරීමෙන් පළමු කොට දැකූ සත්‍යය ව්‍යවස්ථා කෙළේ වේ.

කඩබාවිතරණ විශුද්ධියෙහි ප්‍රත්‍යය පරිග්‍රහණයෙන් සමුදය සත්‍යය ව්‍යවස්ථා කෙළේ වේ.

මේ මහනාමගහ ඤාණදසසන විශුද්ධියෙහි මනාව මාගීය ව්‍යවස්ථා කිරීමෙන් මාගී සත්‍යය ව්‍යවස්ථා කෙළේ වේ.

මේ ත්‍රිවිධ සත්‍යය ව්‍යවස්ථානය ලෞකික ඥාන වශයෙන් බව දන යුතු.

6. ප්‍රතිපද්‍ය ඤාණදසසන විසුඬිය

උදය ව්‍යය ඥානයෙන් පටන් සතිකාරොපෙක්‍ෂා ඥානය තෙක් පැවැති අන්තර්විධ ඥානයෙන් වශයෙන් ශිඛාප්‍රාභාවු විදගීනා ඥානය හා නවවැනිවූ සම්මානුලොමක ඥානය ද යන මේ නවමහා විදගීනා ඥානය, ප්‍රතිපද්‍ය ඥානදසසන විසුඬි නම් වේ.

ඕහාසාදී දසවිධ විදගීනොපකෙලයයන්ගෙන් මිදුණාවූ විදගීනා වින්ත විවියට බැසගත් හෙයින් විදගීනා නම් වූ මේ ඥානයේ නවදෙනා නම්:—

1. උදයව්‍යානු දගීනා ඥානය,
2. හසිගානු දගීනා ඥානය,
3. භයනුපට්ඨාන ඥානය,
4. ආදිනවානුදගීනා ඥානය,
5. නිබ්බිදනු දගීනා ඥානය,
6. මුඤ්චිතුකමානා ඥානය,
7. පටිසම්බානු දගීන ඥානය,
8. සතිකාරොපෙක්‍ෂා ඥානය,
9. සත්‍යානුලොමක ඥානය හෙවත් අනුලොම ඥානය.

උදයව්‍යය දැනීම අතීතයෙන් හා ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වශයෙන් දැකීම අතීතයෙන් ද ඥාන දැරීම නම් වේ. එයම ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්මයන්ගෙන් විමුක්ත වූ හෙයින් ඥාන දැරීම විශුද්ධ නම් වේ. එයම ආයතීයයට පිලිපැදීමේ වශයෙන් ප්‍රතිපදා ඥාන දැක්වන විසුඛ නම් වේ.

1. උදයව්‍යානු දැරීමා ඥානය:- යටකි දස උපකෝලය යන්ගෙන් කිලිටිවූ උදයව්‍යය ඥානය යථා ස්වභාවයෙන් අතිත්‍ය, දුකඩ, අනාත්ම වශයෙන් ත්‍රිලක්‍ෂණය සලකා ගැනීමට අසමත්වේ. ඒ උපකෝලයන්ගෙන් මිදුණු ඥානයෙන්ම ත්‍රිලක්‍ෂණ බැලීමට සමත්වේ.

උදය ව්‍යය මෙහෙති නො කිරීමෙන්, සන්තතියෙන් වැසුණු හෙයින් අතිත්‍ය ලක්‍ෂණය නො වැටහේ. උදය ව්‍යය මෙහෙති කොට සන්තතිය ඉතිලච්චෙන් අතිත්‍ය ලක්‍ෂණය යථා ස්වභාවයෙන් වැටහේ.

සංසකාරයන් නිතර පිඩා කරන බව මෙහෙති නො කිරීමෙන් සතර ඉරියව්වෙන් වැසුණු හෙයින් දුකඩ ලක්‍ෂණය නො වැටහේ. සංසකාරයන් නිතර පෙලෙන බව මෙහෙති කොට ඉරියව්වෙන් වැසුණු බව ඉතිලච්ච කල දුකඩ ලක්‍ෂණය යථා ස්වභාවයෙන් වැටහේ.

නා නා ධාතුන් වෙන් කොට මෙහෙති නො කිරීමෙන්, සතයෙන් වැසුණු හෙයින් අනාත්ම ලක්‍ෂණය නො වැටහේ, පඨවි ආදී නා නා ධාතුන් වෙන් වෙන් කොට සතය බිඳීම කල කල්හි අනාත්ම ලක්‍ෂණය යථා ස්වභාවයෙන් වැටහේ. ඔවුනොවුන් හා සමබකව පවත්නා රූපා රූප ධර්මයන් එකක් වශයෙන් ගැනීම වූ සමුභසනය ද, ඒ ඒ ධර්මයන්ට ප්‍රතිතිසත කෘත්‍ය හෙදයෙන් එකත්වයෙන් ගැනීම වූ කෘත්‍ය සනය ද, ඒ ඒ ආලම්බණ සහිත ධර්මයන් ආලම්බණ හෙදයෙන් එකත්වයෙන් ගැනීම වූ ආලම්බන සනය දැයි යන ත්‍රිවිධ සනයම වෙන් වෙන්ව ධාතු ආදී වශයෙන් වැටහෙන කල්හි අතින් පිරිමදින ලද පෙන

පිඩක්සේ විනාශයට යෙහිසි ප්‍රත්‍ය ලාභයෙන් පවත්නා සුන්‍ය ධර්ම මාත්‍රයෙකැයි තතුසේ අනාත්ම ලක්ෂණය අතිශයින් ප්‍රකට වේ.

තවද, අනිත්‍යය නම් සකකු පඤ්චකය යි, විනාශය අන්‍යථාත්වය යන සවභාවය ඇති හෙයිනි. ඇතිව නැති වන හෙයිනි ද අනිත්‍යය නම් වේ.

උත්පාද, ව්‍යය, අන්‍යථාත්වය යන මෙය අනිත්‍ය ලක්ෂණය නම් වේ. ඉපිද නැතිවීම යයි කියන ලද ආකාර විකාරය ද අනිත්‍යය ලක්ෂණ යයි.

“යදහිවමං නං දුක්ඛං” යමක් අනිත්‍ය නම් ඒ දුක යයි වදාල හෙයිනි පඤ්චසකකුයම නිතර පෙළෙන හෙයිනි දුක් නම් වේ.

නිතර පෙළෙන ආකාරය දුක්ඛ ලක්ෂණය නම් වේ.

“යං දුක්ඛං තදන්තතා” යමක් දුක නම් එය අනාත්ම යයි වදාල හෙයිනි ඒ සකකු පඤ්චකයම වශයෙනි නො පවත්නා හෙයිනි අනාත්ම නම්.

වශයෙනි නො පවත්නා ආකාරය අනාත්ම ලක්ෂණ යයි.

මෙසේ මේ යෝගාවචර තෙම මෙකී ලක්ෂණය හා ඒ ලක්ෂණයෙන් යුත් පඤ්චසකකුය ද යන මේ සියල්ලම උපකෙලයෙන්ගෙන් මිදුණු, වීචියට පිලිපත් විදගීනා සංඛ්‍යාත උදය ව්‍යයානු දගීන ඥානයෙන් යථා සවභාවයෙන් සලකා, නැවත නැවත අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම යයි රූපාරූප ධර්මයන් නිශ්චය කරන, තීරණය කරන කල්හි ඔහුගේ විදගීනා ඥානය තියුණු වී සංසකාරයේ සැඟැල්ලුව වැටහෙති.

2. භවතානුදගීන ඥානය - උදයව්‍යයානුදගීන ඥානය තියුණුව පවත්නා කල්හි, සංසකාරයන් සැඟැල්ලුව

වැටහෙන කල්හි ඉපදීමට හෝ සපිනියට හෝ පැවැත්මට හෝ සංසකාර නිමිත්තට හෝ නො පැමිණේ. ඝෂය ව්‍යය හෙද සිඛ්‍යාත නිරොධයෙහි සිහිය මනාව පහිටයි. සංසකාරයන් මෙසේ ඉපිද, මෙසේ නිරුඬ වෙතියි දක්නා වූ යෝගීහට පෙර කී සේ උදය හැර ව්‍යය ම මෙනෙහි කරන කල්හි **හඛ්‍යානු දැයීනය** නම් වූ විදැයීනා ඥානය උපදී.

රූප, වේදනාදී වූ යම් අරමුණක් ඝෂය, ව්‍යය වශයෙන් දැන ඒ ආලම්බනය ඝෂය ව්‍යය වශයෙන් බැලීමෙන් උපන් ඤාණයාගේ ද යම් හඛ්‍යයක් වේ නම් අන්‍ය සිතකින් ඒ හඛ්‍යය බැලීමෙන් උපන් ප්‍රඥාව **හඛ්‍යානු දැයීනා ඥාන** නම් වේ. දක්නා ලද අරමුණ ද, ඒ අනුපසංඝනා වශයෙන් දක්නා ලද ඤාණය ද යන දෙකම ඝෂය ව්‍යය වශයෙන් බැලීම යයි දත යුතු. මෙහි හඛ්‍යය බලන්නේ ද, අනිච්චානු පසංඝනාදී නොයෙක් ආකාරයෙන් නැවත නැවත බලයි. ඒ මෙසේයි. **හඛ්‍යය** නම් අනිත්‍යය පිළිබඳ අනනිම කෙලවරය. එ හෙයින් ඒ හඛ්‍යය අනුව බලන යෝගී තෙමේ සියලු සංසකාරයන්ම **අභිත්‍ය** වශයෙන් බලන්නේ නිත්‍ය **සංඥාව** දුරු කෙරේ. එසේම සියලු සංසකාරයන් දුක් වශයෙන් බලයි. සැප වශයෙන් නො බලයි. දුක් වශයෙන් බලන්නේ සුඛ **සංඥාව** දුරු කෙරේ. එසේම සියලු සංසකාරයන් **අනාත්ම** වශයෙන් බලයි. ආත්ම වශයෙන් නො බලයි. අනාත්ම වශයෙන් බලන්නේ ආත්ම **සංඥාව** දුරු කෙරේ. යමක් **අභිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම** නම් එය **තෘෂ්ණා, දිට්ඨි** ආදී වශයෙන් අභිනන්දනය නොකට යුතු. යමක් **අභිනන්දනය** නොකටයුතු නම් එහි **නො ආලිය** යුතු. එ හෙයින් **හඛ්‍යානුපසංඝනා** අනුසාරයෙන් අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම යයි දක්නා ලද සංසකාර සමූහයෙහිම කලකිරේ. කලකිරුණේ සතුටු නොවේ, නො ආලේ, නො රැඳේ. එ හෙයින් කලකිරීමෙන් සතුට දුරු කෙරේ, නො ආලුණේ ලෞකික ඥානයෙන්ම රාගය දුරු කෙරේ. රාගය නිරුඬ කරනුයේ සමුදය

නො කෙරේ. සමුදය දුරු කෙරේ, තෘෂ්ණාව නුපදවයි, මෙසේ පිලිපත් ඒ ශෝභාවචර තෙම සංසකාරයන් දුරු කෙරේ, නොගනී.

මේ අනිත්‍යාදී අනුපසංඝනාව තදබල වශයෙන් සකකුණාදී අතිසංසකාරයන් සමග කෙලෙසුන් පහකරන හෙයින් පටිච්චාගපටිච්චාසංගහය යයි ද සංසකාර ධර්මයන්ගේ දෙස් දැකීමෙන් ද සංසකාර ධර්මයට විපරිත වූ නිව්‍යාණයෙහි නිමිත භාවයෙන් පකබ්ඤ්‍යනය වන හෙයින් ද පකබ්ඤ්‍ය පටිච්චාසංගහ යයි ද කියනු ලැබේ.

විදගීනාවට ප්‍රවෘත්ති ස්ථාන හෙයින් චක්‍යු නම් වූ රූපාදී ආලම්බනයාගේ භවනය දැක නැවත ඒ භවනය දක්නා ලද සිතෙහි ද භවනය දැකීම් වශයෙන් පලමු වස්තුවෙන් අන්‍ය වස්තුවකට සංක්‍රමණය වීමෙන්, ව්‍යයෙහි විදගීනා ප්‍රඥාව මනාව පිහිටීමෙන් ඒ ආලම්බනයාගේ භවනය දැක නැවත ඒ භවනය අරමුණු කරන විතතයාගෙන් ද භවනය දැකීම පිණිස ආචර්ජනා කිරීමෙහි සමත් බව පටිසම්ඛාවිපසංගා නම් වේ.

ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වශයෙන් දක්නා ලද අරමුණු අනුව යාමෙන්, වතීමාන සකකු පඤ්චකය බිඳෙන්නා සේ අතීතයෙහි ද, අනාගතයෙහි ද සංසකාර බිඳේ යයි ද, දිට්ඨ, අදිට්ඨ දෙදෙනාගේ ක්‍ෂණ භවනය හිරු නැගී කල තණ අග පිණිබිඳු සේ විනාශ වන සුළු බව ද ඒකාකාරයෙන් ව්‍යවස්ථා කොට ඒ භවන සම්ඛ්‍යාත නිරෝධයෙහිම අධිමුක්ත බව, ගරු කොට ඇති බව, එයට නැමුණු බව, අවනත බව, අභිමුඛ බව දැකීම ව්‍යය ලක්‍ෂණ විපසංගා හෙවත් විපටිනාම ලක්‍ෂණ භවනානුදගීන විදගීනා නම් වේ.

භවනානුදගීන වශයෙන් රූපාදී අරමුණු දැන ඒ ආලම්බනයාගේ භවනය දැක, ඒ භවනය අරමුණු කල විතතයාගේ ද භවනය දැක, මෙසේ භවනය අනුව බලන

ඒ යෝගීභට සංඝකාරයෝම බිඳෙති, සංඝකාරයන්ගේ හෙදයම මරණයය අන්‍ය වූ කිසි ආකාරයක් නැත්තේ යයි ශ්‍රී ඉන්‍ය වශයෙන් වැටහීම වේ.

මෙසේ ආලම්බන පටිසම්භාව විපස්සනා ප්‍රඥාව ද, භවිතොනුපස්සනාව ද, ශ්‍රී ඉන්‍ය යයි වැටහීම දැයි මේ තුන් ආකාර විදහිනාව අධිපත්‍යය, විපස්සනා නම් වේ.

එ හෙයින් මෙසේ වූ විදහිනා ඥාන ඇති යෝගාවචර තෙම ශාස්වත දිට්ඨි ආදී නා නා ප්‍රකාර දෘෂ්ටිකි කම්පා නොවේ. මෙසේ කම්පා නො වන ඒ යෝගී තෙම, නිරුඬ නුවුයේම නිරුඬ වේ. නො බිඳුනේම බිඳේ යයි පැවැති මනසකාර ඇත්තේ බිඳෙන දුච්ච භාජනයක් මෙන් ද, විසිරෙන සියුම් දූලි රැසක් මෙන් ද, බදින තල මෙන් ද, සියලු සංඝකාරයන්ගේ උපපාද, සිති, පවතති, නිමිත්ත භාර හෙදයම දකී.

ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් පොකුණු තෙරෙක හෝ ගං තෙරෙක හෝ සිට මහත් පොද ඇති වැස්සක් වස්නා කල දිය පිට මහත්, මහත් බුබුළු නැගී නැගී, වහ වහා බිඳෙන්නවුන් දක්නා සේ, ඒ යෝගී තෙමේ සියලු සංඝකාරයෝ බිඳෙත් බිඳෙත් යයි දකී, දිය බුබුලක්, මිරිඟු දියක් දක්නා සේ ලෝකය බලන යෝගී තෙම අර්භත්වයට පැමිණෙන හෙයින් මරනු නොදකී. මෙසේ බලන ඒ යෝගීහුගේ, අටඅනුසසකින් පිරිවරාගත් භවිතොනුපස්සනා ඤාණය බලවත් බවට පැමිණේ.

ඒ අනුසස් අට නම්:-

1. භවදිට්ඨි ප්‍රභාණය හෙවත් ශාස්වත දෘෂ්ටිය දුරු කිරීම.
2. ජීවිතනිකනනි පරිත්‍යාගය හෙවත් ජීවිත ආශාව දුරු කිරීමය.
3. සද්‍යුත්තපසුත්තනාවය හෙවත් සත්‍ය භාවනායෙහි යුක්ත ප්‍රයුක්තතාවය.

4. විසුඛාජීවනා හෙවත් පිරිසුදු ආජීවනය.
5. උසස්සකකපපහාන හෙවත් කාන්‍යාකාන්‍යයෙහි ව්‍යාවාන නො වීමය.
6. විගනහයනා හෙවත් කිසිවකට හය නැති බවය.
7. ඛනනිසොරවම ප්‍රතිලාභය හෙවත් ක්‍ෂානනි සුරතභාව ලාභය.
8. අරතිරතිසහනතා හෙවත් අධිකුසල ධර්මයෙහි අරතිය හා කාමගුණරතිය සහනතාය.

මේ උතුම් අනුසස් අට දැක, ඒ හඬගය බලන සුලු යෝගී තෙම නිවණට පැමිණෙනු පිණිස ගිනිගත් වසුනු, ශීතී ඇතියකු සේ සංඝකාරයන්ගේ හඬගය සමමගීනය කෙරේ.

3. භයතුපට්ඨාන ඥානය - සියලු සංඝකාරයන්ගේ ක්‍ෂය, ව්‍යය හෙද සංඛ්‍යාත නිරොධය අරමුණු කොට පැවැති හඬගානුපසුනාව ආකේවනය කරන, වඩන, නැවත නැවත වඩන ඒ යෝගාවචරයාහට සියලු හව, යෝනි, ගති, විඤ්ඤාණසච්චි, සත්‍යාවාසයන්හි බිඳෙන සංඝකාරයෝ, සුවසේ ජීවත්වනු කැමැති බියසුළු පුරුෂ-යෙකුහට සිංහ, ව්‍යාඝ්‍ර, දිවි, වලස්, යක්, රකුස්, සැබගොන්, සැබබලු, මදකිපුණු ඇත්, කෝර සර්ප, හෙණ, සොහොන්, යුදබිම්, දිලිසෙන අඟුරු වල ආදිය දක්නා කලෙක මෙන් මහා භයක්ව වැටහේ.

අතීත සංඝකාරයෝ නිරුඬවූහ. වතීමාන සංඝකාරයෝ නිරුඬවෙත්. අනාගතයෙහි උපදින සංඝකාරයෝ ද මෙසේ ම මතු නිරුඬ වන්නාහසි බලන්නා වූ යෝගාවචරයා හට භයතුපට්ඨාන නම් වූ ඤාණය උපදී.

මෙය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස උපමාවෙන් දක්වනු ලැබේ. එක් සත්‍රියකගේ පුත්‍රයින් තිදෙනෙක් අපරාධ කොට, රජුට අසුවී, හිස් සිඳ දැමීමට නියෝග

ලැබ වඩසථානයට පමුණුවන කල්හි ඕනෝමෝ ද පුතුන් සමග වඩසථානයට පැමිණියා ය. දෙටුපුතුගේ හිස සිදු මද්දුම පුතුගේ හිස සිදිමට සුදුනම් වූ කල්හි ඕනෝමෝ වැඩිමලාගේ හිස සින්දේය, මද්දුමයාගේ හිස ද සිදියි.” කියා මේ තෙමේද අනික් දෙදෙනා මෙනැයි සිතා බාලයා කෙරෙහි ආලය භාරියා ය.

මේ උපමායෙහි ඒ සත්‍රිය දෙටු පුතුගේ සිදි හිස දැකීම මෙන් යෝගීහුගේ ඉකුත් සංසකාරයන්ගේ නිරෝධය දැකීම ද මද්දුමයාගේ හිස සිදිනු මෙන් වනීමාන සංසකාර නිරෝධය දැකීම ද, මේද මොවුන් වැනි යයි බාලයා කෙරෙහි ආලය භාරීම මෙන් අනාගතයෙහි ද උපදනා සංසකාරයෝ බිඳෙත් යයි අනාගත ධර්මයන්ගේ නිරෝධය දැකීම ද දන යුතු.

මෙසේ බලන්නාවූ ඒ යෝගීහට මෙනැන භයතුපට්ඨාන ඤාණය උපදී.

මිය යන දරුවන් ඇති එක් සත්‍රියක් දරුවන් දස දෙනකු වැදුවාය. එසින් නව දෙනෙක් මලභ. එකෙක් දැන් මරණාසත්තව අතෙහි සිටී. අනෙකෙක් කුසෙහි ද සිටී. ඕනෝමෝ දරුවන් නව දෙනෙකුත් මල කල, දසවැන්නා ද මියයන්නහු දැක, කුසභොත් දරුවා මලවුන් හා සම යයි ඔහු කෙරෙහි ආලය භාරියා ය.

ඒ උපමායෙහි ද, ඒ සත්‍රියගේ දරුවන් නව දෙනෙකුන්ගේ මරණය සිහි කිරීම මෙන් ඒ යෝගීහුගේ අනිත සංසකාර පිලිබද නිරෝධය සිහි කිරීම ද, අතදරුවා මිය යනු දැකීම මෙන් වනීමාන සංසකාර නිරෝධය දැකීම ද, කුස භොත් දරුවා කෙරෙහි ආලය භාරීම මෙන් අනාගත සංසකාර නිරෝධය දැකීම ද දන යුතුයි. මෙසේ බලන්නාවූ ඒ යෝගීහට එකෙණෙහිම භයතුපට්ඨාන ඤාණය උපදී.

මේ භයතුපට්ඨාන ඤාණය වනාහි “ඉකුත් සංසකාරයෝ නිරුඬයභ. වනීමාන සංසකාරයෝ නිරුඬ වෙත්. අනාගත

සංඝකාරයෝ තිරුඛ වන්නාහ' යි තීරණ මාත්‍රයක් පමණමුත් බිය වන ආකාරයෙන් උපද්‍රව්‍යා නුවණක් නොවන බව දකියුතු.

ආස් ආති පුරුෂයෙක් නුවර දොර අඟුරු වලවල් තුනක් දැක බිය නොවෙයි. මෙහි යම් යම් කෙනෙක් වැටෙත් නම් ඔහු හැම දෙනම බොහෝ දුක් විඳිතියි තීරණ මාත්‍රයෙක්ම ඕහට වේ. භයතුපට්ඨාන ඤාණය ද එ පරිද්දෙන් ම සංඝකාර තිරොධයෙහි තීරණ මාත්‍රයෙක්මය.

අනිත්‍ය වශයෙන් මෙනෙහි කරන්නාහට සංඝකාර යන්ගේ භවිතය පෙනෙන හෙයින් ඒ අනිත්‍යානුභව ප්‍රත්‍යක්ෂපත්‍රන වූ සංඝකාර නිමිත්ත භය වශයෙන් වැටහේ. දුක් වශයෙන් මෙනෙහි කරන්නාහට රූපා රූප භවයන්ගේ ප්‍රවෘත්තිය තිතර පෙළෙන හෙයින් භය වශයෙන් වැටහේ. අනාත්ම වශයෙන් මෙනෙහි කරන්නාහට සංඝකාර නිමිත්ත ද භව ප්‍රවෘත්තිය ද ඉන්‍යා ගමක් මෙන් ද, මිරිඟු දියක් මෙන් ද, ගකුළු නගරයක් මෙන් ද රික්තය, තුළුපය, ඉන්‍යාය, අසවාමිකය, අපරිනායක යයි පෙනෙන හෙයින් නිමිත්ත ප්‍රවෘත්ති දෙකම භය වශයෙන් වැටහේ.

මෙසේ අනිත්‍ය දුකට, අනාත්ම වශයෙන් සංඝකාර යන්ගේ භවිතය දක්නා යෝගාවචරයාහට භයතුපට්ඨාන ඤාණය උපදී.

4. ආදිනවානුදර්ශනාඤාණය - ඒ භයතුපට්ඨාන ඤාණය සේවනය කරන්නා වූ, වඩන්නාවූ, බහුල කොට වඩන්නා වූ ඒ යෝගාවචරයාහට සියලුම භව, යෝනි, ගති, විඤ්ඤාණසච්චි, සත්ත්වාවාසයන්හි සංඝකාරයන් ගෙන් වන්නාවූ අනුභවයන්ගෙන් ආරක්ෂාවක් හෝ උවදුරු වලක්වාලීමට සැඟවෙන තැනෙක් හෝ, යායුතු තැනෙක් හෝ පිලිසරණ හෙවත් රක්ෂා කරන තැනක් හෝ නැතැයි

වැටහේ. එ හෙයින් එකී තැන්හිවූ එක සංකකාරයෙක්හිදු ප්‍රාචීනාවෙක් හෝ පරාමාසයක් හෙවත් දූෂිටි වශයෙන් දැඩිව ගැනීමක් හෝ නොවේ. ඒ ක්‍රිවිධි භවයම සාලගුරින් පිරි අභුරු වලවල් මෙන් ද, සතර මහා භූත, කට්ඨමුඛ, පූතිමුඛ, අභතිමුඛ, සත්ඵමුඛ නම් වූ ආශිර්විෂයන් සතර දෙනෙකුත් මෙන් ද, පසුවසකකියෝ, ඔසවාගත් කඩු ඇති වධකයන් පස් දෙනෙකු මෙන් ද, වසුරාදී අධ්‍යාත්මික ආයතන සය, ආත්ම-ආත්මිය භාවයෙන් ශුන්‍ය හෙයින් ශුන්‍ය ශ්‍රාමයක් මෙන් ද, බාහිරායතන සය ගම් පහරන සොරුන් මෙන් ද, සපනවිඤ්ඤාසම්පන්න ද, නවසත්ඵාවාසයෝ ද රාගාදී එකොලොස් හින්නෙන් ඇවිල ගත්තවුන් මෙන් ද, දිලීසෙන්නවුන් මෙන් ද, හිනිසිළු ඇත්තවුන් මෙන් ද, සියලු සංසකාරයෝ ගබ මෙන් ද, රොග මෙන් ද, හුල් මෙන් ද, අසයන් මෙන් ද, ආබාධයන් මෙන් ද වූවාහු ආස්වාද රහිතයන්ව, නිරසයන්ව, මහත් ආදීනව රැසක්ව වැටහෙති.

යම්හේ පුරුෂයෙක් වණ්ඩ මාගාදීන් ඇති වනගහණාදීන්ට පැමිණ බියපත්ව, කලකිරුණේ, හටගත් ලොමුඩැහැගැනීම් ඇතිව භාත්පසින් ආදීනව දක්නාහේ මේ යෝගාවචර තෙමේ ද, හඩගානුපය්‍යනා ඤාණයාගේ වශයෙන් සියලු සංසකාරයන් භය වශයෙන් එලඹ සිටි කල්හි භාත්පසින් ආස්වාද රහිත වූ නිරස වූ ආදීනවයම දකී. මෙහේ බලන්නාවූ ඒ යෝගාවචරයාහට ආදීනව්‍යානුපය්‍යනා ඤාණය උපන්නේ වේ.

1. ඉපදීම භයෙක, සංසකාර ප්‍රවෘත්තිය භයෙක, සංසකාර නිමිත්ත භයෙක, ආයුභන සම්බන්ධ ප්‍රතිසන්ධිට හේතුවූ කමීය භයෙක, ප්‍රතිසන්ධිය භයෙක, නිරයාදී පස්ගතිය භයෙක, නිපැන්ම භයෙක, උපප්‍රාප්තිය භයෙක, ජාතිය භයෙක, ජරාව භයෙක, ව්‍යාධිය භයෙක, මරණය භයෙක, සොකය භයෙක, පරිදෙවය භයෙක, උපායාසය භයෙකැයි භයතුපට්ඨානයෙහි ප්‍රඥව ආදීනවයෙහි ඤාන නම් වේ.

2. අනුතපාදය, අප්‍රවෘත්තිය, අනුපායාසය, කෙළව යයි ශාන්තිපද සංඛ්‍යාව නිමිණයෙහි දැනය වේ.

3. උතපාදය හයය, අනුතපාදය කෙළව යයි ශාන්ති-පදයෙහි දැනය වේ.

4. උතපාදය, ප්‍රවෘත්තිය, උපායාසය දුක් යයි හයතුපට්ඨානයෙහි ප්‍රඥව ආදිනවයෙහි දැනය වේ.

5. අනුතපාදය, අප්‍රවෘත්තිය, අනුපායාසය සුඛ යයි ශාන්තිපදයෙහි දැනය වේ.

6. උතපාදය දුක්ය, අනුතපාදය සුඛ යයි ශාන්ති-පදයෙහි දැනය වේ.

7. උතපාදය, සංඝකාර ප්‍රවෘත්තිය, උපායාසය සාමිස යයි හයතුපට්ඨානයෙහි ප්‍රඥව ආදිනවයෙහි දැනය වේ.

8. අනුතපාදය, අප්‍රවෘත්තිය, අනුපායාසය නිරාමිස යයි ශාන්තිපදයෙහි දැනය වේ.

9. උපාදය සාමිසය, අනුතපාදය නිරාමිස යයි ශාන්තිපදයෙහි දැනය වේ.

10. උතපාදය, ප්‍රවෘත්තිය, උපායාසය සංඝකාරයහයි හයතුපට්ඨානයෙහි ප්‍රඥව ආදිනවයෙහි දැනය වේ.

11. අනුතපාදය, අප්‍රවෘත්තිය, අනුපායාසය නිමිණය යයි ශාන්තිපදයෙහි දැනය වේ.

12. උතපාදය සංඝකාරයහ, අනුතපාදය නිමිණයහ, ප්‍රවෘත්තිය සංඝකාරයහ, අප්‍රවෘත්තිය නිමිණයහ, උපායාසය සංඝකාරයහ, අනුපායාසය නිමිණයයි ශාන්තිපදයෙහි දැනය වේ.

ඉපදීමය, පැවැත්මය, නිමිතනය, ආයුභනය, ප්‍රතිසංඛිය දුක් වශයෙන් දැකීම ආදිනවයෙහි දැනය යි.

අනුභවපාදය, අප්‍රවෘත්තිය, අනිමිත්තය, අනායුභවය, අප්‍රතිසංඝිය සාප යයි දැකීම නිමිණ සංඛාරානුභවයට පදයෙහි ඤාණය වේ.

මෙසේ උපාදාදී ධර්මයෝ භය වශයෙන් මැනවින් වටහාගත් යෝගාවචරයාගේ සිත ඒ භය ආදියට ප්‍රතිපක්‍ෂ වූ නිමිණයට නැමේ.

5. නිබ්බිදානුදර්ශන ඤාණය - ත්‍රෛභූමික වූ සියලු සංඝකාරයන් ආදීනව වශයෙන් දක්නා යෝගාවචර තෙම සියලු භව, යෝගි, ගති, විඤ්ඤාණධර්මි, සත්ත්වාලාසයන්හි වූ, බිඳෙන සුලු සියලුම සංඝකාරයන්හි කලකිරෙයි. උකට්ඨි වෙයි, නො ආලෝභී, විත්‍රකුට පඵත පාදයෙහි ආලුණු සවණී භංසරාජයා අපවිත්‍රවූ සාධොල් ගම්දොර ගවර වලෙහි නො ආලෝචනාක් මෙහි. ඔව්හු සිංහ ප්‍රපාතාදී සප්ත මහාවිල්කිම ආලේ. එ පරිද්දෙන් ම මේ යෝගී තෙම මනාකොට දක්නා ලද ආදීනව ඇති ත්‍රෛභූමික සංඝකාරයන්හි නො ආලේ. භාවනායෙහි ආලුණු හෙයින් භාවනාභීරතියෙන් යුක්තවූයේ සප්තානුදර්ශනයෙහි ආලේ. මෙසේ සියලු සංඝකාර ධර්මයන් කෙරෙහි කලකිරීම් වශයෙන් පැවැති ඤාණය නිබ්බිදානුපස්සනා ඤාණ නම් වේ.

6. මුඤ්චිතූ කම්මානා ඤාණය - යට කී නිබ්බිදානුපස්සනා ඤාණයෙන් කලකිරුණු, උකට්ඨි වූ නො ආලුණු යෝගාවචරයාගේ සිත සියලු භව, යෝගි, ගති, විඤ්ඤාණසම්පිති, සත්ත්වාලාසයන්හි සියලු සංඝකාරයන් අතුරෙන් එකද සංඝකාරයෙක්වත් නො ආලේ. නො ලාගේ, නො බාදේ. සියලු සංඝකාරයන් ගෙන් මිදෙනු කැමැත්තෙන්, තික්මෙනු කැමැත්තෙන් වේ.

දූල ආතුලට වන් මත්තයකු මෙන් ද, සපීචුබගත මැහියකු මෙන් ද, මැදිරියක ලු වලිකුකුලකු මෙන් ද, දැඩි මලප්‍රවූවකට අසුවූ මුවකු මෙන් ද, අතිකුණ්ඨිකයෙකු අතට පත් නයකු සේ ද, මහමඩෙහි ගැලුණු ඇතකු සේ ද,

ගරුඵ මුව ගත නාගයකු සේ ද, රාහු මුඛගත චන්ද්‍රයා සේ ද, සතුරන් පිරිවරණ ලද පුරුෂයකු සේ ද, ඒ යෝගීහුගේ සිත ද සියලු සංසකාරයන්ගෙන් මිදෙනු කැමැත්තේ, තික්මෙනු කැමැත්තේ වේ. මෙසේ සියලු සංසකාරයෙහි නො ඇලුණු, එයින් මිදෙනු කැමැති ඒ යෝගීහට මුඤ්චිතුකමයනා ඤාණය උපදී.

7. පටිසම්බානු දැරීම ඤාණය - මෙසේ මුඤ්චිතුකමයනා ඤාණය උපදවාගත් යෝගාවචර තෙම සියලු සංසකාරයන්-ගෙන් මිදෙනු පිණිස නැවත ඒ සංසකාරයන්ම පටිසම්බානුපසසනා ඤාණයෙන් ත්‍රිලක්ෂණයට නගා පරිශ්‍රහ කෙරේ.

සියලු සංසකාරයන් අතින්‍ය හෙයින් ද, නාවකාලීකා හෙයින් ද, උදය ව්‍යය දෙකින් පිරිසිඳිනා ලද හෙයින් ද, විනාශ වන හෙයින් ද, බිඳෙන හෙයින් ද, අසඹි රහෙයින් ද, විපරිණාම ධර්ම හෙයින් ද, අසාරක හෙයින් ද, විභව හෙයින් ද, සංඛිත හෙයින් ද, මරණ ධර්ම හෙයින් ද යනාදී කාරණයෙන් ඒ යෝගී තෙම සංසකාරයන් අතින්‍ය හසි දකී.

නිතර පෙළෙන හෙයින් ද, දුකින් ඉවසන හෙයින් ද, දුකට වසනු හෙයින් ද, රොග හෙයින් ද, ගණ්ඩ හෙයින් ද, දුක් හෙයින් ද, ආබාධ හෙයින් ද, ඊනි හෙවත් කිරිඟුර හෙයින් ද, උපද්‍රව හෙයින් ද, භය හෙයින් ද, උපසංහ හෙයින් ද, රක්ෂා ස්ථාන නැති හෙයින් ද, නිලීන ස්ථාන නැති හෙයින් ද, අසරණ හෙයින් ද, ආදීනව හෙයින් ද, දුකට මුල් හෙයින් ද, වධක හෙයින් ද, ආශ්‍රව සහිත හෙයින් ද, මාරාමිෂ හෙයින් ද, ජාති සවභාව ඇති හෙයින් ද, ජරා සවභාව ඇති හෙයින් ද, ව්‍යාධි සවභාව ඇති හෙයින් ද, ශෝක සවභාව ඇති හෙයින් ද, පරිදෙව සවභාව ඇති හෙයින් ද, උපායාස සවභාව ඇති හෙයින් ද, සංකෙලශ සවභාව හෙයින් දැයි මේ ආදී කාරණයෙන් දුකට යයි දකී.

අමනොඥ හෙයින් ද, දුර්වල හෙයින් ද, පිලිකුල් කටයුතු හෙයින් ද, අමනුකතාභී හෙයින් ද, විරූප හෙයින් දැයි මේ ආදී කාරණයෙන් දුකට ලක්වීමට පරිවාර වූ අශුභයහසි දකී.

පර වශයෙන් ද, පරිත්ත හෙයින් ද, තුළු හෙයින් ද, ශුන්‍ය හෙයින් ද, අසවාමික හෙයින් ද, අනිශ්චර හෙයින් ද, තමා වශයෙහි නො පවත්නා හෙයින් දැයි මේ ආදී කාරණයෙන් අනායම වශයෙන් දකී.

සංසකාරයන් ගෙන් මිදීම සඳහා උපාය සම්පාදනය කරණු පිණිස යෝග්‍යවචර නෙම මෙසේ සංසකාරයන් පරිශ්‍රහ කෙරේ. එයට එක් උපමාවක් දක්වා ඇත.

එක්තරා පුරුෂයෙක් මසුන් ඇල්ලීම පිණිස මස් කරප්පයක් ගෙන ජලයෙහි අටවා ඒ කරක් මුවින් අත දමා දියතුල වූ සපීයෙකු ගෙලෙන් අල්වාගෙන මසෙක් ගන්නා ලදැයි සතුටුවී මා විසින් මහා මත්ස්‍යයෙක් ලදැයි ඔසවා බලනුයේ සෝවානි තුන දැක සපීයා හැඳින බියපත්ව, ආදීනව දැක ගැනීමෙන් කලකිරී ඉන් මිදෙනු කැමැතිව එයට උපාය යොදනුයේ නගුට අග සිට අත වෙළුම හැර බාහුව ඔසවා, හිසවට දෙතැන් වරක් කරකවා, උභ දුබල කොට, දුෂට සපීයා යවයි දුරට දමා ගසා වහා වෑ මියරට නැගී, “පින්වත, මහා සපීමුඛයෙන් මිදුනෙමි” යි කියා ආ මග බලමින් සිටියේ ය.

මේ උපමායෙහි ඒ පුරුෂයා මත්ස්‍යයෙකැයි සපීයා ගෙන සතුටු වූ කාලය මෙන් මේ යෝගීහුගේ ආදියෙහිම ආකමය ලැබ සතුටු වූ කාලය ද,

ඔහු කරක් මුවින් සපී හිස පිටතට ගෙන සෝවානි තුන දැකීම මෙන් මොහු සන විනිර්භොග කොට සංසකාරයන්ගේ තිලකුණු දැකීම ද,

ඔහු බියවූ කාලය මෙන් මොහුගේ හයතුපට්ඨාන කුණය ද,

අනතුරුව ආදීනව දැකීම මෙන් ආදීනවානුපස්සනා
ඤාණය ද,

සපීයාගෙන් මිදෙනු කැමැත්ත මෙන් මුඤ්චිතුකමානා
ඤාණය ද,

මිදීමට උපාය සෙවීම මෙන් පටිසම්බවානුපස්සනා
ඤාණයෙන් සංසකාරයන් තිලකුණට නැගීම ද,

ඒ පුරුෂයා සපීයා භිස වටා සිසාරා දුබල කොට
පෙරලා දඟ කිරීමට අසමඞ්ඞී කොට මොනවට මිදුණා සේ
මේ යෝගිනෙම තිලකුණට නගා සංසකාරයන් බමවා
දුබල කොට නැවත තිත්‍ය, සුඛ, සුභ, ආත්ම ආකාරයෙන්
ඵලඹ සිටීමට අසමඞ්ඞී බවට පමුණුවා මනාමිදුමෙන්
මිදේ.

මෙතෙකින් ඒ යෝගිහට පටිසම්බවා ඤාණය
උපන්නේ වේ.

8. සම්බවාරොපෙක්ඡා ඤාණය - පටිසම්බවානුපස්සනා
ඤාණය උපදවා ගත් යෝගාවචර තෙම සියලු සංසකාරයෝ
සුන්‍යහසී පිලිගෙන, නැවත මේ සංසකාර ධර්ම සමූහය
ආත්මයෙන් හා ආත්මය පිලිබඳ ධර්මයකින් ද ශුන්‍යහසී
මෙසේ දෙකොණක් ඇති ශුන්‍යත්වය පරිග්‍රහ කෙරේ.

මෙසේ ආත්මයක් නො ලැබෙන හෙයින් ම ප්‍රත්‍යක්ෂ
වශයෙන් ද, අනුමාන වශයෙන් ද, ආත්මයක් නො දැක,
තමන්මාගේ උපකරණ වශයෙන් සුවදක් ඵලවන භාවයෙන්
සිටි අන් කිසිවකු හෝ නොදැක නැවත හෙතෙම
(1) “මම කිසිතැනෙක්හි ආත්මය නොදකිමි. (2) තමාගේ
ආත්මය අන් කිසිවකුට පලිබොධ භාවයෙහි ඵලවිය
සුත්තක් නො දකී. (3) මම ශබ්දය හැර අන්‍යයාගේ
ආත්මය ද කිසි තැනක නො දක්නේ ය. (4) අන්‍යයාගේ
ආත්මය මාගේ කිසි තැනෙක පලිබොධ භාවයෙහි ඇතැයි
නො දකී” යි මෙසේ චතුකොට්ඨක සුඤ්ඤත්‍වය පරිග්‍රහ
කෙරේ.

නැවත ද හෙතෙම සයාකාරයකින් ශුන්‍යතාවය පරිග්‍රහ කෙරේ. ඒ මෙසේ යි:— වක්‍රජය (1) ආත්මයෙන් හෝ, (2) ආත්මය පිළිබඳ දැයින් හෝ, (3) නිත්‍යයෙන් හෝ, (4) ධූව හෙවත් ස්ඵරත්වයෙන් හෝ, (5) ශාස්වතයෙන් හෝ, (6) අවිපරිණාම ධර්මයෙන් හෝ ශුන්‍යය වේ. මෙසේ වකුචු සොතාදීහු ද, රූපශබ්දදීහු ද, වකුචු විඤ්ඤාණාදීහු ද, වකුචු සම්ඵසාදීහු ද යනාදී ක්‍රමයෙන් ජරා මරණ ධර්ම තෙක් මේ සයාකාරයෙන් ශුන්‍යතාවය පරිග්‍රහ කෙරේ.

නැවත ද යෝගාවචර තෙම අවආකාරයකින් ශුන්‍යතාවය පරිග්‍රහ කෙරේ. ඒ මෙසේ යි:— රූපය (1) නිත්‍ය සාරසාරයෙන් හෝ, (2) ධූව සාරසාරයෙන් හෝ, (3) සුඛ සාරසාරයෙන් හෝ, (4) ආත්ම සාරසාරයෙන් හෝ, (5) නිත්‍යයෙන් හෝ, (6) ධූවයෙන් හෝ, (7) ශාස්වතයෙන් හෝ, (8) අවිපරිණාම ධර්මයෙන් හෝ අසාරය, නිසාරය, සාරාපගතිය, වෛදනා, සංඥා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ, වකුචු, සොත, ඝාණ, ජීවහා, කාය, මනා, යනාදී වශයෙන් ජරා මරණතෙක් සියලුම ධර්ම සමූහය අසාරය, නිසාරය, සාරාපගතිය යයි අවකාරයකින් පරිග්‍රහ කෙරේ.

බටය, එරඹුය, දිඹුල්ලය, හෙලවරාය, එරබදුය, පෙණපිඩය, දිය බුබුලුය, මිරිගු දියය, කෙසෙල් කඳය, මායාය, යන මේ දෑ යම්සේ අසාර වෙද්ද, නිසාර වෙද්ද, සාරාපගත වෙද්ද එසේම යටකී ධර්මයෝ එකී අවකාරයකින් ශුන්‍යතාවය පරිග්‍රහ කෙරේ.

නැවත ද ඒ යෝගී තෙම දසාකාරයකින් ශුන්‍යතාවය පරිග්‍රහ කෙරේ. ඒ මෙසේ යි. (1) ජිකා වශයෙන් ද, (2) තුව්ඡ වශයෙන් ද, (3) ශුන්‍ය වශයෙන් ද, (4) අනාතම වශයෙන් ද, (5) අනියවර වශයෙන් ද, (6) අකාම කාසී වශයෙන් ද, (7) අලබ්කනීය වශයෙන් ද, (8) අවසවතනක වශයෙන් ද, (9) පර වශයෙන් ද, (10) විවිකා වශයෙන් ද යන මේ දසාකාරයෙන් ශුන්‍යතාවය බලයි. මෙසේ වෛදනාදී සෙසු ධර්මයන් ද මේ දසාකාරයෙන් ශුන්‍යතාවය පරිග්‍රහ කෙරේ.

නැවත ද යෝගාවචර නෙම දෙදළොස් ආකාරයකින් ශුන්‍යතාවය පරිග්‍රහ කරන්නේ ය. ඒ මෙසේ යි. රූපය: (1) සන්ධියෙක් නොවේ, (2) ජීවයෙක් නොවේ, (3) නිරයෙක් නොවේ, (4) මානවකයෙක් නොවේ, (5) සත්‍රියක් නොවේ, (6) පුරුෂයෙක් නොවේ, (7) ආනමයක් නොවේ, (8) ආනමය පිලිබඳ දෙයක් නොවේ, (9) මම නොවෙමි, (10) මාගේ නොවේ, (11) අනෙකෙකුගේ නොවේ, (12) කිසිවෙකුගේ නොවේ. වේදනාදී ධර්ම ද මෙසේ ම ය. මේ දෙදළොස් ආකාරයෙන් සියලුම ධර්මයන්ගේ ශුන්‍යතාවය පරිග්‍රහ කෙරේ.

නැවත ද යෝගාවචර නෙම තීරණ පරිඥා වශයෙන් දෙසාලිස් ආකාරයකින් ශුන්‍යත්වය පරිග්‍රහ කෙරේ. ඒ මෙසේ යි:—

රූපය :

1. අනිත්‍යය	16. අඤ්චය
2. දුක්ඛය	17. අත්තාණය
3. රොගය	18. අලෙනය
4. ගණ්ඛය	19. අසරණය
5. සලලය	20. අසරණිභූතය
6. අසය	21. ඊතතය
7. ආබාධය	22. සුඤ්ඤය
8. පරය	23. නුවර්ඡය
9. පලොකය	24. අනත්තය
10. ඊතිය	25. අනස්සාදය
11. උපද්දවය	26. ආදීනවය
12. භයය	27. විපරිණාමධම්මය
13. උපස්සග්ගය	28. අසාරය
14. චලය	29. අසමුලය
15. පහඞ්ගුය	30. වධකය

31. විභවය	38. මරණධමමය
32. සාසවය	39. සොක පරිදෙව දුක්ඛ
33. සංඛතය	දෙමනස්ස උපායාසි
34. මාරාමිසය	ධමමය
35. ජාතිධමමය	40. සමුදය ය
36. ජරාධමමය	41. අත්ඞිගමය
37. ව්‍යාධිධමමය	42. නිසසරණය

යනාදී වශයෙන් වෙදනාදී සියලුම ධර්මයන් දෙසාලීස් ආකාරයකින් ශුන්‍යතා වශයෙන් පරිග්‍රහ කෙරේ.

රූප, වෙදනා, සංඤ, සංකාර, විඤ්ඤාණාදීහු අනිත්‍යාදි වූ මේ දෙසාලීස් ආකාරයෙන් ශුන්‍යතා වශයෙන් බලන්නේ ලෝකය බලන්නේ වේ.

මෙසේ සියලු සංසකාරයන් ශුන්‍ය වශයෙන් දැක, තිල-කුණට නඟා සංසකාරයන් පරිග්‍රහ කරන්නේ, සම්මඤ්චනය කරන්නේ සංසකාරයන්ගේ විනාශය නිසා භය ද, සංසකාරයන්ගේ සමපතනිය නිසා ඇති වන ප්‍රීතිය ද, භාර, සංසකාරයන් කෙරෙහි උදුසීන වෙයි. මැදහත් වෙයි. මම වෙමිසි කියා හෝ මාගේ යයි කියා හෝ අත්හල භාය්‍යාවක් ඇති පුරුෂයකු මෙන් මිථ්‍යාදූෂි වශයෙන් නොගනී.

සියලු සංසකාරයන්ගෙන් මිදෙනු කැමැති යෝගීනෙම පටිසම්ඛානුපස්සනා ඤාණයෙන් සංසකාරයන් සම්මඤ්චනය කොට, මම ය, මාගේ යයි ගත යුත්තක් නොදැක භය ද, ප්‍රීතිය ද භාර සියලු සංසකාරයන්හි උදුසීනව, මැදහත් වෙයි. මෙසේ දන්නා, මෙසේ දක්නා ඒ යෝගීහුගේ සිත ත්‍රිවිධ භවයෙහි ද, සතර යෝනියෙහි ද, පස්ගතියෙහි ද, සප්තවිඤ්චන සමීනියෙහි ද, නව සත්ත්වාවාසයෙහි ද භාතිලෙයි. පැතිලෙයි. වැතිරෙයි. නොපැතිරෙයි. මැදහත් බව හෝ පිලිකුල් බව හෝ පිහිටයි.

මදක් නැමුණු පියුම් පතෙක දිය බිඳුහු හැකිලේද් ද, පැකිලේද් ද, වැතිරෙත් ද, නොපැතිරේද් ද, ගින්නෙහි බහාලු කුකුළු පිහාටුවෙක් හෝ නහර වැලක් හෝ හැකිලේ ද, පැකිලේ ද, වැතිරේ ද, නොපැතිරේ ද, එපරිද්දෙන් ම ඒ යෝගාවචරයාගේ සිත ද තුන් භවයෙහි හෝ සතර යෝනි යෙහි හෝ පඤ්චගතියෙහි හෝ සඤ්චිකාණ්ඩයෙහි හෝ නව සත්ත්වයෙහි හෝ මෑදහත් බව හෝ පිළිකුල් බව හෝ පිහිටයි. මෙසේ ඒ යෝගීහට සම්බාරොපෙකම්බාණ්ඩය උපන්නේ වේ.

මේ සම්බාරොපෙකම්බා ඤාණය සාන්තිපද සංකීර්ණ නිවෘත්තය ශාන්ත වශයෙන් දකී. සියලු සංසකාර ප්‍රවෘත්තිය භාර නිවණට ම වදී. ඉදින් ඒ ඤාණය නිවෘත්තය ශාන්ත වශයෙන් නොදකී නම් නැවත නැවත සංසකාරයන් ම අරමුණු කොට පවතී. සමුද්‍රිකයන්ගේ දීසාකාකයා මෙනැයි කියන ලදී.

මහ මුහුදු තරණය කරන වෙලෙඳ ජනයා නැව් නගින කල්හි දීසා කාකයකු ගෙන යනී යම් හෙයකින් වාත වේගයෙන් පහරණ ලද නැව විදේශයකට පැමිණ තෙරක් නොපෙනේ නම් එකල ඔව්හු දීසා කාකයා අත්හරිත්. එවිට උභ්‍ය කුඹගසින් අහසට නැගී සියලු සතර දිග ද, සතර අනුදිග ද අනුව ගොස් තෙරක් පෙනේ නම් එයට අභිමුඛව යෙයි. එසේ තෙරක් නොදකී නම් නැවත නැවත අවුත් කුඹගසෙහි ම ලැගෙයි.

එ පරිද්දෙන් ම සම්බාරොපෙකම්බා ඤාණය, ශාන්ත පදය වූ නිවෘත්තය ශාන්ත වශයෙන් දකී නම් සියලු සංසකාර ප්‍රවෘත්තිය භාර නිවණට ම වදී. එසේ නිවණ නොදකී නම් නැවත නැවත සංසකාරයන් අරමුණු කොට පවතී. ඒ විදශීනා ඤාණය, කුළු අග පොලොකු ලබන පිටි මෙන් ද, පොලො අට හරන ලද කපු පුළුන් මෙන් ද, නානා ප්‍රකාරයෙන් සංසකාරයන් පරිග්‍රහ කොට හය ද, නන්දිය ද, භාර සංසකාර පරිග්‍රහයෙහි මෑදහත්ව ත්‍රිවිධානුදශීනා

වශයෙන් සිටී. මෙසේ පැවැති ඒ සබ්බාගේපෙකබ්බා ඥානය, ත්‍රිවිධඅනුපසංඝනා වශයෙන් පවත්නා හෙයින් ශ්‍රද්ධා, සමාධි, ප්‍රඥා යන ත්‍රිවිධ ඉන්ද්‍රියයන්ගේ අධිපති වශයෙන් ත්‍රිවිධ විමෝක්ෂ මුඛ භාවයට පැමිණ සද්ධානුසාරී ආදී වූ සප්තායාසී පුද්ගල භාවය පිණිස ප්‍රත්‍යය වේ.

ත්‍රිවිධ විමෝක්ෂ මුඛ නම්:-

- 1. අභිමතන විමෝක්ෂ මුඛය,
- 2. අප්පණ්ණිත විමෝක්ෂ මුඛය,
- 3. ශුන්‍යතා විමෝක්ෂ මුඛය,

1. අභිමතනුපසංඝනාව බහුල වූවාහුට ශ්‍රද්ධාච්ඡේදය බලවත් වේ. හෙතෙම සසර දුකින් එතරවනු පිණිස සංඝකාරයන් උදය ව්‍යය වශයෙන් පරිච්ඡේද කොට බලයි. උදය-යෙන් පූඵයෙහි සංඝකාර නැතැයි පිරිසිදු, ඒ සංඝකාරයන්ගේ ගතිය සොයනුයේ ව්‍යයයෙන් මත්තට නොයෙන බවත්, මෙහි ම අතුරුදන් වන බවත් දකී. මෙසේ අභිමතය වශයෙන් මෙනෙහි කොට ක්‍ෂය වශයෙන් සංඝකාරයන් මනාව වැටහෙන හෙයින් ද, සඵ සංඝකාර නිමිති නැති හෙයින් අනිමිතන වූ අසඹිත ධාතුලෙහි අධිවිතතයාගේ අනුප්‍රවේශය වන හෙයින් ද අභිමතන විමෝක්ෂ නම් වේ. මෙසේ අභිමතන දුශීනයෙන් අනිමිතන වශයෙන් සංඝකාරයන් පරිග්‍රහ කොට විදුශීනා වඩන යෝගීහුගේ අනිමිතතා කාරයෙන් නිඵාණය අරමුණු කොට පැවැති ආයාසී මාභීය ද අභිමතනවිමෝක්ෂ නමුදු වේ. සසර දුකින් නික්මයාම පිණිස උපකාර වන හෙයින් අභිමතනවිමෝක්ෂ මුඛ නම් වේ.

4. දුකබ්බානුපසංඝනාව බහුලවූවහුට සමාධිච්ඡේදය බලවත් වේ. හෙතෙම සියලු සංඝකාරයන් කෙරෙහි විතත සමුද්ධෙතප්පනය පිණිස, නොහොත් සංඝකාර සවභාවය සැලකීමෙන් සංවේගයට පැමිණි විතතය සමයක් ප්‍රතිපත්තියෙහි තියුණු කරන පිණිස ද රාග ප්‍රණීධිත්ගේ

අභාවයෙන් අප්‍රණීතිත ධාතුචෙති විතතයාගේ අනුප්‍රවේශය වන හෙයින් ද අප්‍රණීතිතවිමෝක්‍ෂය නම් වේ, අප්‍රණී-
තිතාකාරයෙන් නිච්ඡාණය අරමුණු කොට පැවැති ආයඝී මාභීය, අප්‍රණීතිතවිමෝක්‍ෂ නමුදු වේ. සසර දුකින් නික්ම යාම පිණිස උපකාර වන හෙයින් අප්‍රණීතිත විමෝක්‍ෂ මුඛ නම් වේ.

3. අනන්තානුපසංඝාතාච බහුලච්චනුට ප්‍රඥෙඤ්ඤිය ය බලවත් වේ. හෙතෙම සියලු සංඝකාර ධර්ම අනාත්ම වශයෙන් බලන්නේ, ආත්මසුන්‍යතා වශයෙන් ශුන්‍යතා ධාතුචෙති විතතයාගේ අනුප්‍රවේශය වන හෙයින් සඤ්ඤාන විමෝක්‍ෂය නම් වේ. මෙසේ ශුන්‍යතාකාරයෙන් නිච්ඡාණය අරමුණු කොට පැවැති ආයඝී මාභීය සඤ්ඤාන විමෝක්‍ෂ නමුදු වේ. සංඝකාර දුකින් නික්ම යාම පිණිස උපකාර වන හෙයින් සඤ්ඤානවිමෝක්‍ෂ මුඛ නම් වේ.

මෙ කී ත්‍රිවිධ විමෝක්‍ෂ මුඛ වශයෙන් ප්‍රත්‍යය ලැබීමෙන් ඇතිවන සප්තායඝී පුද්ගලයෝ නම්:-

1. සද්ධානුසාරීය,
2. සද්ධාවිමුත්තය,
3. කායසකතීය,
4. උභතොභාගවිමුත්තය,
5. ධම්මානුසාරීය,
6. දිට්ඨිපපත්තය,
7. පඤ්ඤාවිමුත්තය යන ආයඝී පුද්ගලයෝ සත්දෙන ය.

1. සද්ධානුසාරී ආයඝී පුද්ගලයා- අනිත්‍ය වශයෙන් සංඝකාරයන් මෙනෙහි කිරීමෙන් ශ්‍රද්ධෙඤ්ඤිය ය තියුණු කර ගෙන ඒ අනුව විදසුන් වඩා සෝවාන් මාභී ඥානය ලබන පුද්ගලයා ඒ සෝවාන් මාභීක්‍ෂණයේදී සද්ධානුසාරී නම් වේ.

2. සද්ධා විමුත්ත ආයඝී පුද්ගලයා- හේතු-ඵල විශ්වාස කරමින් කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදුණු සෙසු සත් මාභීඵලලාභී පුද්ගලයෝ සද්ධාවිමුත්ත ආයඝී පුද්ගලයෝ නම් වෙති.

3. කායසකති ආයාසී පුද්ගලයා- සංඝකාරයන් දුක් වශයෙන් මෙනෙහි කිරීමෙන් පසුදායීය බහුලව, සමාධිඤ්චිය කියුණු කොට ගෙන ඒ අනුව විදසුන් වඩා මාගීය ලබා ගත් ආයාසී පුද්ගල තෙම හැම තැනම කායසකති නම් වේ. මෙනෙම අරූපධ්‍යාන පලමුව සපයී කොට පසුව නිරෝධය හෙවත් නිජාණය ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන පුද්ගලයා ය.

4. උභතොභාග විමුත්ත ආයාසී පුද්ගලයා- අරූප ධ්‍යානයට පැමිණ අතීන් ඵලය ලබන පුද්ගලයා උභතොභාග විමුත්ත පුද්ගලයා නම් වේ. හෙතෙම අරූප ධ්‍යානයෙන් ද ආයාසී මාගීයෙන් දැයි දෙකොටසින් මූකන වූ පුද්ගලයා යි. රූප කාය, නාම කාය වශයෙන් හෝ විෂකමාන සමුච්ඡේද වශයෙන් හෝ උභයභාගයෙන් හෝ උභය වාරයෙක හෝ මිදුණේ උභතොභාග විමුත්ත යයි ද කියනු ලැබේ.

5. ධම්මානුසාරි ආයාසී පුද්ගලයා- සංඝකාරයන් අනානම් වශයෙන් මෙනෙහි කොට දැනීම බහුල කොට ඇත්තේ, ප්‍රඥෙඤ්චිය කියුණු කොට ගෙන ඒ අනුව සෝවාන් මාගී ඥානය ලබන පුද්ගලයා සෝවාන් මාගීක්‍ෂණයේදී ධම්මානුසාරි ආයාසී පුද්ගල නම් වේ.

6. දිට්ඨිපපතා ආයාසී පුද්ගලයා- සෝවාන් මාගීයට අනතුරුව සොවාන් ඵලයෙහි සිට අතීන් මාගීය තෙක් පැමිණි ආයාසී පුද්ගලයෝ දිට්ඨිපපතා පුද්ගලයෝ නම් වෙත්. සංඝකාරයෝ දුක්ඛයහ, නිරෝධය සුඛයහයි දක්නා ලද්දේ, ප්‍රකට කොට දක්නා ලද්දේ, සපයී කරන ලද්දේ දිට්ඨිපපතා නම් වේ.

7. පඤ්ඤා විමුත්ත ආයාසී පුද්ගලයා- අනිත්‍යාදි වශයෙන් ප්‍රකාරයෙන් දැන කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදුණු අතීන් ඵලයෙහි පිහිටි පුද්ගල තෙම පඤ්ඤා විමුත්ත ආයාසී පුද්ගල නම් වේ.

මෙසේ මාගීයට පුළුච්චි නිබ්බිදානුපසංඝා ඥානයෙන් සංඝකාරයන් කෙරෙහි කලකිරුණු පුද්ගලයා, ඡන්දරාගාදීන් ප්‍රභානිය කිරීමෙන් සසරින් මිදෙනු කැමැතිව මුඤ්චිත

කමන්තා ඥානය උපදවා ගෙන සසරින් මිදීමට උපාය කරනු පිණිස නැවත සංස්කාරයන් නිලක්‍රණට නගා පවිසබ්බානුපස්සනා ඥානය ලබා අවසානයෙහි අපේක්‍ෂාව හැරීම් වශයෙන් මඤ්ඤාප්‍රාප්ත වීමෙන් මෘදහත් භාවයෙහි පිහිටි සබ්බාරූපෙක්‍ෂා ඥානය උපදවා ගන්නේ ය.

මේ සබ්බාරූපෙක්‍ෂා ඥානලාභී පුද්ගල තෙම විදගීනාව මඤ්ඤාප්‍රාප්ත කළ බැවින් එයට සිබ්බාප්පනා විපස්සනා යයි ද වුට්ඨාන සබ්බාත මාගීයට යන හෙයින් වුට්ඨාන භාමිනී යයි ද කියනු ලැබේ. මේ ඥානය සිබ්බාවට කාරණ වශයෙන් ද, ප්‍රවෘත්ති වශයෙන් ද, ලෞකික ඥානයන්ගේ මඤ්ඤායට, උත්තම බවට පැමිණි හෙයින් සිබ්බාප්‍රාප්ත නම් වේ. පිටත විදගීනාවට අරමුණු වූ අභිනිවේශ කළ පඤ්චස්කන්ධ සබ්බාත වස්තුවෙන් ද, අධ්‍යානම සන්තානයෙහි පවත්නා මිත්‍යාදූෂි ආදියෙන් හා ඒ අනුව පවත්නා කෙලෙසයන් කෙරෙත් ද නැගී සිටින හෙයින් ද වුට්ඨාන නම් වූ මාගීයට යන හෙයින් ද වුච්ඡාන භාමිනී නම් වේ.

මේ අභිනිවේශය ද වුට්ඨානය ද ප්‍රකට කරනු ලබන්නේ මෙසේ යි:-

1. අධ්‍යානමයෙහි පිවිස අධ්‍යානමයෙන් නැගී සිටී,
2. අධ්‍යානමයෙහි පිවිස බාහිරයෙන් නැගී සිටී,
3. බාහිරයෙන් පිවිස බාහිරයෙන් නැගී සිටී,
4. බාහිරයෙන් පිවිස අධ්‍යානමයෙන් නැගී සිටී,
5. රූපයෙහි පිවිස රූපයෙන් නැගී සිටී,
6. රූපයෙහි පිවිස අරූපයෙන් නැගී සිටී,
7. අරූපයෙහි පිවිස අරූපයෙන් නැගී සිටී,
8. අරූපයෙහි පිවිස රූපයෙන් නැගී සිටී,
9. එකප්‍රභාරයෙන් පඤ්චස්කන්ධයෙන් නැගී සිටී,

- 10. අතින්‍ය වශයෙන් පිවිස අතින්‍ය වශයෙන් නැගී සිටී,
- 11. අතින්‍ය වශයෙන් පිවිස දුක් වශයෙන් ද, අනාන්‍ය වශයෙන් ද නැගී සිටී.
- 12. දුක් වශයෙන් පිවිස දුක් වශයෙන් ද, අතින්‍ය වශයෙන් ද, අනාන්‍ය වශයෙන් ද නැගී සිටී,
- 13. අනාන්‍ය වශයෙන් පිවිස අනාන්‍ය වශයෙන් ද, අතින්‍ය වශයෙන් ද, දුක් වශයෙන් ද නැගී සිටී.

මේ ශාසනයෙහි එක් යෝගාවචර කෙනෙක් පළමු කොට අධ්‍යාන්‍යම සංසකාරයන් විෂයෙහි පිවිස හෙවත් අධ්‍යාන්‍යම සංසකාරයන් අරමුණු කිරීමෙන් විදගීනාව ආරම්භ කොට අධ්‍යාන්‍යම සංසකාරයන් මනා කොට බලයි. අධ්‍යාන්‍යම සංසකාර දගීනයෙන් පමණක් මාගී ව්‍යුත්පානය නොවන හෙයින් බාහිර සංසකාරයන් ද බැලිය යුතු වේ. එ හෙයින් පරසන්‍යානගත සකකියන් ද, අනුපාදිත්‍ය නොහොත් අතින්‍ය බඩ සංසකාරයන් ද අතින්‍ය, දුක්, අනාන්‍ය වශයෙන් බලයි. මෙසේ හෙතෙම කලෙක අධ්‍යාන්‍යම සංසකාරයන් සමමගීනය කෙරේ. කලෙක බාහිර සන්‍යානගත සංසකාරයන් සමමගීනය කෙරේ. යෝගී තෙම මෙසේ සමමගීනය කරන කල්හි, අධ්‍යාන්‍යම සංසකාරයන් සමමගීනය කිරීමේදී, විදගීනාව මාගීය හා ගැලපේ නම් අධ්‍යාන්‍යමයෙහි පිවිස අධ්‍යාන්‍යමයෙන් නැගී සිටි නම් වේ. බාහිර ධර්මයන් සමමසනය කළ විදගීනාව මාගීය හා ගැලපේ නම් අධ්‍යාන්‍යමයෙහි පිවිස බාහිරයෙන් නැගී සිටි නම් වේ. මෙ පරිද්දෙන් ම පළමු කොට බාහිර සංසකාරයන්හි පිවිස විදගීනා ආරම්භ කොට බාහිර අධ්‍යාන්‍යම දෙතන්හිම සංසකාරයන් සමමගීනය කොට, එයින් බාහිර ධර්මයන් සමමසනය කළ විදගීනාව මාගීය හා ගැලපේ නම්, බාහිරයෙහි පිවිස බාහිරයෙන් නැගී සිටි නම් වේ. අධ්‍යාන්‍යම සංසකාරයන් සමමසනය කළ විදගීනාව මාගීය හා ගැලපේ නම්, බාහිරයෙහි පිවිස අධ්‍යාන්‍යමයෙන් නැගී සිටි නම් වේ.

ආතාමි යෝගාවචර කෙනෙක් පලමු කොට රූපයෙහි පිවිසෙයි, හෙවත් රූපය අරමුණු කොට විදගීනා ආරම්භ කරයි. හෙනෙම භූත රූප ද, උපද, රූප ද රැසක් කොට දකී. රූප දගීනයෙන් පමණක් මාගීව්‍යුත්ථානය නොවන හෙයින් අරූපය ද දැකිය යුතු වේ. එ හෙයින් ඒ රූපය අරමුණු කොට උපත් වෙදනා, සංඥා, සංඝකාර, විඥාන යන මෙය අරූප යයි අරූප සමමගීනය කෙරේ. හෙනෙම මෙසේ කලෙක රූපය සමමගීනය කෙරේ, කලෙක අරූපය සමමගීනය කෙරේ. මෙසේ සමමගීනය කරන ඒ යෝගී හට රූපය සමමසන කාලයෙහි විදගීනාව මාගීය හා ගැලපේ නම් රූපයෙහි පිවිස රූපයෙන් නැගී සිටි නම් වේ. අරූප සමමසනය කල විදගීනාව මාගීය හා ගැලපේ නම් රූපයෙහි පිවිස අරූපයෙන් නැගී සිටි නම් වේ. ඉදින් හෙනෙම පලමු කොට අරූපයෙහි පිවිස අරූප රූප දෙනත්තිම විදගීනා වශයෙන් සමමසනය කල, අරූප සමමගීනය කරන කාලයෙහි විදගීනාව මාගීය හා ගැලපේ නම්, අරූපයෙහි පිවිස අරූපයෙන් නැගී සිටි නම් වේ. රූපය සමමගීනය කරන කාලයෙහි විදගීනාව මාගීය හා ගැලපේ නම් අරූපයෙහි පිවිස රූපයෙන් නැගී සිටි නම් වේ.

ආතාමි යෝගී කෙනෙක් “යං කිඤ්චි සමුදය ධමමං සබ්බං තං භිරොධ ධමමං” යයි උදය වන සුලුමුයේ ව්‍යය වන සුලු යයි මෙසේ අභිනිවේශ කොට විදගීනා වඛන කල්හි මාගීව්‍යුත්ථාන කාලයෙහි එක ප්‍රභාරයෙන්ම පඤ්චස්කන්ධයෙන් නැගී සිටි නම් වේ.

තවද, එක් යෝගාවචර කෙනෙක් පලමු කොට අනිත්‍ය වශයෙන් සංඝකාරයන් සමමගීනය කෙරේ. අනිත්‍ය වශයෙන් සමමගීනය කල පමණින්ම මාගීව්‍යුත්ථානය නොවන හෙයින් දුක් වශයෙන් ද, අනාත්ම වශයෙන් ද, සමමගීනය කල යුතු වේ. එ හෙයින් හෙනෙම දුක් වශයෙන් ද, අනාත්ම වශයෙන් ද සංඝකාරයන් සමමගීනය කෙරේ. එසේ පිළිපැද අනිත්‍ය වශයෙන් සමමගීනය

කරන කල මාගීව්‍යුභානය වේ නම් නොහොත් විදගීනාව මාගීය හා ගැලපේ නම් අනිත්‍ය වශයෙන් පිවිස අනිත්‍ය වශයෙන් නැගී සිටි නම් වේ. දුක් වශයෙන් ද, අනාත්ම වශයෙන් ද සමමගීනය කරන කල මාගීව්‍යුභානය වේ නම් අනිත්‍ය වශයෙන් පිවිස දුක් වශයෙන් ද, අනාත්ම වශයෙන් ද නැගී සිටි නම් වේ.

මෙ පරිද්දෙන් ම පලමු කොට දුක් වශයෙන් හෝ අනාත්ම වශයෙන් හෝ පිවිස දුක් වශයෙන් ද, අනිත්‍ය වශයෙන් ද, අනාත්ම වශයෙන් ද නැගී සිටි නම් වේ.

මේ යෝගීන් අතුරෙන් ඇතැම් කෙනෙක් පලමු කොට අනිත්‍ය වශයෙන් අභිනිවේශය කෙරේ. ඇතැම් කෙනෙක් දුකක වශයෙන් අභිනිවේශය කෙරේ. ඇතැම් කෙනෙක් අනාත්ම වශයෙන් අභිනිවේශය කෙරේ. මොවුන් අතුරෙන් යමෙක් වුට්ඨාන කාලයෙහි අනිත්‍ය වශයෙන් වුට්ඨානය වේ නම්, ඒ තුන්දෙනම අධිමොක්‍ෂක බහුලයෝ වෙති. ශ්‍රමෙඤ්ඤිය ය පිලිලබන්. අනිමිත්‍යා විමොක්‍ෂයෙන් මිදෙත්. සෝවාන් මාගීක්‍ෂණයෙහි දී සඛානුසාරීහු වෙති. සෙසු සත් තත්ති ශ්‍රමා විමුක්‍ෂනයෝ වෙති.

යමෙක් වුට්ඨාන කාලයෙහි දුකක වශයෙන් වුට්ඨානය වේ නම්, ඒ තුන්දෙනම පසංඛි බහුලයෝ වෙති. සමාධිඤ්ඤිය පිලිලබන්. අපසණ්ඨිත විමොක්‍ෂයෙන් මිදෙති. සියලු තත්තිම කායසංකතිහු වෙති.

අරූපධ්‍යානය මෙහිදී යමෙකුට පාදක වේ නම් හෙතෙම අභීන් ඵලයෙහිදී උභතොභාග විමුක්‍ෂන වේ.

යමෙක් වුට්ඨාන කාලයෙහි අනාත්ම වශයෙන් වුට්ඨානය වේ නම් ඒ තුන්දෙනම පුඤ්ඤ බහුලයෝ වෙති. පුඤ්ඤඤ්ඤිය පිලිලබති. ශුන්‍යතා විමොක්‍ෂයෙන් මිදෙත්. සෝවාන් මාගීක්‍ෂණයෙහි දී ධම්මානුසාරීහු වෙති. සෝවාන් ඵලය සිට අභීන් මාගීය තෙක් දිව්‍යසප්තනයෝ වෙති. අභීන් ඵලයෙහි පුඤ්ඤ විමුක්‍ෂනයෝ වෙති.

මේ සඛිඛාරුපෙකඛා ඥානය, මත්තෙහි ආයතී මාභීයාගේ ද, බොධ්‍යාඛග, මාභීඛග, ඛ්‍යානාඛග ප්‍රතිපදා, විමොක්ඛ යන මොචුන්ගේ ද විශේෂය නියම කෙරේ.

1. ඛ්‍යානලාභි නොචු ශුෂ්ඛවිදභීඛයාහට උපන් මාභීය ද,

2. සමාපනතිලාභි ගෝභීයාහට ඛ්‍යාන පාදඛ නොකොට උපන් මාභීය ද,

3. ප්‍රඨම ඛ්‍යානය පාදඛ කොට ඒ පාදඛ ඛ්‍යාන ගෙන් අන්‍ය චු ප්‍රතිභීඛ සංඝඛාරගන් සමමභීනය කොට උපදවන ලද මාභීය ද ප්‍රඨම ඛ්‍යාතිඛගෝ ම වෙති.

මේ තුන් ප්‍රකාර මාභීගෙහි ම සපන බොධ්‍යාඛගගෝ ද, අක්‍රම මාභීඛගගෝ ද, පඝච ඛ්‍යානාඛගගෝ ද වෙති.

ආයතී මාභීගන්ගේ චුචීභාග විදභීනාව, සොමනඝ්‍ය සහගතව ද, උපෙකඛා සහගතව ද වේ. චුචීභා කාලගෙහි හෙවත් මාභීසනන කාලගෙහි සඛිඛාරුපෙකඛා භාවයට පැමිණ සොමනඝ්‍ය සහගත වේ.

පඝචඛනය වගගෙන් ද්විතීය ඛ්‍යානය පාදඛ කොට මාභීය උපදවන කල්හි විතකීය හැර ඛ්‍යානාඛග සහරක් වේ. තෘතීය ඛ්‍යානය පාදඛ කොට මාභීය උපදනා කල්හි විතකී විචාරගන් හැර ඛ්‍යානාඛග තුනෙන් වේ. චතුථී ඛ්‍යානය පාදඛ කොට මාභීය උපදවන කල්හි විතකී, විචාර, පිති හැර ඛ්‍යානාඛග දෙකෙන්ම වේ. මෙකි සියලු තන්හිම විතකී නැති හෙයින් සමමා සඛකපපය හැර මාභීඛග සතක්ම වෙත්. චතුථී ඛ්‍යානයගෙන් උපදවන කල්හි ප්‍රිති සමෙබාධ්‍යාඛගය හැර බොධ්‍යාඛග සගෙන් වේ. මේ විශේෂය පාදඛඛ්‍යාන නියමගෙන් ද, විපඝ්‍යනා නියමගෙන් ද වේ මෙයින් චුචීභාග විපඝ්‍යනාව සොමනඝ්‍ය සහගතව ද, උපෙකඛා සහගතව ද වේ. චුචීභාගාභීති ප්‍රඥව සොමනඝ්‍ය සහගත ම වේ.

පසුවමධ්‍යානය පාදක කොට උපදවන මාගීයෙහි, උපෙකකා, එකඟතා වශයෙන් ධ්‍යානාඛයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. එහි බොධ්‍යාඛයෝ ප්‍රීතිය හැර සදෙනෙක්. මාගීඛයෝ සමමාසඛකපපය හැර සන්දෙනෙක්. මේ විශේෂය ද පාදක ධ්‍යාන නියමය හා විදගීනා නියමය ද යන උභය නියමයන්ගේ වශයෙන් වේ. මෙහිදී ද පූජිභාග විපසානාව සොමනසා සහගතව හෝ උපෙකකා සහගතව හෝ වෙයි. චුට්ඨානගාමිනී විදගීනාව උපෙකකා සහගත ම වේ.

අරූප ධ්‍යානයන් පාදක කොට උපදවන ලද මාගී යෙහි ද මේ ක්‍රමයම වේ.

මේ සඛ්ඛාරූපෙකකාව මූල පටන් කෙලෙස් විෂකඞ්ඞනය කරණුයේ දුකින්, උත්සාහයෙන් විෂකඞ්ඞනය කිරීමට හැකි වී නම් ඒ ප්‍රතිපදාව දුක් සහිත වූ හෙයින් දුකඞ්ඞපච්චද්‍ය නම් වේ. විපයඝීසයෙන් සුඞ්ඞප්‍රතිපද්‍ය නමුදු වේ. කෙලෙසයන් විෂකඞ්ඞනය කොට මාගීය පහලවීම සෙමෙන් කෙරෙන කල්හි දුකඞ්ඞභිඞ්ඞද්‍ය නම් වේ. විපයඝීසයෙන් බිපපාභිඞ්ඞද්‍ය ද වේ. මෙසේ මේ සඛ්ඛාරූ පෙකකාව ආගමනීය සථානයෙහි සිට නම නමන්ගේ මාගීයට නම් නියම කෙරේ. එහෙයින් මාගීය නම් සතරක් ලබයි. එනම් දුකඞ්ඞපච්චද්‍ය දුකඞ්ඞභිඞ්ඞද්‍ය, දුකඞ්ඞපච්චද්‍ය බිපපාභිඞ්ඞද්‍ය, සුඞ්ඞ පච්චද්‍ය දුකඞ්ඞභිඞ්ඞද්‍ය, සුඞ්ඞ පච්චද්‍ය බිපපාභිඞ්ඞද්‍ය කියා යි.

මේ ප්‍රතිපදාව ඇතැම් හිඤ්ඤවක්භට වෙන් වෙන් වශයෙන් ද වේ. කිසි හිඤ්ඤවක්භට සතර මාගීයෙහි එකම ප්‍රතිපදාවෙක් ම වෙයි. බුදුරදුන්ට වූ කලී සතර මාගීයම සුඞ්ඞ පච්චද්‍ය බිපපාභිඞ්ඞද්‍ය විය. දම්සෙනෙවි සැරියුන් මහ තෙරුන්ට ද එසේ ම විය. මහමුලලන් තෙරණුවන්ට වනාහි සෝවාන් මාගීය සුඞ්ඞ පච්චද්‍ය බිපපාභිඞ්ඞද්‍ය විය. මතු තුන දුකඞ්ඞ පච්චද්‍ය දුකඞ්ඞභිඞ්ඞද්‍ය විය.

මෙසේ සඛ්ඛාරූපෙකකා ඤාණය ප්‍රතිපද්‍ය විශේෂය නියම කෙරේ. විමොක්ඛ විශේෂය නියම කෙරෙන පිලිවෙල යට දක්වන ලදී.

තවද, මේ මාගීය කරුණු පසෙකින් ද නම් ලබයි.

1. ස්වරූප වශයෙන් - මේ සඛාරාපෙකකා සදුණය, සංසකාරයන් අනිත්‍ය වශයෙන් සමමගීනය කොට නැගේ නම් ඒ මාගීය අනිමිතන විමෝක්‍ෂ නම් වේ. දුක් වශයෙන් සංසකාරයන් සමමගීනය කොට නැගේ නම් ඒ මාගීය අපසණ්ඨිත විමෝක්‍ෂ නම් වේ. අනාත්ම වශයෙන් සමමගීනය කොට නැගේ නම් ඒ මාගීය සුඤ්ඤත විමෝක්‍ෂ නම් වේ. මෙය ස්වරූප වශයෙන් නම් ලැබීම වේ

2. ප්‍රත්‍යයනික වශයෙන් - මේ මාගීය අනිත්‍යානු දගීනයෙන් සංසකාරයන්ගේ සන විනිභෝග කොට නිත්‍ය නිමිතනය, ධ්‍රැව නිමිතනය, ශාස්ඨන නිමිතනය යන මොවුන් දුරු කෙරෙමින් ආ හෙයින් අනිමිතන නම්. දුක්ඛානු දගීනයෙන් සුඛ සංඥව හැර ප්‍රණීධිය හෙවත් ප්‍රාචීනාව විසලවමින් ආ හෙයින් අපසණ්ඨිත නම්. අනත්‍යානු-පසානාවෙන් ආත්මය ය, සත්ත්වය ය, පුද්ගලය යන සංඥ හැර සංසකාර ගුණත්වයෙන් දක්නා ලද හෙයින් සුඤ්ඤත යයි මෙසේ ප්‍රත්‍යයනික වශයෙන් සිඛ නාම වෙති.

3. ස්වගුණ වශයෙන් - රාගාදීන්ගෙන් සුත්‍ය හෙයින් සුඤ්ඤත නම්. රූප නිමිති ආදීන්ගේ ද, රාග නිමිති ආදීන් ගේ ද අභාවයෙන් අනිමිතන නම්. රාග ප්‍රාචීනා ආදීන්ගේ අභාවයෙන් අපසණ්ඨිත යයි ද මේ මාගීයට ස්වගුණ වශයෙන් සිඛ නම් වෙති.

4. ආලම්බන වශයෙන් - මේ මාගීය ගුණ වශයෙන් නිච්චාණය අරමුණු කරන හෙයින් සුඤ්ඤත ය. අනිමිතන වශයෙන් නිච්චාණය අරමුණු කරන හෙයින් අනිමිතන ය. අප්‍රණීතික වශයෙන් නිච්චාණය අරමුණු කරන හෙයින් අපසණ්ඨිත ය. මෙසේ මාගීයට ආලම්බන වශයෙන් මේ නාමයෝ වෙති.

5. ආගමනය වශයෙන් - විපසානාගමනය, මහගා ගමනය කියා ආගමන දර්ශ වේ. එයින් මාගීයෙහි විදගීනා ගමනය වේ. එලෙසෙහි මාගීය ගමනය ලැබේ.

9. සත්‍යානුලෝම ඥානය

සංවිධාරූපෙකාං ඤාණය ආසේවනය කරන්නාවූ ද, වඩන්නාවූ ද, බහුලීකෘත කරන්නාවූ ද යෝගාවචරයාහට අභිමෝකක සංකීර්ණ වූ ශ්‍රමාව බලවත්ව උපදී. ප්‍රතිපක්‍ෂ කෙලෙසුන් මැඹිමට සමත් වීයතීය මනා කොට උපදී. ආලම්බනානිච්චි බාවයෙන් සතිය මනාව එලඹ සිටියේ වේ. පසසඬි සුබාදීන්ගේ බලවත් වීමෙන් සිත සමාහිත වේ. අතිශයෙන් තීක්‍ෂණ වූ සංවිධාරූපෙකාං ඤාණය උපදී. ඒ යෝගීහට මාගීය දැන් දැන් උපදී යයි කිව යුතු බවට පැමිණි කල්හි සංවිධාරූපෙකාං ඤාණය ත්‍රෛභූමික සංසකාරයන්හි එල්ල අනිත්‍ය යයි හෝ, දුකක යයි හෝ, අනාත්ම යයි හෝ සමමගීනය කොට හවාචිතයට බසී. අනතුරුව සංවිධාරූපෙකාං ඤාණය අනිත්‍යාදී වශයෙන් අරමුණු කලාක් මෙන් ම සංසකාරයන් අනිත්‍ය යයි හෝ දුකක යයි හෝ, අනාත්ම යයි හෝ සමමගීනය කොට අරමුණු කරමින් මනෝචාරාවච්ඡන විතතය උපදී. එයට අනතුරුව එය ම අරමුණු කරමින් පරිකම්භී නම් වූ පලමු වන ජවත් සිත උපදී. අනතුරුව එම සංසකාරයන් ම අරමුණු කරමින් උපචාර නම් වූ දෙවන ජවත් සිත උපදී. එයට අනතුරුව එසේම සංසකාරයන් අරමුණු කරමින් අනුලෝම නම් වූ තුන් වන ජවත් සිත උපදී. මේ සිත් තුන වෙන් වෙන් වූ නමින් හැඳින්වනු ලබන්නේ ඒ නමුත් ඒ ත්‍රිවිධ ජවන විතතයන්ට ආසෙවන යයි ද, පරිකම්භී යයි ද, උපචාර යයි ද, අනුලෝම යයි ද කිය යුතු වේ.

මේ අනුලෝම බව පුච්චිභාග, පශ්චිම භාග යන දෙකන්හිම වූ ධර්මයන් පිළිබඳව වේ. ජවන විතතය පුච්චි වූ උදය-ව්‍යයාදී අට වැදූරුම් විදගීනා ඥානයන්ට ලක්‍ෂණ ත්‍රය සමමගීනය කිරීම වූ තඨ කෘතියය වන බැවින් අනුලෝම වේ. මත්තෙහි ද සන්තිස් බොධිපාක්‍ෂික ධර්ම යන්ට තඨ කෘතියය සිඬ කරන හෙයින් අනුලෝම වේ.

අනුලොම ඥානය අතිත්‍ය, උක්ඛ, අනානම් වශයෙන් සංසකාරයන් අරමුණු කොට පවත්නා හෙයින්, උදය-ව්‍යය ඤාණය ද, උදය-ව්‍යයවත් සංසකාරයන්ගේම උදය ව්‍යය ඤාණය දිට්‍රි යයි ද, භවිගානුපස්සනා ඤාණය, ඒකාන්තයෙන් භවිගය ඇති ධර්මයන්ගේ භවිගය දිට්‍රි යයි ද, ඒකාන්තයෙන් භය සහිත වූ යෙහිම භයතුපට්ඨාන ඤාණයට සංසකාරයන් භය සහිතව වැටහිණැයි ද, ආදීනවානුපස්සනා ඤාණය ආදීනව සහිත වූ යෙහිම ආදීනන දිට්‍රි යයි ද, නිබ්බද ඤාණය නිජේද කටයුත්තෙහිම කලකිරුණේ යයි ද, මුඤ්චිතුකම්‍යනා ඤාණය, මිදිය යුත්තෙහිම මිදෙනු කැමැතිවී යයි ද, පටිසම්ඛානුපස්සනා ඤාණය, අතිත්‍යාදී වශයෙන් පටිසම්ඛා හෙවත් නුවණින් සැලකීම කරණ ලදැයි ද, සම්ඛාරුපෙක්ඛා ඤාණයෙන් උපෙක්ඛා කටයුත්තෙහිම උපෙක්ඛිත යයි ද, අනු වශයෙන් කියන්නාක් මෙන් මේ අටවැදූරුම ඤාණයන්ගේ තථ කාන්‍ය ඇති හෙයින් මතු මාගීයෙහි ද සන්නිස් බොධිපාක්‍ෂික ධර්මයන්ට ඒ සමයක් ප්‍රතිපත්තියෙන් පැමිණිය යුතු බැවින් ද අනුලොම වෙයි

මේ අනුලොම ඤාණය සංසකාරාලම්භික වූ මුට්ඨාන-ගාමිණී විදගීනාවගේ කෙලවර වේ.

මේ මුට්ඨානගාමිණී විදගීනාවට, අනම්මයතාය යයි ද, නිබ්බද යයි ද, ධම්මට්ඨිනී ඤාණය යයි ද, සඤ්ඤාග්‍යය යයි ද, පාඨිශුඛිපධානියඛගය යයි වදාරන ලද බව දන යුතු.

7. ඥානදගීන විශුඛිය

යටකි අනුලොම ඤාණයට අනතුරුව ගෝත්‍රභු ඤාණය වේ. ඒ ගෝත්‍රභු ඤාණය මාගීය ආවර්ජනා කරන ස්ථානයෙහි වූ හෙයින් ප්‍රතිපද ඥාන දස්සන විසුඛිය නොවේ. එසේම ඥාන දගීන විසුඛිය ද නොවේ. ක්‍රියා මනෝධාතුව විඤ්ඤාණ ධාතූන්ට විෂය දක්වන්නාක් මෙන් ගෝත්‍රභු සිත මාගීයට ආවර්ජනා ස්ථානය ගන්නේ ය. එහෙත් මුට්ඨානගාමිණී විදගීනාවගේ අවසානය වූ විදගීනා

ශ්‍රෝතයෙහි පතිත වූ හෙයින් විදගීනා සංඛ්‍යාවට යේ. ගෝත්‍රභූ විත්තයට අනතුරුව සෝවාන් මාගී විත්තය වේ.

සෝවාන් මාගීය, සකාදගාමී මාගීය, අනාගාමී මාගීය, අභිත් මාගීය යන මේ සතර මාගීයෙහි දෙතය දොසොසන විශුද්ධිය නම් වේ.

සෝවාන් මාගී දොසොසන සමපාදනය කරනු කැමැති යෝගාවචරයා විසින් අනුලොම දොසොසන උපදවා ගැනීමෙන් ම මාගීය පිණිස වැඩිය යුතු විදගීනාවන් අවසන් කොට වඩන ලද හෙයින් ඒ සදහා කලමනා අත් කිසිවක් නැති බවට පැමිණේ.

හෙතෙම පරිකම්භී, උපචාර අනුලොම යන ත්‍රිවිධ අනුලොම දොසොසන නමනමන්ගේ ශක්ති පමණින් මහත් මහත්, සත්‍යය වසා සිටි මොහොතිකාරය දුරු කල කල්හි, සියලු සංසකාර ගතයෙහි සිත නොදුවයි. එසේම සංසකාර ධර්මයන්හි සිත නොසිටී, නොඇලේ, නොරැඳේ, නොලැගේ, නොබැඳේ. නෙළුම් පතෙහි වත් දිය බිඳක් මෙන් හැකිලේ, පැකිලේ, පෙරැලේ. සියලු සංසකාරාලම්බනයෝ ද, සියලු විපාක ප්‍රවෘත්ති ආලම්බනයෝ ද පලමොඩ වශයෙන් වැටහෙත්. සියලු නිමිත්තාරමණයන් හා පවත්තාරමණයන් ද පලමොඩ වශයෙන් වැටහුණු කල්හි, අනුලොම ඤාණයාගේ ආසේවනය ලත් හෙයින් අනුලොම විත්තයට අනතුරුව සංසකාර නිමිති නැති හෙයින් අනිමිත්ත වූ, සංසකාර ප්‍රවෘත්ති නැති, සංසකාරයෙන් විසුක්ක වූ, සංසකාර විරෝධ වූ, නිරෝධ වූ නිව්‍යාණය අරමුණු කරමින් පෘථග්ජන ගෝත්‍රය ද, පෘථග්ජන සංඛ්‍යාව ද, පෘථග්ජන භූමිය ද ඉක්මවන්නාවූ ආයතී ගෝත්‍රයට, ආයතී සංඛ්‍යාවට, ආයතී භූමියට පමුණුවන්නාවූ, නිව්‍යාණාලම්බනයෙහි පලමු ආවර්ජනය වූ, පලමු ආහොගය වූ, පලමු සමත්තාහාරය වූ මාගීයට අනිගනර, සමනිගනර, ආසේවන, උපනිසංසය, නසී, විගත යන සයාකාර ප්‍රත්‍ය භාවය සිඛි කරමින්, විදගීනාවගේ මස්තකය වූ පෙරලා නොඑන ගෝත්‍රභූ විත්තය හෙවත් ගෝත්‍රභූ දොසොසන එක් වරක් උපදී.

උත්පාදය, ප්‍රවෘත්තිය, දැඩි ආයාසය, බාහිර සංසකාර නිමිති මිනිනුයි ගෝත්‍රභූ නම්. එසේම අනුපපාදවූ ද, සංසකාර ප්‍රවෘත්තිය නැත්තාවූ ද, උපායාස නැත්තාවූ ද, සංසකාර නිරෝධය වූ නිවෘත්තියට වදිනුයි ගෝත්‍රභූ නම් වේ.

මෙහි පරිකමී, උපචාර, අනුලොම, ගෝත්‍රභූ, මාගී, එල විතතයෝ එකම ජවන විවිධයෙහි උපදනා විතතයෝ ය.

මහ ආලෙකීන් පැන එතර පිහිටනු කැමැති එක්තරා පුරුෂයෙක් වහා දුළගෙනවිත් ඇල මෙතෙර සිට වෘක්ෂ ශාඛායෙහි බැඳී එල්බෙන රැහැනක් හෝ යෂටියක් හෝ ගෙන උඹින් පැන පරතීරයට නැමුණු බරවූ කය ඇතිව පරතීරයේ මතු භාගයට පැමිණ ඒ රැහැන හෝ යෂටිය හෝ හැර වෙවුලුමින් පරතෙර පතිතව සෙමෙන් පිහිටයි.

එ පරිද්දෙන් ම යෝගාවචර තෙමේ ද, භව, යෝනි, ගති, විඤ්ඤාණසප්ති, සත්ත්වාචාසයන්ගේ පරතෙර වූ නිවණෙහි පිහිටනු කැමැත්තේ, උදය-ව්‍යයානු දශීනාදී වේගයෙන් දුළ විත් ආතමභාව නමැති වෘක්ෂ ශාඛායෙහි එල්වන ලද රූප නැමති රැහැන හෝ වෙදනාදීන් අතුරෙන් එක් වේදනාදී නැමැති දණ්ඩක් හෝ, අනිත්‍ය යයි හෝ දුක්ඛ යයි හෝ අනාත්ම යයි හෝ අනුලොම ආචර්ජනායෙන් ගෙන ඒ නො හැරම ප්‍රථම අනුලොම විතතයෙන් උඩ නැගී, දෙවන අනුලොම විතතයෙන් පරතීරයට නැමුණු, බරවූ සිත් ඇතිව, තුන්වන අනුලොම විතතයෙන් පරතීරයේ මතු භාගයට පැමිණියාක් මෙන් දැන් පැමිණිය යුතු නිවණට ආසන්නව ඒ තුන් වන අනුලොම විතත නිරෝධයෙන් ඒ සංසකාරාලම්බනය හැර ගෝත්‍රභූ සිතීන් විසංඛාර වූ, පරතීරය වූ නිවෘත්තියෙහි පතිත වේ. එක් වරක්ම ලද අරමුණෙහි ආසේවන නො ලද බැවින් වෙවිලන ඒ පුරුෂයා මෙන් පලවූ කොට මනාව පිහිටියේ නොවේ, ඉක්බිති මාගී ඤානයෙන් මනාව පිහිටන්නේ වේ.

අනුලොම ඤාණස සත්‍යය වහා සිටින කෙලශානු-කාරයන් දුරු කිරීමට සමත් වේ. නමුත් නිවණ අරමුණු

කිරීමට සමත් නොවේ. ගෝත්‍රභූ ඤාණය නිවණ අරමුණු කිරීමට සමත් වේ. නමුත් සත්‍යය මූවහ කරණ කෙලොශානිකාරය දුරු කරන්නට සමත් නොවේ.

ආස් ආති පුරුෂයෙක් ව්‍යුයා බලා නක්ෂත්‍ර යෝගයක් දැන ගැනීම පිණිස රාත්‍රී කාලයෙහි නික්ම ගොස් අහස බැලූ කල වලායෙන් වාසුණු හෙයින් සඳ නො දුටුවේ ය. ඒ වේලෙහි එක් වාතයක් නැග සහ සහ වලාපටලයන් පහ කෙළේ ය. නැවත ද වාතයක් නැගී මධ්‍යම වලාපටලයන් පහ කෙළේ ය. නැවත ද අනෙක් වාතයක් නැගී සියුම් වලාහකයන් ද පහ කෙළේ ය. ඉක්බිති ඒ පුරුෂයා පහවූ වලා ආති අහසෙහි සඳ දැක නක්ෂත්‍රයෝගය දැන ගත්තේ ය.

එහි තුන් වලාහකයන් මෙන් සත්‍යය මූවහ කරන සනවු ද, මධ්‍යමවු ද, සියුම්වු ද කෙලොශානිකාරය දන යුතු. තුන් වාතයන් මෙන් තුන් අනුලොමී සිත් දන යුතු. ආස් ආති පුරුෂයා මෙන් ගෝත්‍රභූ ඤාණය ද, සඳ මෙන් නිවණ ද, එකී එකී වාතයන් පිලිවෙලින් වලාහකයන් පහ කිරීම මෙන් එකී එකී අනුලොම විතතයාගේ සත්‍යය වසා සිටි කෙලොශානිකාරය දුරු කිරීම දන යුතු. වලා පහවූ අහසෙහි ඒ පුරුෂයාගේ පිරිසුදු සඳ දැකීම මෙන් සත්‍යය වසා සිටි මොහානිකාරය නැසුණු කල ගෝත්‍රභූ ඤාණයාගේ නිවණ දැනීම ද දන යුතු.

මේ ගෝත්‍රභූ විතතය ආවර්තා නුවුයේම ආවර්තා ස්ථානයෙහි සිට මෙසේ උපද්‍රවයි මාගීයට සංඥ දෙත්තක්ත්‍ර මෙන් තිරුඬ වේ. අනතුරුව උපදනා මාගීය ද ඒ ගෝත්‍රභූ විතතයා විසින් දුන් සංඥව නො හැරම අතුරක් නැති ප්‍රබක වශයෙන් ඒ ගෝත්‍රභූ ඥානය ලුහු බදිනු ලබන්නේ පෙර නොවිදු විරු නොපාලු විරු ලොහසකකිය ද, වෙෂසකකිය ද, මොහසකකිය ද විදිමින් පලමින් උපදනේ වේ.

එක් දුහුවායෙක් අට ඉස්බක් පමණ දුර සිට පුවරු සියයක් තබවා වසත්‍රයෙකින් මුහුණ වසා බැඳ හීයක්

සවිකොට චක්‍රයනුයෙහි සිටියේ ය. අනෙක් පුරුෂයෙක් චක්‍රයන්ත්‍රය කරකවා යම් වෙලාවක දුනුවායාට පුවරු සියය අභිමුඛ වේ නම් එකල ඒ චක්‍රයෙහි දණ්ඩෙකින් සලකුණු දෙයි. දුනුවායා දඹුවෙන් කල සලකුණු නොහැර හිය විද පුවරු සියයම විද දමයි.

එහි දඹු සලකුණ මෙන් ගෝත්‍රභූ ඥානය ද, දුනුවායා මෙන් මාගී ඥානය ද, දුනුවායාගේ, දුනු දඹුවෙන් කල සංඥව නොහැර, පුවරු සියය විදීම මෙන්, මාගී ඥානයට ගෝත්‍රභූ ඥානයෙන් දෙන ලද සංඥව නොහැර නිවන් අරමුණු කොට පෙර නොවිදී, පෙර නොපැලූ ලොභ, වෙෂ, මොහසකකියන් පැලීම ද දන යුතු.

මෙසේ උපදනා මාගී සිත, ලොභ, දොෂ, මොහසකකි-යන් පමණක් නොව, අනවරාග්‍ර සංසාරවටට දුකක සමුදය විසලවයි. සියලු අපායවාරයන් වසා දමයි. සඤ්ඤායනී ධනයට අභිමුඛ කෙරෙයි. අභවාඛනික වූ මිථ්‍යා මාගීය දුරු කරයි. සියලු කෙලෙස් සතුරු බිය සංසිඳුවයි. සමයක් සලබ්ධියන් වහන්සේගේ ඔරස පුත්‍ර භාවයට පමුණුවයි. අනෙක් නොයෙක් සියගණන් ආනිසංසයන්ගේ ප්‍රතිලාභය පිණිස ද පවතී. මෙසේ අනෙකානිසංස දයක වූ සෝවන් මාගීය හා සමප්‍රසක්ත ඤාණය සොභාවන්මග්ග ඤාණ නම් වේ. මේ පලමු වන ආයතී පුද්ගලයා ය.

සොවාන් මාගී සිතට අනතුරුව එම මාගීඥානයාගේ විපාකය වූ සොවාන් ඵල සිත් දෙකක් හෝ තුනක් උපදිත්. මෙයට අකාලික ඵලය යයි ද ආනිගනික සමාධිය යයි ද කියනු ලැබේ.

මාගී-ඵල විතතයන් උපදනා මනෝවාරික විතතවිචියෙහි ජවන් සිත් සතක්ම විය යුතු. එය අපිණා විතතවිචියක් බැවින් එහි සතරවැනිව හෝ පස්වැනිව අපිණාව විය යුතු. ඉන් ඔබ්බෙහි භවාඛනයට ආසන්න හෙයින් අපිණා විතතය නූපදී. මේ නියමය අනුව මඤ්ජුරාඥ පුද්ගලයාහට පිලිවලින් මනෝවාරාවජ්ජනයට අනතුරුව පලමු ජවනය වශයෙන්

පරිකමී විතනය ද, දෙවන ජවනය, උපචාර විතන යද, තුන්වන ජවනය අනුලොම විතනය ද, සතර වන ජවනය ගෝත්‍රභූ විතනය ද වේ. පස්වනුව උපදනා ජවන-
 ක්‍ෂණය අපීණා ප්‍රාජාච්ඡ මාගී විතනය යි, ඉතිරිවූ සවන, සත්වන ජවනක්‍ෂණයෝ එල සිත් දෙකින් සමුද්‍රණී වෙති. තිකඛප්‍රාඥ පුද්ගලයාට වනාහි පරිකමීයක් නූපදනා හෙයින් පලමු ජවනක්‍ෂණය උපචාර වශයෙන් ද, දෙවන ජවනක්‍ෂණය අනුලොම වශයෙන් ද, තුන්වන ජවනක්‍ෂණය ගෝත්‍රභූ වශයෙන් ද, සතරවන ජවනක්‍ෂණය මාගී විතනය වශයෙන් ද, පස්වන, සවන, සත්වන ජවනක්‍ෂණයෝ එල සිත් තුනකින් ද යුක්ත වන බව දත යුතු. මාගී සිතට අනතුරුව එල සිත් දෙකක් හෝ තුනක් උපදින බව කියන ලද්දේ එ හෙයිනි.

මේ සෝවාන් එලසඨ පුද්ගලයාගට දෙවන ආයතී පුද්ගලයා යයි කියනු ලැබේ.

සෝවාන් එලසඨ දෙවන ආයතී පුද්ගලයා දෙවි සැප, සක්විති සැප ආදිය ලැබීමෙන් ඉතා ප්‍රමාදවූයේවි නමුත් සත්වරක් දෙවියන් අතර ද, මනුෂ්‍යයන් අතර ද ඉපිද දුක් කෙලවර කිරීමට සමත් වේ.

සෝවාන් එල විතනයන් ඉපිද නිරුඬ වූ පසු ඒ ආයතී පුද්ගලයාගේ සිත භවාඛගයට බසී. ඉක්බිති භවාඛගය සිදි නමා උපදවා ගත් සෝවාන් මාගීය ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරනු පිණිස මනෝචාරාවජ්ජන විතනය ඉපිද නිරුඬවූ පසු පිළිවෙලින් මාගීය ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරන කාමාවචර ජවන් සිත් සතක් උපදී. එයින් “මම මේ මාගීයෙන් ඒකාන්තයෙන්ම නිවණට පැමිණියෙමි” යි ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කෙරේ.

මාගී ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා ජවනයන්ට අනතුරුව නැවත භවාඛගය වේ. ඉක්බිති “මා විසින් මේ අනුසත් ලබන ලදු යි” සොවාපනති එලය ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරමින් පෙරසේ ම ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා ජවන් සතකින් යුත් විතන චීරියක් උපදී. එයට අනතුරුව සිත භවාඛගයට බසී.

මෙසේ ඵලය ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කොට අනතුරුව “මාගේ මේ මේ කෙලෙස් පහවී” යයි පහවූ කෙලෙස් ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කරනු සඳහා නැවත පෙරසේ විත්‍යා විවිධයක් උපදී. එයට අනතුරුව භවාඛගය වේ.

එයට ඉක්බිතිව “මාගේ මෛත්‍රී කෙලෙස් ඉතිරිවී” යයි ඉතිරි කෙලෙස් ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කරනු සඳහා නැවත ද විත්‍යා විවිධයක් ඉපිද අනතුරුව භවාඛගයට බසී.

අවසානව “මා විසින් මේ ධර්මය අරමුණු කරමින් ප්‍රතිවේධ කරන ලද්ද”යි අමාන වූ නිව්‍යාණය ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කරනු සඳහා විත්‍යා විවිධයක් ඉපිද භවාඛගයට බසී.

මෙසේ ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂණයන් පස් දෙනෙක්ම ඇති වන්නේ උතකාෂට පරිවේෂ්ඨ වශයෙනි. සමහර ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයන් හට ප්‍රතිණ කෙලෙස් හා ඉතිරි කෙලෙස් ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂණයක් නොවෙයි. මේ ක්‍රමයෙන් සෝවාන්, සකාදගාමි ආර්යපුද්ගලයන්හට උතකාෂට වශයෙන් ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂණයෝ පස් දෙන බැගින් ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂණ පසලොස්සක් වෙති. අරීන් වූ ආර්ය පුද්ගලයාහට වනාහි ඉතිරි කෙලෙස් නැති හෙයින් ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂණයෝ සතර දෙනෙක් ම වෙති. එහෙයින් එකුන්විසි ප්‍රත්‍යාවේක්‍ෂා කෙනෙක් ඇති බව වදාරණ ලදී.

සසරින් එතර වනු කැමැති යෝගාවචර තෙමේ, මෙසේ සංසකාර ධර්මයන් අතිත්‍ය, දුෂ්කඩ, අනාත්ම වශයෙන් සම්මඪිතය කොට සීල විසුද්ධි, විත්‍යා විසුද්ධි, දිට්ඨි විසුද්ධි, කඛ්ඛාවිතරණ විසුද්ධි, මග්ගාමග්ගඤ්ඤාණදස්සන විසුද්ධි, සඛ්ඛායාන පඤ්ච විසුද්ධිත්ගේ වශයෙන් විසුද්ධි බවට පැමිණ, ප්‍රතිපදා ඤ්ඤාණදස්සන විසුද්ධිය පිණිස උදයව්‍යයාදි නවමහා විදඪිතා ඤ්ඤන උපදවා ගෙන පරිකමී, උපචාර, අනුලොම ගෝත්‍රභූ පිලිවෙලින් ගොස් මාභීයන් ඵලයන් උපදවා ගෙන ආර්ය භාවයට පැමිණෙන්නේ ය.

මේ පිලිවෙතෙහි දක්වන ලද මුට්ඨානගාමිනී විදඪිතා යෙහි, භයතුපට්ඨාන ඤ්ඤාණයෙහි පටන් ඵල ඤ්ඤාණය දක්වා සියලු ඤ්ඤාණ කාන්තයන් ප්‍රකට කිරීම පිණිස උපමා දක්වනු ලැබේ.

එක් වවුලියක් ශාඛා පසක් ඇති මී රුකෙක වසා, “මෙහි මලක් හෝ හෙතියක් හෝ ලබමි”යි සිතා එහි එක් ශාඛාවක් පරමශීනය කොට එහි ගත යුතු කිසි මලක් හෝ එලයක් හෝ නො දැක, පිළිවෙළින් දෙවන, තුන්වන, සතරවන, පස්වන ශාඛාවන් ද පරමශීනය කොට, ඉන් එකෙකවත් මලක් හෝ එලයක් නො දැක, ඒකාන්තයෙන් මේ රුක එලනැත්තෙකැයි එහි ගතමනා කිසිවක් නැතැයි නිගමනය කොට එහි ආලය හැර සෘජුව ශාඛාවට නැග තිස ඔසවා උඩ බලා අහසෙහි පියාඹා අතික් එල ඇති රුකෙක වැසුවා ය.

මේ උපමාවෙහි යෝගී තෙම වවුලිය මෙන් ද, පඤ්ච උපාද්‍යසංකතනිය ශාඛා පසක් ඇති මී රුක මෙන් ද, වවුලිය මී රුකෙහි වැසීම මෙන් යෝගීහුගේ පඤ්චසංකතනයෙහි අභිනිවේශය ද, ඇයගේ එක එක ශාඛාව පරමශීනය මෙන් යෝගියාගේ රූපසංකතිය සමමශීනය කොට ගතමනා කිසිවක් නො දැක සෙසු සංකතියන් සමමශීනය කිරීම ද, ඇය ඒ රුක නිෂ්ඵල යයි රුකෙහි ආලය හැරීම මෙන් පඤ්චසංකතනයෙහි අනිත්‍යාදී ලක්ෂණ දැකීම වශයෙන් කලකිරුණු යෝගීහුගේ මුඤ්චිතූකම්පනා, පටිසංඛානු පසසනා, සංඛාරාපෙක්ඛා යන ත්‍රිවිධ ඤාණ ද, ඇය සෘජු ශාඛාවෙන් මත්තෙහි නැගීම මෙන් යෝගීහුගේ අනුලෝම ඤාණය ද, හිස නගා උඩ බැලීම මෙන් ගෝත්‍රභූ ඤාණය ද, ආකාශයෙහි ඉහල නැගීම මෙන් මාගීඤාණය ද, අත් එලරුකෙක වැසීම මෙන් එලඤාණය ද දත යුතු.

යට පටිසංඛානු පසසනාඤාණයෙහිදී දක්වන ලද සපීයාගේ උපමායෙහි ද, සපීයා හැරීම මෙන් ගෝත්‍රභූ ඤාණය ද, සපීයා මුදු හැර ආ මග බලන්තාක් මෙන් මාගී ඤාණය ද, එයින් මිදී අභයසථානයෙහි සිටීම මෙන් එල ඤාණය ද දත යුතු.

තවද, ගෙහිමියෙක් රාත්‍රි අහර තිමවා යහනට නැගී නිදිගත් කල ගෙය ගිනිගත් හෙයින් ඔහු පිබිදී ගිනි දැක

බියවී මේ ගින්නෙන් නොදැවී නික්ම යේ නම් මැනවැයි සිතා වටපිට බලන්නේ මගක් දැක එසින් නික්ම වේගයෙන් නිභිය ස්ථානයකට ගොස් සිටියේ ය.

මේ උපමායෙහි ගෙහිමියා අහර ගෙන යහනට නැගී නිදීම සේ බාල පෘථග්ජනයා පඤ්චසකකියෙහි “මම ය, මාගේ” යයි මමායනය ද, පිබිද ගිනි දැක බියපත් කල මෙන් සමාසක් ප්‍රතිපත්තියෙහි පිලිපැද නිලකුණු දැක ඇති වූ භයතුපට්ඨාන ඤාණය ද, නික්මෙන මග සෙවීම මෙන් මුඤ්චිතුකමාතා ඤාණය ද, මග දැකීම මෙන් අනුලෝම ඤාණය ද, නික්මයාම මෙන් ගෝත්‍රභූ ඤාණය ද, වේගයෙන් යාම මෙන් මාගී ඤාණය ද. අභයස්ථානයෙහි සිටීම මෙන් එල ඤාණය ද දත යුතු.

තවද, එක් ගොවියකු රූ නිදගත් කල ගාල බිදගෙන ගවයෝ පලාගියහ. ඔහු අලුයම එහි ගොස් බැඳු කල ඔවුන් පැනගිය බව දැන පියවර අනුව ගොස් රජුගේ ගොනුන් දැක “මේ මාගේ ගෙරිහු” යයි සිතා ගවයන් ගෙන යන්නාවූ හෙතෙම අඵයමිති මේ මාගේ ගෙරිහු නොවෙති, රජුගේ ගෙරිහු යයි හැඳින මේ සොරෙකැයි මා රාජ පුරුෂයන් දැක අල්ලා පෙළන්නට පෙර පලායෙමැයි බියව ගවයන් හැර වේගයෙන් පලාගොස් බිය නැති තැනෙක සිටියේ ය.

මේ උපමායෙහි මාගේ ගෙරිහු යයි රජුගේ ගොනුන් ගැනීම මෙන් බාල පෘථග්ජනයන්ගේ “මම ය, මාගේ” යයි ගැනීම ද, අලුයමිති රජුගේ ගෙරිහු යයි හැඳිනීම මෙන් යෝගී හුගේ නිලකුණු වශයෙන් අභිනාය, දුකඛය, අනාතම යයි සකකියන් හැඳිනීම ද, බිය වූ කාලය මෙන් භයතුපට්ඨාන ඤාණය ද ගොනුන් හැර පලායනු කැමැත්ත මෙන් මුඤ්චිතු කමාතා ඤාණය ද, ගොනුන් අත්හැරීම මෙන් ගෝත්‍රභූ ඤාණය ද, පලායාම මෙන් මාගී ඤාණය ද, පලා ගොස් අභයස්ථානයෙහි සිටීම මෙන් එල ඤාණය ද දත යුතු.

තවද, එක් පුරුෂයෙක් යකින්නක් හා සමග සභවාසය කෙළේ ය. ඕකොමෝ රාත්‍රි කාලයෙහි “මෙතෙම

නිදිවන්නේ” යයි සිතා අමුසොහොනට ගොස් මිනීමස් කයි. හෙනෙම ඈ නොදැක, ඈ කොහි දැයි ලුහුබැඳ මිනීමස් කනු බව දැක, ඈය මිනිස් නොවන බව දැන, මාද කන්නට පෙර පැන යමි යි හය වී වේගයෙන් පලාගොස් අහස ස්ථානයක සිටියේ ය.

ඒ උපමාවෙහි මිනිසාගේ, යකින්න හා සහවාසය මෙන් සකකියන් “මම ය, මාගේ” යයි ගැනීම ද, සොහොනෙහි මිනීමස් කනු දැක “මෝ යකින්නකැ”යි ගැනීම මෙන් සකකියන්ගේ තිලකුණු දැක අනිඛ්‍යාදී ලක්ෂණ දැකීම ද, බියපත් වූ කල මෙන් හයතුපට්ඨාන ඤාණය ද, පලායනු කැමැත්ත මෙන් මුඤ්චිතූ කම්මානා ඤාණය ද, සොහොන හැරීම මෙන් ගෝත්‍රභූ ඤාණය ද, වේගයෙන් පලායාම මෙන් මාහී ඤාණය ද, අහස ස්ථානයෙහි සිටීම මෙන් ඵල ඤාණය ද දන යුතු.

නවද, දරු සෙනහස ඇති එක් සත්‍රියක් පහයෙක මතු මහලෙහි සිටියේ ඇතුළු වීවියෙහි දරුහඬක් අසා “මා පුතු කිසිවෙක් පෙලාද”යි වේගයෙන් ගොස් නමාගේ පුත්‍රයා යයි හැඟීමෙන් අත් පුනකු ගත්තාය. ඕ තොමෝ මේ පර පුතෙකැයි හැඳින හෙයින් ඔබමොබ බලන්නී මෝ දරු සොරෙකැයි කිසිවකු කියන්නට පෙර දරුවා එහි බස්වා පෙරලා වේගයෙන් පහයට නැඟී හුන්නේ ය.

මේ උපමායෙහි නමාගේ පුත්‍රයා යයි සිඤ්ඤයෙන් පර පුතු ගැනීම මෙන් මම ය, මාගේ යයි පඤ්චසකකිය ගැනීම ද, මේ පර පුතු යයි හැඳිනීම මෙන් තිලකුණු වශයෙන් මම නොවෙමි, මාගේ නොවේ යයි හැඳිනීම ද, බියවීම මෙන් හයතුපට්ඨාන ඤාණය ද, පැනයාමට ඔබ මොබ බැලීම මෙන් මුඤ්චිතූ කම්මානා ඤාණය ද, එහි ම දරුවා බැස්වීම මෙන් අනුලෝම ඤාණය ද, බස්වා ඇතුළු වීවියෙහි සිටි කාලය මෙන් ගෝත්‍රභූ ඤාණය ද, පහයට නැඟීම මෙන් මාහී ඤාණය ද, නැග හිදීම මෙන් ඵල ඤාණය ද දන යුතු.

තවද, බඩගින්නෙන් මඩනා ලද, සාගිති ඇති පුරුෂ-
යෙකු මිහිරි වූ රස බොජුනක් කැමැති වන්නා සේ
මේ යෝගාවචර තෙම සංසාර වෘත්තිය නමැති බඩසයින්
පෙළුණේ අමාරස වූ කායගතා සනී නම් වූ බොජුන
ප්‍රාථමිකා කරයි.

පිපාසිත පුරුෂයෙකු විසලි හෙළ මුව ඇතිව නොයෙක්
උව්‍යයෙන් යුත් පානයක් පතන්නා සේ මේ යෝගී තෙම
සංසාර වෘත්ත සංකීර්ණ පිපාසයෙන් පෙළුණේ ආයඤ්ඤා
අනුමානික මාගී නමැති පානය පතන්නේය.

සිතලින් පෙළුණු පුරුෂයකු උණුසුම පතන්නා සේ
සංසාර වෘත්තයෙහි තෘෂ්ණා, සෙනහ ශීතයෙන් පෙළුණේ
කෙලෙස් තවන මාගී සංකීර්ණ වූ උෂ්ණය පතයි.

උෂ්ණයෙන් පහරන ලද පුරුෂයකු සිනිල පතන්නා සේ
සංසාර වෘත්තියෙහි රාගාදී එකොලොස් ගින්නෙන් තැවුණු
යෝගී තෙම එකොලොස් ගිනි සංසිදුවන නිවන පතයි.

අකුකාරයෙන් මඩනා ලද පුරුෂයකු එළියක් පතන්නා
සේ අවිදුකුකාරයෙන් වෙලා වට කරන ලද යෝගී තෙම
ඤ්ඤාලෝකය ගෙන දෙන මාගී භාවනාව පතයි.

විෂ කැවුණු පුරුෂයකු විෂ නසන බෙහෙතක් පතන්නා
සේ කෙලෙසයෙන් වළඳනා ලද මේ යෝගී තෙම කෙලෙස්
විෂ මඩනා අමානය ඔෟෂධයක් වූ නිවන පතයි.

සෝවාන් ඵලයට පැමිණි දෙවන ආයඤ්ඤා පුද්ගල
තෙම, යට කියන ලද පරිද්දෙන් මාගීය ද, ඵලය ද, ප්‍රතිණ
කෙලෙස් ද, අවශෙෂ කෙලෙස් හා නිවණ ද ප්‍රත්‍යවේක්ෂා
කොට එම ආසනයෙහිම හිද හෝ අත් කලෙක හෝ
කාමරාග, ව්‍යාපාද තුනි කිරීමෙන් දෙවන ශ්‍රාමණ්‍ය ඵලය වූ
සංකෘද්ගාමි මාගී ඵල ප්‍රතිලාභය පිණිස යෝග කෙරේ.
හෙතෙම ශ්‍රධාදී පඤ්චස්ථයන් ද, ශ්‍රධාදී පඤ්ච බලයන් ද,
සනී ආදී සප්තබොධාධිපතියන් ද, රැස් කොට රූප, වේදනා,
සංඤ, සංකාර, විඤ්ඤාණ යන හේද ඇති සංසාර අමුහය
අනිත්‍යය, දුක්ඛය, අනාත්මය යයි නුවණින් සමමගීනය

කොට, උදය-ව්‍යායානු දැනියෙහි පටන් විදැනීමා විවිධයට බසී. මෙසේ පිළිපත් ඒ පුද්ගලයා හට පෙර උදයව්‍යය ඤාණාදිය උපන්නාසේ යටති නසින්ම සංසකාරොපෙක්‍ෂාවගේ අවසාන යෙහි අනුලොම වොදන ඤාණයන් උපන් කල වොදන ඤාණයට අනතුරු ව සකාදගාමි මාගීය උපදී. ඒ සකාදගාමි මාගී සම්ප්‍රසුක්‍ය ඤාණය සකාදගාමි මාගී ඤාණ නම් වේ. මෙ තෙමේ තුන්වන ආයතී පුද්ගලයා නම් වේ.

සකාදගාමි මාගීයට අනතුරුව යට කිසේ සකාදගාමි එල සිත් තුනක් හෝ දෙකක් උපදී. සකාදගාමි එලයට පැමිණි මේ පුද්ගලයා සතරවනආයතීපුද්ගලයා නම් වේ. හෙතෙමේ එක් වරක් මේ ලෝකයට පැමිණ දුක් කෙලවර කිරීමට සමත්වූයේ වේ.

ඇතැම් සකාදගාමි එලසථ ආයතීයෝ මෙහිදීම රහන්ව පිරිනිවන් පාත්තාහ.

ඇතැම් කෙනෙක් මෙහිදී සකාදගාමීව, දෙවිලොවදී පිරිනිවන් පාත්තේ ය.

ඇතැම් කෙනෙක් දෙවි ලොවදී සකාදගාමීව දෙවි ලොවදීම පිරිනිවන් පාත්තේ ය.

ඇතැම් කෙනෙක් දෙවි ලොවදී සකාදගාමීව මෙලොවට පැමිණ පිරිනිවන් පාත්තේ ය.

නවන් කෙනෙක් මෙහිදී සකාදගාමීව දෙවි ලොව ඉපිද ආයු ආතිතාක් එහි වැස නැවත මිනිස් ලොවට විත් පිරිනිවන් පාත්තේ ය.

සකාදගාමි එල සිතට අනතුරුව, මාගීය, එලය, නැසුණු කෙලෙස් ය. අවශෙෂ කෙලෙස් ය, නිවණය යන මේ ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා කරන විතන විවි උපදී.

ඒ සකාදගාමි එලසථ ආයතී පුද්ගල තෙම එම ආසනයෙහි ම හිද හෝ එයට පසුව හෝ කාමරාග, ව්‍යාපාදයන් නිරවශෙෂප්‍රභාණයෙන් තුන්වන ආයතී භූමිය වූ අනාගාමි මාගීයට පැමිණීම පිණිස විදැනීමා කරන්නේය.

හෙනෙම ඉද්දිය, බල, බොධ්‍යධර්ම ධර්මයන් එකඟතාවයෙන් එක් රැස් කොට, සියලු සංසකාරයන් අතින්, දුකට, අනාත්ම යයි විදහිනා ඥානයෙන් සම්මගීනය කොට විදහිනා විවිධයට බසි. මෙසේ පිලිපත් ඒ යෝගීනට පෙර කී සේ ම සම්බාරූපෙකවා ඤාණයාගේ අවසානයෙහි අනුලෝම වෝදන සිත් උපන් කල්හි අනාගාමි මාගීය උපදී. මේ මාගීය හා සම්ප්‍රයුක්ත ඥානය අනාගාමි මග්ග ඤාණ නම් වේ. මෙහිම පස්වන ආයතීපුද්ගලයා ය.

අනාගාමි මගීඤාණයට අනතුරුව යට කී පරිදි අනාගාමි ඵල සිත් දෙකක් හෝ තුනක් උපදී. අනාගාමි ඵලස්ථ පුද්ගල තෙම සවන ආයතී පුද්ගලයා නම් වේ.

අනාගාමි ආයතී පුද්ගල තෙමේ මරණින් මතු බඹලොව වැස එහි ම රහත්ව පිරිනිවන්පාන්නේය. නැවත කාම භවයට නොඑන හෙයින් අනාගාමි යයි කියනු ලැබේ. එයට අනතුරුව පෙර කී සේ ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා විතත විවි උපදී.

ඒ අනාගාමි ආයතී ශ්‍රාවක තෙමේ එම ආසනයෙහි හිද හෝ පසුකලෙක හෝ රූපග්ග, අරූපග්ග, මාන, උඛවච, අවිජ්ජා යන පඤ්ච උඛමහාගීය සංයෝජනයන්ගේ නිරවශේෂ ප්‍රභාණයෙන් සතර වන අතීන් භූමියට පැමිණීම පිණිස නැවත විදහිනා වඩන්නේය. හෙනෙම ඉද්දිය, බල, බොධ්‍යධර්මයන් එකඟතාවයෙන් එක්රැස් කොට සංසකාරයන් අතින්, දුකට, අනාත්ම යයි විදහිනා ඥානයෙන් සම්මගීනය කෙරේ. මෙසේ පිලිපත් ඒ යෝගීනට යට කී සේ සම්බාරූපෙකවා ඤාණයාගේ අවසානයෙහි අනුලෝම, වෝදන ඤාණයන් උපන් කල වෝදන සිතට අනතුරුව අතීන් මාගීය උපදී. ඒ මාගීය හා සම්ප්‍රයුක්ත ඥානය අරහත්වමග්ග ඤාණ නම් වේ. මේ සත්වන ආයතී පුද්ගලයා ය.

අතීන් මාගී ඤාණයට අනතුරුව පෙර කී සේ ඵල සිත් දෙකක් හෝ තුනක් උපදී. මෙතෙකින් හෙනෙමේ

අටවන ආයතී පුද්ගලයා නම් වේ. මෙයින් මේ ආයතී පුද්ගල තෙම මහා බිණොසව වූ අන්තිම දේහය දරණ, බහා තබන ලද සකකොදී බර ඇති, සවකීය අතීයට පැමිණි, ක්ෂය කල හව සංයෝජන ඇති, සකකොදීන්ගේ සකකොදී අතීයන් මොනවට දැන විමුක්ත වූ, දෙවියන් සහිත ලෝකයාගේ අග්‍රදක්ෂිණාවට සුදුසු වූ මහරහත් බවට පැමිණි අටවන ආයතී පුද්ගලයා වන්නේය.

මෙසේ සොවාපනති මග්ගය, සකදගාමි මග්ගය, අනාගාමි මග්ගය, අරහතන මග්ගය යන මේ චතුර්විධ මාගීයෙහි ඤාණය, ඤාණදස්සන විසුඬා නම් වේ.

ඤාණදස්සන විසුඬියේ ආනුභාවය

- 1. පරිපුණ් බොධිපාක්ෂික භාවය,
- සතර සතිපට්ඨානයෝ ය,
- සතර සමාක් ප්‍රධානයෝ ය,
- සතර ඉබ්බාදයෝ ය,
- පඤච ඉච්චිය ය,
- පඤච බලය ය,
- සපන බොධිඤානිය ය,
- අසට ආයතී මාගීඤානිය ය.

යන මේ සතතිස් (37) ධර්මයෝ නිජාණාවබොධිය කරවන හෙයින්, බොධි නම් වූ ආයතී මාගීයාගේ පක්ෂයෙහි වූ හෙයින් උපකාරක භාවයෙහි සිටි හෙයින් බොධිපාක්ෂික නම් වේ.

සතර සතිපට්ඨාන

කායාදී ඒ ඒ ආරම්භණයන්හි අනුව පිවිස, අනුව ගොස්, එලඹ සිටින හෙයින් පට්ඨාන නම්. සතීයම පට්ඨානවූයේ සතිපට්ඨාන නම්.

මේ සනිපට්ඨානය, කාය, වෛදනා, විතන, ධම්ම යන මේ සතර ධර්මයන්හි පිළිවෙලින් අගුහය, දුක්ඛය, අනිත්‍යය, අනාත්මය ය යන මේ ආකාරයන් ගැනීමි වශයෙන් ද, ගුහය, සුඛය, නිත්‍යය, ආත්මය ය යන මේ සංඥවත්තේ ප්‍රභාණ කෘත්‍යය සිඛ කිරීමි වශයෙන් ද පවත්නා හෙයින් සතර සනිපට්ඨානයෝ නම් වෙත්. මෙහි කායාදී සතරෙහි අගුහාදී ආකාර වශයෙන් ගැනීම පුළුභාග සනිපට්ඨාන වශයෙන් ද, ඒ සතරෙහි වූ ගුහාදී සතර සංඥවත්තේ ප්‍රභාණ කෘත්‍ය සාධනය මාගී සනිපට්ඨාන වශයෙන් ද දත යුතු.

සතර සමාක් ප්‍රධානයෝ - විතත වෛතසික ධර්මයන් මනාව විශ්චී කරවන හෙයින් ද, කෙලෙසයන්ගෙන් වන විරූපභාවය පහ කොට සොහන වූයේම භිතසුව නිපදවීමි වශයෙන් උතතම භාවය එලවන බැවින් ද **සමාක් ප්‍රධාන** නම් වේ.

මේ සමාක් ප්‍රධාන නම් වූ විශ්චීය, උපත් අකුසලයන්ගේ ප්‍රභාණ කෘත්‍යය ද, නූපත් අකුසලයන්ගේ අනුත්පාද කෘත්‍යය ද, නූපත් කුසලයන්ගේ උත්පාද කෘත්‍යය ද, උපත් කුසලයන්ගේ සවිනි කෘත්‍යය ද සිඛ කරන හෙයින් සතරවැදුරුම් වේ.

සතර සාධිපාදයෝ - ඡන්ද, විතන, විජිය, විමංස යන ධර්මයෝ තමා හා සමප්‍රයුක්ත ධර්මයන්ට පුළුභිඛමානීයෙන් හෝ එල වූ ඒ සාධියට පුළුභාග කරන අතීයෙන් හෝ සාධිහුගේ පාදවේ නුසි සාධිපාද නම් වේ. ඡන්ද ඉධිපාද, විතන සාධිපාද, විජිය සාධිපාද, විමංසා ඉධිපාද යන සතර ධර්මයෝ ලොකොත්තරම වෙති. ඡන්දාදී සතර අධිපතීන්ගේ වශයෙන් සමාධිය විතතයාගේ එකග්‍රතාවය ලබා නම් එය ඡන්ද සමාධි ආදී සමාධිහු වෙති. ඒ හා සමප්‍රයුක්ත එසාධි ධර්මයෝ ද ලොකික සාධිපාද වෙති.

පසඛ ඉන්ද්‍රියයෝ - ශ්‍රවණ, විජිය, සනි, සමාධි ප්‍රඥා යන පසඛ ධර්මයෝ ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්මයන් මැඛ පියන හෙයින් ඒ මැඛිම අතීයෙන් ඉන්ද්‍රිය නම් වෙති.

ශ්‍රඩාව - එයට ප්‍රතිපක්‍ෂ වූ අකුසල ධර්මය වූ ද, අවස්තුක ප්‍රසාද ප්‍රතිරූපක වූ මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය යන අශ්‍රඩාව නසයි.

විජිය - පින මිඛ සමප්‍රයුක්ත කුසිත බව මැඬලයි.

සනිය - සමෘති විප්‍රවාසය වූ ප්‍රමාදය දුරු කරයි.

සමාධිය - නන් අරමුණෙහි සිත විසුරුවන විකේෂපය නසයි.

ප්‍රඥාව - අරමුණෙහි මූලා බව නම් වූ සමමොහය නසයි.

පසවබල ධර්ම - අශ්‍රඩාදී ප්‍රතිපක්‍ෂ ධර්මයන් විසින් මැඬපිය නොහෙන අභියෝගයන් ශ්‍රඩාව, විජිය, සනී, සමාධි, ප්‍රඥා යන ධර්ම පස බල ධර්මයෝ යි.

සප්ත බ්‍රහ්මාර්ථය - චතුර්යතී සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කරන සත්ත්වයාහට අභිග්‍රහණයෙන් සනී, ධර්මවිවේචන, විජිය, පිනී, පසසඛි, සමාධි උපෙක්ඛා යන සප්ත ධර්මයෝ බ්‍රහ්මාර්ථය නම් වෙත්.

යම් පුද්ගලයෙකු ලොකොත්තර මාභීක්‍ෂණයෙහි උපදනා මේ සති ආදී ධර්ම සමුදය කරණකොට කෙලෙස සන්තාන නිද්‍රාවෙන් නැගෙන හෙයින් ද, චතුර්යතී සත්‍යය ප්‍රතිවේධ කරන හෙයින් ද, නිජාණය හෝ අවබෝධ කරන හෙයින් ද, මාභීක්‍ෂණයට බ්‍රහ්මාර්ථය යනි කියනු ලැබේ. ඒ බ්‍රහ්මාර්ථයට අභිග්‍රහණ වන හෙයින් සති ආදිය බ්‍රහ්මාර්ථය නම් වෙත්.

අෂ්ට ආර්ය මාර්ගය - සසරින් නික්මවන, ගෙන යන අභියෝගයන් සමමාදිට්ඨි ආදී ධර්ම අටදෙන මාර්ගය නම් වෙත්.

මේ සත්තිස් බ්‍රහ්මාර්ථයක ධර්මයෝ මාභීක්‍ෂණයට පුළුල්වීමෙන් නානා විකල්පයන්හි පවතින්. ලෞකික විදර්ශනාව පවත්නා කල්හි ආනාපානසතී, ඉතිරියපථ, චතු-සමපජ්ඣානා, පටිකකුලමනසිකාර පච්චි භා නවසිවපික පච්චි වශයෙන් තුදුස් පරිද්දෙකින් පරිග්‍රහණ කරන්නහුට කායානුපස්සනා සතිපට්ඨානය ද,

නවප්‍රකාරයකින් වෛද්‍යනා පරිග්‍රහ කරන්නහුට වෛද්‍යනානුපස්සනා සනිපට්ඨානය ද,

සොලොස් ආකාරයෙන් සරාග, සද්දස, සමොහ, සංඛිතන, මහගගන, සමාහිත, සඋතතර, විමුත්ත යන සප්තපක්ෂ පදයන්ගේ සොලොස් ආකාරයෙන් සිත පරිග්‍රහ කරන්නාහුට විතනානුපස්සනා සනිපට්ඨානය ද,

හිවරණ, උපාද්‍යනසකකු, ආයතන, බොජ්ඣංග, සච්ච යන පස්වැදූරුම් පඵ වශයෙන් ධර්මයන් පරිග්‍රහ කරන්නහුට ධර්මනානුපස්සනා සනිපට්ඨානය ද ලැබේ.

මේ ආතමභාවයෙහි තමා සතන්හි නූපන්, පරහට උපන් අකුසලය දැක, යම් යම් පරිද්දෙකින් පිළිපන් ඔහුට මේ වධබන්ධනාදිය උපන්තේ නම් මම එසේ නොපිළිපදිමි යි, මෙසේ ඇති කල්හි ඒ අකුසලය මට නූපදිනුයි ඒ අකුසල් නූපදීමට වැයම් කරන කල්හි පලමුවන සමාසක් ප්‍රධානය ද,

තමා සතන්හි උපන් අකුසලයක් දැක ඒ අකුසල ප්‍රභාණය පිණිස වැයම් කරන්නහුට දෙවන සමාසක් ප්‍රධානය ද,

මේ අත්බැව්හි නූපන් විරූ ධ්‍යාන විදර්ශනාදියක් ඉපදවීමට වැයම් කරන්නහුට තුන්වන සමාසක් ප්‍රධානය ද,

තමා සතන්හි උපන් ධ්‍යානාදියක් නො පිරිහෙනසේ නැවත නැවත උපදවන්නහුට සතර වන සමාසක් ප්‍රධානය ද වේ.

ජන්දය ප්‍රධාන කොට කුසලය උපදවන කල ජන්ධිබ්‍රහ්මය වේ. විතනය ප්‍රධාන කොට කුසලය උපදවන කල විතනිබ්‍රහ්මය වේ. විජිය ප්‍රධාන කොට කුසලය උපදවන කල විජිබ්‍රහ්මය වේ. ප්‍රඥාව ප්‍රධාන කොට කුසලය උපදවන කල විමංසා ඉබ්‍රහ්මය වේ.

මෙසේ අතිකුදු බෝධිපාක්ෂික ධර්මයෝ ඒ ඒ අවස්ථාවන්හි ලැබෙන බව සැලකිය යුතු.

සතර මාගී විනයයන්ගේ උනපනති කාලයෙහි මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයෝ එක සිතෙහි ම ලැබෙති.

මේ සියලු බෝධිපාක්ෂික ධර්ම, වස්තු ධර්ම වශයෙන් තුදුසෙක් වේ. එනම්:—

1. සති	8. පීති
2. විරිය	9. පසුබි
3. ඡන්ද	10. උපෙකඛා
4. විනය	11. විනයකක
5. පඤ්ඤා	12. සමමාවාවා
6. සධා	13. සමමාකමමනන
7. සමාධි	14. සමමාආජීව.

මෙසින්—

ඡන්ද, විනය යන දෙදෙන ඉධිපාද වශයෙන් ද,

පීති, පසුබි, උපෙකඛා යන තිදෙන බොජ්ඣංග වශයෙන් ද,

සමමාසංකපප, සමමාවාවා, සමමාකමමනන, සමමාආජීව යන සතරදෙන මාගීඛග වශයෙන් දැයි නව ධර්මකෙනෙක් එක් එක් වැදූරුම් වේ.

ශ්‍රධාව - ඉඤ්ඤා, බල වශයෙන් දෙවැදූරුම් වේ.

සමාධිය - සමාධිඤ්ඤා, සමාධිබල, සමාධිසමේබොජ්ඣංග, සමමා සමාධි වශයෙන් සිව්වැදූරුම් වේ.

ප්‍රඤ්ච - ඉඤ්ඤා, බල, බොජ්ඣංග, (ධර්මවිච්ඡය) සමමාදිට්ඨි, (මාගීඛග) විමංසිධිපාද වශයෙන් පස් වැදූරුම් වේ.

සන්ධි - සතර සන්ධිපට්ඨාන, ඉන්ද්‍රිය, බල, ජොජ්ඣබ්බාසාදි, මහගබ්බාසාදි, ඉඨිපාද වශයෙන් ද නව වැදූරුම් වේ.

ප්‍රථමධර්මානුක මාගීයෙහි මේ වස්තු ධර්ම තුදුසම ලැබෙති.

විනිශ්චයධර්මානුක මාගීයෙහි සංඛ්‍යාපභව භාර තෙලෙසකි.

වතුනු පසුවක ධර්මානුක මාගීයන්හි ප්‍රතිස ද නැති හෙයින් වස්තු දෙද්‍රොසෙකි.

2. මුට්ඨානුකයන් ද, බලයෙන් ද සුඤ්ඤ බව, මුට්ඨානු බල සමායෝගය වේ.

මුට්ඨානුකය නම් නිමිත්තයෙන් හා ප්‍රවෘත්තයෙන් නැගීම ය.

බලසමායෝගය නම් සමථ විදගීනා බලයෙන් සමප්‍රසුක්ඛ බව ය.

මුට්ඨානුක හා බලසමායෝගය - මුට්ඨානු බලසමා-යෝග නම්.

ලෝකික විදගීනාව සංඝකාර නිමිත්ත අරමුණු කොට ඇති හෙයින් නිමිත්තෙන් නොනැගිටියි. සංඝකාර නිමිත්ත භාර නිවන් අරමුණු කිරීමේදී නිමිත්තයෙන් නැගීම වේ.

ප්‍රවෘත්ති කාරණා වූ සමුදය සමුච්ඡේද නොකරන හෙයින් නොසිදින හෙයින් විපාක ප්‍රවෘත්තියෙන් නොනැගේ. හේතු නිරෝධයෙන් ආයති විපාක ප්‍රවෘත්තිය මතු නුපදනා ස්වභාවයට පැමිණවීම ප්‍රවෘත්තයෙන් හෙවත් පැවැතීමෙන් නැගීම නම් වේ.

ලෝකික අසමසමාපන්තින් භාවනා කාලයෙහි සමාධි භාවනා වශයෙන් සමථ බලය අධික වේ.

අභිව්‍යානුපසංඝනාදිය භාවනා කරන කාලයෙහි විදගීනා බලය අධික වේ.

ආයතී මාගීක්ෂණයේදී ඒ සමථ විදගීනා ධර්මයෝ දෙදෙන සමථ, අනෙකානන් වැලඳගත්නවුත් මෙන් පවතින්. එ බැවින් මේ සතර මාගීක්ෂණයෙහිම සමථ-විදගීනා බල සමායෝගය වේ

3. ඒ ඒ මාගීයෙන් ප්‍රභාණය කටයුතු සංයෝජනාදිය ප්‍රගීණ කිරීම.

මේ වතුර්විධ මාගීයන් අතුරෙන් යම් මාගීඥනයකින් ප්‍රභාණය කළ යුතු යම් සංකෙලය ධර්මයක් වේ නම් එය ද ප්‍රභාණයවීම එක් ආනුභාවයකි. ඒ සංකෙලයයෝ නම්—

1. සංයෝජන - මෙලෝ, පරලෝ සකකියන් ද, එලය හා කමීය ද, දුක හා සත්තියන් ද එකට බැඳ තබන හෙයින් සකකායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බතපග්ගාස, කාමරාග, පටිස, රූපරාග, අරූපරාග, මාන, උබ්වච, අවිජ්ජා යන දස දෙන සංයෝජන නම් වෙත්. මෙයින් සකකායදිට්ඨි ආදී මුල් ධර්ම පසු කාම භවයෙහි සත්තියන් බැඳ තබන හෙයින් ඕරමභාගීය සංයෝජන නම් වෙත්. රූපරාගාදී ඉතිරි පසු රූපාරූප භවයන්හි සත්තියන් බැඳ තබන හෙයින් උබ්වභාගීය සංයෝජන නම් වෙත්.

2. කෙලස - නමාම කිලිටි වන හෙයින් ද සමප්‍රයුක්ත ධර්ම කිලිටි කරන හෙයින් ද ලොභ, දෝස, මෝහ, මාන, දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, පීන, උබ්වච, අනොතනප්ප යන දස ධර්මයෝ ක්ලේශ ධර්ම නම් වෙත්.

3. මිච්ඡතන - වරදවා විපරිත අදහසින් පවත්නා හෙයින් ද, මිථ්‍යාභාවයෙන් යුක්ත වන හෙයින් ද, මිච්ඡාදිට්ඨි, මිච්ඡාසංකප්ප, මිච්ඡාවාචා, මිච්ඡාකමමනන, මිච්ඡාආජීව, මිච්ඡාවායාම, මිච්ඡාසති, මිච්ඡාසමාධි යන ධර්මයෝ අටදෙන අසමිච්ඡතන නම් වෙත්. මිච්ඡාවිමුච්ඡනී, මිච්ඡාඥන යන දෙකත් සමග මිච්ඡතනයෝ දස-දෙනෙකි.

4. ලොක ධර්ම - සකකියන්ගේ පැවැත්ම ඇති කල අනුපරම ධර්ම වශයෙන් පවත්නා ලාභ, අලාභ, අයස, යසස, නිපදා, පසංසා, සුඛ, දුකඛ යන ධර්ම අටදෙන අජටලෝක ධර්ම නම් වෙත්.

5. මච්ඡරිය - අනුත් හා සාධාරණ බව නොඉවසන කාරයෙන් පවත්නා ආවාස මච්ඡරිය, කුල මච්ඡරිය, ලාභ මච්ඡරිය, ධම්ම මච්ඡරිය, වණණ මච්ඡරිය, යන ධර්ම පස මච්ඡරිය ධර්ම නම් වෙත්.

6. විපලලාස - අනිත්‍ය, දුකඛ, අනාත්ම, අශුභ වස්තූන්හි නිත්‍ය, සුඛ, ආත්ම, සුභ, වශයෙන් පැවති සංඥා, විතන, දිට්ඨි යන ධර්මයෝ තිදෙන විපලලාස ධර්ම නම් වෙත්.

7. ශ්‍රැව්‍ය - නාම, රූප කායයන් හවයෙන් හවයෙහි ගැටගසන අභිජකා, ව්‍යාපාද, සීලබ්බතපරාමාස, ඉදං සම්මාහිනිවෙස යන ධර්ම සතර කායශ්‍රැව්‍යයෝ නම් වෙත්.

8. අභනි - ඡන්ද, ඡද්දස, මොහ, භය යන සතර ධර්මයන්හි යෙදී නොකටයුතු කිරීම හා කටයුතු නොකිරීම. අභනි නම් වේ. ආයතීයන් විසින් නොයා යුතු මභ වන හෙයින් ද අභනි නම් වේ.

9. ආශ්‍රව - ආරම්භ වශයෙන් ගෝත්‍රභූ සිත දක්වා ද හවාශ්‍රය දක්වා ද, වහනය වන හෙයින් හෝ සංවරණය නොකල චක්ඛුරාදී වාරයෙන් කල සිදුරු වලින් ජලය මෙන් වහනය වන හෙයින් තිතර වැගිරීම් අතීයෙන් හෝ සසර දුක වහනය වන හෙයින් හෝ කාමරාග, භවරාග, මිච්ඡාදිට්ඨි, අවිද්‍යා යන සතර ධර්මයෝ ආශ්‍රව නම් වෙත්.

10. ඕස - භව සයුරට ඇද හෙලන අතීයෙන් හා එතර විමට දුෂකර අතීයෙන් කාම, භව, දිට්ඨි, අවිද්‍යා යන සතර ධර්මයෝ ඕස නම් වෙත්.

11. යෝග - ආලම්බන වියෝගයට හා දුකඛ වියෝගයට ද අවකාශ නොදෙන හෙයින් කාම, භව, දිට්ඨි, අවිද්‍යා යන සතර ධර්මයෝ යෝග නමුදු වෙති.

12. නීවරණ - සහමෝක් මග ද, කුසල විනයය ද විශේෂයෙන් ධ්‍යාන විනයය වැලකීම් වශයෙන් ආවරණය කරණ හෙයින් ද, වැසීම කරන හෙයින් ද, කුසලාදීන් පිරිසිදු දැක්ක නොදී පැවැත්ම වන හෙයින් ද, කාමච්ඡදා, ව්‍යාපාද, පිනමිඛ, උඛච්ච කුක්කුච්ච, විවිකිච්ඡා නම් වූ ධර්ම පස නීවරණ ධර්ම නම් වෙත්.

13. පරාමාස - කායාදී ඒ ඒ ධර්මයාගේ අගුහාදී ස්වභාවය ඉක්ම ගුහාදී වශයෙන් නැති ස්වභාවයෙන් දැකී කොට ගැනීම් ආකාරයෙන් පවත්නා මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය පරාමාස නම් වේ.

14. උපාදාන - කාම, දිට්ඨි, ශීලව්‍රත, ආනමවාදාදී වශයෙන් දැකීව ගන්නා අතීයෙන් කාමුපාදාන, දිට්ඨුපාදාන, සීලබ්බතුපාදාන, අනමවාදුපාදාන යන සතර ධර්මයෝ උපාදාන නම් වෙත්.

15. අනුසය - බලවත්ව උපන් බැවින් ද, නැවැත කාමරුහාදීන්ගේ උත්පත්තියට හේතුභාවයෙන් අනුව සයනය කරන හෙයින් කාමරාග, පටිස, මාන, දිට්ඨි, විවිකිච්ඡා, භවරාග, අවිජ්ජා යන ධර්ම සත අනුසය ධර්ම නම් වෙති.

16. මල - හෙළ අඳුන් කලලයක් මෙන් නමනුත් කිලුටු බැවින් ද අනුනුත් අගුඛ කරන හෙයින් ද, ලෝභ දෝස, මෝහ යන තුන මල නම් වෙත්.

17. අකුසල කථිපඨ - අකුසල කමිභාවයෙන් ද, දුගතිසට මාගීභාවයෙන් ද, පාණානිපාන, අදින්නාදන, කාමමුමිච්ඡාවාර, මුසාවාද, පිසුණාවාව, ඵරාසාවාව, සමඨපසලාප, අභිධ්‍යා, ව්‍යාපාද, මිච්ඡාදිට්ඨි යන දස අකුසල කථිපඨ නම් වෙත්.

18. අකුසල විනේශාන්පාද - ලොහමූලික අකුසල් සිත් අටය, දොසමූලික දෙකය, මොහමූලික දෙකය යන දොළොස අකුසල විනේශාන්පාද නම් වෙත්.

සහර මාගී ඥානයාගේ කෙලක ප්‍රකාශනය

කෙලක බල	සෝවාන් මාගී ඥානයන්	සකාදුගාම මාගී ඥානයන්	අනාගාම මාගී ඥානයන්	අනීන් මාගී ඥානයන්
සංයෝජන	සකකායද්විතී, විචිකිච්ඡා, සීලබලිත පරමාස, අපායට පමුණුවන කාම රාග, පටිඝ	මෘදුරික කාමරාග හා පටිඝ	කාමරාග, පටිඝ	රූපරාග, අරූපරාග, මාන, උච්චිච, අච්ඡා
කෙලක	ද්විතී, විචිකිච්ඡා		වෛෂ්‍ය	ලොභ, මොහ, මාන, චිත, අනි-රික, අනොත්තප, උච්චිච
මිච්ඡතන	ද්විතී, මුසාවාද, මිච්ඡාකම්මනන, මිච්ඡාආජීව		මිච්ඡාසංකප්ප පිසුණුවාවා චරුසාවාවා	සමච්ඡපපලාප, මිච්ඡාවායාම, මිච්ඡාසනී, මිච්ඡා-සමාධි, මිච්ඡා-විමුක්ති, මිච්ඡාඤාණ
ලොක බල			අලාභ, අසස, නිජ්ජා, දුක්ඛ	ලාභ, සසස, පසංසා, සුඛ

කෙලෙස බිම්	සෞචාරීන් මාගී සෞනියෙන්	සකෘද්ගාමි මාගී සෞනියෙන්	අනාගාමි මාගී සෞනියෙන්	අතීන් මාගී සෞනියෙන්
මවුරු	මවුරු			
විපලාස	අනිත්‍යයෙහි නිත්‍යය අකාන්තමයෙහි ආකමය යයි ගන්තා සංඥා, විතත, දිවහි, විපල් ලාසි, දුක්ඛයෙහි සුඛය, අශුභයෙහි ශුභයයි ගන්තා දිවහි විපලාස		අශුභයෙහි ශුභ- යයි ගන්තා සංඥා, විතත, විපලාස	දුක්ඛයෙහි සුඛයයි ගන්තා සංඥා, විතත, විපලාස
ගුණ	සීලබ්බතපරාමාස ඉදංසම්මානිතිවෙස කායගුණ		ව්‍යාපාද කාය ගුණ	අතිධ්‍යා කාය ගුණ
අගනි	සතර අගනීහු			
ආශ්‍රව	දිවහිසව		කාමාසව	හවාසව, අවිද්‍යාසව
මිස	දිවෙසාස		කාමෙසාස	භවෙසාස, අවිජෙසාස
යෝග	දිවහිසොග		කාමෙසොග	භවෙසොග, අවිජෙසා- සොග

කෙලස බිම්	සෝවාන් මාගී ඥානයන්	සකාදාගාමි මාගී ඥානයන්	අනාගාමි මාගී ඥානයන්	අනීන් මාගී ඥානයන්
නීවරණ	විවිකිවණ, මෞදාරික කුකකුච්ච		කාමච්ඡදා, ව්‍යාපාද, කුකකුච්ච	භික්ෂු, උච්ච
පරාමාස	පරාමාස (මුණුදවස)			
උපාදාන	දිවසි, සීලබ්බක පරාමාස අත්තවාද			කාමුපාදාන
අනුසස	දිවසි, විවිකිවණ		කාමරාග, පටිස	මාන, භව, අවිඤ්ඤා
මල			දෙස	ලොභ, මොහ
අකුසල කම්පඵ	ප්‍රාණඝාත, අදාතාදාන, කාමමිඵසාවාර, මුසාවාද, මිච්ඡාදිවසි		පිටුණාවාමා, පරිසාවාමා, ව්‍යාපාද	සමඵපපලාප, අනිච්ඤා
අකුසල විතෙතාත් පාද	දිවසිගත සමුප්පුකත සිත් සතර විවිකිවණ සමුප්පුකත සිත	මෞදාරිකපසිස සමුප්පුකත විතෙතාත්පාද	පටිස සමුප්පුකත සිත් 2	දිවසි විප්පුකත සිත් සතර භා උච්ච සමුප්පුකත සිත

සතර මාගී ඥානයෙන් ප්‍රභාණය කරනු ලබන කෙලෙසයෝ අතීත කෙලෙස් නො වෙති. ඔව්හු අතීතයෙහි ම නිරැඬ වූහ. අනාගත කෙලෙස් නූපත් හෙයින් අනාගත කෙලෙස් ද නො වෙති. කෙලෙස් ඇති කල මාගී භාවනාවක් නොවන හෙයින් ප්‍රත්‍යක්ෂපත්ත කෙලෙස් ද ප්‍රභාණය නො වෙත්.

මෙතාක් ගෙවී හට නොගත් තරුණ ගසක් යම් පුරුෂයෙක් මූලින් සිදි නම් ඒ ගසෙහි හට නොගත් ඵල නූපත්නාහු ම නූපදීති. හට නොගත්තාහු ම හට නො ගනිති. පහල නොවූවෝම පහල නො වෙත්. මෙසේ ඵල හට නොගත් ගසක් මූලින් සිදි කල මතු ඉපදීමට, සුදුසු වූ, සිදිමෙන් ම නූපත්, ඵල නැසුණවුත් වන්නාක් මෙන් මාගී භාවනාව නො කල කල ඉපදීමට සුදුසු කෙලෙස්, මාගී භාවනාවෙන් නූපදින හෙයින් ප්‍රහීණ වූයේ වේ කෙලෙස් ඉපදීමට උත්පත්තියම හේතුව ද වේ. ප්‍රත්‍ය ද වේ. ඒ උත්පත්තියෙහි ආදීනව දැක අනුත්පාදයෙහි හෙවත් නිව්‍යාණයෙහි සිත පිවිසේ. එසේ නිවණෙහි සිත පිවිසී හෙයින් ඉපදීම හේතුකොට වන්නා වූ කෙලෙස් නූපදනවුත්ම නූපදනා හෙයින් ප්‍රහීණ නම් වේ. පහල නොවූවෝම පහල නොවෙති. මෙසේ හේතුනිරෝධයෙන් ඵලය වූ දුක්ඛනිරෝධය වේ.

කෙලෙස් ඉපදීමට හා පැවැත්මට භූමියක් ඇති විය යුතු. ඒ භූමිය නම් විදගීනා ප්‍රඥාවට අරමුණු වන උපාදාන සකකි පඤ්චක යයි. එ හෙයින් කෙලෙස් ඉපදීමට හේතු වූ පඤ්චපාදානසකකි සංඛාරාන භූමිය ලැබූ කල්හි උපදනා කෙලෙසයෝ භූමිලබ්ධිධානපනනයෝ ය. එය වනීමානාදී උත්පත්තියනට ප්‍රතිපක්ෂය.

උත්පත්තියෝ සතර දෙනෙකි. එනම්:-

1. වනීමාන උත්පත්ත ය,
2. භූත්වාපගත උත්පත්ත ය,
3. අවකාශකාන උත්පත්ත ය,
4. භූමිලබ්ධි උත්පත්ත ය,

1. වතීමාන උත්පන්නයෝ - උත්පාද, ජරා, භවගයෙන් යුක්ත වූ නාම-රූපයෝ වතීමාන උත්පන්න ධර්මයෝ ය.

2. භුක්වාපගත උත්පන්නය - අරමුණු රස අනුභව කොට තීරුඛ වූ අනුභුක්වාපගත නම් වූ කුසල් අකුසල් ද, උත්පාදදී ක්ෂණත්‍රයට පැමිණ තීරුඛ වූ කුසලාකුසලයෙන් පිටත් සෙසු සංඛිත ධර්මයෝ ද භුක්වාපගතොත්පන්නයෝ නම් වෙත්.

3. අවකාශ කෘත උත්පන්නය - විපාකදීමට අවකාශ කිරීම් වශයෙන් උපද වන ලද අතීත කමීය ද, එයින් උපදනට සිටි අනාගත විපාක ද අවකාශ කෘත උත්පන්න නම් වෙත්.

4. භූමිලබ්ධි උත්පන්නය - ඒ ඒ දිව්‍ය මනුෂ්‍යාදී ආනම්භාව සංකීර්ණ පඤ්චසකකිය නම් වූ භූමියෙහි නො නසන ලද අකුසලය, නැතැයි නොකිය භැකි හෙයින් භූමිලබ්ධොත්පන්න නම් වෙත්. එනම් ප්‍රතිණ නොකළ කෙලයයෝ ය. ඒ සකකු විෂයෙහි අප්‍රතිණානීයෙන් අනුගතීත කෙලෙස්හු ද වෙති. ඒ පුද්ගලයාගේ ඒ සකකුයෝ ඒ කෙලයයන්ට වස්තු වෙති. අනුත් සන්නක වූ සකකුයෝ වස්තු නොවෙති.

සෝවාන් ආදී ආයතී පුද්ගලයන් අතුරෙහි යම් යම් ආයතී පුද්ගලයෙකුගේ සකකු විෂයෙහි ඒ ඒ වට්ටමුල අනුගත කෙලය සමූහය ඒ ඒ මගින් ප්‍රතිණවූයේ නම් ඒ ඒ ආයතී පුද්ගලයෝ ඒ ඒ සකකු ප්‍රතිණ වූ ඒ ඒ වට්ටමුල කෙලයයන්ට වස්තු නොවන හෙයින් භූමිය යන ව්‍යවහාරය නො ලබයි.

පෘථග්ජනයන්ගේ වට්ටමුල කෙලෙස් ප්‍රතිණ නොකළ බැවින් ඔවුන් විසින් කරනු ලබන වේතනා වෛතසික හෙද ආතී යම් කිසි කමීයක් කුසල් හෝ අකුසල් වේ. මෙසේ අප්‍රතිණ අනුගත කෙලෙස් ආතී හෙයින් ඒ පෘථග්ජනයන් හට කමී - කෙලය ප්‍රත්‍යයයෙන් සංසාර වෘත්තීය පවතී. ඒ වට්ටමුලය ඔවුන් පිලිබඳ වූ සකකු පඤ්චකයෙහිම පවතී.

තවද, මේ උත්පන්නය,

1. සමුද්‍යවාරය,
2. ආරම්භණාධිගහනිකය,
3. අවිකල්පිතය,
4. අසමුහනය යි ද වතුර්විධ වේ.

මේ සතර වැදූරුම් උත්පන්නයන් අතුරෙන් වනීමාන උත්පන්නය සමුද්‍යවාර උත්පන්නය නම්.

වක්‍රුරාදියට අරමුණු හමුවූ කල්හි, පුළුභාගයෙහි පැවැති ජවනවාර නූපදනා කෙලෙස්, අරමුණ දැකී කොට ගත් කල්හි පසුව නියමයෙන් ම උපදනා හෙයින් ආරම්භණාධිගහනික උත්පන්නය නම් වේ.

කාලණිගම පිටු පිණිස හැසුරුණු මහානියා තෙරණුවෝ දවල් කාලයෙහි විසභාග රූපයන් දැක රාත්‍රි කාලයෙහි, එම අරමුණෙහි බලවත් ව උපත් කෙලෙස් විෂ්කම්භණය කොට රහන්වූහ.

සමථ - විපසන්‍යාවන් අතුරෙන් එකෙකින්වත් විෂ්කම්භණය නොකළ කෙලෙස් විතත සන්නතියට නොනැගී නමුත් කෙලෙසොත්පතිය වලක්වන හේතුවක් නැති හෙයින් අවිකල්පිතවූපන්න නම් වේ.

සමථ විපසන්‍යා වශයෙන් විෂ්කම්භණය කළ කෙලෙස් ද, ආයතී මාගීයෙන් නො නැසූ හෙයින් ද, උත්පතති සවභාවය නො ඉක්ම වූ හෙයින් ද, අසමුහනවූපන්න නම් වේ. අහසින් යන අඟට සමාපතතිලාභී තෙරුන්ට මල් පිපි රුක් ඇති උගනෙක මල් නෙලමින් මිහිරි හඬින් ගායනා කරන මාගමකගේ ගීත ශබ්දය ඇසීමෙන් උපත් කෙලෙස් මෙහි.

මේ සතර වැදූරුම් උත්පන්නයන් අතුරෙන් ආරම්භණාධිගහනිකවූපන්නය, අවිකල්පිතවූපන්නය, අසමුහනවූපන්නය යන ත්‍රිවිධ උත්පන්නයෝම, භූමිලබ්ධොත්පන්නයෙන්ම එකට සංග්‍රහ වෙති. වනීමානය, භූචාපගනය, අවකාශ කාතය, සමුද්‍යවාරය යයි කියන ලද සතර

වැදූරුම් උත්පන්නයෝ මාගීවධ්‍ය නොවන හෙයින් සතර මාගී ඥානයෙන් පහ කළ යුතු නොවේ. භූමිලබ්ධිය, ආරම්මණාබිගහනිතිය, අවිකම්මිතිය, අසමුභතිය යි කියන ලද චතුර්විධ උත්පන්නයාගේ උත්පන්න භාවය විනාශ කරමින් ඒ ඒ ලෞකික - ලොකොත්තර ඥාන උපදින හෙයින් සියල්ල ම පහ කළ යුතු වේ.

මාගීවබ්බොධිකාලයෙහි නොහොත් චතුරායඝී සත්‍යයන් අවබෝධ කරන කාලයෙහි ඒ සතර මාගී ඥානයන් අතුරෙන් එක් එක් මාගී ඥානයකින් පටිඥා, ප්‍රභාණ, සව්ජ්ඣිනිය, භාවනා යන සතර සතර කෘත්‍යයන් එකවර සිඛ කරනු ලැබේ.

පහන ඉදිරිපසු නොවී එකවර වැටිය දැවීමය, අදුරු දුරු කිරීමය, ආලෝකය පැතිරවීමය, තෙල් ඝෂය කිරීමය යන සතර කෘත්‍යයන් සිඛ කරන්නාක් මෙන් මාගී ඥානය ද පෙරපසු නොවී එක ඝෂණයෙහි ම ද්‍රව්‍ය පිටිසිද දැවීමය, සමුදය පහ කිරීමය, මාගීය වැඩීමය, නිවණ සාක්‍ෂාත් කිරීමය යන සතර කෘත්‍යයන් සිදු කෙරේ.

දුක් දක්නා මහණ තෙම දුකකිසමුදය ද, දුකකි නිරෝධය ද, දුකකි නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව ද දක්නේය. මේ ක්‍රමයෙන් සමුදය දක්නා පුද්ගලයා ද, නිරෝධය දක්නා පුද්ගලයා ද, මාගීය දක්නා පුද්ගලයා ද චතුරායඝී සත්‍යයන් ම දකී.

මාගී ඥානයාගේ චතුර්විධ කෘත්‍යයන් අතුරෙන් පටිඥාව ත්‍රිවිධ වේ. එනම්:- ඥාන පටිඥා, තීරණ පටිඥා, පභාණ පටිඥා යනු යි. අභිකෙඤ්ඤාය වූ හෙවත් දතසුතු දය දුනගැනීමේ ඤාණය ඤාන පටිඥා නම්. ඤාන පරිඥාවගේ ප්‍රත්‍යය සහිත නාම - රූපයන් දැනීම තීරණානුසාරීයෙන් තීරණ පටිඥා නම්. අනිවච්චානුපසංඝාතාවෙන් නිත්‍ය සංඥාව ප්‍රභාණ කෙරේ යනාදී වශයෙන් බැහැර කරන ලද කෙලෙස බිම්බයන් පිලිබඳ දැනීම ප්‍රභාණ පටිඥා නම් වේ.

එසේම ප්‍රභාණය ද ත්‍රිවිධ වේ. එනම්: විජ්ඣමගණ ප්‍රභාණය, නදබිග ප්‍රභාණය, සමුවෙස්ඳ ප්‍රභාණය යනු යි.

ලෞකික සමාධියෙන් නිවරණාදී විරුඛ ධර්මයන් විෂ්කම්භණය. විම විෂ්කම්භණ ප්‍රභාණ නම්. විෂ්කම්භණය නම් ඔබ්බාලීමයි. නිවරණයෝ ධ්‍යානයට පූජිතාගයෙහි ද, පසුතාගයෙහි ද වහා සිත නො මඛනාහු වෙති.

විදගීනාවට අවයව වූ ඒ ඒ ඤාණයෙන් කෙලයයන්ගේ ප්‍රතිණ කිරීම නදබග ප්‍රභාණය යි. මේ නදබග ප්‍රභාණය සීල විසුඛි ආදීන්ගේ වශයෙන් සිදුවේ.

නාම - රූප පරිච්ඡේදයෙන් පලමුකොට සකතාය දිට්ඨිය ප්‍රතිණ වේ.

ප්‍රත්‍යය පරිග්‍රහයෙන් අහේතුක දූෂ්ටි, විෂම හේතු දූෂ්ටින්ගේ ද, සොළොස් වැදූරුම් කඛිඤ්ඤා මලයන්ගේ ද ප්‍රභාණය වේ.

කලාප සමමගීනයෙන් මම ය, මාගේ යයි සමූහ වශයෙන් ගැනීම ද ප්‍රතිණ වේ.

මාගී අමාගී ව්‍යවස්ථානයෙන් අමාගීයෙහි මාගීය යන සංඥාව ද ප්‍රතිණ වේ.

උදය දගීනයෙන් උච්චේද දූෂ්ටිය ප්‍රතිණ වේ.

ව්‍යය දගීනයෙන් ශාශවත දූෂ්ටිය ප්‍රතිණ වේ.

භයතුපට්ඨාන ඥානයෙන් භය සහිත පඤ්චසකකි යෙහි අභය සංඥාව දුරු වේ.

ආදිනවාහු දගීනයෙන් පඤ්චසකකියෙහි ආසවාද වශයෙන් පැවති සංඥාව ප්‍රතිණ වේ.

නිබ්බිදනුපසංභාවෙන්, වෘත්තයෙහි ඇලීම් සංඥාව ප්‍රතිණ වේ.

මුඤ්චිතුකමාතා ඥානයෙන් නොමිදෙනු කැමැති බව ප්‍රතිණ වේ.

පටිසම්බාන ඥානයෙන් එයට ප්‍රතිපක්‍ෂ වූ මොහයාගේ ප්‍රභාණය වේ.

සබ්බාරුපෙකඛා ඥානයෙන් අනුපෙක්‍ෂණයෙක් වන නිත්‍යග්‍රාහයාගේ ප්‍රභාණය වේ

අනුලොම ඥානයෙන් මාගීසත්‍යාධිගමයට විලෝම වූ නිත්‍යාදී ග්‍රාහයාගේ ප්‍රභාණය වේ.

තවද, අනිවච්චානුපස්සනාදී අටලොස් විදගීනාවන්ගෙන් නිත්‍ය සංඥදීන්ගේ ප්‍රභාණය වේ.

මේ සියල්ලම තදබල ප්‍රභාණ වශයෙන් සිදු වේ.

ආයතී මාගී ඥානයෙන් සංයෝජනාදී ධර්මයන් නැවත නො පවත්නාසේ ප්‍රතිණවීම සමුච්ඡේද ප්‍රභාණය නම් වේ. අතිසමය කාලයෙහි නොහොත් ඥාන දගීන විසුඛියෙන් සමුච්ඡේද ප්‍රභාණය වේ.

එ හෙයින් ඒ යෝගිහට පුළුභාගයෙහි තදබල විජ්-කම්භණ ප්‍රභාණයෙන් ද, මාගීවධියෙහි වන සමුච්ඡේද ප්‍රභාණයට උපකාර වේ. එ හෙයින් මේ ප්‍රභාණත්‍රයම මාගී ඥානයාගේම කෘත්‍යය යයි දත යුතු.

සාක්‍ෂාත් කිරීම ද, ලෝකික සාක්‍ෂාත් කිරීමය, ලොකොත්තර සාක්‍ෂාත් කිරීම යයි විධි වේ. ලොකොත්තර සාක්‍ෂාත් කරණය ත්‍රිවිධ වේ.

ප්‍රථම ධ්‍යානය ලැබුවෙමි, වසභ කෙලෙමි, එය මා විසින් සාක්‍ෂාත් කරන ලදැයි යනාදී වශයෙන් ප්‍රථම ධ්‍යානාදිය සපයී කිරීම ලෝකික සාක්‍ෂාත් කිරීම නම් වේ. මෙහි සපයී කිරීම නම් අධිගම කොට, මෙය මා විසින් අධිගත යයි ප්‍රත්‍යක්‍ෂයෙන් අරමුණු කිරීම සබ්බාත ඤාණයෙන් සපයී කිරීමයි. වකඛු, රූපාදී වූ සියලුම සාක්‍ෂාත් කල යුතු ධර්ම සපයී කිරීම වශයෙන් සාක්‍ෂාත් කිරීම ලෝකික සාක්‍ෂාත් කිරීම නම් වේ.

ප්‍රථම වූ සෝවාත් මාගීක්‍ෂණයෙහි නිවන් අවබෝධ කිරීම දගීන සාක්‍ෂාත් කෘත්‍යය වේ. සෙසු සකාදගාමී ආදී මාගීක්‍ෂණයන්හි නිවන් අවබෝධ කිරීම භාවනා සාක්‍ෂාත් කෘත්‍යය වේ.

භාවනා ද, ලෞකික භාවනාය, ලෝකොත්තර භාවනා යයි විධි වේ.

ලෞකික සීල, සමාධි, ප්‍රඥාවන්ගේ ඉපදවීම ද, ඒ සීල, සමාධි, ප්‍රඥාවන්ගෙන් තමා සතන්හි පුරුදුවීම් වශයෙන් පැවති සන්තාන වාසනාව ද, ලෞකික භාවනා ය. යම් පමණෙකින් ලෞකික වූ සීල භාවනා, විභව භාවනා, ප්‍රඥා භාවනාවෝ උපදන ලද්දහු ද, එයින් ම සන්තානය ද පරිභාවිතය.

ලෝකොත්තර වූ සීල, සමාධි, ප්‍රඥාවන්ගේ ඉපදවීම ද, ඒ සීලාදීන්ගෙන් පැවති සන්තාන වාසනාව ද ලෝකොත්තර භාවනාය. මෙහි ඤාණදසසන විසුඛියෙහි වූ ලෝකොත්තර භාවනාව කියන ලදී. ලෝකොත්තර වූ සීලය නම් සමමා වාචා, සමමා කම්මනා, සමමා ආජීව යයි. ලෝකොත්තර සමාධිය නම් සමමා වායාම, සමමා සති, සමමා සමාධි යයි.

ප්‍රඥා භාවනායෙහි අනුසස්

ප්‍රඥා භාවනාවගේ නොයෙක් සියදහස් ආනිසංසයන් අනුරෙත් ප්‍රධාන වශයෙන් අනුසස් සතරෙක් වේ. එනම්:-

- 1. සකකායදිට්ඨි ආදී නොයෙක් කෙලෙස් නැසීම ය,
- 2. ආයතී ඵල රස අනුභව කිරීම ය,
- 3. නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදීමට සමත් බවය,
- 4. ආහුනේය්‍ය භාවාදී සිඛිය ය.

1. පුච්ඡාගයෙහිදී නාම - රූප පරිච්ඡේදයෙහි පටන් සකකායදිට්ඨි ආදීන්ගේ වශයෙන් නා නා විධි කෙලෙසයන්ගේ දුරු කිරීම ලෞකික ප්‍රඥා භාවනායෙහි ආනිසංසය වේ.

ආයතී මාගීක්ෂණයෙහි සංයෝජනාදී නානාවිධ කෙලෙසයන්ගේ නැසීම ලෝකොත්තර ප්‍රඥා භාවනායෙහි ආනිසංසය වේ.

2. ශ්‍රාවණය එලය නම් වූ ආයතී මාගී එලයෙහි රසානුභවය තවත් ආතිසංසයකි. එය දෙවැදූරුම් වේ.

(1) මාගී විතත විපියෙහි වූ එලය

(2) එල සමාපතනියෙන් ප්‍රවෘතති කාලයෙහි එලරසානුභවය.

මාගීය උපදනා විතතවීපියෙහි මාගී විතතයට අනතුරුව එල සිත් දෙකක් හෝ තුනක් අකාලීක විපාක වශයෙන් ද, ආනන්තරික සමාධිය වශයෙන් ද උපදනා සැටියට දක්වන ලදී.

එල සමාපතනිය - ආයතී එලයාගේ නිරෝධයෙහි අපීණාව පිහිටීම එල සමාපතනී නම්. සියලුම ආයතීයෝ තම තමන්ගේ එල සමවතට සමවදිති. මතු සකාදගාමී ආදී ආයතීයෝ යට සෝවාන් එලාදියට සමනොවදිත්. යට සොවාන් එලාදියෙහි පිහිටියාහු මතු සකාදගාමී එලාදියට සම නො වදිත්.

රජතු රාජ්‍යසුඛය අනුභව කරන්නාසේ, දෙවියන් දිව්‍යසුඛය අනුභව කරන්නාසේ, ආයතීයෝ ද ඉහාත්මයෙහි කෙලෙස් විඩා සංසිදුවා සුවසේ වසනු පිණිස කාලය පිරිසිදු කැමති කැමති කෙනෙහි එල සමවතට සමවදිත්.

එල සමාපතනියට සමවාදීම දෙයාකාරයකින් සිදුවේ. එනම්:-

- (1) නිවණින් අන්‍ය වූ අරමුණක් මෙහෙහි නො කිරීම ය.
- (2) නිවණ මෙහෙහි කිරීම ය.

එල සමවතට සමවදනා කැමැති ආයතී ශ්‍රාවකයා විසින් රහසිගතව, නන් අරමුණෙන් වැලකී, උදයව්‍යයාදී වශයෙන් සංසකාරයන් විදහීනාවට නැගිය යුතු. පැවති අනුපුච්චි විදහීනා ඇති ඒ යෝගිහුගේ, සංසකාරයන් අරමුණු කොට ඇති චෝදන සිතට අනතුරුව එල සමාපතනී වශයෙන් තිවන් අරමුණු කොට සිත පිහිටයි. ඒ පුද්ගලයාහට ප්‍රථම ධ්‍යානික මාගීය අධිගතවී නම් ප්‍රථමධ්‍යානික එලයම

උපදී. විනිසාදී ධ්‍යානයක් අනුරෝධයක් යම් කිසි ධ්‍යානයක් අධිගතවී නම් ඒ විනිස ධ්‍යානිකාදී වූ ඵලයම උපදී. මෙසේ ඵල සමාපන්නිය සිදු වේ.

මේ ඵල සමාපන්නිය හෙවත් අනිමිත්ත වෙනො- විමුක්තිය නො සිදු පැවැත්මට ප්‍රත්‍යයෝ තිදෙනෙක් වෙති. එනම්:-

- (1) සංඝකාර නිමිති මෙනෙහි නො කිරීම ය,
- (2) අනිමිත්ත ධාතුච්ඡේද (නිවණ) මෙනෙහි කිරීම ය,
- (3) කාලය පිරිසිදීම ය.

සමවතට සමවැදීමට ප්‍රථම අසුචල් කාලයෙහි සමවතින් නැගී සිටීම සි පිරිසිදුයි. ඒ පිරිසිදු කාලයෙහි සමවතෙහි සිටීම වේ.

ඵල සමවතින් නැගීටීමට ද කරුණු දෙකක් වෙති. එනම්:-

- (1) සංඝකාර නිමිති මෙනෙහි කිරීම ය,
- (2) අනිමිත්ත ධාතුච්ඡේද මෙනෙහි නො කිරීම ය.

මාගී චීවියෙහි ඵල විතනයට මාගී සිත අනන්තර ප්‍රත්‍යය වේ.

පුච්චි පුච්චි ඵල විතනය පසුව පසුව වූ ඵල විතනයට අනන්තර ප්‍රත්‍යයයෙන් ප්‍රත්‍යය වේ. ඵල සමාපන්නියෙහි පලමු ඵල විතනයට අනුලෝම ඥානය සංඛ්‍යාත වොදනය අනන්තර ප්‍රත්‍යය වේ.

රහතන් වහන්සේගේ අනුලෝම ඥානය ඵල සමවතට අනන්තර ප්‍රත්‍යය වේ.

3. නිග්ගම සමාපන්නියට සමවැදීම ද ප්‍රඥ භාවනාවගේ නවත් ආනිසංසයෙක් වේ. මේ පිලිබඳ විස්තරය යට දක්වන ලදී.

4. ආභුතණ්‍ය භාවාදී සිඛිය ද ලොකොත්තර ප්‍රඥවේ එක් ආනිසංසයකි.

ලොකොත්තර ප්‍රඥාව වැඩූ හෙයින් භාවිතප්‍රාඥ වූ පුද්ගලයෙකු දෙවියන් සහිත ලොකයාට ආහුණේයා වේ හෙවත් දුරින් ගෙනැවිත් දෙන දානයට සුදුසු වේ. එසේ ම ආගන්තුක දානයට සුදුසු වන හෙයින් පාහුණේයා ද වේ. පරලොව සඳහා දෙන දානයට සුදුසු හෙයින් දකිණේයා නමුදු වේ. සියලු ලොකයා විසින් දෙහොත් මුදුනෙහි තබා කරණ අක්ෂරලිකමීයට ද සුදුසු වේ. සියලු ලෝකයාගේ අනුත්තර පින් කෙතක් ද වේ.

මෙසේ සතර මග නුවණින් ආයතීභාවයට පැමිණි පුද්ගලයන් අතුරෙන් සෝවාන් පුද්ගලයෝ තිදෙනෙක් වෙති. එනම්: එකබිජි, කොලංකොල, සත්‍යකම්මනුපරම යන තිදෙනා ය.

තිසුණු වූ විදසුන් වඩා තිසුණු වූ ශ්‍රධාදී ඉදුරන් ඇතිව සෝවාන් මාගී ඥානය උපදවා එකම ප්‍රතිසන්ධියක් ලැබ සසර දුක් කෙළවර කරන්නේ එකබිජි නම් වේ.

මධ්‍යම වූ විදහිනාවෙන් හා මධ්‍යම වූ ශ්‍රධාදී ඉදුරන් ඇතිව කුල දෙක තුනක හෝ සය දක්වා පිළිසිදීම වශයෙන් සසර සැරිසරා දුක් කෙළවර කරන්නේ කොලංකොල නම් වේ.

මද වූ විදහිනාවෙන් සෝවාන් බවට පැමිණ ශ්‍රධාදී මෘදු වූ ඉදුරන් ඇත්තේ ම දෙවිමිනිස් ලෝ වශයෙන් සන් සුභති භවයෙක ප්‍රතිසන්ධි වශයෙන් සසර ඇවිද දුක් කෙළවර කරන්නේ සත්‍යකම්මනුපරම නම් වේ.

සකාදගාමි පුද්ගලයෝ පස්දෙනෙකි.

1. සකාදගාමි එලය ලබා මෙහි ම පිරිනිවන්පාන පුද්ගලයා ය.
2. මෙහි සකාදගාමිව දෙවිලොව ඉපිද එහි පිරිනිවන්පාන පුද්ගලයා ය.
3. දෙවිලොවදී සකාදගාමිව එහිදීම පිරිනිවන්පාන පුද්ගලයා ය.

- 4. දෙව්ලොවදී සකාදගාමීව මෙහි ඉපිද පිරිනිවන්පාන පුද්ගලයා ය.
- 5. මෙහිදී සකාදගාමීව, දෙව්ලොව ඉපිද එහි ආයු ඇතිතාක් සිට නැවත මෙහි ඉපිද පිරිනිවන්පාන පුද්ගලයා ය.

අනාගාමී පුද්ගලයෝ ද පස්දෙනෙකි.

- 1. අනාගරා පටිනිබ්බාසී අනාගාමී - අවිභාදීන් අනුරොත් සම් කිසි සුඛවාසයක ඉපිද එහි ආයු ප්‍රමාණයෙන් මධ්‍යයට නො පැමිණ පිරිනිවන්පාන අනාගාමී පුද්ගලයා ය.
- 2. උපහව්ව පටිනිබ්බාසී අනාගාමී - [එහි ආයු මධ්‍යය පසු කොට පිරිනිවන්පාන අනාගාමී පුද්ගලයා ය.
- 3. අසඬාර පටිනිබ්බාසී අනාගාමී - නිරුත්සාහයෙන් අර්භන් මාගීය උපදවා පිරිනිවන්පාන අනාගාමී පුද්ගලයා ය.
- 4. සසඬාර පටිනිබ්බාසී අනාගාමී - උත්සාහයෙන් අර්භන් මාගීය උපදවන අනාගාමී පුද්ගලයා ය.
- 5. උඩංසොන අකණ්ට්ඨගාමී අනාගාමී - උපන් සුඛවාස භූමියෙන් ක්‍රමයෙන් මතු මතු ලොකයට යමින් අකණ්ට්ඨාව තෙක් ගොස් පිරිනිවන්පාන පුද්ගලයා ය.

මේ අනාගාමී පුද්ගලයන් පස්දෙනා අනුරොත් අනන්ත පටිනිබ්බාසී පුද්ගලයෝ නිදෙනෙක් වෙති. එනම්: (1) අවිභයෙහි උපන් කෙණෙහිම රභන්ව පිරිනිවන් පාන එක් පුද්ගලයෙක්, (2) ආයු මධ්‍යයට නො පැමිණ පිරිනිවන්පාන එක් පුද්ගලයෙක, (3) ආයු මධ්‍යයෙහි පිරිනිවන්පාන එක් පුද්ගලයෙක.

උපහව්ව පටිනිබ්බාසී එක් පුද්ගලයෙකි.

උඩංසොන අකණ්ට්ඨගාමී එක් පුද්ගලයෙකැයි පුද්ගලයෝ පස්දෙනෙක. මේ පස්දෙන ද අසංඛාර

පටිභික්ඛාසී, සසංඛාර පටිභික්ඛාසී වශයෙන් දසදෙනෙක මෙසේ අවිභ, අතප්ප, සුදංස, සුදංසි යන සතර සුඛාවාසයන්ගේ වශයෙන් සතලිස් (40) දෙනෙක.

අකණ්ඨයෙහි, උඛංසොන අකණ්ඨයාමි පුද්ගලයා හැර සතර දෙනෙක. ඒ සතර දෙනා ද අසංඛාර, සසංඛාර හෙදයෙන් අටදෙනෙක. මෙසේ අනාගාමීහු සතලිස් අටදෙනෙක් වෙත්.

සතර වන අර්හත් මාහී ප්‍රඥවෙහිදී කිසිවෙක් සඛාවිමුක්ඛන වෙයි, කිසිවෙක් ප්‍රඥාවිමුක්ඛන වෙයි, කිසිවෙක් උභවොපාග විමුක්ඛන වෙයි, කිසිවෙක් ත්‍රිවිද්‍යාප්‍රාප්ත වෙයි, කිසිවෙක් ඡබ්භිඤ්ජාප්ත වෙයි, කිසිවෙක් සිච්චිලිසිඛියාපත් මහා ඝමනාශ්‍රව වෙයි.

මෙසේ නුවණ ඇති පුද්ගල තෙමේ සසර දුකින් මිදෙනු පිණිස සමථ විපස්සනා වශයෙන් භාවනා කොට සභා විසුද්ධිත්ගේ වශයෙන් සොවාන්, සකාදගාමි, අනාගාමි, අර්හත් යන සතර මග සතර ඵලයන්ට පැමිණ දුක් කෙලවර කොට දෙවියන් සහිත ලොකයා අතර අග්‍රදක්ෂිණේය භාවයට පැමිණ සසර දුකින් මිදී නිවණට පැමිණ වදාරණ සේක.

ත්‍රිපිටකධර අනුරුච ස්වාමීන්‍යන්වහන්සේ විසින් සමපාදිත අභිධම්මානුමුඛ සංග්‍රහ නම වූ අභිධම් ග්‍රන්ථයට අනුව යමින් එහි ඇතුළත් ධර්මයන් පිලිබඳ විස්තර විවරණයක් වශයෙන් කාණ්ඩ සතරකින් යුක්තකොට ධර්මවලොඛය පිණිස සාදහායෙන් කළ අභිධම්මානුමුඛ ප්‍රදීපිකා නම වූ ග්‍රන්ථය මෙතෙකින් සමාපාදයි.

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

*** The Vows of Samantabhadra ***

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

*** The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ***

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《斯里蘭卡文：ABHIDHARMARTHA PRADIPIKA Vol. IV,
阿毗達摩 第四冊》

財團法人佛陀教育基金會 印贈

台北市杭州南路一段五十五號十一樓

Printed and donated for free distribution by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198, Fax: 886-2-23913415

Email: overseas@budaedu.org

Website: <http://www.budaedu.org>

Mobile Web: m.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.

නොමිලයේ බෙදාදීම පිණිසයි.

Printed in Taiwan

1,500 copies; October 2015

SR044 - 13515