

ప్రాణీలు
నీర్విభాజ

ජ්‍යෙෂ්ඨ තිබුනය

මේ ධර්ම ගුන්ථය නැවත මුදුණුය කරවා
පින් පිණිස නොමිලේ බෙදාහීමට කැමති පින්වතුන්
අප අමතත්න...

ඡුරු ඇඹුලිලිටියේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ
සම්මා සමාධී හාවනා අසපුව,
මාදෙනිය පාර,
අනුරුදුරිය.

දුරකථන: 0777 434811, 011 2772414

ඡුරු ඇඹුලිලිටියේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ

පුරුණ නිදහස

© ශ්‍රී ලංකා ජාතියෝගී ආනන්ද ක්වාමින් වහන්සේ

ISBN 978-955-53010-3-9

ප්‍රථම මුද්‍රණය - 2013 නොවැම්බර්

පිටකවරය
ප්‍රේම දිසානායක

අක්ෂර සංයෝජනය සහ පිටු සැලැසුම
ගාස්ට්‍රෝ ඇඩිස් (ප්‍රසිද්ධි) ලිමිටඩ්

මුද්‍රණය
ගාස්ට්‍රෝ ප්‍රින්ටර් (ප්‍රසිද්ධි) ලිමිටඩ්
165, දේවානම්පියතිස්ස මාවත, කොළඹ 10.

චිත්‍ර ලෝගරු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බැඳීම් විරහිත මාර්ගය, බැඳීම් විරහිත මාර්ගය යනු සියලු වවන සහ සංකේතවලින් ඔබ්බට ගිය එකකි.

බැඳීම් විරහිත මාර්ගයට වෙන කිසිවක ආධාරයක් අවශ්‍ය නැත. බැඳීම් විරහිතභාවය වෙන කිසිවක් මත රඳු පවතින්නේ නැත. කිසිදු උත්සාහයක් කරන්නේ නැතිව ලිහිල්ව සහ ස්වභාවිකව සිටීමෙන් කෙනෙකුට බන්ධන කඩා දැමිය හැකි වන්නේ ය. ඒ ආකාරයෙන් නිදහස ලබා ගැනීමට හැකි වන්නේ ය.

කෙනෙකු අවකාශය දෙස අවකාශය බිඳ බලා සිටින විට කිසිවක් නොපෙනෙන්නේ නම් කෙනෙකු මනසින් තම මනස දෙස එලෙස බලන්නේ නම් ඔහු සියලු වෙනස්කම් විනාශ කර දමන්නේ ය. මේ ආකාරයෙන් නිදහස කරා උගා වන්නේ ය.

අහසෙහි ගමන් කරන්නා වූ වලාකුල්වලට මුල් ඇත්තේ නැත. වාසස්ථානයක් ඇත්තේ නැත.

එමෙන්ම, අපගේ සිත තුළ පාවත්නා වූ විවිධ සිතිවිලිවලට ද මුළු හෝ වාසස්ථාන ඇත්තේ නැත. කෙනෙකුගේ සැබැං නිදහස දුටු විට එකිනෙක එකිනෙකින් වන් කිරීම නතර වන්නේ ය.

ස්වභාව ධර්මය තුළ විවිධ හැඩයන් සහ වර්ණයන් සකස් වන්නේ ය. එහෙත් කඩ පාට හෝ සුදුපාට ආදි කිසිම වර්ණයකින් ස්වභාව ධර්මය කිහිපා වන්නේ නැත. නොදියුණු මනස තුළ සියලු ප්‍රහේද මතු වන්නේ ය. එහෙත්, දියුණු මනස, කිසිදු ප්‍රහේදතා තුළින් කිහිපා වන්නේ නැත.

නිදහස පැහැදිලි කිරීම සඳහා වචන පාවත්වී කෙරෙන නමුදු නිදහසේ නියම ස්වභාවය කිසිම දිනෙක වචනවලින් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි ය.

පරමාර්ථ මනස බැඳීම් විරහිත වූ ස්වභාවයකැයි අප කියන නමුදු, එය සියලු වචනවලින් හා සංකේතවලින් ඔබව ගියා වූ එකකි.

පරමාර්ථමය මනස බැඳීම් විරහිත වූව ද, සියලු දෙයක් ම මනාකාට හඳුනන්නේ ය.

ඇරිරය සමග වෙන කිසිවක් නොකරන්න. එය ලිහිල් බවට පත්කාට එයට විවේකය දෙන්න. කිසිවක් බැහැරට නොදෙමින් කිසිවක් ඇතුළට නොගනිමින් ඔබගේ මනසට විවේකය දෙන්න.

බැඳීම් විරහිත මාර්ගය යනු කිසි දෙයකට නොඇලී පවත්නා සිතක් ය. මෙසේ ප්‍රහුණු වන ඔබට, සුදුසු කාලයේ දී සැබැං නිදහස අත්විදිය හැකි වන්නේ ය.

කිසි තැනක රදී නොසිටින්න. ඔබට කිසි විටක හානි නොකරන මනස සැබැං ගික්ෂා පද රකින්නා වූ මනසකි.

එසේ වේවා යැයි හෝ මෙසේ වේවා යැයි නොසිතන තැනැත්තා සැබැං ධර්මයේ යථාර්ථය හඳුනා ගන්නේ ය.

බැඳීම් විරහිත අවස්ථාවේ දී කෙනෙකුගේ සියලු පාපයන් පිළිස්සී යයි. බැඳීම් විරහිත අවස්ථාවේ දී මෙම ලේකය නමුති හිරගෙදරින් කෙනෙකට පුරණ නිදහස ලැබේ. සැබැං ධර්මයේ ශේෂේ ප්‍රදීපය මෙයයි. මෙය ප්‍රත්‍යක්ෂ නොකරන අය සඳුකාලික ගාරීරික හා මානසික දුකෙහි ගැලී සිටින්නා වූ මෝඩියෝ ය.

සැබැං නිදහස සඳහා උත්සාහ කිරීමේ දී එම තැනැත්තා නිදහස ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත් ගුරු උතුමෙකු කෙරෙහි විශ්වාසය තැබිය යුත්තේ ය. එතුමන්ගේ අනුශාසනා තුළින් ඔබ තුළ මෙතෙක් නොතිබූ සැබැං නිදහසේ ගක්තින් ඔබ තුළ ජනිත වනු ඇත.

අත්පත් කර ගැනීමේ හා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ බැම් කපා හරින්න. ඔබගේ මනස පර්යේෂණාගාරයක් කරගන්න. කිසිදු උත්සාහයක් නොමැතිව තිරුත්සාහයක් ද නොමැතිව ස්වභාවික තත්ත්වයෙන් ලිහිල්ව සිටීමට ඔබට හැකි නම් ඔබ සැබැං නිදහස දිනා ගන්නේ ය. එවිට ඔබ නොඅවබෝධය හා අවබෝධය බැහැර කරන්නේ ය.

ගසක මූල කපා දමන්න. එවිට එහි කොළ මැලැවී යයි. ඔබගේ මමන්වය කපා දමන්න. එවිට දුක් හටගැනීම නතර වනු ඇත.

ආලෝකය හා අන්ධකාරය ඉක්මවාපූ තැන ඔබ මෙතෙක් නොදුටු ආලෝකයක් දැකින්නේ ය. එම ආලෝකයට ප්‍රතිචිරුද්ධ වූ අන්ධකාරයක් නැත්තේ ය.

මෙලොව ඇති සියලුම දේ වටිනාකමක් නැති ඒවා ය. ඒවාට මිනිසුන් විසින් වටිනාකමක් දී ඇත. ඒවා දුකෙහි හා කනගාපුවෙහි ආරම්භය වෙති. සැබැඳු නිදහස අත්තෙනාවිදී අයගේ ඉගැන්වීම් දුකට මග පැදිමකි. කෙනෙකු විසින් අනුගමනය කළ යුත්තේ ශේෂේය ඉගැන්වීම් පමණකි.

දෙයාකාරමය හෙවත් හොඳ නරක වැනි යුගලයන් ඉක්මවා යාම යනු නිවැරදි දැකිමයි. (හරි - දැකිමයි) සිතෙහි දෙයාකාරය (හරි - වැරදි) ඉක්මවා යාම නිවැරදි අභ්‍යාසයයි. අභ්‍යාසයකින් තොර මාර්ගය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මාර්ගයයි. එම මාර්ගයේ පියවර නගන්නේ නිර්වාණය කරා ලැබා වන්නේ ය.

මේ ලෝකය තාවකාලිකය, අස්ථීරය, මායා රුපයන් හා සිහින මෙන් එහි කිසිදු ගත යුත්තක්, සාරයක් තොමැත. එය අතහැර දමන්න. මනසට ඇලි සිටින කිසිම තැනැත්තෙකුට මනසින් එහා ඇති දෙය පිළිබඳව සත්‍ය තොපෙන්.

විවිධ අභ්‍යාස කිරීමට උත්සාහ ගන්නා කිසිම අයෙකුට අභ්‍යාසයෙන් එහා ඇති දෙය පිළිබඳ සත්‍ය සොයාගත තොහැකි ය.

මනසින් හා අභ්‍යාසයෙන් එහා පවත්නා දෙය පිළිබඳව දැන ගැනීමට නම් මමත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම

අතහැර දමා විවෘතව හා නිදහස්ව බලා සිටිය යුත්තේ ය. ඒ ආකාරයෙන් සියලු දාෂ්ධීන් අතහැර දමා විවේකිව සිටිය යුත්තේ ය.

දෙන්නේ හෝ ගන්නේ නැතිව කෙනෙක් ස්වභාවිකව සිටිය යුත්තේ ය. සැබැඳු නිදහස සියලුම හාරගැනීම හා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම්වලින් එහා පවතින්නක් වන බැවිනි.

විද්‍යුක්ෂාණය යනු මායාවක් වන බැවින් කිසිවෙකුට එය වෙනස් කිරීමට හෝ ඉටුකර ගැනීමට තොහැකි ය. සැබැඳු නිදහස් භුමියෙහි සිටිමෙන් සියලු බැඳීම ධර්මතාවය තුළ දියවී යනු ඇත. සියලු ආත්ම ක්‍රියාවන් සහ දාෂ්ධීන් තොකිසිවක් ලෙසට අතුරුදහන් වනු ඇත.

උත්තරීතර අවබෝධය ‘ඒ’ ‘මේ’ සියලු දේවල් ම ඉක්මවා යන්නකි. උත්තරීතර ක්‍රියාව, ක්‍රියාව ඉක්මවා මනා නිරමාණ හැකියාව ඇතුළත් වන්නකි. උත්තරීතර ලබාගැනීම යන ගනුදෙනු ඉක්මවා ඇති විශ්ව ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයි.

පරමාර්ථ තත්ත්වය වින්දනය කිරීම කිසිදු ආකාරයක වින්දනයක් තොවන්නේ ය. මක්නිසා ද, විදින්නා නැතිව ගොස් ඇති බැවිනි. විදින්නකු නැති විට, ඒ ගැන කුමක් කිව හැකිද? එය කියන්නේ කවුද? එම වින්දනය පැහැදිලි කර දෙන්නා කවුරුන්ද? දකින්නකු නැති විට අරමුණ ද නැති වී යන්නේය. දෙපස තොපෙනී යන්නේය. ඉතුරු වන්නේ දැකිම් දහරාව පමණි. එහි යුණය තිබේ. එහෙත්, දක්නා කෙනෙකු නැත.

වචනවලින් ඇති වැඩක් නැත. සංකේතවලින් කෙරෙන උපකාරයක්ද නැත. විවිධ මතයන් සහ ඉගැන්වීම්වලින් කිසිදු ප්‍රයෝගනයක් ඇත්තේ නැත. සංඛ්‍යා තිදහස කෙබඳ යැයි කිවහොත් එය වින්දනයට වඩා සමාන වන්නේ වින්දන නොමැති ධාරාවකටය. එය ආරම්භ වුවාට පසුව එහි ආරම්භයක් හෝ අවසානයක් නැත. ඔබ එයට ඇතුළු වන්නෙහිය. එහෙත් ඔබට කිසි දිනෙක එය අල්වා තබා ගන්නට හැකි වන්නේ නැත. එය විශ්වය හා සමානය. එය ඉතා අසම වූ එකතු වීමකි. එය අනන්තයකි. ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම එය තුළට දියුවේ යන්නෙහිය. කිසිවක් ඉතිරි වන්නේ නැත. යාන්තම් සලකුණක්වත් ඉතිරි වන්නේ නැත. එසේ නම් එය පැහැදිලි කර දිය හැක්කේ කාහටද? යාමක් හෝ ආපසු පැමිණීමක් එහි නැත.

වචනවල ස්වභාවය කෙතරම් අභ්‍යන්තරී ස්වභාවයක් දක්වන්නේ දැයි කිවහොත් සංඛ්‍යා වූ කිසිදු දෙයක් එවා තුළින් පැහැදිලි කළ නොහැකිය. ව්‍යවහාරික වචන තුළින් පරමාර්ථ තත්ත්වය පැහැදිලි කිරීමට නොහැකි බව සත්‍යයකි. සාමාන්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨයේ දී පවා ඔබ බලවත් වූ ප්‍රීතියකට පත් වූ අවස්ථාව වචනවලින් පැහැදිලි කළ හැකිද?

මෙ සමයේ මාගේ ව්‍යවහාරික නම ඇංග්‍රීසියේ ආනන්ද වුවත්, මාගේ පෙර කළ ව්‍යවහාරික තාමය වූයේ සුජ්‍යත් නිලන්ත සමරවිකුම ය. වයස අවුරුදු 16 ක් පමණ වන කාලයේ දී මා දහම් පොතපත හා විද්‍යාත්මක ප්‍රබන්ධ පිළිබඳව මහත් ඕනෑම පරිශීලකයකරමින් සිටියේය.

එක් දිනක අපුරු අදහසක් මා සිත තුළ ජනිත විය. මා හට හැඟී ගියේ අප සියලු මිනිසුන් යමක් උසුලාගෙන ජ්වත් වන්නාවූ ආයාසයයෙන් යමක් ඇදුගෙන යන්නාක් මෙන් නිරායාසයයෙන් තොර වූ ආයාසයයෙන්ම ජ්වත් වන්නා වූ මිනිසුන් ලෙසය. නිරායාසයයෙන් ජ්වත්වීමට ඇත්තම් මොන තරම් අගනේ ද? එම නිරායාසය ජ්වත්ය පූර්ණත්වයට පත් කරන බව මා හට හැගුනත් එම නිරායාසය උදා කරගන්නා මාර්ගය මම නොදැන සිටියේමි.

ඉක්බිති මා හට හැගුනේ එම නිරායාසය දත්තා වූ කුවුරුන් හෝ ලොව ජ්වත්ව ඇතිය යන විශ්වාසය පමණි. එය සොයා ගැනීම සඳහා බොහෝ පොතපත, බොහෝ හාවනා මධ්‍යස්ථාන, බොහෝ මිනිසුන් ඇසුරු කිරීමට සිදුවීමි. එම උදාර නිරායාසය උදා කරගත් උතුමන් හා උත්තමාවියන් මේ සිරිලක් දෙරණේ ජ්වමානව සිටීම මා පුදුමයට හා මවිතයට පත් කරවනසුලු වූ ආශීර්වාදයක්ම විය. දැනට වසර දහයකට පමණ පෙර මා විසින් සොයාගත් මම නොමැති නිරායාසය අසිරීමත් දහමක් ලෙස මාගේ ජ්වත්ය පූරා දිවාරය සැනසිල්ල මා තුළ ජනිත කරවන්නේය.

වචනවලින් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි වූ යම්කිසි දෙයක් ප්‍රථම වතාවට සිදුවීමට පතන් ගන්නා වූ මොහොතේ ඔබට ජ්වත්ය අවබෝධ වීමට පතන් ගන්නේය. ඔබ නිර්වාණයේ බෙදුරුව ලගට පැමිණෙන්නේය. ඔබ පරමාර්ථ තත්ත්ව කරා පැමිණෙන විට ඔබ නියම වශයෙන්ම වචනවලින් තොර වන්නේය. ඔබ එම මොහොතේ හඩනගා

කියන්නේ වචන සියල්ල බොරු බවයි. වචන තුළින් කිසිදු සත්‍යයක් පැහැදිලි කළ නොහැකි බවයි. සත්‍ය උදා කර ගැනීමට නම් වචන ඉක්මවා යා යුතු බවයි. ඔබ විසින් මෙය පැහැදිලිවම මතක තබාගත යුතුය. මක් නිසාද නිරායාසයේ නිර්වාණය යනු පරමාර්ථ වූ ද, අවසාන වූ ද ප්‍රත්‍යක්ෂතාවය වන බවය.

බැඳීම් විරහිත තත්ත්වය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ මුළු විශ්වයම සමග සම්පූර්ණයෙන්ම එක්වීමය. සැබුවින්ම නිර්වාණය යනු කුමක්දාය ඔබට අවබෝධ කරගත හැකි වන්නේ නිර්වාණය අවබෝධ වූ පසුවයි.

නිරායාසයේ නිර්වාණය මුළුමහත් විශ්වය තරම් දිගය, පළලය, උසය, වටකුරුය. විශ්වයේ කෙළවර කොතැන ද නිර්වාණයේ කෙළවර එතැනැය. විශ්වයේ ආරම්භය කොතැන ද නිර්වාණයේ ආරම්භය එතැනැය. විශ්වයේ පැවැත්ම කොතරම් ද නිර්වාණයේ පැවැත්ම ද එතරම් ය. මහත් වූ කැපවීමෙන් මෙම කරුණු විමසා බලන්න.

නිරායාසයේ නිර්වාණය පිළිබඳව වචනයකින් පදයකින් කිව නොහැකිය. එහෙත් ඔබට කිව හැකිය. එම වචන තුළින් නිර්වාණය ගැන කියවෙන්නේ අල්ප කොටසක් පමණි. නිර්වාණය ගුහණය කරගත හැක්කේ වචන තුළින් නොවේ. වචන තුළ ගොඩනැගෙන්නා වූ වචන ඉක්මවා යන්නා වූ ස්වභාවය තුළින්ය. දැනේම නොමැති හඩක් වේගයෙන් දැන එක්කල විට නැගෙන්නේ යම්සේ ද, එලෙසම වචන තුළ නොපිහිටි

වචන තුළ නොරුණු අරුතක් විසින් නිර්වාණ ධර්මය අවබෝධ කරගත් උතුමන්ට ගොඩනැගිය හැකිය.

නිරායාසයේ නිර්වාණය ඉතා ප්‍රිතිමත් එකකි. එය ප්‍රිතිය වැඩි කරන්නේ මානසික වේදනාවෙන් තොරවය. ඔහුට ඇත්තේ මනස තුළ ප්‍රිතිය නොවේ. මනසින් නිදහස් විම පිළිබඳ වූ ප්‍රිතියයි. එය මනස තුළ ඇති වන්නා වූ සුබවේදනාවක් නොවේ. මනසේ වේදනාවේ ඉක්මවීම නිසා ඇති වන්නා වූ සැනසිලිඛ්‍යක ප්‍රිතියයි. ඔහුට උදම් අනන්නට තරම් එය අගනා වූ නොවේදන සම්පතකි. නිර්වාණය සෙවීම යනු සැබැඳූ ප්‍රිතිය සෙවීමයි. සැබැඳූම සතුට සෙවීමයි. සැබැඳූම ජ්විතය සෙවීමයි. සැබැඳූ ආරක්ෂාව සෙවීමයි. සැබැඳූ තත්ත්වය පූර්ණ වගයෙන් සෙවීමයි. නිරායාසයේ නිර්වාණයට පැමිණි පසු කිසිවක් සෙවීමට අවශ්‍ය නොවන්නේ ය. මක්නිසා ද ඔහුට මම යැයි ආමන්තුණය කිරීමට කිසිවකු නොමැති නිසාවෙනි. නොසොයන්නේ සියල්ල ලැබුණු පසු සෙවීමට කිසිවක් නොමැති නිසාමය. පරමාර්ථ නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකි වන්නේ සොයන්නා නැතිවී ගිය විට පමණි. දුක දුරුවන්නේ විදින්නා නැති වී ගිය විට පමණි. එය සොයා ගියහොත් ඔබට එය හමුවන්නේ නැත. මන්ද සෙවීම පැලිබෝධයක්ම වන නිසාය. නොසොයන්න, ඔබට එය ලැබෙනු ඇත. එහෙත් මේ කරුණු තුළ අරුත සොයන්න. එය සොයන්නා ඉක්මවා යාමක් විය යුතුය.

ඔබ සැනසීම නොපෙනෙන ලෝකයකින් පතන්නේ ඇයිද? බොහෝ මිනිසුන් හට තම ජ්විතයේ සැනසීම ප්‍රාර්ථනාවක් වූව ද එම සැනසීම කරා

පළගාවීමේ ලිපිනය මුවන් දත්තේ නැත. ස්වර්ගය කරා ගමන් කිරීමට නම් ස්වර්ගය තිබෙන්නේ කොතැනදැයි ඔබ දැන සිටිය යුතුය. නිරවාණය කරා ගමන් කිරීමට නම් නිරවාණය තිබෙන්නේ කොතැන දැයි දැන සිටිය යුතුය. බොහෝ මිනිසුන්ගේ ගමන ඉලක්කයක් නොමැති බලාපොරොත්තුවක් පමණි. මා හට මුවනට කියන්නට තිබෙන්නේ ඔබ සංසාරයේ අතරම් වූවන් නොවේද? යනුවෙනි.

නිරවාණය කරා ඔබට ගමන් කළ නොහැකිය. නිරවාණය ඔබ සොයා එනු ඇත. ඔබට තිබෙන්නේ එයට පැමිණීමට සුදුසු පරිසරය තැනීම පමණි. එවිට නිරායාසයේ නිරවාණය කිසිදු උත්සාහයකින් තොරව ඔබට ලුගා කරගත හැකිය. මමත්වය නැති අවස්ථාව නිරවාණයට පැමිණීමට හොඳම අවස්ථාවයි. මමත්වය යනු ක්‍රියාවයි. මමත්වය යනු ඔබගේ තීරණයයි. මමත්වය යනු ඔබව මුලාකරවන්නායි. ඔබ මමත්වයට එරෙහි නොවිය යුතුය. ඔබ මමත්වයට එකු ද නොවිය යුතුය. මමත්වය මගහරිනා කුමවේදය දැන් ඔබට යාන්තමින් හෝ වැටහෙනවා ඇතැයි අපි සිතුම්.

ආගාව යනු ආයාසය යොදා යමක් කරන්නේ ද කියන්නේ ද සිතන්නේ ද මෙහෙය වන්නේ ද එයයි. ආගාව යනු යමකට ඇති රැඹිකත්වය පමණක්ම නොවේ. පිළිකුල ද ආගාවේ කොටසකි. ආගාවෙන් තොරවීම යනු යමක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නොවේ. ආයාසයෙන් නිදහස්වීමය. එවිට ඔබ ආගාව නැත්තෙකු යැයි කිව යුතුය.

මෙම දහම තේරුම් ගැනීමට හැකි වන්නේ විශිෂ්ටය යූණ දරුණයක් ඇති අයට පමණි. ඔබ මෝඩයෙක් නම් ඔබට මෙම දහම ගෝචර නොවනු ඇත. ඔබ සැබුවින්ම මෝඩයෙක් නම් දැන් ඔබගේ තරහව නැගෙමින් සිත තුළ ඇති බව ඔබට දැනෙනු ඇත. මෙය විශිෂ්ටයන්ගේ දහමයි. නිරවාණ ධර්මය යනු මාතට යූණයේ උච්චතම අවස්ථාවයි. එයට ඉහළින් හෝ පහළින් කිසිවක් නැත. එබැවින් එයට ස්ථාවරයක් නැත. තිබෙනා තැනක් නැත. පවතිනා හැඩියක් නැත. එය වෙනස් කිරීමට හෝ නැති කිරීමට කිසිවෙකුට නොහැකිය. එය නම් නිරායාසයේ නිරවාණයයි.

ඔබ විසින් කළ යුතු වන්නේ වඩ වඩාත් ඔබගේ ගැනීතිය හා දරුණ යූණය පිළිබඳව විශ්වාසය ඇති කර ගැනීමයි. කෙටියන්ම කිවහොත් කිසිදු බලවේගයකට නොවැටී ජය ලබන එඩිතරභාවය මනස තුළ ජනිත කරගෙන නොසැලී වඩවඩාත් නිරායාසයේ දහම සොයා යා යුතුය.

ඔබට මෙම දහම අවබෝධ කර ගැනීමට නොහැකි යැයි සැක සිතේ නම් එය භයානකය. ඔබගේ වීර්යය ගැන විශ්වාසය තබා මිනිසකු විසින් කළ විශිෂ්ට කාර්යයක් මට ද කළ හැකි යැයි සිතීම යහපත්ය.

දැන් ඔබ විසින් වවන තුනක් තේරුම් ගෙ යුතුව ඇත. එක් වවනයක් නම් ‘සැකය’යි. තවත් වවනයක් නම් ‘විශ්වාසය’යි. සැකය යනු ඕනෑම දෙයක් කෙරෙහි ඇති විරුද්ධ ආකල්පයයි. විශ්වාස කරන මනස ද, සැක කරන මනසට සැම අතින්ම සමානය. එකම වෙනස

නම් එහි උඩුපැත්ත මෙහි යට පැත්තට පෙරලි තිබේමය. විශ්වාසය යනු මනසට සුබවාදී ඇලීමය. අවිශ්වාසය යනු මනසට අසුහවාදීව ඇලීමය. විශ්වාසය තුළත් අවිශ්වාසය තුළත් නිරන්තරයෙන් කම්පන හටගනී. මේ දෙකම සඳී තිබෙන්නේ එකම ද්‍රව්‍යයෙනි. ඒවායේ ස්වරූපය වෙනස් වන්නේ නැත.

අප පිචිසිය යුත්තේ සැකය සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වූ තත්ත්වයටය. සැකය සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වූ විට විශ්වාසය ද සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වනු ඇත. ගුද්ධාව, ජ්‍යෙෂ්ඨය, හක්තිය එහි නැත. එහි ඇත්තේ ගැහුරු වූ ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයකි. තරක විරහිතය. මහු තවදුරටත් ග්‍රාවකයකු හෝ ගැත්තෙකු හෝ නොවේ. මහු කිසිවකට ප්‍රේම නොකළ ද මහුට ප්‍රේම කරන ලොවක් ඇති වේ. මහු කිසිවකට වෙර නොකළ ද මහුට වෙර කරනා ලොවක් ඇති වීමටද හැකිය. නමුදු මහු වෙරය හෝ ප්‍රේමය හදුනන්නේ නැත. මහු එග ඇත්තේ සැබුම ප්‍රේමයයි. සැබුම ආදරයයි. මහු කළ ගුණ සලකන්නේ නැත. කළ අගුණ ද සලකන්නේ නැත. මහු කළ යුත්ත කරන්නේ වේ. එහෙත්, කිසිවක් නොදාන්නාක් මෙන් කිසිවක්ම නොකළාක් මෙන් නිරායාසයේ සුවයෙන් කාලය බේද ජීවිතය ඉක්මවා ජීවත් වන්නේ යැයි අප සිතමු.

නිරායාසයේ නිර්වාණය සියලු වවනවලින් සහ සංකේතවලින් එහා පවතින විශේෂ තත්ත්වයක් වූවද උද්‍යෝගීමත් වූ ග්‍රාවකයාට එය මනාකාට අවබෝධ කරලිය හැකි වන්නේය. එම අවබෝධය, පෙර ඔබ ලැබූ

අවබෝධයන්ට සමාන නැත. එය මතකයක් නොවේ. එය දරා සිටීමට ආයාසයක් දැරීමට අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ එය දරා ඉන්නවා යැයි කිව නොහැකිය. එය විසින් ඔබව දරාගෙන සිටිනවාය කියා ද කිව නොහැකි ය. ධර්මය විසින් ඔබව දරාගෙන නැත. ඔබ විසින් ධර්මය ද දරාගෙන නැත. එයයි සැබු නිරායාසයේ නිර්වාණය. කළ යුත්තක් ඇත්තම ඔබ එය කළ යුත්තේ නිරායාසයේ නිර්වාණය කරා පැමිණෙන තුරු පමණි. සුරුයා සම්පූර්ණ සියලු වස්තුන් උණුකර හරින්නාක් මෙන් නිර්වාණය විසින් සියලු මත්ත්හාවයන් විනාශ කරනු ඇත. නිර්වාණ ධර්මය අවබෝධ කර ගත්තකු තුළ පාඨී සිතුවිලි හෝ ප්‍රණා සිතුවිලි හට නොගන්නේය. මහු තුළ ක්‍රියා නොමැත. ඒ මන්ද මහු සිදුකලේ ක්‍රියාවක් නොවේ. ක්‍රියාව තතර කිරීමකි. එය ක්‍රියාවක් නොවන්නට වගබලා ගැනීම මහුගේ ප්‍රමුඛ වගකීම වනු ඇත.

නිරායාසයේ නිර්වාණය සියලු වවනවලින් සහ සංකේතවලින් ඔබව ගියා වූ මාර්ගයකි. ඔබට මාර්ගය වන්නේ ගුරුවරයාය. සංකේතයකින් පෙන්විය හැකි මාර්ගයක් නැත. මෙම මාර්ගය අවබෝධ කරනවාද? නැදේද? යන තීරණය පවතින්නේ දිෂ්‍යයා මතය. දිෂ්‍යයා තුළ ලොවින් ලැබිය හැකි ජයක් සතුවක් නොමැති බව තෙරුම් ගත් කළ ඒකාන්තයෙන් මේ ගමහිර වූ කටුක වූ තෙරුම් ගැනීමට අපහසු වූ මාර්ගයට පිවිසෙනු ඇත. දිෂ්‍යයා තමාගේ යැයි කිවහැකි මනසක් නොමැති බව පිළිගන්නා තත්ත්වයට පත්ව සිටී නම් මහු ලෝකය හරි හෝ වැරදි ලෙසට විනිශ්චය නොකරයි නම් මහුගේ මාර්ගය ගක්තිමත් වනු ඇත. ප්‍රකාශ කරනු ලබන ඕනෑම

ගැටුරු කාරණයක් තුවකින් වටහා ගන්නා වූ තත්ත්වයට පත්ව සිටි නම් ඔහුගේ මාර්ගය තව බොහෝ ගක්තිමත් වනු ඇත. එවිට වචන සහ සංකේත අවශ්‍ය වන්නේ නැත. ඔහුට වචනය ඉක්ම වූ හඩක් ඇසෙනු ඇත. නියම අවබෝධය සිදුවන්නේ වචනවලින් පිටස්තරවය. වචන යනු ඩුදු උපායක් උපතුමයක් පමණි. නියම දෙය වචන ඉක්මවා ඇති හඩක් මෙන් ඔහුට ඇසෙන්නේය. වචන ඔබ තුළින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉත්ත්ව ගිය පසු ඔබට දැකිය හැකි වන්නේ වචන තුළ අරථ නොවේ. නිරර්ථක සෙවණැලිය. එය පිළිබඳව ඔබ තුළ කිසිදු ආකල්පයක් හට නොගන්නවා ඇත. එම සෙවණැලි ඔබව කම්පනයට පත් නොකරයි. සුඛ හෝ දුක්ඛ වේදනාවකට පත් නොකරයි. සැනසිල්ල සොයනවා වෙනුවට සැනසිල්ල අත්විදිනා කෙනෙකු බවට පත් වී අවසානය.

නිරායාසයේ නිරවාණය කිව නොහැකි වූව ද ඕෂ්‍යයෙකුට කිව යුතු වන්නේ ය. කිව නොහැකි වූ සම්පූර්ණයෙන්ම දැඟාමාන නොවූ දෙය පෙන්නුම් කළ යුතු වන්නේ ය. එය රඳා පවතින්නේ ගුරුතුමා මත පමණක් නොවේ. එය වඩාත්ම රඳා පවතින්නේ ඕෂ්‍යා මතය. ගුරුවරයෙකුට වඩාත් අපහසු කාර්ය වනුයේ මෙවැනි ගම්භීර ධර්මයක් ගුහණය කරගත හැකි ඕෂ්‍යයෙකු සොයා ගැනීමය. යමෙකු තුළ නිරායාසයේ නිරවාණය උදාවන්නේ ද එය ගුරුවරයාගේ හා ඕෂ්‍යයාගේ විශිෂ්ට වූ ප්‍රාතිහාරයයි. ගුරුවරයා මෙම ධර්මය කියන්නට පෙළඹීන්නේ වෙන අන් කාර්යයක් නොමැති බැවිනි. ලෝකෝත්තර ධර්මය ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමට වඩා ඕෂ්‍යයෙකු තුළ ධර්මය පිහිට වීම අතියය

අසීරු කාර්යයකි. ධර්මය ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගන්නන් ගෙන් ස්වල්ප වූ පිරිසක්ම ගුරුවරු බවට පත්වේ.

මෙම සද්ධරමය ඉගැන්වීමක් වූවත් ඉගැන්වීමක් යැයි කිව නොහැකිය. ගුරුවරයෙක් සිටිය ද ඕෂ්‍යයෙය් සිටිය ද එය සංවිධානයක් නොවේ. එහි ආක්‍රමණයිලිත්වයක්, වලිභිංසන, දැඩුවම් නැත. යහපත් දහමක් තුළ තීති පැනවීමක් හෝ බලපැම් කිරීමක්, බඳවා ගැනීමක් නැත. එහි ඇත්තේ යූණය උදාකිරීම පමණකි. ඔහුගේ ඇඳුම කුමක් වූවත් කම් නැත. ඔහුගේ රට හෝ වර්ණය වැදගත් නොවේ. තුළතන ආගම් යථාර්ථයෙන් බැහැර වී සංවිධාන බවට පත්වී හමුරය. ඔවුන් තුළ ඇත්තේ බාහිර සංර්ධිනයයි. එම ආගමික සංවිධාන තුළ වෙරය පිරි ඇත. යථාර්ථය බෙදා දෙන්නට අසීරුය. මේ වන විට බුද්ධීමත් ජනතාව සිනහවට ලක් කරමින් විවිධ ආගමික සංකල්ප ඉදිරියෙන් සිටිය ද බුද්ධීමත් ජනතාව තුළ ඇත්තේ ඔවුන් පිළිබඳ සංවේගයයි. තුළතන මිනිසාට අවැසි වන්නේ ආගමක් හෝ ඇඳුමක් නොව බුද්ධියයි. සැබැඳු යූණ දර්ණනයයි. එම සමාජයට මෙම වචන මුතු මැණික් සේ වටිනවා ඇත. මෙම මහගු අවස්ථාව පැහැර නොහරින්න. ඉතා නොවැදගත් සුඛ දේවල් නිසා ඔබ මෙය මගහැරීමට ඉඩ නොතබන්න. අර්ථ රහිත දේ සමග ඔබේ මනසට සම්බන්ධ වීමට ඉඩ නොතබන්න. මානසික කැලී කසල සමග සම්බන්ධ වීමට ඉඩ නොතබන්න. ධර්මයේ පක්ෂග්‍රාහිත්වය සත්‍ය ලබාගැනීමේ මාර්ගයයි. ධර්මයේ පක්ෂග්‍රාහිත්වය යනු පක්ෂ විපක්ෂ අතහැර සත්‍යයට ඉඩ දී තර්කානුකළ වීමයි.

දැන් ඔබ කළ යුත්තේ එම මාරුගය ඔස්සේ හැකිතාක් ඉක්මනින් ධර්මයට අනුගතව පියවර තැබීමයි.

ලොවුතුරා බුදුරජාණන් වහනසේගෙන් පසුව ද නොයෙකුත් ආගමික ගාස්තාවරු නිරායාසයේ සැනසිල්ල ගැන පැහැදිලි කර දී ඇති. තමුදු තුනන සියලු ග්‍රාවකයන්ට එම ගැහුරු කාරණා තර්කානුකූලව බැලීමට නොහැකියාවත්, ඉඩ හසර නොලැබීමත් ගැහුරු ආගමික කියමන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමට නොහැකි වී ඇති. ජේසුස් වහනසේ වරක් මෙසේ ප්‍රකාශ කළහ. “ඔබ ස්වරුගයේ හැටි දන්නවාද? අඩ ඇටයක් තරම් පොලුවේ මහා ගසක් හැදෙනවා. ඒ ගසේ කුරුල්ලෝ කුඩා තනාගෙන පදිංචි වෙනවා. එම කුඩාවල බිත්තර ද ඔවුන් දමනවා. මෙම කතාව සමහර අයගේ සිනහවට ලක්වන කතාවක් වුවද, විශ්වාසය අහිබවා යන ඇදහීම අහිබවා යන වින්තනය අහිබවා යන දෘශ්ඨී විසුද්ධියකට පත්වන ගම්හීර කරුණක්ය. අඩ ඇටයක් තරම් පොලුවේ මහා ගසක්, කුරුල්ලන්, කුඩා, බිත්තර සමකර බලන්න. ඔබගේ යුණය තුළ ඇති වන්නේ ග්‍රහණය කළ නොහැකි අපුරු දහමකි.

ਆගමික සංකල්පවලින් ඔවුන් පුරවාගත් මිනිසුන් සමග සාකච්ඡා කිරීම ඉතා දුෂ්කර කාර්යයක් බව මට භැගී තිබේ. මිනැවට වඩා දන්නා කෙනෙකු සමග කතා කිරීම ඉතා අපහසුය. මක් නිසාද ඔහුගේ දැනුම නොදැනීම මත පදනම් වී ඇති නිසාය. ඔහු බොහෝ සංකල්ප දෘශ්ඨීන් මතවාද ආගමික ග්‍රන්ථ ඔවුන් ගොඩිගොඩි සිටියි. එය ඔහුගේ සිතමත පැවතු

මහා බරකි. එය විකසිත වීමක් නොවේ. නියම දෙය ඔහුට හමු වී තැති. ඔහු දන්නා සැම දෙයම ගොටු ගත් ඒවාය. ගොටු ගන්නේ යමක් ද ඒ සියල්ලම කුණු ගොඩිවල්ය. කැලිකසලය. එය හැකි තරම් ඉක්මනින් ඉවතට විසිකර දමන්න.

සත්‍ය නම් ඔබට දැනෙන දෙය පමණි. සත්‍ය නම් ඔබ තුළ විකසිත වන දෙය පමණි. සත්‍ය සහ ජීවය වන්නේ ඔබ තුළ වර්ධනය වන්නා වූ දෙය පමණි. සැම විටම මෙය මතක තබාගන්න. බාහිරින් ගත් දැනුම ඔබගේ නොවේ. ඒවා ගොටු ගත් දේවල් ලෙස සලකන්න. එම ගොටු ගත් යුණය මග හරින්න. ගොටු ගත් යුණය මායාවක් බවට පත් වන්නේය. එයින් අයුණුවන්තකම පුබුදින්නේය. කිසි දිනෙක බාහිර දැනුමෙන් ඔබ තුළ ඇති දුක විනාශ කළ නොහැකිය. ගොටු ලබාගත්තා වූ යුණයෙන් පිරි සිටින තැනැත්තා එයින් තමාව වසා ගන්නේය. ඔහුගේ හද්වත සමග ඇති සියලු සම්බන්ධකම නැති කරගෙන තිබෙන්නේය. එම නිසා ඔහුට ඔහු තුළින්ම ගැලීමක් තැති. කොහොල්ලැ ගුලියෙහි ඇලුන මැස්සා මෙන් අන් අයගේ දැනුම කතා කරමින් සිට තමාව කිසිවක් නොමැති ගොකාරයකු සේ මිය නොයන්න. පැහැදිලිවම එය මතක තබාගන්න. මක් නිසාද සම්ඟක් යුණයට ඉතා ප්‍රබල අන්දමින් සම්බන්ධ වීම ඉතාම පහසුවෙන් සිදුවන්නක් නිසාය.

සැනසිලිඛියක ජීවිතය කිසිදු තර්කයක් නැතිව පවතින්නේය. සත්‍යයට කිසිදු ඔප්පු කිරීමක් අවශ්‍ය නැති. එයට අවශ්‍ය වන්නේ ඔබගේ යුණය පමණි.

අවශ්‍ය වන්නේ විශ්වාසය නොවේ. බුද්ධීමය තරකාත්‍යාල බවයි. අවශ්‍ය වන්නේ ඔබගේ මතා ගුවණය, කරුණු ගලපා බැඳීම, පක්ෂපාතීව, අපක්ෂපාතීව සහ විරැදුෂ්‍යව බැඳීම, ඕනෑම මොහොතක සත්‍ය පිළිගැනීමට ඇති සූදානම යන කරුණු පමණි.

බැඳීම විරහිත නිරායාසයේ නිර්චාණය වචනවලින් සහ සංකේතවලින් ඔබට ගියා වූ එකකි. නිරායාසයේ නිර්චාණය වචන තුළ, පද තුළ කිසි විටෙක රඳා පැවැත්විය නොහැකිය. යම්කිසි දෙයක් පවතින්නේ නම් එයට ආධාරකයක් අවශ්‍යය. නිරායාසයේ නිර්චාණය යම් දෙයක් නොවන බැවින් එයට කිසිදු ආධාරකයක් අවශ්‍ය නැත. යම්කිසි දෙයක් පවතින්නේ නම් එයට ආධාරකයක් අවශ්‍යමය. ඇත්තම ඇත්තේ ගුන්‍යතාවය බැඳු ගුන්‍යතාවය පමණක්මය. කිසිදු ආධාරකයක් සඳහා අවශ්‍යතාවක් ඇත්තේ නැත. දැනීම ඉක්මවා ලබන ලද අවබෝධය නම් මෙයයි.

බැඳීම විරහිත නිරායාසයේ නිර්චාණය නොකිසිවක් මෙනි. එය ඉතා විශාල ගුන්‍යතාවයකි. එයට කිසිදු සීමාවක් ඇත්තේ නැත. එය ආත්මය මත හෝ අනාත්මය මත පවත්නා වූ ආත්මයක් නොවේ. ආත්මය පිළිබඳව හා අනාත්මය පිළිබඳව ඇති සියලුම හැඟීම වැරදිය. මම මෙය හෝ එයය යනාදී වශයෙන් කරනු ලබන සියලුම හඳුන්වාදීම වැරදිය. බොරුය.

යම් අයකු පරමාර්ථ තත්ත්වය කරා පැමිණි විට ඔහුට එක් විටම අවබෝධ වන දෙය නම් මම එය ද නොව, මෙය ද නොවන බවය. මම යම් කිසිවකු

නොවන බවය. ඔහු තුළ මමංකාරය නොවේ. ඔහු අතිවිශාල වූ ගුන්‍යතාවය බැඳ ගුන්‍යතාවයක් පමණි. ඔහු යම් අවස්ථාවක තම නෙත් වසාගෙන මම කුවුදුයි කියා විමුණුවහොත් ඔහුට මමෙක් සොයාගත නොහැකිය. එවිට ඔහුගේ මනසෙන්, අනන්ත විශ්වයෙන් වෙනසක් නැත. සැබැඳු අනන්ත අවබෝධය තුළ අනන්තයක් නැත. බැඳීම විරහිත නිර්චාණය යනු එයයි.

නිරායාසයේ නිර්චාණය යනු දුකෙහි මරණයයි. මමංකාරයේ මරණයයි. ඉන්පසු ඔබ අත්විදින්නේ සත්‍යයේ උපතයි. එවයේ සතුවයි. මමංකාරය යනු ඩුඩු පුහු සංකල්පයක් පමණි. විදුලි බලය මායාවකි. එහෙත් එයට ඔබව මරණයට වුවද පත්කළ හැකිය. මමංකාරය තුළත් එසේ වූ අවධාරු බලයක් ඇත. එය හඳුනාගෙන පලවාහැරීම නැණවත් මිනිසන් උපතේ වගකීමයි.

බොහෝ ගක්ති තරංග සංඛ්‍යාවක් එකිනෙක සමග ගැටීම නිසා එය තුළ සනත්වයක් ඇතැයි අපට දැනේ. ගක්ති තරංග එකිනෙක හරහා ගමන් කරන නිසා ඔබ තුළ ආත්මයක් ඇතැයි යන හැඟීම ඇති කරවයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර සිටියේ ආත්මය යනු කෙසෙල් ගසක් බඳු එකක් බවය. එය තීරු වශයෙන් ගලවා බලන විට කෙසෙල් ගසක් නැත. සියලු මිනිසුන් කෙසෙල් ගස් වැනිය. වෙන්කොට බැලුවහොත් ස්ත්‍රීයක් හෝ පුරුෂයෙක්, ආගමක්, ජාතියක් යවුන් තුළ නැත. ඇත්තේ මායාකාරී සංකල්ප පමණි. මායාවට වුවද සත්‍යයක් ලෙස පෙනී සිටිය හැකිය. එහෙත් එය අදාළයා හමුවේ පමණි. යාණවන්තයා හමුවෙහි මායාවට තැනක් නැත.

එබැවින් නැතුත් පුද්ගලයා හිරු හා සමානය. හිරු අහියස අන්ධකාරයට ද තැනක් නැත. මෙම ගුන්ථය කියවන ඔබ හිරුම යැයි අපි සිතමු.

මේ ලොව පවත්වන හා නොපවත්වන දෙවියකු ඇතා කියා හෝ නැත කියා පැවසීම වැරදිය. මේ ලොව මැටු දෙවියකු ඇතා කියා කියන්නේ ද නැත කියා කියන්නේ ද මෝඩ පුහු බාල ජනයාය. මේ ලොවට විනිශ්චයක් දීමට යූණවන්ත මිනිසාට කිසිවේක නොහැකිය. මත්ද යූණවන්තයා දැන සිටිනුයේ විනිශ්චයතාවය ලොව ඇති මහා මෝඩකම කියාය. විනිශ්චයට පත් කළ හැක්කේ තමාට හෝ අන් අයට අයිති දෙයක් පමණි. එහෙත්, මේ ලෝකය කිසිවේකුට අයිති නැත. එබැවින් දෙවියකු ලොව මැටු බව කියන්නා වූ අයුණ ජනයා මෙන්ම දෙවියකු ලොව නැත කියන්නා වූ අයුණ ජනයා ද එක සමානය. නිරායාසයේ නිර්වාණය අවබෝධ කරගත් තැනැත්තාට දෙවියකු ලොව ඇතා කියා හෝ නැත කියා වාදයක් නැත. මක් නිසාද ඔහු තුළ වාද සංසිදි ඇත. දාෂ්ඨී සංසිදි ඇත. සංකල්ප සංසිදි ඇත. වෙරය සංසිදි ඇත. අනුමැතිය හා ප්‍රතික්ෂේපය දුරු වී ඇත.

බැඳීම් විරහිත නිරායාසයේ නිර්වාණය මෙලොව දී ජ්වලානවම අද අදම දැකිය යුතු සත්‍යයකි. එය වහනවලින් හා සංකේතවලින් පැහැදිලි කිරීමට ඉතා අපහසුය. වහන ඉක්මවා අර්ථ ගෞඩනගත අනුශාසනයක් තුළ වහන ඉක්මවා දැකින ග්‍රාවකයකු සිටිය යුතුය. එම ගෞරවනීය ග්‍රාවකයා ඔබමය. නිර්වාණය යනු සැහැල්ලුවයි. සැහැල්ලුව කියා නම් කර

ඇති භාණ්ඩයක් ලොව කිසිම තැනක නැත. එමෙන්ම නිර්වාණය කියා නම් කළ හැකි කිසිවක්ම නොමැත. එහෙත්, ඔබ දන්නවා ඇති සැහැල්ලුව කියා යමක් ඇති බව. එමෙන්ම නිර්වාණය කියා නම් කළ හැකි කිසිවක්ම නොමැත. එහෙත් ඔබ දන්නවා ඇති සැහැල්ලුව කියා යමක් ඇති. එහෙත් මිනිසුන්ට සැහැල්ලුව හදුනා ගැනීමට ඉන්දියක් සැදී නැත. එබැවින් අතිශය අසිරු කාර්යයක් වී ඇත සැහැල්ලු නිර්වාණය හදුනාගැනීම. (ප්‍රත්‍යාග්‍රහ කිරීම)

අප පළමුවෙන්ම අවබෝධ කරගත යුතු දෙයක් නම් තමා පිළිබඳව සංකල්පය මනසින් මවාගත් එකක් වන බවය. ඔබ තුළ තමා කියා කෙනෙක් නැත. ඇතා කියා සිතීම වැරදිය. මක් නිසාද සිතීමේ කියාව මමන්වය තුළින් ආරම්භ වන නිසාවෙනි. මමත්වයෙන් තොර වූ විට වචන නැත. මානසික වේදනා නැත. නිහඹව සිමීමට හෝ හඩ නගා කිමට කිසිවක්ම නැත. එහි ඇත්තේ සතුට හා සාමය පමණි. එය පුද්ගල සාමයක් නොවේ. එය පුද්ගල සතුටක් නොවේ. එම සතුට අත්විදි අය පමණි දන්නේ. ඔහුට රාත්‍රිය හා දහවල ඉක්මවාලු වෙනම ලොවක් තැනේ. එම ලොව තුළ ඔහු ඉතා ප්‍රිතියෙන් මෙලොවදීම, මිනිසන් බව තුළම ජ්වන් වෙයි. එහෙත් එය කිසිවේකුට නොපෙනේ. ඔහුටම පමණක් එය දැනේ. මේ ලොව ඇති ඔරලෝසුව ඔහුගේ ලොව තුළ භාවිතයට ගත නොහැකිය. එම මත්ද එහි සීමා මායිම නොමැති බැවිනි. රාත්‍රියෙහි අදුර හෝ දහවලෙහි ආලෝකය ඔහුගේ ලෝකය තුළ නොමැති බැවිනි. ඔහු දැකිනා ආලෝකය ප්‍රතිවිරැද්ධ වූ අන්ධකාරයක් නැති ආලෝකය වේ.

එය නොනිමෙන ආලෝකයකි. ඔහුගේ සිත තුළ මිනිසුන්ට දැහැවල් කාලය තුළ අවශ්‍ය කරන වූවමනාකම් හා රාත්‍රී කාලය තුළ අවශ්‍ය කරන වූවමනාකම් නැත. ඔහු කිසිදු ආකාවන් නොමැත්තකු නොවේ. ඔහු ගැන ඒකපාර්ශිකව විශ්‍රාත කිරීමට, විනිශ්චය කිරීමට කිසිවකුට නොහැකිය. මක් නිසාද මායාකාරී වහන තුළින්, ආකල්ප තුළින් තිරායාසයේ නිර්වාණය කරා කිසිවේක ලාභ විය නොහැකිය.

අරහතුන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ වහනය කුමන ආකාරයේ දැයි වටහා ගැනීමට නාගසේන මහරහතන් වහන්සේට අපි අවධානය යොමු කරමු. මිලිදු රජතුමන් නාගසේන මහරහතුන් වහන්සේට ආරාධනයක් තම අතවැසියකු අත යැවු විට උන්වහන්සේගේ දේශනාව වූයේ “ආරාධනා කරන්නේ තම නාගසේන පැමිණෙනු ඇත. එහෙත්, නාගසේන යැයි කෙනෙකු නැති බව ඔහුට කියන්න. ඉතාමත් පැහැදිලිව කිවයුතු දෙයක් තම මම කියා කෙනෙකු නොපැමිණෙන බවය.” පණ්ඩිඩකරුවා බොහෝ වික්ෂිප්ත විය. මේ රහතන් වහන්සේ කතා කරන්නේ ප්‍රහේලිකා ස්වරුපයෙනි. පුහුදුන් මිනිසාට එසේ සිතේ. කෙසේ වෙතත් නාගසේන මහ රහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ පරම සත්‍යයි.

පසුව නාගසේන මහ රහතන් වහන්සේ වඩමවා ගෙන පැමිණි පසු මිලිදු රජු එතැනැදීම ඇසු දෙය තම “මට මෙය ප්‍රහේලිකාවකි. ඔබ නැතැයි කියා කිවත් ඔබ දැන් පැමිණා ඇත.” රහතන් වහන්සේ මෙසේ කිවේය. “මම තවමත් එසේ කියමි. එම නිසා අපි එය මෙතැනැදීම

නිරාකරණය කර ගනිමු. එතැනට විශාල පිරිසක් රස්විය. රහතන් වහන්සේ මෙසේ කිවේය. “දැන් ඔබගේ ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න.” මිලිදු රජු මෙසේ ඇසිය. “යමක් පවතින්නේ නැත්තම් එය පැමිණෙන්නේ කෙසේද? එහෙත්, ඔබ පැමිණ ඇත. ඔබ පවතින බව මෙයින් පැහැදිලිය. නාගසේන මහා රහතන් වහන්සේ මෙසේ දේශනා කළේය. “මේ රථය දෙස බලන්න. ඔබ එය රථයක් යැයි කියන්නෙහි ද?” මිලින්ද මෙසේ කිවේය. “මිනි ස්වාමීනි” එවිට නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ අසල තිබෙන අශ්ව රථයෙන් අශ්වයන් ඉවත් කරන ලෙස කිවේය. අශ්වයින් ඉවත් කළ පසු මෙසේ ඇසිය. “රථය කියන්නේ අශ්වයින්ට ද?” රජු, “අත්ත වශයෙන්ම නැත ස්වාමීනි.” පසුව විකෙන් වික රථයෙහි කොටස් එකිනෙක ඉවත් කරන ලදී. “රථය කියන්නේ මේ රෝදවලට ද?” එවිට මිලිදු රජු මෙසේ කිවේය. “අත්ත වශයෙන්ම නැත. සියලු දෙයක්ම අයින් කළ පසු එහි කිසිවක් ඉතිරි නොවේය. එවිට රහතන් වහන්සේ මෙසේ ඇසිය. දැන් රථය කොහිදි? දැන් මට රථය පෙන්වන්න. අප රථය කොහිවත් ගෙන ගියේ නැත. එමෙන්ම ඉවත් කළ පැමිණ කොටසක්ම රථය නොවේ යැයි ඔබ කියා සිටියේය. එසේ නම් දැන් රථය කොහිදි? අරහතුන් වහන්සේලා පවතින්නේ ද ඒ ආකාරයෙන්මය. සියලු කොටස් ඉවත් කළ විට මම කියා කෙනෙක් නැත. නාගසේන රහතන් වහන්සේ යැයි ඇමතිමට කෙනෙක් නැත. දැන් රථය අතුරුදහන්ව ඇත. එමෙන්ම මම යන හැඟීම, අදහස, දාන්ත්‍යීය දැන් මා තුළ නැත. මා හට ඇමතිමට නමක් නැත. අරහත්, එක් කරන ලද සියලුල වෙන්කොට ඇත.

කිසිදු තුරයක්, කිසිදු ගේෂයක් ඉතිරිව පෙන්වීමට නැත. ඇත්තම් ඇත්තේ කිසිවක්ම නොමැති බවය. කිසිවක්ම නොමැති අවස්ථාව පැහැදිලි කිරීමට වචන නැත. වචනය යනු යම් දාෂ්ටීයක්ය, සංකල්පයක්ය, එබැවින් වචන ඉක්මවා රහතුන්ගේ වචනය අත්දකින්න.

එකීය පුද්ගලයකු වන ඔබ රය දහවල ඉක්මවා විට ඔබ මායිමවලින් තොරත්ත්වයට පත් වන්නේය. ඉන්පසු ඔබ සමස්ථයක් බවට පත් වන්නේය. මමත්වය නැති විගය පසු සමස්ත විශ්වය බවට පත් වන්නේය. විශ්වයේ හා නිර්වාණයේ ඇත්තේ එකම ගුණයකි. එය අනන්තයි. අකාලිකයි. ඔබ මමත්වය නැත්තෙකු බවට පත්වූ විට මුළුමහත් පැවැත්මම ඔබ වෙනුවෙන් පවතින්නේය. මේවා පරස්පර විරෝධී කියමන්ය. එම නිසා මේවා තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. එසේ නැතිනම් මේ වචන සහ සංකේතවලින් ඔබට කිසි දෙයක් තේරුම් තොයනු ඇත. මා වෙත හොඳ සිහියෙන් ඇපුමිකන් දෙන්න. මා එසේ කියන්නේ මා පැහැදිලිවම ඇති සැටිය දැනගෙන සිටින නිසාය. එය කීමට ඉතා පහසු දෙයක් හෝ අපහසු දෙයක් ද තොවේ. ඒ ගැන යමක් කීමට හැකි වනුයේ ඔබ යුණවන්න නම් පමණි. නැති දෙයක් ගැන ඔබට යමක් කිව හැකිය. ඇති දෙයක් ගැන ද ඔබට යමක් කිව හැකිය. ගබඳයේ දේශීංකාරය කෙළවරින් ඇතට පියනගන්න. ඔබ එවිට නිහඩ මතහර අකම්පිත ලෝකයට පැමිණෙනු ඇත. ගෞරවයෙන් මෙය කියවන්න. සවන් දෙන්න. නිරායාසයේ මාවත මෙයයි. බැඳීම් දුරු කිරීමට ඇති මාවත මෙයයි. එම මාවත සැදෙන්නේ ආගමවලින්, දාෂ්ටීවලින්, වින්තනවලින්, දරුණනවලින් තොවීමය.

ඉහත කි සියල්ල පසසක තබා ගමන ආරම්භ කළ යුතුය. ආරම්භය ඇති තැනම අවසානය ද ඔබ අත්විදිනු ඇත. එය අනන්තයයි.

මෙය තවත් ඉගැන්වීමක් තොවේ. දරුණනයක් හෝ මත වාදයක් තොවේ. තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ එය ඉතා පැහැදිලිව දේශනා කර ඇත. නිරායාසයේ නිර්වාණයට කිසිදු ආධාරකයක් අවශ්‍ය නැත. කිසිදු මෙහෙයුම්ක් නැත. කිසිවක් මත රඳා පවතින්නක් තොවේ. නිර්වාණය යන්නෙහි වචනාර්ථය නම් බැඳීම් නැති යන්නයි. නැතහොත් පුරුණ නිදහසයි. ඔබට නිබිය හැකි අවසාන දැක්මයි. ඉන් ඔබබෙහි කිසිවක් නැත.

කිසිවක්ම බවට පත් තොවන්න. එවිට කිසිවක් ඔබගේ තොවේ. අන් අයගේ ද තොවේ. විනිශ්චය තොකරයි. ආභාවක් නැත. අවශ්‍යතාවයන් පමණක් ඇත. එය විනිශ්චයෙන් තොරව පරිහරණය කරන්න. නිරායාසයේ නිර්වාණයට පිවිසෙන්න. එවිට ඔබ කිසි දිනෙක තොමැරෙනු ඇත. අමරණීයත්වය එයයි. දුකේ සංකල්පය හා සැප පිළිබඳ ඇති සංකල්ප අතුරුදහන් වනු ඇත. දුක සහ සැපයට ඔබබෙන් ඇති වින්දනය පරම සුන්දරය. එහි කිසිදු අක්ෂරයක් නැත. වචනයක් නැත. පදයක් හෝ ගාර්ඩක් නැත. එහි ස්වර්ගය හෝ අපාය නැත. එහි ඇති සුවය අත්විදිනවා මිස වචනයෙන් කීමට වචන පොහොසත් නැත.

ඔබකෙරහිල්ල්බගෙන තොසිටින්න. ඔබ අතිතයේද, වර්තමානයේද, අනාගතයේද ඔබ තුළම එල්ල්බගෙන සිටීමෙන් ඔබට සිදුවන්නේ අලාභයක්ම මිස

ලාභයක් නොවේ. මමංකාරය යනු ඔබට බොහෝ දුක් ගෙන දෙන මායාකාරී ධර්මතාවයකි. එබැවින් මමංකාරය කුළ දිගින් දිගටම එල්බගෙන සිටීමට නොසිතන්න. වහා ඔබ මමංකාරයෙන් ඉවත් වන්නට වෙර දරන්න. කුඩා දෙයක් කුළ රදී සිටීමෙන් මහා දෙයක් ඔබට අහිමි වන්නේය. විශ්වයේ අයිතිය අතහැර කුඩා බිමිකඩක ඔබ එලඹ සිටින්නේ මත්ද? අල්ප වූ නොවටිනා දේ අතහරින්න. වටිනාම වූ අකාලික විශ්වයට පැමිණෙන්න. මහා පාරීවියට වෙලාවක් තිබුණ ද විශ්වයට වෙලාවක් නැත. විශ්වය පවතින්නේ අකාලිකවය. කාලයක් නොමැතිවය. විශ්වය කුළ උඩ්වීමක් හෝ බැස යාමක් නැත. එය මිනුම් දැන්වීමින් මැතිය නොහැකිය. විශ්වයෙන් එහා ඇත්තේ නිර්වාණයයි. සැබැඳු විශ්වය යනු එයයි. දැකීමේ සතුට හෝ නොදැකීමේ දුක එහි නැත. අත්විදින්නෙකු හෝ අත්විදින්නට දෙයක් නැත. එබැවින් පරම සුවය එහි රදී ඇත.

නිර්වාණය සඳහකාලික වූ එකකි. මත්ද නිර්වාණය අකාලික බැවිනි. නිර්වාණය කිසිවක් කුළ පවතින්නා වූ දෙයක් හෝ නිර්වාණය යනු කිසිවක් නොවේ. එයට ආරම්භයක් හෝ අවසානයක් නැත. නිර්වාණය දුටු තැනැත්තාට මරණයක් ඇත්තේ නැත. මක්නිසාද කාලයෙන් තොර ගුන්‍යතාවය මැරෙන්නේ කෙසේද? ඉන්පසුව එහි අවසානයක් නැත. මක් නිසාද නොකිසිවක අවසානයක් තිබිය නොහැකිය. යම් කිසිවක් තිබේ නම් එයට ආරම්භයක් හා අවසානයක් තිබිය යුතුය. සඳහකාලික විය හැක්කේ ආකාලික බවට පමණි. නිර්වාණය ගුහණය

කර ගැනීමට හෝ දැකීමට නෙහැකිය. මක් නිසාද නිර්නාමිකව හා නිර්රුපිට පවතින බැවිනි.

ජේසුස් වහන්සේ ජේරුසාලමෙහි ඉගැන්වීම ආරම්භ කිරීමට පුරුම ඉන්දියාවට පැමිණ ගොස් ඇති අයකු වන අතර, ඔහු රිබැවූ රටට ද ගොස් ඇතේ. එහි ද ඔහුට රහතන් වහන්සේලා ද, මාරුගලලාහින් ද මුණුගැසී ඇතේ. ඔහු නැවති සිටියේ බොද්ධ පන්සල්වලය. එහි ද පුද්ගලයින් ගුන්‍යතාවය යැයි ඉගැන්වූ දෙය ඔහු ඉගෙන ගත්තේය. ඉන්පසුව තමා අවබෝධ කරගත් දෙය යුදෙව් වචනවලට පරිවර්තනය කිරීමට ඔහු උත්සාහ ගත්තේය. ඔහු මහා අකරතුබිබයකට මුහුණ දුන්නේ එහිදී ය. බොද්ධ වචන යුදෙව් වචනවලට පරිවර්තනය කිරීම කළ නොහැකිකකි. සම්පූර්ණයෙන්ම යුදෙව් වචන මාලාව රදී පවතින්නේ ඇතැයි යන සංකල්පය මතය. බොද්ධ වචන මාලාව රඳා පවතින්නේ නැතැයි යන සංකල්පය මතය. අකාලික බව පැහැදිලි කළ හැක්කේ නැත යන සංකල්පය පදනම් කරගෙන පමණි. ජේසුස් වහන්සේ මෙසේ මෙසේ ප්‍රකාශ කළේය. “දෙවියන් වහන්සේ යනු ජ්‍යෙෂ්ඨයයි. ඔහු එයින් යමක් අදහස් කරයි. එය කුමක් ද? ඔබ ජ්‍යෙෂ්ඨ කරන විට, ඔබ නොකිසිවෙකු බවට පත් වන්නෙහිය. යම්කිසි කෙනෙකු මෙන් සිටින්නෙහි නම් කිසි කළෙක ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇති වන්නේ නැත. ඔබ කවරඳුක හෝ පෙම්කාට ඇත්තම් ඔබට මෙය තේරුමිගත හැකි වනු ඇත.” අකාලික බවට පිවිසෙන විට ද ඔබ කිසිවක් නොවිය යුතුය. දෙවියන් වහන්සේ යනු ජ්‍යෙෂ්ඨයයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ යනු ද දෙවියන් වහන්සේය. දෙවියන් වැඩ සිටින්නේ අකාලිකවය. දෙවියන් වහන්සේට උපතක් හෝ

මරණයක් තැත. දෙවියන් වහන්සේ සඳහකාලිකය. අකාලික බැවින්, නිර්වාණය ද සඳහකාලිකය, අකාලික බැවින්, කාලය යනු මැනිය හැකි තැනයි. අකාලික යනු මැනිය නොහැකි තැනයි. අකාලික බව සෑම තැනම පැතිරි ඇතේ. ඔබ පමණක් කාලයට හසු වී ඇතේ. සහඟ්වනය සහ ආදරය පවතින්නේ කාලය ඉක්ම වූ විටය. කාලය යනු පුද්ගලත්වයයි. අකාලික බව යනු පුද්ගලත්වයෙන් තොරව දැකිම සහ ජීවත් වීමයි.

මබට අප පුන පුනා කියන්නේ යම් කිසිවක් ක්‍රියාවේ යෙදවීමට නොවේ. කිසිවක් නොකර සිටීමට ද නොවේ. යය දෙඹාකාරයෙන් කුමන් ක්‍රියාවකට බැස ගත්ත ද එම සෑම අවස්ථාවකම ඔබ තුළ සිදුවන්නේ මමංකාරය ගක්තිමත් වීමය. ඔබ කියා පුද්ගලයෙක් ඔබ තුළ ජීවත් වන්නේය. එම පුද්ගලයා ගෙන් වැඩ ගැනීම ඔබගේ සිරිතය. එහෙත් නිර්වාණය වෙනුවෙන් එම පුද්ගලයා ගෙන් ගත හැකි වැඩික් තැත. ඔබ තුළ පුද්ගලත්වය තිබෙන්නේ දුක වැඩි කිරීමටය. ප්‍රශ්න වැඩි කිරීම ය. මමත්වයෙන් තොර වූ මාර්ග පිළිවෙත ඔබ අද අදම ආරම්භ කළ යුතුව ඇත.

නිරායාසයේ සතුට අත්විදිමට නම් ස්වභාවික සහ ලිහිල්ව සිටින්න. ඔබ සමග සටන් නොකරන්න. ලිහිල් වන්න. ඔබ වටා වරිත හෝ නීති ගොඩනැගීමෙන් වලකින්න. ඔබ වටා සිර කුඩාවක් නිර්මාණය කර නොගන්න. ඔබ වටා වරිත නැමැති කඩාය පැළඳ ගෙන නො ඇවිධින්න. නිශ්චිත ආක්ල්පයක් ඇතිව නොහැසිරෙන්න. නිරායාසයේ නිර්වාණය අත්දිකින තුරු

ඒය පිළිබඳව කිසිදු ආක්ල්පයක් ඇතිකර නොගන්න. වතුර මෙන් ලිහිල්ව සිටින්න. එය ක්‍රියාවේන් තොරව කරන්න. ඔබ පාවිය යුත්තේ මමත්වය තුළට නොවේ. ඔබ පාවිය යුත්තේ ස්වභාවධර්මය වෙතය. විරුද්ධ බවක් නොදක්වන්න. ඔබේ පැවැත්මට බාහිරව යම් යම් දේ ආරෝපණය කිරීමට උත්සාහ නොකරන්න. එහෙත් මුළු සමාජය ඔබට උගන්වනුයේ ඔබ මතට යම් යම් දේ පටවා ගන්නා ලෙසය. හොඳ කෙනෙකු වන්න. මෙසේ වන්න. එසේ නොකරන්නය. මමංකාරය මත පටවන ලද සමාජ සංස්කෘතිය මහා පීඩාවක් සේ මිනිසාට දැනෙනු ඇති. ඔනැවට වඩා සංස්කෘතික වුවහොත් ඔබ තුළ පටත්නා ස්වභාවික දේ තැනිව යා හැකිය. එවිට ඔබ යාන්ත්‍රික දෙයක් බවට පත් වන්නෙහිය. පාවී යන්නේ තැත. ගළා යන්නේ තැත. එම නිසා ඔබ වටා ප්‍රවුරක් මෙන් පවතී. මෙය අවබෝධ කිරීමට ඉතා දුෂ්කර වූත් ගැහුරුවූත් දෙයකි.

ජීවිතය එතරම් සරල වූ එකක් නොවේ. ජීවිතය අතිශයින්ම සංකීරණ වූ දෙයකි. සමහර අවස්ථාවල දී බොරුවක් කිමට අවශ්‍ය වනු ඇතේ. එහෙත් ඔබ ඇත්ත කියන්න. ඇත්ත යනු වචනයක් නොවේ. යහපත් ප්‍රතිඵලයයි. එවැනි අවස්ථාවක දී සත්‍ය යැයි කියා විශ්වාස කරන වචන කිමෙන් අනතුරු දහසක් ආරම්භ විය හැකිය. එබැවින් අවධියෙන් සිටිය යුතුය. උඛනහරණයක් වශයෙන් ඔබ කියන්නා වූ බොරුවකින් කිසි කෙනෙකුට හානියක් නොවී කෙනෙකුගේ ජීවිතය බෙරාගත හැකි නම් ඔබ කරන්නේ කුමක් ද? සත්‍ය කිව යුතුය කියා ඔබ තුළ නිශ්චිත පුරුද්දක් තිබේ නම්

මබ කරනුයේ ජීවිතයක් මරා දැමීමය. ජීවිතයකට වඩා වටින්නා වූ කිසිදු දෙයක් ඇත්තේ තැත. සත්‍ය හෝ වෙනත් කිසිදු දෙයක් ජීවිතයට වඩා වටින්නේ තැත. මම සත්‍ය කියන්නා වූ මිනිසේක්ම්, යන ඔබගේ මමංකාරය රක ගැනීම සඳහා මබ පුහු උත්සාහයක යෙදෙන්නෙකු විය හැකිය. ඔබගේ වචනයෙන් විනාශයක් සිදුවන්නේ නම් එම සත්‍ය විනාශකාරී සත්‍යයකි. සත්‍ය වූවද වරෙක බොරුවට වඩා මහා පාපයක් ඇති කරවයි. එම නිසා මම සත්‍යම කිව පුනුය හෝ බොරුවක්ම කිව පුනුය යන ආකල්පයකට බැස නොගන්න. වැදගත් වන්නේ සත්‍ය වචනය නොවේ. ප්‍රතිඵලයේ යහපත පමණි. රාමුවලින් පිරුණු මනසක් මධ්‍යේ හිසමත තබාගෙන නොයන්න. ලිහිල්ව, අවදිව සහ ස්වභාවිකව සිටින්න. සැබු ආගමික පුද්ගලයා නම් එබදු තැනැත්තාය. එසේ තැනිනම් ආගමික රාමු වශයෙන් හිසමත තබාගෙන සිටින්නා වූ ඇති අය නිකම් මළ මිනිසුන් වෙති. ඔවුන් ක්‍රියා කරන්නේ පුදු පුරුද්දෙනි. ඔවුන් ඉගෙන ගෙන ඇති පුරුදු ඔවුන් දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක කරවයි. එය ඇබැහි වීමකි. එය නිදහස් වීමක් නොවේ. හිසට සහ සිතට අවශ්‍යව ඇත්තේ නිදහසය.

සින් තුළ නිදහස හා සාමය තැති වන්නේ එසේ වේවා, මෙසේ නොවේවා යැයි සිතන විටය. ඔබට ජලය මෙන් ලිහිල් විය හැකි නම් කළයකට වැශුණු විට එලෙස හැඩ ගැසේ. විදුරුවට දැමු විට එලෙස හැඩ ගැසේ. වැවට දැමු විට එලෙස හැඩ ගැසේ. මමංකාරයෙන් නොර වූ ස්වභාවය ද ජලය මෙනි. මෙලෙස මබගේ ජීවිතය පැවැත්වීමට උත්සාහ කරන්න. එම උත්සාහය ද

මමංකාරය තුළම ජනිත වූ ක්‍රියාවකි. මෙම දේශනා ගැහුරින් විමසා නුවණීන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න. වචනය ඉක්මවාද ධර්මයක් ගැන අපි කියාපාන්නට උත්සාහ කරන්නෙමු. ඉතා ගැහුරු හා සංකිරණ වූ ද, ධර්මය සරල මතවාද තුළ පිහිටා ක්‍රියාවේ නොයෙදෙන්න. දහස් වරක් ගැහුරින් ධර්මය ගැන විමසන්න.

සියලුම ආගම් ලදරු පාසල්ය. ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට ලදරු පාසලක් අවශ්‍යය. එහෙත් මබ ඒ තුළ දිගින් දිගටම නොරැදෙන්න. විශ්වවිද්‍යාලය කරා පැමිණෙන්න. විශ්වවිද්‍යාලය යනු බිත්ති සතරකින් වට වූ කාමරයක් හෝ ගාලාවක් නොව, නිදහස් සැරිසැරිය හැකි සිතිය හැකි ප්‍රකාශ කළ හැකි අපරු තැනකි. එහෙත් ආගම්වලින් සිදු කරන්නේ රාමු තැනීමටය. නියම සත්‍ය තේරුම් ගැනීමට හෝ දේශනා කිරීමට ඔවුන් අසමත්ය. ඔවුන්ට කළ හැක්කේ ක්‍රියාවීම පමණකි. ඔවුන් හැම විටම අනුන්ගේ ආධාර උපකාර ආයිරවාද ඉල්ලා සිටින්නේ ඔවුන් තුළ ඇති අද, ගොඥ, බිහිර ස්වභාවය නිසාය. ඔවුන් ඉතා අසරණය. ඔවුන් තවකෙකු පිහිට වන තුරු බලා සිටියි. තමාට පිහිට තමාම බව ඔවුන් නොදනී. එය පිළිගන්නට තරම් ගෙරුයයක් ද ඔවුන් තුළ තැත. එබැවින් ඔවුන් සැම කළේහිම ස්වර්යය, නිරවාණය යදින්නා වූ යාවකයේ වෙති. මෙවැනි වචන අසන විට අධිකතර ද්වේෂය උපදින්නේ නම් මබගේ යාවක ස්වභාවය එයින් පැහැදිලි වේ. ඔබට මෙම වචන රත්රන්, මැණික් දුටුවෙකුට මෙන් අගයක් දැනේ නම් මබ තැනැති පොහොසත් පුද්ගලයෙකි.

අපි ඔබට කියන්නේ ස්වභාවික වන්න කියාය. රාමුන් තුළ සිරවුණු ඔබට තවත් රාමුවක් තැනීමට අපි කිසි විටෙක උත්සාහ නොකරන්නේමු. බොහෝ දෙනා ආගම් මාරු කළ ද එන්තන, දරුණන මාරු කළ ද පිළිවෙත්, ඇඳුම් පැලදුම් වෙනස් කළ ද ඔවුන් තුළ ඇති දුකෙකි වෙනසක් නැත. කුරුලේලකුට ඇති නිදහසවත් වටිනා මිනිසත් බව ලැබූ ඔබට ආගම තුළින් සංස්කෘතිය තුළින් නොලැබේ නම් එය බෙදාවාචකයකි. ඔබට බොහෝ දෙනා සමග මේ ගමන යා නොහැකි විය හැකිය. එහෙත් ඔබ තනිවම සියලු බාධාවන් අහිඛවා, සියලු බැඳීම් විරහිත නොබැඳීමේ සතුට නිදහසේ ප්‍රිතිය තුළින් මනසින් විද දරාගන්න. ඔබ කළ යුතු කාර්යයක් නැත. ඔබ කළ යුතු එකම කාර්යය මේ වවන ඉක්මවාදු ධර්මය තෙරුම් ගැනීමය. මේ ගැටපදය තුළින් ලිහාගන්න. එවිට තිරායාසයේ නොබැඳුණු සතුට ඔබ කරා පැමිණෙනු ඇත. ඔබ එය සොයා යා යුතු නැත. ඔබ කළ යුත්තේ ඔබව හදුනා ගැනීමය. ධර්මය හදුනා ගැනීමය. ඔබ යනුවෙන් ආමන්තුණය කරන්නේ ද ධර්මය හදුනා ගැනීමය. ඔබ යනුවෙන් ආමන්තුණය කරන්නේද ධර්මය වෙතමය. ධර්මය ද ඉක්මවා යා යුතුය. අධර්මය ද ඉක්මවා යා යුතුය. දැන් මම කියා කෙනෙකු නොමැත.

විශේෂයෙන්ම මතක තබාගත යුතු කරුණකි. නරක යනු ආරුඩ් කරන ලද්ද වූ අගෙයුමකි. භොඳ යනුවෙන් අදහස් කරන්නේද බොහෝ විට එවැනි ආරුඩ් කරගන්නා වූ දේවල්ය. එය ඔබට සැකහැර දැන ගැනීමට මෙසේ සිතන්න. ආගමෙන් ආගමට භොඳ නරක වෙනස් වන්නේ ඇයි? ඒවා ආරුඩ් කරගත්

දේවල් නොවේද? කිසිම කරුණක් පාපයක් හෝ පිනක් නොවේ. එය නිවැරදිව අවබෝධ කරගත හැක්කේ එම කියාවේ වේතනාව පදනම් කරගෙනය. සමාජ සම්මත වරදක් කිරීමට වේතනාව යහපත්ව තබාගෙන නොහැකි බව අපි පිළිගනිමු. සතුවුවීම හෝ දුක්වීම වරදක් නොවේ. තරහ ඇතිවීම, ආදරය ඇතිවීම, සැකය ඇතිවීම වරදක් නොවේ. එය තමයි සිතේ ස්වභාවය. එම ස්වභාවයට විවිධ ආගමික රාමුන් සංස්කෘතික රාමුන් විවිධ අර්ථ ගොනු කළ ද සිතේ ස්වභාවය වෙනස් නොවේ. ස්වභාවය ස්වභාවයක් කොට සලකන තුරු අන් අය හදුනාගැනීම තබා තමාවත් හදුනා ගැනීමට නොහැකිවනු ඇත.

ඔබට යමකට භොඳ යැයි කීමට අවශ්‍ය නම් එයට භොඳ යැයි කියන්න. ඔබට යමකට නරක යැයි කීමට අවශ්‍ය නම් නරක යැයි කියන්න. එහෙත් එය සැබැවින්ම භොඳ හෝ නරක නොවනු ඇත. එය ඔබගේ ආකල්පයයි. ඔබ භොඳ මිනිසක හෝ නරක මිනිසක වන්නට උත්සාහ නොකරන්න. සියලු දෙනා කියා සිටින්නේ මා මෙවැනි කෙනෙක් විය යුතුය කියාය. එහෙත් ඔබට කිසිවෙක් නොවන්නට නොහැකිද? අනුබුද්ධත්වය යනු කිසිවෙක්ම නොවීමයි. කිසිවෙක්ම නොවූ විට කිසිවෙකු හට ඉලක්ක කරන්නා වූ නින්දා අපහාස නොදැනේ. ඔබ භොඳ කෙනෙකු යැයි සිතා සිටියහොත් ඔබ නරක යැයි බැනවදින විට මහත් වේදනාවක් ඇතිවනු ඇත. එහෙත් ඔබ භොඳ හෝ නරක කෙනෙක් නොවේ නම් ඔබේ මුව තුළ රැදෙන්නේ සිනහව පමණි. සමාජයේ නරක උද්විය ද තමා භොඳ යැයි කල්පනා කරනවා. ඉතා යහපත් උද්විය ද තමා වැරදි යැයි කල්පනා කරනවා. භොඳ හෝ නරක

සංකල්ප අතරේ රඳීමෙන් කිසිදු ප්‍රතිඵලයක් තැත. ඔබ තුළ තිබිය යුතු සැබැඳූ හොඳ නම් තොසුලෙන මනසයි. එය දැඩි කරගත් මනසක් හෝ දියාරු කරන ලද මනසක් තොවිය යුතුය. අවබෝධයේ පුරුණත්වය තුළින් තිවැරදි ප්‍රයුවෙන් හද පත්‍රලටම ආමන්තුණය කළ හැකි හැකි විශිෂ්ට බලයක් තුළින් ඇතිවන අකම්පිත බව විය යුතුය. හද තුළ ඔබේ පාලනය රඳුන්නේ විත්ත දෙරුයය රඳානා තුරු පමණි. වචනාරථය අනිබවා දකින තිවන සඳහකල්ය.

ඔබ මතක තබාගත යුතු කාරණයක් නම් අවංක කේපය බොරු සිනහවට වඩා බොහෝ හොඳ බවය. මක් නිසාද සැබැවින්ම එය අවංක වන එකක් නිසාය. අවංක වශයෙන්ම කේප විය තොහැකි මිනිසාට කිසි විටෙක අවංක විය තොහැකිය. ඔහු තමාටම අවංකය. ඔහු කුමක් කළ ද ඔහු කරන දෙය සත්‍ය බවට ඔහු ගැන අපට විශ්වාසය තැබිය හැකිය. අපට පෙනී යන දෙය නම් නියම වශයෙන් කේපවීම ඉතා අලංකාර වූ දෙයකි. එමෙන්ම බොරු සිනහව ඉතා කැන දෙයකි. නියම වශයෙන් තරහ ගැනීමේ දී එහි සුවිශේෂ වූ ලස්සනක් තිබේ. එය නියම ප්‍රේමය මෙනි. මක්නිසාද ලස්සන යන්න සත්‍ය සමග සම්බන්ධ වූ දෙයක් නිසාය. එය කොර්ය සමග සම්බන්ධ වන්නේද තැත. එමෙන්ම ප්‍රේමය සමග සම්බන්ධ වන්නේද තැත. සත්‍ය සමග සම්බන්ධ වන්නේ ලස්සනය. සත්‍ය කුමන ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් වූවද එය ලස්සනය. සත්‍ය වශයෙන්ම මළ මිනිසා බොරුවට ජ්‍රවත්වන මිනිසාට වඩා ලස්සනය.

මක් නිසාද ඔහු තුළ සැබැවින්ම සත්‍යමය වූ ලක්ෂණ තිබෙන නිසාය.

කෙනෙකුට සියලු බන්ධනයන් කඩා දැමීමට අවැසි නම් නිරායාසයේ මෝක්ෂය ලැබීමට සූඛනම සිත මෙසේ සිතිය යුතුය. මා හට තරණය කළ තොහැකි සාගරයක් තැත. මා හට තරණය කළ තොහැකි කදු මුදුනක් තැත. මිනිසෙකු විසින් කරන ලද යම් දෙයක් ඇත්ද, එම දෙය මට ද කළ හැකිය. පැරදිය තොහැකි කිසිදු අනියෝගයක් තැත. උත්තරයක් තැති ප්‍රශ්නයක් ලොව කිසිම තැනක තැත. මෙම සිතුව්ලි එම තැනැත්තාගේ විරයය කියාපාන්තා වූ දෙයකි. ලොව මිනිසුන් දහසක් ඔබ හිසමත පැටවූ ආගම්, දාෂ්ධී, සංස්කෘතීන් විසිකර දැමීමට එකපුද්ගල මහා බලයක් ඔබ සතු විය යුතුය. එ කිසිවක් වචනයෙන් හෝ ක්‍රියාවෙන් වෙනස් කිරීම අනිවාර්ය තොවේ. එම අනියෝගය ජයගත යුත්තේ ඔබගේ යුණුයෙන් හා හද පත්‍රලෙන් පමණි. මිනිසෙකු විසින් පතනා වූ සියල්ල සියලු බැඳීම් විරහිත වූ තැන ඇතේ. මිනිසුන් සැම ක්‍රියාවකම ප්‍රතිඵලය වශයෙන් බලාපොරාත්තු වන්නේ සතුවය. ප්‍රිතියය. සිනහවය. එ සියල්ල නිර්වාණය තුළ ඇතේ. නිර්වාණය තුළ තැත්තේ මොනවාද? බිඳෙන දේවල්, වෙනස් වන දේවල්, දුකට පත් වන දේවල් එහි තැත. එහිදී පෙනෙන්නේ බැඳු බැඳු තැන සඳහකාලිකත්වය පමණි.

එසේ නම් නිරායාසයේ නිර්වාණය අවබෝධ කර ගැනීමට අප කුමක් කළ යුතුද? සියලු පීඩනයන් අතහැර දමන්න. සියලු මවාගත් පුරුදු අතහැර දමන්න.

මබගේ ස්වභාවික තත්ත්වය වසා ඔබ නිරමාණය කරගෙන සිටින්නා වූ සියලුම අතහැර දමන්න. ස්වභාවික තත්ත්වයට පත්වන්න. ඔබ කිසිවෙක් නොවන්න. කෙටියෙන්ම කියතොත් ඔබ ස්ත්‍රීයක් හෝ පුරුෂයෙක් හෝ වෙන අන් කෙනෙක් නොවන්න. මමත් නොවේ යැයි සිතන්න. එය හොඳින් යුණයෙන් සම්පූර්ණ වන්න. ගැමුරුම හදවතින් නොබැඳුණු යුණයෙන් බාහිර ලෝකය දැකින්න. ඔබ මේ කළින් නොදුටු අපුරුෂුන්දරත්වයක් ඔබ ලොව තුළ දකිනු ඇත. ආරම්භයේදී එය ඉතා දුෂ්කර කාර්යයක් වනු ඇත. එහෙත් එම දුෂ්කර බව දැනෙන්නේ ආරම්භයේදී පමණි. ඇලීමත්, ගැටීමත් අත්හල විට ඉන් පසුව අතහැරීමත් අතහැරිය විට ඔබට එය අපුරුෂුන්දරත්වයක් දත්තන මනස්කාන්ත වෙනත් රටකට, වෙනත් ලෝකයකට පිවිසියාක් මෙන් දැනෙනු ඇත. ඔහු ඉතා අවංක වූ පුද්ගලයෙකි. ඉතා ප්‍රබල වූ ගක්තියක් ඔහු සතුව ඇත. ඉතා පුදුම ආකර්ෂණයක් ඔහු සතුව ඇත. ඔහු ඉතා ආශ්චර්යාවත් පුද්ගලයකු ලෙස අන් අයට දැනෙනු ඇත. ඔහු අංග සම්පූර්ණ වශයෙන්ම වෙනස් වී ඇත. එසේ වීම නිසා ඔහුට කිසිදු පාඩුවක් සිදුවන්නේ නැත. මක් නිසාද ඔහුගෙන් ඉවත්ව යන්නේ කාත්‍රිම දේ පමණක් නිසාය. කාත්‍රිම වූ දේවල් මවාගෙන්නා ලද පුරුදු සහ වෙස්මුහුණුය. එය ඉවත දමන්න. තමා තුළ නිරායාසයේ නොබැඳුණු නිර්වානය ගොඩනගා ගන්න. ස්වභාවික පැවැත්ම ගළායාම ආරම්භ වන්නෙය. පුරුනව හිස් වන්න. පුරුනව ලිඛිල් වන්න. ඔබේ ජීවිතයේ මූලිකම එකම දහම එය බවට පත්කර ගන්න. ඔබ කවුද? මම කිසිවෙක් නොවෙමි. මෙය දරුණනයක් පමණි.

හොතික කිසිදු දෙයක් වෙනස් කිරීමට අවැසි නැත. ඇදුමෙන් හෝ දේපල විකිණීමට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැත. මේ තත්ත්වය අවබෝධ කර ගැනීමට ඔබ කළ යුත්තේ නුවණින් විමසීම පමණි.

දේපල, ඇදුම්, පැලදුම්, ක්‍රියාභාවන බාහිරදේවල්ය. එවා වෙනස් කිරීමෙන් කිසිදු අධ්‍යාත්මික වෙනසක් ඇති වන්නේ නැත. නිවැරදි විය යුත්තේ යුණමය දැක්මයි. හැගෙන විදිය හා දැනෙන විදියයි. දැනෙන විදිය යහපත් වන්නේ යහපත් ධර්මයක් කරා ඔබගේ යුණය පැමිණී පසුවයි. ඔබ සැබැඳු යහපත් කෙනෙක් වන්නේ කෙසේද? ඔබ යහපත් හෝ අයහපත් කෙනෙක් නොවන්න. එවිට ඔබ සැබැවින්ම යහපත් කෙනෙක් වන්නේය. සැබැවින්ම යහපත් කියා කිසිවක් නැත. කෙනෙකුගේ තීරණය මත යමක් අයහපත් හෝ යහපත් කියා තීරණය කිරීමට ප්‍රථමන්. වඩා වැදගත් වන්නේ අන් මිනිසුන් කරන තීරණය නොවේ. ඔබේ හදවතට දැනෙන දෙයයි. සැබැවින්ම නිර්වාණය හදවතට දැනෙන්නේ නැහැ. එය හදවත හිස් කරන සූලයි. මොළයට ලොකු තීදහසක් දැනෙන්නේ මක් නිසාද, ඔහු ලග මායාකාරී වෙස්මුහුණු නැත. ඔහු සැබැඳු සහේ පුද්ගලයෙකි. රගපැම් කිසිවක් නැත. ඔහුව මෙහෙයවන ආගමක් හෝ සංස්කෘතියක් නැත. ඔහු මධ්‍යස්ථා විනිශ්චයකාරයෙකි. ඔහුගේ දහම මානව සංවේදීතාවයයි. එබැවින් ඔහු කිසිවෙකුට නපුරක් නොකරන්නේමය.

කෙනෙකුට මෙය අවබෝධ කර ගැනීමට කළ යුතු එකම වැඩ පිළිවෙළ මෙයයි. නුවණින් විමසන්න.

විමසීමයි ඔබගේ භාවනාව. එය විද්‍රොනා භාවනාව වේ. විමසීමේ භාවනාවේ යෙදෙන ඔබ අත්තය සොයා ගන්න. අත්තය ගැන ඔබට විශ්‍රහ කළ හැකිද? ඔව්, ඔබ එය වචන රාජියකින් විශ්‍රහ කරාවි. එහෙත්, එය අත්තය නොවේ. අන්තයකට බර වචනයක් අත්තය කියන විශ්වීය ධර්මතාවය කරා ලාභ කළ නොහැකිය. අත්තය තුවණින් දැකිනවා මිස කිසි කළක ඒකිය වචනයකට කොටු කළ නොහැකිය. අත්තය සොයා යන්න. අන්තය තුළට පිවිසෙන්න. එය ඔබේ නොබැඳීමයි. කිසිදු ප්‍රතික්ෂේපයක් නැත. අතුමැතියක් නැත. ක්‍රියාවක් හෝ විදිමක් නැත. කිසිදු පාලකයෙක් එහි නැත. ඔහු කිසිදු ගාස්තසවරයෙකුට, ආගමික පොතකට යට්ටී නැත. ඔහු මමත්වයට ද බැඳී නැත. ඔහු ගැන විශ්‍රහ කිරීමට මට මමත්වය නැත හෝ ඇත් කියා කියන වචන දෙක ප්‍රමාණවත් නොවේ. තමා පිළිබඳ කිසිදු විශ්‍රහයක් කිරීමට අකමැති කෙනෙක් නොවේ. තමා ඩුවා දැක්වීමට වෙර දරන කෙනෙකුත් නොවේ. මක් නිසාද ඔහුගේ යුණ ද්‍රේනයට මම කියා කෙනෙක් හෝ අන් අය කියා කෙනෙක් නොපෙනෙන නිසාවෙනි. මෙය කතන්දරයක් නොවේ. ඔබ තුවණින් මේ ධර්ම විශ්‍රහ කොට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න වෙර දරන්න. මෙම පදවැල් අතර ඇති ගැහුරුම සිද්ධාන්ත අන්විදීමයි ධර්මයේ වර්ධනය කියලා කියන්නේ. යමක් ඔබ වෙතට කැදවා ගැනීමට උත්සාහ නොකරන්න. ඔබව රිදවන වේදනාකාරී යමක් ඔබගේ ජීවිතය තුළ ඇත්ද එය අත්හරින්න. අතහැරීමයි සිතා කිසි විටෙක ලොවට නිශ්ච නොකරන්න. පිළිකුල් නොකරන්න. එය අතහැරීම නොවේ. පිළිකුල් බැඳීම

ලොවට වෙටර කිරීම ලස්සන දේවල් අවලස්සන ලෙස බැලීම, මානසික කම්පන ඇතිවීමට හා මානසික රෝගීන් වීමට හේතු වනු ඇත.

කිසිදු මතෙන් හාටයකට අප ඔබව තල්ලු කරන්නේ නැත. එක් යමක් වැරදි යැයි කියා තවත් දෙයක් හොඳය, යහපත්ය කියා ප්‍රකාශ කරන්නේ මද බුද්ධියක් ඇති බොලද ජනයාය. හොඳයි නරකයි කියන්නේ ලෝකයේ තිබෙන ලොකුම වැරද්දය. ඇයි අප එය වැරදියි කියා ප්‍රකාශ කරන්නේ. එක් කාරණයක් සියල්ලන්ටම හොඳ නොවන බැවිනි. එක් කාරණයක් සියල්ලන්ටම නරක ද නොවන බැවිනි. හොඳ හෝ නරක වචනවලට වඩා දෙයක් ඔබ සෞයා යන්න. හොඳ හෝ නරක ක්‍රියාවලට වඩා දෙයක් ඔබ සෞයා යන්න. ඔබ හොඳ හෝ නරක වැඩ නොකරන්න. සියලු ක්‍රියාවන්ගෙන් නිදහස් වන්න. එය යුණයෙන් කළ හැකි වැඩික් පමණි. ඔබ කිසිවකු නොවේ නම් ඔබ සිටින්නේ නිරවාණය තුළය. ඔබ කිසිවෙකු වේ නම් ඔබ සිටින්නේ වාන තුළය. (බැඳීම තුළය) මෙය ඉතාම ලෙහෙසි කාර්යයක්, යුණවන්තයන්ට. අයුණ අයට ඉතා අපහසු කාර්යයක්. ඔබ අයුණයෙක් බව පිළිගන්න. ඒ මොහොත්ම ඔබ යුණවන්තයෙක් වීමට උත්සාහ කිරීම ආරම්භ වනු ඇත. මෝඩයකු යැයි තවකෙකු ඔබට කියනවාට ඔබ අකමැති ඇති. ඒ මන්ද ඔබ සැබැවින්ම මෝඩ බැවිනි. සැබැ යුණවන්තයෙකු තමන්ට මෝඩයෙකුයැයි කියනවාට බොහෝම සතුවුය. එවිට ඔහු විමසන්නේ මගේ මෝඩකම කුමක්දයි කියා පමණි. යුණවන්තයාගේ ස්වභාවය තමන්ගේ අඩුපාඩු තේරුම ගැනීමට නිවැරදි කර ගැනීමට ඉවසිල්ලක්

නැතිව බලා සිටීමය. එහෙත් ලෝකෝත්තර දහමට පිවිසි පසු ඔහු සිටිනා තැන මනාව දත්තා බැවින් ඔහු මම මෝඩයකු හෝ යූණවන්තයකු යැයි සිතා මැනීමක් නොකරයි. ලෝකෝත්තර දහමට පිවිසුනු තැනැත්තා යූණවන්තයකු හෝ මෝඩයකු නොවේ. ඔහුට එය වචන දෙකක් පමණයි. වචනය ඉක්මවා ජ්වත් වන ඔහුට අටලෝ දහමෙහි කම්පන නැතු. දෙදිරීම් හා කම්පනයන් ඇති කරවන සීමාව ඉක්මවා ඔහු ජ්වත් වෙයි. හැබැයි ඔහු ස්ත්‍රීයක් හෝ පුරුෂයක් නොවේ. වෙන අන් කිසිවෙක් ද නොවේ. ඔහුගේ ලෝකය තුළ තිරු උඛවීමක් හෝ බැසයාමක් නැතු. ඔහු ජ්වත් වන්නේ වෙනස්ම වූ ආලෝකයක් මතය. එම ආලෝකය නොනිමෙන ආලෝකයකි. හේතුවේ නිසා භටගත් ආලෝකයක් නොවේ. එනම් ප්‍රයුලෝකයයි. එයට ප්‍රයුලෝකය යැයි කියා පවසන්නේ එය යූනය තුළ ප්‍රහාමත් වන අපුරුම දෙයක් වන නිසාවෙනි. එම ආලෝකය තුළින් ලස්සන දෙයක් හෝ අවලස්සන දෙයක් නොපෙනේ. හැම විටම පෙනෙන්නේ ස්වභාවිකත්වයයි. සැබැවින්ම සොබාදාහම තුළ ලස්සන කියා හෝ අවලස්සන දෙයක් නැතු. ලස්සන වන්නේ අවලස්සන වන්නේ මනසේ ඇති කරවන වින්දනය මතය. සුබ, දුක්ඛ, උපෙක්ෂා තිවේදනාවේ ඉක්මවාලු තැනැත්තා මූල්‍ය බුද්ධ ගාසනයම දැනගත්තා වෙයි. සම්බුද්‍ය පියාණන් වහන්සේ එසේ දේශනා කළ සේක.

සියලු ප්‍රශ්නවලට මූලික හේතුව නම් මනසය. එබැවින් පළමුවෙන්ම අවබෝධ කරගත යුතු දෙය නම් මනස යනු කුමක්ද යන්නය. කුමක්න් එය

සඳි තිබෙන්නේද? එය යම්කිසි දෙයක්ද? එසේ නැතිනම් එය තුළ කියාවලියක් පමණද? එය නියම වශයෙන් පවතින්නේද? එසේත් නැතිනම් එය සිහිනයක් වැනි වූ දෙයක්ද? යන කාරණා විමසා බැලිය යුතුය. ඔබ මනසේ ස්වභාවය අවබෝධ කර නොගන්නෙහි නම් ඔබට ජීවිතයේ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් විසඳීමට නොහැකි වනු ඇත. බොහෝ වෙර්ටීරය දරමින් ඔබ එක් ප්‍රශ්නයක් විසඳීමට උත්සාහ ගන්නෙහි නම් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම පරාජයට පත් වන්නෙහිය. මක්නිසාද නියම වශයෙන් කිවහාත් සුවිශේෂ වූ ප්‍රශ්නයක් පවතින්නේ නැති නිසාය. ප්‍රශ්නය නම් මනසය. ඔබ ඒ ප්‍රශ්න සහ මේ ප්‍රශ්න විසඳු පමණක් එයින් සෙතක් වන්නේ නැතු. මක්නිසාද ප්‍රශ්නයේ මූල තවදුරටත් එලෙසම පවතින නිසාය. ප්‍රශ්නයේ මූල මනසය. ගසක් මූලින් උදුර්න්නේ නැතිව එහි අතු, කොළ පමණක් කැපීමට සමානය. බාහිරින් ප්‍රශ්න විසඳීම යනු එයයි. කලින් තිබුණුවත් වඩා වැඩි වැඩියෙන් ඒවා ලියලනු ඇත. කප්පාද කිරීමෙන් සිදුවන්නේ ගසක් තවත්වත් සනව වැඩිමයි. ප්‍රශ්නය සහමූලින්ම උදුර්න්නේ කෙසේ දැයි ඔබ දත්තේ නැතිනම් ඔබේ සටන පදනම් විරහිත එකක් වන්නේය. එය මෝඩ එකක් වන්නේය. එයින් සිදුවන්නේ ප්‍රශ්නය විසඳීම නොව ඔබ විනාශ වීමය.

සටන් කිරීමෙන් සිදුවන්නේ ඔබගේ ගක්තිය, කාලය සහ ජීවිතය ඔබ විසින්ම අපත් හැඳිමකි. ප්‍රශ්න නම් මනසය. එහෙත්, මනස නොපෙනෙන පරිදි යටින් සැශ්‍රේ ඇත. මූලික ප්‍රශ්නය නම් මනස බව පැහැදිලිය. ඔබට ප්‍රශ්නය මුණගැසෙන විට එය තිබෙන්නේ පොලාවෙන් මතුපිටය. ඔබට එය දැකිය හැකිය. එයින් ඔබ රවවීමට

පත් වන්නේ එහෙයිනි. ඔබ විසින් තිරතුරුවම මෙය මතක තබාගත යුතුය. ප්‍රශ්නය නම් කිසි දිනෙක පෙනෙන්නට තිබෙන දෙය නොවේ. මුළු තිරතුරුවම පවතින්නේ අදාශ්‍යමානවය. මුළු තිරතුරුවම පවතින්නේ සැගවිලාය. කිසි දිනෙක පෙනෙන්නට තිබෙන දෙය සමඟ සටන් නොකරන්න. එසේ සටන් කළහොත් ඔබට සටන් කිරීමට සිදුවන්නේ සෙවණුලි සමගය. ඔබගේ සියලු ගක්නින් අපතේ යවමින් ඔබ බොහෝ මහන්සී වනු ඇත. එයින් ඔබගේ ජ්විතයට කිසිදු එලක් සිදුවන්නේ නැත. එවැනිම ප්‍රශ්න තැවත තැවතත් පැන නගිනු ඇත. ඔබගේම ජ්විතය දෙස බලන්න. මා කියන්නේ කුමක්දැය ඔබට එවිට තේරුම් යනු ඇත. මා මේ කතා කරන්නේ මනස පිළිබඳ ස්වභාවයයි. මනසේ සත්‍ය ස්වභාවය ගැනය. සත්‍ය නම් මෙයයි. විසඳිය යුත්තේ මනසය; ප්‍රශ්න නොවේ.

මිනිස්සු මා වෙත පැමිණ මෙසේ වීමසති. ගාන්ත වූ මනසක් ලබාගන්නේ කෙසේද? මම ඔවුනට මෙසේ කියමි. ගාන්ත වූ මනසක් යැයි කියා දෙයක් නැත. එවැනි දෙයක් ගැන මා කිසිදු අසා නැත. මනස කවදුවත් ගාන්ත වන්නේ නැත. ගාන්ත බව නම් මනසින් තොරවීමයි. නො-මනසය. මනස කවදුවත් ගාන්ත වන්නේ නැත. නිශ්චලිද වන්නේද නැත. මනසේ නියම ස්වභාවය වන්නේ පීඩනයෙන් සහ අවුල් සහගත බවින් යුත්ත වීමය. මනස කිසි දිනෙක පැහැදිලි නොවනු ඇත. පැහැදිලි බව ලබාගත යැකි වන්නේ මනසින් ඉවත්වීමෙනි. නිශ්චලිද වූ මනසක් ලැබීමට උත්සාහ නොකරන්න.

එම මන්ද උත්සාහයම ගබායක් වන බැවිනි. ඔබ යම් ක්‍රියාවක පැටලේ නම් ආරම්භයේ සිටම ඔබ යන්නේ ලබාගැනීමට නොහැකි වූ දෙයක් ලබාගැනීමේ මාරුගයෙහිය. එම තිසා පළමුවෙන්ම කළ යුත්තේ මනසහි ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීමය. යමක් කළ යැකි වනුයේ ඉන් පසුව පමණි. ඔබ කළුපනාකාරීව බලා සිටියහොත් ඔබට මනස වැනි කිසිදු දෙයක් මුණ නොගැසෙනු ඇත. එය කිසියම් දෙයක් නොවේ. එය ක්‍රියාවලියක් පමණි. එය රංවුවක් වැනිය. එක් එක් සුවිශ්‍ය සිතුවිලි පවතින්නේය. මනස මොන තරම් අත්හුත වූ ධර්මතාවයක් ද? මනස තරම් වටහා ගැනීමට අසිරු ධර්මතාවයක් ලොව නොතිබෙනවා යැයි ඔබට සිතෙනු ඇත. ඔබ ඉතා ගැහුරින් බලන විට ඔබට එකෙනෙහිම පෙනී යන දෙය නම් එක සිතිවිල්ලකට බැඳී තව සිතිවිල්ලක් ඇතිවන බව පමණය. මනස කියා දෙයක් පෙනෙන්නේ නැත. ලක්ෂ සංඛ්‍යාතික සිතිවිලි එක් වූ විට මනස පවතින්නේය යන මායාකාරී යැගීම ඔබ තුළ ඇති වන්නේය. ඔබට කිසිදු දිනෙක මනස කියා දෙයක් නොපෙනෙනු ඇත. එය ඔබ අත්දැකීමෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ යුත්තෙකි. එය ඔබගේම අත්දැකීමට හසුවන්නා වූ දෙයක් බවට පත් වූ විට බොහෝ දේ ඉක්මනින්ම වෙනස් වීමට පටන්ගනු ඇත. මනස මායාකාරී ධර්මතාවයකි. ඔබ තුළ ඇත්තේ එම මායාවට රටවුණු ස්වභාවයක් පමණි. විමසුම් තුවන දියුණු වෙන්ම එම මායාවෙන් ඔබ නිතැනින්ම නික්මෙනු ඇත.

ඔබ අහස බවට පරිවර්තනය වන්න. එවිට ඔබගේ මනස විවිධ දිසාවන්වලට දිවයැම නතර වනු ඇත.

මක්නිසාද අහස යනු මුලක් මැදක් අගක් නොමැති ධරුමතාවයක් බැවිනි. අහසේ ආරම්භය හෝ අවසානය කිසි කලෙක විශ්වයේ සටහන් වන්නේ නැත. නිරායාසයේ නිර්වාණය පිළිබඳව ද ආරම්භයක් හෝ අවසානයක් සටහන් වී නැත. සියල්ල අතහැර දමන්න. මානසික ත්‍රියාවනික් තොරව ස්වභාවික තත්ත්වයට පත්වීම යනු එයයි. අතහැර දමන්නේ කෙසේදැයි ඔබ මේ මොහොතේ සිතනු ඇති. මේ මොහොතේ සිතිවිල්ල අතහැර දැමුවහොත් සියල්ල අතහැරියා වෙයි. මේ මොහොතේ සිතිවිල්ල අල්ලා ගැනීම නිසා රේලය සිතිවිල්ලට ආරම්භයක් සකසා ගන්නවා. ඇත්තෙන්ම අතහැරීම තුළත් අල්ලාගැනීම තුළත් තිබෙන්නේ එකම සිතුවිලි දාමයක්ය. මානසික ත්‍රියාවන් නිදහස් වීමයි සියල්ල අතහැරීම යනුවන් අප අදහස් කරන්නේ. වරදවා වටහා ගතහොත් ඔබ ත්‍රියාවන් නිදහස්වීම වෙනුවන් තවත් ක්‍රියාවකට බැස ගන්නවා තියතයි. එය සිදුවන්නට ඔබේ මනසේ ඉඩ නොතබන්න.

සිතිවිල්ලක එළඹගෙන සිටීමට උත්සාහ කළ ද වැඩි කාලයක් ඔබට එසේ කළ නොහැකි වනු ඇත. මක්නිසාද එය ද වෙනස් විය යුතුය. එයටම ආවෙනික වූ උපත සහ විපත එයට අයිතිය. සිතිවිලි ඔබගේ නොවේ. ඔබට එවා අයිතිවන්නේ නැත. එවා පැමිණෙන්නේ ආගන්තුකයින් ලෙසය. එවා කිසිසේත් ඔබට අයිතිවන්නේ නැත. සිතිවිලි කාලය සමඟ වෙනස් වෙමින් අපුත් වෙමින් පවතින ස්වභාවයක් ගන්නේය. එම නිසා සිතේ ඇතිවන කිසිදු ස්වභාවයකට බිඟ විය යුතු නැත. එය වෙනස් වන බව සිත්තන්න. සැම විටම සිතෙන්

නික්ම යන්නේ කෙසේ දැයි වීමයන්න. ආගන්තුකට පැමිණෙන සිතිවිලිවලට ඔබේ මනසේ පදිංචි වන්න. අත්පත් කරගන්න, කිසි විටෙක ඉඩ නොතබන්න. අමුත්තන් සේ පැමිණ අමුත්තන් සේ පිටව යන්නට ඉඩ හරින්න. මනස ප්‍රශ්නයක් බවට පත්වෙන්නේ ඔබ ඔබේ සිතිවිලි ඉතා තදින් ගුහණය කර තිබෙන නිසාය. ඔබ සහ සිතිවිලි අතර ඇති දුර ඔබට අමතක වී ඇත. එවා පිටින් පැමිණි ආගන්තුකයන් පමණි. එවා එති යති. ඔබ විසින් නිරතුරුවම මතක තබාගත යුත්තේ නොවෙනස්ව ඔබ තුළ තිබෙන දේ ගැන පමණය. ඔබගේ ස්ථාවරය විය යුත්තේ එයයි. අහස මෙන් කිසි දිනෙක නොඩ්න්නේ වූද, නොයන්නා වූ ද දෙය පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න. ඔබගේ මුළු දාෂ්ඨීකෝණය වෙනස්කරන්න. නිරායාසයේ නිර්වාණය පදනම් කරගෙන පවතින්න ආගන්තුකයින් පැමිණ ආපසු යනු ඇත.

මොහොතක් ඔබ ගැන සිතන්න. ඔබේ මනස ඔබට අයිතිවාක් මෙන් දැනෙනවාද? නැදේද? ඔබේ අයිතිය ඔබ ලබාගන්න. ඔබ මනසින් ඉවත්වන්න. අනන්ත වූ ප්‍රෘතිවෙන් ලැගුම් ගන්න. ලෝකය විසින් පනවන ලද අන්තවලට නොවැවෙන්න. අන්තයකට බර වී හෝ බර නොවී නොසිටින්න. මැදහත් නොවන්න. හරි දේට අන්තගාමී වන්න. එවිට ඔබ සියලු අන්ත ඉක්මවා නිවනේ අමරණීයත්වය දකිනු ඇත. මෙය සැනසීම සොයා යන ගමනකි. දුක හෝ සතුට අපට ප්‍රශ්නයක් නොවේ. ස්වාමි භාර්යාවන් වශයෙන් විසීම, රකියා භාව්‍යාපාර කිරීම මෙම ගමනට අදාළ නැත. එවා පුදෙක් හොතික දේවල්ය. එවා වෙනස් කොට ලැබේය හැකි

අධ්‍යාත්මයක් නැත. අධ්‍යාත්මය වෙනස් කළ හැක්කේ ඔබගේ යූණයට පමණි. වෙනස් වන්න නොවෙනස් වන තැනකට යන්න. වෙනස් වීම ස්වභාවිකය. නොවෙනස්වීම සැබැවින්ම ස්වභාවිකය. ස්වභාවය තුළ තිබෙන්නේ නොවෙනස් වූ දේවල්ය. ස්වභාවික තත්ත්වය වින්තනය විසින් අස්වාභාවික කරන මිනිසුන් ස්වභාවික තත්ත්වය අස්වාභාවික දෙයක් කොට සලකයි. සැබැවින්ම ස්වභාව ධර්මය ස්වභාවිකය. සිතුවිල හොඳ හෝ නරක කියා බෙදා වෙන්තිරිම ඔබගේ හාවනාව නොවේ. හොඳ නරක සිතිවිලි උපදින්නේ ඇයි ද? ඒවාට කම්පනය වන්නේ ඇයි ද? ඔබගෙන්ම ඔබ ප්‍රශ්න කරන්න. කිසිදු සිතිවිල්ලක් ගැටලු කාරකයක් නොවේ. ගැටලුව තනා දෙන්නේ ඔබගේ මතවාදයයි. අපට පෙනී යන්නේ සැබැවින්ම ඔබම ගැටලු තනාගෙන ඔබම ඒගැටලු මතදුක්විදිනා හැරියටයි. ගැටලු නැතිබැඳීම් නැති එම නිරවාණ ඩුම්ය දැකීමට ඔබ ලග ඉන්දියක් පහළ වී නැත. එබැවින් නිරවාණ ධර්මය ඉන්දියන් සයෙන් එහා ඉන්දිය ධර්ම ඉක්ම වූ සුවිශේෂ වූත්, දුර්වල වූත් අවේදිත ධර්මයකි. අවේදිත ධර්මය යනු ඔබ ඉන්දියට සාපේක්ෂිත ධර්ම හඳුනාගන්නේ හොඳ හෝ නරක වශයෙන් විද දරාගෙනය. එහෙත්, නිරවාණය මානසික වශයෙන් විදීමට නොහැකි ස්වභාවික සත්‍යයකි. ඔබට තිබෙන්නේ තවෙකක් ලංකර ගැනීමට නොවේ. ඔබ ලග තිබෙන නිරමාණය කරගත් ලෝකය විසින් නිරමාණය කරදුන් සියල්ල අතහැර සංකල්පවලින් බැහැරව සියල්ල දැකීමය. සියල්ල යනු කිසිවක්ම නොවේ. කිසිවක්ම නොවේ යනු වචනයක් නොවේ. වචනයක් නොවේ යනු

ආකල්පයක් නොවේ. ආකල්පවලින් තොරවීම තවත් ආකල්පයකට නොවැටි, නොරදි, නොබඳී සිදුකරන්න. එය ක්‍රියාවලියක් නොවිය යුතුය. සැම ක්‍රියාවලියක්ම දුකට හේතුවේ. ක්‍රියාව ඉක්මවීම දුකින් නිදහස් වීමයි.

ස්වභාව ධර්මය තුළ උදැසන එන්නේය. ඉන් පසුව මධ්‍යස්තනය එන්නේය. ඉන් පසුව සන්ධාව එන්නේය. පසුව එවා යන්නේය. රාත්‍රිය පැමිණෙන්නේය. නැවත උදැසන පැමිණෙන්නේය. ඔබ නිරතුරුවම එකස් පවතින්නේය. එසේ පවතින්නේ ඔබ වශයෙන් නොවේ. මක්නිසාද එය සිතිවිල්ලක් වන නිසාය. ඔබ පවතින්නේ නිදහස් වූ සිතක් දරාගෙනය. ඔබ පවතින්නේ ඔබගේ රුපය ලෙසට නොවේ. මක්නිසාද එයද සිතිවිල්ලක් පමණක් වන නිසාය. ඔබ පවතින්නේ ඔබගේ ගැරිරය ලෙසට ද නොවේ. මක්නිසාද එයද සිතිවිල්ලක් බව ඔබ යම්කිසි දිනෙක තේරුම් ගන්නා නිසාය. ඔබ පවතින්නේ පිරිසිදු වූ විද්‍යාණය ලෙසටය. එයට නමක් නැත. රුපයක් ද නැත. එය පුරුණ වූ පවත්තාවයකින් යුක්තව පවතී. එහි ඇත්තේ සිහිය සහ අවධි බව පමණි. නිරන්තරයෙන් පවතින්නේ එයම පමණි. මෙය ලෝකෝත්තර යූණය අත්විදි අයෙකුට පමණක් දැනෙනා දෙයකි. එම විශිෂ්ටය වූ යූණය උදාකරගත හැකි වන්නේ විශිෂ්ටය වූ යූණයක් ඇති අයට පමණි. ඔබත් එම විශිෂ්ටයන් අතරට පැමිණීමට කැමතිද? වීමසන්න. සියල්ල වීමසන්න. නිහඹ වන්න. නිහඹ බව පරදවා යන්න. නිදහස් වන්න. අත්විදීම ඉක්මවා යන්න.

වචනය යනු බොරුවකි. බොරුව යනු ආකල්පයකි. වචන සියලුල බොරුවකි. බොරුව යනු තවත් බොරුවකි. සත්‍ය කතා කිරීමට මිනිසුන්ට නොහැකිය. ඔවුන් රෝබෝ යන්තු වැනිය. ඔවුන්ට ලොව පිළිබඳ කිසිදු ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයක් නැත. අන්ධයන්ගේ ගමන වැනිය. එබැවින් ඔවුන් ආගමික පොත්වලට හසුවෙයි. පුද්ගල මතවාදවලට හසුවෙයි. ජාතික මතවාදවලට හසුවෙයි. ඔවුන්ට වෙන් වූ ආගමක් ඇතිය සිතයි. ඔවුනට වෙන් වූ ජාතියක් ඇතිය සිතයි. ඔවුන් මෙය කියා සිතයි. ඔවුනට මියගිය පසු ආගමික සෞඛ්‍යන් බිමක් ද ලැබේ. එතැනින් පසු ඔවුන් ආකල්පිකව ප්‍රාර්ථනා කළ ස්වර්ගයක් ද වෙන් වේ. අන්ධකාරයේ විශ්වාසය මතවාදය මිනිසා මහත් වූ අදුරු ආගාධයකට ඇද දමයි. ආගම විසින් ඔවුන් මෝහනය කොට ඇත. මිනිසාගේ තිදහස් වින්තනය අහුරා ඇත. එය අපරාධයකි. සියලුම ආගම්වල සිටින්නා වූ මිනිසුනි ඔබ ආගමික නාමයෙන් පෙනී සිටින්න. කිසි කලෙක ආගමික උත්මාදයක් ඇතිකර නොගන්න. සමහර උද්‍යියට ආගමක් නැත. ඔවුන්ගේ මතවාදයට ඔවුන්ම රැවටී ඇත. තමන්ගේ මතවාදයන්, අනුන්ගේ මතවාදයන් දෙකම අත්හරින්න. එවිට ඔබ සත්‍ය දකිනු ඇත.

සත්‍ය යනු කවරක්ද? සත්‍යය යනු වෙරය උපදින තැනක් නොවේ. ආයාව උපදින තැනක් ද නොවේ. සත්‍ය හඳුනා ගැනීමට මිනිසාගේ ඉන්දියන් හයට නොහැකිය. මිනිසා හඳුනාගන්නේ හැම විටම අසත්‍යයි. මක් නිසාද මිනිසාගේ ඉන්දියන් සැදී ඇත්තේ ඉන්දිය සාපේක්ෂික

යේම හඳුනා ගැනීමට පමණි. සත්‍යය දැන ගැනීමට නම් ඉන්දියන් පසුකර යා යුතුය. එය තවත් ඉන්දියක් නොවේ. ඉන්දිය ගතානුගතික වාදය බිඳ දමා එමෙන්ම ඉන්දිය සම්පූද්‍ය බිඳ දමා අතිතය හෝ අනාගත, වර්තමාන කිසිවකට බැස නොගෙන කාලයට හසුනොවී අකාලිකව ලොව දෙස බලන විට සත්‍ය අප කාටත් දැකගත හැකිය. සත්‍යය තුළ රුපයක් නැත. වර්ණයක් හෝ ගක්තියක් නොමැත. සත්‍යය කිසිවෙකුට හිමි නැත. සත්‍යය මිනිස් සිතට විද දරාගත නොහැකිය. මානසික වේදනාවක් ඇති තැනු සත්‍යය නැත. සැබැඳු සත්‍යය හමුවේ සත්‍යය යන වචනය ද වලංගු නැත. බෙද්නේන් අසත්‍ය තුළ පිහිටි හේතුව නිසාවෙනි. සැබැඳු සත්‍යය තුළ තර්ක නූපදී. සත්‍යය තුළ භාද සත්‍යය කියා තරක සත්‍යය කියා දෙයක් නැත. සත්‍යය මා විසින් අවබෝධ කර ගත්තා යැයි පැවසීමට නොහැකිය. සත්‍යය දෙවියකු විසින් මා හට ලබාදුන්නා යැයි පැවසිය නොහැකිය. සත්‍යය කිසිවෙක පුද්ගලයකු විසින් නොදිනු ඇත. සත්‍යය අත්දැකිය හැක්කේ පුද්ගලත්වයේ විනාශය සම්ගිති. එබැවින් සත්‍යය දකින්නේ ස්ත්‍රීයක් හෝ පුරුෂයෙක් නොවේ. භාවාත්මක ගුණය අසත්‍යයකි. සත්‍යය වචනවලින් පැහැදිලි කළ නොහැකිය. එය ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ යුතුය. මෙම වචන ගලපා ඇත්තේ විමසන විට සත්‍යය ඔබ තුළ ජනිත වන ආකාරයටය. එබැවින් ඔබට තේරුම ගැනීමට අපහසු කරුණු ගැහුරින් විමසා බලන්න. එහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට කුමානුකූලව සත්‍යය කරා ඔබ ලගා වනු ඇත. ක්‍රියාව විමසීම වුවත් ප්‍රතිඵලය විමසීම නොවේ. ප්‍රතිඵලය සංසිදිමයි.

සියලු සංස්කාරවල විමුක්තියයි. සියලු වෙතනාවල විමුක්තිය යනු මුක්තිය හෙවත් කිසිදු භුක්තියක්, පරිහරණයක් නැති අවස්ථාවයි. පුද්ගල වින්තනය තුළ ප්‍රත්‍යක්ෂ වන කිසිදු දෙයක් සත්‍යය නොවේ. පුද්ගලත්වය යනු ලොව ඇති ලොකුම අසත්‍යයි. එහෙත් ඔබ එය අසත්‍යයක් කොට නොදැකින්න. සත්‍යයක් කොට ද නොදැකින්න. මක්නිසාද එසේ දකින්නට ඔබ ගියහොත් ඔබ තව තවත් අසත්‍යය තුළම පැවෙලෙනු ඇත. එබැවින් කිසිවක් දාශ්දී කර නොගන්න.

දාශ්දීයක් යනු හෝතික දෙයකි. එයින් මා අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? මා එයින් අදහස් කරන්නේ එය යම්කිසි ද්‍රව්‍යයක් මෙන් ගෙන එහා මෙහා විසිකළ හැකි බවයි. යම්කිසි දෙයකින් දමා ගසන්නාක් මෙන් ඔබගේ දාශ්දීයන් යමෙකුගේ ඔවුවට දමා ගැසිය හැකිය. අවියකින් කෙනෙකු මරන්නාක් මෙන් දාශ්දීයකින් ඔබට කෙනෙකු මැරිය හැකිය. ඔබගේ දාශ්දීය යහපත් දෙයක් ලෙසට හෝ අයහපත් දෙයක් ලෙසට අන් අයට දිය හැකිය. දාශ්දී යනු හෝතික ද්‍රව්‍යයන්ය. ඒවා ගක්තීන්ය. එහෙත් ඒවා ඔබට අයිති වන්නේ නැත. ඒවා ඔබ වෙත පැමිණෙන්නේය. ඒවා එක්තරා වේලාවක් ඔබ තුළ පැවත ඔබන් ඉවත්ව යන්නේය. මූල්‍යතාව ජනයාම විවිධ වූ දාශ්දීන්ගෙන් පිරි පවතී. ද්‍රව්‍යයන් යනු දාශ්දීවල හෝතික අංශයයි. දාශ්දී යනු ද්‍රව්‍යයන්ගේ මානසික අංශයයි.

දාශ්දීන් තුළින් වූව ද හෝතික ජ්‍යෙෂ්ඨවලට ප්‍රතිඵල ප්‍රග කරගත හැකිය. යම්කිසි පුද්ගලයකු නිරන්තරයෙන්ම

තමාගේ අහිවෘද්ධිය ගැන සිතන්නෙහි නම් එය ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවන්නේය. මක්නිසාද ඔහු නිරන්තරයෙන්ම ඔහු වෙත බලවේයයක් යොමු කරමින් සිටින නිසාය. ආයිරවාදයන් බොහෝ ප්‍රයෝගනවත් වන්නේ එම නිසාය. ඉන්දියන්වලින් නිදහස් වූ තත්ත්වය ප්‍රත්‍යක්ෂ කළා වූ යම්කිසි කෙනෙකු ගෙන් ඔබට ආයිරවාදයක් ලබාගත හැකිකේ නම් එය ඇත්ත වශයෙන්ම සිදු වන්නේය. මක්නිසාද කිසි විටෙක වෙතනා භාවිතා නොකරන්නා වූ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් වේද ඒ තැනැත්තා බොහෝ විත්ත ගක්තින් රස් කරන්නේය. එම නිසාම ඔහු කියන්නා වූ සියල්ලම සත්‍යය බවට පත් වන්නේය. ඔහුගේ සිත වන්දිකාවක් මෙනි. එය ඉතාම මැදහත්ය. වන්දිකාවක් තුළ පුද්ගල වින්තනයක් නොමැත. එය මෙහෙයුම් පද්ධතියකි. එම නිසා ඔබ යවනු ලබන තොරතුරු අන් අයට නොවෙනස්ව ලැබේ. එහෙත් පුද්ගල වින්තනයට එසේ කළ නොහැකිය. එය ගෙන යන විට පුද්ගල වින්තනය විසින් වෙනස් කරයි. පුද්ගල වින්තනයෙන් බැහැර වූ සිත නිවැරදිව ලෝකය හඳුනාගනී. නිවැරදි දෙම ලොවට ප්‍රකාශ කරයි. නිවැරදි කරුණුම හදවත ස්පර්ශ කරයි. සිත නිරවුල් බැවින් සිතට දැනෙනා දේ මනාව හඳුනාගනී. සිත නිදහස් බැවින් අධිෂ්ථානය ඉතා ප්‍රබල වේ. ආයිරවාදයක් පිදිය යුත්තාට පුදන්නට එම සිත නොපැකිලෙයි. එහෙත් වරදට කිසි විටෙක ආයිරවාද නොකරයි. ඔහුගේ ආයිරවාදය වනුයේ වරද නිවැරදි කිරීමයි. සැබැඳු ආයිරවාදය යනු වරද නිවැරදි කිරීමය.

අනිත්‍යතාව යනු ද සැබැඳු ආයිරවාදයන්ම ගක්තියකි. බොහෝ දෙනාට තිබෙන්නේ අනිත්‍යතාව පිළිබඳ

ආකල්පයකි. හැඟීමකි. එය අසත්‍යයකි. සාමාන්‍ය ජනය අනිත්‍ය හඳුනන්නේ තැත. මවුන් හඳුනන්නේ නිත්‍යතාව පමණි. මවුන්ගේ නිත්‍යතාව මොන තරම් ප්‍රබල වනවාද යත් මවුනට අනිත්‍ය වුව ද නිත්‍ය කරගත හැකිය. සැබැඳු අනිත්‍යතාව දැනගන්නේ මනස ඉක්ම වුවන් පමණි. නිර්වාණය තුළ බැඳීම් තැත. අනිත්‍ය තුළ ද බැඳීම් තැත. කිසිදු ආකාරයකින් ලොවට සම්බන්ධ නැති අවස්ථාව තුළ පවතින්නේ සැබැඳු මහා මෙමත්‍යයි. බුදුපියාණන් වහන්සේගේ නිර්වචනය මෙමත්‍ය යනු වේතෝ විමුක්තියයි. වේතෝ විමුක්තිය යනු ආකල්ප හා දාශ්‍රේවලින් නිදහස් වීමයි. සැම ආකල්පයක්ම අසත්‍යයකි. සැම අසත්‍යක්ම නිත්‍යයකි. සැම නිත්‍යයක්ම අවිද්‍යාවකි. අවිද්‍යාව යනු විනිවිද්‍යාවයෙන් තොරව ගන්නා වූ ආකල්පයකි. විනිවිද්‍යාවයෙන් බැලුවහොත් සුත්තුන් හෝ තොපෙනේ. ජීවිතයේ යථාර්ථය යනු අසුහය තොවේ. පිළිකුළ තොවේ. ජීවිතයේ යථාර්ථය ඇටසැකිල්ලක් ද තොවේ. සුබ ආකල්පයෙන් අසුහ ආකල්පයට පැමිණිම යථාර්ථවාදිත්වය තොවේ. ආකල්පවලින් බැහැරවීම යථාර්ථයයි. ආකල්පවලින් බැහැරවීම කරනුයේ කෙසේ දැයි ඔබ මගෙන් විමසනු ඇති. ඒ සඳහා කළ යුතු ක්‍රියාවක් තැතැයි ප්‍රකාශ කළහොත් ඔබ පුදුමයට පත්වනු ඇතේ. මක්නිසාද ඔබ මින් පෙර එවැනි වචනයක් අසා තැති බැවිනි. සැම ක්‍රියාවක් තුළම තිබෙන්නේ සිරගෙයකි. ඔබ ක්‍රියාවකට ඇද දමනවා යැයි කියන්නේ සිරගත කිරීමකි. එබැවින් සියලු ආගම් සිරගෙවල්ය. ආගම් විවේචනය කරන්නට ගියහොත් හෝතික ලෝකය තුළ ඇති සිරගෙදරට ද යා හැකිය. කිසි විටක ආගම්

ප්‍රතික්ෂේප තොකරන්න. මවුනට ගරුකරන්න. මවුන් අන්ධානුකරණයෙන් හිස උදුම්මා ගෙන සිටී නම් එයට වන්දනා කරන්න. එහෙත් ඔබ මනසින් වෙනස්වන්න. සැබැඳු විමුක්තියේ දෙවොල, විභාර මන්දිරය තිබෙන්නේ ඔබගේ ප්‍රයුව තුළය. ඔබ එය වන්දනා කරන්න. එය හොඳින් මෙහෙයවන්න. ප්‍රයු වන්දනාව යනු එයයි. ඔබට එය තුළින් විමුක්තිය ලාගා කරගත හැකිය. විශ්වාසය බැහැර කරන්න. විදරුණනාවට සමවදින්න. ඔබ කිසිවක් විදරුණනා තොකරන්න. කිසිවක් තොමැත්තේ කොතැන දැයි විදරුණනා කරන්න. විදරුණනාවට පාදක කරගත යුත්තේ නිර්වාණයයි. බැඳීම් විරහිත අවස්ථාවයි. ඔබ විදරුණනා කළ යුත්තේ එයයි. එය අත්දකින විට ඔබට දැනෙන්නේ අනිත්‍යතාවයයි. සැබැවින්ම එය ඔබට ආශීර්වාදයකි. එය අන් අයට ද පිදිය හැකිය.

සිතුවිල්ලෙන් නිදහස් වීමට බොහෝ දෙනාට අවශ්‍ය වී ඇත. එහෙත් මවුන් ඒ කුමවේදය තොද්‍යා. මවුන් නිදහස්වීම සඳහා සිදුකරන්නේ ගැටීමයි. ඒ හැරෙන්නට අන් කිසිවක් මවුන් තොද්‍යා. ගැටීම කිසි විටක නිදහසට උපකාරී තොවේ. එය තව තවත් ඔබට මුලා කරවයි. සිතුවිල්ලෙන් නිදහස් වීමට ප්‍රථම ඔබ වෙන අන් දෙයකින් නිදහස් විය යුතුය. මම යනුවෙන් හැගෙන දාශ්‍රේයෙන් ඔබ නිදහස් විය යුතුය. එම දාශ්‍රේයෙන් නිදහස් වීමත් සමග සිතුවිලි ද තවති. පාර්ථනාවෙන් පමණක් ඔබට කිසි කළෙක නිර්වාණය සොයාගත තොහැකිය. ඒ උතුම් නිවන තිබෙන්නේ ඔබ සම්පයේමයි. එය ඔබගේම තොත් දෙක ඔබට තොපෙනෙන්නාක් මෙන් සැගැලී ඇති. ඔබ කැඩපතින් දකින්නේ ඔබගේ

නෙත් දෙක නොව, සෙවණැල්ලයි. නෙත් දෙකෙන් ඔබට බොහෝ දැ පෙන්වා දුන්නත් එම නෙත් දෙකම පෙන්වාදීමට නොහැකිය. එසේම මමත්වය ද බොහෝ උගේත්කම් නැණුවත්කම් ලබා දුන්නද මමත්වය පිළිබඳව කියාදීමට ඔබගේම මමත්වය අසමත්ය. ඔබ හැම විටම ඔබ වෙතටම යොමු වන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබ, ඔබ තුළින්ම භාද හෝ නරක නොවන පුද්ගලයෙක් දැකිය යුතුය. පුද්ගල නාමය හැඳින්වීමට පමණි. මෙම කරුණු ඉතා ගම්හීර විය හැකිය. එය කොස්, දෙල්, පොල් තරම් සරල නොවනු ඇත. ප්‍රාථමික බුද්ධියකට මෙය ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමට අතිශයින්ම අසිරිය. ඒත් ඔබගේ බුද්ධිය දියුණුවීම සඳහා මෙම ධර්ම කරුණු සමග නිතර ගැටෙන්න. ගැටෙන සැම අවස්ථාවකම ඔබගේ අවිද්‍යාව ක්ෂේය වනු ඇත. රථයක් මාවතක් දිගේ ධාවනය වන විට ස්වභාවයෙන්ම එම රථයේ වයර ගෙවී යනු ඇත. එසේම ඔබගේ යූණයන් මෙම මාර්ගය ඔස්සේ ධාවනය කරන විට මමංකාරය ගෙවී අතුරුදහන් වනු ඇත. පාරිගුද්ධ වූ ප්‍රතිපදාවක් ඇත. එය සියලු ප්‍රතිපදාවන් අඩුවා යාමයි. පාරිගුද්ධ වූ භාවතාවක් ඇත. එය සියලු භාවිතාවන් අත්හැරීමයි. ඉතා පැහැදිලි අතහැරීමක් ඇත. අතහැරීමෙන් ද නිදහස් වීමයි. ඉතා මිහිර වූ දේශනාවක් ඇත. වවන ඉක්මවා දේශනා කිරීමයි. ඉතා මිහිර වූ සවන්දීමක් ඇත. වවන ඉක්මවා සවන්දීමයි. ඉතා මිහිර වූ බැඳීමක් ඇත. නොබැඳී සිටීමට බැඳී සිටීමයි. ඉතා මන්තර වූ උදාවීමක් ඇත. බැස්යාමක් නොමැති වූ උදා වීමයි. ඉතා මන්තර ලොවක් ඇත. ආලෝකය හා අන්ධකාරය නොමැති ලෝකයයි. ඉතා මන්තර තේරුම්

ගැනීමක් ඇත. තේරෙන සියල්ල ඉවතලීමයි. ඉතා මන්තර ඉවතලැමක් ඇත. ක්‍රියාවෙන් නිදහස් වීමයි. ඉතා මිහිර ජීවිතයක් ඇත. ජීවත් නොවී සිටීමයි. ඉතා මිහිර මරණය නැති තැන ඇත්තේ පූර්ණ වූ ප්‍රයුවයි. එය නිරවාණයයි. එය විශ්ව යූණයයි. ඔබ ජය ලබාගත්තා හෝ ඔබ එයට පිවිසියා නොවේ. එය සත්‍යය අවබෝධයයි. එය පරම සත්‍යය අවබෝධයයි.

බුදුරජාණන්වහන්සේයනුමනසින්තොරවූ ජීවත්වන පුද්ගලත්වය අත්හැල පුද්ගලයෙකි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කරම රස් කරන්නේ නැත. එනම් පිණ්ඩාතය ව්‍යුහන්නේ නැත. දැනය වළදන්නේ නැත. සැතපෙන්නේ නැත. අවදි වන්නේ නැත. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාගතය සඳහා කිසිදු උපාදනයක් රස්කරන්නේ නැත. ජීවත්වන්නා සේ පෙනුනත් ගමන් කරන්නා සේ පෙනුනත් කැම අනුහව කරන්නා සේ පෙනුනත් කතා කලත් බොහෝ දැ කළත් එම කිසිවක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ක්‍රියා නොවේ. එම සියලු ක්‍රියාවන් ක්‍රියාවන් නොවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව කුමන ආකල්පයක් දැක්වුව ද සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට පෙනෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නොවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දිනක් රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුගෙන් මෙසේ විවාලා. “මබට මා සක්මන් කරනවා පෙනෙනවාද? දැනය වළදනවා පෙනෙනවාද? සැතපෙනවා පෙනෙනවාද?” එම රහතන් වහන්සේගේ පිළිතුර වූයේ, “ස්වාමීන්, මම එබන්දක් නොදැකිම” යනුවෙනි. ඔබට එය අදහා ගැනීමට පවා නොහැකි වනු ඇත. ඒ මන්ද ඔබ දකිනා ලෝකය එය නොවන බැවිනි.

රහතුන්ගේ ලෝකය වෙනස්ය. මාර්ගල්ලාහින්ගේ ලෝකය වෙනස්ය. රහතුන්ගේ ලෝකය ඔබගේ ලෝකය තුළ ජ්වලාන කර ගැනීම සඳහා මෙම කරුණු ගැහුරු පර්යේෂණයකට හාජතය කරන්න. එම පර්යේෂණයේ ප්‍රතිච්ලය හැටියට ඔබත් රහතුන්ගේ ලෝකයට සමවැනු ඇති. මෙය යූණ දර්ශනයකි. යූනවන්තයන්ට ඉතා පහසු කියාවකි. නොපමා වන්න. දහස් වරක්, ලක්ෂ වරක් කැප වන්න. ඔබේ මනස ඔබගේ පාලනයට ගන්න. අපාගාමින්වයෙන් තිදහස් වන්න. මෙලොට ඉතා ප්‍රිතිමත් ජ්විතයක් ගත කරන්න. ප්‍රශ්න සේ තැවුල් නෙඳුම් පත මත රුදුණු දිය බිඳු සේ ඉවතලන්න. ජ්විතයේ උපරිම ආශ්වාදය ලබන්න. ජ්විතයේ ඉහළම සැප ලබන්න. ඔබ මෙලොවදීම නිවන් සැප ලැබිය යුතුය. එය කාමයන් තුළින් ලබන්නා වූ සැපයට වඩා ආශ්වාදනීය වූ ප්‍රිතිමත් එකකි. සැකයෙන් තොර වූ අනාගතය පිළිබඳව බියක් නොමැතිව විදින සැපයක් බැවින් එය සඳහාකාලිකය. ඔබ කැමති නම් ඔබට සඳහාකාලිකවම විශ්වයෙන් සමුගත හැකිය. එසේ නැත්තම් අතට පත් නිවන් පසසෙකට ලාසයසරට බැසිගත් බෝසන්වරයෙකු විය හැකිය. එය ඔබගේ කැමත්ත මිස වෙන අන් බලවේගයක් විසින් පාලනය නොකරනු ඇත. මෙවැනි පරම සත්‍යය වූ කරුණු අද වන විට බොහෝ මිනිසුන්ගේ දැනුමෙන් ඉවත් වී ඇත. එහෙත් මෙය අලුත් දෙයක් නොවේ. මේ 2600 වසරකට පෙර ලොට පහළ වූ තිලෝගුරු බුදුපිළාණන් වහනසේගේ වචනයි. යම් වෙනසක් ඔබට මේ තුළින් දැනුනත් අප මේ පදවැල් හාවිතා කරන්නේ ඔබගේම විමුක්ති ඇස අවධිවන පරිද්දෙනි. කලබලයකින් තොරව

සන්සුන්ව කියවීමෙන් හා විමසීමෙන් ඔබට මෙම අති ගම්හිර කරුණු ප්‍රත්‍යක්ෂ වනු ඇත. ඔබ ප්‍රශ්න ඉතුරු විය යුත්තේ වචන නොව සතුවයි. ප්‍රිතියයි. සැහැල්ලුවයි. අපගේ අහිලාශය එපමණයි.

නිරායාසයේ නිරවාණය හෙවත් අනාත්මතාවය යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ එකම ධර්මතාවයකි. එනම් ප්‍රරුණව නොපවත්නා කෙනෙකු බවට පත්වීමය. අනාත්ම යනු තමා කියා කිසිවෙකු නැත යන්නය. ඉන් පසුව ඔබ අවට සිදුවන කිසිදු දේකට ඔබ වශයිව යුතු වන්නේ නැත. එවිට ඔබ ලෝකෝත්තර වන්නෙහිය. ඉලුරුන් තුළ නොපවතින්නෙය. හොඳ හෝ නරක කියා දාශ්මී නැත. ඔබ තුළ හොඳ දාශ්මීයක් ඇති විට එය බෙදා වෙන්කර හඳුනාගන්නේ නරක දාශ්මීය පදනම් කරගෙනය. නරකින් තොරව හොඳ පැවැත්වීය නොහැකිය. ඔබ ජ්‍රේමය ගැන සිතන්නෙහි නම් එය අසලින්ම එය පිටපස තොරය සැශ්වී පවතින්නේය. තොරය ගැන සිතන්නේ නැතිව ඔබට ජ්‍රේමය ගැන සිතිය හැකිකේ කෙසේද? ඔබ එය පැහැදිලිව නොසිතනවා විය හැකිය. ඔබේ උඩු සිතින් ජ්‍රේමය ගැන සිතනවා විය හැකිය. එහෙත් ඔබගේ යටි සිතේ සැශ්වී පවතින්නේ තොරයමය. ජ්වා ගමන් කරන්නේ සමාන්තරවය.

ඔබ මෙමතිය ගැන සිතන සැම අවස්ථාවකදීම වදිදීම ගැනැද සිතන්නෙහිය. වදිදීම පිළිබඳව සිතීමෙන් තොරව මෙමතිය ගැනැද සිතිය හැකිද? හිංසාව ගැන සිතන්නේ නැතිව ඔබට අවිහිංසාව ගැන සිතිය හැකිද? අවිහිංසාව යන වචනය තුළම හිංසාව යන වචනය ගැබිව ඇත.

සමඟ දිවියෙන් යුතුව අවදි වන්න. එම අවධිවේම වහනයේ දෙයාකාරයෙන් ඔබට ගියා වූ දැක්මකි. එය ක්‍රිඩ්‍රින් ඔබ අවදි වන විට ඔබේ සිත අවලෝ දහමට පිටුපාතු ඇත. දෙයාකාරය ඉක්මවීමට නොහැකි වීම නිසා සමස්ත ලෝකයම මොන තරම් යුක්බිත ජ්විත ගත කරනවාද? ඒ අතරින් ඔබ මොන තරම් භාගාවන්තද? වහන දෙකක් අතරෙහි සිර නොවී සිතිවිලි දෙකක් අතරේ ද සිර නොවී අන්ධකාරය හා ආලෝකය අතර සිර නොවී සඳහනික ආලෝකය වෙත පිය නගන්න. මිනිසන්බවේ පරම අර්ථය එයයි.

දිවියේ මහා සැනසීම උදෙසා නිරායාසයේ නිර්වාණය අවබෝධ කර ගැනීමට නම් ඔබ මනසින් මනස දෙස බැලිය යුතුය. ඉනාව සිට ඉනාතාවය දෙස බැලිය යුතුය. අතීතයෙන් තොරව අනාගතය බැලිය යුතුය. අතීත, අනාගත නොමැතිව වර්තමානය දෙස බැලිය යුතුය. කාල තුනටම හසුනොවී ජ්වත්වීමට වෙර දැරිය යුතුය. ඔබ සැම විටම කෙනෙකු වීමට උත්සාහ නොවිය යුතුය. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයෙන් නිදහස් විය යුතුය. බෙදන්නකු නොවිය යුතුය. මැදහත්කරුවකු හෝ අන්තගාමී නොවිය යුතුය. අන්ධකාරය හා ආලෝකය ඇති ලොවින් සමුගත යුතුය. හමුවීමක් හෝ වෙන්වීමක් නොකළ යුතුය. පුද්ගලයකු විසින් මාවතක් දිගේ ගමන් නොකළ යුතුය. මාවත හා පුද්ගලයා යන දෙකම නැති විය යුතුය. ආරම්භය හා අවසානය එකම තැන විය යුතුය. එය පෙන්විය හැකි තැනක් නොවිය යුතුය. පසුපසට ගමන් කිරීමක් හෝ

ඉදිරියට ගමන් කිරීමක් හෝ රදි සිටීමක් නොවිය යුතුය. නිදහස ලබන්න. ක්‍රියාවන් තොරව ක්‍රියා නොකිරීම ද ක්‍රියාවක් බව තේරුම් ගන්න. ක්‍රියාකිරීම ද ක්‍රියාවකි. නිරායාසයේ නිර්වාණය අත්දකින්නේ එලෙසය.

ලොවුතුරා බුදුරජාණන් වහනයේගේ ධර්මය ලෝකෝත්තරය. එයින් අදහස් වන්නේ ඔබ දකින ලෝකයේ කිසිවක් නොමැත. ඔබ විදින ලෝකයේ කිසිවක් නොමැත. ඔබගේ යුණයට සමාන නැත. රාත්‍රිය හෝ දහවල ගැන කියවෙන්නේ නැත. එබැවින් ලෝකෝත්තරය. ඔබ සිටිනා ලොව තුළ මිනිස්සු උපදිති. මැරෙති. රහතුන්ගේ ලෝකය තුළ එවැන්නක් නොමැත. ඔබ සිටිනා ලෝකය තුළ ලස්සන හා අවලස්සන මිනිස්සු ජ්වත් වෙති. ආරිය ග්‍රාවකයන්ගේ ලෝකය තුළ එවැන්නක් නැත. ඔබ ජ්වත්වන ලෝකය තුළ ස්ත්‍රීන් සහ පුරුෂයන් සිටියි. ආරිය ග්‍රාවකයන්ගේ ලෝකය තුළ ස්ත්‍රීන් හෝ පුරුෂයන් නැත. ඔබට කිසි කළක එය තුළට පිවිසිය නොහැකිය. ඔබට එය තුළට පිවිසීමට අවැසි නම් ඔබ ඔබගෙන්ම නිදහස් විය යුතුය. රහතුන්ගේ ලෝකයට මමත්වයට පිවිසිය නොහැකිය. ජාතියක් හෝ රටක් රැගෙන එයට පිවිසීමට අවසර නැත. ඔබගේ භාවාත්මක ගුණය ද ඔබ අහෝසි කළ යුතුය. ඔබ තුළ ඇති දුප්පත්කම ද, පොහොසත්කම ද රැගෙන නොයා යුතුය. ඔබගේ ලෝකයේ ඇති කිසිවක් රැගෙන එමට අවසර නැත. එබැවින් රහතුන්ගේ ලෝකය ලෝකෝත්තරය. ලෝකයට වඩා ලෝකයෙන් එතෙර මනහරය. මන්ද එහි ලෝකය ක්‍රියා හෝ ලෝකෝත්තර ක්‍රියා කිසිවක් නොමැත. එලොව හා මෙලොව ක්‍රියාද

କିଣିଲିକୁ ନୋମ୍ବର. ଲେଖକୀଁର ତରଯ. ଅବୁନ୍ କଥା କରନ୍ତେଣେ ଲାଗୁଳିନ୍ ନୋଲ, ସଂକେତଲାଗୁଳିନ୍ ଦ ନୋଲ ଲେନ ଆନ୍ ଦେଇକିନ୍ ଦ ନୋଲ ଅବୁନ୍ଗେ ତରକ୍ୟ ସଂଚିଦ୍ଧି ଆନ୍ତରିକ କଥାଲିକୁ ଅବୁଜିଦି ଲନ୍ତରେ ଯମକ୍ ସମଗ୍ର ଆଲୋମତ ହୋଇଲିମାତ୍ର. ଲାଭନି କିଣିଲିକୁ ଅବୁନାତ ଅବୁଜିଦି ଲନ୍ତରେ ନାହିଁ. ଅବୁନ୍ଗେ ଆହାରଯନ୍, ଅବୁନ୍ଗେ ଶୀଳିତଯନ୍ ନିର୍ବିମ ପମଣ୍ଠ. ଶ୍ରୀତିଯ ପମଣ୍ଠ. ଅବୁନ୍ ଶୀଳିତଲନ୍ତରେ ଅପ ଅନରମାତ୍. ଲାହେନ୍ ଅବୁନ୍ଗେ ଲିଙ୍ଗିମ ହା ଶୀଳିତିମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକାତ୍ମିକାତ୍ ଲିଙ୍ଗାଲ ଲେନଙ୍କକ ଆନ୍ତରିକ ଅବୁନ୍ ହାତାଗତ ହାତକେକେ ଲେଖକୀଁର ଏରମାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାମକ୍ଷତା କଲ ଆଯାତ ପମଣ୍ଠ. ମେଯ ଆରିଯ ଗ୍ରାମକ୍ୟନ୍ତରେ ଲେଖକୀଁର ହାତଦ୍ୟ ଜେବାହାତଦ୍ୟାଦି.

මෙම ධර්මය තේරුම් ගැනීමට උත්සහ කරන ඔබ
සැම විටම ධර්මය සම්පිණීඩනය කර තේරුම් ගැනීමට
උත්සාහ කළ යුතුය. එක වවනයක් තුළ ගැටුවක් උපදී
නම් ඔබ පිටුවක් සම්පිණීඩනය කරන්න. එක පිටුවක්
තුළ ගැටුවක් උපදී නම් පිටු කිහිපයක් සම්පිණීඩනය
කරගන්න. පිටු කිහිපයක් තුළ ගැටුවක් උපදී නම් මුළ
පොතම සම්පිණීඩනය කරගන්න. එවිට ඔබගේ ගැටුව
පැහැදිලිවම නිරාකරණය වනු ඇත. එසේත් නිරාකරණය
නොවූ ගැටුවක් ඇත්නම් ලෝකෝත්තර ධර්මය
ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ අයෙකු සමග එම ගැටුව සාකච්ඡා කළ
යුතුය. එයින් ඔබට පුරුණ විසඳුමක් ලැබෙනු ඇත. ඔබගේ
ඇස් වූ ගුනය වූ නිරායාසයේ නිර්වාණය දෙස බැලීමට
ඔබ පුරුදු වී නැත. ඔබට හැකි නම් ඔබ කිසිවෙක්ම
නොවී කිසිවක්ම දෙස නොබලා සිටින්න. එවිට ඔබට
පෙනෙන්නේ බැඳීම විරහිත අනන්ත විශ්වයයි. අනන්ත

විශ්වය තුළ මම යන පුද්ගලත්වය මත ඒකීයත්වයක් නිර්මාණය වේ. ඒකීයත්වය නිසා බහු භාණ්ඩ නිර්මාණය වේ. මමත්වය නොමැත්තෙකුට හිරු සඳු නොපෙන්. මහා පෘථිවිය ද නොපෙන්. තමා කියා පුද්ගලයෙක් ද නොපෙන්. ඔහුට කිසි කළෙක මරණයක් නොමැත. ඔහු ජ්වත්වන්නේ මරණය ඉක්මවාය. කුඩා බිජිලිදෙකුගේ දැකීම බොහෝ දුරට ලෝකේත්තර දැකීමට සමානය. ඔහු අහිංසකය. ස්වභාවිකය. කුඩා කළ බිජිලිදෙකු ලැබූ මානසික සුවයටත් වඩා මගේලොහියෙකු සුවයක් ලබයි. කාමයන්ගේ ආදිනවය යනු හට ගැනීම හා විනාශයය. හට ගැනීම හෝ විනාශය ග්‍රහණය නොකරන්න. හට ගැනීමට ඉඩ දෙන්න. විනාශයට ද ඉඩයෙන්න. ඒ අතර ඔබ නොසිටින්න. මම නොවන්න. අපි නොවන්න. නොවී සිටීමට උත්සාහ නොකරන්න. සැබෑ නිදහස කිසිදු ආකල්පයකින් මමත්වයකින් උත්සාහයකින් තොරව පවතින බව නිතර සිහි කරන්න. එය ඔබේ ලෝකේත්තර ගමන් මග ඉක්මන් කරනු ඇත. නතර වීමට ඉක්මන් කරන්න.

අපි ලෝකය දැකින්නේ එය තිබෙන ආකාරයට
නොවේ. අප එය දැකින්නේ අප එය දැකිමට
බලාපොරොත්තු වන ආකාරයටය. බොහෝ දෙනාට
ලෝකය පෙනෙන්නේ ආගමික දේශනාවලට
අනුකූලවය. සංස්කෘතියට අනුකූලවය. මධුපියන්ගෙන්
හා සමාජයෙන් ලැබුණු දැනුමට අනුකූලවය. එම දේවල්
සම්පිණීයනය කොට තමා විසින් ආකල්ප කර ගන්නා ලද
ආකාරයටය. මිය තමයි සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ලෝකය.
එහෙත් අප දැකිමට උත්සාහ කළ යුත්තේ ඉහත සඳහන්

කිසිදු ආකාරයකට නොවේ. එක් එක් ආකාරයන්ටම නැඹුරු වී ලෙස්කය අත්විදිමට දරන උත්සාහය නරත කළ යුතුය. නිවැරදිම දැක්ම ඔබ තුළ පහළ වන්නේ ඔබගේ මනස, යුනය විසිකළ පසුවය. දැන් ඔබ මා ගෙන් විමසනු ඇති, එය විසි කරන්නේ කෙසේද? ඒ සඳහා කිසිදු කියාවලියක් නැත. මෙම දේශනා ඔස්සේ කියැවෙන ගැඹුරු වදන් විශ්ලේෂණය කරන්න. ඔබේ මනස, යුනය ගැඹුරින් අධ්‍යනය කරන්න. ඔබගේ ආනමය තුළ වේදනා, රුදුම් නැති තැනක් සොයන්න. යම් අයෙකුට එය ඉතාම අසිරු කාර්යයක් විය හැකිය. තවත් කෙනෙකුට එය ඉතාම පහසු කාර්යයකි. ඒක උදාහරණයකින් කියනව නම් හොඳින් නෙත් දෙක පෙනෙනා කෙනෙකුට ඉලක්කම් හා වරුණ කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව පෙන්විය හැකිය. නමුත් ඇස්සේ පෙනීම දුර්වල අයෙකුට එසේ පෙන්වීම අපහසු කාර්යයක් බව අප දන්නා කරුණකි. ඒ ආකාරයෙන් මෙම ලේකෝත්තර ධර්මය ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීම අයෙකුට පහසු වන්නේය තවත් අයෙකුට අපහසු වන්නේය. එහෙත් දුර්වලතා මත කළකිරීමක් හෝ පසුබැමක් ඇති කර ගැනීම යුනවන්තයාගේ ස්වභාවය නොවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලිග විසිපස් වසරක් උපස්ථානය කළ ආනන්ද හාමූදුරුවන් වහන්සේ ද එය අවබෝධ කර ගත්තේ මහත් වූ කැපවීමකිනි. එබැවින් සුළු උත්සාහයක් දරා මෙය අපහසු කාර්යයක් යැයි සිතීම වැරදිය. උපාධියක් ලබා ගැනීමට ඔබ මොන තරම් කාලයක් හා දනයක් වැය කරනවාද? මොන තරම් වීරියකින් වැඩ කරනවාද? එතරම් වැදගත්කමක් මෙම සද්ධර්මයට ලබා දුනහොත්

මබ ඒකාන්ත වශයෙන් මෙම සද්ධර්මයෙහි කියැවෙන අවේදිත ආකාලික නොබැඳුණු පරම සැපය ඒකාන්ත වශයෙන්ම ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගන්නේය. අත්දකින්නේය.

නිර්වාණය කියා කිසිවක් නැත. මෙම කරුණ අසා ඔබ පුදුමයට පත්වනු ඇත. ඔබට සැහැල්ලුව කියා යමක් සොයාගත හැකිද? එමෙන්ම නිර්වාණය කියාද දෙයක් සොයාගත නොහැකිය. එහෙත් ඔබට සැහැල්ලුව අත්විදිය හැකිද? ඔව් සැහැල්ලුව අත්විදිය හැකි දෙයක්. එසේම නිර්වාණය ද අත්විදිය හැකිය. ඔබ නොදැකපු දෙයක් දැකීමට උත්සාහ ගත යුතුය. එය වර්ණයකින්, හැඩායකින් එහා ගිය එකක් විය යුතුය. එය දැකීමට මිනිසේකුට හැකිවේද? නොහැකිය. එහෙත් මිනිස් දැනුම පරදවා යා හැකි මිනිසේකුට එය දැකිය හැකිය. ඔබ එය දුටුවහොත් මවිතයට පත්වනු ඇත. එතැන් පටන් ඔබ කුඩා ඩීම කොටසක අයිතිකරුවෙක් නොවේ. ඔබ මුළුමහත් විශ්වයේම අයිතිකරුවා වෙයි. කොටසක් මගේ, කොටසක් අන් අයගේ යන හැඟීම අතුරුදහන් වෙයි. එම නිසා ඔබ මුළුමහත් විශ්වයේම අයිතිකරුවා වෙයි.

ඔබ නිර්වාණය කියා දකින්නට යන්නේ කුමක්දැයි දන්නේ නැත. එය එහි තිබේද නැදේද යන්න කිසිවක්ම දන්නේ නැත. එය එහි නැති විය හැකිය. එය එහි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනත් ආකාරයකින් තිබෙනු විය හැකිය. ඔබ දකින්නා වූ රුප, ගබ්ද, ගන්ධ යන මේවා සියල්ලම ඔබගේ ඉන්දියන් මගින් ස්ථරික කරන ලද ඒවාය. ඔබ එක එල්ලේ බලන සැම අවස්ථාවකදීම පරණ පුරුදු ආකාරවලට බලන විට ඔබ ඒ දෙය දකින්නේ

මබ තුළ සකස් වී ඇති ආකාරවලට අනුකූලවය. ආරය ග්‍රාවකයකුට ද්‍රව්‍යමය බැල්මක් නැත්තේ එහෙයිනි. එය බැල්මක් නැති බැල්මකි. එය බැල්මකි. එමෙන්ම නොබැල්මකි. මේ බැල්ම ඉතාම ප්‍රියංකර වූ එකකි. එය ඉතාමත්ම උසස් වූ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවලින් එකකි. ලෝකය දෙස බලන විට කෙනෙක් නො කිසිවක් දකී ද? කිසිවක් දෙස නොබලන්න. කිසිවක් නොබලන්න. නිකම්ම බලන්න. මුල් දින කිහිපය තුළ දී ඔබ නැවත නැවත යම් යම් දේ දැකින්නේ පරණ පුරුදේද නිසාය. අප යම් යම් දේ තේරුම් ගන්නේ පරණ පුරුදේදට අනුකූලවය. පරණ පුරුදු අත්හල යුතුය. අලුත් පුරුදු ඇතිකර නොගත යුතුය. කියාවෙන් තොර වී කියා කරන්නට ඉගෙන ගන්න. බුදුන් වහනයේගේ කියා පිළිවෙත එයයි. අපගේ ද ක්‍රියාපිළිවෙත එය විය යුතුය. ‘බුද්ධ සරණ ගව්චාම්’ යනු එම මග අනුගමනය කිරීමට පොරොන්දු වීමය. බුදු සරණ තුළත්, දම් සරණ තුළත්, සග සරණ තුළත් පරමාර්ථ වශයෙන් ඇත්තේ එකම නිරායාසයේ නිර්වාණ ගුණයකි.

මබග්‍රුවණයයෝමුකරන්නේබොඳේදේශනාවලටය. එසේ නැතිනම් කතෝලික දේශනාවලටය. එසේත් නැතහොත් මුස්ලිම දේශනාවලටය. එවා අසා කියවා ඔබ ඒ ආගම දැනගත් බවක් සමහර විට ප්‍රකාශ කරනවා ඇති. ඔබ මොහොතක් කල්පනා කළා ද අවුරුදු දහස් ගණනක් පැරැණි වන දහම් මොන තරම් ව්‍යාකුල විය හැකිද? එම දහස් ගණන තුළ අකුරු වෙනස් වුණා. පද්ධලට ඇති අරුත් වෙනස් වුණා. දැන් ඔබට තහවුරු වී ඇති, ඔබ කියවා ඇති ඕනෑම ආගමික කියමන් තුළ යම්

යම් ග්‍රෑෂ ඇති බව. ඔබට කතා කළ හැක්කේ අසවල් කරුණ මම දන්නවා කියා නොවේ. අසවල් පොතෙන් එය මම කියවා ඇති වග පමණි. බුරුවන්ගේ හා ඔවුවන්ගේ සිරිත රස නොදැන බොහෝ රසවත් කැම තම පිටමත පටවාගෙන යැමය. අප නොකිවත් ඔබ ගැන ඔබටම යම් අදහසක් පහළ වෙනවා ඇති. එක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ යමක් ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට නැතිනම් අසවල් ආගම පොත මෙසේ කියා ඇත යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරයි. යමක් ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට ඇත්තාම් ඔහු තමාගේ දහමක් හැටියට ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ දේ ප්‍රකාශ කරයි. ඔවුන් අපට, අප සියලු දෙනාට බොහෝ සේ වටින්නේය. මක්නිසාද ජ්වත් වන මිනිසේකු තුළින් දහමක් තුළ ඇති ගැටුල විසඳා ගත හැකිය. එහෙත් අභ්‍යා පොතට තරකානුකූල බුද්ධියක් හෝ හැඟීමක් නැත. එම නිසා එම වචන තුළ නොදැහ් නරක, හරි හෝ වැරදි නැත. ඔබ ආකල්පය කරන ආකාරයට එම වචන දාජ්ධී කර ගනී. එබැවින් වචන තුළ කිසිදු සත්‍යයක් නැත. අපාණික වචන පිරි ආගම් පොතක් ලොවට මොන විනාශයක් කරයිද? අපට සැක සහිතය. ආගම් තුළින් තුස්තවාදය ගොඩනැගෙන්නේ ඒ නිසාය.

පැවැත්ම යන්න දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් සියලුම නිශ්චිත ආකල්ප අතහැර දැමිය යුතුය. ඔබගේ ඇස් භුදු ජනේල පමණක් විය යුතුය. යම් යම් දේ ගුහනය කරන පුද්ගලයෙකු නොවිය යුතුය. ඔබගේ කන් භුදු ජනේල පමණක් විය යුතුය. යම් යම් දේ ගුහනය නොකළ යුතුය. ප්‍රහේදනය නොකළ යුතුය. සැබැවින්ම නිරායාසයේ නිර්වාණය අවබෝධ කරගත් පසු

මබගේ සියලු ඉදුරන් මබගේ නිවසේ ප්‍රධාන දොරටුව ලෙසින් කියාකරයි. එයින් අදහස් වන්නේ මබේ නිවසට හොඳ හෝ නරක පුද්ගලයන් ඇතුළු ව්‍යවත් මබේ නිවසේ ප්‍රධාන දොරටුව කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් තොදක්වයි. එය ධර්මයේ ඉහළම ප්‍රතිච්ලයයි. එය ප්‍රාථමික අවස්ථාවක දී අත්විදිය තොහැකිය. කිසිදු දෙයක් ගණන් තොගෙන සිටින ජ්විතයක් තොවේ. ධර්මාවබෝධයට පත් වූවෙකුට ලොකික කෝණයෙන් ද ලොකෝත්තර කෝණයකින් ද බැලිය හැකිය. ලොකික කෝණ ඇත්ත ලොකෝත්තර කෝණ නැතු. එයයි ලොකෝත්තර දැකීමයි.

නිරායාසයේ නිර්වාණය අවබෝධ වූවෙකුට, එවිට හොඳය කියා කිසි දෙයක් ඇත්තේ නැතු. නරකය කියා කිසි දෙයක් ඇත්තේ නැතු. පිළිකුල් සහගතය කියා කිසිදු දෙයක් ඇත්තේ නැතු. ලස්සන යැයි කියා කිසිදු දෙයක් ඇත්තේ නැතු. නිරායාසයේ නිර්වාණය යනු ඉතාමත් උසස් වූ අවදී බවය. වෙනස්කම් නැති විට සියලු බැඳීම් නැති වන්නේ ය. දෙයාකාරයෙන් වෙන් වූ ඒකත්වය සාක්ෂාත් කරන්නේය. ඉතිරි වන්නේ තො-කෙනෙකු පමණි. කෙනෙකු කියා කීමට තොහැකිය. මක් නිසාද, එයද ද්විත්වයේ කොටසක් වෙන නිසාය. කෙනෙකු ඉතිරි වන්නේය. එහෙත් කෙනෙකු කියා ඔබට කිව තොහැකිය. මක්නිසා ද කෙනෙකු ඉතිරි තොවන බැවිනි. ඉතා ගැහුරින් දෙදෙනකු යැයි තොකියා කෙනෙකු යැයි ඔබට කිව හැක්කේ කෙසේද? එම නිසා කෙනෙකු ඉතිරි වන්නේ යැයි අප කියන්නේ නැතු. සිදු වී ඇති දෙය නම් ද්විත්වය අතුරුදහන් වී යාමය. සියලු ප්‍රහේදන අතුරුදහන් වී ගොස් ඇති.

එය දැන් අතිමහත් වූ දරුණනයකි. එය දැන් අතිමහත් වූ දරුණනයකි. කිසිදු දෙයකට සීමාවක් ඇත්තේ නැතු. සියලු නිර්වචනවලින් තොර වන්නේය. ජ්වලය වශයෙන් පුද්ගලයා නැති වන්නේය. සාන්තුවරයෙක් හෝ පවුකාරයෙක් නැතු. ඔහු හොඳ හෝ නරක වැඩ තොකරයි. රාත්‍රිය ද, දහවල ද ස්පර්ශ තොකරයි. තොනිවෙන ආලෝකය වන නිර්වාණාලෝකයම ස්පර්ශ කරයි. ඔහු තුළ මරණය ද නැතු. ජ්විතය ද නැතු. මරණය හා ජ්විතයෙන් වෙන් වූ දෙයක් ඇතු. සියල්ලම තොබදෙන ඒකකයක් බවට පත්ව ඇති.

නිරායාසයේ නිර්වාණය සාක්ෂාත් වන්නේ මේ මොහාතේදීය. හොඳ කියා දෙයක් නැති විටය. නරක කියා දෙයක් නැති විටය. පව කියා දෙයක් නැති විටය. සද්ගුණය කියා දෙයක් නැති විටය. අන්ධකාරය කියා දෙයක් නැති විටය. ආලෝකය කියා දෙයක් නැති විටය. රාත්‍රිය කියා දෙයක් නැති විටය. දහවල කියා දෙයක් නැති විටය. කිසිවක් නැතු. කිසිදු වෙනස් කිරීමක් නැතු. වෙනස්කම් ඇතිවන්නේ මබගේ පුරුදු කරන ලද ඉදුරන් නිසාය. වෙනස්කම් යනු උකහාගත් දෙයකි. වෙනස්කම් යනු සැබැඳු වශයෙන් පවතින දේවල් තොවේ. වෙනස්කම් යනු ඔබ විසින් ප්‍රහේදනය කරන දේවල්ය. වෙනස්කම් යනු ලෝකයා විසින් ඔබට දෙන ලද්දා වූ දෙයකි. ඒවා නියම වශයෙන් එහි ඇත්තේ නැතු. එය මබගේ ඉන්දියන් තුළ මායාවකි. මබගේ ඉන්දියන් මගින් ඔබට රවටනු ලබන්නේය. අහසේ ගමන් කරන්නා වූ වළාකුල්වලට මූල් ඇත්තේ නැතු. වාසස්ථාන ඇත්තේ නැතු.

මනස තුළින් පාවී යන්නා වූ විවිධ සිතිවිලිවලට ද මුළු ඇත්තේ නැත. පරමාර්ථ මනස දුටු විට අහසේ වලාකුල මෙන් පාවී යන්නේය. වෙනස්කම් කිරීම තතර වන්නේය. එවිට සිතිවිලි තතර කිරීමට උත්සාහ කිරීම පවා ඔබ විසින් කරනු ලැබේම අවශ්‍ය නැත.

මෙය ඔබ විසින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ යුතු ඉතා ගැහුරු අවබෝධයකි. ඔහුම කෙනෙකු භාවනාවට ආගාවක් දැක්වූ වහාම ඔහු කිරීමට උත්සාහ කරන දෙය නම් සිතිවිලි පාලනය කිරීම හෝ නැවැත්වීමය. එහෙත් ඔබ සිතිම පාලනය කිරීමට හෝ නැවැත්වීමට උත්සාහ කරන්නෙහි නම් එය කිසි දිනක තතර නොවනු ඇත. මක් නිසාද තතර කිරීමට ගන්නා වූ එම උත්සාහයම සිතිවිල්ලක් භා දාෂ්ඨීයක් වන නිසාය. භාවනා කිරීමට ගන්නා වූ උත්සාහයම දාෂ්ඨීයකි. සිතිවිල්ලකි. නිරායාසයේ නිර්වාණය ලබාගැනීම සඳහා ගන්නා වූ උත්සාහයම සිතිවිල්ලක් කර නොගන්න. එසේ නම් එක් සිතිවිල්ලකින් තවත් සිතිවිල්ලක් තතර කිරීමට ඔබට හැකි වන්නේ නැත. තවත් මනසක් නිර්මාණය කිරීමෙන් මනස තතර කිරීමට ඔබට හැකි වන්නේ නැත. එවිට ඔබ ඒ අනිත් මනසෙහි ඇලී සිටින්නෙහිය. මෙසේ මෙය දිගින් දිගටම කෙලවරක් නැතිව සිදුවී ගෙන යනු ඇත. එවිට මනසේ අවසානයක් සිදු වන්නේ නැත. එබැවුන් සටන් කිරීම නවත්වන්න. මක්නිසාද, මෙතන සටන් කරන්නෙකු නොමැති නිසාය. ඔබ යනු කවුද? ඔබ යනු ඩුදු ආකල්පයක් පමණි. එම නිසා ඔබ එක ආකල්පයක් තවත් ආකල්පයක් සමඟ සටන් කරන්නා වූ යුතු බිමක් බවට පරිවර්තනය කර නොගන්න.

ඔබ විසින් කළ යුත්තේ නිරායාසයේ නිර්මාණය ගෙවිප්‍රාණය කිරීමයි. නිකම සිටීමට උත්සාහ කිරීම පමණි. ඔබ සිතිවිල්ලක් නැවැත්වීමට උත්සාහ කළහාත් ඒ සිතිවිල්ල දිගින් දිගටම වචවඩාත් ගක්තිමත්ව නැගී එනු ඇත. සිතිවිලි ඉතා දරදුවූය. කිසිදු දෙයකට යටත් වන්නේ නැත. ඒවාට පුදුම අන්දමේ ඔරෝත්තු දීමේ ගක්තියක් තිබේ. සිතිවිල්ලක් ඉවතට විසිකොට බලන්න. එය නැවත නැවතත් ආපසු ඔබ වෙත පැමිණෙනු ඇත. ඔබ විභාවට පත්වනු ඇත. එහෙත් සිතිවිලි කවද්‍යවත් විභාවට පත්වන්නේ නැත.

මෙම ගුන්පයේ ඇති සියලු දේශනා නිරායාසයේ නිර්වාණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමට උපකාරයක් හැටියට භාවිතා කරන්න. මෙහි පිළිතුරු නැත. මෙහි තිබෙන්නේ පිළිතුරු සෞය ගැනීමට සහයෝගයක්, උපකාරයක් පමණි. පිළිතුර ඇත්තේ උපකාරය මත නැගී සිටියට පසුවය. මෙහිදී මෙම ස්ථේර්මය ඉනිමගක් ලෙස භාවිතා කරන්න. එය මතට නැග අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය නොලාගන්නා ධර්මය විරුද්ධව භා පක්ෂව බලන්න. මෙම ගුන්පයේ ඇති සියලු කරුණු ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සාධාරණ කරුණු සෞයන්න. ඒවා ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයෙන් යුත්ත්වම ප්‍රකාශ කිරීමට බැඳී සිටින්න. එවැනි ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන ඔබ ඒකාන්තයෙන්ම තුවනුත්තෙකි. විරෝධන්තයෙකි. අගය කළ යුත්තෙකි. විවාරණිලි බුද්ධීයක් ඇති අය පමණක්ම ජීවිතයේ නිරාමිස සැපය ලබයි. මෙම ධර්මය ගෙවිප්‍රාණය කළ යුත්තේ සැබැ සැප සෞය යාමක් ලෙසටය.

මෙය දුක සොයා යැමක් නොවේ. දුක්බරව සිතිමට අවශ්‍ය නොවේ. සතුටින් තිරාමිස සැපය සොයා යන්න.

මලට සිතිවිල්ලක් ගැන නොසිතිමට අවශ්‍ය නම් ඔබ ඒ අවස්ථාවේදීම ඒ ගැන සිතිමින් සිටින්නේය. ඔබ විසින් එය පැහැදිලිවම මතක තබාගත යුතුය. සිතිවිලි නැවැත්මේමට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තේ නැත. සිතිවිලිවලට මූල් නැත. වාසස්ථානයක් නැත. ඒවා පිළිබඳව ඔබ කිසිසේත් කළබල වීම අවශ්‍ය නැත. ඔබ කළ යුතු එකම දෙය නම් නිකම් සිටිමට පුරුදු වීමයි. විශේෂ සිතිවිල්ලක් දෙස බලන්නේ නැතිව නිකමම බලා සිටිම පමණක් කරන්න. සමහර විට සිතිවිලි එනු ඇතු. එය හොඳ දෙයකි. එය නරක දෙයක් යැයි සිතිමින් පිඩාවට පත් නොවන්න. මක් නිසාද ඒවා හොඳ දේවල් නොවේ යැයි යාන්තමින් හෝ හැඟීම් මාත්‍රයක් ඔබ තුළ ඇති ව්‍යවහාර් ඔබ විසින් මතස ව්‍යාකුල කරනු ලැබුවා වන්නේය. සිතිවිලි ආවාට කමක් නැත. එය ස්වභාවිකය. ගස්වලට කොල එන්නේ යම් සේදී, ඒ ආකාරයෙන් මතසට සිතිවිලි ද එන්නේය. එසේ ව්‍යාවචිත කිසිදු වරදක් නැත. ස්වභාවික වශයෙන් සිදුවන්නේ ඒ ආකාරයටය. සමහර විට සිතිවිලි නොවනු ඇත. එය ද අපක්ෂපාතිව බලන්නෙකු හැටියට සිටින්න. පක්ෂ ද නොවන්න. විපක්ෂ ද නොවන්න. කිසිදු ආකාරයකට නොනැමෙන්න. ආස්ථාදය කිරීම ද නොකරන්න. ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ද නොකරන්න. කිසිදු ආකාරයක ඇගෙයුම් කිරීම්වලින් නොරව සිටින්න. ඔබ තුළටම වී හිඳගෙන ඔබ දෙසම බලා සිටින්න. යමක් දෙස නොබලමින් බලා සිටින්න.

එවිට සිදුවන්නේ ඔබ වඩවඩාත් බලා සිටින විට ඔබට පෙනෙන නොපෙනෙන ප්‍රමාණය කුමක්තුමයෙන් අඩු වී යන්නේය. ගැහුරට බැඳු තරමට වඩවඩා සිතිවිලි අතුරදහන් වන්නේය. විසිරි යන්නේය. මෙය දැනගත්තායින් පසුව සැනසීමේ ද්වාරයෙහි යතුර ඔබ අතට පත් වන්නේය. මෙම යතුරෙන් විවෘත කරනුයේ ලොව පවත්නා වූ ඉතාම උත්තම වූ තිරායාසයේ නිරවාණ සැපයයි. පරම අර්ථයෙන් එය සම්මා සම්බුද්ධත්වයයි. ඔබ ඒ යුතිත්වය දරන්නේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයටයි.

සිත මතාව ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගතහාත් එවිට ඔබ යනු සිතිවිලි නොවන බවත්, සිතිවිලි යනු ඔබ නොවන බවත් ඒවා අහසේ පාවත්ත ක්‍රියාවක් නොමැති වලාකුල මෙන් ඔබට දැකීමට හැකි වූ විට ඔබ විසින් ඔබගේ වික්ද්‍යාණයෙහි ස්වභාවය අවබෝධ කොටගෙන ඇත. එවිට එක් එක් දේ වෙන් වෙන් වශයෙන් සැලකීම තතර වන්නේය. එවිට කිසිදු දෙයක් හොඳ වන්නේ ද නැත. නරකක් වන්නේ ද නැත. එවිට සියලුම ආකාරයේ මානසික ආංශාවන් නිකමම අතුරදහන් වී යන්නේය. හොඳ හෝ නරක යනුවෙන් දේවල් නැතිවේ. ආංශ කිරීමට දෙයක් ඇත්තේ නැත. මග හැරීමට දෙයක් ඇත්තේ නැත. සියලුම සිදුවන ආකාරයට පිළිගැනීමට ඔබට යුතාය උඩුවී ඇත. ඔබ ලිහිල් සහ ස්වභාවික තත්ත්වයට පත් වන්නෙහිය. ඔබ පැවැත්ම සමග ඔහේ බලාගෙන යන්නේය. ඔබ කොහොත් යන්නේ නැත. මක්නිසා ද අරමුණක් නොමැති නිසාය. කිසියම් එල්ලයක් කරා යාමක් නැත. මක්නිසා ද එල්ලයක් හැටියට දෙයක්

නොමැති නිසාය. ඉන්පසුව ඔබ සැම මොහොතක්ම සතුවින් සිටීමට පටන් ගන්නේය. කුමක් වුවද ඔබගේ සතුවට කිසිදු බාධාවක් නැත. එවිට ඔබට මේ මොහොත රසවින්දනය කළ හැකි වන්නේය. මක්නිසා ද දැන් ඔබ තුළ මානසික ආංශ සහ මානසික බලාපොරාත්තු ඇත්තේ නැති නිසාය. මින් පසුව ඔබ කිසිවක් ඉල්ලන්නේ නැත. මක්නිසා ද ඔබට ලැබෙන්නේ යමක් ද ඔබ එය කෙරෙහි ස්තූතිවන්ත වන නිසාය. ලැබෙනා සියල්ලම භාද්‍යය. එහි ප්‍රහේදනය කිරීමට කිසිදු නරකක් නැත. එබැවින් සියල්ල භාද මිස නරකක් නොවේ. එම භාද උඩුවූයේ භාද තරක, හරි-වැරදි ඉක්මවා උඩුකරගත් නොබෙදෙන භාදක් නිසාවෙනි.

මෙම ශ්‍රී සද්ධර්මය මේ ජීවිතය තුළ දීම අවබෝධ කර ගැනීමට උත්සාහවත් වන ඔබට කෙරෙන උපදේශයයි. එක් අයෙකු මෙම කුඩා ගුන්ථය වාර දහයක් පමණ කියවිය යුතුය. නොතේරන කරුණු හමුවේ විමර්ශනය කළ යුතුය. එය ඔබට හැකි වාර ගණනක් කළ යුතුය. මෙම ගුන්ථය තුළ ඇත්තේ නොබෙදෙන දහමකි. ඔබේ මනස තුළ ඇත්තේ බෙදෙන දහමකි. ගැහුරු අවධානයකින් යුතුව සද්ධර්මය කියවන්න. විමසන්න. කරුණු නොවැටහිම පිළිබඳ සංවේගය හෝ කළ කිරීමට පත් නොවන්න. ඉක්මන් ද නොවන්න. කුමානුකුලට ගක්තිමත් ලෙස ධර්මය තුළ ගොඩනැගෙන්න. ඇත්තිවන ගැටලු මෙම ධර්ම ගුන්ථය සම්පිණීඩනය කර ගනිමින් විසඳුගන්න උත්සාහ කරන්න. එක් තැනක ඇත්තිවන ගැටලුවකට ගුන්ථය තුළම තවත් තැනක පිළිතුරු

ඇත. එබැවින් ගුන්ථය තුළින්ම ඔබගේ දහම ගැටලු විසඳුගන්න. මෙය ඉතාම ගැහුරු වූ කාරණයකි. ලෝකයේ සිටින මහා මනෝ විද්‍යාඥයන් පවා කුතුහලයට ලක් වූ ගවේෂණයට ලක්කරන කරුණකි. එබැවින් අඩු තක්සේරුවකින් කිසි විටක ධර්මය දෙස නොබෙදන්න. එය අධිතක්සේරුවකින්ම බලන්න. මෙය වෙනුවෙන් ඔබගේ ජීවිතයේ ඇති සියලු ගක්තින් හා බලය යොදවන්න. වරෙක ඔබගේ හිස ප්‍රපුරා යැමට තරම් ලගා වී ඇත්තාක් මෙන් රිඳුම දෙනු ඇත. එය ඔබගේ නිදිගත් සියුම් ස්නායු පද්ධතියන් අවදි වීම නිසා ඇත්තිවන වේදනාවකි. එය කිසිවිටෙක රෝගයක් නොවේ. මරණයට බිඟ නොවන්න. මරණය පසුකර යා හැකි බලය ඔබ තුළ ගොඩනගන්න. එවන් වූ මානසික ගෙවරයක් ඇති ඔබට මෙම සද්ධර්මය ප්‍රත්‍යාක්ෂ වනු ඇත. මෙම සද්ධර්මය ප්‍රත්‍යාක්ෂ කර ගැනීමට හැකිතාක් වාර ගණනක් මෙම ගුන්ථය කියවන්න. හැකිතාක් වාර ගණනක් මෙම කරුණු විශ්ලේෂණය කරන්න. පරියේෂණය කරන්න. වරෙක ඔබට මෙම ගුන්ථය පොලේ ගැසීමට ද, ගිනි තැකීමට ද සිතෙනු ඇත. මන්ද ඔබ ඒ තරමටම අපසුතාවයට පත් කළ ගුන්ථයක් බැවැනි. එවැනි සිතිවිලි ගොඩනැගෙන්නේ ධර්මයේ උච්චතම අවස්ථාවන්ට ලගා වන විටය. එබැවින් එවැනි සිතිවිලි හමුවේ ඔබ සතුවූ වන්න. මා හට ද මාගේ ධර්ම ගුරුවරයා කෙරෙහි මා තුළ ඇති වූ අපහසුතාවය තදින් ප්‍රකාශ කිරීමට ද සිතිනි. එහෙත් එය මැඩ පවත්වා ගෙන මාගේ ගැටලු විවාරන ලදී. එම ඉවසීම හා බලවත් ප්‍රයුමය සංයමය නිසා මට මාව හඳුනාගත හැකි විය.

එළඳ සිට සැනසීමේ මාවත විවෘත විය. එම මාවත දිගේ නිරායාසයෙන් ගමන් කිරීමට හැකි විය. අනන්ත යුතු ස්ථානය ස්ථාපිත කිරීමේ හාගා උදාවිය. අනන්ත ගුණයට පිවිසීය. එළඳ සිට මෙමකු තැනු කියා මා තුළින් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි, මෙමකු ඇතු කියා ද ප්‍රකාශ කළ නොහැකි ගුණයකින් බබලන්නට විය. ජීවිතය ආරම්භ වූයේ එළඳ සිටය. එම ජීවිතය ලබාගත්තේ මැරෙන දේවල් සියල්ල අතහැරීමෙනි. අල්ලා ගැනීමත් අතහැරීමත් මැරෙන බව මම දැනීම්. දැන් මට අල්ලා ගැනීමක් ද, අතහැරීමක් ද නැතු. ඔබ මා ගැන කුමන ආකල්පයකින් සිතුව ද එම සියලු ආකල්ප බොරුය. මක්නිසා ද මා සියලු ආකල්පවලින් බැහැරව සිටින බැවිනි. ඔබට පිහිට පිණිස පවතින්නේ මෙම ධර්මය ප්‍රත්‍යාග්‍රීක කර ගතහාත් පමණි. නැවත මාගෙන් මෙම ධර්මය ප්‍රායෝගික කර ගන්නේ කෙසේ දැයි නොඅසන්න. ප්‍රායෝගික වීමට අවශ්‍ය කරන සියලු කරුණු මෙම ගුන්පය තුළ ඇත. නතර වීම ක්‍රියාවකින් පැහැදිලි කළ නොහැකිය. එබැවින් ක්‍රියාවක් ගැන මාගෙන් නොවීමසන්න. මාගෙන් කිසිදු ක්‍රියාවක් බලාපොරොත්තු නොවන්න. ක්‍රියාව ඉක්මවා යන්නේ කෙසේ දැයි පමණක් මාගෙන් වීමසන්න. ඔබේ ආරක්ෂකයා මෙම ශ්‍රී සද්ධර්මය පමණක්මය. ඔබගේ සියලු කාලය මෙය වෙත යොදුවන්න. ප්‍රත්‍යාග්‍රීක කරගත් පෙනුව සියලු කාලය අන් කාර්යයන් වෙත යොදුවන්න. ඔබට කිසිදු කෙනෙක් සපයන්නේ නැති ආරක්ෂාවක් ධර්මය තුළින් ඔබට ලැබෙනවා ඇති. අහස කඩුසි කොළයක් ලෙස ගෙන ලියන්නට ගිය ද අහස පුරා

ලිවිය හැකි අනන්ත වූ දහමකි. ඉහත සඳහන් සියලු වචන බොරු බව යම් ද්‍රව්‍යක ඔබට කිව හැකි නම් එය තහවුරු කොට ඔප්පු කළ හැකි නම් ඔබ පරම සත්‍ය අවබෝධ කරගත් අයෙකු ලෙස මා ඔබ සැම අගය කරනවා ඇති. ඉක්මනින් සද්ධර්මය ප්‍රත්‍යාග්‍රීක කරගන්න. සත්‍ය ඔබ තුළ උදාකර ගන්න. මෙම සියලු වචන තුළින් උත්සාහ කළේ නිහඹ බව ගැන කිමටයි. නිහඹ බව ගැන වචනයකින් කිව නොහැකිය. එය ඔබ නිහඹවම ප්‍රත්‍යාග්‍රීක කරගන්න.

ව්‍යවහාරික නමින් අති පූර්ණ ඇංගිලියෝගී ආනන්ද ස්ථාපිත