

වසර 2500 පසු
මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ නැවත පිබිදීමයි.

සත්‍ය ධර්මය පුවදි පිය
(නමවන වෙළුම)

ලොවම දෙදරයි

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

මුදලට විකිණීම සඳහා හෝ ලාභ ලැබීම පිණිස වන සියලුම ආකාරයේ උපුටා ගැනීම්, නැවත පළකිරීම් සපුරා තහනම් ය. මෙම දැනුම් පොත ධර්ම දානයක් ලෙස බෙදා හැරේ.

ලොවම දෙදරයි

අන්තර්ජාලයේ ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට
www.buddothpa.com

zoom දේශනාව youtube ශ්‍රවණය කිරීමට
<https://youtube.com/@Zoom-up2ik>

facebook හරහා ශ්‍රවණය කිරීමට
<https://www.facebook.com/Buddothpado>

රාත්‍රී සාකච්ඡා zoom ශ්‍රවණය කිරීමට
<https://us06web.zoom.us/j/87341245000?pwd=dFFrSSt4SVBQWFpzeXppUjYtIjZlZWU09>

youtube ශ්‍රවණය කිරීමට
<https://youtube.com/@buddothpado>

facebook හරහා ශ්‍රවණය කිරීමට
<https://www.facebook.com/Buddothp?mibextid=ZbWKwL>

බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ග්‍රන්ථ සංසදය - 2022 දෙසැම්බර්

ධර්ම ග්‍රන්ථය පිළිබඳ

විමසීම් Email:	thanujafernando1975@gmail.com
Tel	070 351 8747 - බුද්ධෝත්පාද ආර්යයන් වහන්සේ

පරිගණක මුද්‍රණ සැකසුම **වාකෂා රූ**
අංක 42/8, මකුළුදූව, පිළියන්දල.
දුරකථනය 011 2 708377

මුද්‍රණය **K.S.U. ගුලික් (පුද්) සමාගම**
අංක 510, රාජගිරිය පාර, රාජගිරිය
දුරකථන 011 2884701

නිවන් මග යා යුතු අනුපිලිවෙල

(සත්‍ය කෘතය කෘතය කෘතයක් ද්විදසාකාරක නිපර්වච්චම්)

බුදුන් වහන්සේ දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය තුළින් ප්‍රථම වතාවට නිවන් මග යා යුතු ආකාරය අනුපිලිවෙලින් මෙසේ වදාළ සේක.

1. පූර්ව භාග ප්‍රතිපදාව (පළමුව කලයුතු දේ)
සත්‍යඤාණ අවබෝධය
2. අපරභාග ප්‍රතිපදාව (දෙවනුව කලයුතු දේ - ප්‍රායෝගිකවන ආකාරය)
 - 2.1 කෘතයඤාණය - ධර්මය ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීම
 - 2.2 කෘතයකුණය - ආත්මීය භාවයෙන් මිදීමේ අත්දැකීම

1. පූර්ව භාග ප්‍රතිපදාව (සත්‍යඤාණ අවබෝධය) ශ්‍රාවකයාගේ උත්සාහය මත සහ කළායන මිත්‍රයාගේ පණිවිඩය මත පවතී

බුද්ධදර්ශනය අවබෝධකරගැනීම (දර්ශන ඤාණය = සත්‍යඤාණය)

- සිත හැදෙන හැටි අවබෝධකරගැනීම
- සිත මායාවක් බව අවබෝධකරගැනීම
- සිත යනු අරමුණම බව දැනගැනීම
- අරමුණෙහි සත්‍ය දැකීම, අරමුණට නොරැවවීම
- ආත්මීය භාවය හැදෙන ආකාරය අවබෝධකර ගැනීම
- අරමුණම ආත්මය බව දැකීම
- ශුන්‍යතා අවබෝධය
- ත්‍රිවිද්‍ය දැනගැනීම (පුබ්බේනිවාසානුස්සති ඤාණය, චුතුපපත ඤාණය, ආසවකායා ඤාණය)
(සිත = අරමුණ = ආත්මය)

- 1.1 කලායන මිත්‍රයාගෙන් පණිවිඩය අසා දැන ගැනීම
- 1.2 නැවත නැවත සද්ධර්මශ්‍රවනය
- 1.3 යෝනිසෝමනසිකාරය
- 1.4 ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව

ශ්‍රාවකයා උච්චාන වීරයෙන් කලයුතු දෙයින් වැඩි ප්‍රතිශතයක් අත්තේ පූර්ව භාග ප්‍රතිපදාව තුලයි.

බුදුන් වහන්සේ කී පරිදි, නිවන් මඟයන ශ්‍රාවකයා කලයුතු සියල්ල නිමාලය පර්වතය නම්, සූර්ව භාග ප්‍රතිපදාවෙන් පසු තව කලයුතු වන්නේ අත ඇති ගල්කැටයක පමණ දෙයකි

සක්කාය දිව්චී ප්‍රභාතය මෙනෙහිදී සිදුවේ.

ශ්‍රාවකයා ආයී භූමියට පිවිසේ.

2. අපරභාග ප්‍රතිපදාව

2.1. **කෘත්‍යඤාණය** - අසදුනගත් ධර්මය ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීම (ධර්මය තමනුලින් දැකීම = සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම).

2.1.1. අරමුණෙහි සත්‍ය දැකීම; --දර්ශනය තුල සිත හැදෙන හැටි දකින ආකාරය ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීම (යථාභූත ඤාණය = යෝනිසෝ මනසිකාරය)

2.1.2. අරමුණෙහි සත්‍ය දැක මිදීම

- අරමුණ සත්‍යක් නොවන බව ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීම
- ඒ අනුව ආත්මයක් නැතිබව ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීම
- සවිතක්ක සවිචාර සමාධිය අත්දැකීම (විදර්ශනා සමාධි.)

2.1.3. ත්‍රි විද්‍ය ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීම (පුබ්බේනිවාසානුස්සති ඤාණය, චුතුපපන ඤාණය, ආසවකාසා ඤාණය)

2.2. **කෘතක්ඤාණය** (ශ්‍රාවකයාට කලහැකි කිසිවක් නැත. සොහොදහමේ අනාවරනයක් පමණි. ඤාණයට හසුවේ. බුද්ධ වචනයට අනුව මෙහිදී දැඟලුවහොත් පාරුව ගිලේ.) - සම්මා සමාධි, සම්මා විමුක්ති

ආත්මයක් නැතිබව ප්‍රායෝගික අත්දැකීමෙන්, මිදීම අත්දැකීම (ආත්මිය භාවයෙන් මිදීම නිසා ඇතිවන සමාධිමත් ස්වභාවය)

අවිතක්ක අවිචාර සමාධිය - අනිමිත්ත ශුන්‍යත අප්‍රනීත වේතෝ විමුක්තිය - අරහත්ත සමාධිය - නිස්සත්තෝ නිජ්ජීවෝ ශුන්‍යත්

ශාන්ත ප්‍රනීත නිර්වාන සම්පත්තිය

පෙරවදන

මෙය ඇසෙන ඔබ මහා භාග්‍යවන්තයි. ඔබ කොතේද යන්නේ, මුලාව රැවටීම හරි නොයනකයි. සත්‍ය කුමක්ද? ඔබ සංසාර චක්‍රයක අතරමං වෙලා. විටෙක ඔබ සතුටින්, විටෙක ඔබ දුකෙන්, සැපේ දුකේ දෝලනය වන මේ ජීවිතය හරි නොයනකයි. ඔබ සත්‍ය දන්නේ නෑ. ඒ සත්‍ය ඔබ අවබෝධ කළ යුතුයි. ඔබ සංසාර දුකින් මිදෙන කතාවයි මේ.

මෙම දේශන මාලාව මගින් ඔබට සත්‍ය ධර්මය අවබෝධය සඳහා යම්කිසි උපකාරයක් ලැබෙනවා. සියලු දුකින් මිදෙන තැන හමුවන ඒ 'සදාතනික සුවය' මෙම දේශන මාලාව මගින් අත්දකින්නට ඔබට ද හැකියාව ලැබේ. බාහිර ඇත්ත කරගෙන සිටින තාක් ඔබ ඉන්නේ මිත්‍යාදෘෂ්ටියේමයි. ඒතාක් ඔබට දුක උරුමයි. සිතද මායාවක් වන තැන

සිතේ මායාවෙන් මිදුනු තැන,
බාහිර ඇත්තක් නොවන තැන
සිතද සත්‍යයක් නොවන තැන
ඒ සිතෙන් මිදෙන තැන
ඒ බාහිර ඇත්තක් නොවන තැන
'අපීඡකධි ඛනිද්ධා' කියන තැන
අන්ත දෙකම මිදුන තැන, වනමී,

ධර්මය තුළ සඳහන් වන නාම, රූප අන්ත 2න් මිදීමයි නිවන් මග වන්නේ. මලොව උපදින සියලු සත්ත්වයෝ නිවනින්මයි සැනසීම ලබන්නේ. ධර්මය නම් ධර්මතාවයයි. ඒ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයයි. වනමී ඉදුප්පච්චතාවයයි. වනමී දෙයක් නැති බවයි. දෙයක් නැති බව බුද්ධ ස්භාවයයි. දෙයක් නැති තැන

වෙතෝච්චුක්ඛියයි. එනම් අනිමිත්ත, ඉන්ද්‍රිය, අප්ප්‍රතිත වේතොච්චුක්ඛියයි. ඒ බුද්ධි ස්වභාවයයි. මේ දහම අවබෝධ වේ නම් ඔබ අප සියලු දෙනාම ඒ බුද්ධි ස්වභාවයට අවදි වෙන්නේ. ඒ බුද්ධි යනු ඉන්ද්‍රියවලයි.

“නිස්සත්වෝ නිස්ථිවෝ ඉන්ද්‍රියෝ”

පහත නිව්ගිය පසු ගිය තැනක් කොහින්ද? ඒ නිව්මමයි නිවන. ඒ කෙලෙස් ගින්නේ නිව්ගියයි. ඒ සසර ඕසයේ නිව්ගියයි. ඒ විඤ්ඤාන නිරෝධයට ගිය තැන සියලු දුකෙන් මිදීමයි.

- විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං - අනන්තං සබ්බතෝ පහං
- චත්ථ ආපෝච පඨවි ච - තේපෝ වායෝ හ ගාධති
- චත්ථ දීඝඤ්ච රස්සඤ්ච - අණුං ථුලං සුභාසුභං
- චත්ථ භාමඤ්ච රූපංච - අසේසං උපරුප්පති
- විඤ්ඤාස්ස නිරෝධෙන - චත්තෙ තං උපරුප්පන්ති

- සිතෙන් මිදෙන මඟ
- නිවන් දැකින මඟ
- දුකින් මිදෙන මඟ
- වියයි නිස්සරණ මඟ

නිවැරදි නිවන් මඟ ඔබටත් හමුවේවි. ධර්මය සොයන්නාට බුදුන් හමු වේ. බුද්ධි යනු සොබාදහමයි. ප්‍රායෝගික පුහුණු විය යුතු ආකාරය හඳුනාගෙන අවබෝධ කළ යුතු ධර්මයකි.

බුද්ධිවත්පාද ආර්යයන් වහන්සේ

හැඳින්වීම

මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළ අපි හැමදෙනාටම අවශ්‍ය වන්නේ නිවීමක්, සැනසීමක්, දුකින් මිදීමක්. නිරන්තර පවත්නා රාග, ද්වේශ, මෝහ. නිවා ගැනීමයි නිවන කියන්නේ. කිසාගේතමී, පටාවාරා, අමීඛපාලි වැනි බොහෝ පිරිස් බුදුරජාණන් වහන්සේ අභියස ඒ ගිහි නිවා සදාකාලික සැනසීම ලැබුවා.

අද බෞද්ධ සමාජයට මේ නිවීම සැනසීම අහිමි වෙලා බොහෝ පිරිස් නොයෙකුත් රාමුවලට සිරවී, ගුණ්ථ දුරයට පමණක් සීමාවෙලා සිටින්නේ. ඒ තුළින් සත්‍ය දැකීම අපහසුයි. විදුර්ගතා දුරය සමාජයෙන් අන් වී ඇති මෙවන් යුගයක නැවතත් ඒ ගිලිහී ගිය බුද්ධ දර්ශනය, විදුර්ගතා දුරය තුළින් ම ඉස්මතු වෙනවා. ඒ අති ගමිහිර, නිර්මල, පරම සත්‍යය අපට අහන්න ලැබෙනවා. මේ නිවැරදි බුද්ධ දර්ශනය පෙර නොඇසූ චිරූ දහම, ධර්ම චක්ඛුෂය අපි අවබෝධ කරගත යුතු වෙනවා. මේ සත්‍ය දර්ශනය බාහිරින් හමුවන දෙයක් නොවේ. බාහිර ඇත්ත වූ තැන පවතින්නේ ආත්මීය ස්වභාවයක්.

මේ අනාත්ම ධර්මය උතුම් බුද්ධ දර්ශනය 'බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ගුණ්ථ මාලාව' තුළින් ඔබට කියවන්න ලැබෙනවා. එය හොඳින් කියවන්න. ධාරණය කරගන්න. ඔබට සත්‍ය අවබෝධයට මෙය උපකාරී වේවි. මේ අප ගන්නා උත්සාහයේ එක් අවස්ථාවක් පමණි.

අප කලකණ මිත්‍ර මෙහෙණින් වහන්සේ

"සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති"

මේ උතුම් සත්කාරය සඳහා අර්ථයෙන්, ධර්මයෙන්
සියළුම ආකාරයෙන් උදව් උපකාර කළා වූ
සියළුම දෙනන් හට, මෙම ධර්ම දානය තුළින්
ජනිත වන්නා වූ පුණ්‍ය ශක්තිය
මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ දී ම
ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය
අවබෝධ කරගෙන සංසාර දුකින් මිදී
නිවහින් ම සැනසීම ලබන්නට
හේතු වේවා !

පිදුම



පැහැදිලි ජලය ඇති
නොකැළඹුණු ගැඹුරු චිල
යම් සේද, සද්ධර්මය අසා
පැහැදුණු සෘතුවත් ආර්යය
ශ්‍රාවකයා ද එසේ ය.
මේ කය අසාර වූ පෙණාපිඩක්
බඳු බව දැන, සිත මායාවක්
බව මනාව අවබෝධ
කොටගෙන, ඉමක් නැති
සසරේ ඉමක් ඇති බව
ප්‍රත්‍යක්ෂකොට, නිස්සරණ
මග ඇවිද යන්නට මේ
සත්‍ය ධර්මය අමාදුම්
ගැඹුලක් වේවා !
සියලු ලෝ සතනට.

පටුන

- 01 අවිද්‍යා ලොවම දෙදරවමින් පැතිරුණු
සත්‍යයේ මහා ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය 11 - 66
02. ඉපදීමක් මරණයක් නැති ලොවකට
පියමන යන්නට, මංපෙත් විවර විය 67 - 111

අවිද්‍යා ලොවම දෙදරවමින් පැතිරුණා සත්‍යයේ මහා ද්‍රෝණිකාරය

ආර්යයන් වහන්සේ : තෙරුවන් සරණයි

උපාසිකාව : තෙරුවන් සරණයි ආර්යයන් වහන්ස. මට තාම තේරෙන්නෙ නැත්තෙ, මගේ දැන් ඔලුවෙ කතාවක් තියෙනවනේ, පරණ සිතිවිලි ඒව මේව චිතවනේ. සිතුවිලි දෙකක් අතර හිඬස තමයි, අර ඒකනෙ හොයාගන්න කියලා කියන්නේ.

ආර්යයන් වහන්සේ : මොකක්ද ඒ කියන්නේ?

උපාසිකාව : ආර්යයන් වහන්ස, මට දැන් ඒක සිතුවිල්ලක් සහ තව සිතුවිල්ලක් අතර කාලය, අර අපේ පොඩි හිඳහසක් තියෙනවා නේ. නමුත් මම මොකක් හරි වැඩක් කරනකොට ක්‍රියාවලියට හිත යොමු වෙනවට වඩා මගේ ඔළුවේ අර පරණ කතන්දර මොනව හරි ඒක ඒවා නැති කරගන්න. ඒවා අඩු කර ගන්න.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒ වගේම ඔබතුමිය අහනවා තව ප්‍රශ්නයක්. දැන් මුල් ප්‍රශ්නය බලමුකෝ. හිත් දෙකක් අතර තියෙන හිඬස දැන් මොකක්ද ඒකෙ තියෙන ප්‍රශ්නේ...? සිත් දෙකක් අතර හිඬස.

උපාසිකාව : ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. දැන් අපි සිතුවිල්ලක් නැතුව. ක්‍රියාවලියටම හිත යොමු කොට හරි සැනසිල්ලයි. ඒ වැඩේ හරියට හොඳට කරන්න පුළුවන්. නමුත් මොකක් හරි වැඩක් කරන වෙලාවේ ඔලුවේ කතාවක් දුවනකොට, ඒක චිත්‍රපටියක් වෙනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : හැබැයි ඔය කියන එක එකකට එකක් ගැලපෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ දැන් ඔය සිතුවිලි කියන එක ගලපලා දෙන්න.

උපාසිකාව : ආර්යයන් වහන්සේ, දැන් මම මොකක් හරි වැඩකට හිත යොමු කරන කොට, ඒකේ ක්‍රියාවලියට හිත යොමු කරගෙන යනකොට එකපාරම හිත කැඩෙනවා, මොකක්හරි සිතුවිල්ලක් ඇවිත් ආයෙත් මම ඒ හිත දිගේ යන්නෑ, ආපසු වැඩයට සිත යනවා. දැන් මම හිතේ මේ ක්‍රියාවලියට එන සිතුවිලි ප්‍රමාණය අඩුකරගන්න ක්‍රමයක් පළවෙහි එක එකකොට මට හිතනා, ඒ හිතට එන ක්‍රියාවලි දෙකක් අතර පරාසය දුරු කළා කියන්නේ මම අර කරන වැඩේට ගොඩක් හිත යොමු කරලා එකකොට වැඩේ හරි යනවා. නමුත් ඒ වැඩේ තවම කරගන්න බැරි කමක් තියෙනවා.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව්. ඒකට හේතුව තමයි ඔය කියන එකක්වත් කරන්න බැරිකම. ඒකත් ඔබතුමිය හිතන්නේ ඔය මනසින්මයි. එතකොට ඒකත් ගන්නේ වැරදියට. මේ කියන අදහස ඉතාම ගැඹුරැයි. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔබතුමිය ඔය සිත් දෙකක් අතර පරතරය වැඩි කරනවා කියන එක. ප්‍රශ්නේ දැන් පැහැදිලියි. ඔබතුමිය වැඩක් කරනකොට එක එක ඒවා මතක් වෙනවා. එතකොට සිත විසිරෙනවා. වැඩේ හරියට කරගන්න බැහැ. අනිත් එක තමයි ඔබතුමියට දැනෙනවා මේ සිතුවිලි අඩු නම් හරි පහසුයි කියලා, ඔබතුමියට දැනෙනවා සිතුවිලි අඩු නම් බොහොම සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා කියලා ඔබතුමියට හිතෙනවා.

උපාසිකාව : එහෙමයි දැනෙනවා.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් ඔබතුමිය මෙන්න මේක හොදට දැනගන්න ඕන. දැන් දෙන මේ ධර්මය පැහැදිලි කරන කාරණාව ඉතාම වැදගත්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකයි. මෙතන තියෙන පලවෙහි දේ තමයි අවිද්‍යාව. නොදන්නකම. ඒ නිසා තමයි ඔය විදිහට හිතන්නේ. ඔය විදියට ප්‍රශ්නෙකුත් හිතන්නේ. ඔය විදියට විසඳුමකුත් හිතෙන්නේ.

උපාසිකාව : එහෙමයි

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම දැන් වැඩ කරනකොට සිතුවිලි තියෙනවයි කියලා. ප්‍රශ්නෙකුත් හිතෙනව ඒ වගේම

විසඳුමකුත් හිතනවා ආ මේ සිතුවිලි දෙකක් අතර හිඬැසක් තියෙනවනේ ඒක තමයි මේ වන්නේ වහෙම වුනොත් මට පහසුයි කියලා. ඒ දෙකම මිට්ටා දෘෂ්ටියක්. ඒක වැරදියි.

උපාසිකාව : වහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒකට හේතුව මෙන්න මේකයි. අපි දැන් පොතක කියෙව්වොත් කියවන්නේ න්‍යායක්. අපි පොතකින් ගන්නේ දැනුමක්.

උපාසිකාව : ඒක ඇඟට දැන්නේ නෑ. හිතට දැනෙනවා.

ආර්යයන් වහන්සේ : එක ප්‍රායෝගික නොවෙන්න පුළුවන්.

උපාසිකාව : වහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් ප්‍රායෝගිකව අපි ඇවිදිනව කියන එක පොතක ලියන්න පුළුවන්ද? පොතේ ලියන්න පුළුවන් ඇවිදිනව කියලා. නමුත් ප්‍රායෝගිකව ඇවිදිනව කියලා ලියන්න බැහැ. දැන් පොතේ ලියන්න පුළුවන් ජේනව කියලා. ඇසට ජේනවා කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්නෙ. ඇසට ජේන එක හිතන්න ගත්තොත් ඒක වෙනමම එකක්. දකින එක වෙනමම එකක්. ඔන්න ඔය වගේ මේ පොතේ ලියන ඒවයි අපිට ප්‍රායෝගික එකයි සමාන නෑ.

උපාසිකාව : වහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : මෙතන තියන්නෙ තනිකරම අවිද්‍යාව කියන එක. මුළු ධර්මයම තියෙන්නෙ අවිද්‍යාව මත පදනම් වෙලා. ඒ වගේම මේ පෘතග්ජන භූමිය, කාම භූමිය, සේරම අවිද්‍යාවම තමයි. ඒ නිසා අවිද්‍යාව ඇතුලෙ මේ ඔක්කොම කතාටික තියෙන්නෙ.

උපාසිකාව : වහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : බුදුන් වහන්සේ ලෝකයට හෙළි කරන බුද්ධි දර්ශනයේ ගිලිහීම තමයි මේ සත්වයාගේ දුකට හේතුව. එක පැත්තකින් බැලුවොත් බුදුන් වහන්සේගේ දේශනා කරන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් සොබාදහමේ ම නියාය. සියලු බුදුවරු දේශනා කරන්නේ ඇත්තටම මේ අපිට සිදුවන දේ. කෙටියෙන් කියනවා නම් සියලු බුදුවරු ලෝකෙට හෙළි කරල තියෙන්නෙ මේ සත්ත්වයාට මොකද වෙන්නේ කියන එක.

සත්වයාගේ, පරම සත්‍යය. චිතකොට මේ සත්‍යය නොදන්නකම තමයි අවිද්‍යාව. සත්‍යය නොදන්නකම. ඒක තමයි අන්ධයකු වගේ ඉපදිලා, අන්ධයෙක් වගේ ජීවත් වෙලා අන්ධයෙක් වගේ මැරිලා යනවා කියන්නේ ඕකමයි. චිතකොට සතා සිව්පාවන් වගේම ඔහේ ඉපදෙනවා කනවා බොනවා දරුවො හදනවා. සතාසීපාවා දන්නෙ නෑ, හදනවද දන්නෙත් නෑ, තව ඉන්නවද දන්නෙත් නෑ, මැරෙයිද දන්නෙත් නෑ. සතා සීපාවාට ඔහේ බාහිර වෙන දේ, ඔහේ දකිමින් මං මුලා වැල් පෑගිලා වගේ හරියට අපිත් හිකං හුළගේ පාවෙලා හමාගෙන යන කොළරොඩු කැල්ලක් වගේ ගහගෙන යනවා. අපි දන්නෑ මොකද වෙන්නේ කියලා.

උපාසිකාව : චිතමයි

ආර්යයන් වහන්සේ : ඉතිං අර හුළඟ දිනා බලාගෙන ඉන්නකොට ඔය ගහකින් වේලිවිච කොළයක් ගිලිහිලා පාවෙලා හමාගෙන යන්නා සේ, අපිත් ඔහේ සසර ගමනේ හමාගෙන යනවා. අපි අන්තිමට මැරෙනවා කියලා හිතනවා. මැරෙනවා කියන ඒක, වෙනවමයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඉපදෙනවා.

උපාසිකාව : ඒක තමයි ආර්යයන් වහන්ස. මොකක්ද ඇතුලෙන් අපි මොකක් හරි වෙනවා කියන ඒක දැනෙනවා. දැන් ආර්යයන් වහන්සේගේ දේශනා අහල හරි මගට ඇවිත් කියලා තේරෙනවා. දැන් මට ච්ඡේදයන් තියෙනවා කියලා ඒකක් තාම දැනිලා නෑ

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් ඔය විඤ්ඤාණ මායාවෙන් මොකක් කියලා හිතුවත් විඤ්ඤාණය මායාවක් නේද ?

උපාසිකාව : ඔව්. හරි දැන් මට ඒක තේරෙනවා.

ආර්යයන් වහන්සේ : හිතයක් ඇතුලෙ දැන් කොච්චර හිටියත්, හිත ඇතුලේ අපි හිටියට අපිට තේරෙන්නෙ නැහැ නේද හිතේ ඇතුලේ ඉන්නවා කියලා. හිතේ ඇත්ත වගේනෙ. හිත ඇත්ත වගේනේ. හිත පේන වෙලාවකට පුදුමත් හිතෙනවා. බුදුඅම්මෝ කියලා කෑ ගහගෙන නැගිටිනවා. ගුටිකෑවා කියලා හිතාගෙන. දැන් ඇත්ත ලෝකෙත් අපි ඉන්නෙ හීනෙකනෙ.

උපාසිකාව : ඒක තමයි කියන්නේ.

ආර්යයන් වහන්සේ : හීනය ඇතුළේ අපි කොච්චර හිතුවත් ඒක හීනයක්නේ. මේ ඇත්ත ලෝකේ අපි කොච්චර හිතුවත් හීනයක් නේ. චතකොට ඔය හීන විශ්වාස කරන්නේ කොහොමද? ඔය හිත හීනයක්නෙ දකින්නේ. ඔබතුමියගෙ තියෙන ලොකුම දුර්වලකම තමයි ඔබතුමිය හිත විශ්වාස කරනවා. අපි එහෙම කිව්වොත්, ඔබතුමිය මොකද කියන්නේ? ඔබතුමියගෙ හිත කියනවා, මේක මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා කියනවා.

උපාසිකාව : මම ඒක විශ්වාස කරනවා ආර්යයන් වහන්ස. ඒ ගැන මම මොකුත් කියන්නේ නැහැ. මට තියෙන ලොකුම එක තමයි ආර්යයන් වහන්ස මට හැමදාම මේ ඔළුවේ තිබුණු කතාව. දැන් ඒ කතාවෙන් මිදෙන්න ඕනේ.

උපාසිකාව : මම වැඩක් කරනකොට ඒක වදයක්.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඇත්තටම ඔබතුමියට ඕන ඇත්ත දැනගන්න ද? සත්‍යය භොයන්නද?

උපාසිකාව : ඇත්ත දැනගන්න.

ආර්යයන් වහන්සේ : සිතුවිලි නැති කර ගන්නද? දෙකෙන් එකයිනෙ වෙන්න ඕන.

උපාසිකාව : දෙකම එකක් නෙවෙයිද?

ආර්යයන් වහන්සේ : දෙකම එකයි.

උපාසිකාව : අන්න ඒක තමයි මට දැනගන්න ඕන.

ආර්යයන් වහන්සේ : දෙකම එකක් නොවෙන තැනක් පෙන්නන්න පුළුවන්. ඒක තමයි හුස්ම හැංගුනා ම සිතුවිලි එන්නේ නැහැනේ. ඒත් ලෝකේ සත්‍යය දැනගෙන නෑනෙ.

උපාසිකාව : එහෙමයි මට ඕන අන්න ඒක තමයි. සත්‍යය දැනගන්න එක. හරි හරි ආර්යයන් වහන්ස.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නෙ එකම එක විදිහයි තියෙන්නෙ. "ඒකායන මග්ගො අයං භික්ඛවේ" එකම එක විදිහයි තියෙන්නෙ. වෙන විදි ගොඩක් නෑ. එක පිළිවෙළින් යන ක්‍රමයක් තියෙනවා. **අනුප්‍රබ්බ සික්ඛා, අනුප්‍රබ්බ කිරියා, අනුප්‍රබ්බ ප්‍රතිපදා.** ඒ වගේ ම බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අනුපිළිවෙලින් යන මගක්.

චතකොට ඒකෙ මුල, මැද, අග අනුපිලිවෙලින් තියෙනවා. බුදුන් වහන්සේ සත්‍යය දැකල දේශනා කරපු දේ, අපිට පුළුවන් ඇත්ත දැකල අපේ තුළින් ම, බුදුන් වහන්සේ කියන්නෙන් මේ හිතන එකක් නෙවෙයි, විශ්වාස කරන දෙයක් ඇදහිල්ලක් නෙවෙයි. මේක තමන්ටම දැකගන්න විදියක් කියනවා. තමන් තමයි දැකගන්න ඕන. අපිට දැකගන්න විදිය කියනව මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම කියලා. දැන් අපිට කවුරු හරි දුරේකෂයක් දිල, මේකෙන් බැලුවොත් පේනවා කියනව ඉරබටු තරුව. අපි දැන් ඕක පැත්තකින් තියලා ඉරබටු තරුව කියල උඩ බලාගෙන, ආ මේ ඉරබටු තරුවක් නෑනෙ, මේක ඕන්නෑ කියල පැත්තකින් තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ?

උපාසිකාව : හරියන්නෙ නෑ. පේන්නෑනෙ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඉරබටු තරුවක් තියෙනවද කියල ඕකෙන්ම බලන්න වෙනව. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි. බුදුන් වහන්සේ අපිට ක්‍රමයක් කියනවා. මේක බලාගන්න ඕන අපිමයි. ඉතිං බුදුන් වහන්සේ කියන අනුපිලිවෙලින් යන ක්‍රමය නොදන්නකමයි ඔබතුමියටත් අනෙක් අයටත් තියෙන ගැටලුව. අනුප්‍රබ්ධ, පූර්වභාග ප්‍රතිපදාව ඔබතුමිය හරියට සම්පූර්ණ කළාද? දැන් අපරභාග ප්‍රතිපදාව ද ඉතුවුවොල තියෙන්නෙ. මොකද්ද ඔබතුමිය බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය තුළ දැන් මේ තාක් මේකයි බුද්ධ දර්ශනය වටහාගෙන තියෙන්නෙ.

උපාසිකාව : මම දන්නෙ එක දෙයයි. නිවන් දකිනවා කියල කියන්නෙ මේ හිත නිවාගැනීමනෙ. ඒ කියන්නේ හිත නිවෙනව කියන්නෙ ලෝභ, ද්වේශ, ඉඛේම මෝහ නෑ කියන්නෙ, හිත නිවෙනවනෙ. ඒක මට තේරෙනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව් දැන් කියපු එක හරි කියමු. දැන් ගින්නක් තියෙනව. වතුර එකක් දාන්න ඕන ගින්න නිවන්න.

උපාසිකාව : නෑ. දැන් මෙහෙමයි ආර්යයන් වහන්ස. දැන් මොකක් හරි සිතුවිල්ලක් ආවොත් බලනව, හැම තිස්සෙම මේක ඇයි එන්නෙ. ඒක දිනා හොඳට ඇහලයිස් කරල බැලුවම පේනව මේක තුළ එක්කො ලෝභය තියෙනව ද්වේෂය තියෙනව මොකක් හරි එකක් තියෙනව කියන එක මට තේරෙනවා. දැන් මේ ඊයෙ පෙරේදා දාපු රෙකෝඩින් එකේ

තිබ්බතෙ කෙනෙක් චිත්ස්පර්මන්ටි චිකක් කරල පෙන්සිල් කේස් චික මේ දෙක දිහා බලාගෙන ශබ්දයක් සහ රූපයක් කියල බලනකොට වියාට දැනුන කියල. එහෙම චිකක් මට තාම දැනුන නැහැ. ඒ කියන්නෙ මම තාම මිත්‍යාදෘෂ්ටිකයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක වියාගෙ වැඩක්නෙ. ඔබතුමියට ඒක ගැලපෙන්නෙ නැති වෙන්න පුලුවන්. බුදුන්වහන්සේ කමටහන් හෙමත් එහෙමනෙ වෙනස් කරන්නෙ. චිත්කෙනෙක් සුදු රෙදි කැල්ලක් තියාගෙන රපෝනරනං කියල කිය කිය ඉන්නව. තව කෙනෙක් සුදු රෙදි කැල්ල තියාගෙන රපෝනරනං කියල මූන පිහිදුගෙන ගෙදර යනවා ඒක වියාට හර්ගියේ. අරයට සමහර ටීට ලොකු ෂොක් චිකක් වැදිලා ඒක හින්ද ඒකෙන් වියාට නිවන් මග පෑදෙනව. තව කෙනෙකුට ඒක හරියන්නෙ නෑ. සුදු රෙදි කැල්ල අතගෑව කියලා හැමෝම නිවන් දකින්නෑ. මේ කමටහන් කියන ඒව කෙනාට කෙනාට වෙනස්. ඒක නෙවෙයි මෙතන වැදගත්. මෙතන ඉස්සෙල්ලම වැදගත්, බුදුන් වහන්සේ ඔය ඔක්කොම කියන්නෙ බුද්ධ දර්ශනය අවබෝධ කරලනෙ. බුද්ධ දර්ශනය ගැන අවබෝධයක් තියෙන අයටනෙ. ඒක පාරටම කියන්නෙ නෑ. දැන් පටාවාරාව ආවත්, අංගුලිමාල ආවත් කවුරු ආවත් දර්ශනයනෙ කියන්නෙ, ඉස්සෙල්ලම. දැන් පස්වග තවුසො ගාවට එනවනෙ බුදුවෙලා. පස්වග තවුසො බුදුන් වහන්සෙගෙ ගුරුවරු නේ. බුදුන්වහන්සේ ගෝලයෙක්නෙ. බුදුන්වහන්සේ එනකොට ඔය ගෝලය පොට වරද්දුගෙන ආව කියල ගුරුවරු ටික ගණන් ගන්නෙ නෑනෙ.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඊට පස්සෙ ධර්මය දේශනා කළත් ඔය පස් දෙනාගෙන් හතර දෙනෙකුම අවබෝධ කරගන්නෙ නෑනෙ. 'ධම්මචක්කපච්ඡන්ත' සූත්‍රය දේශනා කළාට හතර දෙනෙක් ම අවබෝධ කරගන්නෙ නෑනෙ. එතකොට චිත්කෙනෙයිනෙ අන්න කොණ්ඩඤ්ඤට වැටහුණා කියල කියන්නෙ.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : එතකොට ගුරුවරු. හිතමු මෝඩයො හොයාගෙන ගිහින් බණ කියන්නෙ නෑනෙ. බුදුන්වහන්සෙ බුදුවෙලා මේක

කියන්නද කියල තේරුම් ගන්නවනෙ. ඒක මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නෙ නෑ. මේක මිනිස්සු හිතන දේ නෙවෙයි කියල කෙලින්ම කියනව. ප්‍රබ්බේ අනුස්සන්තෙ ධම්මේසු. මේ කවුරුත් එහෙම අහපු එකක් නෙවේ. කවදාවත් මේක අහල නෑ කියල දන්නව. මේක මිනිස්සු හිතන දේ නෙවෙයි කියලත් දන්නව. එතකොට එහෙම දෙයක් දැන් කියනව. පෙර නොඇසූ විරූ දහමක්. එතකොට කියනකොට මේක කාටවත් තේරෙන්නෙ නෑ. මේක ගුරුවරුන්ටත් තේරෙන්නෙ නැත්නම්, අර ඒකම කොණ්ඩඤ්ඤ තාපසතුමාට තේරුනේ නැත්නම්, බුදුන්වහන්සේ ඕක අත් අර්නව. අන්න කොණ්ඩඤ්ඤට වැටහුණා කියල, එක්කෙනෙකුට හරි වැටහුණා නිසා තමයි බුදුන් වහන්සේ උනන්දු වෙන්න ඉතුරු ටික පැහැදිලි කරන්න. මේක මේ බුද්ධ දර්ශනය නොදන්නකමයි මේ අද සමාජේ තියෙන ගැටළුව. අද මේ ගොඩක් අය ඔබතුමිය දැන් ඔය කතා කරන්නෙ ධණ අහනව හරි. ධණ අහනකොට නමුත්, අපි හැම තැනම කියන දේ තමයි කාලයේ වැලිතලාවට සැඟව ගිය ඒ පරම සත්‍යය හෙළි කරමු කියල. එහෙනම් අපේ අහන්න ඕන පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි මොකද්ද ඔබවහන්සේ ඔය හෙළි කරන බුද්ධ දර්ශනය.

උපාසිකාව : ආර්යයන් වහන්ස, මට කියන්න පුළුවන්ද ඔබවහන්සේ හැම තිස්සේම කියන නාමයක් සහ රූපයක් කියන්නෙ, ශබ්දයක් සහ රූපයක් කියලනෙ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔබතුමිය ඔය මොනවා ඇහුවත් අපි දැන් උත්තර දෙන්නෑ ඔබතුමියට. ඒකට හේතුව තමයි ඔබතුමිය දැන් රාග, ද්වේෂ, මෝහ ගැන කතා කරනවා. සිත ගැන කතා කරනවා. දැන් නාම රූප ගැන කතා කරනව. ඔබතුමිය තනිකරම වයඹ ශෝචි වෙලානෙ දැන් තියෙන්නෙ. අපි තනිකරම ශෝචි එක පුපුරවලා දාන්න හදන්නෙ. එතකොට ඔබතුමියට නිවන් හම්බ වෙනව. ඔය ප්‍රශ්න අහන ක්‍රමයෙන් ම අපිට තේරුම් යනව ඔය ශෝචි එක පුපුරවලම දාන්න. ඒ කියන්නෙ මෙන්න මේකයි. බුදුන්වහන්සේ ලෝකෙට හෙළිකරපු දර්ශනය මොකද්ද? මේක පොතයි කියල දැන් ප්‍රමයෙක් ඇවිල්ල කියනව. මේ ප්‍රමයට කොච්චර කිව්වත් වියාට මේ පොත කියවන්න බැරිනම් මොකද කරන්නෙ? ඔයා ඉස්සෙල්ල 'අ' යන්න 'ආ' යන්න දන්නවද කියල කියන්න. නෑ නෑ ඔය ඔක්කොම මට පුළුවන් කියනව. නෑ නෑ ඔයා මේ අයන්න

ආයතන දන්නෙ නෑනෙ. ඔයා මේක කියවන්න කියල කව්වොත් වියාට ඒක කියවන්න බැරිනම් මොකද කරන්නෙ.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : 'අ' යන්න 'ආ' යන්න නේද ඉගෙන ගන්නෙ. බුද්ධ දර්ශනයයි නොදන්නෙ. ඒකයි අවිද්‍යාව.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : අපි ඔය දාල තියෙනවනෙ දේශනා සිය ගණනක් තියෙනවනෙ. ඇත්තටම දේශනා 600කට පස්සෙනෙ ඔය සාකච්ඡාවලට එන්නෙ. ඒත් අද වෙනකම් මොකද්ද අපිට කියන්න වෙලා තියෙන්නෙ. බුද්ධ දර්ශනයමයි. මේ තාක් දේශනා කරල තියෙන 1000ක් දේශනා කළානම් ඒ හැම දේශනාවක ම තියෙන්නෙ බුද්ධ දර්ශනය. දේශනා ප්‍රාතිහාර්යයක් වාගේ. අද වෙනකොට දේශනා දහස් ගණනක් යුටියුඩ් එකට දාල තියෙනව. ඒත් බුද්ධ දර්ශනය සමාජයට ගිලිහිලා තියෙනව.

උපාසිකාව : ආර්යයන් වහන්ස මම ඒක පිලිගන්නව.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් ඔබතුමියගෙන් අහන පලවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි තාම ඔබතුමිය පිලිතුරු දුන්නෙ නැති එක. ප්‍රශ්න ගොඩක් අහ අහ ගියාට වැඩක් නැහැ. ප්‍රශ්නවලින් උත්තර භාගයන එක. එහෙම නෙමෙයි ප්‍රශ්න නෙවෙයිනෙ උත්තර කියන්නෙ. එහෙනම් එක ප්‍රශ්නයකට උත්තර දීල ඉන්න ඕන. ඔබතුමියගෙන් අපි ඇහුව ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද ඒ බුද්ධ දර්ශනය කියන්නෙ මොකද්ද කියන එක. ඔබතුමිය ඒක හිතන්නවත් උත්සාහ කරන්නෙ නැහැ.

උපාසිකාව : බුද්ධ දර්ශනය නිවන් දැකීම. හිතේ ගින්න නිවීම.

ආර්යයන් වහන්සේ : හරිද වනකොට. දැන් බුද්ධ දර්ශනය අවබෝධ උනොත් නිවන් දකිනව කියන කොට. ඔබතුමිය කියනව නිවන් දැකීම තමයි කියල උත්තරේ. බුද්ධ දර්ශනය අවබෝධ කර ගත්තොත්නේ නිවන් දකින්නේ. එහෙනම් නිවන් දැකීම කියන එක නෙවෙයිනෙ උත්තරේ. දර්ශනය මොකද්ද කියන එකනෙ අහන්නෙ. දර්ශනය කල්පනා කරන්නවත් ඕනකමක් නැති එකයි අපිට තියෙන ගැටළුව. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය ගොඩක් අය හිතන්නෙ නෑ මොකද්ද මේ බුද්ධ දර්ශනය කියල.

උපාසිකාව : එහෙනම් ආර්යයන් වහන්ස මම මුල ඉඳල එකේ ඉඳන් හයසිය ගණන බලල ඉන්නද....?

ආර්යයන් වහන්සේ : නෑ... නෑ... ඒත් බැරවෙනව කියල අපි කියන්නෙ. මේක මේ වචන දෙකෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඔබතුමිය තවම උරක් එක රේල් පීල්ලට දාගන්න බැරව අපි මේ ඉන්නෙ. දැන් කෝවිච් පෙට්ටිය දාගෙන එහාට මෙහාට යනවනෙ. දැන් අපි බලන්නෙ කොහොම හරි පීල්ලට දාන්න. ඔබතුමියට යනපතක් තමයි මේ කරන්න හදන්නේ. ඔබතුමියම තමයි මේ පීල්ලට දාන්න හදන්නේ. උරක් එකට. මොකද්ද ඩුද්ධ දර්ශනය, ඔබතුමිය හිරවෙලා ඉන්න තැන ප්‍රශ්න අහන්නෙ, ඔබතුමියගෙ දෘෂ්ටියෙ හිරවෙලා ඉන්න තැන කණ්ණාඩියෙ පාටින්, ඒකනෙ ඔබතුමිය දාගන්නෙ නෑ උරක් එකට, හදාගන්නෙ නෑ. ඒකනිසා දැන් කලහන මිත්‍රයා කතා කරන මොහොතෙ, ප්‍රශ්නෙ විසඳගන්න පුළුවන්. හොඳින් හරි නරකින් හරි ප්‍රශ්නෙන් විසඳෙන්න ඕන ... එහෙම හේද?

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව්. මොකද්ද ක්‍රමය කියන එක අදාළ නෑනෙ. ඩුදුන්වහන්සෙ සමහර වෙලාවට තුවිල පෝටිල කියල කියන්නෙ. ඒක තමයි කමටහන. මොකද පෝටිල ඔක්කොම කරේ තියාගෙන ඉන්නෙ. අර තුවිල පෝටිල කියන වචනෙන් තමයි පෝටිල රහත් වෙන්නෙ. ඒකට හේතුව ඒකෙන් තමයි වැටෙන්නෙ. ඔක්කොම ඔළුවෙ තියාගත්ත බැලුම් බෝලෙ පිම්බිවිච් බැලුම් බෝලෙ පුපුරන්නෙ එතනින්. පුපුරවල පෝටිලට තේරෙනව ඇත්ත කතාව. මම තාම බැහැල නෑ ගමනට කියල. අන්න පෝටිල ඊට පස්සෙ රහත් වෙනව. තුවිල පෝටිල කියපු නිසයි රහත්වෙන්නෙ. දැන් ඔබතුමියටත් ඒවගෙ තමයි. ගොඩක් අයට කියන්න තියෙනව ඒක. මේ ඩුද්ධ දර්ශනය මොකද්ද කියන එක. දැන් මේ ත්‍රිපිටකය සංයුක්ත නිකාය. ඒව අපිත් දානව. අපි දානව සූත්‍ර. සමුදය සූත්‍ර දානව. සලායතන සූත්‍ර දානව. එක එක සූත්‍ර දානව. දැන් මේ හැම එකම දර්ශනය පෙන්නන්නෙ. නමුත් කවුරුවත් හරියට කෝණය අල්ලගෙන නැහැ. ඩුදුන් වහන්සෙම කියනව අශ්ව ලෝමක් සියක් කඩකට පැලෙන්න විදිද, ඒ කාලෙ දුනුවායො හිටියෙ. එයත් විය හැකියි මහණෙනි, “මෙය සුකර නොවේ” කියනව. මොකද්ද මේ සුකර නොවේ කියන්නෙ. ඉඳිකට්ටක්

මහ මුහදෙ වැටුනත් හමුවිය හැකියි. මෙය සුකර නොවේ කියනව. මේ බුදුන් වහන්සේ දෙන උපමා බලන්නකො. පොඩිපහේ හෙවෙයිනෙ එකක්වත්. දැන් ඔබතුමිය දකින දකුණම වැඩක් අපි හිතමු. ඒකත් ලේසියි කියල. බුදුන් වහන්සේ කියනව මේක සුකර නොවේ කියල. කවුරු හරි පරමානු බෝම්බෙ හදල පිපිරුවයි කියමු. ලෝකෙන් කැලේලක් ගියයි කියමු. අපි දන්නව අද හිටිය නම් බුදුන්වහන්සේ කියනව, මහණෙනි පරමාණු බෝම්බෙ පුපුරල, ජපානයම හිරෝෂිමාවට බෝම්බ දාල විනාශ කළත් ඵයත් ඵය හැකියි මහණෙනි, හැබැයි මෙය සුකර නොවේ කියල. ඇත්තටම වෙන්නෙ නෑ මේක ලේසියෙන්. ඒකයි ධම්මවක්ක පවත්වන සුත්රයෙන් පස්වග තවුසන් 4 දෙනෙකුටම දර්ශනය අවබෝධ වෙන්නෙ නෑ.

මොකද්ද මේ බුද්ධ දර්ශනය. ඔබතුමියට තේරෙන්නෙ නැති වුණාට **මෙතන තියෙන්නෙ හරි පොඩි දෙයක්. ඒක තමයි අපි නිවන් දකිනව කියල දිගටම කරන්නෙ. එතනයි තියෙන්නෙ නුල්පොට. නුල ලිහෙනව. යටි නුල අනුවෙනව කියන්නෙ මැස්ම ලිහනකොට ඉඳිකට්ටෙන් අන්න ඒ පොට ඒකයි. මොකද්ද ඒ පොට.** අපි හැම සුත්‍රයකම කියනව. ඔබතුමියට කියපු ගමන් තේරෙනව. මොකද්ද මේ බුද්ධ දර්ශනය. ඔබතුමිය කියනව නම් අපි සතුවයි. ඔබතුමිය ප්‍රඥාගෝචරද, ඔබතුමියට ඒ ඤාණ තියෙනවද? අපිට ඒක දකින්න පොඩ්ඩක් පහසුයි. ඔබතුමියට දැනෙන්නැද්ද? ඔබතුමිය නුගක් දේශනා අහල තියෙනව. ඔබතුමිය ගොඩක් ධර්මයට ගෙඩක් කටයුතු කරන කෙනෙක්. මේක ප්‍රඥාගෝචර ධර්මයක්. මේක තියෙන්නෙ, අර ප්‍රඥාවන්තයගේ දහම. එහෙනම් අපේ ප්‍රඥාව අපි අවදි කරගන්න අපි හොඳ සුකුණම, අපි නුවන පාදා ගන්න ඕන. අපි නුවණ විමසන්න ඕන. අපි නුවන දියත් කරන්න ඕන. අපි පිහිය නිකන් තියාගෙන ඉඳල වැඩක් නෑ. මේක හොඳට මුවහත් කරගන්න ඕන. ඔව් ඔබතුමිය හිතන්න ඕන ඒක. දැන් මේක මහසිකාරය, මහසිකාරයෙන් ම නැති කරන එකක්නෙ මේ තියෙන්නෙ. එහෙනම් ඒකමනෙ දැන් ඔබතුමිය නුවණින් විමසන්න ඕන. මොකද්ද මේ දර්ශනය.

උපාසිකාව : මහසීන් හිතන්නැතිව අපිට දැනෙන්න ඕන.

ආර්යයන් වහන්ස : ඔය කියන ඒවා එකක්වත් වැරදි නෑ. ඔය කියන ඒවා ඔක්කොම හරි. ඔබතුමිය ඔය දැන් නිවන කියන එකත් හරි. මොකද

සෑම මොහොතෙම රාග, ද්වේශ, මෝහ ගින්න නිවෙන චික තමයි නිවන. දැන් මනසට විය ඇත්තටම දැනෙනව කියපු චිකත් හරි. ඒක තමයි. නමුත් පළවෙනි අකුර නැතුවනෙ මේ ඔක්කොම අකුරු ටික කියන්නෙ. අයන්න කියන්නෙ නෑනෙ.

උපාසිකාව : ආර්යන් වහන්ස මම දන්න කාලෙ ඉදන් මේ සිතුවිලි එනකොට මම බලනව ඇයි මේ සිතුවිලි එන්නෙ. එතකොට ඒ සිතුවිලි ලියනව පොතක. ලියල ඒක බලනව. මට පේනව එතකොට රාග ද්වේශ ඒ ටික තියෙනව කියන චික පේනව. ඉතින් එහෙම ඒව අතර අතර ගියා උනාට මම අර කියන විදියට...

ආර්යයන් වහන්සේ : හරි අපි කියන්නම්කො එහෙනම්. අපි කියන්නම් කො උත්තරේ. බුද්ධි දර්ශනය කියන්නෙ මොකක්ද? ලෝකය ඇත්තක් නොවන බවයි.

උපාසිකාව : ආ... ලෝකය මායාවක් කියන එකයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ලෝකේ බොරුවක්

උපාසිකාව : බොරුවක් කියන එක. හීනයක් වගේ බොරුවක් කියන එකනෙ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඕක තමයි කියන්නෙ. මේ හැම වෙලේම කියන එක ඇයි ගන්නැත්තෙ කියන ප්‍රශ්නය අපිට තියෙන්නෙ. අපි මේ ලෝක සමුද්‍රය සුත්‍රය කියල කිව්ව. හැම සුත්‍රයකම කියල තියෙන්නෙ ලෝකය ඇත්තක් නෙවෙයි කියල. ඒක බුදුන් වහන්සෙ කියන්නෙ **"රූපං නිව්චංතෝ අනිව්චතෝ" "අනිව්චං භන්තේ."** ඔය සංඝයා කියන්නෙ රූපය කියන්නෙ මොකක්ද? එන අරමුණ. ශබ්ද රූපය, වර්ණ රූප, රස රූප, ගන්ධ රූප, පොට්ඨබ්බ රූප ආරම්භ මේ ද්වාර ඔස්සේ එන, ඒකෙන් තමයි ලෝකයක් හැදෙන්නෙ. ඒකයි "සලායතන ලොකෝ ලෝකෝ" කියන්නෙ. ඒ "රූපං නිව්චතෝ අනිව්චතෝ" කියල බුදුන් වහන්සේ අහන්නෙ මේ ලෝකය ඇත්තක් ද නොවේ කියන එකමයි. අනිව්චංභන්තෝ කියන කොටම ඒ රූපය කියල බුදුන් වහන්සේ පෙන්වන්නෙ **මේ සේරම අපිට මේ පේන ඇහෙන ආරම්භණ රූපාරම්භණ බොරුවක්.** ඒක තමයි ඉස්සරලම අපි මේ දකින්නෙ, අපි අවිද්‍යාව කියන්නෙ ඕක. අවිද්‍යාව කියන්නෙ ලෝකය ඇත්තක් නොවේ කියන එක.

උපාසිකාව : වහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : බෞද්ධයෙක් වෙන්නෙ කොතනින්ද? දෙයක් තිබ්බොත් බෞද්ධයෙක් නොවේ. පොතක් තිබ්බොත් භවයක් තියෙනවා, දෙයක් තියනව. දෙයක් පොතක් නැහැ කියල හිතන එකයි බෞද්ධයෙක් කියන්නෙ. දැන් බලන්න. ධම්මචක්කපචත්තන සූත්‍රය කියන්න කලින් බුදුන් වහන්සේ ගිහිල්ල මොකක්ද කියන්නෙ පස්වග තවුසන්ට. “පෙර නොඇසූ විරූ දහමක්” චතකොට කියනව “පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු” මොකක්ද මේ දහම. ඇත කිව්වත් වැරදියි මහනෙහි. නැත කිව්වත් වැරදියි මහනෙහි, තියෙන ලෝකයක් නෑ මහනෙහි. චතකොට මේ කියන්නේ හේතුං පටිච්ච සම්භූතා හේතු නිරුප්පා නිරුප්පති” මේ හේතුං පටිච්ච සම්භූතා හේතු නිරුප්පා නිරුප්පති කියන්නෙ මේ ගස් වැල් මේව නෙවෙයි. මේ කියන්නෙ සංඛාර සිතුවිලි. මේ හිතන නිසයි ලෝකයක් මැවෙන්නෙ **“චිත්තේන නියති ලෝකේ”** චතකොට බාහිර ලෝකයක් නෑ බුදුදහමෙ. බුදු දහමෙ තියෙන්නෙ **“මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා” “චිත්තේන නියති ලෝකේ”, “සංකප්ප ලෝකේ”** කියන එක. චතකොට අපි දකින්න ඕන. අපේ දැක්ම මොකක්ද වෙන්න ඕන. බුදුන් වහන්සේ මොකක්ද මේ පෙන්නන්නෙ. මොකක්ද පෙර නොඇසූවිරූ දහම. තියෙන දෙයක් නෑ. අපි මේ තියෙන දෙයක් තියනව කියල ගන්නෙ, මේසයක්, පුටුවක්, ඇඳක්, ගහක්, ඉරක් ඔක්කොටම නමක්. විඤ්ඤාණ මායාව අපි අතුලේ ඉන්නව කියන්නෙ මොකක්ද? මේ හිතෙ බලනකොට දෙයක්. **දෙයක් තියන එකයි හිතෙ.** පොත, මේසෙ, ඇඳ ඒව දකින්නෙ කොහොමද අපි.

උපාසිකාව : ආර්යයන් වහන්ස කිව්වනෙ පොත කියල දෙයක් දකිනව නම් තවම අපි මිත්‍යාදෘෂ්ටිකයි කියල. ඒක මට තවම අර බඩුවක් චලියෙ දකින එකක්.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒ අවිද්‍යාව. “අවිද්‍යා අශේෂ විරාග නිරෝධෝ” කියන තැන තමයි **මුළු බුදු දහමම තියෙන්නෙ.** ඒ කියන්නෙ දස සංයෝජන ගත්තත් සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්චා, සීලබ්බත පරාමාස, කාමරාග, රූපරාග, පටිස, මාන, උද්දච්ච, අවිජ්ජා. **අවිද්‍යාව තමයි ඔක්කොම ගෙනියන්නෙ. අවිද්‍යාවෙන්මයි පටන් ගන්නෙ. අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා. අපි මේ අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාර කියන්නෙ මුළු කතාවම.** අපි කීව මේ පළවෙනියට අවිද්‍යා, දෙවැනියට සංඛාර ඔහොම යන එකක්.

මේ ඊට පස්සේ නාමරූප, ඊට පස්සේ විඤ්ඤාණ, නාමරූප, සලායතන ඒක නෙමෙයි. ඔය අවිද්‍යාපච්චයා සංඛාර කියන්නේ මුළු කතාවම.

උපාසිකාව : ආ... දැන් වැටහුණා.

ආර්යයන් වහන්සේ : අපි දැන් මේ අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාර කියන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදය. මේ පොතේ ලියල තියන ඔක්කොම ඒකයි කියන්නේ බොරු කියල.

උපාසිකාව : ආර්යයන් වහන්ස මම මේ ගොඩක් බුදුදහම කියවල වහෙම අපි ඉස්කෝලෙ ඉගෙන ගත්තු ඒක ඇරෙන්න ලොකු දේවල් දන්න.

ආර්යයන් වහන්සේ : හරි. අපි දැන් පොත් ගොඩක් කියවල පැත්තකින් දාල තියෙන්නේ. පොත් කියවල තියෙනව අපි මේ එකතුකරල තියන පොත් දිහා බැලුවොත් වහෙම කාට හරි ලයිබ්‍රියක් දැමිය හැකි. කියෙව්වොත් වහෙම මිනිස්සු ඔළුව අවුල් කරගන්නව. ඒක නිසා අවිච්චි ගැනුවේ නෑ. රේරුකානේ වන්දවීමල හාමුදුරුවොත් අන්තිමට කියනව මේ පොත් ගිනි තියල දාන්න ඕන කියල. ඒකට හේතුව මේ අවබෝධ කරගන්න කොට, නුවණ විමසන කොට පොත් ටික ලියවෙනව. හැබැයි ලිව්වට පස්සේ අවබෝධ කරන දේ බලනකොට පොත්වල තියන ඒව ඔක්කොම බොරු වෙනව. ඔක්කොම බොරු කියල අවබෝධ වෙනව. අන්තිමට පොතේ ලියපුව බොරු වෙනව කියල අන්තිමට අවබෝධ වෙනව. ඊට පස්සේ ඒව කරේ තියාගත්තොත් කවුරු හරි මොකද වෙන්නේ ඔක්කොගෙම නිවන ඉවරයි. හැබැයි ඒ ටිකම තමයි කියන්නත් ඕන. ඒකට හේතුව තමයි නොදන්නකම. ඒ ටික කියවනකොට කියවනකොට තමයි තේරෙන්නේ මේක පොතේ තියෙන එකක් නෙවෙයි. හැබැයි මුලින් මේ වචන ටික පොතෙන් අල්ලගන්න අපිට හැකියාව තියනව. හැබැයි ඒක ගලපගන්න පසල් එක කියල අපි කියන්නේ මේකයි. පසල් එක වගේ තියෙන්නේ. ඔක්කොම අවුල්වෙලා තියෙන්නේ. වචන ටික ඒව මේව අවුල් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් පසල් එක හදන්නේ කවුද? අපි මේක හදාගන්න ඕන.

උපාසිකාව : අපිම මේක හදාගන්න ඕන.

ආර්යයන් වහන්සේ : අපිම හදාගන්න ඕන. ඉතිං මේක අවිද්‍යාව. මේ තනිකරම ඇවිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම අපිගාව තියෙන්නේ අවිද්‍යාව. දැන්

ඔබතුමිය ඔය කියපු හැම දේටම උත්තරේ කියන්න පුළුවන් වෙනින්. ඒ කියන්නෙ දෙයක් නැත්නම්, දැන් ඔබතුමිය බලන්න හැම වහෙකටම උත්තරේ වන්නැද්ද කියල. නුවණින් මෙනෙහි කරල බලන්න. දැන් අපි හැම තිස්සෙම ප්‍රශ්නෙකට කාගෙන් හරි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ අපි ඉගෙන ගන්න රටාවට මේ කොහේ හරි උත්තරයක් කවුරු හරි කියයි. වහෙම නැත්නම් පොතක තියෙයි. ඔන්න ඔහොම තමයි අපි හිතන්නෙ, ඒ සිස්ටම් එක වැරදියි.

උපාසිකාව : දැන් මට තේරෙනව ආර්යයන් වහන්ස.

ආර්යයන් වහන්සේ : අභ්‍යන්තරයෙන් ම අපි විසින් නුවණින් මෙනෙහි කරල හදාගන්න ඕන පිලිතුර. අපි වහෙම රටාවකට යන්න ඕන. වහෙමයි බුද්ධිගෝචර, ප්‍රඥාගෝචර ඒකයි නුවණ. ඇත්තටම අපිට උපතින් මොකුත් නැහැනෙ. අපි මේ නුවණ පාදගන්න එපෑ. ඉතින් ඔබතුමිය අභ්‍යන්තරයෙන්ම ප්‍රාඥයෙක් වෙන්න ඕන. මේක ප්‍රඥාවන්තයින්ගෙ දහමක්. ප්‍රඥාවන්තයා කියන්නෙ කාගෙන්වත් වහෙම උත්තර ගන්න එකක් නෙමේ. තමා විසින් නුවණින් අවබෝධ කරගන්න එකක්. අවබෝධඤ්ඤනයක් සංඛිතේන නිබ්බිදාය කියන අවබෝධඤ්ඤනයක් කවදාවත් ම කාටවත් කියල කරන්න බෑ. බුදුන් වහන්සේ වහෙනම් නිවන් දක්කනව. බුදුන් වහන්සේට වහෙම නිවන් දක්කන්න බැහැ. තමන් අවබෝධ කරන්නම ඕන. **ඒ කියන්නෙ තමන් මේක නුවණින් විමසන්නම ඕන.**

උපාසිකාව : වහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒ කියන්නෙ අභ්‍යන්තරයෙන් හැම එකම ගලපන්න ඕන. හැමඑකම තමන්ට ගලපන නුවණක් තියෙන්න ඕන. හැම එකම මෙනෙහි කරන කුතුහලයක් තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි විදර්ශනාව. විදසුන් නුවණ. විදගෙන යන්න ඕන. ගල් කැටයක් දැක්කත් ගල්කැටය කුඩු කරල බිලාස් කරල, නැති කරල, ආයි ගල් කැටයක් හම්බවෙන්නෙ නෑ. ඒක අපි සමහර වෙලාවට පෙනෙනවා. මේ භෞතික පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරගෙන යනව. කතා කරල කතා කරල විශ්වය ගැනත් කතා කරල පෘථිවිය ගැනත් කතා කරල හැදෙන හැටිත් කතා කරල ඔක්කොම කියල අන්තිමට ම සේරම කුඩුවෙලා ගිහිල්ලා පෙනෙනවා මොකුත් නෑ කියල. භෞතික පැත්ත මොකුත් නෑ කියල

අන්තිමට ම පෙන්නනවා. හැබැයි මේ හරි ලේසි ක්‍රමයක් බුදුන් වහන්සේ කියනවා. ඒකට හේතුව තමයි හිත හැදිල තියෙන්නෙ ඒ න්‍යාය ඇතුලෙ. අර එක කොලයක් දිහා බලනවා වගේ තමයි එක සිතක් ඇතුලේ මේ ඔක්කොම කතාව තියෙන්නෙ. දැන් අපි පැහැදිලි කරවනෙ ඒ කියන්නෙ ඔය ඔක්කොම හිත්. බාහිර ගත්තත් අපිට අභ්‍යවකාසෙට ගිහිල්ලතමයි නවතින්නෙ. ගල් කැටයක් හරි අතට ගත්තොත්, ගල් කැටේ අතට ගත්ත කියන්නකො. ගල් කැටේ අතට ගත්තොත් මේ ගල් කැටේ කොහෙන්ද ආවේ. පෘථිවියේ තිබ්බද? කොහොමද පෘථිවියේ හැදුනෙ. ඊට පස්සේ මේ ගල් කැටේට ආයින් මොකක්ද වෙන්නෙ. මේකත් ආයෙ කුඩුවෙලා ගිහිල්ල අභ්‍යවකාසෙම වෙලා තමයි නවතින්නෙ.

උපාසිකාව : දූවිලි වෙලා.

ආර්යයන් වහන්සේ : දූවිලි ඉතුරු වෙන්නෙන් නෑ. අපි කියනවා මොකක්වත්ම ඉතුරු වෙන්නෙ නෑ. අපි ගල්කැටේ දිහා බලා ඉන්න කොට අභ්‍යවකාසෙ පෙනෙන්නෙ, පුදුම හිතෙනවා. අපි එකපාරක් ඔන්න කොස් ගහක් දිහා බලා ඉන්නවා. මේ ඇත්තම කියන්නෙ. එතකොට කොස්ගහ කැලි කැලි කැපුව. ඊට පස්සෙ ගිනි තිබ්බ. ඊට පස්සෙ දුමක් වගේ නැතිවෙලා ගියා. කොස් ගහක් කියල එකක් නෑනෙ. දැන් මේක පැත්තකින් තියමුකො. ඊට පස්සේ පෘථිවිය ගන්න. පෘථිවියත් ඊට පස්සෙ බැලුව ඒකත් නැතිවෙලා යනවා. අන්තිමට මොකක්වත් නෑ. දැන් ඇස් දෙක පියාගෙන මේක මෙනෙහි කරන කොට කොහොමත් අභ්‍යවකාසෙමයි පේන්නෙ ඊට පස්සෙ. දැන් ච්ඡේදකුත් තියනවා කියල දැනෙන්නෙන් නෑ. ඊට පස්සෙ දැන් ඇත්තටම මේක ධර්මය දිහා බලනකොට තේරෙනවා අපි මේ හිතන එකනෙ. හිතනවානේ මේ ඔක්කොම.

උපාසිකාව : එහෙමයි. ඒකම තමයි ආර්යයන් වහන්ස.

ආර්යයන් වහන්සේ : හිතනවා. පෘථිවිය කියලත් හිතනවා. අභ්‍යවකාසය කියලත් හිතනවා, ගහ කියලත් හිතනවා. දැරුවො කියලත් හිතනවා, හිතනවානේ... හිතනවානේ.. මේ ඔක්කොම. එතකොට හොඳටම තේරෙනවානෙ දැන් බාහිර කතාවක් කොහොමත් නෑ. දැන් ඒ කතාව කුඩුවෙලානෙ. දැන් හිතන කතාවනෙ තියෙන්නෙ.

උපාසිකාව : මේක තියෙන්නෙ ඔබව ඇතුලේ. මේක සිතුවිල්ලක් විතරයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : සිතුවිල්ලක් විතරක් නෙවෙයි. ඔය හිතන දේවල් ඔක්කොම බොරුවක්නෙ.

උපාසිකාව : ආ... ඒක ච්චියෙ නැත්නම් ඒක සිතුවිල්ලක් විතරයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ච්චියෙ කතාවක් නෙවෙයි. ච්චියෙ කොහොමත් මොකුත් නෑ. ඒ ගැන කොහොමත් කතාවක් නෑනෙ. ඔය ඒකයි මෙතන ධාතු මස්තකේ හරියට වැඩුවොත් ඒ ධාතු මනසිකාරය තුළත් මොකුත් හම්බවෙන්නෙ නෑ. ඇත්තට ම බැලුවොත් මේක, ස්කන්ධ පැත්තෙන් බැලුවත් මොකුත් හම්බවෙන්නෙ නෑ. ඒකයි ඔය කායානුපස්සනා කොයිපැත්තෙන් බැලුවත් මොකුත් හම්බ වෙන්නෙ නෑ. මේක දැන් හිත පැත්තෙන් මේක බලන්න. දැන් ඔක්කොම සිතුවිල්ලක් කියල ගත්තොත් මේකෙ මේ සිතුවිල්ලක් කොහෙද තියෙන්නෙ. ඒව ආභාවකාසෙටම තමයි වැටෙන්නෙ. සිතුවිල්ලක් හම්බවෙන්නෙ නෑ. දැන් පොතක් කියන කතාවක් කොහෙවත් නෑ. පොතක් කියන්නෙ ශබ්දයක්.

උපාසිකාව : ශබ්දයක් සහ රූප මේකේ මැවෙනවනෙ. අපිට රූපයක් මැවෙනවනෙ චිකපාරට

ආර්යයන් වහන්සේ : ඇත්තට ම මෙතන කතාව බැලුවොත් මෙතන තියෙන්නෙ මෙච්චරයි. ඒ කියන්නෙ අපි මේ සමහර වෙලාවට, ඒ පර්යාය ගැඹුරු වැඩියි. ඒක පැත්තකින් කියමු. පැත්තකින් තියල දැන් ඔබතුමිය ඉන්න තැනට ඒමු. ඔබතුමිය ඉන්න තැනට ආවොත් මෙන්න මෙතනයි අපි මේ ධර්මය ගොඩක් පොඩි ළමයකුට උනත් තේරෙන විදියට කියන කොට මෙන්න මෙහෙමයි. දෙයක් කියල දෙයක් නෑ. අපි මේ ඔක්කොම හිතන එකක්. අපි පොත කියල හිතන්නෙ. අපි මේ බාහිර දෙයක් තියනව කියලයි හිතන්නෙ. අපිට දැනෙන්නෙ, හිතන්නෙ. මේ තියනව කියලයි. අපි හිතන්නෙ මේ පොත කියල. නමුත් මේකෙ තියෙන්නේ මහා භූත, අපිට මොකුත් ජේන්නෙ නෑ. අර ඉපදුනු පුට්ඨි දරුවා ළඟට ගිය ගමන්ම අපිට තේරෙනව, මේ කොහොමද මේක හැදුනෙ කියල බැලුවම. දැන් සමුදය බලන්න ඕන. මේක හැදුනෙ කොහොමද? කියල. දැන් පොත කියල කියනවනෙ, පොත කියල චිතවනෙ. දැන් චිත අරමුණ. දැන් මේ

මොහොතේ එන අරමුණින් දැක්කොත්, අපි කියනව නිවන් දක්නව කියලා. එහෙනම් මේ එන අරමුණ අපි කීවේ පොත කියලා. පොත කීවේනේ, ලොකු තේරුමක් ඇතුළුව. පොත කියන්නේ එක සිතයි. එක අරමුණයි. මේ එක සිතක් දැක්කොත් අපි කීව්වනේ මේ ගනේ කොල 5000ම දැක්ක වෙනවානේ, එක කොලයක් දැක්ක වගේ, ඔක්කොම සිතුවිලි ඔහොමනේ එන්නේ. එක සිතක් හරියට දකින්නනේ ඕන.

හරි දැන් අපි ගමු උපමාව පොත. පොත කියන එකක් බාහිර කොහොමත් නෑනේ. දැන් බාහිර නෑ. පොත කියලා නෑනේ කවදාවත්, මම පොතක කියලා. අපිනේ හදාගත්තේ හැමදාම. දැන් එතකොට මේ පොත කොහෙන්ද ආවේ. බලන කොට ඔන්න දැන් ඕක හැදුනු විදිය බැලුවොත්, කවදද මුලින්ම පොත හැදුනේ. ඒක පස්සට පස්සට ගියාම තමයි තේරෙන්නේ අර පුඩ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය පස්සට පස්සට යනව. සිතිවිලි පරම්පරාවක්, කොහොමද පොත හැදුනේ කියලා බලන්න. එතකොට පොත කියන එක එන්නේ මොන්ට්සෝර් යන කාලේ. එතකොට ඒක ඉපදෙන කොට තිබ්බද බලනවා. උපදින කොට දන්නෑ. එතකොට එතනින් එහාට කතාවක් නෑ. එතනින් මෙහාට හැදෙන්නේ "ස්කන්ධානානං පාතිභාවෝ ආයතනානං පටිලාහෝ අයං වුච්චති ජාති" ඔන්න එනව එතනට. එතනට ආවම ඇසේ උපතයි මහණෙනි උපත. එතකොට බුදුන් වහන්සේ දෙනව පොඩි ඉඟියක් දැන්. එතකොට ඒක ගත්තම තේරෙනව හරි ඇස, දැන් පොඩි දරුවෙක් ගත්තම, අපිට ජේනව පොඩි දරුවට ජේනනෑ නෙව්, ජේනව. හැබැයි පොඩි දරුවට ශබ්දේ එහෙනම් ඇවිල්ල නෑ. එතකොට ශබ්ද වික වෙනම ආවත් පොඩි දරුව දන්නේ නෑ.

උපාසිකාව : ඉගැන්වුවා.

ආර්යයන් වහන්සේ : තව පැත්තකින්. දැන් ඇස්වලට මේ වර්ණ ටික ආවත් පොඩි දරුව දන්නේ නෑ. තව පැත්තකින් මේ පොඩි දරුවාට මේ සුවඳ ආවම මොනවද කියලා දන්නේ නෑ. දැන් තොටිල්ලේ තියල පොඩි දරුවෙක් දැන් බලාගෙන ඉන්නව. පොඩි දරුව දැන් පාට උඩ බෝල බෝල එක දාල කැරකුවම අපට ජේනව පොඩි දරුවාට පාට ජේනනේ නෑ කියන්න බෑ. පොඩි දරුවාට හිනාවක් එනව. පොඩි දරුවගේ ඒ අභ්‍යන්තර සෙන්සර්වල වෙනස, ඒවට වැඩකරන සිස්ටම් එක ජේනව. හැබැයි මේ පොඩි දරුව දන්නේ නැති බව හොඳටම පැහැදිලියි. පොඩි

දරුව මේ කහපාට කියල දන්නෑ. රතුපාට කියල දන්නෑ. පොඩි දරුව ඒ උනාට ඒවට අර දැනෙන ස්වභාවයක්, ඒ කියන්නේ **අර වර්ණවලට, වර්ණාලෝකයක් විතරයි පොඩි දරුවට. වර්ණ කියල කතාවකුත් නෑ, ආලෝකයක් විතරයි. හැඩතලයක් විතරයි. ස්පාක් එකක් විතරයි. ඇත්තම කතාව ස්පාක් වෙනව විතරයි. සාසවියයි කියන්නෙ ඒකනෙ. සාසවිය කියන්නෙ ගම් එක තියෙනව. ස්පාක් වෙනව කියන එක. ශබ්දවලට ස්පාක් වෙනව, වර්ණයක් ආවම ස්පාක් වෙනව. ච්ච්චරයි. සමහර වෙලාවට ඔය යුටියුඩ් එකෙන් දාල තියනව සමහර වෙලාවට පුංචි අතදරුවෝ සමහර විට මේ නපුරු සත්තු ගාව තියල තියනව. බල්ලෙක් ගාව තියල තියනව. පොඩි දරුවාට කයි කියලවත් හිතෙන්නෙ නෑ. පොඩි දරුවාට මොකක්වත්ම එහෙම නෑ. ඒකට හේතුව සෙස්සර් එකට එහෙම එකක් නෑ. ස්පාක් එකක් විතරයි.**

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : එතකොට ඇත්තට ම පොඩි දරුවා ඉස්සරහට හොල්මනක් ගියත්, හොල්මන් දකිනව පොඩි දරුවන්. ඒකට හේතුව තමයි පොඩි දරුවාට හොල්මන් නෑ.

උපාසිකාව : දන්නෑ මොකක්ද කියල.

ආර්යයන් වහන්සේ : පොඩි දරුවාට මළපෙරේතයෙක්, අපි දැන් හිතමු මේ මාරයයි කියල කියමු. මොන යකා ගිහින් තිබ්බත් පොඩි දරුව ප්‍රභින් ගිහින් තිබ්බත් වැඩක් නෑ කියල අපි කියනව. ඒකට හේතුව තමයි පොඩි දරුවාට යකෙක් නෑ. දැන් අපිට මොකක්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නෙ. අපිට මේ පොඩි දරුව වගේ ඉන්න බැරි ඇයි. පොඩි දරුව දුවන්නෑ කියල අපි දන්නව යකෙක් ආවත්.

උපාසිකාව : මට තේරෙනව දැන් ආර්යයන් වහන්ස.

ආර්යයන් වහන්සේ : මට තේරෙන, සවිඤ්ඤානක එකම තමයි නොතේරෙන කම. ඔව් ඒ කියන්නෙ මෙතන ඇත්තටම සවිඤ්ඤානක ආත්ම කතාවක් නෑ පළමුවෙන්ම. මෙතන තියන්නෙ ශබ්ද, වර්ණ මේ ඇවිල්ල හිකං භෞතික එකක්. දැන් පොත කියන, දැන් අර අම්මා, කියන ශබ්දය ශබ්දයක් විතරයි. එතකොට ඒ වර්ණය, ශබ්දය මේ දරුව දැන් ගෙහිතිල්ල කැලේ තිබ්බ කියමු ටාසන් වගේ. අර ටාසන් කියල

කතාවක් තිබීමේදී කැමැත්තෙන් හිටියේදී. අර හුවක් තියන්නේ. අර ඒ වගේ කැමැත්තෙන් අර ඔබ්බේ ඊක වකතු වෙනව වර්ණවලට. එතකොට ඉතිං ගෝත්‍රික හරි, වැදි භාෂාව හරි, එතෙම නැත්නම් හුවක් තියන එක හරි වලදරෙක් වගේ අර රලවෙක් වගේ කැමැත්තෙන් එක හරි ඔක්කොම හරි. ඇයි අර ඔබ්බේ එන්නේ අර ගහ කොලවල ඔබ්බේ හරි ඒවා තමයි එකතු වෙන්නේ.

උපාසිකාව : ආ... දැන් හරි

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒ ඊක තමයි එකතු වෙන්නේ. ඕක තමයි අපි කියන්නේ භාෂාව කියලා. එතකොට මේ ස්වභාවිකවත් බලනකොට ඔබ්බේදී විතරයි. ඔබ්බේදී එතකොට වර්ණයක් විතරයි. අම්මා කියන්නේ ඔබ්බේදී වර්ණයක් විතරයි. එවිට මේ කතාව. ඔය කතාවේ මේ **ඔබ්බේදී වර්ණයක් තමයි අම්මා කියන්නේ. එවිට. ඒකට එකතු වෙවිට තමයි ඊට පස්සේ ආයි ආයි අභිසංකරණය වෙන්නේ. කිරි දීප්‍ර අම්ම ආදරය කරපු අම්මා බේන් දීප්‍ර අම්මා ඔව් හිතල හදාගන්න ඒවා.** අන්න මහසිකාර චිත්ත වෛතසික, සංඛාර හිමිති අනු ව්‍යංජන හදනව කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අභිසංකරණය වෙනව. නැවත නැවත නැවත නැවත අර ස්පාක් එකට තව ස්පාක් ගොඩක් එන එක. මේක ඇවිල්ල අදියර 4ක් 5කට දෙන්න ඕන කතාවක්. ඒ කියන්නේ ඕක දැන් මුල් කතාව පටලව ගන්නව ඔය කතාව කිව්වොත්. ඒක අන්තිමට ම කියන්න ඕන එකක් දැන් කීවේ. මුලි කතාවට ම යමු. ඒ කියන්නේ ඔබ්බේදී වර්ණය එකතු වෙන එක භෞතිකයින්. අපි කිව්වනේ ඔබ්බේ තරංග යකුත් වර්ණ තරංගයකුත් එකතු වෙලා චිත්ත තරංගයක් හැදෙනව කියලා. ඒක භෞතිකයින්. දැන් ඔහන ආත්ම කතාවක් නැහැනේ. ඔහන සවිඤ්ඤානක මහසකින් බලන්නේ අපිනේ. නමුත් ඔහන තියෙන්නේ ස්වභාවිකවත්.

උපාසිකාව : දැන් තේරුනා මට.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් ඔහනදී වන ස්පාක් එක, ඔබ්බේ ස්පාක් එකයි, වර්ණ ස්පාක් එකයි. අර අහසේ විදුලි කොටන කොට මෙතෙ ජනෙල් හෙල්ලෙනව වගේ විලියේ අම්ම කියන එකට, කර්ණසංකපටලය ප්‍රතිකම්පනය වෙනවනේ. ඒකනේ අපි ඇහෙනව කියන්නේ. කර්ණසංකපටලය හෙල්ලෙන එකනේ. ඒක කම්පනය වෙනවනේ. ඒක

කම්පනය උනහම ඒ කම්පනයට ඒත් එක්කම ස්පාක් එකක් එනවනෙ අර කම්පනයට. එතනත් තියෙන්නේ ප්‍රසාදයනෙ, ප්‍රසාදය කියන්නෙ කම්පනයනෙ. එතකොට මේකත් කම්පනය වෙනව. වර්ණයත් ප්‍රසාද වෙනව. ඒ විතරක් නෙවේ. අම්මගෙ සුවඳ, උණුසුම, සීතල ඔක්කොම ප්‍රසාද වෙනව. ඒව ප්‍රසාද, මෙතන ස්පාක් ගුලියක් වගේ එකක්. **එකම කණයෙ ශබ්දයත් ස්පාක් වෙලා. වර්ණයත් ස්පාක් වෙලා ඔක්කොම ස්පාක් වෙනව. ඔක්කොම එකට එකතු වෙනව. 'සම්පට්ච්චන්ත' වෙනව කීවෙ, මිශ්‍ර වෙනව.** මිශ්‍ර උනහම මොකද වෙන්නෙ. ඒක ඒ ස්පාක් එක, ඒ ස්පාක් එක. ඒ ස්පාක් එක කියන්නෙ ඔය සේරම. ඒකයි සංඛාරා කියන්නෙ. ඒ සංඛාරා එක තමයි විඤ්ඤාණය. ඒක තමයි සෙත්සස් වෙන්නෙ. අපි දැන් පොඩි කොටුවක් ගහමු පොතේ. එහෙම නැත්නම් රවුමක්. ඒක එතකොට අපි බිලොක් එකක් කරමු. අර කැමරාවෙන් ගන්න ගොටෝ එක වාගේ. පොඩි බිලොක් එකක්. **ඒ බිලොක් එක ඇතුළේ අර ශබ්දෙ තියනව. දානව අර අම්ම කියන ශබ්දෙ. ඊට පස්සෙ අම්ම කියන රූපය අදිනව. ඊට පස්සෙ අම්මගෙ සුවඳ. ඊට පස්සේ අම්මගෙ තද ගතිය. උණුසුම ඔක්කොම දැන් අර බිලොක් එකේ. ඔය පිංතූරෙනෙ. ස්පාක් එකනෙ. බිලොක් එකනෙ. ගොටෝ එකනෙ.**

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔන්න ඔය විදියට තමයි, මේ කැමරාවෙ ගොටෝ ඊල් එක වාගෙ දාගෙන දාගෙන දාගෙන දාගෙන යනව. හුස්ම වැටෙනවත් එක්කම දිගටම වදිනව. හුස්ම වැටෙන කොට දිගටම මේක දැන් වදිනව. නවතින් නෑ. හුස්ම නැවතුනොත් තමයි නවතින්නෙ. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වනවත් එක්ක, භාවි එක වැඩකරනව වගේ පෙනහැල්ල වැඩ කරනව වගේ මේ, මේ කර්මාන්ත ශාලාවෙන් කරන්නෙ ස්පාක් එක දෙන එකම තමයි. දැන් මේක, ස්පාක් කරන කර්මාන්ත ශාලාවක්. ස්පාක් කර කර දෙනව. වටේට දැන් තොරණ වගේ ලයිට් පත්තු වෙනව. වටේට දැන් බල්බ් එක වගේ මේක දැන් ආරෝපනයක් ඇවිල්ල ආලෝකෙකුත් එක්ක ඔක්කොම ස්පාක් වෙච් තියෙනව.

උපාසිකාව : ආ... හරි එතකොට මොහොතක අවධිය කියල කියන්නෙ එක මොහොතක් මම මේක හරියට බැලුවොත් මට මේක ග්‍රහනය කරගන්න පුළුවන්.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඛෑ. ඇයි ඒ. ඇයි ඒ.

උපාසිකාව : දුන්නේ නෑ ආර්යයන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : මේක වෙනමම පර්යායක්, ඔය කියන එක ඒකයි, ඉස්සරලම අවබෝධ කරගන්න ඕන දර්ශනය. මොහොත කියන්නෙ ඇවිල්ල ප්‍රතිඵල. ඒකයි කිව්වෙ අනුප්‍රබ්ධ සික්ඛා, අනුප්‍රබ්ධ කිරියා, අනුප්‍රබ්ධ ප්‍රතිපදා කියල. කියන්නෙ මේ පූර්වභාග ප්‍රතිපදාව ගැන. ඒක නැත්නම් සත්‍ය ඥානය, එහෙම නැත්නම් සාතමය ඥානය සත්‍ය ඥානය නැතුව කොහොමද කෘත්‍ය ඥානය කරන්නෙ.

උපාසිකාව : හරි දැන් එතකොට මට තේරෙනව. මම පළමුවෙන් ම කරන්න ඕනෙ මේ ලෝකෙ කිසි දෙයක් නෑ...

ආර්යයන් වහන්සේ : නෑ නෑ නෑ ඥානයනෙ. සත්‍ය නෙවෙයිනෙ ඥානය කියන්නෙ. සත්‍ය කියන්නෙ දැනුමනෙ.

උපාසිකාව : දැන් ඥානය අවධිකර ගන්න එකනෙ, ඥානය කියන්නෙ.

ආර්යයන් වහන්සේ : නෑ නෑ අවදි කරන එකකුත් නෙවේ. මේක මේ පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න ඕන ඉවසීමෙන්. ඒ කියන්නෙ කලසාණ මිත්‍රයා කියන්නෙ හරි පුදුමයි. මේ ධර්ම වක්ඛුෂය තියනව නම් ඔබතුමියට තේරෙනව මේ කියන එක මොකක්ද කියන්න යන්නෙ කියල. ඒ කියන්නෙ දැන් මෙතන තියන්නේ මේ ස්පාක් වෙත එකනෙ. දැන් මේ ස්පාක් එක ඇවිල්ල අපි පෙන්නුවනෙ පින්තූරයක් වගේ එක ප්‍රේමී එකක් හැදුවනෙ. එකේ ශබ්දෙන් තියනව. වර්ණෙන් තියනව. උණුසුම සීතල ඔක්කොම තියනවනෙ. මේක ෂෝටි එකක්නෙ වදින්නෙ කැමරාවෙන්. එක ෂෝටි එකක්නෙ. එක ස්පාක් එකක්නෙ. ඒ ස්පාක් එකේ අර රූපය අම්මයි ස්පාක් එකනෙ එතකොට ඒ වර්ණයයි ඒ ශබ්දයි තේ ස්පාක් වෙන්නෙ

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් මේ එකකට එකක් වෙන් කරන්න ධර් මේ ෂෝටි මේක පින්තූරයක් නේද? පින්තූරයක් කියන්නෙ මේක ත්‍රිමාන පින්තූරයක්. එහෙම නැත්නම් මේක වින්ත රූපයක්.

උපාසිකාව : ඒ කියන්නෙ එව්වර ඉක්මනට මේක ත්‍රිමාන රූප හැදෙනව හිතේ.

ආර්යයන් වහන්සේ : මේක දැන් මේ කියන චිකෙන්ම ගියා නම් හරි. ඒ කියන්නෙ මේ පෙන්නන්නෙ, මේ කියන්න යන දේ ගත්තොත් හරි. ඒ කියන්නෙ මේ පෙන්නන්න යන්නේ ඒක පින්තූරයක් කිව්වොත් අපි ඒකට කියන්නේ ගොටේ චිකක් කියලනෙ. ඒක පින්තූරෙකුත් නෙවේ. දැන් ඒක ශබ්දයක් කියල ගත්තොත් අපි දකින්නෙ අර රෙකෝඩින් චිකක් කියලනෙ. එහෙම චිකකුත් නෙවෙයි. අපි දැන් මේක උණුසුම, සීතල තද ගතිය කියල එහෙම ගත්තොත් ඒක අපි වෙනත්ම මානසක්නෙ දකින්නෙ. එහෙම චිකකුත් නෙවේ. මේක චිත්තයක් කියන එක වෙනමම කතාවක්. චිත්තයක් කියන එකේ, ශබ්දයකුත් තියනව. වර්ණකුත් තියනව. දැනෙන දැනීම් ඔස්සේ එන චිත්තයක් කියන්නෙ වෙනමම ශක්තියක් කියල අපි කිව්වනෙ. විද්‍යුතය කියන්නේ වෙනමම එකක්, ශබ්ද තරංග වෙනමම එකක් ඔක්කොම වෙනමම ශක්ති න්‍යායක්නෙ මුළු ලෝකෙම අපි පෙන්නුවෙ.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක නිකම් අර කොන්ටෝම් වගේ අංශුවල ස්වභාවයක්නෙ පෙන්නුවේ මුළු ලෝකෙම. ඒ ස්වභාවය ඇතුලේම, මේක හදන අළුත් ස්වභාවයක් හැදිවිව එකක්. හැබැයි මේකත් ඒ අංශුවලින්මයි හැදිල තියෙන්නෙ. ඒ අංශු ටිකම විදුලිය බවටත් හැරෙනව. ඒ අංශු ටිකම ආලෝකය බවටත් හැරෙනව. ඒ අංශු ටිකම ශබ්දය බවටත් හැරෙනව. ඒ අංශු ටිකම මේ විපරිනාමය වෙනව වේගයක් තුළයි මේක වෙන්නෙ. මේක වෙනම කතාවක්. මෙතන අපි වේගය කියන එකත් පැත්තකින් තියමු. මේක මෙතන දැන් අපි කතා කරන්නේ අපි තාම මේ ඩිලොක් එක ගැන පින්තූරේ ගැන. ඒකයි අපි කිව්වෙ පොතක අපි කොටුවක් ගහමු. කොටුව ඇතුලේ මේ ටික දැන් ලියමු කියල. දැන් මේකෙ පාටයි ෂෝටි එක. දැන් මේ ෂෝටි එකේ තියන විශේෂය තමයි, මේකේ මේ ආපු ෂෝටි එකේ අර ආපු ආලෝක හැඩ තලය ආවත්, අර ටික ඔක්කොම එකට එනව කියල. දැන් මේක ගලවන්න බෑ. මේ චිත්ත කියන එක ඇවිල්ල ගලවන්න බෑ කියන එක.

උපාසිකාව : මේක ආලෝකය ආපු ගමන් මේක මැරවෙනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : මේක මේකයි දැන් කියන්නෙ යන්නෙ. දැන් මෙතන මැරවෙන අම්මගෙ රූපෙනෙ මෙතන ෂෝටි උනේ. දැන් අම්මගෙ

හැඩ තලය තියනව නේ මේ පින්තූරේ ඇතුලේ. අම්ම කියන ශබ්දෙන් තියනවනෙ මේක ඇතුලෙ. දැන් මේ ශබ්දය ආවත් අර ෂොට් එකම එනව කියන එකයි කියන්නෙ.

උපාසිකාව : ආ... මට තේරුණා. වැටහුණා.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් අම්මගෙ සාරයේ හරි සුවඳ ආවත්, අම්ම හැතත් මේ ඔක්කොම එනව අම්මා කියල.

උපාසිකාව : ටක්ගාල ඔක්කොම ටික ග්‍රහනය වෙනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : මේක සෙට් එකක්. එකට එන්නෙ. එකක් නෙමේ, සෙට් එකක්. ඒ සෙට් එකේ ශබ්දෙ තියනව. වර්ණෙන් කියනව. දැන් මේ අපි එකක් දකිනවනෙ. දකින්නෙ වර්ණය උනාට ශබ්දෙන් තියනව. මේකෙ, ඒකට හේතුව විත්තයක් දකින්නෙ.

උපාසිකාව : හරි හරි දැන් තේරුණා. දැන් තේරුණා ආර්යයන් වහන්ස.

ආර්යයන් වහන්සේ : මේ කොයි තරම් ගැඹුරු ධර්මයක්ද මේ කියන්නෙ. ඒකනෙ ධුදුන් වහන්සෙ කියන්නෙ මේ ඕනම එකක් පුළුවන් උනාට මේක නම් ලේසි නෑ කියල.

උපාසිකාව : අද විග්‍රහ කරපු එක හොඳටම තේරුණා ආර්යයන් වහන්ස.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් අපි මේ පැත්ත බලනකොට අපිට පේන්නෙ මේ ෂොට් එක. මේ ස්පාක් එක. අපි එක පින්තූරයයිනෙ ඇන්දේ දැන් පොතේ. මේ කොටුවක් ගහල ලිව්වනෙ ඔක්කොම ස්පාක් වුණු ටික. ඔය වගේ දැන් එකින් එක එකින් එක වදින්නෙ. මේ විත්තය කියන්නෙ මේ සිතුවිලිනෙ. ඒ කියන්නේ වදින ඒව එකක් නෙවෙයි. වෙන් කරන්න බෑ.

උපාසිකාව : අපිට අර සද්දයත් එක්ක අර ඔක්කොම ටික ග්‍රහනය වෙනව. අපි අර ඉගෙන ගන්න වචනයක් තියනව. ඒ වචනෙට සද්දෙ ආපු ගමන් ඔක්කොම

ආර්යයන් වහන්සේ : නෑ නෑ නෑ අපි මොකුත් කතා කරන්නෙ නෑ. අපි කතා කරන්නේ මේ ෂොට් එක කියල විතරමයි. ඒක විත්තයක් එහෙම නැත්නම් ස්පාක් එකක් කියන්නෙ මේකටයි. සංඛාරය කියන්නෙ

මේකටයි. මේ සංඛාරය කියන්නේ මේක ඔක්කොම එකතු වෙච්ච එකක්. මේක චිත්ත රූපයක්, මේක ඇවිල්ල සංඥාව කියන්නේ මේකටයි. මේක සංඥාවක්. මේ සංඥාවේ දෙයක් තියනව. ඒ අම්මා. ඒකෙ අම්මගෙ රූපෙ තියනව. ඒකෙ අම්ම කියන ශබ්දෙ තියනව. ඒකෙ අම්මගෙ උණුසුම සීතල සේරම තියනව මේකෙ.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් මේ සුවඳ කොහෙන් ආවත් අම්ම කියල කියනව. දැන් මේ මේ ස්වභාවය. මේක තමයි අපි කියන්නේ **"සමනන්තර"** ඒක ලොකු කතාවක්. දැන් මෙතනට එමුකො. ඒ කියන්නේ මේ මොකක් ආවත් මේ සෙට් එක එනව කියන එක. මේක තමයි සංඥාව **ඒක වෙන් කරන්න ඔැර්වෙනව. මොකද අපි ඇසුරු කරන්නේ මේ වගේ සෙට්. අපි ඇසුරු කරන්නේ වෙනම සද්දෙ. වෙනම වර්ණ නෙවෙයි. දැන් මේ සෙට් එකෙන් සෙට් එක තමයි වදින්නේ අපිට. මේක කැමරාවක් වගෙ. මැෂින් එකක් වගේ. එතකොට වින්තය කියන එක මේ කතා කරන්නේ. වින්තය කියන එක මැෂින් එකක් වගේ. වින්ත රූප හැදෙන්නේ මේ වින්ත රූප කියන්නේ මේව තමයි ඔක්කොම දැන් ජේන්නේ. ඇහෙන්නේ. ඔක්කොම ඒවා. ඇහෙන ඒවට, රූප කියනව. ජේන ඒවට, ශබ්ද කියනව. ඔක්කොම දැන් මේ ෂොට් තමයි වදින්නේ.**

උපාසිකාව : එහෙමයි

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් මේක ඇවිල්ල කැමරාවක් නම්, මේ කැමරාවෙන් තමයි අපි ඔක්කොම ලොටෝ ගන්නේ. ඒකෙ ශබ්ද තියනව. දැන් එකක්වත් එන්නෑ. ඕකෙ නැති, ඕක මුල ඉදන්නම හද හද එන එකක්. ඒක තමයි මේක සේරම සංඛාරා කියන්නේ. **සංඛාරා කියන්නේ සකස් කර කර එන එකක්.** මැෂින් එකෙන් හදන්නේ ඕක තමයි, සකස් කර කර හදනව ඔය දැන් මේ මොහොතෙන් ඒකම තව එකක් බවට පත් කරනව. ආයි තව එකක් හද හද ගගහ ගගහ යනව. දැන් ඊඟාව පුදුමේ බලන්නකො. දැන් මේ මොහොතෙන් අපි ෂොට් එකක් ගන්නවනේ. ස්පාක් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ආරම්භණයක් එනවනේ. අරමුණක් එනවනේ.

උපාසිකාව : එනව එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : එතකොට ඒ අරමුණේ මේ එකයි තියෙන්නෙ. දැන් මේව තියනව ට්‍රිලියන ගණනක්. ඇදී ඇදී නැති වෙච්ච යනවනෙ. හැබැයි මේ ට්‍රිලියන ගනම එකට බද්දි වෙලා තියනව. එක පින්තූරයක් වගේ ජේන්නෙ. දැන් මේ ට්‍රිලියන ගනනක් පින්තූර ගනනව. ගොටෝ ගනනව. ගහල ගොටෝ මිටියක් එනවනේ. දැන් පොටෝ ගහපු මිටියම අපි දැන් අර පොඩි එකකට සිමි එකකට ගන්නවනෙ අර සේරම ඩේටා ටික. අර කම්පියුටරේ තියන සේරම ඩේටා ටික අර සිමි කාඩ් එකකට ගන්නෙ. සිමි එකකට. දැන් ඔය ගෝන් එකට දාල දැන් සිමි එකේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඩේටා තියනවනෙ. දැන් සිමි එක කියන්නෙ, ඒ වුනාට එක තැටියයිනේ.

උපාසිකාව : එහෙමයි

ආර්යයන් වහන්සේ : මෙන්න මේ උපමාව එහෙම නැත්නම් අර ගොටෝ ටික සේරම දැන් ඩිලියන ගනනක් ගොටෝ ගත්ත කියමු. ඒ ගොටෝ ටික ඔක්කොම ප්‍රේස් කරා කියමු. තද කරා මොකක් හරි එක පින්තූරයක් එදියට. **දැන් තියෙන්නෙ එක පින්තූරයයි. හැබැයි ට්‍රිලියන ගනන පින්තූර මේක ඇතුළේ.** දැන් තියන ප්‍රශ්න මොකක්ද දන්නවද? දැන් තියන ප්‍රශ්න දැන් ස්පාක් වෙන්නෙ එක පින්තූරයයි. හැබැයි ඒ පින්තූරේ ට්‍රිලියන ගණනක්, ට්‍රිලියන ගණනක් ස්පාක් වෙලා. ඒ ට්‍රිලියන ගනනේ අරක එන්නෙ. ඒ ට්‍රිලියන ගනම ඕකෙ තියනව. ඕකෙ ආත්මයන් තියනව. ආත්මෙ හැදිල තියෙන්නෙ අර ප්‍රේෂ් කරල. ප්‍රේෂ් කරල ප්‍රේෂ් කරල හදපු ආත්මෙ. දැන් ආත්මයක් දකින්නෙ. දැන් අර ප්‍රේෂ් කරල ප්‍රේෂ් කරල ප්‍රේෂ් කරල ගන්නෙ. මොකක්ද ස්පාක් වෙන්නෙ ට්‍රිලියන ගනම අර දත්ත ඔක්කොම ප්‍රේෂ් කරලනෙ තියෙන්නෙ එකට. ඒක දැන් අපි හිතමු මෙතන මෙතන දැන් අපි ඒක තමයි කිව්වෙ තාත්ත ස්පාක් වෙන්නෙ 33000යි. දරුව ස්පාක් වෙන්නෙ 5000යි කිව්වෙ. අර ගොටෝ ගන.

උපාසිකාව : ඒ කියන්නෙ අපි වයසට යන්න යන්න ගොටෝ එකතු වන ප්‍රමාණය වැඩියි.

ආර්යයන් වහන්සේ : වයසට යන්න යන්න වැඩි වෙනව කියන්න බැහැ. මේක සිද්ධ වෙන්නෙ ගොටෝ ගනන ප්‍රමාණය අනුවයි. සමහර විට අඩු. 5 වක්කෙනා ගනන්න පුළුවන්. තාත්තට වැඩිය ගොටෝ, ඒ

කියන්නේ තන්තාව වැඩිවෙන්න පුළුවන්. ඇයි දුරුව ඇලෙනව වැඩි වේගෙන් ඇලෙන කොට, ඇලෙන කොට තණ්හාව තෘෂ්ණාව වැඩි වෙලා ඔක්කොම ගලවගන්න බැරවෙන්න පුළුවන්. දුරුව ගලවගන්න බැර වෙන්න පුළුවන්. තාත්ත සමහරවිට ගලවල දාන්න පුළුවන්. ඒකට වයසක් කියන්න බැර ඒකයි.

උපාසිකාව : ආ... හරි හරි. දැන් තේරුණා. දැන් වැටහුනා. ආර්යයන් වහන්ස. හොඳට වැටහුනා.

ආර්යයන් වහන්සේ : හැමදාම වැටහුනා වැටහුනා කියල ඉවර වෙලා, ආයි වැටහුනා කියන්න වෙනව. ආයි ආයි ප්‍රශ්න අහනව වැටහිලා නෑ. වැටහෙන්න විදියක් නෑ. ඒකට අපි හේතුව කියන්නම්. දැන් මේ පැත්ත බලනව. ධීන්තිය. මේ පැත්ත බලනව පොත මේ පැත්ත බලනව බිම. අපි කියනව අර පොත දකින හිත නෙවෙයි, ධීන්තිය දකින්නෙ. ධීන්තිය දකින හිත නෙවෙයි මල දකින්නෙ. මල දකින හිත නෙවෙයි පුටුව දකින්නෙ. පුටුව දකින හිත නෙවෙයි, පොළුව දකින්නෙ. ඔළුව වටයක් කරකවන කොට එතන එතන එතන එතන ෂොට් ටික වැදීගෙන යනව.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් එතකොට එක එක එක එකට අපි, දැන් මොකද අපිට වෙලා තියෙන්නෙ. දැන් නැතිඑකක් නෑ. නැති වෙලාවක් නෑ. හැමවෙලාවෙම මොකක් හරි එකක් තියනව. මොකක් හරි ස්පාක් එකක් තියනව. ඒකෙන් තමයි එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නෙ. දැන් එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් වෙලානෙ තියෙන්නෙ. දැන් ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නෙ ඒකෙන්.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : හුස්ම වැටෙනකම්ම ස්ටාර්ට් එකේ තියෙන්නෙ. ඒ කියන්නෙ අපිට ජේන්තේ නැති වුණාට, ඇතුලේ මැෂින් එක වැඩ. දැන් එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් එකේ තියනව කියන්නෙ හරියට හිකං අපිට පන තියනව වගේ. පන තියනව වගේ කියන්නෙ අපිට ආත්මීය ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ මේක ස්පාක් වෙමින් තියෙන නිසයි තියෙන්නෙ. මේ ස්පාක් ඇතුලේ තියනව ආරෝපණය. ඒ කියන්නේ බල්බ් ඒකෙ ස්පාක් ගොඩ නිසා තියෙන ආරෝපණය වගේ, අපිට තියෙනව ආත්මීය ආරෝපණයක්,

මම ඉන්නව ලෝකෙම මේකෙ තියනව. දැන් අපි ඇස් දෙක පියාගෙන හිටියත් පුදුමෙ කියන්නෙ අපි ඉන්නව කියල දැනෙනව. නෑ කියන්න බෑ. ඒක තමයි අරූපය කියන්නෙ. අරූපෙට මුකුත් නෑ කතාවක්. ඉන්නව කියල දැනෙන එක විතරයි. ඒකෙ රූප බැලුවොත් අර ටික තියනව. ඒකෙ ආසාවන් පැත්ත බැලුවොත් කාම භූමිය, රූප භූමිය, අරූප භූමිය මේ සිතේ තියනව. මේ සිතේ තුන් භූමියම තියෙනව. අරූපය තමයි මේකෙ තියන ගැඹුරුම තැන. දැන් අපිට පේන්නැති දෙයක් නේද ඒක. ඒ කියන්නෙ ඉන්නව වගේ දැනෙන එක.

උපාසිකාව : දැනෙනව. ඉන්නව වගෙ දැනෙනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : මේක තමයි කම්පන වංචල ස්වභාවය කියල අපි කියන්නෙ. සංඥාව සුකුම වෙනව කියන්නෙ මේකට. සංඥාව සුකුම වෙනව කියන්නෙ මෙන්න මේ ලොට් එක අඩුවෙන එක. ලොට් එක අඩුවෙනව කියන්නෙ, ලොට් එක අඩු කරන්න බෑ. දැන් පින්තූර ගලවන්න බෑ. පින්තූර ප්‍රෙෂ් කරල ඉවරයිනෙ. පින්තූර ප්‍රෙෂ් වෙනකොට තදවීම හිසා ඇතිවුණු වෙනමම තියනව, මේක කන්වර්ට් වෙලා. ආරෝපනයක් නැත්නම් මේක කරන්ට් එකක් බවට පත්වෙලා එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ස්වභාවයකින් තමයි මේක බලයක් ඇතුලේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේක අපි කියනවනම් මුලින් මුලින් පින්තූර ඔක්කොම කියල ගන්න, මේකේ තියෙන්නේ තන්නාව. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන්නේ අස්මිමානය. එහෙම නැත්නම් මේකෙ තියෙන්නෙ රාග ද්වේෂ මෝහ තමයි, තණ්හාව තමයි රාග ද්වේෂ මෝහ කියන්නෙ. මේ වචන ගොඩක් විතරයි. මෙකෙ තියනව ආරෝපනයක්. ඒ ආරෝපනයෙ තියනව දැනෙන ගතියක්. ආත්මීය ගතිය. ඒ ආත්මීය ගතිය තමයි අපි කිව්වෙ මෙ.වො. 3000 කියල කිව්වෙ, කරන්ට් එක. ඒ කරන්ට් එක තමයි අපි මේ පෙන්වන්නෙ මේක ෂෝට් වෙනව කියල හැමතැනම. එතකොට අර ෂෝට් වෙන්නෙ අර ෂොට් තමයි වදින්නෙ. අර මුලින් අර පොතේ ඇන්දෙ කොටුවක්. ඒ වගේ ෂොට් තමයි වදින්නෙ. ඒ හැම එකම දැන් පේනකොට දැන් රූපයක් එතකොට සද්දයක් එන්නෙ. ඔක්කොම ටික එනව. අර ෂොට් එකේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම එනව. **සුවඳක් ආවොත් එකේ තියන වර්ණයත් එනවා. ශබ්දත් එනව. උදා: විදියට පිච්ච මලේ සුවඳ. පිච්ච මල කියන සද්දෙන් තියනව. පිච්ච මල කියන රූපෙන් තියනව පිච්ච මලේ සුවඳ එනකොට.**

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් රස එනකොට අන්තාසි කියන සද්දෙන් එනව. අන්තාසි කියන රූපෙන් එනව. අර ෂෝට් එකක් එන්නෙ.

උපාසිකාව : ආ... අපිට දැනෙනව එනකොට.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් සීතලක් එනකොට නුවරඑළියත් සිහිවෙන්න පුළුවන්. අර ෂෝට් එකක් එන්නෙ. මෙතන දැන් මේ ස්පාක් එක තමයි දැන් හැම මොහොතෙම අර එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් වෙනකොට ඇතුලෙ කැරකෙනවනෙ ඉන්ජෙක්ටර් ඊක අපිට පෙන්නැති වුණාට වැඩ කරනවනෙ. මෙන්න මේ වගේ බඹරේ වගේ ඇතුලේ වැඩ කරනව. බඹරේ වගේ කැරකෙනව. ඒ කියන්නෙ එකක් එනව යනවා. තව එකක් එනව යනව. තව එකක් එනව යනව. බඹරේ වගේ.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : එනකොට මේ වේගෙට මොකද සිද්ධවෙලා තියෙන්නේ තුන්කාලෙකුත් තියනව. මේ පැත්ත බලනකොට පොත තියනව. ආය මේ පැත්ත බලන කොට බිත්තිය තියනව. ආයින් මේ පැත්ත බලන කොට කලින් තිබිච්ච පොත තව තියනව කියල, ආයි තව ෂෝට් එකක් වැදිල දන්නෙම නැතිව. දන්නෙම නැතිව කලින් තිබිච්ච පොත, දැනුත් තියෙන්නෙ ඒ පොතමයි කියල ෂෝට් එකකුත් වදිනව. ඒ කියන්නෙ තවත් එකක් වදිනව. ඒකයි මේ අභිසංකරනය අති ගැඹුරැයි මේ පැහැදිලි කිරීම. **ආයේ මේකෙ දැන් කාලයක් හැදෙනව. පොඩි කාලෙන් මං හිටිය, දැනුත් මං ඉන්නව. අනාගතයෙන් මං ඉදිය. මේ තුන් කාලෙ හැදෙන එක.** ඒක තවත් ෂෝට් එකක් වදිනව. ඒක ඇතුලේ තවත් ෂෝට් වදිනව.

උපාසිකාව : ආ... හරි හරි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒ තමයි මනෝ විඤ්ඤාණය කියල කියන්නේ චලියෙන් ගහපු ෂෝට් එකක් නෙවෙයි. අර වේගය තුළ මැවෙන ෂෝට් ටිකක් තියනව

උපාසිකාව : ඇතුලෙන් එකක්.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඇතුලෙන්ම වේගෙන් වදිනව ෂෝට් එකක්. බඹරේ වගේ. ඒව නැවත නැවත වෙනස් වෙනව. දැන් කලින් වැදුනු ඒව

තියනවනෙ ෂෝට්. දැන් ෂෝට් කියල කියන්නෙ අපේ මේ චිත්ත රූපෙට. ඔන්න දැන් ෂෝට්. දැන් එතකොට කලින් වැදුනු ෂෝට් එක තියනවනෙ, ඒ ෂෝට් එකත් මේක ඇතුලේ නැවතත් වෙනස් වෙනව. ඒ කියන්නේ කලින් වැදුනු ෂෝට් එකේ අම්ම හිටිය. ඒකේ ශබ්දෙ තිබුණා. ඒක දැන් වැදිලනෙ තියෙන්නෙ. හැබැයි දැන් ඊට පස්සෙ ඒව මෙහෙම උනානං හොඳයි. මෙහෙම උනානං හොඳයි. අපරාදෙ ඒ කාලෙ දුක් වින්දෙ. මේව තිබ්බ නම් අපිට සැප විදින්න තිබ්බ. ඔන්න ඔය වගේ මහ පුදුමාකාර විදිනෙ අන්තිමට හිතාගන්න බැරි මල්ට්බැරල් විහෙකින් ගැහුව වගේ එකපාරට මේක ඇතුලේ දරාගන්න බැරිතරම් වෙනස්කම් වෙනව.

කොච්චර වෙනස්කම් වෙනවද කියනව නම් මේක හිකං අර වෙරල් වගේ. ඒ කියන්නෙ මේක හිකං වේග රූපයක් කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නෙ විශාල ස්පාක් ගොඩකට ලක්වෙනව ඒක ඇතුලෙ. ඒක ඇතුලෙම, ඒ කියන්නෙ ඒක වදින තැනම වදින කොටම ස්පාක්. ඒ කියන්නෙ ඒක වැදිල ඉවරවෙන කොටම, වෙන එකක් වනව. මේ පැත්තේ ඒක විපරිනාමයෙ තියන අති ගැඹුරුම දේ. ඒ කියන්නෙ දැන් බිත්තිය දකිනවනෙ. බිත්තිය දැකල මේ පැත්තෙ පොත දකින කොට ඒ පැත්තෙ බිත්තිය දකින ඒකත් වෙනස් වෙලා තියෙන්නෙ. ඒ කියන්නෙ මේ පැත්ත දකින කොට අන්න හිතනව බිත්තිය දැක්ක. ඊට පස්සෙ මේ පැත්ත දකින කොට හිතනව පොත දැක්ක. ආයේ මේ පැත්ත දකිනකොට හිතනව අර පොත හරියන්නෑ. ඔන්න ඔය වගේ. ඒක වෙනස් වෙනව. ඒක ඇතුලෙම වෙනස් වෙනව. ෂෝට් එක ඇතුලෙම ෂෝට් එක වෙනස් වෙනව. මේක වෙන්නෙ වේගෙ තුළ. දැන් මුලින් චිච්චර විහෙම දැනෙන්නෑ. මේව වැදිල වැදිල වැඩිවෙන්න වැඩිවෙන්න මේක විපරිනාම වෙනව. ඒක එකක් විදියකට කොහෙත්ම ඊට පස්සෙ නෑ. ඒක හැම කෂණයේ ම ඒක නලියනව. අර වේගෙට අනුවෙලා. කරන්ට් එක වගේ ඉපදිල. ඊළඟට කරන්ට් වදිනව වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනව. ඊට පස්සෙ මොකද වෙන්නේ දැන් අළුත් ඒවයි පරණ ඒවයි ඔක්කොම මිශ්‍රවෙන ෂොට්ස් වදිනව. විශාල අභිසංකරණයක්. ඒක විශාල අභිසංකරණයක්. මේව මෙහෙති කරන එක තමයි ඇත්තටම මේ භාවනා කරනව කියල මේ හුස්ම දිනා බලං ඉන්නවට වැඩිය, මේක විශාල විපස්සනාවක් තියෙනව මේකෙ.

මේ අභිසංකරණය. "රූපං රූපත්තාය සංඛතං අභිසංකරෝති කියන එක. 'වේදනං වේදනන්තාය සංඛතං අභිසංකරෝති.' 'සංඛාර

සංඛාරත්තාය සංඛතං අභිසංකරෝති' කියන එක 'විඤ්ඤාන විඤ්ඤානත්තාය සංඛතං අභිසංකරෝති' කියන එක. හැම එකම විශාල විදියට ඒ කියන්නේ ඕක මෙනෙහි කරනව නම් පුදුමාකාර අවබෝධයක් එනව. පුදුමාකාර විදියට දැනෙන්න ගන්නව. ඒකයි මේ ප්‍රථම ධ්‍යාන ද්විතීයික ධ්‍යානයෙන්, තෘතීයික ධ්‍යානයට වැටෙන්න කවුරුත්. ධ්‍යාන කියන්නේ ඒක අභ්‍යන්තරයෙන්ම එන සංඥාවේ වෙනස්වීමක්. සංඥා වෙනස් වීමක්. විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකග්ගතා කිව්වට ඕක ඔබ්බට වැඩිය, හුස්ම දිනා ඒකාග්‍ර කරගෙන යනකොට උග්ගත නිමිත්ත පටිභා නිමිත්ත එනකොට ඒ, ඒ පටිභානිමිත්තත් මේක සුඛම වෙනව තව තව. ඒ හටගන්න සංඥාව නෙවෙයි නිරුද්ධ වෙන්නේ. වෙන සංඥාවක්. එක සංඥාවක් නැතිවෙලා 'සික්ඛා ඒකා උප්පජ්ජති' 'සික්ඛා ඒකා නිරුප්පජති' 'සංඥා ඒකා උප්පජ්ජති' 'සංඥා ඒකා නිරුප්පජති' ඒ කියන්නේ එකම සංඥාවත් වෙනස් වෙනව කියන එක. ඒක නිසා තමයි ධ්‍යාන මාරුවෙනව කියලා බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ. නැත්නම් ප්‍රථම ධ්‍යානේ ඒ සංඥාවෙම නිරවේන්න ඕන. ඒ සංඥාවත් ඒක ඇතුළෙම වෙනස් වෙලා ඊශාව ධ්‍යානෙට වැටෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි එකම සංඥාවක් වෙනස් වෙනව.

දැන් මේ පැත්ත දිනා බලාගෙන, අපි මේක කියලා කිව්වට අපිට පෙන්නෑ. වේගයක් විශාල වේගෙකින් ඒ පොත කියන සංඥාව ඇතුළට එනව ඒ ඝෂණයේ ම මේක මෙහෙම උනානං හොඳයි වගේ දැනීමක්. ඒක කියන්න කලින් ඊළඟ එක එනව. ෂෝට් 2ක් වැදිලියි තියෙන්නේ, අපි දන්නැතුව. ඊට පස්සේ හිතෙන් පේන්නේ දෙවෙනි ෂෝට් එක, වැදිල දැක්කේ නැති ෂෝට් එක. දැක්කේ නැති ෂෝට් එක හිතෙන් පේනව. මොකද ඒව සැඟවිලා ගියාට කැරකෙනව. අර ස්පාක් එකේ තියනව. ඒවා නැති වෙන්නෑ. ඒකයි මෙනෙ අවශේෂයක් තියනව කියන්නේ. නිරවශේෂ විරාග නිරෝධයක් කියන්නේ ඒකයි. අවශේෂ එකක්වත් හිටින්නෑ කියන එක. දැන් මේ කතා කරන්නේ තනිකර සසර ගමන හැදෙන හැටි. මේ මොහොතෙම අපි ඊළඟ තවය සදන හැටි. දැන් මේක පෝනෝහවිකා කියන මේ ඝෂණයෙම ඊශාව සිත හැදෙන්න හේතුව වෙනව. ඒකට හේතුව මේ ඉලිප්පීම මේ ආත්මීය ස්වභාවයමයි, මේ හැම මොහොතෙම ස්පාක් වෙන්න හේතුව වෙන්නේ.

උපාසිකාව : ඒක අපි දැන් ශ්‍රාන්තයෙන් දැක්කට පස්සේ අපි ඊළඟට සිතිවිලි හදන එක අඩුවෙනවද ආර්යයන් වහන්ස?

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔය දැන් ආයේ පටලවගන්න හදන්නෙ. ආයේ යන්න හදන්නෙ. දැන් මේ කතා කරන්නෙ සමුදය විතරයි. ඔය කතා කරන්නේ නිරෝධය ගැන.

උපාසිකාව : හරි. හරි ආර්යයන් වහන්ස මම අහගෙන ඉන්නං.

ආර්යයන් වහන්සේ : අපි පොඩි එකෙක් එක්ක කතා කරන කොට පොඩි එකා කතා කළොත් මේ ලොකු වෙලා ඉන්නව වගේ. ඊට පස්සේ කතා කරන එකත් මොකද වෙන්නෙ. දැන් පොඩි ළමයෙක් එක්ක අපි කතා කරන කොට පොඩි ළමයා කතා කරනව ලොකු එක්කෙනෙක් වගේ. එතකොට අපි පොඩි එකෙක් එක්කද කතා කළේ කියල ප්‍රශ්නයක් එනව නේද?

උපාසිකාව : හරි ආර්යයන් වහන්ස තේරුණා තේරුණා. මං අහගෙන ඉන්නං.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් ඒකනෙ මේ සමුදය ගැනයි කතා කරන්නෙ. සමුදය ඤාණං කියන එක. සමුදය ඤාණං කියන එක ප්‍රායෝගික පැත්ත කොච්චර පුළුල් කරන්න පුළුවන් ද? කොයි තරම් පුළුල්ව දැක්වෙන තියනවද? මේ "ඉති රූපං සමුදයෝ" කියන එක. මේ රූපය හැදෙන හැටි කොහොමද රූපය දෙයක් වෙන්නෙ කියන එක. කොහොමද පොත දෙයක් උනේ කියන එක. මේක කොහොමද ඊළඟට පෝනෝභවිකා කියන එක. 'පෝනෝභවිකා' කියනඑක ඇත්තටම මේ මොහොතෙම සකස් වෙනව. මේ මොහොතෙම දැන් උත්තේජය දීල ඉවරයි. දැන් එන්නෙ කොයිවෙලාවෙද? අභ්‍යන්තරයෙ තියනව ඒ ස්වභාවය. ශක්තිය ඇතුලෙම සකස් වෙලා. ආපු ගමන් අර දෙවෙහි ෂොට් එක වදිනව. ඒ කියන්නෙ දැන් මොකක් හරි දැක්නකොට මතක් වෙනව. අර පොත තාම ආ. ඒ පොත ගත්තනං හරි. ඒකෙ තව පිටු 3ක් ඉතිරිවෙලා තිබුණා. ඒ පොත ගත්තනං අපිට ඒ වැඩේ කරන්න තිබුණා. මේ කොතෙක්ද මේක ආවෙ. අර පොත දැකපු වෙලාවෙ, පොත පෙරලන වෙලාවෙ, එයා නිකංවත් ඔළුවෙ තිබුනෙ නැති එකක් තමයි පොතේ ඉඩ තිබුන බව අර වැදිවිට ෂොට් එක. මෙතනදී ඒක එනව ටක් ගාල. ආ... ඒක ගන්න

පුළුවන්. මේක ගන්න පුළුවන්. අරක ගන්න පුළුවන්. අරක පුළුවන්. මේක පුළුවන් ඔක්කොම අන්තිමට මෙයාට, මෙයාට තියනව ලොකු කතාවක්. මේකෙ ඔක්කොටම වැඩිය තියන ඒක තමයි, මෙතන මේ බාහිර දැන්. මේ සේරම දැන් ඔක්කෝම, මෙහෙම දැන් මෙහෙම මේක භෞතිකයිනෙ කතාව. මේක දැන් මෙතන ආරෝපනයක් තියනවනෙ. මේ ආරෝපනය තමයි මෙතනදී අර ආත්මීය ස්වභාවයක් පෙන්නනවනේ. මෙතන කෙනෙක් ඉන්නවනෙ.

දැන් ඒ කියන්නෙ, මෙතන අපි හිතමු දැන් අම්ම ඉන්නව. අපි අර පුංචි දරුවගෙම කතාවට යංකො, දැන් පළවෙනි ෂෝට් එකටම යමුකො. අම්මා ඊට පස්සෙ දැන් මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම ඒ අම්ම ඒ තාත්ත, අර අයිය, අර නංගි ඊට පස්සෙ ඒක ඇතුලෙම ආරෝපණ ෂෝට් එකක් වදිනවා, අර පළවෙනි ෂෝට් එක වගේ වදිනව, කණ්ණාඩිය දිහා බලල, මේ මම මට තමයි පේන්නෙ. මම තමයි දැක්කෙ. මගෙ තමයි මේව. ඔය පැන්සල දෙන්නෑ. ඔය පැන්සල මගේ. හොඳට බලන්න. දැන් පොඩ්ඩක් ලොකු වෙච්ච ළමයි චුට්ටක් හිකං අර මොන්ට්සෝර් යන්න ඔන්න මෙන්න වගේ ඉන්න ළමයි. පාට පාට ඒව දැක්කනම දෙන්නෑ. අනිත් ළමයට බනිනව. ගනන්න යනව. එතනම ඇලිල තියෙන්නෙ. ගැටිල තියෙන්නෙ. අතන අර වෙත් කරන්න, වෙත් කරන්න ඇලෙනව ගැටෙනව. අතනින් දෙනව, වෙත් කරල දෙනව. මේක දැන්, පොඩ් දරුවාට මොනව හරි සෙල්ලම් බඩුවක් දෙනව කියල. ඊට පස්සෙ එයා ඒක ලෙව කනව. එයා ඒක මිරිකනව, ඉඹිනව. ඔක්කොම කරල ඊට පස්සෙ ඒකට එයාගෙ බැඳීමක් ඇතිවෙනව. ඒක එයා අත් අරින්නෑ. ඊට පස්සේ ඒක තව තවත් ඔබ ඔබ ඉදල ඊට පස්සෙ ඒකත් එක්ක එයාගෙ සම්බන්ධයක් ඇති වෙනව. දන්නෙම නැතිව. ඊට පස්සෙ ඒක ගන්න බලන්න එයා අඩනවා.

ඇයි ඒ එතකොට එතනම ඒ දරුවට ඇලීමේ තණ්හාවේ ස්වභාවය ඇති වෙනව. එතකොට එතනට, **ඒ පුංචි දරුවගෙ ඇලෙන ස්වභාවය තමයි රාග ද්වේෂ මෝහ ඒ රාග ද්වේශවල ස්වභාවය ඇලෙන ගැටෙන ස්වභාවය තමයි ඊක ඊක ඊක ඊක වැඩ්වෙලා ලොකු වෙන කොට නාෂාව බවට පත්වෙන්නෙ.** ඒ කියන්නෙ මේක කහපාට, ඒවගෙ තව එක එක එකතු වෙනවනෙ, අර මොන්ට්සෝර් යද්දී එයාට උගන්වනවනෙ. මේ තැඹිලි පාට, කහපාට, මේ පාට ලස්සනයි කියල හිතෙනව. එයාට සුදුසුයි කියල හිතෙනව. රතුපාට කහපාට වෙත් වෙනව. එතකොට වෙත්

වෙන්නෙ, මේ ශබ්දෙමයි. හොඳට බලන්න. චිතකොට මේ ප්‍රේමී එකේ සද්දෙ දැමීමට පස්සෙ වෙන්නෙ වෙනව. කහපාට එකම ප්‍රේමී එකේ, කියල අපි හිතමු. මේ කහපාට කියල සද්දෙ දැමීම ඊට පස්සෙ ඒ ප්‍රේමී එකේම අඳිනව තව පින්තූරයක්, ඇඳල රතුපාට කියල සද්දේ දානව. චිතකොට අර ප්‍රේමී එකේ ඒ පාට ටික දැමීම, මේ ප්‍රේමී එකේ මේ පාට ටික දැමීම. දැන් මෙන්න මේ වගේ දැන් ඔය පාට ටික වෙන්න කරන්න කලින්, අපිට මේ ඔක්කොම එක ප්‍රේමී එකයි. දැන් ඕක ආලෝක හැඩතලයක් විතරයි.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : හැබැයි අර පාට දාල තමයි ප්‍රේමී ටික ආයිමත් ගහන්නෙ. රතු මේ කහපාට, අර මොන්ට්සෝරි යන කාලෙ වගේ. පුනේ මේ කහපාට, මේ රතුපාට යෙලෝ, රෙඩ්, මේ හිල්පාට බිලු ඔන්න ඔතන ඉදන් මේ පාට වෙන්වෙලා පේන්න ගන්නව. පුංචිම කාලෙ මෙරිගොරවුන් එකේ අර තොට්ල්ලෙ ඉන්නකොට පාට වෙන්වුණේ නැහැ. තොට්ල්ලෙ ඉන්නකොට හිනාවෙවී හිටිය පාට වෙන්වුණේ නැහැ.

උපාසිකාව : ආශාව නෑ

ආර්යයන් වහන්සේ : පාට වෙන් වුණේ නැහැ. ශබ්දවලින් තමයි වෙන් කලේ.

උපාසිකාව : ආ... හරි හරි හරි තේරුණා.

ආර්යයන් වහන්සේ : චිතකොට මේ ශබ්ද වලින් එන දිට්ඨි, සුත මේ ලොකු කතාවක් මේ තියෙන්නෙ. මේ ඔක්කොම යන්නෙ එකම සිස්ටම් එකක් වුනාට, ඔය දෙක ලොකුවට බලපානව. ඒ දෙකෙන් තමයි මේක, දැනුත්, මේක අපිට රතුපාට මේ කහපාට මේක හිල්පාට මේක වෙන්කරල තියෙන්නේ ශබ්දෙන්. ශබ්දෙ තමයි මේක ඇවිල්ල ධ්වනියක්නෙ. කම්පනයක්නෙ, කම්පනයන්. දැන් වර්ණත් එක්කනෙ තියෙන්නෙ. මේ ධ්වනියම තමයි නාමය පැත්ත බලගැන්විලා තියෙන්නෙ. ඒ කියන්නේ මේ ශබ්දෙන්නෙ මේ ඔක්කොම, දැන් බාහිර රූපය කියල දෙපැත්තට කරකැවිල තියෙන්නෙ. මේ දෙකමයි බලන කොට දැන් චිතකොටම එනව සද්දෙ, බාහිර කියල ගන්න බෑ. ඒක සංඛාර. ඇත්තටම මේකෙ අන්ත දෙකක් නෑ. මේ එක ශෝචි එකයිනෙ තියෙන්නෙ. ඒ ශෝචි එකේම නේ වර්ණත් තියෙන්නෙ. ඒ ශෝචි එකේමනෙ ශබ්දෙන් තියෙන්නෙ. ඒ වුනාට

අපි ගන්නේ චිලියේ කියලානේ. චිලියේනේ පෙන්වන්නේ. ඒ උනාට ඒකේ දෙකක් නෑනේ. මෙතන මම, එතන ඒක කියලා දෙකක් නෑනේ. දැන් මෙතන කියන්නේ මමද, ඒක දකින්නේ දැන් මම කොහෙද ඉන්නේ. දැන් මේ චිලිය කොහෙද තියෙන්නේ? දැන් මේ සිත ස්පාක් එක හැදෙන්නේ එතනම නම් දැන් මේ කියන එක පැටළුනද දන්නේ. ඒ කියන්නේ.

උපාසිකාව : ඒක පැටළුණා.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් මෙතන පොත තියනව කියලා හිතන්නකො, චිලියේ, දැන් එතකොට පොත දකින්නේ මමයි කියලානේ හිතන්නේ, මේක දැන් ශබ්දයේ වර්ණයේ එකටනේ තියෙන්නේ. දැන් චිලියේද පොත තියෙන්නේ.

උපාසිකාව : ආ... හරි මගේ හිතේ.

ආර්යයන් වහන්සේ : මගේ හිතේද තියෙන්නේ. දැන් පොත කොහෙද තියෙන්නේ දැන් මම කොහෙද ඉන්නේ

උපාසිකාව : ඒ ඔක්කොම එකක්.

ආර්යයන් වහන්සේ : මෙතන මම කියලා කෙනෙක් නෑ. මේ ඇවිල්ල මේ පේන්නේ මෙතනම, දැන් මෙතන ඉදන්නේ බලන්නේ. දැන් මෙතන ඉදන්නේ අර අත පෙනෙන කන්ද පේන්නේ. එතකොට මෙතනනේ ස්පාක් වෙන්නේ කොහෙවත් නෙවෙයිනේ. එහෙනම්, මෙතනනේ මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ.

උපාසිකාව : අ... මෙතන තමයි ස්පාක් වෙන්නේ ඔක්කොම

ආර්යයන් වහන්සේ : මෙතන තැන් දෙකක් නෑ. අන්ත දෙකක් නෑ. අප්පකඩ හතිද්ධි කියන අන්ත දෙකෙන් මිදුනු ධර්මයක් දේශනා කරන්නේ. මේකේ අතින් පැත්තට යංකො. එතන ඒක නැත්නම් මෙතන මේකත් නෑ.

උපාසිකාව : එතකොට මම කියලා කෙනෙකුත් නෑ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක තමයි සෝතාපන්න භූමිය වෙත් කරලා අනාගාමී භූමිය කරන්න හේතුව. සොතාපන්න භූමිය කිව්වේ මෙතනම ඔක්කොම වෙන්නේ කියන එක. දැන් මෙතනනේ ඔක්කොම වෙන්නේ. ඒක සෝතාපන්න භූමිය. එතකොට එතන නෑ. ඒ කියන්නේ බාහිර ලෝකේ නැතිවෙනව. මෙතනම ස්පාක් වෙනව කියන එක. මික නිසා තමයි

මෙතන භූමි 4 පෙන්නන්නේ. සෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහත් පෙන්නන්න හේතුව ඕකයි. වෙන හේතුවක් නො වේ. මේක අවබෝධ නොවී කවීරුන් රහත්වෙන්න කිව්වෙන් ඒකයි. කවුරුත් නිවන් දැකින්න කිව්වේ ඒකයි. අපිට එක මහත්මියක් කියනව සෝතාපන්න ඕව ගැන අදහසක් නෑ. අනාගාමී ඒව ගැන අදහසක් නෑ. මේක රාග ද්වේෂ මෝහ කෂය වෙන මග. ඒක නිසා ඒව ගැන විතරක් කතා කරමු කියල කියනව. දැන් වයාට දර්ශනය පැහැදිලි කරන්නයි ඕන. එතකොට වයාට මේක පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද? මේක පැහැදිලි කරන්න වෙනව. ඒකයි කිව්වේ මෙතන ප්‍රතිපදාව පැත්ත වෙනයි. මේ මුල් එක වෙනයි. මුල් එකේ දර්ශනය පැහැදිලි කරන කොට ඔය ටික කියන්න වෙනව. බාහිර තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. මෙතනමයි සකස් වෙන්නේ.

උපාසිකාව : විභෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : හැබැයි මේක අනාගාමී කියන්න හේතුව, එතන දෙයක් නැත්නම් මෙතනත් දෙයක් නෑ. එතන හැඩතලයක්නෙ ආරම්භය කියන්නේ එතන හැඩ තලයක් නැත්නම්, මෙතනත් නෑ. එතකොට පොතමයි මම වෙන්නේ. අනාගාමී භූමියෙ ප්‍රතිපදාව වෙන් කරන කොට ඕක පැහැදිලිව කිව්ව. අනාගාමී භූමියෙ මේක දෙපැත්ත මාරුවෙනව කියල ප්‍රතිපදාව. දෙපැත්ත මාරුවෙන හේතුව තමයි ඊට පස්සෙ අරමුණක් එතකොට ඒක සෝවාන් භූමියෙදී බාහිර නෙවෙයි, හිතනව කියන එක. ජේනව නෙවෙයි හිතනව. හැබැයි ඒක අනාගාමී භූමියට යන කොටත් හිතන තැනත් දෙයක් නෑ. ජේන පොතමයි. තමන් අතින් පැත්තට යනව. අන්තිමට දෙපැත්තම නැතිවෙලා තමයි "පච්චේපරිශ්ශන ඥානය" කියන්නේ අරහත් භූමියට එනව. ඒකයි අනාගාමී භූමිය කියන්නේ දෙකම නැති වෙන එක. අනාගාමී භූමියෙන් එහා කියන්නේ දෙකම නෑ කියන එක.

උපාසිකාව : එතකොට අපිට මොකක්වත් ජීවත් වෙනව දැනෙන්නෑ.

ආර්යයන් වහන්සේ : නෑ නෑ නෑ ජීවත් වෙනව කියල දෙයකුත් නෑ. ඔය කියන්නේ ආත්ම දෘෂ්ටියකින්. කෙනෙක් නෑ, ජීවත්වෙන්නේ කවුද? ආයිමත් ඔබ තුමිය පනින්නෙම අර පොඩි ළමයගෙ තත්ත්වට. ඔබ තුමියගෙ අභ්‍යන්තරෙ ඉන්නව දුබ්බිධර හිතුවක්කාර අර අපි කියන්නේ දැගයි කියන්නේ. හිත ඇතුල දැගයි.

උපාසිකාව : වෙනත් පුළුවන් ආර්යයන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව් ඔව් හිත ඇතුලෙ තියනව ගතියක්. ඇයි මේ පනින්නෙ. ඇයි මේ ආයි ආත්ම දෘෂ්ඨියක් කොහෙත්ද. දැන් මේකෙ ආත්ම කතාවක් නෑ කියලනෙ පටන් ගන්නෙ. දැන් පටන්ගත්තු තැන ඇයි අමතක කරල තියෙන්නෙ. ඔබතුමියට දැන් දැනෙන්න ව්‍යායෑ ආත්ම කතාවක් නෑ කියල. ඔය වචන කියනව කියන්නෙම ඒක තියනව කියන එකනෙ. ඔය කොච්චර කතා කලත්, ඒකනෙ කියන්නෙ මේ දැනුම වෙනයි. ඥානය හරි ගාමිණීරයි මේ දැනෙන එක. ජානතෝ පස්සතෝ කියන කතාව. හිතන එක හෙවෙයි **මේකෙ තියෙන්න ඕන අභ්‍යන්තරයට මේකත් එක්ක යන්න ඕන. ඒකයි මේ ධර්මයම ජීවිතය බවට පත්වෙන්න ඕන. ධර්මය වෙනයි මම වෙනයි කියල දෙකක් නෑ කියන එක. ඒකයි ධර්මය කියල කියන්නෙ. ඒකයි 'සෝ ධර්මං පස්සති සෝ මං පස්සති' කියල කියන්නෙ. ඇත්තටම ධර්මය බවට පත් වෙන තැනයි බුද්ධ බවට පත්වෙන්නෙ. ධර්මය බවට පත්වෙන්න බැරෑරෙයි අපි මේ ඉන්නෙ එහෙනම් සොබාදහම බවට පත්වෙනව. ඇයි මේ අපි ගන්නෙ තාම ආත්ම දෘෂ්ඨිව තේරුනා නේ.**

උපාසිකාව : ඔව් වැටහෙනව ආර්යයන් වහන්ස වැටහෙනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒකතමයි අපි ඔය කොච්චර ලොකුවට කතා කලත් අපිව විශ්වාස කරන්න එපා කිව්වේ. ඒකයි සිතුවිලි විශ්වාස කරන්න එපා කියල කිව්වේ. සිතුවිලිවලින් නිවන් දුකින්න බෑ කිව්වේ ඒකයි. ඒකයි කිව්වේ හිතල කාටවත් නිවන් දුකින්න බෑ කියල. මේක ඒ කියන්නෙ අභ්‍යන්තරයට දැනෙන ඥානේ තමයි ඇත්තටම, ඒ සිහිය තමන්ටම දැනෙනව අභ්‍යන්තරයට, ඒ තමන්ගේ ආත්මීය ස්වභාවය, දැනෙන ස්වභාවය, තමන් ඉන්න බව, ජීවත් වෙන බව, මේ ඔක්කොම අර කම්පන ස්වභාවයන් එක්ක දැනෙනව. අවබෝධය තුළ, අර මේකෙ සත්‍ය දැකිනකොට මෙනෙහි කරනකොට ඒක දියවෙනව. හරියට හිකං අර ඇසිඬි ටිකක් වැට්ල අර මොනවද දියවෙලා යන්නෙ, අන්න ඒ වගේ. අර වර්ණය දියවෙලා යන්නෙ වතුරටම අර දියවෙන ඒව දැම්මෙ දියවෙලා යන්නෙ, අන්න ඒවාගේ තමයි මේ ආත්මීය එකක් කොහෙවත් නෑ. කතාවේ ඒක හැදිල තියෙන්නෙ ආරෝපනයෙන්. මේක වේගයෙන් ස්පාක් වෙනව කියල වේගයක් තුළ දැන්. ඒ වේගෙට ආපු ස්පාක් එක

තමයි ලයිට්විලිය වගෙ ආලෝකෙ, ආලෝකය තමයි අපි ආත්මියව මම ඉන්නව කියල දැනෙන එක.

දැන් ඒ උනාට ඡෝට් එකක් තියෙන්නෙ. ස්පාක් ගොඩක් වෙන්නෙ. නමුත් ආරෝපණයක් තියෙනව. මෙන්න මේවගෙ අපේ ආරෝපනය වෙන එක තමයි, ආත්මියව මම ඉන්නව, මේ මම ඉන්නව, මට දැනෙනව. මම හිතන්නෙ මේ මට පේන්නෙ. මේ මට ඇහෙන්නෙ. දැන් මම ඉන්නෙ කොහෙද ? දැන් හිත තියෙන්නෙ ශක්තියක් ඇතුලෙ නම්, මේ සේරම ස්පාක් වෙන්නෙ ශක්තියක් ඇතුලේ නම් නරංගයක් ඇතුලෙ නම්, ඒකයි අපි කිව්වෙ බල්ලගෙ ඇඟ ඇතුලෙන්, බල්ලනෑ කියල. එහෙනම් තිරිසන් ලොකෙ කොහෙද තියෙන්නෙ කියල. ඒකයි මෙතනට දෙයියෙක් ආවත්, දෙයියගෙ ඇඟ ඇතුලෙ දෙයියනෑ කියල කියන්නෙ. දැන් එතකොට මේ ඔක්කොම කතා ටික තේරෙනව. දැන් මගේම ඇඟ ඇතුලෙ මම නැත්නම්, ඒකත් ස්පාක් එකක්නම්, ඒකත් ආරෝපනයක් නම්, මේ ඔක්කොම බොරුවක් වෙනව. දැන් මම කොහෙද ඉන්නෙ. දැන් මම කියල කෙනෙක් භෞතිකව අල්ලන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔය හිත නැති නිසා හේද කය වලලන්නෙ. එහෙනම් තියාගන්න විපෑ, මම කියනම්. මම කයනෙ, එහෙනම් කය තියාගන්න විපායෑ. හිතනෙ මැරී මැරී උපදින්නෙ. දැන් කයට කාගෙ හරි හිතක් දාලා ගන්න පුළුවන්නෙ. එහෙම කරන්න බෑ. මේක මැෂින් එකක්. මේ මැෂින් එක කර්මාන්ත ශාලාවක මැෂින් එක හදන්නෙ, කර්මාන්ත ශාලාවේ විකුනන් නෑනෙ. කර්මාන්ත ශාලාවෙ හදන දේනෙ විකුනන්නෙ. මෙන්න මේවගේ තමයි, අපිට හිත නැත්නම් මේ කර්මාන්ත ශාලාවෙන් වැඩක් නෑ. අපිට මේ ශරීර කුඩුවෙන් වැඩක් නෑ. ඒකයි මෘත කලාබරේ කියන්නෙ. ඒ මැෂින් එකෙන් හදන එක තමයි මම. ඒ ආත්ම ආරෝපනේ. මේකෙන් හදනව දැන් කරන්ටි එකක්.

දැන් අපි කරන්ටි එක හදනවනේ ජල විදුලිබලාගාරේ චුම්භකයක් දාලා, වතුර දාලා කරකවනවනෙ. හැබැයි ඒකෙන් ගන්න කරන්ටි එක වගේනේ, මේ මම කියල අරන් තියෙන ආත්මෙ. ඒකනෙ බයිසිකල් බයිනමෝවෙ උපමාව. හැම මොහොතෙම ස්පාක් වෙනව. රෝදෙ කැරකෙනව, ස්පාක් එක නිසා තියනව වගේ. බාහිර තියෙනව කියල හිතන එකම තමයි, ස්පාක් එක බාහිර ආරෝපනය වෙන්නෙ අර වේගය තුළ තියනව කියන දැනීම. ස්පාක් වගේ වේගය තුළ අපි නව විදියකින් ඒක කිව්ව. ස්පාක් වෙන වේගය තුළ මී.වො. 5ක කරන්ටි එකක් උපදිනව

කියල. ඒ ස්පාක් එක තමයි තියනව වගේ 'සමුදය'. හැම තිස්සෙම ස්පාක් එක අළුත් වෙනව. තියනව තියනව කියල කරකෙනව. සමුදය සමුදය සමුදය කියන්නේ, අළුතින් අළුතින් අළුතින් තියනව කියන එක, අර 'පෝනෝනවිකා' එක. ඒක වෙනස් වෙන්න ඕන. දැන් දවල් කාපු එක රැට කන්න බෑ. හෙට කන්නබෑ එකම දේ කන්නබෑ. ඒක වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒක තමයි ආත්මය කියන්නේ. අඳින ඇඳුම වෙනස් වෙන්න ඕන. **හැම එකම වෙනස් වෙන එක තමයි, ජීවත් වෙනව කියන්නේ.** ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්න ඕන. ඉර පායන්න ඕන. බහින්න ඕන. අර වේගයක් තුළ ස්පාක් එක තමයි ෂෝට් එක තමයි ඒක විපරිනාම වෙන එක තමයි අපිට පහ දෙන්නේ. දැන් දැනීම, ජීවයක් දෙන්නේ. දැන් දැනීමක් තියනවනේ, මේකෙ තියනවනේ තණ්හා මාන දිට්ඨි.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : තණ්හා මාන දිට්ඨි කියන්නේ මම, මගේ, මගේ ආත්ම කියන එකනේ. එතකොට දෙයක් තියනවනම්, දෙයක් තියනව වගේ දැනෙන එකනේ මම කියන්නේ. මම කියන්නේ, මගේ කියන්නේ එකම දේනේ. **දෙයක් කියල දකින එකම තමයි අර දෘෂ්ටිය තුළින්ම දැකපු අර කණ්ණාඩියේ දැකපු රූපේ. මම මම මම හැබැයි මේක හොඳට වෙන්න වෙන්නේ මේක ශක්තියක් කියල දැක්කහම. එතකොට මේ අතේ මම ඉන්නවද? කකුලේ මම ඉන්නවද? මේ කොහෙවත් නෑ.** එහෙනම් කොහෙද ඉන්නේ. අර අර ස්පාක් එකේ දෘෂ්ටියේ, දෘෂ්ටිය කොහෙද තියෙන්නේ. අර කණ්ණාඩියෙන් දැක්ක රූපේ, හිතාගෙන ඉන්නව මම කියල. හිතාගෙන ඉන්න එකක්. දැන් හිතාගෙන ඉන්න එක ආරෝපනය ඇතුලේ තියෙන්නේ. ආරෝපණය ඇතුලේ වේගය තුළ තියෙන්නේ. ඒක මේ භෞතික ශරීරේ කෙහෙවත් නෑ. ඒකයි මේක වේගේ ඇතුලේ, ස්පාක් වෙච් තියෙනව. මම ඉන්නව හැම තිස්සෙම ස්පාක් වෙච් කරකි කරකි. මගේ ඇඟ ඇතුලේ කොහෙවත් කියන්න බෑ. අර සිරස අල්ලනව වගේ තරංග වගේ ශක්ති සකස් වෙච් තියනව. **අර ගිනි බෝලේ කරකවන කොට ගිනි වලල්ලක් පේනව වගේ මේක ඇඟ ඇතුලේම කරකිල කරකිල කරකිල ඇතුලේම මාණිකාසයක් වගේ දිලිසෙන ආත්මීය මමෙයි කියන එක ඇවිල්ල. ඒක ස්පාක් ගොඩක් විතරයි. ඔය එය සිතුවලි ගොඩේ තියෙන්නේ. ස්පාක් එකේ තියෙන්නේ.**

'රජපංතිකෝ ආවුසෝ රජපං' කීවේ ඒකයි. රජප්පනය කියන්නේ කැරකෙන එක. "රජපංතිකෝ ආවුසෝ රජපං" ඒකයි. 'රජපත්තාය සංකතං අභිසංකරෝති' කියල කීවේ, ඇඟ ඇතුළේ කොහේවත් මමෙක් නෑ, කයේ කොහේවත් නෑ. අර සිතුවිලිම ආයෙ කැරකිල කැරකිල වේගය තුළ ස්පාක් එකේ ආරෝපනය, කරන්ටි එකේ තමයි ඉන්නේ. තන්ධර් තන්ධර් තන්ධරිං වගේ ඒ කියන්නේ අර විදුලි කොටන්නේ. අර විදුලි කොටන කොට එනවනේ විලියක්. ඒක කොහේවත් තියන එකක් නෙවෙයිනේ. අන්න ඒ වගේ තන්ධරිං ආලෝකයක් වගේ තමයි මේක දැන් කම්පනය වෙනව. කොහෙහර් වැදුනොත් ෂෝට් වෙනව. මට ගැහුවේ. මට බැන්නේ. අන්න ඒ වගේ. මගේ ඇඳුම, මගේ ගෙදර, අර අර තන්ධරිං එක ඇතුලේ ඉන්නේ. අර 'ලයිට්ස්' එක එන්නේ. විදුලි කොටලා වහින කොට අර විලියක් එන්නේ. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ. ඒක තියන තැනක් නෑ. ඒකම කැරකි කැරකි තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ.

උපාසිකාව : අකුණු ගහනව වගේ පේනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : නෑ නෑ ආලෝකයක් බෝලයක් වගේ ආත්මීය එකක් දැන් තියෙනව. **තමන්ගාවම තියෙනව ආරෝපනයක්. ඒ ආරෝපනය තමයි අපි මේ කියන්නේ ආත්මීයව දැනෙන ආරෝපනය කියල. ඒ ආරෝපනය තමයි අපි කියන්නේ අර භාවනා කරන කොට හෙම, අර සත්තුන්ට හෙම දැනෙන්නේ අපේ තියන අර ඕරා එක කියන්නේ. ඒකම තමයි ඒ. ඒක තමයි කේන්ති ගියාම ඒක අළුපාට වෙනව. හිත නිවෙන කොට සුදුපාට වෙනව. ඒ ඕරා එක තමයි ආත්මය මම කියන්නේ. ඒක තමයි මි.වො. 5 අර ඒක කෙනාට කෙනාට වෙනස් වෙනව අර හමේ තියන තෙල්ගතිය වගේ ස්වභාවයත් එක්කල සුකුම ස්වභාවයක් එක්කල, ඒක අර තණ්හාවේ ස්වභාවයත් එක්ක තමයි සිත එන්නේ. තණ්හාවේ ස්වභාවය වැඩි වෙනකොට වෙන කොට තමයි ආලෝකය වැඩිවෙන්නේ. ඒක අහිත් පැත්තට යනකොට දියවී ගෙන තමයි අර හිරෝධි සමාපත්තියට සමවදින කොට තමයි අර ආරෝපනය කාටවත් පේන්නෑ. ඒකයි ඕරා එක පේන්නෑ.**

මේක දැන් සිතුවිලි. මේක දැන් තනිකරම මේක තේරුම් ගත්තට පස්සේ මේකෙ සත්ව පුද්ගල කතාවක් කොහේවත්ම දැනෙන්නැතිවෙනව. ඊට පස්සේ මොකක්ද පේන්නේ. විහෙම එකක් නෑ. ඊට පස්සේ මොකක්ද

වෙන්නේ. ඒවත් එක්ක ගනුදෙනු වටිනාකම් ඒව මේව නෑ. මේකෙ ඇත්ත ජේනවනේ. මෙතන කෙනෙක් නැහැනේ. මට ගැහුවයි කියල කතාවකුත් නෑ. මට බැන්නයි කියල කතාවකුත් නෑ. ඇගේ කැල්ලක් ගියත් අවුලක් නෑ. ඇයි ඒ ඇඟ මගේ නෙවේ. මම කෝ. මම කියන්නේ ඇගේ කැල ටික සේරම නැතත් හිත තියනව. සිතක් කියල දෙයක් නැති බව අවබෝධ වෙනකොට මමෙයි කියල කෙනෙක් නැති වෙනකොට ඇත්තටම පුදුමාකාර ශාන්ත සුවයක් දැනෙනව. මුලින් මොකක් හරි වැඩක් කරන කොටත් හදල දෙන්නේ. මනසිකාර කර දෙනව කියන්නේ හදල දෙන්නේ. සිතුවිලි හදල දෙනව ඕන නම් අනිත් අයට ආ.. චිහෙම කරන්න. මෙහෙම කරන්න කියල හදල දෙනව. ඒක ඇතුලේ වියා නෑ. වියා මාරුවෙලා ඉවරවෙලා මොකක් හරි වැඩක්. ඒක ගණන් ගන්නෙවත් නෑ. සමහර වෙලාවට දීපු එක්කෙනා පිවිටි පිවිටි දැගලනවා.

උපාසිකාව : හරි ආර්යයන් වහන්ස එතකොට අපිට කිසිම ගැටීමක් නැතිව ඉන්න පුළුවන්

ආර්යයන් වහන්සේ : ගැටීමක් එන්නේ කොහොමද? තමන් කොහෙද ඉන්නේ. ආත්මයක් කොහෙද තියෙන්නේ. පොතක් තියනවද? දැන් මේකෙ පොත නැති වෙන එකමයි මම නැති වෙන්නේ. දැන් බාහිර මොකක්වත්ම දෙයක් දැනෙන්නේ නෑ කියන්නේ සිතුවිලි නැති වෙනව. ෂෝට් ටික නැති වෙනව. ෂෝට් ටික නැතිවෙනව කියන්නේ බාහිර තියනව කිව්වොත් අපේ හිතමනේ. එතකොට හිතින් බාහිර මොකුත් තියනව කියන්නේ නෑ ඊට පස්සේ. ඒ කියන්නේ බාහිර නැතිවෙනව කියන එක. බාහිර නැතිවෙනව කියන්නේ තමනුත් නැති වෙනව. ඒකයි කියන්නේ කණ්ණාඩියේ වැටෙන්න දෙයක් නැත්නම් පුතිබිම්බය නෑ කියල. මේ බිම්බය තමන් හැදුවෙන් නෑ. වෙන අයෙක් හැදුවෙන් නෑ. 'නයිදං අත්තකටං බිම්බං නයිදං පර කටං අගං හේතුං පටිච්ච සම්භූතා හේතු භංගා නිරුප්පති' දැන් හරි හේද? දැන් ඕක්කොම ගලපල බලන්න. ඕය කන්සෙට් එකට දාල ගලපල බලන්න. හැම එකම ගලපාගත හැකි. ඕය හැම එකම ගලපන්න හැකි ඊට පස්සේ ඕය හැම ධර්ම පර්යායක් ම ඕක ඇතුලේ. **සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා. සියලු සිතුවිලි අනිත්‍යයි. යදා පඤ්ඤාය පස්සති. යථාභූතව නැදෙන හැටි දැක්කොත්, 'අනිනිබ්බන්ති දුක්ඛේ' සියලු දුක් මිදෙනව. 'අනිච්චාවත සංඛාරා' සියලු සිතුවිලි අනිත්‍යයි. 'උප්පාද වය ධම්මිනෝ'**

ඇතිවෙන නැතිවෙන ධර්මතාවයක් ඇතුලෙයි තියෙන්නෙ. 'උප්පජ්ජිත්වා නිරුප්පන්නි' ඇතිවෙන නැතිවෙන බව දැක්කොත් 'ඒතං චූපසමෝසුඛෝ එකම කතාවනෙ යන්නෙ. "ඒතං ශාන්තං ඒතං ප්‍රහීතං යදිදං සබ්බසංඛාර සමතෝ" සියලු සිතුවිලි සමනය වන තැන මහා ශාන්ත සුවයයි.

'ඒතං ශාන්තං, ඒතං ප්‍රහීතං සබ්බ සංඛාර සමතෝ' සබ්බ සංඛාර කියන්නේ මේ සිතුවිලි සමනය වන තැන ප්‍රහීත සුවය එනව. අන්න සම්භූපදි පටිනිස්සග්ගෝ එකතු වෙලා එකතු වෙලා උපදි ගොඩ එන තැන, අන්න අත්හැරල යනව. 'පටිනිස්සග්ගෝ' අන්න නිරෝධ වන තැන. 'විරාගෝ' 'නිරෝධෝ' 'නිබ්බාණෝ' ඒ චූනාට ඒක ටිකින් ටික ටිකින් ටික ඝෂය ධම්ම, වය ධම්ම විරාගය ඒකට නිබ්බිදුව. ඒ කියන්නෙ මේ හැදිවිච මේ ආරෝපන ගුලියටයි, නිබ්බිදුව තියෙන්නෙ. කලකිරෙනව ආරෝපන ගුලියට, බාහිර මේක මේ සම්මුතියව කියන කලකිරීම නෙවෙයි මේක. තමන්ගෙම අභ්‍යන්තරේ, තමන් ගැනම තමන්ම නැතිවෙන තැනක් තියෙන්නෙ. ඒ කියන්නෙ සිතුවිලි මායාවටයි කලකිරෙන්නෙ. ඒ කියන්නෙ කලකිරීමක් නෙවෙයි මේක සිතුවිලි මායාවෙ ආරෝපනය නැතිවෙන එකයි නිබ්බිදුව කියන්නෙ. ඒ ආරෝපනය දියවෙන එක තමයි, එතකොට ඒකෙ තියෙන අර ඇලෙන ගතිය ගම් එක ගතිය විරාගය නැතිවෙනව කියන්නෙ ඒකම තමයි. "නිබ්බිදන්නි, විරාගන්නි, නිරෝධන්නි" ඒක මිදි මිදි යනව. පටිනිස්සග්ගානුපස්සි නැවත මේ ආරෝපනය වෙනව දැනෙන් නෑ වයාට. **ආරෝපනය වෙන එක දැනෙනව නම්, අන්න ආත්මීය ස්වභාවය දැනෙන ගතිය, ආරෝපනය වන එක දැනෙන්නැත්තම්, අන්න වයාට දැනෙනව දැන් රහත් කියල. දැන් බාහිරින් මිඳෙන එකත් දැනෙනව. සෝතාපන්න එක. දැන් අනාගාමී එකත් දැනෙනව. ඒක දෙපැත්තෙන්ම මිදිල. කෙනෙකුත් නෑ කියල දැනෙනව. ඊට පස්සෙ කෙනෙකුත් නෑ. බාහිරෙන් නෑ මොකක්වත් නෑ. හැමදාම වගේ අන්තිමටම.**

උපාසිකාව : එතකොට දැන් ආර්යයන් වහන්ස ජීවත් වෙනකොට අමාරුයි තේරුම් ගන්න.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් හුස්ම ගියා කියල හිතන්නකො. මේ මොනොතෙ. මේ ඝෂණය විතරයිනෙ. දැන් ෂොටි එකයිනෙ වැදුනෙ මේ කතාවෙ. ෂොටි එක වදින්නෙ නෑ කියල දන්නව. ච්චිවරයි.

උපාසිකාව : හරි හරි හරි ආර්යයන් වහන්ස තේරුණා.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් මොකද වෙන්නේ. **ෂෝචි එක වදින්න.** දැන් හුස්ම යනව. හුස්ම කියන්නේ කොහොමත් ඉතින් ඒක අපේ දේකුත් නෙවේ. අපිට අයිති දේකුත් නොවේ. ඒක නවතින එක නවතිනව. ඒක ස්වභාවදහමනේ. ආවේත් සොබාදහමෙන්. ගියෙත් සොබාදහමෙන් සොබාදහම බවට පත්වුනාට පස්සේ හුස්ම තිබුනත් එකයි. නැතත් එකයි. ගිටියත් එකයි. නැතත් එකයි. ඊට පස්සේ එයා සොබාදහම කෙනෙක් නෑ. තනිකරම තමනුත් නැතිවෙලා මැරීල ඉවරයි ඔය කතාව කියනකොට. **ඒකයි හයතු පටිධාන ඥානය කියන එක.** ඒ කියන්නේ මේක මුල හරියේ තියනව. 'උදයව්‍ය ඥානය' ඇතිවෙනව නැතිවෙනව දකින එක. ඊට පස්සේ 'වයඥානය' 'භංග ඥානය' මේක භංග වෙනව දකිනව. ඊට පස්සේ 'හයතු පටිධාන ඥානය' ඇඟ කිලිපොලා යනව. රෝමකූප කෙලින් වෙනව. කෙනෙක් නෑ. මුකුත් නෑ ඔක්කොම එකපාරටම දරාගන්න බැරවෙනව. ආත්මීය ස්වභාවය බාහිර කියල ඒ ආරෝපනය වුන ස්වභාවය අර ඕරා එක දියවෙන්න ගන්නව. අහිත් පැත්ත නැරෙන්න ගන්නව. පටිසෝතයට එනව. චිත්ත කම්පන ගොඩකට ලක්වෙනව ඔය හරියෙදි. ඊට පස්සේ තමයි එන්නේ 'මුඤ්චිතු කම්පනා ඥානය' මේව වැඩක් නෑනේ. 'ආදිනවානුපස්සනාව ඥානය' දකිනව ආදිනව. ඥානෙට හසුවෙන්නේ ඔක්කොම. ඥාන ඥාන කිය කිය යනව. ඒ කියන්නේ පටිසංඛාර. සැක සංකා මොකවත් එන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ 'සංඛාර උපේක්ෂා ඥානය' එනනත් තියෙන්නේ 'සංඛාර උපේක්ෂා ඥානය' ඒ කියන්නේ සියලු සිතිවිලි සමනය වුනු බව දැනෙන ඥානය. දස ඥාන කියන්නේ ඔතනයි. සංයෝජන, ධර්ම ගන්නෙත් එහෙමයි. අවිජ්ජා, අවිජ්ජා කියන්නේ නොදන්න කම.

උපාසිකාව : ඒක තමයි ආර්යයන් වහන්සේ ඇත්තටම මම පිලිගන්න ඕන අර හයසිය ගාන බැලුවේ නෑ කියන එක නමුත් දැන්නම් මට ගොඩක් පැහැදිලිය මේක තුළ මං කොහොමද ඉස්සරහට යන්න ඕන කියල.

ආර්යයන් වහන්සේ : මොකක්ද කිව්වේ. ඉස්සරහට යන්න ඕන.

උපාසිකාව : ඉස්සරහට යන්න නෙවෙයි. මේක මට ග්‍රහනය කරගන්න ඕන කියල ඉස්සරහට යනව කියල කියන්නේ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔය ඔය හැම තැනම ආත්මීය ගතියක් දැනෙනව. ආරෝපනය තාම ඉතින් කොහොමත් තියනවනේ. තාම

ඉතින් රහත්වෙලා හැහැනෙන. ඔබ තුමිය ඒක දැකින්න. ආරෝපනය වෙන හැටි.

උපාසිකාව : ඒක තමයි, කිව්වෙ ඒකමයි. වාඩිවෙලා ආරෝපනය වෙන හැටි දැකින්න.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔතන දැන්මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියනව. ඔය දැන් සත්‍ය ඥානයනෙ කිව්වෙ. චිතකොට කෘත්‍ය ඥානය පැත්තෙදි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියනව. ඔය හිත් 2ක් අතරෙ හිදුස කිව්ව හේ.

උපාසිකාව : චිතෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔය කතාවෙ වැරද්දක් නෑ. ඕක පොතේ ලියන්න පුළුවන් ඔහොමයි. හැබැයි ප්‍රායෝගික පැත්ත අතිශයින් වෙනස්. අතිශයින් වෙනස් කියන්න හේතුව, මේ ආරෝපනය නැතිවෙන තැන හිඩසයි. ඒකට හේතුව මෙන්න මේකයි. අර ෂෝට් එකක් එකක් එකක් ගානෙ වදින කොට ඒ එකක් එකක් ගානෙ හිඩසක් තියනව කියල ගත්තොත් හිඩස් ටික කරකෙනව. හිඩස් ටික කරකිල ආරෝපනය නොවෙයි, හිඩස් ටිකයි කරකෙන්නෙ. හිඩස් ටික කරකුණු තැනට පත්වෙන එක තමයි මොහොතට අවදිය කියන්නෙ. චිතකොට දැන් කරකෙන්නෙ ආරෝපනය නෙවෙයි, හිඩස් ටික. හිඩස් ටික කරකෙන එකට අවදි වෙලා ඉන්න එක තමයි අර සිතුවිලි කරකෙනව, රූප වැදි වැදි කරකෙනව. හැබැයි එතන හැම තිස්සෙම සිතුවිලිවලට හිඩසක් තිබුනෙන. ඒ සිතුවිලි ටික කරකෙන එකට අවධි වෙනවා වියා. වියා ඊට පස්සෙ සිහිය තුළයි ඉන්නෙ. ඒකයි සිහියට අවධි වෙනව කියන්නෙ. ඒකයි සිතක්, සිතක් ඇති වුන ධවට දැනෙන්නෙ ඥානෙටයි කිව්වෙ. සිතක් හටගන්න ධවට දැනෙන්නෙ ඥානෙටයි කිව්වේ. ඒක පොත කියල දෙයක් නොවන ධව සිතෙන්නෙ ඥානෙටයි කිව්වෙ. හැබැයි තාමත් පොත නැතිවෙලා නැති ධව දැනෙන්නෙ ඥානෙටයි කිව්වෙ. ඔන්න ඔය ඥානෙට අවධි වෙනව. ඔය ඥානෙට අවදි වෙන කොට, අර ආරෝපනය නෑ, ඥානෙ අර ආත්මිය ආරෝපනය ඥානෙ නෑ. සිතුවිලිවල ආරෝපනය, ඥානෙ නෑ. සිතුවිලිවල පලක් නැතිවෙනව. සිත සාමාන්‍ය විදියට හැසුරුනාට, ඒකෙ කෙනා නෑ. මෙයා ඉන්නෙ මෙතන හිඩසෙ. හිඩසට සිහිය පවත්වනව. ඒ හිඩසට සිහිය පවත්වනව කියන්නේ, ඉන්නෙ අර ආරෝපනයෙ නෙවෙයි. ඒ කියන්නෙ උපමාවක් විදියට පොත කියල දෙයක් නෑ කියන කොට දැන්

මේ මෙතන ප්‍රායෝගිකව අතිශය ගැඹුරු, ඒ කියන්නේ මේක කාටවත් කිවට වැඩක් නෑ දැනෙන්නම ඕන.

ප්‍රත්‍යක්ෂතාවය තුළ දුර්ගන්‍යයට පත්වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. වෙනද විදියටම වැඩ කරනව. වෙනද විදියටම කනව බොනව. සේරම තියනව, හැබැයි ඒ එකකවත් එයා නෑ. එයා ඔක්කොම ටී.ටී. එක බලන් ඉන්නව වගේ, වෙනස් ස්වභාවයක් එනව. **එයා, එයාගේ දිනාම බලන් ඉන්නව එයාගේ චිත්‍රපටි. ඒක පුදුමාකාර අවදියක්.** ඒක ගැන කියන්න ගියොත් ඒකට කෙනෙක් අත් දැක්වීම ඕනි. **මැරෙන සිතෙන් එයා නෑ. අන්තිමට එයා කොහෙවත් නෑ. අන්තිමට එයා සොබා දහමේ.** එයා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔය ඉන්නේ තණ පිඩැලි උඩ. වැතිරිලා එයා ඉන්නේ එයාගේ එකකවත් නෑ. හරයක් සමහර විට සුලඟ වගේ. සමහර විට සුළඟ ඔක්කොම වෙනස්ම විදියකට දැනෙන්න ගන්නව. ඒ දැනෙන්නේ අර විදවන විදිය නෙවෙයි. දැන් ඇස් දෙක පිනවන කාමේසුචිත්‍යය කියන පැත්තේ නෑ. එයා ආයතන පිනවන ඒ කියන්නේ එන අරමුණු එක්ක එයාගේ කතාවක් නෑ. එයා ඉන්නේ වෙනස්ම අවධිමත් ස්වභාවයක. ඒකයි ලොව්තුරු සුවය. ඒක තියෙන්නේ මොහොතට අවධිය තුළ. නාම රූප තියනකං ඒක නෑ. නාම රූප සියල්ල මිදුණු තැන ආර්යය භූමිය. ඒ ආර්යය. ඔය ආර්යයන් වහන්සේ කියන වචනේ ඉතිහාසේ එක එක තැන්වල තියෙනවා. නමුත් මේ භාවිතා කරන්නේ බුදුන් වහන්සේ මේ වචනේ මෙතනට භාවිතා කරනව. මේ ආර්යය භූමිය කියල මේ වචනේ මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරනව විතරයි. වචන එකක්වත් ඇත්ත නෙවෙයි. වචන සේරම ලෝකිකයි.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : නමුත් මේ ස්වභාවය පෙන්නන්න පුළුවන් මේ වචන භාවිතා කරල. පෙන්නනව විතරයි. මේ ස්වභාවය තුළ කෙනෙක් නෑ. තමන් ඉදිදිදිම තමන් මැරිල. සලායතන නිරෝධෝ නිබ්බාණෝ. ආයතනවලින් මිදිල. අන්න හව නිරෝධෝ නිබ්බාණෝ. බාහිර දෙයක් කියල ගත්තේ නෑ. එතනින් මිදිලම ගිහිල්ල. දැන් අරහත්වයට පත් වෙලා. ඉතිං නැවත උපතක් නෑ. 'නතිජාතු ගබ්භ සෙය්‍යං පුනරේ තීතී. ඒකයි දිට්ඨිංච අනුපගමිභ සීලවා' සම්මා දිට්ඨිය මෙන්න මෙතෙන්ට එන එක. දුර්ගන්‍යයට පත්වෙන එක. දිට්ඨිංච අනුපගමිම සීලවා දස්සන්ත

සම්පන්නෝ කාමේසු විනයෙය දැන් වියා කම්සැප ඒව මේවා කතාවක් නෑ වියාට. ආයතන පස්සෙ දුවන්නෑ. ආයතනවල කතාවත් ඉවරයි. 'කාමේසුවිනයෙය ගේධං නතිජාතු ගබ්ඛ සෙය්‍යං පුනරේතීති' කොහෙද දැන් වියාට ඉපදෙන්නේ? ඔක්කොම බොරු කියල දන්නකොට කොහෙද වියාට හිතක් පහල වෙනවද?

උපාසිකාව : නෑ

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔක්කොම බොරු සද්ද ටිකක් විතරයි. ඔක්කොම බොරු. දිව්‍ය ලෝකද? නිරද ඔය ස්වභාවය. ඔය ධර්මය තුළ, ඔය ස්වභාවය තුළ ඔක්කොම බොරු වෙනව. ඒකයි න පධවී න ආපෝ, න තේපෝ, න වායෝ, න විඤ්ඤානංවායතන, න ආකිඤ්ඤායතන, න ආකාශඤ්ඤායතන 'නායං ලෝකෝ' වෙලවක් නෑ න පරලෝකෝ පරලොවක්නෑ, න ලෝකයක් 'න උභෝ චන්ද්‍රිම සුරියෝ' සඳ හිරු කියල දෙයක් නෑ. න ගතිං වදාමි. න ගතිං න චුතිං න උප්පත්තිං, න අපටිත්තං න අපචත්තං, න අනාරම්මනං ආරම්මණයක් වත් නෑ. **මෙලොවක්නෑ පරලොවක්නෑ ඒමක් නෑ යාමක් නෑ, චුතියක්නෑ. උප්පත්තියක්නෑ, ඔය කියන ලෝකික භූමිය තුළ පෘතග්ජන භූමිය තුළ කියන සේරම බොරු වෙනව. ඒකයි බුදුන් වහන්සෙ ඔය සම්බෝධි සුත්‍රවල කියන්නේ, මරුන්, බඹුන්, දෙවියන්, මිනිසුන් සහිත භූමියට මම සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්උනා කියන්නෙතෑ ඕකෙන් මිදුනෙ නැත්තං කියල. ඔක්කොම ඉන්නෙ හිරවෙලා ඒක කියන්නෙ නොකියා.**

මේ ඔක්කොම මිනිස්සු දාගත්ත ශබ්ද ටිකක්. එහෙම දේවල් ලෝකෙ කෙහෙවත් නෑ. මනුස්ස ලෝකය, මනුස්ස ලෝකය කියල දෙයක් කොහෙද තියෙන්නේ. එහෙම දෙයක්නෑ. දැන් අතින් ලෝක තියනවද? එහෙම දේවලුන් නෑනේ. දැන් ඕව තියනව කියල හිතන එකෙන් මොකද වෙන්නේ. ආරෝපනයක් එනව. ආරෝපනය තුළ අර තරංගය වගේ අර තලවල සකස් වෙන්න හේතු වෙනව. මෙතන තියනව සසර කතාවක්. දෘෂ්ඨිය තුළයි තියෙන්නේ. අවිද්‍යාව තුළයි තියෙන්නේ. ලෝකෙ තියනව කියල හිතන නිසයි තියෙන්නේ. මේ ධර්මය අධමල් රේණුවක් වත් අඩුවැඩි කරන්න බෑ කාටවත්. **මේ පැහැදිලි කරන පැහැදිලි කිරීම ඉතාම නිර්මලයි. පාරිශුද්ධයි. 'බුද්ධ' වචනෙමයි.**

උපාසිකාව : සාදු සාදු සාදු

ආර්යයන් වහන්සේ : අපිට ඒක සක්සුදක්සේ පැහැදිලියි. ඒක කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් කියනව නෙවෙයි. මේක මේ ස්වභාවය, ස්වභාවය විසින් දේශනා කරනව. ඒ ස්වභාවයට, ස්වභාවය දේශනා කරන්න පුළුවන් මහා ගාමිහිර විදියට සමහර විට ඒ ශබ්දන් ඇහෙනව. අපෙත් මේ ශරීර කුඩුව සමහර විට මේ ස්වරාල මේ විදියට භාවිතා වෙනව විතරයි.

උපාසිකාව : සාදු සාදු සාදු

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක ශූන්‍යතාවය. ඒ අනිමිත්තයි නිමිති නෑ. අප්‍රතිතයි. එහෙම දේවල් ආත්ම කතාවක් කොහෙවත්නෑ. ශූන්‍යයයි. මේක අනාත්ම ධර්මයක්. ඒක පෙන්නන් තමයි බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ වක්ඛුං නිච්චතෝ, වක්ඛුං කියන්නේ පොතමයි. ඇස කියන්නේ ජේන ධව. මස් ඇහැ නෙවෙයි. එහෙනම් ජේන ධව කියන්නේ පොතමයි. උපමාව වක්ඛුං නිච්චතෝ අනිච්චතෝ. 'අනිච්චං භන්තේ'. ඒ කියන්නේ පොත කියල දෙයක්නෑ. ඊට පස්සේ කියන්නේ ඇස අනිත්‍ය නම් මහනෙහි, එය දුකද? සැප ද? 'දුක්ඛං භන්තේ' පොත කියන්නේ පොත තියෙනව. පොත කියන කොටම අගයක් තියනව. අගයයි විදීම දුක කියන්නේ, අගයක් තියනව නම්, ඒක 'සුඛ දුක්ඛං දුක දුක්ඛං.' දුකමයි උපදින්නේ. දුකමයි පවතින්නේ දුකමයි නිරුද්ධ වෙන්නේ කියන්නේ, අගයක් ඇතිවෙනව. පොත කියන්නේ දෙයක්. දෙයක් නම් අගයක් ඒකමයි දුක. ඇස අනිත්‍ය නම් මහණෙනි, දුක නම් ආත්ම වශයෙන් ගත හැකිද? 'නෝ හේතං භන්තේ.' ඕකයි කියන්න ඕන වෙන්නේ. මේක අනාත්ම ධර්මයක්. බාහිර පොත, මේසේ, ඇඳ කියල දෙයක් නැති බවයි අනාත්ම කියන්නේ. මේ ශරීරය අනාත්ම කියන එකක් නොවෙයි.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : බාහිර දෙයක් නැති බවයි අනාත්ම ධර්මය. ඒකයි රූපං නිච්චතෝ අනිච්චතෝ කියල ඇහුවෙන්, ඒකමයි. අනිච්චං භන්තේ. රූපය කියන්නේ දෙයක් නැතිබව. සමහරවෙලාවට අපිට එනව කතා කරන්න. කතා කලහම ඔක්කොම කුඩුවෙලා. මේ වෙනකම් කතාකරපු හැමෝම කුඩුවෙලා තියෙන්නේ, කවුරුවත් මේ පොත් බලල පොත හොයනව. පස්සේ කියනව ආර්යයන් වහන්සේ මෙකේ බැට්ටි බැහැල කතා කරන්න විදියක් නෑ. පස්සේ කතා කරන්නම් කියල. මෙයාව

නලියනව. එයාට නවත්ත ගන්න බැරුව. ඊට පස්සේ බලන කොට එයාට උත්තර දිගන්නබෑ. එයා පොත බලන්න තමයි ට්‍රයි කරන්නේ. අපිට හොඳට තේරෙනව. පොත කියන්නේ කියල. පොත් ටික සේරම කියවල ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ කියල. අපි කියනව ඕවා පොත්වල නම් හොයන්න හම්බවෙන්නෙතෑ කියල.

උපාසිකාව : නෑ නෑ නෑ ආර්යයන් වහන්සේ අපිට දැන් මේ පුංචි කාලේ ඉදං මේ උගන්නල ඒ එක එක විදින තමයි. බලනකොට ඉතිං ඇත්තටම ඔක්කොම බොරු.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔක්කොම බොරු වෙනව. අපි කිව්වේ හිකං නෙවෙයි. අපි කිව්වේ ඒක තමයි ඔය ශබ්දයයි වර්ණයයි හරියට, මොන්ට්සෝරියේදී රවට්ටන එකනෙ කරන්නේ. ඕකට රැවටුනොත්තෙ ලකුණු දෙන්නේ. රැවටුනේ නැත්නම් ටොක්ක අහිනවනේ. මොන්ට්සෝරියේ පුංචි දරුවට ඒ ප්‍රඥාවන්තයටයි ටොක්ක අහින්නේ.

උපාසිකාව : ඒක තමයි. ඒක තමයි. දැන් තමයි ඒක හොඳට වැටහෙන්නේ.

ආර්යයන් වහන්සේ : මේ රැවටීමයි තියෙන්න. ඔය දැන් මොනව හරි කියනවනෙ පට්ටමක් ගැන. ඒ හොඳටම රැවටුනා කියනවක.

උපාසිකාව : ඔව් ඒක තේරෙනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : මම තමයි මේ ලෝකේ හොඳටම රැවට්ලා හොඳටම ඉන්නේ. අර උන්මත්තකයෝ වගේ ඉන්නේ කියල, බුදුන් වහන්සේ පෘතග්ජන උන්මත්තක කියන්නේ ඒකයි. එයා යන්නේ සසරට. එයා තමයි සසරේ දුගතියට වැටෙන්නේ. එයා තමයි භව කතරේ යන එක්කෙනා. බුදුන් වහන්සේ ඔය සංස්කෘත භාෂාවේද කොතෙද නිර්මාතෘ කියල 'පානි' කියල, ධර්මයේ ඕක තියනව. ඔය 'පානි' ඉපදුනයි කියනව අංගච්චල වෙලා, මන්දබුද්ධික වෙලා. බුදුන් වහන්සේ වඩිනකොට සංඝයා වහන්සේලත් එක්ක මන්දබුද්ධික දරුවෙක් දැකල සිනා පහළ කලයි කියල. ඊට පස්සේ ආනන්ද භාමුදුරුවෝ අභනවනේ ස්වාමීනි, සිනපපහල කරන්න කාරණාව කිම. ජේතවද ආනන්ද මේ කවුද කියල. මේ තමයි මේ සංස්කෘත භාෂාව තමයි අපිට දන්න විදියට ඒ භාෂාව එතකොට ඒ කාලේ තිබුන භාෂාවේ නිර්මාතෘ ඒ 'පානි' ඒ මහා මාන්තෙකින්

මම තමයි දන්නෙ කියල උගන්නනකොට මේ වචන වැරදියි, මේක තමයි අර්ථය, අරක නිරුක්තිය මේකයි ගගා කියවනවනේ. ඔක්කොම උන්මත්තකයො වෙලා උපදින්නෙ. මන්දුද්ධික වෙනව ඊළඟ ආත්මෙ දැමීමම ඊළඟ ආත්මෙ මන්දුද්ධික වෙන විදියට වැඩකරනව. මහා සෝර සසරක්. ඒකට හේතුව සංඥාව. ඔය මාන්නෙ තුළ සකස්වෙන සංඥා ස්වභාවය අති භයානකයි. ඒකයි මානිය මක්කටෝ, අති මානිය කුක්කුරෝ කියල කියන්නෙ. මානය නිසා වඳුරෙක් වෙලා උපදිනව. තව ටිකක් මානය වැඩි උනොත් ධල්ලෙක් වෙලා උපදිනව කියල. ඒකම තමයි අර 'පානී' කියන කතාවෙන් ඒකයි. මානය කියන්නෙ මේ මැනීම තමයි ඇත්තටම තන්නාවෙ උපරිම මිනුම් දණ්ඩ. ඒ කියන්නෙ අතිමානය. මම ඉන්නව කියල දැනෙනවික. මම තමයි ලොකු කියල හිතනවික. මගෙන් තොර කෙනෙක්නෑ කියල හිතන වික. මම තමයි ඔක්කොම. මම තමයි අරක කල්ලේ. මම තමයි මේක කල්ලේ මම තමයි දන්නෙ. වියා ඇවිල්ල මහා අඥාන, මෝඩ, තකතීරුවෙක්. මේ කාටවත් කියන විකක් නොවේ. ධර්මය පැහැදිලි කරනව විතරයිනෙ. ධර්මයෙ ඉතිං අඥාන කියන වචනෙ තියනවනෙ. ඒක කියන්නත් වපායෑ කොතන හරි. මෝඩයෝ කියලත් තියනවනෙ. මෝහය කියලත් තියනවනෙ.

උපාසිකාව : ඔව්. එහෙමයි ආර්යයන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : තියෙන දේනෙ. ඒ හින්ද අපි දන්නෙ නෑ කොයි විදියට ගැලපෙයිද කියල.

උපාසිකාව : ආර්යයන් වහන්සේ දැන් මට මේ දේශනාව දෙන කොට ඒක හිකං ස්වභාව ධර්මයෙන්ම එන විකක් තියනව නේද?

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක තමයි. ඒක එතන අපි ශුන්‍යතාවය පැහැදිලි කරන කොට ඒක හොඳට තේරෙනව. ශුන්‍යතාවය පැහැදිලි කරන කොට ඇත්තටම ශුන්‍යතාවය ටියුන් වෙනව. මේ පැත්තෙන් ට්‍රිකෝණස් වෙනව. ඊට පස්සෙ ඉතිං ශුන්‍යයි තමයි. ආයෙ මොකක්වත් කතාව එන්නෑ ඊට පස්සෙ. ඊට පස්සෙ ඉතිං දේශනය ඉවරකරනවනෙ. ඊට පස්සෙ තව ගන්නව කවුරු හරි එනකොට මේ පැත්තෙ තියෙන්නෙ ශුන්‍යතාවය සමහර විට කතාකරන කෙනාට ඒක ගැලපෙන්නෙනෑ. එතකොට අපි කෙලින්ම වෙලාවක් දෙනව, මොකද දැන් මේ පැත්තෙන් මේක දැන් ටියුන් වෙලා තියෙන්නෙ. සමාධි වගේ ස්වභාවයක් එනව.

අනිමිත්ත අප්‍රතිත ශුන්‍යත ඕනන තියෙනව සමාධි ස්වභාවයක්. ඔය දේශනා කරන කොට දේශනා ශෛලිය තුළම ඒක එනව. ඒ ශුන්‍යතා සමාධියක් උපදිනව. ශුන්‍යතා සමාධිය තුළ මොකක් හරි ඊට පස්සෙ දැන් ගත්තත් ඒ ස්වභාවය තමයි ඉස්මතු වෙන්නෙ. ඒක නිසා තමයි ඊට පස්සෙ කවුරුහරි කතා කරනව දැන් වියාට ඒක ගැලපෙනව නම් කියනව. එහෙම හැත්තමී වෙනම වෙලාවක් දෙනව ඒ දේශනා කරන්න. යන්නෑ මොකද හේතුව, ඒ ශුන්‍යතාවයම තමයි කියවෙන්නෙ.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : මොකද ඊට පස්සෙ මේක සමාධිමත් ස්වභාවය තුළ උපදින්නේ. මේක හැමෝටම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පැත්තේ ඒ ස්වභාවය තියනව. දැන් බුදුන් වහන්සේ උනත් ඒ අනිමිත්ත සමාධිය තුළ වැඩ සිටිනව. ඉතිං අනිත් එක මේක සතර ඉරියව්වෙමත් තියෙනව. ඒ කියන්නෙ දුකින කොටත් ඒව පේනව. ඒ කියන්නෙ මුකුත් හැතිවෙලා නෙවෙයි. අභ්‍යන්තර අවබෝධය තුළ අර අපි කිව්වෙ ආරෝපනය නෑ. ආත්මීය ආරෝපනයක් තියනව කිව්වේ. ආත්මීය ආරෝපනය නෑ. දියවෙලා. ඒ විදියටම අර ඊට පස්සෙ දැනෙන් නෑ. අරතමයි, 'අරහත්ත සමාධිය' කියල ඒ එතනටමයි. එතන ඉතිං අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑ. ඒක බුදුන් වහන්සේ මනාකොට ම කියනව අපි 'පංචාංග' කියන සූත්‍රය පැහැදිලි කළා. ඒකෙ 'නිරෝධ සමාපත්තිය' ගැන පැහැදිලි කළා. ඒ නිරෝධ සමාපත්තියට ඒ කියන්නෙ වේදනා සංඥා නිරෝධ සමාපත්තියක් වේදය තුළ තියනව ඒක වෙනම කතාවක්. හුස්ම ඒකාග්‍ර කරල. ඒක සංඥා නොදැනෙන තැන ස්වභාවය අසංඥාතලයේ ඉන්න එක. නමුත් මේකෙ එහෙම නෙවෙයි. මේ ලෝකෝත්තර භූමිය එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඒකම ඒ සූත්‍රයෙම තියනව අන්තිමටම දාල තරාගතයන් වහන්සේ වය නොපිළිගනී. ඒ අත්තුවු පිරිවැඩියන්ගේ. ඒ කියන්නෙ අනාගමිකයන්ගේ වේදනා සංඥා නිරෝධ සමාපත්තිය තරාගතයන් වහන්සේ පිළිගන්නෙ නෑ. වැටහෙනවද?

උපාසිකාව : වැටහෙනව

ආර්යයන් වහන්සේ : හැබැයි එතනත් වේදනා, සංඥා නිරෝධයක් තියනව. සංඥාවක් දැනෙන්නැති එකම සංඥාවක ස්වභාවයක ඉන්නව සුකුම ස්වභාවයක තියාගෙන. හැබැයි එතන කෙනා ඉන්නව. මොකද

මෙතන කෙනා නැතිවෙන්නෙ, මේ පටිච්ච සමුප්පාදය මෙතෙහි කිරීමෙන් පමණයි. කෙනා නැතිවෙන්නෙ මේ අවබෝධයෙන්. මේ සත්‍යාවබෝධය තුළ දුර්ගත අවබෝධය තුළ පමණයි. ඒකයි මේ සංඛිතේ නිබ්බිදා ය. මේක අවබෝධඤ්ඤානයක් නිවන කියල කිව්වෙ. අවබෝධඤ්ඤාන තුළින් තමයි ඒ ගින්න නිවෙන්නෙ. ඒ කියන්නෙ ආත්මය කියන ගින්න නිවෙන්නෙ. නිවන් දැක්වෙන්නෙ. ඒකයි සංඛිතේ නිබ්බිදාය කියල කිව්වෙ. ඒකයි 'සඛිතේ ධම්මා නාලං අභිනිවේසා' කිව්වේ. සිතුවිලිවලට ඊරිගන්නෙ නැති සිතුවිලිවලින් මිදුනු ඒ අවබෝධය තුළයි ඒ ආත්මයෙ කෙනෙක් නැති බව අවබෝධයට පත්වෙලයි, අරහත්ත සමාධියටයි සමවදින්නෙ. වැටහෙනවද?

උපසිකාව : වැටහෙනව ආර්යයන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : අරහත්ත සමාධිය කියන්නෙ රහ නැතිවෙලයි වන්නෙ. රහත්තෘ හරයක්තෘ තේරෙනවද?

උපසිකාව : තේරෙනව

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒකයි 'ගුබ්බීජති' කියල කියන්නෙ. කියනව හරයක් නෑ. රහක් නෑ. ඒ කියන්නේ '**අබොජ්ජා වේතෝ විමුක්තිය.**' කම්පනයක් නෑ. අපි කියනවනෙ අර ආත්මීය ස්වභාවය බාහිර අරමුණුවලට කම්පනය වන ස්වභාවය. ඒකත්නෑ. ඒකයි සුකුම ස්වභාවය. ඒකත් අත්තටම බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ, තත්‍ර තත්‍ර **යන්ති යන්ති එතන එතන යම් වේදනාවක් නිරෝධ වෙනව නම් අන්ත එයයි කියනව ලෝකෙ තියන පරම සුඛය.** නිරෝධ සමාපත්තිය පරම සුඛය කියල පනවන් නෑ. යන්ති යන්ති තත්‍ර තත්‍ර කියන තැන භාවිතා කරල බුදුන් වහන්සේ කියනව ඒකයි කියනව පරම සුඛය. නිරෝධ සමාපත්තිය පරම සුඛයක් නොවේ. නිරෝධ සමාපත්තිය කියන්නෙ සංඥා සුකුම කරල එකම ස්වභාවය. ඒ තුළ පැවතීමයි සමාපත්ති සුවය කියන්නේ. එය නිවන නෙවෙයි. ඒ සංඥා සුකුම ස්වභාවය තුළ, කෙනෙක් නෑ. ඒ ස්වභාවය තුළ ඉන්නව අරහත්ත සමාධිය. හැබැයි එතනත් සංඥා නිරෝධ සමාපත්තිය තමයි. හැබැයි ඒක වේදය තුළ තියන එකේ කෙනා ඉන්නව. බුදුන් වහන්සේ ඒ නමම භාවිතා කරනව. මොකද සංඛාරමනෙ වචන

කියන්නේ. නිරෝධ සමාපත්තිය කියන නම තමයි ගැලපෙන්නේ. නමුත් ඒක බුදුන් වහන්සේ ඉන්න එක හෙවෙයි වේදය තුළ ඉන්න අය ඉන්නේ. දෙක ආකාර දෙකක්. ඒකේ කෙනෙක් ඉන්නව. මේකේ කෙනෙක් නෑ. ඕකයි වෙනස. නමුත් වචනේ විදියට ගත්තම ඒ ගොල්ලොත් කියනව ඒකට නිරෝධ සමාපත්තිය කියල. ඒ නිසා තමයි අන්තර් පිරිවැඩියන් එහෙම නිරෝධ සමාපත්තිය සමවදිනව කියල කියන්නේ. නමුත් බුදුන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියට සම වදිනව. ඒ දෙක දෙකක්. අනිත් එක 'අරහත්ත' සමාධිය තමයි ඇත්තටම මේ මාර්ගයේ යන අය සමවදින සමාධිය. ඒකට කියන්න ඕන නම අරහත්ත සමාධිය. සමාපත්ති සුවයක් විදියට අර සංඥා සුකුම ස්වභාවය සමාපත්ති සුවයක් කියල ගන්නවා. සමාපත්තියක් විදියට නමුත් සමාධිය අරහත්ත සමාධිය. ඒ කියන්නේ හතර ඉරියව්වෙම මේ අරහත්ත සමාධිය පවතිනව. වැටහෙනවද?

උපාසිකාව : වැටහෙනව, වැටහෙනව.

ආර්යයන් වහන්සේ: හැම මොහොතෙම, ඒ කියන්නේ සතර ඉරියව්වෙම කිසිම දේකට ඒ කියන්නේ ඇල්මක් ඇති නොවන සමාධිමත් සුවයකින් කටයුතු කරනව ඒ අරහතුන් වහන්සේලා. ඒක අමුතුවෙන් සමාධිය කියලා පාවි පාවි ඉන්න කියල අමුතු දෙයක් නෙවේ. මේ සියල්ලෙන් මිදුනු ස්වභාවයට කියන නම. ඒක නිසා තමයි පෙරදින කුමන විභවනයකින් වැඩ සිටියේද? ස්වාමීනි ඔබගේ මුවමඬල හරි පැහැපත්ය. ඔන්න ඔහොම ආනන්ද භාමුදුරුවෝ සැරියුත් භාමුදුරුවන්ගෙන් විමසනව. ඒක බොජ්ඣංග සුත්‍රවල විශේෂයෙන් දැක්වෙන ලැබෙනව. ඉතිං ගොඩක් සුත්‍රවල තියනව. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අරහතන් වහන්සේලට ගින්නක් නෑනේ. කොහොමත් සුවෙන් තමයි පසුවෙන්නේ. ඉතිං පර්යංකේ ගොඩ වෙලාවට මනුස්සයෙක් ඉන්නේ කොහොමද? හිටගෙනද ඉන්නේ රැට. එකත් ඉතිං සමහර අයට තේරෙන්නෑ කිවම. මේ ධර්මය අවබෝධ උනාම දැන් බුදුසමයේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ මෑත යුගයේ උනත් අපිට පේනව. ධීම තමයි ඉන්දියාවේ බොහෝ අය ඒ කාලේ ඉතිං ලංකාවේ උනත් ඒනේ උනත් එහෙම තමයි. ධීම තමයි ගොඩක් වෙලාවට වාඩි වෙන්නේ.

උපාසිකාව : දැන් අපේ මේ සිතුවිලි හැම තිස්සෙම එන එක අපි දැන් තේරුම් ගත්තනේ...

ආර්යයන් වහන්සේ : අපි ඕක පැහැදිලි කරන්නං. ඔය චිකක්වත් හිතන්නෑ. හිතනව කියල දෙයක්නෑ. දැන් වතුර බිච්ච නම් චච්චරයි. වතුර බිච කියල දෙයක් නෑ. නමුත් ඒක වෙනව දැන්. ඔබතුමිය බලන්නකෝ ඔක්කොම වෙනව සාමාන්‍ය චිදියට ඕව හිතන්නෑ. හුස්ම ගන්නෙ හිතල නෙවෙයිනෙ.

උපාසිකාව : නෑ නෑ නෑ

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් ඇගේ කෑම දිරවන්නෙ හිතලද? ඔය ගොල්ලො දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ කෑම දිරවනකන් කියල.

උපාසිකාව : ඒව ස්වභාව ධර්මයෙන් වෙනවනෙ.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් බල්ල කියනවද ඔය චික චික ඒව නෑනේ. සත්තු කියන්නෑනේ. අපි මොකටද ඕව දැනගන්නෙ. **දැන් සාමාන්‍ය ඔය මැෂින් එක දුවනව, ඒක මැෂින් එක. අපි නොවේ, මැෂින් එක දුවනව. ඒ කියන්නෙ සිතුවිලිවල අපිනෑ. දැන් ඔබතුමිය හිතනව කිව්වොත්, ඔබතුමිය සිතුවිලිවල ඉන්නෙ. දැන් මේකෙන් අයිතට වෙලා ඉන්නව කියන්නෙ සිතුවිලි මම නෙවෙයි.**

උපාසිකාව : සිතුවිලි දුවන්න ඇරල ඔහේ ඉන්නව.

ආර්යයන් වහන්සේ : සිතුවිලි දුවනව. ඔහේ ඉන්නව නෙවෙයි.

උපාසිකාව : ඔව් ඒකට ඇලෙන්නැතිව ඉන්නව.

ආර්යයන් වහන්සේ : නෑ නෑ අපි අවධිවෙලා ඒක දිහා බලන් ඉන්නව.

උපාසිකාව : ආ... අර ගඟක යන කොවේ දිහා බලං ඉන්නව වගේ හිකං බලන් ඉන්නව.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක තමයි කිවේ අර උපමාවකින් අපි. ෆිල්ම් එක බලං ඉන්නවා. **අපි අපේම චිත්‍රපටිය බලාගෙන ඉන්නෙ. ඒ කියන්නෙ අපිට සිහිය තියනව. සිහිය තියනව කියන්න, හේතුව බලං ඉන්නව කියන එක. ඒකයි 'ජානනෝ පස්සනෝ' කියන්නෙ. ඒ කියන්නේ දැනමින් දැනමින් ඉන්න එක. දැනමින් දැනමින් ඉන්නව. ඒ කියන්නෙ දැනගන්නව ධර්මය මෙකේ මෙහෙම දෙයක්නෑ කියල. නමුත් අපි 'දැනමින් ඉන්නව' කියන්නෙ, ඒක එයාට අන්‍යන්තරයට දැනෙනවා. මේක කොයි පැත්තට වචන දෙක**

කැරකෙයිද කියන්න දන්නෙ නෑ. මේක හිතනව හෙවෙයි. ඒ කියන්නෙ මේක අභ්‍යන්තරය සිතියට අවදි වෙලා ඉන්නෙ. දකිමින් දකිමින් ඉන්නව කියන එක තමයි වචන දෙක. **දකිමින් ඉන්නව කියන්නෙ දන්නව කියන එක.** ඒක මේ පැත්තට එන්න ඕන. **දකිමින් ඉන්නව කියන්නෙ, සත්‍ය දකිනව කියන එක,** සත්‍ය දකින එකයි. **සාමාන්‍ය අරමුණක් එනකොට ඒක අභ්‍යන්තරයට තමන්ට දැනෙනවනෙ, අන්න ඒක දැනෙන එකට සිතිය පවත්මන් ඉන්නව.** ඒ කියන්නෙ දෙයක් අපි හිතුව කියල නැතිවෙන්නෑ. ඒක ටික ටික දියවෙලා අන්න ඒක දකිමින් ඒක දකිමින් ඉන්නව. ඔය වචන කොයිපැත්තට කැරකුනත් මේක වචන ගොඩක්නෙ. තේරුම මොකක්ද කියල ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි පොත ගත්තොත් එහෙම පොත අරමුණ එනකොටම පොත කියල ඒක සිතියක් තියනව. ඒ වගෙම අපි ඒක යථා භූත, එහෙම දෙයක් නැති බවට මෙනෙහි කරපු බවට සිතියක් තියනව. ඒ කියන්නෙ යථාභූතව යෝනිසෝ මහස්කාරයෙන්, යථාභූත ඥානයෙන් දැකපු බවට සිතියක් තියනව. හැබැයි ඒ පොත ඒ උනාට මිදුනද කියන එකටත් සිතියක් තියෙන්න ඕන. මිදුන නැති බවට තමන්ට යම්කිසි මට්ටමක් දැනෙනව. මේ මේ මේ ගානට දැන් අපි පොතට සාමාන්‍යයෙන්, පොත අතහැරෙන ස්වභාවය තමන්ට දැනෙනව. දැන් කලින් තරම්නෑ. දැන් ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් දැනෙන ස්වභාවය වෙනස්. දැනෙන ස්වභාවය හිතන එකක් නොවේ. හිතල ගන්නත්බෑ. හිතුවොත් එන්නෙන්නෑ. මේක දැනෙන එකට සිතිය පවත්වනවා විතරයි. අමුතුවෙන් හිතන එකක් නෑ. හිතනව කිව්වොත් හිතලනෙ ගන්නෙ. සිතියෙන් ඉන්නව කියන්නෙ තමන්ට දැනෙන එකට, සිතියෙන් ඉන්න එකක්නෙ.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : සිතියෙන් ඉන්නව කියන එක, දැන් අපි සිතියෙන්නෙ ඉන්නෙ. ඒ කියන්නෙ වෙන දේ ඒක සොබාදහමනෙ. ඒ කියන්නෙ ඒක, දැනෙන එක සොබාදහම.

උපාසිකාව : ඔව්. එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒකට අපිට කරන්න දෙයක්නෑ. ඒකට ඇලුනා කියමු. ඒකට දැන් ඇලුන බවට සිතියක් තියනව. ඒක තමයි ඤාණෝ කියන්නේ ඒකට ඇලුන කියල තමන් දන්නව. ගින්න ගන්න බව දන්න එක්කෙනාටනෙ ගින්න නිවෙන බව දැනෙන්නේ. ගිනිගන්නව බව දැනෙන්නේ

නැත්තම්, හිචෙන ධව දැනෙන්නෙත්තෑ. එහෙනම් ඒක දියවෙනවත් ටිකින් ටික දැනෙනව සිහියට. ඒ කියන්නෙ අපි, පොත නැතිවෙන්න කැමතිනෙ.

උපාසිකාව : කැමතියි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක වෙන්නෑ. ඒක සිතුවිල්ලක් හිසයි වෙන් නැත්තෙ.

උපාසිකාව : ඒක අපිට දැනීමෙන් වෙන්න ඕන.

ආර්යයන් වහන්සේ : එහෙම වෙන්න ඕනියි කියල හිතන්නෙ නැති උනාමයි, එහෙම වෙන්නෙ. අර ආනන්ද හාමුදුරුවෝ රහත් වෙන්න හිතාගෙන සක්මන් භාවනාව කරනවනෙ. ඊට පස්සෙ අළුයම ඔක්කොම අත අරල දානවනෙ රහත් වෙන්නෑනෙ. අන්න එතකොටයි ඒක වෙන්නෙ.

උපාසිකාව : දැන් තේරුණා. හොඳට තේරුණා ආර්යයන් වහන්ස.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔය පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳුලම තේරුණා කියනව. දැන් පැයකට පස්සෙන් කියනව. ඇයි දැන් තේරුණා කියන්නෙ මොනවද?

උපාසිකාව : නෑ නෑ දැන් තේරුණා කියල කියන්නෙ කියපු දේ මට වැටහුනා.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔබතුමියට භාෂාව තුළ තියනව. ඒක හොඳයි. අපිට දාගත්ත වචන තියනවනෙ. දැන් සමහර අය කියනව හැම වචනෙටම එහෙමයි, එහෙමයි, එහෙමයි. සමහර අය කියනව සමාවෙන්න ආර්යයන් වහන්ස මොකක්ද ඒ සමාවෙන්න ආර්යයන් වහන්ස මොකක්ද ඒ. මේ වැරද්දක් වෙලා හෙවේ මේ කියන්නේ වියාගෙ භාෂාවෙ වැරද්දක්. මේ අපේ පුරුදු.

උපාසිකාව : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : අපි මේ සංහිච්චෙදනය ඒ පුරුදු අනුව සිද්ධ වෙන්නෙ. ඒක එච්චර දෙයක් නෙවේ. ඒකයි, ඒක තේරුණා කියන්නෙ. ඒක නරක දෙයක් නෙවේ. මෙතන කියන ප්‍රශ්නෙ ඒක නෙවේ. තේරුණො නැති එක.

උපාසිකාව : නෑ දැන් ආර්යයන් වහන්ස තේරුණේනෑ කීවට මේ ඔක්කොම ටික අපහු මෙනෙහි කරල මම

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් ඔබතුමියගෙ තියන පළවෙනිම දෝසෙ කියන්නද?

උපාසිකාව : හරි

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔබතුමිය මොකුත් නොකර ඉන්න දන්නෙනෙ.

උපාසිකාව : ඒක වෙන්න පුළුවන්.

ආර්යයන් වහන්සේ : මේකෙ තියෙන්නෙ මොකුත් නොකර ඉන්නයි. ඒ කියන්නෙ නිවන් දුකිනව කියන එකත් පැත්තකින් තියල මේ ධර්ම මාර්ගය කියන එකත් පැත්තකින් තියල ඔබතුමිය තියන දෙයක් කාල හොඳට නාල පොඩ්ඩක් භාන්සිවෙන්න. පුදුම සැහැල්ලුවක් දැනෙයි. අන්න ඒක තමයි නිවන්මග. දැන් ඔය මොනවා හරි කාපු දෙයක් තියනව නේද? ඕක අමුතුවෙන් බරක් ගන්නැතිව, හිමින් සැරේ ඕක බිමින් තියන්න. ඕක නැතිවෙන්නෙ. **අවබෝධයට පත්වෙන එක ඇවිල්ල හිතන එකක් නොවේ. ඒ මොහොතට දැනෙන එකක්. එය පස්සෙ දැනෙන එකක් නෙවේ. දැන් දැනිල ඉවරයි. ඔබතුමියට දැනෙන්න ඕන ටික දැනිල ඉවරයි.** දැන් බරක් ගන්න දෙයක්නෙ. ඕක ඔහොම්ම බිමින් තියන්න. මොකද ආරෝපනය පොඩ්ඩක් අඩුවෙලයි තියෙන්නෙ. ඒක අමුතුවෙන් ගත්තොත් වෙන්නෙ තව ආරෝපනය වෙන එකතමයි. කොයි වෙලාවෙන් දැන් කරන්න හොඳම දේ තමයි අර වගේ තියන දෙයක් කාලා පොඩ්ඩක් නාල කාල සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න එක. ඔය සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න කොට සැබෑ සුඛම ස්වභාවයක් එක්ක පුදුමාකාර විදියට මේ ධර්මය, ඇත්තම කිව්වොත් මේ ධර්මය කියන්නෙ දෙයක් නැති බවනෙ. දියවෙලා යනව. තෙරුවන් සරණයි.

ඉපදීමක් මරණයක් නැති ලොවකට පියමැන යන්නට, මංපෙන් විවර විය

උපාසක මහතා : ආර්යයන් වහන්ස දැන් ඔබ වහන්සේ කියන මේ ශුන්‍යතාවය කියන තැනදී, මේ දේශනා අහන්න කලින් ලංකාවේ දේශනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලගේ දේශනා අහල, මේ පැත්තට නැඹුරු වෙලා සැහෙන කාලයක් වෙනව. නමුත් ඔබ වහන්සේගේ දේශනාවලින් තමයි මම මේ පිරිසිදුව මනසේ තියන ස්වභාවයට focus කරන්න පුළුවන් උනේ. එතකොට ඔබ වහන්සේ කියන විඤ්ඤාණය අනිදස්සනයි කියන තැනදී, මමත්වය කියන ස්වරූපයෙන් ඉවත්වෙන කොට ශරීරය සාමාන්‍යයෙන් එක එක්කෙනාට එක එක විදියට ඒකේ ස්වභාවය පොට්ට්ටිහය ඒ කියන්නේ කියන තැන මෘත ශරීරය සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ශරීරය කියන ස්වරූපයක් තේරෙන්නේ නැත්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ශරීරය හිතර සැහැල්ලු වෙලා. ඒක වලනයක් එක්ක හිකං පාවෙනව වගේ හිකං ඒ කියන්නේ සෙලවෙනව වගේ වෙන අවස්ථාවේදී, එතන තියන මානසික මට්ටමේ ස්වරූපය ටිකක් ආර්යය වහන්සේට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද?

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒ කියපු එක ටිකක් පැහැදිලිව කියන්න. තේරුණේ නෑ.

උපාසක මහතා : දැන් ඔබ වහන්සේ කියන දේශන අහල ඉවරවෙලා අපි එතෙත්ට යනවනෙ මතසින්. මේක නොයන කෙනා ධර්මය කාලයක් තිස්සේ අහල දවසින් දවස දවසින් දවස අහන දේශනාවලින් අපිට තේරෙනව විඤ්ඤාණය අනිදස්සනයි සංඥාව සුකුමයි කියන තැනදී

මට තේරෙනව පැද්දි පැද්දි, පැද්දි පැද්දි තැනක් නැති විදියට මේ තියෙන්නෙ කියල. ඒ කියන්නෙ ශරීරය හිකං සියුම්ව සෙලවෙන්නෙ. අන්න එහෙම මනෝභාවයකට පත් උනාට පස්සෙ හරියට එතන්ටම සියුම්ව සියුම්ව සංඥාව අරමුණු කරනකොට එතන එහෙම ස්වරූපයක්, එතන මොනොතකට උනත් නාමරූප වශයෙන් දැකල අර කියන තත්වයට නාම රූප උනාට මෙහෙම හේද කියන අදහසට දේශන තුළින් ගත්ත ඥානයෙන් හසු වෙන කොට ස්වාමීන් වහන්ස, අර ස්වරූපය දැනෙනව මට. ඒක මොකක් හරි මිට්ඨාවක්ද? කියන එක පළවෙනි ප්‍රශ්නෙ දැනගන්න ඕන. අනික එහෙම අපි විදිනෙදා ජීවත් වෙන කොට බාහිරින් ඒ පිළිබඳව උඩින් ජීවත් වෙනව වගේ ඝනට රළුවට වගේ තිබ්බ දෙයක් ගැඹුරට ධර්මයට පිවිසෙන්නට පෙර බාහිර තිබ්බ දේවල් ගැන එහෙමනේ ඒ මනසේ තිබුන සිතුවිලිවලින්ම තියන දෙයක් ද? නැත්නම් පරිබාහිරව තියෙන දෙයද? කියන එක මට පැහැදිලි කරගන්න බැහැ. ඒක ටිකක් පැහැදිලි කර ගන්න ඔබ වහන්සේට පුළුවන් ද?

ආර්යයන් වහන්සේ : පළවෙනි ප්‍රශ්නය නම් චිත්ත කම්පනයක් තියෙන්නෙ. ඒ කියන්නෙ ඒක ආත්මිය ඒක දිගට පැහැදිලි කරන්නත් පුළුවන් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නෙ දැන් ඔය අපි මේ කතාකලාට හිත කියල දෙයක් නැහැ.

උපාසක මහතා : එහෙමද?

ආර්යයන් වහන්සේ : ඇත්තටම එතන කම්පන ගොඩක් තියෙන්නෙ. ඒ කියන්නෙ ස්පාක් ගොඩක් තියෙන්නෙ. ඒ කියන්නේ ස්පන්දනය තියෙන්නේ ප්‍රතිකම්පන තියෙන්නෙ. එතකොට සෙන්සස් තමයි ඔය ද්වාර කියන්නෙ. එතකොට වක්ඛු විඤ්ඤාණ, සෝත විඤ්ඤාණ, ඝාන විඤ්ඤාණ, ජීවිතා විඤ්ඤාණ, කාය විඤ්ඤාණ, මනෝ විඤ්ඤාණ කියන මේව ඇවිල්ල ද්වාරවලට ස්පාක් වෙනව. ඒ කියන්නෙ වර්ණොට, ශබ්දොට, ඝනදේට, රසට, උණුසුම, සීතල, තදගතියට මේව තමයි Spark වෙන්නෙ. ඒව තමයි සෙන්සස් කියල කියන්නෙ. ඉතිං තියෙන්නෙ ප්‍රතිකම්පන ගොඩක්. ඒ කියන්නෙ මෙතන මේ වේගයක් තුළ Spark වීම තුළම ඇතිවන කම්පන. ඒක කියන්න ඕන එකට ස්පන්ධනය වීම. 'ස්පන්ධනය' කියන්නෙ එකට මිශ්‍ර වෙනව කියන එක ස්පාර්ක් එක. **එතකොට ශබ්ද තරංගයි. වර්ණ තරංගයි එකතු වෙලා වින්ත තරංගයක් හැදෙනව කියනවක.**

මේක විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරනව නම් ඒක ඒ විදියට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය විදියට කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පේන්නෙ ශබ්දයක් වෙන්න ධෛර්‍ය. දැන් ඉස්සරහ මොනවද තියෙන්නෙ.

උපාසක මහතා : මගේ වාහනේ තියනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : පේන ඒවා කියන්න මොනවද පේන්නෙ.

උපාසක මහතා : පේන්නෙ, පොල්ගසක් පේනව, කණුටික පේනව, ඉස්සරහා ගාඩ්න් එක, තණකොල පේනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : ගාඩ්න් එක කියන්නෙ තණකොල කියන්නෙ ශබ්දයක්නෙ. වාහනේ කියන්නෙ ශබ්දයක්නෙ. ටයිල් කියන්නෙ ශබ්දයක්නෙ.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : පේන්නෙ ශබ්දයක් වෙන්න ධෛර්‍යනෙ, පේන්නෙ වර්ණයක්නෙ. වර්ණ කොහෙද ශබ්ද දැන් අපි කරමුරාවකින් ගන්නෙ ගෝටෝ එකක්නෙ.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒකෙ තියෙන්නෙ පිංතූරයක්නෙ. දැන් පිංතූරෙක තියනවද ඕව.

උපාසක මහතා : පිංතූරෙක නෑනෙ ඕව.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක තමයි. පේන්නේ පිංතූරයක්නෙ. පේනව කියන්නෙ වර්ණ හැඩ තලයක්නෙ. ඇතැට ශබ්ද ඇහෙන්නෙ නෑනෙ. ඇතැටනෙ පේන්නෙ. දැන් ඇතැට කොහොමද ඕවට නම් තියනවද. දැන් වාහනේ කීවෙ නැහැ වාහනේ කියල. තණකොල කීවේ නෑ තණකොල කියල.

උපාසක මහතා : ඔව්. ඒ ටික.

ආර්යයන් වහන්සේ : එතන තියෙන්නෙ ශබ්ද

උපාසක මහතා : ඔබ වහන්සෙගේ ධර්මය අහන කොට ඒ ටික තේරෙනව, මට දැන්.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් ඔතන චිත්තයක් තමයි ඔය ඇසුරු කරන්නේ, ධාහිර තියන දෙයක් නෙවෙයි. චිත්තෙක තමයි ශබ්දයි වර්ණයි එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට තමයි සංඛාර කියන්නේ. සංඛාර කියන්නේ කොහොමත් තියන එකක් නෙවෙයි. සංඛාර කියන්නේ සකස් වෙනව කියන එක. සකස් වුණු දෙයක් කියන්නේ චිත්තයක්. චිත්තය කොහෙවත් නෑ ඒව. මහා භූත චිතරයිනේ. දැන් මැටි ටික එක හැඩේකට කියනව. මල් පෝච්චිය කියල තව හැඩේකට අපි කියනව කලයක් තව හැඩේකට මුට්ටියක්, තව හැඩේකට පිඟානක්, කෝප්පයක් ඔක්කොම මැටිනේ.

උපාසක මහතා : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : අලියෙක් ආවොත් ඔක්කොම පාගගෙන යනව. මැටි චිතරයිනේ. ඉතිං මැටිවල හැඩවලට නම් දැමීමේ කවුද? එතකොට කොහොමද මේවට ශබ්ද ආවේ. අපි ඉපදෙනකොට, මොන්ට්සෝර් යන දරුවට ඔය ප්‍රශ්න තිබුනද? ඒ කියන්නේ ඉපදෙන ගමන් පුංචි දරුවට එහෙම දේවල් තිබුනද? ඉරිසියාවක්, වෛරයක්, ඉපදෙන ගමන්. දැන් මේ අවස්ථාවේ ඔබ තුමාගෙම මව්කුසෙන් ආපු මුල් අවස්ථාවට ගියොත්, කොතනින්ද මේක පටන් ගන්නේ, කොහොමද මේක හැදුනේ කියල ඕක ලිභාගන්න පුළුවන්. පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානයනේ. පුබ්බේනිවාසානුස්සති ඥානය කියන්නේ, මේ සිත් පරම්පරාව දකින එක.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ආර්යයන් වහන්ස.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඉතිං මේක තේරුම් පුළුවන්නේ මනුස්සයෙකුට මෙනෙහිකරණ කොට සතෙකුට තේරෙන්නැති උනාට, ඔබතුමා ඉපදෙනකොට, ඔබතුමාගෙම මුලට ගියහම ඉවරයි. ඔබතුමා දන්නැහැනේ ඕව.

උපාසක මහතා : අන්තිමටම මගේ ජීවිතේ පටන්ගත්තු තැන මෙහෙම ස්වාභාවයකින් තමයි. මගේ මතකය පිළිබඳ පිටිපස්සට හිතල බැලුවහම ඔබවහන්සේ කියනව වගේ මෙනෙ ඉදං තමයි මම හැදුනේ කියන එක මට තේරෙනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : කොතන ඉදන් ද?

උපාසක මහතා : අපි පොඩි කාලෙදි මොරටුවේ මගේ ගෙදර ඉන්දුද්දි දැකපු සටහන් දෙකතුනකින් තමයි මම පටන් ගත්තේ කියන එක මට මතකයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව්වර දුර යන්න ඕන නෑ. දැන් ඉන්න පුංචි දුරුවෙක් දිනා බලන හැකිනෙ. ඔබ තුමාට දුරුවෝ ඉන්නව නේද?

උපාසක මහතා : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒ දුරුවා ඉපදුන කාලෙට පොඩ්ඩක් ගිහින් බලනහැකි. ඒ දුරුව ඉපදෙනව දැක්කනෙ. ඒ දුරුව ඉපදෙනකොට දුරුව තොට්ල්ල තිබ්බනෙ. ඒ දුරුව කතා කළේ නෑ. දඟල දඟල හිටියා දුරුව මොකුත් දන්නෙනෑ. දුරුව මොන්ට්සෝර් යනකොට කියනවනෙ මේ රතුපාට Yello, Red, Blue දැන් ඕව දාල රූපයක් පෙන්නල ශබ්ද දාන එකනෙ උගන්නනව කියන්නෙ.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් රූපයක් පෙන්නලනේ ශබ්දයක් දාන්නෙ රූපෙ පේන්නෙ ඇහෙන්න ශබ්දෙ එන්නෙ කනෙන්න. දෙක එකට එකතු කරගෙන අපි ඊට පස්සෙ කහපාට කියල දැනගන්නව. දැනගන්නව කියන්නෙ ඒ දෙක එකතු කරගන්නව.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : එකතු කරල හැදෙන එක චිත්තයක්, සංඛාරයක්. **ශබ්ද වර්ණ විතරක් නෙවෙයි ඒ සියල්ල එකතුවෙනව ශබ්ද, වර්ණ, ගද, රස, පහස සියල්ලම සොබාදහම ඒව ඔක්කොම නියාම ධර්ම, සෘතුනියාම, බීජ නියාම, කම්මනියාම, චිත්ත නියාම.** වහින්නෙ පායන්නෙ ඕව ඔක්කොම සොබාදහමක් තියෙන්නෙ. ශබ්ද වර්ණ ඕව එකට එකතුවෙන එක සොබාදහමක්. ස්පන්ධනය වෙන එක. එකට මිශ්‍රවෙලා ඒ කෂණයෙම එකට එකතුවෙලා සොබාදහමක් තියෙන්නෙ. ගස්වලටත් ශබ්දයක් දැම්මහම ගස්වල සෙත්සස්වලට ස්පාර්ක් වෙනව. විද්‍යාගාරවල පර්යේෂණවල ඔප්පු වෙලා තියෙනව ගස්වලට දැනෙනව. ශබ්දය ඒ කියන්නෙ ශෛලවලට හැමතැනටම මේ ශබ්ද දැනෙන ස්වභාවය. ඒ කියන්නෙ ශබ්ද වර්ණ මේව කියල නැහැ. මේව ඔක්කොම තරංග. දැන් කොන්ටම් න්‍යාය දිනා බැලුවම දැන් ඉන්න තරුණයකුට තේරෙනව දැන්

ඹක්කොම තරංග තියෙන්නෙ. ශබ්ද තරංග, වර්ණ තරංග, හර්ට් 20යි 20,000යි. ආලෝකය ගත්තොත් තරංග තාපය තරංග ඕනම එකක් සිරස, දෙරණ, හිරු රේඩියෝ නාලිකා අරව මේව හැම එකම තරංග කියන්නේ අංශු ගොඩක් තියෙන්නෙ. අංශු එකතුවෙලා සකස් වෙන එක.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒ අංශු ස්වභාවයමයි. මෙතන තියෙන්නෙ සකස්වෙන එකක්. දැන් ඔබ තුමා දේශනා කොච්චර වගේ ඇහුවද?

උපාසක මහතා : ඔබ වහන්සේගෙ ශූන්‍යතා දේශනා ටික ඇහුව. අභිඤ්ඤා දේශනා ටික ඇහුවා

ආර්යයන් වහන්සේ : මේ ළඟදි එකක් ගියෙ. ධර්ම වක්ඛුසය කියල. රතුවාට ඇහැකේ යනවා.

උපාසක මහතා : ඒක මම ඇහුවද කොහෙද?

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක දැන් පොඩ්ඩකට කලින් එන්ටර් උනෙ. ඒකෙ තියනව ඔය කතාව හොඳට පැහැදිලි කරනව. දැන් ඔයට පස්සෙ යන එකෙත් හොඳට පැහැදිලි වෙනව. පැයකට වැඩියි ඒ ඹක්කොම. පැය දෙක පැය 3යි. මේව කඩ කඩ තමයි දාන්න වෙන්නෙ. ගොඩක් අයට ඔය ප්‍රශ්නෙ තියෙනව. ඔබතුමාට ඔය තියන ප්‍රශ්නෙ. ඔය ප්‍රශ්නෙම තමයි අහන්නෙ. ඒකම තමයි පැහැදිලි කරගෙන යන්නෙ. පැය කීපයක් මුල ඉදන් ඔය ඉපදෙන තැන ඉදන් අවසානෙ දැන් මේ වෙන කොට හිත හැදිල තියෙන හැටි, හිත කියල දෙයක් නැති බව හිත හැදෙන ආකාරය. ඕක බොරුවක් බව වැටහෙනව ඒ ගොල්ලන්ට. වයාලම කියනව ඒක බොරුවක් කියල. හිත කියල දෙයක් නැති බව.

උපාසක මහතා : ඒක පැහැදිලියි ඒක ජේනකොට ස්වාමීන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක කියන කොට නෙවෙයි. ඒක තමන් අභ්‍යන්තරයෙන් මෙනෙහි කරල අවබෝධ කරගන්න ඕන. තමන්ට අහුවෙන්න ඕන කියන්නෙ ඒකයි. තව කෙනෙක් නිවන් දක්වන්න බැනේ. බුදුන් වහන්සේටවත්.

උපාසක මහතා : ඔබ වහන්සේ කියන කොට හිත ඒ ඒ තැන්වලට පත් වෙනව මගේ. ඒ දේශනයක් ඇහුවම චිතන තියෙන සියුම් තැනට මගෙ

හිත යනව ස්‍රජස් ගාල. ඒ කියන්නෙ සමාධිය වගේ මනස විතෙන්ටම පත්වෙනව. ඒ පත්වෙන කොට තියෙන දේ තමයි මට ඒ තැන්වලට පත්වෙන කොට ඇඟ හිකන් සියුම්ව පැද්දිල පැද්දිල පැද්දිල ආපසු එක දිගටම වේගයෙන් පැද්දිල පැද්දිල...

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් ඔය වෙන දේ ඔබතුමා කලින් කීවනෙ. ඔබතුමා දන්නවද? මොකක්ද වෙන්නෙ කියල.

උපාසක මහතා : දන්නෙ. ඒකනෙ ඔබ වහන්සේගෙන් දැනගන්න.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔය තමයි ඔබතුමා සෝතාපන්න මාර්ගයට එනව. ඒ කියන්නේ අනුසෝතය කියන්නෙ ආත්මීයව දැන් ඔය හිතන ඒව නෙවෙයි. හිතල කවුරුවත් නිවන් දුකින්නෙ නෑ. හිතන එක වෙනම Path එකක්. ජානතො පස්සතෝ කියනවනෙ. හිතන එක වෙනයි. දැනෙන එක වෙනයි. දැන් මෙතන මේ සිතුවිලි කියන්නෙ විඤ්ඤාන මායාවනෙ. විඤ්ඤාන මායාව කියන්නෙ හීන දුකිනව වගේනේ. විඤ්ඤාන මායාව කවදාවත් ඇත්තක් නෙවෙයිනෙ. නමුත් මෙතන තියනව අභ්‍යන්තරයේ අපට නොපෙනෙන ඒක සිතුවිලි නෙවෙයි. විඤ්ඤාන මායාව නෙවෙයි. දැනෙන ස්වභාවයත් එක්කල ඒ කියන්නෙ මෙතන තියනව වෙනමම පාත් එකක්. ඒක අඳුනගන්න ඕන. ඒක තමයි පරම සත්‍යයත් එක්ක එන්නෙ ටැලිවෙලා. ඒක තමයි ඤානයට දැනෙන්නෙ. ඤානය කියන්නෙ සිහිය වගේ එකක්. ඒකෙ නාම රූප නෑ. සිතුවිලි නෑ. ඒක තමයි අපි ඉපදෙන්න හේතුව. ඒක තමයි සාසථිය ස්වභාවය ඒක තමයි ආශ්‍රව කෙලෙස් හටගන්නෙ. ඒක ගම් එකක් වගේ. ඒක ඒ විදියට උපමා කලොත් ගම් එකක් වගේ. ගම් එකට ඇලෙනව වගේ අර ද්වාරවලට වර්ණ ගන්ධ රස පහස ඕඩිසෝවී කරනව, උරා ගන්නව. ඒවට මේව කම්පනය වෙනව. කම්පනය විම තුළ තමයි නැවතත් මේ කලලෙක සකස් වෙලා නැවතත් කම්පනවලට භාජනය වෙලා නැවතත් කෙලෙස් කියන ඒවත් එකක් අර ආත්මීය ස්වභාවයක, වින්දනීය ස්වභාවයක මෙතන එනව රාග, ද්වේෂ, මෝහ නැත්නම් තන්හාව නමැති අර ධල ගැන්වීමක නැත්නම් ඒ තිවුතාව. ඒ විවිධාකාර වචනවලට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒක තුළ තමයි අපි ගිහිගන්නෙ. ඒක තමයි ගින්න. ඒ ගින්න තමයි ඇලෙන ගැටෙන ගින්න තන්හාව ආශාව, ඒ ගින්න තමයි හිවිල ගිහිල්ල නැවත උපදින්න තියන ස්වභාවය ඇලෙන ගැටෙන ස්වභාවය ගින්න හිවිල

ගිහිල්ල. සාසචිය ගම්වික අපිට පේන චිකක් නෙවෙයි. ඒක අභ්‍යන්තරේ තියනව මණ්ඩි වගේ. ආශ්‍රව කෙලෙස් සාසචිය ස්වභාවය. ඒ සාසචිය ස්වභාවයම දියවෙලා ගිහිල්ල නැවත උප්පත්තියක් නැතිවෙනව. නැබැයි ඒක චිත්තෙ මෙන්න මේ ආත්මිය ස්වභාවය බිඳ වැටෙනව.

මේක අනාත්ම ධර්මයක්. ආත්ම කතාවක්. කොහොමත් මේ ලෝකෙ කෙහෙවත් නෑ. ඒක බොරුවක්. ඒ බොරුව තමයි අපි මේ ජීවත් වෙන්න හේතුව. මේ ඉපදෙන්න හේතුව, ඒක තමයි. සතා සීපාව බොරුව තුළ උපදින ශක්තිය. ඒ තුළ උපදින ශක්තිය මේ චුම්භක ශක්තිය වගේ. විද්‍යුත් ශක්තිය වගේ තවත් ශක්ති ප්‍රභේදයක්. ඒක චිත්ත ශක්තිය කියලයි අපි කියන්නෙ. විඤ්ඤාන ශක්තිය කියල ඒ ස්වභාවය සකස් වෙන්න හේතු වෙන්නෙ ඔය බොරුව. ඒක බොරුවක් තමයි. ඒ බොරුව තමයි අර දේදුන්නක් වගේ. ඒක සකස් වෙන චිකක්. ඒ සකස් වෙන චිකේ ශක්ති ස්වභාවයක් තියෙනව. ඒත තරංග ස්වභාවයක සකස් වෙන්නෙ. ඒ ස්වභාවය තමයි මේ ආත්මිය මැර මැර ඉපදෙන ආත්මය ඒ සංඥා ස්වභාවය සකස් වෙනවික. සකස් වෙන ස්වභාවය ආත්මිය ස්වභාවය තියනව කියන දැනීම තියනව කියල ගන්න චික. ඒ ස්වභාවය තියනකං හුස්ම ගියත් හුස්මට තමයි මේ මැෂින් චික ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ ස්වභාවය සකස් වෙන්නෙ. **හුස්මට තමයි සෙත්සස් ඔක්කොම උද්ධීපනය වෙන්නෙ. මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වාතයත් එක්ක. ඒක නවතින වත් එක්කම ඒ සම්පූර්ණ සෙත්සස් නවතිනව. එතකොට නැවතත් ඒක සකස් වෙනව කොතනකට හෝ අර අර තරංග වගේ. සර්කිට් එක තිබ්බොත් ඒක ඇලෙනව කොහෙ හරි. ඒක නැවතත් තිරිසන් සතෙක්ගෙ කලලයේ. එතන සකස් වෙනව.**

ඊට පස්සේ එහෙමම නැවතත් ආයිමත් එනව ආයතන ටික නැදිගෙන අර විදියට ඇවිල්ල පිනවීම - ඇවිල්ල එතනත් ද්වේෂය, රාග ද්වේෂ මෝහ කන්සෙප්ට් එක ඇවිල්ල එතනත් තන්හාව තියෙනව කියල විඳ විඳ ඇවිල්ල, අර වගේ ඉන්නව. එතනත් ඒ ශරීර ධාතුව දිරා වැටෙන කොට ඒකත් අත් අරිනව. ඒකත් ඉවර වෙන කොට නැවතත් සකස් වෙනව. ඔය වගේ යනව ලොකු කතාවක්. මෙතන මේ සාසචිය ස්වභාවය තමයි ඒකට හේතු වෙන්නෙ. ඒ සාසචිය ස්වභාවය කියන්නේ ආශ්‍රව නෙවෙයි. ඒ සාසචිය ස්වභාවය තමයි මේක මනෝ ස්වභාවයේදී සිද්ධවෙන්නේ

සසර උපදින්න තියෙන තන්නාව නමැති තන්නක්කියෝ නිබ්බානෝ කියන එක. 'ච්චුව තා මා දුටිමි' කියල බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ ඒකයි. 'තට නැවත මේ ගේ සාදාගන්න මා ඉඩ නොදෙමි' කියල බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඒකයි. **මෙන්න මේ සාසවීය ස්වභාවය සත්‍ය දැකීම තුළම ඒ බොරුව එනනිමේ කුඩුවෙලා යනව. අවිද්‍යාව බිඳ වැටෙනව. මෙව්වර කාලයක් දීර්ඝ සසරක, ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ල දිය සුළියක් වගේ. සසර ඕගයක් තමයි. බුදුන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ දිය සුළියක් වගේ ඒක. ඒ කියන්නේ ඒක කැරකෙනව. කොතනද කැරකෙන්නේ ඒකට ගහගෙන යනව තියන ඔක්කොම අනුවෙනව. ඔක්කෝම ඕකෙ මේව වෙනව. ඊට පස්සේ ඕක සම්පූර්ණයෙන්ම සත්‍ය දැක්ක ගමන්ම බිඳ වැටෙනව. ඔය ශක්තිය බිඳ වැටෙනව. ඊට පස්සේ බැටීරි බැස්ස වගේ වෙන එක තමයි ඔබ තුමාගෙ ඔය කම්පනය වෙන්නෙදැන්. ඒ කියන්නේ මෙව්වර කාලයක් සසර ඉපදුනේ මේ ආත්මීය ස්වභාවයක් දැනි දැනි ගිය එකක් උනේ. ඔබතුමා දන්නේ නැති උනාට එහෙම ගමනක් තමයි ගිහින් තියෙන්නේ.**

ඕක දැන් මේ මොහොතෙම ඔබතුමාට දැනෙන ස්වභාවය තමයි ඔබ තුමාට නැවත දුගතියකට නොවැටෙන, අර අරත්ත දැනෙන ස්වභාවය. **ඇත්ත දැනෙන ස්වභාවය තුළ තමයි අර පටිසෝතයට එන්නේ. අනුසෝතය බිඳ වැටෙනව. අර දිය සුළිය කැරකෙන ඒ රවුමට තමයි කැරකෙන්නේ. අනිත් පැත්තට කැරකෙන්න ගන්නව. එතකොට දියසුළිය බිඳ වැටෙනව. ඒක තමයි ඔතන ඉදන් ඔය ඔබතුමාගෙ අභ්‍යන්තරයෙන් එනව කුතුහලයක්. එකත් එක්කම ඔබතුමාට සත්‍ය දැනගන්න තියන ඕනකම තවත් වැඩිවෙනව. ඒකත් එක්කම ඔබතුමා මේ පටිසෝතය තුළ මේ ආත්ම භාවය වොස්සග්ග පරිනාමය නිවනට නැමුනක් කොට පවතිනව. ඒ කියන්නේ ගඟට ඇලවෙලා තියන ගස ගඟටම වැටෙනව කියනව වගේ ඔබතුමාගේ ලෝකයක් ඇත්ත කරගත්ත මානසිකත්වය බිඳ වැටෙනව. ඒ බිඳ වැටෙන එක දරාගන්න බැහැ. සිතුවිලි නෙවෙයි අභ්‍යන්තරයට අභ්‍යන්තර ඒ සාසවීය ස්වභාවයට දරාගන්න බැහැ. ඒකත් එක්ක කම්පනයකට ලක්වෙනව. ඒ කම්පනය ගොඩක් අයට තියනව. මේ දේශන අනන්‍ය විශාල පිරිසක් අපට ඒව කෝඩිනේටි කරල තියනව. විශාල පිරිසක් ඉන්නව මේ මොහොත වන විට ඒ කම්පනවලට ලක්වෙලා. මේ නැවත උප්පත්තියකට දුගතියට කොහොමටත් වැටෙන්නේ නැහැ. සසර**

මිසයෙ නිමාව දැකින විශාල පිරිසක් සකස්වෙලා තියනව. දැන් මේ වෙනකොට.

උපාසක මහතා - විහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක අපි හිතනවට වැඩිය විශාලයි. අපි හිතන්නෙ ටිකයි කතා කරන්නේ. බොහොම ටිකයි. නමුත් ඒක අපිට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් වගේ දැනෙනව. මොකද මේ Call ඇවිල්ල තියන විදියට. ඒ Call ඔක්කොම අපි කෝඩ්නේට් කරල තියෙනව ඒ No ඔක්කොම අපි ලියාගන්නව. ඒකට හේතු තියනව. පොඩි සමීක්ෂණයකට වගේ දේකට. කාට හරි යම්කිසි දේකට ඒක වැදගත් වෙනව. ඒක හිසා ඒ අයට නැවත කතා කරල ඒ අය දියුණු වෙනවද, ඔටෝමැටිකලි, සිස්ටර්මැටිකලි යනව කියල අපි කියන්නෙ. ඒ සිස්ටර්මැටිකලි යනවද කියල බලන්න කාට හරි පුළුවනි. ඒක හිසා අපි සමීක්ෂණාත්මකව ඒක ලෝක ප්‍රජාවටම වැදගත් වෙනව. ඒක හිසා අපි හැම No එකක්ම අපි සඳහන් කරනව වෙනම පොතක. ඒ හිසා ඒ අයට ඒ අවශ්‍ය මේ සත්‍ය ඇසීම තුළ ඒ අය සුගතිපරායන වෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න අපිටත් හැකියාව තියනව. කෙනාගෙ කෙනාගෙ ස්වභාවවලට ඒ ගොල්ලොම ඒ ගොල්ලන්ට සිද්ධවෙන දේවල්, ඒ ගොල්ලො සුගතියට හැරෙන හැටි ඒ ගොල්ලෝ පෙන්නුම් කරයි. මොකද මේක ප්‍රත්‍යක්ෂ ධර්මයක්. සන්ද්‍රීටීක ධර්මයක්. කවුරුත් විහෙම කරන දෙයක් නෙවෙයි. අපි උනත් විහෙම කරන දෙයක් නෙවෙයි. අපි කරන්නෙ ධර්මය සත්‍ය හෙළිකරනව පමණයි. ඉතිං ඒක, කෙනාට කෙනාගෙම මිදීමක් සසර ගමන සිද්ධ වෙනව. ඒක ලොකු භාග්‍යයක් ඒ අයට.

උපාසක මහතා : විහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස. ඔබ වහන්සේගෙ දේශනාවල අර සියුම් සියුම් තැනටම කියන කොට සංඥාවේ සුකුමත්වර කියනකොට ඔබ වහන්සේ කියන හුඟක් දේශනා මම ඒ ගැඹුරු ඒව ගොඩක් ඇහුව. ඒ අහන කොට මට වැටහෙන්නෙ මට තේරෙන්නෙ මම චිතනට ඒ ඒ තැන්වල ඒ ඒ වෙලාවට චිතනටම යනව. ඒ යනකොට මේ නිකං හරියට මේ ලොකු බැලුම් බෝලෙකට වතුර පුරවල බිම කෙලින් තියන්න සෘජුව තියන්න බැරුව චිතාට මෙනාට චිතාට මෙනාට නොයා වය පෘෂ්ඨයමත පිහිටන්නැතිව හෙලවෙන්නෙ අන්න ඒවගෙ තමයි මේ ශරීරෙ. ඒ ඒ අවස්ථාවේදී මම බලනව මේ මොන මානසික තත්ත්වයක්ද,

මොකක්ද මේ සාධකය මොකක්ද මෙතන වෙන්නෙ කියල. එහෙම වෙලා ආපසු සිත බලනව පරණ තිබ්බ තැනට හිටගන්නේ කියල ඒ කියන්නෙ හවය කියන එක අල්ලගෙන උපාදනය වගේ වෙලා ඉවර වෙලා මෙතනට හිත ගන්න උත්සාහ කරනව වගේ මට තේරෙනව. අර ඒ තැන්වලදී ඒ මොහොතට බලනව කය සෘජු කරගන්න. අන්න එහෙම තේරුමක් තියනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒ කියපු ටික හරි. ඔබතුමා ඒ පැහැදිලි කරපු දේ ඇත්තම ඒක තමයි. ඒක දැනෙන විදියටනෙ ඔබතුමා පැහැදිලි කළේ අපි කියල හෙවෙයිනෙ.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක තමයි ඔබතුමා උපමාව ගත්තු විදිය හරි. කෙලින් කරගන්න බලනව. නැවත ආත්මය හදාගන්න දැගලන උත්සාහය තමයි ඔය කම්පන වෙන්න හේතුව.

උපාසක මහතා : හරියට හරි ස්වාමීන් වහන්ස එහෙමම තමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : කවුරුත් කරනව හෙවෙයි. ඒක ස්වභාවිකවම එහෙමම ඔටෝමැටිකලි හැදෙන්න ගන්න උත්සාහය. මේක බිල්ඩ් වෙන්න උත්සාහ දරනව. මේක බිඳ වැටෙනව දේශනය තුළම බිඳ වැටිල නැවත රිබිලිඩ් වෙලා තමයි ඔබතුමා ඊට පස්සෙ නැවත බිලන්ස් වෙන්නෙ.

උපාසක මහතා : එහෙමයි. හරියට ම හරි ස්වාමීන් වහන්ස. ඔබ වහන්සෙ කිව්වොත් හරියටම හරි මේක මට දැන් ඔබ වහන්සේගේ No එක දැනගත්තට පස්සෙ මේක දැන් මට නිර්වචනයක් ගන්න බැහැනෙ. මම හරිද මම වැරදි ද කියල.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔතන කිසිම පුශ්භයක් නැහැ. **ආත්මීය ලෝකයක් කියල අල්ලගන්න එක බොරුවක්නෙ. ඒ බොරුව කවදාවත් ඇත්ත වෙන්න නැහැ.** ඒක නිසා ඕක ගැනීමත් පුදුමාකාර භාග්‍යයක්. ඕක ලේසියෙන් දැන ගන්න බැහැ. මේ ධර්මය නම් ලේසි නෑ කාටවත් ඒක අවබෝධ කරගන්න. ඇත්තට ම ලේසි නෑ. අවබෝධයට පත්වෙන්නම ඕන මිනිස්සුන්ට මොකක්ද මේ තියෙන්නෙ කියල.

උපාසක මහතා : එතන තියෙන්නේ අර අර වටින්නෙම මොකක්ද දේශනවලට ගිය තැනටම යනවනෙ ස්වාමීන් වහන්ස.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔටෝමැටිකලි ශ්‍රීක්වනස් වෙනව. මේ පැත්තෙන් ඉන්ද්‍රියවල වනවනෙ විකාශණය කරනව වගේ නාලිකාව වනව. ඔය පැත්තෙන් ඒක ශ්‍රීක්වනස් වෙනව ටියුන් කරනව හරියටම ඉන්ද්‍රියවල වී ටියුන් කරනකොටම ඔතන ආත්මීය ස්වභාවය බිඳ වැටෙනව. මේ පැත්ත තනිකර ඉන්ද්‍රියවලට තනිකර ටියුන් කරන්නෙ. ඒ ඉන්ද්‍රියවල ඔය පැත්තෙන් ටියුන් කරනව. ටියුන් කරන කොට ඒ විඤ්ඤාන ධාතුව ටියුන් වෙනව. ටියුන් වෙලා ආත්මීය ස්වභාවය කුඩුවෙලා යනව. කුඩුවෙලා දේශනාව තුළම අහන් ඉන්න වෙලාවෙම ඇත්තටම පටිසෝතෙට ඇවිල්ල සෝතාපන්න මාර්ගයට වනව ඒ මොහොතෙම. ඕක තමයි අපි දැමීමේ සත්‍ය ධර්මය අසන මොහොතෙම සෝතාපන්න වෙනව කියල. දේශනා ප්‍රාතිහාර්ය ගැන දේශනා තුළ බුදුන් වහන්සේ ගොඩක් පෙන්නලා තියනව. බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනකොටම මට වැටහුනා ස්වාමීනි මට වැටහුණා ස්වාමීනි. යටිකුරු කරපු දෙයක් උඩුකුරු කලාවගේ ස්වාමීනි කියල. ඒ සංඝයා වහන්සේලාටත් ඒ දේම සිද්ධ වෙනව. ඒ කම්පනය කම්පනයවීම තුළම ඒ කතා කරන වචන ටිකෙන් තේරෙනව. මට වැටහුණා ස්වාමීනි. මට වැටහුණා යටිකුරු කළ දෙයක් උඩුකුරු කලා වගේ. මේක හේද ස්වාමීනි කියල මේ ඒක තමයි ඒක තමයි. හිත මෙව්වර කල් ආත්මීය දෙයක් කියලනෙ හිතාගෙන හිටියෙ. ධර්මය ඇසෙන මොහොතෙම යමෙකුට ඒක ඇහෙන්න ගත්තට පස්සෙ මේක මේකනේ. මේක ඇත්තනේ කියල ඊට පස්සේ ඇතුලෙන් ඔක්කොම කුඩුවෙලා යනව.

උපාසක මහතා : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක තමයි ඔය බුදුසමය තුළ දේශනා ගොඩක් තියනව. එකක් දෙකක් නෙවෙයි. දැන් පස්වන තවුසො කියන්නෙ පස්දෙනෙක්නෙ. ඔක්කොම තවුස්වරුනෙ. ඒ ගොල්ලො අහින් එක ගුරුවරුනෙ. බුදුන් වහන්සේ ගෝලයෙක් විදියට හිටපු කෙනෙක්නෙ. පස්වන තවුසන්ටම නැවත ඇවිල්ල ධර්මය දේශනා කරන්න යනවනෙ. එතකොට පෙර නොඇසූ විරූ දහමක් කියල මේ තියන එකක් නොවේනෙ කියන්නෙ. මේක වෙනස්ම, වෙනස් ම ලෝක සම්මුතියට පටහැනියි ඇත්තටම. ලෝක සම්මුතිය තියෙන්නේ ආත්මීය ස්වභාවයක් ඇතුළෙ දෙයක් තියනව කියල ගන්න තැන. නමුත් එහෙම දෙයක් නෙවෙයි බුදුන්

වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. සම්පූර්ණයෙන් ම ඊට විරුද්ධව, ඒ දේශනය අනනකොටම කොන්ඩඤ්ඤා තාපසතුමාට වැටහෙනවනේ. වැටහෙන කොටම බුදුන් වහන්සේ කියනව අන්න කොන්ඩඤ්ඤා තාපසතුමාට වැටහුනා කියනවනේ. අඤ්ඤා කොන්ඩඤ්ඤා කියන වචනේ කියන්නේ ඒ මොහොතෙනේ.

උපාසක මහතා : චිහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒකයි බුදුන්වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වෙලා මේ ධර්මය දේශනා කරනවද, හැද්ද කරන්නබෑ වගේනේ. අපිටත් ඒකනේ දැනෙන්නේ. මේක මේ ආත්ම කතාවකුත් නෑ. මේක සොබාදහමක් මේකේ තියෙන්නේ අනාත්ම ධර්මයක්. මේකේ ස්වභාව ධර්මයේ කතාවක්. දැන් අපි කියන්නේ ශබ්ද වර්ණ, භෞතික පැත්තෙන් සවිඤ්ඤානකත් නෑ - අවිඤ්ඤානකයි. මේ මොකුත්ම නෑ. මේක කවුද පිළිගන්නේ. කවුරුත් පිළිගන්නේ නෑ. දැන් බුදුන් වහන්සේ බුදු සමයට ගියාම පළවෙනි කෙනාගේ මේක කියන චිතකොට බුදුන් වහන්සේට ලොකු ගැටළුවක් වෙනවනේ. මේක කවුරුත් පිළිගන්නේ නැත්තන් මොකද වෙන්නේ. බුදුන් වහන්සේ අධේර්ය වෙනවනේ. ඒකනේ බුදුන් වහන්සේ භෝය භෝයා යනවනේ. පස්වග තවුසෝ භෝයන්තේ ඇයි? උපක හම්බවෙනව. උපකට කියන්නේ නැහැනේ. කාටවත් කියන්න බැහැනේ මේක. කිව්වොත් චිහෙම චිලෝගෙන චිනව අනිච්චයයෙන්ම ඊට කලින් මේක චිලිකරන්න විපැයි හරි කෙනෙකුට තේරෙන කෙනෙකුට. ඊට පස්සේ බලනව ආලාරකාලාමත්තෑ. පස්වග තවුසෝ භෝයාගෙන ගිහිල්ල බලනව මේ ගොල්ලන්ටවත් මේක තේරෙයිද කියල. ඒ කියන කොට එක්කෙනෙකුට තේරුණානේ. කොන්ඩඤ්ඤාට තේරුණානේ. ඒකයි බුදුන් වහන්සේ අන්න කොන්ඩඤ්ඤාට තේරුනා කියල චිත්ත ප්‍රිතියක් ඇති වුනේ. ඒකෙන් ධේර්යයක් ඇතිවෙනව. ඒක තව කෙනෙකුට තේරුණොත් බුදුන් වහන්සේ දන්නව අනිත් අයටත් මේක තේරුම් කරන්න පුළුවන් කියල.

උපාසක මහතා : චිහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : අන්න ඊට පස්සේ තමයි බුදුන් වහන්සේ ඇත්තටම හතර දෙනෙකුටම තේරෙන්නැනේ, 'ධම්මචක්කපචත්තන

සුත්‍රය' එක්කෙනාටනෙ තේරෙන්නෙ. එතකොට තේරෙනව බුදුන් වහන්සේ කොයිතරං චීරියක් අරගෙනද මේක දේශනා කරන්නෙ කියල. එතකොට තමයි 'අනන්තලක්ඛණ සුත්‍රය' ඒක බලනකොට මේ එකකවත් මේ මොකක්වත්ම නෑ වෙන කතාවක්. දිව්‍යලෝක කතා අරවමේව සේරම. අපේ මේ තව දේශනා තියනව ඉස්සරහට දාන්න. ඒව දැමීම ම තේරෙයි මොකක්ද මේ ඇත්තම කතාව කියල. මේ වෙනකොට දාල තියන දේශනා ඔක්කොම බැලුවම අවංකවම හිරිමලව ඒ සත්‍ය ධර්මය හෙළි කරගෙන යන්නෙ. ඇයි කිසිම දෙයක් අපි හදලවත් කියන්නෙ නෑ ගොතලවත් කියන්නෑ අපි ඇත්තමයි කියන්නෙ. කෑලි කෑලි කපල දැමීමත්, මෙච්චරයි කියලමයි කියන්නෙ. ඒ කියන්නෙ අපිට ඒ තරමට ම ප්‍රත්‍යක්ෂයි. හැත්තම අපි කියන්නෙ නෑ. මේ අපි කියන හැම දෙයක් ම ඉස්සරහට තවත් ගොඩක් ආන්දෝලනාත්මක ඒව වයි. ඒව සේරම ඇත්තම අපි දන්නව ඒක තව කෙනෙකුට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන බව අපි මේ නාලිකාව තුළ බලා ඉන්නෙ තව කෙනෙකුට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන එක දිනා ඒ අයට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනකොට ඒ අයටත් ඒක ඊට පස්සෙ ගැටළුවක් නෑ. කෙනෙකුට ප්‍රත්‍යක්ෂ නම් ච්ච්චරයි. ඒකයි වැදගත් වෙන්නෙ.

උපාසක මහතා : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඇත්තටම මේක දේශනා ප්‍රාතිහාර්ය කියල කියන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ල කෙනෙක් පුද්ගලයෙක්නෑ. මේ පැත්තෙ නොයන්න යන්න විපා. එහෙම සත්ව පුද්ගල කතාවක් නෑ. මෙතනත් ශ්‍රීක්වන්සේ වෙනව ශූන්‍යතාවයට. මේ ශරීර කුඩුවක් ශ්‍රීක්වන්සේ වෙන්නෙ සොබාදහම වෙන එකක් නෙවේ. ඒ සොබාදහමම තමයි එතකොට මේ භාෂාව විදියට පෙරලලා අහිත් පැත්තට ඉදිරිපත් කරන්නෙ. එතකොට ඒක සත්ව පුද්ගල කතාවක් නෑ. මෙතන ඒක තමයි 'බුද්ධ ස්වභාවය' කියල කියන්නෙ. ඒක ඔය පැත්තත් ශ්‍රීක්වන්සේ කරන ගමන් සොබාදහම දකිනව කියන එක වෙන මුකුත්නෑ. ඒකයි මෙතන කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් නොයන්න විපා කියන්නෙ. මේ සොබාදහමම පමණයි. සොබාදහම කියල දේකුත්නෑ. ඒක දකින්න මහා නුවනක් ඕන. ඒක ඇතිවෙන්නෑ එක පාරම. සමහර අය ටික ටික ටික තමයි නුවන වැඩිගෙන ඇවිල්ල ඒ අවබෝධය කරා එන්නෙ. ඒක සොබාදහමෙ න්‍යායට අනුවයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ. ඒක ඉතිං ඒ දීර්ඝව පැහැදිලි කරනව. වයස කියක් විතරද? මොනවගේ වෘත්තියක් ද කරන්නෙ.

උපාසක මහතා : මම හෙද සේවය කරල දැන් පෙන්නන් ගිහිල්ල ඉන්නේ ස්වාමීන් වහන්ස. මට දැන් හැටයි ස්වාමීන් වහන්ස.

ආර්යයන් වහන්සේ : මේක මේ මොහොතෙදි හරි මේ වයසෙදි හරි මේක අවබෝධ කරගන්න ලැබිල නැත්නම් ඔය සතෙකුට මේක තේරෙන්නෙ නැහැ. දැන් ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන ඒව ඔබතුමාටත් ඇහෙනව ඇති මොකද මේ ස්වභාවය සකස්වෙනව. මේක මේ බොරුවක් නොවේ. මේක සත්‍යයක් මේක සකස්වෙනව. මේක සකස් උනාට පස්සෙ සතෙක්ගෙ ස්වභාවය තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නෙ. සතාට දැනෙන දේ තමයි ඊට පස්සෙ දැනෙන්නෙ. ඊට පස්සෙ ඕක යනව වක්කරේ වගේ. ඒක යනව රොටේට් වෙච්චි. දියසුළිය වගේ. ඒක සසර ඕඝය තමයි. ඒක සකස් වෙනව. මේ මනුස්සභාවය දිගටම තියනව නොවේ. මේක කලලවල සකස්වෙනවා සකස්වෙන තැන්වල ඒ විඤ්ඤාණ ධාතු සකස් වෙනව. අපි කියන්නෙ ඒක තමයි සකස්වෙන තැන්වල විඤ්ඤාන ධාතුවල, විඤ්ඤාණ ධාතු කියන්නෙ කොහෙවත් තියන එකක් හෙව්. ඒව දැනීමි පද්ධතිවල සෙත්සස්වලින් ස්පාක් වෙන ස්වභාවය තුළයි ශක්ති ස්වභාවය සකස් වෙන්නෙ. නැතුව මේ මෙහෙත් මොකවත් යනවා නෙවෙයි. එතන එතන සකස් වෙනව. **දැන් මෙතන තියන සිරස නෙවෙයි යාපනේ අනුවෙන්නෙ. හැබැයි ඒක සිරස නෙමෙයි කියන්නන් බැහැ.**

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීන්

ආර්යයන් වහන්සේ : හැබැයි ඒක මෙතන තියන එකක් නෙවෙයි. **ඔන්න ඔය වගේ එතන තියන අංශු එතන සකස් වෙනව කියන එකයි සම්භූත වෙනව කියන්නෙ. සම්භූත වෙනව කියන එක එහෙම කෙහෙවත් යන එකක් නෙවෙයි. එතන සකස් වෙනව. සකස් වෙච්චි නැතිවෙන ප්‍රවාහයක් නමයි.** එහෙම දෙයක් කියල කොහෙවත් නෑ. සකස් වෙන සකස්වෙන නැතිවෙන සකස්වන ප්‍රවාහයක්. ගඟ කියන්නෙත් එහෙමනෙ. එහෙම දෙයක් නෑනෙ කොහෙවත්. ඒක වේගෙටයි කියන්නෙ. ඒකයි ප්‍රවාහයක් කියන්නෙ. වැස්ස කියන්නෙ ප්‍රවාහයක්. සුළඟ කියන්නෙ ප්‍රවාහයක්. ඒක ඇතිවෙන නැතිවෙන ප්‍රවාහයක්. ඇතිවෙන නැතිවෙන ප්‍රවාහයකට තමයි චිත්තය කියන්නෙ. මේ ශක්තිය කියන එක කොහෙවත් තියන එකක් නෙවේ. ඒක ඇති වෙන නැතිවෙන ප්‍රවාහයක්. දැන් විද්‍යුතය ගත්තත් එහෙමයි. ඇතිවෙන නැතිවෙන ප්‍රවාහයක් කරන්ටි එක.

උපාසක මහතා : ස්වාමීන් වහන්ස වචනකොට මේ චිත්තය කියන එක සොබාදහමේ සතරමහා ධාතුචේම හටගන්න තවත් එක් ශක්තියක් ද?

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔය වචන ඔක්කොම වැරදියි. ඒ කියන්නේ සතර මහා භූත කියල දේකුත් නෑ. ඒකත් අපි දාගත්ත වචන ටිකක් තියෙන්නෙ. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියල එහෙම කොහෙවත් එහෙම තියෙන දෙයක් නෑ. එතන එතන සකස්වන ස්වභාව ටිකක්. ඒ ස්වභාවවලට දාගත්ත නම් ටිකක්. එතන අපිට ඕන ශක්තිය කියල කියන්න පුළුවන්. ශක්තිය කියල දේකුත් නෑ. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම ඒව ඔක්කොම අපි දාගත්ත නම්නෙ. එතන එහෙම මොකක්වත්ම කතාවක් නෑ. ඇත්තටම අර හේතු තියෙන කොට සකස් වෙනව. හේතු නැතිවෙන කොට නැති වෙනව. ඒක තමයි ස්වභාවය. **දැන් මෙතන තියන අංශු ටික ඝනවෙලා පඨවි වෙනව ආයි ඒක ඒ අංශු ටික ලිහිල් උනොත් දුව වෙනව. තව ටිකක් ලිහිල් උනොත් වායු වෙනව. තව ටිකක් ලිහිල් උනොත් ඒක භොයන්න බැහැ. ඒක ඝන වෙන්නෙ ඉතින් තව ධාතු සීතල, උණුසුම වගේ තව සාධක ඒකට එකතු වෙනව. ඒ සාධකත් එක්ක මේකත් වෙනව. එතන එතන සකස් වෙනව. තියන එකක් කොහෙවත් නැහැ. පඨවි කියල දේකුත් නෑ. වායෝ කියල දේකුත් නෑ, දුව කියල දේකුත් නෑ, තාපය කියල දේකුත් නෑ. ඔක්කොම එකම ඒ කියන්නෙ ඒකම සම්භූත වන ස්වභාවයක් තියෙන්නෙ.**

උපාසක මහතා : ඒකෙම ප්‍රතිඵලයක් ද මේ වගේ දැනීම කියන එක එන්නේ?

ආර්යයන් වහන්සේ : මේ Spark එකක් තියෙන්නෙ. ඒක තමයි ඒක පෙන්නන්න තමයි ඊගාව සිත කියන්නෙ. ඒ කියන්නෙ රූපන්තිකෝ අවුසෝ රූපං කියන්නෙ ඉද්දෙනව කියන්නෙ, උග්‍රයි කියල කියන්නෙ මොකක් හරි කට්ටක් ඇනුනම අන්න ඒ වගේ මේ සෙන්සර්වලට Spark වෙනව. ශබ්දෙට Spark වෙනව, දැන් මේ Spark වෙන කොට වෙනකොට ෂොක් එකක් වගේ වෙනවනෙ. අන්න ඒ ෂොක් එක හිසා තමයි මේ කරන්ටි එක වගේ මේ තියනව වගේ දැනෙන්නෙ. Spark වෙන වේගය වැඩි හිසයි. ඒ Spark එක නවතින්න කලින් තව Spark එකක් වේගය තුළ එකට එකතු වෙලා දෙයක් වගේ දැනෙනව.

උපාසක මහතා : ගලායන චිකක් වගේ තේරෙනව. මම කියන හැඟීමක් වගේ චිකක්.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඉවරවෙනව. ඉවර වෙන චිකක් අපිට අනුවෙන්නෑ. මොකද වේගෙ වැඩියි. දැන් ටයර් චික චික වටයක් කරකිලා නතර උනොත් ඉවරයිනෙ. යන්තෑනෙ කොහෙවත්. දිගටම කරකෙනව කියන්නෙ ඒක නවතින්නෙ නෑනෙ.

උපාසක මහතා : දැන් ස්වාමීන් වහන්ස High way චිකක චිකම වේගෙකින් චිකම දිසාවට වාහන 2ක් යනව නම් චිකම විදියට අල්ලපු චිකේ ඉන්න කෙනත් චිකක් සමීධන්දෙ තියාගන්න පුළුවන්නෙ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව් ඒක තමයි චිකම වේගෙන් වාහන 2ක් යනව නම් අපිට වාහන දෙකේම ඉන්න ඒ දෙන්නට, යන්තෑ වගෙන් ජේන්න පුළුවන්නෙ. දෙපැත්ත බැලුවොත්.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : අන්න ඒ දෙන්න ඉන්නව වගේ දැනෙන චික, අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ තියනව කියල ගන්න චික.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස අර වේගය නිසා තමයි අපිට ඉන්නව වගෙ තේරෙන්නෙ. ඔබ වහන්සේ පෙන්නන අර බිදි බිදි යාම නිසා තමයි අපිට ඒක අර තියාගන්න උත්සාහ කරන්නෙ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක ඇත්ත. මේ වේගයේ තියන Spark චික ෂොට් එහෙක තියෙන්නෙ. ඒකයි මෙතන මේ Spark වෙනව කියන්නෙ පින්තූර අර කරමරාවෙ වේගයෙන් ගොටෝ ගන්නෙ. අර වේගයෙන් ගොටෝ ටික වැටෙන චිකනෙ Film චික ජේන්නෙ. අන්න ඒ වගේ තමයි අපිට මෙතන Film චිකක් වගේ ජේනව.

උපාසක මහතා : එතකොට ස්වාමීන් වහන්ස මේ නිරෝධය කියන තැන Spark වෙන්නෙ නැද්ද මොකවත්

ආර්යයන් වහන්සේ : ඇයි ඉතින් නිරෝධය කියන තැන කරන්ට් චික මෙතන ඇවිල්ල Spark චික තුළ ආරෝපනයක්නෙ ඇවිල්ල තියෙන්නෙ. Spark චිකක්නෙ. දැන් චුම්භකය කරකෙනව. චුම්භකය කරකෙන

කොට බයිසිකල් ඩයිනමෝ උපමාව කරකෙනවනේ. කරකෙන කොට දැන් නැති දෙයක් තියනව වගේනෙ දැනෙන්නේ. ඒකනෙ නොගැලපෙන අන්ත දෙකක්නෙ. නැති දෙයක් තියනව කියන්නේ නැති දෙයක් තියනව වගේ නොගැලපෙන අන්ත 2ක් කරකෙන කොට වේගයේ මොකද වෙන්නේ වේගය තුළ අර නෙගටිව් පොසිටිව් වයර් 2 ගිහිල්ල ලයිට් එක පත්තු උනා වගේ, දැන් තණ්හාවක් උපදිනව. තණ්හාව ඉපදිලා තියෙන්නේ, හැබැයි තියෙනවා වගේ දැනෙනව. හැබැයි නැති දෙයක් මේ කොහෙවෙත් එහෙම එකක් නෑ. නමුත් දැන් මේ වේගය තුළ මේක අර පින්තූර ගොඩක් වැටෙන එක එක පින්තූරයක් වැටිල නැවතුනෝතින් නිරෝධිය ඒ පින්තූරේ තුළම තියෙනව. එතන ආත්ම කතාවක් නැහැනෙ. අපි කිව්වොතින් මෙතන පින්තූරයක් තියනව කියල. අපි කියන්නෙත් එතන ආත්මයක් තියෙනව කියල. එක පින්තූරයක් අන්න ඒ වගේ පින්තූරයක් නෙවේ දැන් තියෙන්නේ, පින්තූර වේගෙන් එවපු ෆිල්ම් එකක්. Film එකේ කතාවක් තියනව. Film එකේ අරව තියනව. මේව තියනව. මේව වෙනව අර වේගය තුළ ඒවා ඇත්ත කරගෙන දැන් ඉන්නේ.

ඒක දෙයක් වෙලා. මේ දැනෙන දැනීම තමයි අපි කියන්නේ අර මි.වො. 5ක කරන්ට් එක උපදිනව වගේ ආරෝපනයක් එනව. ආරෝපනය කියල කියන එක අර බල්බ් එක Spark වෙට් තියෙන්නේ ආලෝකයක් පේන්නේ. දැන් ආලෝකයන අපිට පේන්නේ බල්බ් එක කියල. ඒ උනාට මෙතන වෙන්නේ Spark එකක්. Spark ඒම තුළ ආරෝපනය ආලෝකය වගේ එන එක. ඒ වගේ අපිට මේ තියනව වගේ, ලෝකයක්. ලෝකයක් නෑ කොහෙවත්. ලෝකයක් තියනව වගේ එනඑක තමයි ඇත්තටම. ඒ වගේ මෙතන ආත්මයක් නැහැනේ. දෘෂ්ඨියක්නේ. මායාවක් නේ. ඒ මායාව තමයි මොකක්ද මේ ආත්මේ කියන්නේ. රූපෙද? "රූපං අත්ථංවා අත්ථතෝ සමනුප්පස්සති, රූපං අත්ථංවා අත්ථතීවා සමනුප්පස්සති, රූපං අත්ථංවා අත්ථතෝවා සමනුප්පස්සති" කීවේ. මේ කණ්ණාඩියෙන් දැක්ක අපේ ජායාව අපි හිතං ඉන්නව ආත්මයක් කියල. දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් හෙම මේ මැෂින් එක ඇවිල්ල මෘත කලාබරය, ශරීර කුඩුව ඇවිල්ල කර්මාන්ත ශාලාවක් වගේනේ. මේකේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වෙන එක අපි හිතල හුස්ම ගන්නෙත් නෑනේ. සිස්ටමැටිකලිනේ ඒක වෙන්නේ. ඒකේ පොම්පේ හැටියට එකේ හැටියට මේකේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස සිද්ධ වෙන්නේ මේක නවතින්නෑනේ.

අපි හිතල හුස්ම ගන්නෙන් නෑනෙ. චිතකොට ඒකත් එක්ක පෙනහැල්ල ස්පන්ධනය වෙනවනෙ. ඒකත් එක්ක හාටි එක වැඩ කරන්න ගන්නවනෙ. ඒකත් එක්ක රුධිර සංසරන වේගය වැඩි වෙනවනෙ. ඒකත් එක්ක මේක ලොකු බලාගාරයක් වගෙ. එක පැත්තකින් අක්ෂි කාචයට එන්න ඕන. වරණ ඔපය එනව. කේෂනාලිකා ඔස්සේ වායු දහරා ඔස්සේ ඇවිල්ල එතන අර ප්‍රසාද රූපයට හැදෙන්න ඕන ඒ රසදිය වැටෙන්නා වගේ ඒක ශුද්ධ වෙනව. තව පැත්තකින් අර කර්ණාසංඛ පටලය හෙල්ලෙන ඒ ටික සිද්ධ වෙනව. ඊට අමතරව මුළු ශරීරම සෙන්සර් එකක් විදියට වැඩ කරනව. මුළු ශරීරම රෝම කුපවලම තියෙනව. මුළු ශරීරම හැම සෙලයක්ම සෙන්සර් එකක්. ඒක උණුසුම, සීතල, තද ගතිය මුළු ශරීරම සෙන්සස් බලනකොට සෙන්සස් පද්ධතියම බලාගාරකින් නිර්මාණය වෙනව වගේ. ඒකෙ රස දැනෙන එක, ඒකෙ ගන්ධය දැනෙන එක දැන් මේ තනිකරම සෙන්සස් පද්ධතියක් තියෙන්නෙ. ඒරියල් පද්ධතියක් තියෙන්නෙ. වටේම ගහල වගේ. එක පැත්තකින් ආලෝකය, එක පැත්තකින් ශබ්දය තව පැත්තකින් මේකෙ දැන් කොහොට ආවත් රශ්මිය දැනෙනවනෙ. චිතකොට මුළු ශරීරයම සෙන්සස්නෙ. සෙන්සස් එකක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනව. මුළු ශරීරයම ඒ විතරක් නෙවේ මේක සම්පූර්ණම බලාගාරයක්. මේක මෘත කලාබරය කියන්නේ මේක ඇත්තටම මේක කර්මාන්ත ශාලාවක්. මේ කර්මාන්ත ශාලාවට Out Put එක තමයි. කර්මාන්ත ශාලාවක නිපදවීමක් තියනවනෙ. Out Put එක තමයි ආත්මය කියන්නෙ. ආත්මය කියන එක ශරීරය නෙවෙයි. දැන් හිතනෙ නැතිවෙන්නෙ. හිත මැරුණ නිසානෙ, කය වලලන්නෙ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය නැති වෙව්ව ගමන් සෙන්සස් ටික ඉවරයි. ඊට පස්සෙ කියනව මැරලයි කියල. දැන් මේක හැම මොහොතෙම සිද්ධ වෙනවනෙ. හැම මොහොතෙම මේ සෙන්සර් එක Spark වෙලා නැති වෙනව.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීනි

ආර්යයන් වහන්සේ : හැම ක්ෂණයේම මේ සෙන්සර් එක Spark වෙනව. වේගෙ වැඩි නිසා අපිට මේක පේන් නෑ.

උපාසක මහතා : දැන් චිතකොට සෙන්සර් එක නැත්නම් මේ විශ්වය පවතින්න ක්‍රමයක් නැහැ. සෙන්සර් තමයි මේ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව් අපිට ඔක්කොම එකතු වෙව්ව එකක්නෙ පේන්නෙ. දැන් නැතුව ච්ඡ්‍රියෙ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිනෙ මේ තියෙන්නෙ. මේ තියෙන්නෙ දැන් එනකොටම මේසයක්නෙ එන්නෙ. ඇල්ලුවොත් තද ගතියක්, ඉඹල බැලුවොත් ගඳක්, ඇහැට පෙන්නෙ වර්ණයක්, කණට ඇනෙන්නෙ සද්දයක්. කොහොමද මේසයක් ආවේ. මේසෙ කියන්නෙ එක අර මුලින් ම ස්පාර්ක් වුන අර ප්‍රේමී එක අපි ගත්තු ගොටෝ එකේ තියනව මේ එන හැඩතලය මේ ශබ්දේ මේසෙ ඒකට තියන රූපෙ අර මේ සේරම තියනව පළමුවෙන් ගත්ත ෂොට් එකේ. කැමරාවෙන් ගත්ත ගොටෝ එකේ ඒ පොටෝ එක ඇවිල්ල ප්‍රේමී එක. අපි කිව්වෙ පොතක හතරැස් කොටුවක් ගහල ඒකෙ ලියනව මුලින්ම එන සෙන්සස් ටික. අම්මගෙ හැඩතලය අම්මා කියල එන සද්දෙ. ඊට පස්සෙ අම්මගෙ රූපෙ. ඊට පස්සෙ අම්මගෙ සුවඳ, ඊට පස්සේ උණුසුම සේරම අර පුංචි දරුව ඉපදිව්ව ගමන් ලේකැට් දරුව ඔක්කොම සෙන්සර්වලට ඔබ්සර් කරනව.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීනි

ආර්යයන් වහන්සේ : සතියක් චිතර යනකොට මේ සේරම වෙව් ස්පාක් වෙව්. ඊට පස්සෙ අර හැඩතලේ අම්මා කියන ශබ්දෙන් එක්කම එකට මිශ්‍රවෙලා තියෙන්නෙ. දැන් මේක මේ දරුව අපි හිතමු ඉපදිව්ව ගමන් ටාසන් වගේ කැලේ ගිහින් තිබ්බ කියල. එතන තියන සෙන්සස් ඒත් වැඩකරනව. හු කියන සද්දෙ. අර නර්න්ගෙ සද්දෙ, අර කැලේ තියන ගස්වල අතු හෙල්ලෙන සද්දෙ. ඒ සද්ද ටික අර රූප හැඩතලත් එක්ක එකතු වෙනව. එතකොට ගෝත්‍රික මොකක් හර් භාෂාවක් කටාකරනව. දරුවෙක් ඉපදිල ඇමෙරිකාවට ගෙනිව්වත් ඒ ඉංග්‍රිසි භාෂාව ඒ ශබ්ද - වර්ණ ඔක්කොම එකතු වෙනව.

උපාසක මහතා : එතකොට ස්වාමීන් වහන්ස මේ සෙන්සස් ටිකක් විශ්වයේ නිර්මාණය වෙනව. ඒකෙ ඔය තියන ස්පාක් එකේම පරිනාමයක් විදියට ඒ සෙන්සස් ටික ඇඩ්වාන්ස් වේව් යනව. එහෙම එකක්ද වෙන්නෙ ස්වාමීන් වහන්ස.

ආර්යයන් වහන්සේ : නෑ නෑ නෑ මේක ඇවිල්ල මෙතනම ස්පාක් වෙන එකක්. මෙතනනෙ කර්මාන්ත ශාලාව මේ ශරීර කුඩුවනේ. මේ මේ ශරීර කුඩුවෙන් මේකෙ නිරෝධයක් පෙන්නන්නේ ඒකයි. මෙතන ස්පාක්

වෙත එකක්. මේක කොහෙවත් එහෙම තියල යන එන ඒව යන එන ඒව එහෙම කතාවක් නෑ. ඒක එතන එතන ස්පාක් වෙත එකක් තියෙන්නෙ.

උපාසක මහතා : ඒ Spark වෙච් එතනම Spark එකේ මොනව හරි වැඩි දියුණු වෙච් එතනම.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව් දැන් මේක මෙතනම ගත්තොත් තරංග යක් කියල කියන්නේ එතන එතන සකස් වෙත එකක්නෙ. කොහෙවත් එක දිගට යන තරංගයක් නැනේ. දැන් වතුරට ගලක් දැම්මනම මැද්දේ තියෙන ජල අංශු යනව නෙවෙයිනෙ එතන වලලු හැදිල හැදිල කෙලවරේ තියන ජලඅංශුනෙ කොහෙ හරි ගිහිල්ල එතන තියෙන අංශුනෙ වදින්නෙ. මැද්දෙ තියන ජල අංශු කොහෙවත් යන්නැනෙ. එතකොට ඒක ඇවිල්ල ජල අංශු සමානයිනෙ මුළු මුහුදෙම. ඒ වගේ තමයි වතුර කඩිත්තෙ ජල අංශු සමානයි. ඒ වගෙම මැද්දෙ තියන මුකුත් යනව නෙවෙයි කෙලවරේ තියන ජල අංශුනෙ වදින්නෙ.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒවගෙ තමයි දැන් සිරස මෙතන ඇල්ලුවාට මේ සිරස කියන එක මේ කොහෙවත් ඉදං ආපු එකක් එහෙම එනව කිව්වට එහෙම කතාවක් නෙවෙයි තියෙන්නෙ. එතන එතන එතන අංශු සකස් වෙත එකක්නෙ තියෙන්නෙ. තරංගයක් කියල කියන්නෙ එහෙම කොහෙවත් තියන එකක් නැහැනෙ තරංගෙ. ඒ තියෙන්නෙ එතන එතන අංශු තියෙන්නෙ. එතන අංශු කොහෙවත් එහෙම යන්නෑ.

උපාසක මහතා : එතකොට ඒ තියන තැනදි පැමිණි තැනදි අනුවෙත එලයට එතන දැනීමක් විතරයි ඒ ස්ත්‍රීන් එකට ඇන්ටනාවට අනුවෙන්නෙ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව් දැන් මෙතන තියන අවකාශයෙ මෙතන තියන අංශුත්, අවකාශයෙ යාපනේ තියෙන අංශුත් සමානයි. එතන එතන එතන එතන සකස්වෙත එකක් මිසක් කොහෙවත් මුකුත් යනව නෙවෙයි. ඒ සිස්ටම් එක තමයි මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ.

උපාසක මහතා : එතකොට අපි මිය ගියා කියල ඉවර වෙලා එතන මුකුත් අපෙත් ගිය ශක්තියක් නෙවෙයි එතන මිය යන මොහොතේදී

ස්පාක් වෙව්ව කම්පනයක් විදියට, ඊළඟ හිමේෂයේ දී ඒක කම්පනය වෙත තැනක හට ගැනීම තමයි සිදුවෙන්නේ.

ආර්යයන් වහන්සේ : නෑ නෑ මේක කන්වර්ට් වෙනවනෙ. මෙතන දැන් ඡන්ද රාගෙන දුරුවෙන්නෙ. ඒ කියන්නෙ මෙතන ආරෝපනයක් වෙනවනෙ. දැන් වර්ණයක් ශබ්දයක් කියල කිව්වට, වර්ණ ශබ්ද නොවෙයිනෙ සිතුවිල්ල කියන්නේ. දැන් හීනයක් පෙනුනට හිනෙ තියෙන්නෙ සිතුවිලිනෙ. එතකොට මේ සිතුවිල්ල කරන්ට් එක බවට කන්වර්ට් වෙනව වගේ වැඩක්. දැන් මේක මනෝ විඤ්ඤානය නෙ. මනෝ විඤ්ඤානෙට බාහිරට එන්න බෑනෙ. දැන් තිබහා එන්නේ හිතට උනාට, හිතට වතුර බොන්න බෑ කිව්වෙ ඒකයි. බඩගිනි වෙන්නෙ හිතට උනාට, හිතට බත් කන්න බෑ කිව්වෙ ඒකයි. ඇවිදිනව කිව්වෙ හිත උනාට, හිත ඇවිදල නෑ කියන්නෙ මේ එකක්වත් වර්ණ ශබ්ද කථානෑ හිතේ. හිතේ තියෙන්නෙ සංඥාවක් විතරයි. සංඥාවක් කියන්නෙ එකම ස්වභාවයකින් ගන්නව. ශබ්ද සංඥා ශබ්ද සංඥාවේ ශබ්ද නෑ. අර කීවෙ පොතක් කියවන කොට ශබ්දයක් පිටවෙන්නෙ නෑ කියල. නමුත් ඒ ශබ්ද සංඥාවක් කියන්නෙ සිතුවිල්ලෙ සංඥාවක් ශබ්ද ශබ්දයක්, සංඥාවක ශබ්ද නෑ. දැන් ඔබතුමා පොතක් කියවනව. පොතක් කියවනකොට තේරෙනවද ඒක.

උපාසක මහතා : පැහැදිලියි පැහැදිලියි හොඳටම පැහැදිලියි.

ආර්යයන් වහන්සේ : කමල් අඹ ගසට නගී කියනකොට ඒ පොත කියවන කොට ශබ්දයක් තියෙන්නෙ. කමල් කියන්නෙ ශබ්දයක්. අඹ ගත කියන්නෙ ශබ්දයක්. නගී කියන්නෙ ශබ්දයක්. හැබැයි කමල් අඹගසට නගී කියන එක පොත බලාගෙන කියවනවා. හැබැයි දැන් අපි කියවනව පොත බලාගෙන. එක ශබ්දයක්වත් පිටවෙන්නෑ. ඒ කියන්නෙ ශබ්ද සංඥාවේ ශබ්ද නෑ. එතකොට වර්ණ සංඥාවේ වර්ණ නෑ. සංඥාවක් කියන්නෙ අර කම්පනවන ස්වභාවයක්. ඒක දැන් විදුලිය වගේ තමයි කන්වර්ට් වෙන්නෙ. දැන් විදුලිය එනවනෙ හිවසට. දැන් විදුලියනෙ AC දානව. ලයිට් දානව. එතකොට මේ ඔක්කොම විදුලියෙන්නෙ ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ. ඊට පස්සෙ AC දානව, ෆ්‍රිජ් දානව, ලයිට් දානව, ස්ත්‍රික්කෙ ඕන දෙයක් කරන්ට් එකෙන් කරනවනෙ. ටී.වී. දානව, Fan දානව, හුළුද

මිනෙ. හුළං ගන්නව. සීතලද මිනෙ. සීතල ගන්නව. රස්නයද මිනෙ ඒවත් ගන්නවනෙ. දැන් විදුලිය හේද කරන්නෙ ඔක්කොම.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීනි

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒ විදියට තමයි, විදුලිය වගේ තමයි දැන් මේක කන්වර්ට් වෙනව තණ්හාව බවට. තව විදියකින් කිව්වොත් රාග ද්වේෂ මෝහ, තව විදියකින් කීවොත් කම්පන වංචල, තව විදියකින් කීවොත් සංඥා ඝන වෙනව.

උපාසක මහතා : පැහැදිලියි

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔක්කොම වචන ගොඩක් විතරයි. එකම දෙයයි මේකෙ පෙන්නන්න ඕනකම තියෙන්නෙ අවබෝධ කරගන්න. මෙතන සිස්ටම් එක. අන්න ඊට පස්සෙ මෙතන ගුලියක් තියනව. තන්නා ගුලියක්. හැබැයි එහෙම තණ්හා කියල දෙයක් කොහෙවත් නෑ. හැබැයි මෙතන බලයක් තියනව චුම්භක බලය වගේ. ශක්තියක් කියන්නෙ ඒකයි.

උපාසක මහතා : පැහැදිලියි පැහැදිලියි ස්වාමීන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : හැබැයි මෙතන හුස්ම ගියාම වෙන්නෙ ඒක ඉවරයි. තව කොහෙ හරි ඒක සකස් වෙනව කියනවක. හැබැයි ඒ සකස් වෙන්නෙ මෙතන තිබුන එක නෙවෙයි. එතන තියනව අර ද්වේශ. අර දැන් ආපු අර ඉරිසියාව, ක්‍රෝධය, වෛරය ඒකත් එක්ක ආපු එනපි එක. එනපි එක සර්පයෙක් වාගෙ. සර්පයෙක්ගෙ කලලෙ සකස් වෙනව. මානීය මක්කටෝ අති මානීය කුක්කුරෝ. ඔය බුදුන් වහන්සෙ කියන්නෙ. මානස තියනව නම් වඳුරෙක් වෙනව. තව ඊකක් මානස වැඩි උනාම බල්ලෙක් වෙනව. භව පෙන්නන්න තමයි කියන්නෙ. ගති නිමිත්ත කම්ම නිමිත්ත කියලත් කියනවනෙ. ඒ කියන්නෙ මේ හුස්ම යන කොට එන නිමිත්ත. සංඥාව මොනව හරි එක්කො රස්නයක්, ගින්නක් මොනව හරි ඉරිසියාවක් වෛරයක් එහෙම නැත්නම් ඒ ඇවිල්ල කම්ම නිමිති, ගති නිමිති ගන්නොත් දැන් අර සිවුරක් මතක් වෙලා භාමුදුරුවෝ කාවෙක් වෙලා උපදිනව. අර භාමුදුරු නමක් සිවුරක් මතක් වෙලා සිවුර කොට්ටෙ යටින් දාල තියාගෙන නිදා ගන්නවනෙ. භාමුදුරුවෝ ඊට පස්සෙ අපවත් වෙනවනෙ. ඊට පස්සේ භාමුදුරුවෝ එතනම සිවුරෙ උපදිනවනෙ කාවෙක් වෙලා. ඇයි ඒ ඇතිවන අන්තිම සිතේ සිවුර සංඥාව තියෙන්නේ.

සංඥාවක් තියනව අර හැඩතලය අනුව. ඒ හැඩතලයෙ සකස් වෙනව. ඒක තමයි ගති නිමිත්ත. අර කම්ම නිමිත්ත කියන්නෙ කරපු ඉරිසියාව, වෛරය වගේ එකක්. මතක් වෙනව. එතකොට සර්පයෙක්ගෙ වගේ. ඔය වගේ ගොඩක් පැහැදිලි කරන්න ඕන.

උපාසක මහතා : ස්වාමීන් වහන්ස එතකොට ගති තමයි මේකෙ තියන රහස

ආර්යයන් වහන්සේ : නෑ නෑ හැමපැත්තෙන්ම තියනව. ඇයි කර්ම නිමිති, ගති නිමිති, නිමිති නම් නිමිති. නිමිත්තක නෑ අරකද මේකද කියල. මෙතන නිමිත්තක් තියනවනේ. පොත දකින හිත. දැන් ඉරිසියාවක් එනව. එතකොට නිමිත්ත ඉරිසියාව. දැන් **අපි නිතමු මොකෙක් හරි සතෙක් දැක්ක. පුසෙක්. නිමිත්ත පුසා.** කොහොම උනත් මේ මොහොතෙ ඔබතුමාට දැන් තියනවනෙ මේ පුසෝ බල්ලො තිරිසන් ලෝක, දේව ලෝක ඔය දාගත්ත Deta ගොඩක් තියෙනවනෙ. ඒකත් එක්ක මේ ක්ෂණයේම ආරෝපනයක තමයි ඉන්නේ. මේ මොහොතේ අතීතයක් එහෙම කොහෙවත් රෙකෝඩ් වෙලා තියන එකක් නොවේ. මේ මොහොතෙ එන සංඥාවෙ ඔය සේරම තියනව. ට්‍රිලියන ගානක බේස්වික ඒක තමයි Spark වෙන්නෙ. ඒ කියන්නෙ 33000ක Spark වෙනව කියල අපි කියන්නෙ. 33000 Spark වෙනව. දැන් දරුව 5000 Spark වෙනව. හැබැයි එහෙම කියන්නත් බැහැ. දරුවගෙ රාග ද්වේෂ මෝහ ගොඩක් වැඩිනම් තාත්ත සමහර ටීට භාවනා කරල ඒවා නැති කරල නම්, තාත්ත ගාව 33000 නෙවෙයි අඩුවෙන්න පුළුවන්. දරුවට තියෙන්න පුළුවන් ඊට වැඩිය රාග - ද්වේෂ මෝහ එතකොට ඒක වෙනස් වෙනව. සංඥාවෙ ඝනත්වය තමයි මේ සුකුම වෙන්නෙ. ගොරෝසු වෙන්නෙ. ඒක ඇවිල්ල ඉරිසාව, ක්‍රෝධය, වෛරය වගේ මේක කන්වර්ට් වෙනව. රාග ද්වේෂ මෝහ.

උපාසක මහතා : එතකොට මේකෙ රහස ඇවිල්ල තියෙන්නෙ නොදන්න එකම රහස තමයි මේ කන්වර්ට් වෙනව කියල.

ආර්යයන් වහන්සේ : නෑ මේකෙ රහස තියෙන්නෙ, තියනවා කියල නිතන එක. දෙයක් කියල ගන්න එක. ඒකයි 'රූපං නිච්චතෝ අනිච්චතෝ' කියල අහන්නෙ. රූපය කියන්නෙ වර්ණ රූප, ශබ්ද රූප, ගන්ධ රූප, රස රූප, පොට්ඨබ්භ රූප සේරම රූප රූප රූපනෙ. ඒ

රූපාරම්මණයෙන් මේ ඔක්කොම රූප තියෙන්නේ රූපාරම්මන ඇත්ත කර ගත්තොත් ලෝකයක් තියනව. තියනව කියන්නේ දැන් මම ඉන්නවා කියන එකනෙ. දැන් තියනවා කියන එකට කණ්ණාඩියට ප්‍රතිබිම්භයක්නෙ වැටෙන්නේ බාහිර, මේක බිම්බයක්නෙ. නහිදං අත්ට කටං බිම්බං නහිදං පර කටං අගං හේතුං පටිච්ච සම්භූතා, හේතු නංගා නිරුප්පති කියල තියෙන්නෙ. එතකොට මේක ප්‍රතිබිම්බයක්. **අපි මේ තියනව කියල ගන්නෙ ප්‍රතිබිම්බයක්. එතකොට මේ බිම්බෙ සිස්ටර්මැටිකල හැදෙන එකක්නෙ. කවුරුත් හදන එකක් නෙවෙයිනෙ. එතකොට බාහිර දෙයක් තියෙන්න එපෑ කණ්ණාඩියට දෙයක් වැටෙන්න. බාහිර දෙයක් නෑ කියල අපි හිතන එක තමයි ධර්මය සිහිකරනවා කියල කියන්නෙ. යථාභූත ඥානය කියන්නෙ. නිවන් දකිනව කියන්නෙ. බාහිර දෙයක් නැත්නම් මොකද වෙන්නෙ. මෙතන මමත් නෑ. මම කියල හිතල නැති කරන්න බෑ. විනෝය ලෝකේ අහිප්පා දෝමනස්සානං, කායේ කායානුපස්සි විහරති කියන්නේ ලෝකයක් නැති බවයි. ලෝකෙ කියන්නේ ඔක්කොම පොත , මේසෙ, ඉර, හඳ, ගහකොල ඔක්කොම මොකක්ද දාගෙන ඉන්න සංඥා ඔක්කොම ලෝකෙම තමයි. ඒකම තමයි හවය කියන්නෙ. පොත, මේසෙ, දුව, පුතා, ඉර, හඳ සේරම තියෙන්නෙ හවයෙ, "හව නිරෝධෝ නිබ්බානෝ" කියන්න බාහිර දෙයක් නෑ කියන එකයි. අප්පඤ්ඤා කියල අන්ත 2ක් පෙන්නුවේ ඕක කියන්න තමයි.**

උපාසක මහතා : එතකොට අරම දෙයක් තියනව කියන කොට ක්‍රියාත්මක වීමට අවකාශයක් තියනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : දෙයක් තියනවා කියන තැනමයි ශක්තිය තියෙන්නෙ. දෙයක් තියනව කියන එක තමයි Spark එක තුළ තියන ආරෝපනය. දෙයක්නෑ කියල හිතනකොටම ආරෝපනය දිය වෙනව. ඡන්දරාගය දුරුවෙනව කියන්නේ ඒකයි. රහ නැති වෙනව. ඒකයි මෙතන අරහත්වය කියන්නෙ. රහ නැතිවෙනව. චූන් එක නැතිවෙනව. අර උද්ධීපනය නැති වෙනව. **කම්පන වංචල නැතිවෙනව අඛොප්පා වේතෝ විමුක්තියට එනව. කම්පනය වෙන්නෑ බාහිරට ඊට පස්සෙ. එන අරමුණුවලට කම්පනය වෙන්නෑ. සද්දෙයක් ආවොත් දඟලන්නෑ. වර්ණයක් දැක්ක කියල දඟලන්නෑ. කම්පනය වෙන්නෑ. අකම්පිතයි. ඒක තමා අටලෝදහමින් කම්පා නොවන ගුණය. ලාභ - අලාභ, නින්දා-**

ප්‍රශංසා, කීර්ති - අපකීර්ති, සැප - දුක ඒවාට කම්පනයනෑ. අධොප්පා අධුප්පා කියන්නේ කම්පනය වෙන්නෑ. අධොප්පා වේතෝ විමුක්තිය කියන්නේ ඒකයි. චිත්ත විමුක්තියක් තියනව කම්පනය නොවෙන. ඒකයි මොහොත කියන්නේ. ඒක තුළ සිතුවිලි නෑ. සිතුවිලිවලට හරයක් නෑ. සිතුවිලි කිසිම වෙලාවක නැතිවෙන්නෑ. සිතුවිලි හැම මොහොතෙම ඇතිවෙනව. නැති වෙනව. Spark එක වෙනකම්ම සිතුවිල්ලක් ඉපිද නිරුද්ධ වෙනව. හැබැයි ඒකේ වටිනාකමයි නැති වෙන්නේ. දැන් මේසේ කිව්වොත් වටිනාකමක් තියනව. රත්තරං කීවොත් වටිනාකමක් තියනව. 5000 කොලයක් කීවොත් වටිනාකමක් තියනව. හැබැයි දැන් ඔක්කෝගෙම තියන වටිනාකම නැතිවෙනව. සද්දයක් චිතරයි. චිතකොට මොකක්වත් තේරුමක් නෑ සද්දවල. ශබ්දෙක කොහොමද දෙයක් තියෙන්නේ. ශබ්දවල දෙයක් නෑ. අපිට ආපු ආරෝපනය බිඳ වැටෙනව.

දෙයක් කියල ගත්ත වටිනාකම නැතිවෙන කොටම අර ආත්මීය ස්වභාවය දිය වීගෙන යනව. ඒකයි 'නිබ්බිදාව' දියවෙනව එක ඒකයි විරාගය - ඒ කියන්නේ රාගය නැතිවෙනව. විරාගයට එනව - ඒකයි නිබ්බිදන්නී - විරාගන්නී විරාගන්නී - නිරෝධන්නී - නිරෝධන්නී පටිනිස්සග්ගානුපස්සී කියන්නේ. හැබැයි මේ **ඔක්කොම නාමරූප 2 ගැට ගැහෙනකං විඤ්ඤානය ගැට ගැහෙනව. විඤ්ඤානය තියනව - විඤ්ඤානය කියන්නේ සිත. සිතුවිලි. දෙයක් කියල ගන්න එක වෙන්කර ගන්නොත් දෙයක් තියනව. වෙන් කරන්නෑ නැත්නම් දෙයක්නෑ.** මේක රතුවාට, කහපාට කියලා වෙන් කරපුගමන් දෙයක් තියනව. මේක බාහිර මෙහෙම දෙයක් තියනව කියල ගන්නොත් දෙයක් තියනව. අප්පකඩ බහිද්ධා කියල අන්න දෙකක් හම්බවෙන්නේ නෑ. අපි මොනව හරි හිතන එකක් මෙතන ඉදුන්ම හිතනව මිසක් ආයි අතන එකක් තියනව මෙතන මම ඉන්නව කියල කතාවක්නෑ. මේ සිතුවිල්ල කොහෙවත් නෑ. බාහිර චිතකොට සිතිවිල්ල මෙතනම නම් සකස් වෙන්නේ අන්න දෙකක්නෑ. අන්න අන්න 2ක් නැති දහමක් දේශනා කරනව 'යෝහන්තෙ දිත්වාන යෝ' අන්න 2න් මිදුනු ධර්මයක්. උයෝ හන්නේ විදිත්තාන මප්පේ මන්තා නලිබ්බති, මැදක්නෑ ඇලෙන්න 'තංභුති මහා පුරිසෝ' - ඒක දකී නම් ඔහු මහා පුරුෂයෙක්, සේද සිම්බකි මප්පකිගා කොහෙවත් ගැටගැහෙන්නේ නෑ කියනව. ඒ අරමුණ දැක්ක තැනම බාහිර විහෙම එකක් නැති බව

දකින එක. හැඳැය හිතන තැනත් එහෙම දෙයක්නෑ. දැන් ඔබ තුමාට මේ කියන්නෙ වටිනම ටික.

උපාසක මහතා : ඔබ වහන්සේ දේශනාවක කියනව මේ ප්‍රභද්‍ර ටෝවි එකක් ගහපුවහම අහසට ටෝවි එකේ චූළිය ගිහිල්ල පිහිටන්න පෘෂ්ඨයක් නැතැ කියල. එතකොට එතන නාම රූපයකට හටගැනීමට තැනක් නෑ. මට වැටහුණු හැටියට එතකොට ටෝවි එක හරියට හේතු ටික වගේ වර්ණවල එන වෝටිස් ගාන හරි ශබ්දවල එන වෝටිස් ගාන හරි ඒවාගේ එතකොට ඒක ක්‍රියාත්මක වීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ උනාට විඤ්ඤානය පිහිටගන්න මේ ධර්මයට අනුව

ආර්යයන් වහන්සේ : තැනක් නෑ. ඒකයි අවිද්‍යා භූමියනෑ. අවිද්‍යා භූමියනෑ කියන්නෙ විද්‍යාව කියන්නේ සත්‍ය දැක්කොත් ටෝවි එක වුනත් වදින්නෑ. අවිද්‍යාව තිබ්බොත් එයා හිතා ගන්නව මේ පුටුව කියල. මේ මේසෙ. වදිනව කොහෙ හරි ගිහිල්ල රූපයක් තියනව කියල හිතාගෙන. දෙයක් තියනව කියල ගන්නොත් වදිනව ගිහිල්ල ටෝවි එක. අවිද්‍යා බූමිය හම්බ වෙනව. ඒකනෙ අර කියන්නෙ අවිද්‍යාව නැමති බිමේ තණ්හාව නැමති දියසීරුව තියනකං විඤ්ඤානය පැලවෙනව කියල. විඤ්ඤානය නමැති බීජය පැලවෙනව කියල කියන්නෙ.

උපාසක මහතා : පැහැදිලියි, පැහැදිලියි. හොඳටම පැහැදිලියි. එතකොට විඤ්ඤානය අනිදස්සනයයි, සංඥාව සුකුමයි උනාම ඒකට කවුරුවත් කොහේවත් හිවනට පත් උනාට පස්සෙ මේ සිත කොහෙද යන්නෙ කියන ඒව ගැන කතා කරන්න තැනක් නෑ.

ආර්යයන් වහන්සේ : දැන් ලෝකයක් නැතිවෙනවනෙ. ශබ්දය ශබ්දයක් විතරයි. 'දිට්ඨෙ දිට්ඨ මත්තං' දුටු දෙයක් නෑ දුටු කෙනෙක් නෑ. දෙයක් තිබ්බොත් තමයි කෙනෙක් ඉන්නෙ. දිට්ඨෙ දිට්ඨ මත්තං. ආලෝක හැඩතල සොබාදහම කියන එක. විශ්වයෙ ඕන තරම් ආලෝක තියෙන්නෙ. ඒකෙ ගැටළුවක් නෑනෙ. ඔන්න ඔය වගෙ. ශබ්ද ශබ්ද විතරයි. ඔය ශබ්ද ඕන තරම් තියෙන්නෙ. ශබ්ද විතරයි. ඒවට රූප නෑ.

උපාසක මහතා : සෙත්සරුන් නැතිවෙනව අන්තිමට

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒවාගේ හරයක් නැති වෙනව. ඡන්දරාගේ දුරු වෙනව කියන්නේ රස පටිසංවේදී, රසරාග න පටිසංවේදී වර්ණ පටිසංවේදී, වර්ණ රාග න පටිසංවේදී, ශබ්ද පටිසංවේදී ශබ්ද රාග න පටිසංවේදී ගන්ධ පටිසංවේදී ගන්ධ රාග න පටිසංවේදී ඒ කියන්නේ මේක ඇල්මක් නෑ. ඒ කියන්නේ මේක නිකං සිතක් හටගෙන තිරුද්ධි උනාට ඒකේ වටිනාකමක් නෑ.

උපාසක මහතා : චිතකොට ඔබ වහන්සේ කියන දේ අර කණ්ණාඩිය ප්‍රභට ගිහිල්ල කණ්ණාඩිය ඇතුලේ තියන දේ අතපය දික් කරල ගන්න හදනව වගේ, ගන්න බෑනේ. අර දර්පන ශක්තිය තියන චීදුරුවෙනේ අත වදින්නේ. පොඩි ප්‍රමයෙක් ගිහිල්ල ඒක ඇතුලෙන් ඇපල් ගෙඩික් හරි පෙන්නුවොත් එහෙම ඒක ඇතුලෙන් ගන්න ගියොත් එයාට ගන්න බැහැනේ. අන්න ඒවගේ මානසික මට්ටමක්.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඇත්තටම දැන් සතා දන්නේ නෑනේ කණ්ණාඩියේ මොකුත් නෑ කියල. කණ්ණාඩියට කොටන්න පුළුවන්. දැන් සතෙක් උනත් කුරුල්ලෙක් උනත් කොටන්න පුළුවන් වඳුරෙක් උනත් දඟලන්න පුළුවන් කණ්ණාඩිය ප්‍රභට ගිහිල්ල. නමුත් දැන් මනුස්සය දඟලන්නැත්තේ මනුස්සයා දන්නව කණ්ණාඩියේ මොකුත් නෑ කියල. ඒ වගේ අර අවබෝධයට පත් උනාට පස්සේ කණ්ණාඩියේ මොකුත් නෑ වගේ එක ලෝකේ මුකුත් නෑ.

උපාසක මහතා : එයාට අහුවෙන්නේ නෑ.

ආර්යයන් වහන්සේ : අහුවෙන්නේ නෑ. එයාට හරයක් එන්නේ. වටිනාකමක් එන්නේ.

උපාසක මහතා : හරිම ශ්‍රේෂ්ඨයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන්නේ මේක නොදැන මනුස්සයෙක් ඉපදිලා මැරෙනව කියන්නේ අපරාධයක්. දැන් මෙතනට සුද්දෙක් එනව. එක ශබ්දයක් දානව. ඒනෙක් එනව. තව ශබ්දයක් දානව. ඉන්ද්‍රියාවෙන් එනව එක් කෙනෙක් තව ශබ්දයක් දානව. මේක වෙන් නිබැහැනේ කොහොමවත්.

උපාසක මහතා : චිතකොට අවිද්‍යාවේ තරම තේරෙනව, ගැඹුර ස්වාමීන් වහන්සේ එක තැනක තරාගතයන් වහන්සේ කියනවනේ මේ මොන

කළුවරක්ද? අවිද්‍යාව ඊට වඩා කළුවරයි කියල ස්වාමීන් වහන්සේලා එක්ක වඩින කොට. එතකොට මේ අවිද්‍යාව කියන එක ඔබවහන්සේ කියන විදියට කොයිතරම් ගැඹුරුද කියල.

ආර්යයන් වහන්සේ : එතකොට අපි වෙලාගෙන ඉන්නෙ අවිද්‍යාව. ඇත්තටම අපි හැදිලම තියෙන්නෙ අවිද්‍යාවෙන්. මේ හිත හැදිලම තියෙන්නෙ අවිද්‍යාව පදනම්ව.

උපාසක මහතා : ඒක ඉක්මවා හිතන්නෙ කියන එක ඒ කවුළුවලින් හිතන්නෙ කොහොමද කියන එක පුදුමයක්.

ආර්යයන් වහන්සේ : හිතාගන්නබෑ. ඇත්තටම ඒක තමයි පුදුම ආශ්චර්යයක්. ඒකයි අපි කිව්වෙ විඤ්ඤානයට, විඤ්ඤානයෙ මායාව අවබෝධ කරන්න බෑ කියල. හැබැයි මේක ඇතුලට දැනෙන්න ගන්නව. ඔය කතාකරන හැම එකක්ම ඇත්තටම දැනුමක් විතරයි වෙන්නෙ. ඒක සුතමය ඥානය. නමුත් මේක එනව අනිත් පැත්තට. ඒකනෙ බුදුන් වහන්සේ ප්‍රතිපදාව දෙන්නෙ. සත්‍ය ඥානය කියන කෙනාටයි කෘත්‍ය ඥානය තියෙන්නේ කියල. **ඒ කෘත්‍ය ඥානය කියන්නෙ ඊට පස්සෙ එවෙලෙ එවෙලෙ එන අරමුණුවල ඇතුලට දැනෙන්න ගන්නව වටිනාකම නැතිවීගෙන යනව. ඇතුලෙන් සිතියට දැනෙන්න ගන්නව.** අර සිතිය තමයි සිතක් ඇති වෙලා නැතිවෙන බව සිතියට අනුවෙනව. සිතිය තමයි මෙතන එන්නෙ බලගැන්විලා. යෝනිසෝ මනසිකාරය. දැන් සිතිය ඊට පස්සෙ දියුණු වෙනව. දැන් සිතක් හටගත්තට පස්සෙ සිතිය ඵලඹෙනව. ඊට පස්සෙ සිත නිරුද්ධ වෙනව. ඊට පස්සෙ සිත මෙහෙහි කරනව, එහෙම දෙයක් නැතිබව බාහිර. ඊට පස්සෙ ඒකත් දැන් සිතියට අසුවෙනව. එහෙම දෙයක් පොතක් කියල දෙයක් නැති බවට පොතක් කියල හිතපු බවට සිතිය තියනව. පොත කියන අරමුණ ආපු බවට සිතිය තියනව. හැබැයි ඊට පස්සෙ ඒ පොතේ වටිනාකම දිය වීගෙන යන ස්වභාවය දැනෙන සිතියක් අවධි වෙනව. ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික ඒක දැන් ඉස්සර වගේ නෙවෙයි, දැන් චිච්චර ගානක්නෑ. සමහර අරමුණු තියනව ටිකක් එහෙම යනකොට ගානක්ම නෑ. ඒ අරමුණු ආවත් එකයි. නැතත් එකයි. ඊට පස්සෙ කම්පනය වෙන්නෙ නෑ. සමහර ඔය ගැනු ළමයි පිරිමි ළමයි එහෙම ගැනු රූපෙට ඇලෙන, එක ඒකත් දියවෙලා

යනව. ඊට පස්සේ මොන ගැනු රූපයක් තිබ්බත් මේලෝකේ පලක් නෑ. මොකද අරය කම්පනය වෙන්නෑ.

උපාසක මහතා : පැහැදිලියි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ රූප කතන්දර වැඩකුත් නෑ. අර කලින් වගේ බලන්නෙත් නෑ. ඕනකමකුත්නෑ. හිටියත් එකයි නැතත් එකයි ඔන්න ඔය වගේ පුදුමාකාර දියුණුවක් එනව.

උපාසක මහතා : ස්වාමීන් වහන්ස උන් ඕක හිතාගෙන හිතාගෙන යන කොට සම්පූර්ණ, උන් ගලක් වගේ ඒක ඇවිල්ල.

ආර්යයන් වහන්සේ : එහෙම තමයි දියුණු වේගෙන යන කොට, ඒ ස්වභාවය එනව. අපීච ස්වභාවයක් එනව. එනනදී අර සිතුවිලිවලට ගිහිගත්ත ගින්න හිවෙනව. ඒ ගින්න හිවෙන එක තමයි ශාන්තයි ප්‍රතීතයි කියන්නේ. ශාන්ත සුවය. ලොව්තුරු සුවය. සිතුවිලිවල ගින්නක් තියනව. ඒ ගින්න හිවෙනව කියන්නේ ඒ ගින්නට පත්තුවෙන්නෑ කියන්නේ, පුදුමාකාර ශාන්ත සුවයක් උනෙන්න ගන්නව.

උපාසක මහතා : එතකොට හිතෙනව ඒව උන්, ඕනකමින් හිතක් හදාගන්න ඕන කියන මට්ටමට.

ආර්යයන් වහන්සේ : නෑ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් එන්නෑ. එහෙම හිතෙන්නවත් එන්නෑ. මොකද එතකොට වියා අවබෝධයෙන් මිදිල ඉන්නේ. 'සංඛිතේ හිබ්බිදාය.' එතකොට සාමාන්‍ය විදියට ආ එහෙමද? උන් අහිත් අය අඬනකොට ආ එහෙමද? එහෙනම් මං අඬන්න ඕන කියල ඒ කියන්නේ මෙයා High Light වෙන්න දැගලන්නෑ. මෙයා දන්නව කෙනෙක් නෑ කියල. එතකොට තමයි මේ ප්‍රතිපදාව ටික වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට තමන්ව ලොකු කරල කතා කරන එක මාන්නෙත් තමන් ඉස්මතු කරල බොරු කියන්නේ අර වියා මොනව හරි කියල නෑ නෑ ඒ කාලේ මම මෙහෙමයි. මම මෙහෙම මෙහෙමයි. කියන්නේ, අර ඒවනෑ ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ අර ඔක්කොම කුඩුවෙලා හිටියත් එකයි, නැතත් එකයි ඔන්න ඔය වගේ අමුතු ස්වභාවයක් එනව.

උපාසක මහතා : ඔව් ස්වාමීන් වහන්ස ඊට පස්සේ අර කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්න කොට ඊට පස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් ආවහම ටිකක්

වෙලා ගිහිල්ල අවධි වෙලා ආ... මොකද කියල අහන්නෙ... ඒ වගෙ තමයි ආපසු සිතිවිල්ලකට යනව කියන්නෙ අර බාහිරින් කෙනෙක් ආවහම නැගිටල එතන ඒ සිදුවීම කරන්න වෙනව වගේ තමයි අර වගේ තමයි අර වගේ තත්පර ගානක් ගිහින් ඉවර වෙලා ඒවගේ අර ලොග් වෙන්නෙ හවයට.

ආර්යයන් වහන්සේ : එහෙම තමයි ඒ දියුණු නැති හින්ද. දියුණු වෙනකොට මුලින් මුලින් එහෙම ස්වභාව ටිකක් තියනව. දියුණුවට ගියාට පස්සෙ එන එකකටවත් කම්පනයක් දැනෙන නෑ. ඒව හිකං සාමාන්‍යයෙන් ආවද නෑද වගේ.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස ඒක දැන් එක තැනක පුටුවක ඉදගෙන වගේ පර්යංකෙක ඉන්නෑ පුටුවක වාඩිවෙලා ඔය කියන තැනට මනස ඇනෙන දේකින් ගන්නව මේක රූපයක්ද මේ ඇනුන කියල ඉවර වෙලා ටක් ගාල හිත යනව තත්පරගානෙන්. තත්පර ගානක් ගියාට පස්සෙ එක පාරටම ඔක්කොම තියන Spark වෙන ඒවයි ඔක්කොම තියන මිට්තාව මේව ඇත්තටම මෙහෙම නෑ නේද?

ආර්යයන් වහන්සේ : ඕව ඒකයි කියන්නෙ අර මුලින් ටිකක් පරක්කු වෙලා එන්න ගන්නෙ. පස්සෙ ඒක ටික ටික කාලය අඩුවෙලා එවෙලෙම දැනෙන්න ගන්න ස්වභාවයටම එනව.

උපාසක මහතා : විනාඩි 2ක් යනකොට ඔක්කොම එනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔබතුමාට දැනෙන විදිය තමයි ඔබතුමා ඔය කියන්නෙ. ඒක තමයි දියුණුව. ඔය යනපාර හරි. යන ගමන හරි.

උපාසක මහතා : සාදු සාදු සාදු

ආර්යයන් වහන්සේ : අර අවබෝධය ගොඩක් වැදගත්. බාහිර ඇත්ත වෙලා තියෙනව නම් ආයි අර සිතුවිලිවලට වටිනාකම ඇතිවෙනව. බාහිර හැම තිස්සෙම සිතියෙන් ඉන්න ඕනේ. හැම තිස්සෙම කීවට ඒක ඕනකමින් කරන එහෙම දේකුත් නෙවෙයි. තමන්ට වැඩිය උපාදාන නොවෙන්න. බොහොම ඒ කියන්නෙ තමන්ගෙ තියෙන්න ඕන කුසලතාවය. දක්ෂතාවය. එතන එතන දක්ෂ වෙන්න ඕන කම්පන ස්වභාවය දැකල මිදි මිදි යන ගමන යන්න.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස. ඒක තමයි අර සත්‍ය ඥානය තමයි ගුරු වෙන්නෙ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක තමයි සත්‍ය ඥානය තමයි බුද්ධ දර්ශනය තමයි සමාජයෙන් ගිලිහිලා තියෙන්නෙ.

උපාසක මහතා : මම කොයි වෙලෙන් දේශනවලින් පස්සෙ, සත්‍ය ඥානය ගුරුතුමා කරගන්නව.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඇත්තටම ධර්මය කියන්නෙ ධර්මතාවය. දෙයක් නැතිබව. ඒක තමයි ගුරුන් වෙන්නෙ. ඒ කියන්නෙ අපි හැම මොහොතකම දෙයක් නැතිබවයි දකින්නෙ. චිතකොට අපි අර බුදුන් වහන්සෙ වගේම ගුරුන් කොට සලකන්නෙ. **ධර්මය කියන්නෙ දෙයක් නැති බව. එතන තමයි කොහොමත් අපේ මගපෙන්වීම තියෙන්නේ. දෙයක් නැති බව කියන එකේ. එතන තමයි මේකෙ Key එක තියෙන්නෙ යතුර. දෙයක් තියනව කියල ගන්නොත් අවිද්‍යාභූමිය. දෙයක් නෑ කියල ගන්නගමන් එන්නේ සම්මා දිට්ඨිය. ඒක තමයි බුදුන් වහන්සෙ වක්ඛුං හිච්චතෝ අහිච්චතෝ කියන්නෙ. වක්ඛු කියන්නෙ ඇසනෙ. ඇස කියන්නෙ මස් ඇහැ නොවෙයිනෙ. ඇහැ කියන්නෙ පේන බව. පේන බව කියන්නෙ පොත. පොත කියන එක 'වක්ඛුං හිච්චතෝ අහිච්චතෝ' කියන්නෙ පොත තියනවද නැද්ද කියන එකම තමයි.**

උපාසක මහතා : දෙපැත්තෙන් කෝක ගැලපුවත් හරි හේද ආර්යයන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව් 'රූපං හිච්චතෝ අහිච්චතෝ කියන්නෙන් ඒකමයි. 'රූපං' කියන්නෙන් පොත තියනවද නැද්ද කියන එකම තමයි. පොත තියනව කීවොත් ලෝකෙට බහිනව. රූපය ඇත්ත කීවොත් ලෝකෙට බහිනව. 'වක්ඛුං හිච්චතෝ අහිච්චතෝ.' 'අහිච්චං හන්නෙ. 'රූපං හිච්චතෝ අහිච්චතෝ අහිච්චං හන්නේ.' මේක පැහැදිලි කරන පහසුවට තමයි මේ පොත කියල ගන්නෙ. ආරම්භනය කියන එක. රූපය ඇත්ත කරගත්තොත් ඒක සංඝයා වහන්සෙලා **අහිච්චං හන්නෙ කියන්නෙ ඒක බෞද්ධයි කියන එක. හව නිරොධෙ දකිනව. එතන දෙයක් නැති බව දකිනව. දෙයක් නැති බව දැක්කොත් ඒක තමයි ගමන් මග. නැත්තං අර සංඝ කියන ගොඩෙත් නෑ. හික්ඛු කියන ගොඩෙත් නෑ. සංඝ**

කියන්නේ මේ සිතට එන අරමුණ සත්‍ය දකිනව කියන එකනෙ. ඒකයි අර සංඝයා වහන්සේලාගෙන් බුදුන් වහන්සේ අහන්නෙ. රූපං නිච්චතෝ අනිච්චතෝ කියල, අනිච්චං හන්තේ කියනව නම් ඒයා සංඝ වක්ඛුං නිච්චතෝ අනිච්චතෝ කියන කොට 'අනිච්චං හන්තේ' කියනව නම් ඒයා සංඝ ඒක හැත්තං චීවරය ඒයාට සුදුසු නෑ.

'රූපං නිච්චතෝ අනිච්චතෝ.' 'වක්ඛුං නිච්චතෝ අනිච්චතෝ' ඔතනින් තමයි ධර්මය පටන් ගන්නෙ. මොන සූත්‍රය ගත්තත් බුදුන් වහන්සේ ධර්මය පැහැදිලි කරනකොට මුලින්ම ගන්නේ ඇත්තටම 'රූපය.' නැත්තං ඇස. ඔය දෙකින් එකක් ගන්නෙ. ඔය දෙකම එකයි. වක්ඛු කියන්නේ ඒකම තමයි. එතනින් මුළු ධර්මයම. ඇසේ උපතයි මහණෙනි උපත. ඔය කෝක කීවත් ඔය විදියටයි ගන්නෙ. ඇස පර්ජානාතී, රූපය පර්ජානාතී ඒකමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ ඒකම තමයි සම්මා දිට්ඨිය. පජානාති පජානාති කියන්නේ එහෙම දෙයක් නැතිබව දැකීම. සත්‍ය දකිනව. **සත්‍ය දකිනව කියන්නේ පර්ජානාති. විජානාති කියන්නේ රැවටෙනව කියන එක. පජානාති කියන්නේ ඒකෙ සත්‍ය දකිනව. දෙයක් නැති බව දැකීමයි සත්‍ය දකිනව කියන්නේ.**

උපාසක මහතා : එතකොට ඒ පජානාති කියන්නේ සත්‍ය අවබෝධය එතන කියනව. ඒ ස්වරූපය ඒ විදියටම තේරුම් ගන්න කියන එක.

ආර්යයන් වහන්සේ : මේ එක වචනෙ මුළු සත්‍ය ඤාණයටම තියනව. යථාභූත ඥානයම තියනව පජානාති කියන එකේ.

උපාසක මහතා : පැහැදිලිපි පැහැදිලිපි.

ආර්යයන් වහන්සේ : බුද්ධ දර්ශනය අවබෝධය නැතුව පජානාති කියන්න බෑ කාටවත්. ඒ වචනෙම තියෙන්නේ දර්ශනය. පජානාති කියන තැන. නිර්මල ධර්මය අහනකොට ආය පොඩ්ඩක්වත් ආයෙ හිස් තැනක් එන්නෙ නෑ. කොතනින් ඇහුවත් ඒක කියන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයෙන් එන්න ඕන. පොත් බලල නම් ගන්න බෑ.

උපාසක මහතා : ඔය ඔක්කොම ටික එකම තැන කතා කරන්නෙ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක තමයි කියන්නෙ. ඔබතුමාට ඇහෙන්න ඇති පටිච්චසමුප්පාද දේශනාවන්. කොහෙවත්නෑ. තේරුනානේ. අවිද්‍යාව

කියන්නේ මේකමයි. අවිද්‍යාවමයි සංඛාර කියන්නේ මේ දෙක ඇතුළත තමයි කතාව තියෙන්නේ. ඒකමයි නාම රූප එකතු වෙනව කියන්නේ. ඒකමයි විඤ්ඤාන කියන්නේ. ඒකමයි සලායතනය කියන්නේ. ඒකමයි එස්ස වේදනා සංඥා සංඛාර කියන්නේ පොතමයි. බාහිර ඇත්ත කර ගත්තොත් තණ්හා උපදාන ජාති ජරා මරණ පුදුම කතාවක්.

උපාසක මහතා : ඒ කතාව එතනම තියනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව් මේ ක්‍ෂණ සම්පත්තිය කියන්නේ ඒකයි. මේ මොහොතේ එක සිතේ තියෙන්නේ ක්‍ෂණය. ඒකම තමයි ක්‍ෂණ සම්පත්තිය කියන්නේ. ඒකමයි දකින්න තියෙන්නේ. ඒකයි බුද්ධික්‍ෂණය කියන්නේ. බුද්ධි කියන්නේ දෙයක් නැති බව. ඇයි මේකේ සිලබස් එකක්නෑ මේකේ. ඒකයි ගැටළුව. සිලබස් එකක් විපැයී උගන්වන්න මාස දහයක් විතර උගන්වන්න විපෑ සිලබස් එක.

උපාසක මහතා : ඒ විදියට ගියොත් එහෙම කොතනින් කොතිනින් කොතනින් සිලබස් එක හදාගෙන කොතනින් නිවන් දකිනවද කියන එක පැහැදිලි නැහැ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒකනේ දැන් මේ දහම්පාසලට කරල තියෙන්නේ. සිත් 89යි වෛතසික 52යි. මේ ළමයි එපා වෙලා පොත් ටිකත් අන්තිමට විසික්කරල දාල නිවන් දකින එකත් අත් ඇරල දාලනේ ඉන්නේ. මේක හරිම සරලයි. පොඩි දරුවකුට උනත් කියන්න පුළුවන් අවු. 7ක ළමයකුට උනත් මේක තේරුම් කරන්න පුළුවන් හරි පුදුමයි. මේක සියවස් ගණනාවක්ම වැලලිල තිබිල තියෙන්නේ. ඒකයි මේ ගැටළුව. අපි දන්නව අශෝක අධිරාජයා වෙහෙර විහාර 84000ක් හදන්නේ ලෝකය ඇත්ත කරගෙනේ. තියන හින්දනේ හදන්නේ. ඉතිං එතකොට දුගතියම තමයි. ඒක තමයි බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ ශාසනය වෙනුවෙන් යමක් කරනව නම් මගවල ලාභීන් ඇතිනාක් පමණි ආනන්දය මේ ශාසනය පවතින්නේ කියනවනේ. එතකොට ශාසනය පවතින්නේ මගවලලාභීන් ඇති නාක් පමණ නම් අපි හිතන්න ඕන මොකක්ද? මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. අවබෝධ කර ගත්තොත් තව කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම උනොත් මේ ධර්මය රැකෙනව. එහෙම නැතිවුනොත් වෙන්නේ මොකක්ද බාහිර ඇත්ත කර ගත්තොත් කෙලින්ම ධර්මය නැති වෙනව.

උපාසක මහතා : අනිච්චයයෙන්ම

ආර්යයන් වහන්සේ : එතකොට මොකද වෙන්නෙ ගඩොල් බැඳ බැඳ යනව. ඊට පස්සෙ මොකද වෙන්නෙ මුළු ඉන්ද්‍රියාවෙම අද තියනවද? කෝ ඉන්ද්‍රියාවෙ බැඳපුව. 84000ක් වෙනෙර විහාර කෝ ඉන්ද්‍රියාවෙ.

උපාසක මහතා : එහෙම තිබුනනම් ඒව නැතිවෙන්න විදියක් නෑනේ.

ආර්යයන් වහන්සේ : අශෝක අධිරාජයා ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත නම් සුගතියට යනව. දුගතියට වැටෙන්නේ නෑ. එහෙනම් මේ ධර්මය මේ වෙනකම් රැකෙනව. ඒකනෙ දැන් මල්ලිකා දේවිය අසිද්ධි මහා දානය දෙන්නෙ දෙයක් තියන හින්දනෙ. ඒක හිසානෙ දුගතියට වැටෙන්නෙ. දැන් විශාකාව ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සෝවාන් වෙනවනෙ. ඊට පස්සෙ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සෙ එයා බාහිර ඇත්ත කරගෙන නෙවෙයිනෙ. ඊට පස්සෙ එයාගෙම **හිතේ තියන රාග ද්වේෂ මෝහ ගින්න නිවෙනව. ඒක තමයි පින කියන්නෙ. රාග ද්වේෂ මෝහ ගින්න නිවෙනව කියන්නෙ සිත පිරිසිදු වෙන එකයි.** සිත පිරිසිදු වෙනව කියන්නෙ පින තමයි. බුදුන් වහන්සේ මේව හොඳට පැහැදිලි කරල තියනව. ඒක හිසයි අපි මේව දේශනා කරන්නෙ. ඉඬ හික්බවේ හික්බු මේ සාසනේ පින්දහම් කරන්නෙ, බාහිර ඇත්ත කරගෙන නෙවේ මහණෙනි, කියල. ඒකනේ වක්කලීට මේ කුණු ශරීරයක් දිනා බලාගෙන මොකද කරන්නෙ වක්කලී කියල අහනවනෙ.

උපාසක මහතා : එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස

ආර්යයන් වහන්සේ : අපි වදින්නෙ මේ මැටි පිළිමෙට නෙවෙයිනෙ. **සත්‍ය ධර්මය 'බුද්ධ' කියන්නෙ දෙයක් නැති බව. තමන්ගෙම හිතේ සිතුවිලිවලින් මිදෙන ස්වභාවය, උත්තරීතර කරල, තමන්ගෙම හිතේ ඒ ස්වභාවය දැකල මිදෙන එක දැකල වන්දනා කරන්නෙ.** දෙයක් තියනව කියන එක වෙනම දෙයක්. අවබෝධයෙන් වදින්න ඕන. ඒකයි අපි කියන්නෙ. බුදුන් වදිනව කියල කියනවනෙ අපි. වදින්නෙ මැටි පිළිමෙට නෙවෙයි කියලත් කියනව අපි. ධර්මය අවබෝධය තුළින් බුදුන් වදිනව කියලයි කියන්නෙ. ඒක තමයි ඇත්ත.

උපාසක මහතා : ඇත්තටම වදින්නෙ ඕබ වහන්සෙ ප්‍රකාශ කරපු ධර්මය කියන්නෙ දෙයක් නැති බවයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : දෙයක් නැති බවයි. ඒක දැකීමින්. අපේ රාග ද්වේෂ මෝහ තුනිවෙන ආකාරයට වන්දනා කරනව.

උපාසක මහතා : වන්දනා කරනව. හරියට හරි.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒකයි පිහ කියන්නෙ සිත පිරිසිදු වෙන ආකාරය දැකල වන්දනා කරන්නෙ. දැනීමින් දැකීමින් වන්දනා කරනව කියලයි අපි කියන්නෙ. 'ජානතෝ පස්සතෝ' කියන්නෙ.

උපාසක මහතා : චිහෙමයි චිහෙමයි

ආර්යයන් වහන්සේ : කිසිම නාලිකාවලින් අහන්න ලැබෙන්නෑ. ඔක්කොමල කොහෙ හරි පැටලිලා ඉන්නෙ මකුළුදැලේ වගෙ. අපි බැලුව. බලල අපි දැන් මෙහෙම දාන්නෙ ඔක්කොම හොඳට අධ්‍යනය කළා. ඉතින් සෑහෙන කාලයක් දීර්ඝ අධ්‍යනයක ඒ කියන්නෙ අපිට මේක හොඳටම ප්‍රත්‍යක්ෂයි. ඔකේ පළුවෙනි එක තියෙන්නෙ පටිච්ච සමුප්පාදෙ. බුදුන් වහන්සේ පටිච්ච සමුප්පාදය මෙහෙහි කරලනෙ බුද්ධත්වය ලබන්නෙ. දැනට සමාජෙට ගිලිහිල තියෙන්නෙත් ඒකනෙ. පටිච්චසමුප්පාදය ලිහුව කියන්නෙ ආයෙ ලිහන්න දෙයක් නෑ. එකෙන් ලිහෙනව ඔක්කොම.

උපාසක මහතා : ඔක්කොම ලිහෙනව. චිහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස මේ පටිච්ච සමුප්පාදය මොහොතට විවර කර ගන්නෙ නැතිව.

ආර්යයන් වහන්සේ : මොනවත් කරල වැඩක්නෑ. ඒතාත් කාටවත් නිවන් මගක් නෑ. බෞද්ධයෙක් වෙන්නෙත් නෑ. එතකන් නිගන්ධ ධර්මය තියෙයි. මේ දැන් තමයි මේ අවධියට ඇවිල්ල තියෙන්නෙ. ඇත්තටම අපි මේ දේ නොකල නම් පුදුමාකාර අන්ධකාරයකනේ කට්ටිය හැමෝම අන්ධකාරෙට යනව. තව අවුරුදු 5කින් හුස්ම ගියත් එකයි. දැන් හුස්ම ගියත් එකයි. ඒ කණය චිතරයිනෙ. ඉතින් ඒක වෙන්නෑ. එතකොට ඒ මොහොතෙන් එහා දෙයක් නෑනෙ. ක්ෂණය චිතරයි ක්ෂණයක්වත් නෑනෙ. ඕතන දැන් කමටහනක් විදියට සේරම ටික චිලියට දාන්න. දැන් කොහොමත් යන්න බලාගෙනනෙ දාන්නෙ. ඊට පස්සෙ දවස් කීපයකට පස්සෙ තමයි පැය 14 දේශනය කළේ.

උපාසක මහතා : ඔව් ඒක ඇහුව මම ස්වාමීන් වහන්ස ස්වාමීන් වහන්සේගෙ දේශනා අපිට අහුවුනේ මේ මෑතකදි. ඒ දාපු හින්ද තමයි අහුවුනෙ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔය ඔක්කොම දේශනා දැන් 1000කට කිට්ටුයි. ඒ ඔක්කොම දැන් අවු. 2ක් ඇතුළත තියෙන්නෙ.

උපාසක මහතා : මට නම් මාස 2යි ඔබ වහන්සේගෙ දේශනා අනුවෙලා. එතකොට තමයි මට තේරුනේ එතන මේ හිවැරදි හිවන්මග.

ආර්යයන් වහන්සේ : මෙතන මේ එකක්වත් ඇත්තටම අපි මේ භාවනා කර කර ආරාමවල ඕව කර කර ගිහිල්ල අන්තිමට ම මේක හරියන්නෑ. ඔය දේශනාවල ගොඩක් ඒව කියවෙනව. ඊට පස්සෙ බැලුව මොනවද බුදුන්වහන්සේ දේශනා කරල තියනඒව. ඊට පස්සෙ බැලුව හැමතැනම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට ගිහිල්ල බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරල තියෙන්නෙ මොනවද කියල. ඕක දැන් අවු. 15ක් 20ක් ඇතුලෙ කතාව.

ඊට පස්සෙ ඒක ප්‍රායෝගිකව බලනව. ඊට පස්සෙ ඒක වෙන්නෑ. ඊට පස්සෙ මේක විශාල පර්යේෂනයක් ආර්යය පර්යේෂනයක් වගේ එකක්. ඊට පස්සෙ ඒව ඔක්කොම ලියනව. අපිම ඊට පස්සෙ හරිනම් මේකයි. මේක මෙහෙම තිබ්බට එහෙම වෙන්නෑ. මෙහෙමයි වෙන්නෙ. කියල ලියනව. ලියල ලියල ලියල අන්තිමටම බලනකොට මේක අපිට තේරෙනව අර අපි කියන්නෙ කිරිගොට්ටෙ පෙරල, ආයි පෙරල ශුද්ධ කරල ශුද්ධ කරල තමයි දේශනා කරන්නෙ. ඊට පස්සෙ පොතක් පැත්තකට කරල ඊට පස්සෙ දැන් මේක තනියම අධ්‍යනය කරනව. ධර්මය තුළ තියන ඒ දේවල් තනියම අධ්‍යනය කරල හොඳට ඊට පස්සෙ අර අභ්‍යන්තරයෙන් රාග ද්වේෂ මෝහ ප්‍රභීත වෙනව අපිට අනුච්ඡා ඉතින්. යටිනුල අනුවෙනව වගේ දෙයක් නැතිබව, ඊට පස්සෙ මේව හැදෙන්නෙ කොහොමද ඔක්කොම ලියල ලියල ලියල බලනකොට වැඩි කාලයක්නෑ. කොහොම හරි මීට අවුරුදු 5ක් ඇතුළත දැන් මෙතන ඉදල බැලුවොත් අවුරුදු 5ක් වගේ ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන්ම කතාව එනව. කතාව එනව කියන්නෙ සම්පූර්ණ අවබෝධට පත් වී ගෙන ආව ඒක පටන්ගන්නෙ නම් ඇත්තටම ඒ මෙහෙහි කිරීම. මුලින් ඒ සමාධි ඒවා මේව හොඳට භාවනාවල යෙදිල තිබුණු සමට සමාධිමත් හිතේ ස්වභාවය හේතු උනා. ඒක හේතු උනා විදසුන් නුවනට. අභ්‍යන්තරයෙන් ආව අර අපි කියන්නෙ ඥායස්ස අධිගමාය කියල අභ්‍යන්තරෙන්ම ආව අපි ගන්න හැම ධර්ම ධාරණාවක්ම ගැඹුරින්ම විමසන්න පුළුවන් ඥානයක් අවධි වීගෙන ආව.

ඊට පස්සේ අභිඤ්ඤාවෙන් ස්වභාවයක් නැඟිගෙන ආව. ඇත්තටම ධර්මය සම්බන්ධ අභිඤ්ඤාවක්. ඒ අභිඤ්ඤාවෙන් තමයි ඇත්තටම ධර්මය සම්බන්ධ අභිඤ්ඤාවක් සකස් වුනේ. ඒකෙන් තමයි ශ්‍රීක්වන්ස් එක ටීයුන් උනේ.

උපාසක මහතා : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : එකෙන් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම අනිමිත්ත, අප්‍රහීන, ශුන්‍යත කියන අනාත්ම ධර්මය තුළ පුදුමාකාර විදියට මේ කිසිම පොතක කාගෙවත් ඇතිලි මොකුත් නෑ අභ්‍යන්තරයෙන්ම ගලවගෙන ගිහිල්ල මේ උපමා ඔක්කොම මේ අපේ රතුපාට ලයිට් වලින් ඇහෙනව නේද සසර යන හැටි කතාව ඔක්කොම පැහැදිලි කරනව. ආයි හිතාග න්න බැහැ. එතකොට මේ දැන් යන දේශනා හැම එකකම ගොඩක් ඒව අපිමයි අපේ අභ්‍යන්තරයට දැන් මේ 33000 ෂෝට් වෙනව කියනව වගේ. හෙට වෙනකොට තව එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ දේශනා ප්‍රාතිහාර්ය වගෙ එකක් සිද්ධ වෙනව. ඒ කියන්නෙ මේ අභ්‍යන්තරයෙන් වෙනව.

උපාසක මහතා : ගලාගෙන එනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : ගඟ ගලාගෙන එනව වගේ එනව. මොකක් කොහෙන් එනවද දන්නෑ. මේ අද කියන එක නෙවෙයි හෙට කියන්නෙ බලනකොට. ඒ කියන්නෙ මේ ධර්මය වෙනස්වෙලා නැහැ. සාරාංශය එකමයි. නමුත් ඒ උපමා වෙනස් වෙනව. ඊට වඩා හොඳ උපමාවක් ආවොත් පෙන්නනව ඒක. ඔබතුමාට තේරෙනව නම් එව්වරයි. අර උපමාව තේරුනේ නැතුවම බලනව මේ උපමාව කොහොමද කියන්නෙ කියල. ඊට පස්සේ ආ මේක කියල හියනව. **හැබැයි මේක විශේෂයක් තියනව. ඒක තමයි මේ දර්ශනයට පත්වීම. දර්ශනය දකිනව. බුද්ධ දර්ශනය දකින හින්ද හැම මොහොතෙම අපිට කී එක වගෙ තියනව පේන දර්ශනය. අපි ටී.වී. එක දකිනව වගෙ ඒක දකිනව. ඒ දකින දේ කියන්න උත්සාහ කරනව අනිත් අයට. පෙන්නන්න උත්සාහ කරනව. ඔයගොල්ලොත් දකින්න ඒක කියල. එහෙම දෙයක් තමයි අපි මේ**

කරන්නේ. අපි සමහර වෙලාවට හැම තිස්සේම කියනව මේ සිතුවිලි වෙනයි. මේ අවධිය වෙනයි. මේ අවධීමත් ස්වභාවයක් ඇතිවෙනව. සිහියත් එක්ක ඒක එනව. ඒක මොහොතට අවදිය. ඒක හවාංගය. ඔහොම කියනවනේ. ඒක සිතුවිලි අතර හිඳැස එන්නේ. ඒක තමයි මේ ධර්ම පැහැදිලි කරන්නේ. නමුත් මේක වෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව මෙහෙමයි. දැන් ඕක කියනවනේ එක එක විදියට. ඒක වෙන ආකාරය. ඒක වෙන්නේ මේ විදියට හිතල නෙවෙයි. හිතල කවුරුත් නිවන් දුකිනනෙතෑ. මෙන්න මේ විදියටයි වෙන්නේ කිය කිය පැහැදිලි කරනවනේ. ප්‍රතිපදා දේශනා. ඒ ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් දේශනා. එතෙන්නට සකස් වෙන ආකාරය තමයි ටික ටික මේ හැම කෙනෙක්ම පිරිස අරගෙන එනව එතෙන්නට දේශනය තුළින්. එතනට තමයි ගේන්නේ. අර දර්ශනය පෙන්වන්න හදන්නේ. මට ප්‍රත්‍යක්ෂ වුනු ඒ ධර්මය අතින් අයටත් ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන විදිය කියනව.

උපාසක මහතා : ඔබ වහන්සේ අර ලුහු රස කියන එක පැහැදිලි කරනවනේ. අපිට වචනෙකින් ඒක ඇතුලේ ෆ්‍රිල් වෙන එක කියන්න බෑ. වචනයක් කියන්න බෑ. වචනයක් නෑ. නමුත් අපිට ඒක උපමාවක්, හැටියට ඔබ වහන්සේ ලුණු රස කියන එක ලුණු කැටේ කියන එක සුදුපාටයි. ඒකෙ රස ඇවිල්ල දිවේ තැවරුනාට පස්සේ තියන ෆ්‍රිල් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ සංඥා දහමෙම ඉන්න කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔතන මෙහෙම දෙයක් තියනව. ඒ කියන්නේ නාම රූපවලට ගන්න බෑ. ඒක තමන්ගේ සිහියටම දැනෙන එකක්. ඇත්තටම මේක දිවට දැනෙන එක නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. එතන තියෙන්නේ ඒක සිහියට ඇසුවෙනව. සිහියට අසුවෙනව. ඒක කාටවත් කියාගන්න බැහැ. දැන් අපි ගත්තොත් මිරිස්, මිරිස් කනකොට ඒකෙ එන දැවිල්ල ගම්මිරිස් කොට්ටි මේක කාටවත් කියාගන්න බෑ. අපි බලල තියනව. මේක නාම රූප නෑ. ඒක කියන්න බෑ. නමුත් දැනෙන්නේ නෑ නෙවෙයිනේ. ඒ දැනෙන දේ කියන්න බෑ. මේ වගෙම තමයි දැන් මේ සිතක් ඇතිවෙලා නැති වෙද්දී, සිතක් ඇතිවුන බව දැනෙනව. ඒ වගෙම සිත ඇතිවෙලා නැතිවුන බවත් දැනෙනව. නමුත් සිත නැතිවුන බවට මෙහෙහි කරපු බවටත් දැනෙනව. එහෙම දෙයක් නැති බව හැඳැයි, ඒකෙ වටිනාකමක දිය වෙනවද නැද්ද කියලත් දැනෙනවා. ආසවධ්‍යා ඥානය, චූලපජාන ඥානය ඒ වගේම ත්‍රිවිද්‍යා සේරම තියනව මේ කතාවේ. දැන් ඒ චිතරක්

නෙවෙයි. මෙතන ඒ කියන්නේ දැන් ද්වේෂයක් ඇතිවුනා කියමු. දැන් ද්වේෂයක් ඇතිවුන බව දැනෙනවනෙ. දැන් එක දැනෙන එක ද්වේෂය ඇතුලෙනෙ ඉන්නෙ. සිත ඇතුලෙනෙ ඉන්නෙ. දැන් එතකොට දැනෙන්නෙ කොහොමද? ආත් එක තමයි කේන්ති ගිය වෙලාවෙ කේන්තියෙ ඉන්නෙ. නමුත් ඒක වුන බවට අර අවධියෙ ඉන්න කෙනාට දැනෙනව. දැන් ඉන්නෙ ඒකෙයි කියල දැනෙනව.

උපාසක මහතා : ඒකෙ ගිය වොලියුම් එක තේරෙනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව් දැනෙනව. අතන වෙනම පාත් එකක් නම්බවෙනව. ඊට පස්සෙ ටිකක් දියුණු වෙනකොට මොකද වෙන්නෙ. තමන්ගෙ සිතුවිලි එනව සිතුවිලි යනව. සිතුවිලිවල තමන් නෑ. පුදුම අවධියක් වෙනව ඕකෙන්. ඔව් අර යෝනිසෝ මනසිකාරය තුළ ඒ අවධිය ජේන්න ගන්නව. ඊට පස්සේ ඒ එක සිතකවත් වියා නෑ. හැබැයි ඒක සිද්ධ වෙන්නෙ වියා දැක්න දුර්ශනය තුළයි වෙන්නෙ. ඒ කිව්වෙ බාහිරත් නෑ. සිතෙන් නෑ කියල මිදි මිදි යන ගමන තුළයි ඔය ඔක්කොගෙන්ම මිදිල අවධිය එන්නෙ. එතනින් තමයි ප්‍රකටවෙන්නෙ. මේක අර වේදය තුළ වගේ එකක් වෙන්නෑ. වේදයෙ කෙනා ඉන්නව. කෙනා නැති වෙත් නෑ වේදයෙ. මේක තනිකර සම්පූර්ණයෙන්ම කෙනාත් එක්කම ඔක්කොම නැතිවෙනව. බාහිරත් එක්කම.

උපාසක මහතා : ඔබ වහන්සේ එහෙම කියන කොටම මම එතෙන්නට ගේන කොටම අර ගතිය ඇඟට එනව.

ආර්යයන් වහන්සේ : අර දැනෙන ගතිය එනව. ඒක සිතුවිල්ලක් නෙවේ. දැන් ඔබතුමා ඕක කිව්වට පිලිගන්නෙ නැත්නම් මොකද වෙන්නෙ කියන එක. දැන් කිව්වොත් එහෙම බොරු කියන්න වපා. ඒක වෙන්නෑ එහෙම කිව්වොත්. ඒක ඔබතුමාට කියා ගන්න බෑනෙ දැනෙනඑක තව කෙනෙකුට. ඔබතුමාට කීවට ඔබතුමාට ඒක දැනෙන්නෙ නෑනේ. මටනේ ඒක වෙන්නෙ කියල කියන්න වෙනව ඔබතුමාට. ඒක තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ ධර්මය. ඒක තමයි සාන්ද්‍රවීදීක ධර්මය.

උපාසක මහතා : ඒක ඒවගේ තේරුම්ගත්ත උත්තමයෙකුට කියනව ඇරෙන්න වෙන කෙනෙකුට කීවට වැඩක් නෑ.

ආර්යයන් වහන්සේ : වෙන කෙනෙකුට කීවට වැඩක් නෑ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒ කියන්නේ ඒක තේරෙන කෙනෙකුට තේරෙනව ඇර වෙන කෙනෙකුට තේරෙන්නෑ.

උපාසක මහතා : මෙයාට මේ වෙන රෝගයක් හැදිල තියෙන්නේ. මනසින් හදාගත්ත ලෝකෙක කියල හිතනවනෙ. නමුත් එතෙන්ට ඩීප්ලි ඇර කියන කියන වචනයන් එක්ක එතෙන්ටම හිත පත්වෙන කොට සියුම්ව සියුම්ව සියුම්ව ගියාම ඊට පස්සෙ ඇර ඩිස්කනෙක් වෙනව. ඩිස්කනෙක් උනාම ඩිස්කනෙක් උනා කියල දන්නේ ඊට පස්සෙ. එහෙම වෙලයි කියල. එතන ඇර කියන ස්වරූපය පොඩි තත්පර ගාණක් තිබිල එතෙන්ට එයා උත්සහ කරනව නියම තැනට එන්න.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක ඇර මුලින් එහෙම උනාට පස්සෙ ඒක දියුණු වෙනව. ඒ ස්වභාවයම ප්‍රකට වෙන්න ගන්නව.

උපාසක මහතා : හිතරම ඉන්න ඕනෙ ඒ ස්වභාවයෙ

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒ ස්වභාවයම ප්‍රකට වෙන්න ගන්නව. ඊට පස්සෙ ස්වභාවය තමයි සාමාන්‍ය විදියට වෙනදා විදියටම වැඩ කටයුතු කෙරෙනව. ඉන්නව ඔක්කොම තියනව. ඒ හිටියට ඒ වයෙ කිසිම අගයක් නෑ. වටිනාකමක් නෑ. ඒ ස්වභාවය අවධිවෙන්න ගන්නව. ඒ ස්වභාවය තුළ ඒ සිතුවිලිවලට කරන්න පුළුවන් දෙයක්නෑ. **එයා සම්මා දිවිදිය ආවට පස්සෙ එයාගෙ හැම එකක්ම සම්මා ස්වභාවයෙන් එන්න ගන්නේ. සිතුවිලිවලින් පලක් නෑ ඊට පස්සෙ. ඊට පස්සෙ ආජීවයෙන් සම්මා ආජීවය. ඊට පස්සෙ ඇර ඉන්නේ සිතියම අවධිවෙලා. ඊට පස්සෙ සම්මා සංකප්ප, සම්මා කම්මන්න, සම්මා වාචා ඔක්කොම එයා යන්නේ ඇර අවධියන් එක්ක. එතන තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. එතන තමයි කෙලෙස් ඤය වී ගෙන යන ගමන. ඒක තමයි 'නිබ්බිදන්නි චිරාගන්නි, චිරාගන්නි නිරෝධන්නි', 'නිරෝධන්නි පටිනිස්සග්ගානුපස්සි' කියන්නේ. ඒක අවධියේ ස්වභාවයන් එක්ක තමයි මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තියෙන්නේ. නාම රූප තමයි බාහිර අභ්‍යන්තර කියන අත්තවලින් මිදිල නාම රූපවලින් මිදිල ඒ ස්වභාවය ටිකින් ටික තවත් ප්‍රකට වෙන්නේ. එක පාරට එන්නේ නැහැ. ටිකින් ටික එන ගමනක් ඒකෙ තියෙන්නේ. පාත් එකක්. ඒ මග එහෙම කියන්න දේකුත් නැහැ. එතනින් එහාට වයට ප්‍රත්‍යක්‍ෂයි. වයාට කවුරුන් ඒක පිලිගත්තත් නැතත් වැඩකුත්නෑ. වයාට**

ගින්නකුත්තෑ. එයාගෙ සැහැල්ලුව එයාටමනෙ දැනෙන්නෙ. කාටවත් තේරෙන්නෑනෙ.

උපාසක මහතා : පැහැදිලියි. හරියට ම පැහැදිලියි.

ආර්යයන් වහන්සේ : එයාට හැම මොහොතම ප්‍රභාෂ්වර ගතියක් දැනෙනව. ගින්නක් නෑ. පත්තු වෙන්නෑ. අතින් අයත් එක්ක ගිනි නියා ගන්න යන්නෑ. සමහර වෙලාවට ගිනි ගොඩක වගේ ඉන්නෙ. වටේ ඉන්න ඔක්කොම සමහර විට බැනගන්නව රංඬු කරනව. එයා ඒවත් ගාණක් නෑ. එයා නිකං අයිස් කැටයක් වාගෙ. එයා ඒ සිතුවිලිවලට පණ දෙන්න යන්නෑ.

උපාසක මහතා : ඔව්. ඒක හරි පැහැදිලියි. හිත යන්නෙත් නෑ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව් නිකං අර ළමයි රංඬු කරන කොට තාත්ත නිහඬව ඉන්නව වගේ. එහෙම ස්වභාවයක් තමයි අන්තිමට ම පුදුමාකාර දියුණුවක් ඒ තුළ තියනව. අන්තිමට ඒ එක සිතකවත් එයානෑ. හුස්ම ටික ගියත් එයාට ගාණක්වත් නෑ. එයා දන්නව. හැම මොහොතෙම ඇතිවන නැතිවන හැම සිතමයි. ඒ සිත විතරයි.

උපාසක මහතා : පැහැදිලියි.

ආර්යයන් වහන්සේ : සිතක් කියල දේකුත්තෑ. ඒක අවබෝධයෙන් මිදෙන්නෙ, 'සංඛිතේ නිබ්බිදාය' අර කණ්ණාඩියෙ කෙනෙක්නෑ වගේ අවබෝධයට පත්වෙලයි ඉන්නෙ. ඒකෙ කෙනෙක් ඇත්තමට ඒක කටින් කීවට වැඩක් නෑ. ඒක සාන්ද්‍රිතීක ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයට එන්නම ඕන. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මේ කෙනෙක්ගෙ කතාවක් නෑ මේකෙ. ස්වභාවය මෙතන කෙනෙක් නෑ.

උපාසක මහතා : මේක අවබෝධ වෙන්න අවබෝධ වෙන්න ස්වාමීන් වහන්ස මේකේ Science එකක් මිසක් මේකෙ ආත්ම ස්වරූපයක් තියෙන්න බෑ. Science එකක් විතරයි තියෙන්නෙ. පුද්ගලයෙක් වෙන්න බෑනෙ. පුද්ගලයකුට ආත්මයක් තියෙන්න එපෑ. Science එකක් කොහේ හරි ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ. මට එතන ආත්ම කියන තැනම තියෙන්නෙ ඔය Science.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව්. මෙතන ආත්ම කතාවක් නෑ. මේකෙ ඉතින් ඔය ඇත්තටම ඔය වාර්තූයක් විදියට පන්සල්වල ඔය හදාගෙන තියන ඒව සමහර ඒව නම් කිසිම තේරුමක් නෑ. දැන් ඉතින් ඒක අපිට අදාලත්

නෑ. ගැටළුවකුත් නෑ. ඇලීමකුත් නෑ. ධර්මය ඇත්තටම මනුස්සයකුට වැටහුනොත් ඇත්තටම ඒ මනුස්සයා ලොකු මිදීමකට පත්වෙනව. ඊට පස්සේ වියාව ගිනි තියලගන්න බෑ. වියාට මොකක් හරි කියල උත්තේජනයක් දිල වියාව නම්ම ගන්න බෑ. එක එක දේවල්වලට ගන්න එහෙම බෑ. වියාගෙම අභ්‍යන්තරයෙන් එන්න ඕන වියා හරිම වෙනස් පුද්ගල ස්වභාවයනෑ. එතකොට වියාට එහෙම මේව කරන්න බෑ. ඒ ස්වභාවය හුඟක් වෙනස් එතකොට. සාමාන්‍යයෙන් අර යුතුකමක් විදියට නැත්නම් අතින් අයගෙ ස්වභාවයට පවතින්න ඒ කටයුතු කරයි. ඉන් වහා අභ්‍යන්තරයෙන් නම් ගිනි අරන් නෑ. ඒකනම් කියන්න පුළුවන්.

උපාසක මහතා : එහෙම යන්නෙම නෑ. වියා බලන්නෙ ඒ තැන්වලින් අවශ්‍ය තැන්වල ජීවත්වීමට උත්සාහ කරන්නෙම නෑ. වෙන්නෙම නෑ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒක හරි. වියා ගොඩක් වෙලාවට අභ්‍යන්තර නිහඬතාවයක් ඇති වෙනව. ඒ තුළ කියාගන්න බෑ. පුදුමාකාර ආන්ත ස්වරූපයක් දැනෙන්න ගන්නව. ඒක ගින්න නැතිවෙන සුවය පුදුමාකාර ආන්ත සුවයක් අභ්‍යන්තරයට දැනෙන්න ගන්නව. ඒක දැනෙන්නම ඕන. ඒක දැනෙනකොටම වියාටම තේරෙනව වියා ඒ ස්වභාවයට පත්වෙන බව. ඒ ස්වභාවයට පත් වෙනකොට කෙනෙක් ඉන්නව නෙවෙයි. මේ භාෂාව කතා කරන කොට සම්පූර්ණයෙන්ම කෙනෙක් හැම තිස්සෙම භාෂාවේ පෙන්නනව. නමුත් මේ කියන තැන හරි පරිස්සමින් අහන්න ඕන. එතන එහෙම දෙයක්නෑ. ඇත්තටම එහෙම කරන්න ඕන කියල වියාට ලොකු බිස්නස් එකක්වත් මොකක්වත් එහෙම රූපයක් වත් වියාගෙ රූපෙවත් එහෙම මොකක්වත් වියාට හරයක් ඇතිවෙන්නෑ.

උපාසක මහතා : ඒක අවබෝධය

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව්. අවබෝධයෙන් මිදිල ආත්මීය ස්වභාවය ඉස්මතු කරන්න දැගලන්නෑ.

උපාසක මහතා : වියාට තැනක් නෑ. ඇති කරගන්න. ඒකයි ඒ.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව් ඇත්තටම පුදුමාකර නිවීමක් ඒක.

උපාසක මහතා : ඇත්තටම ඔබ වහන්සේ කිව්ව වගේ මේ මොහොතෙ මැරුනත් එකයි. අවු. 5කින් මැරුනත් එකයි. මුකුත් කරන්න දෙයක් නෑ. තියෙන්නෙ ඒ මොහොත විතරනෙ. මේ මොහොතෙ විතරක් ඉඳල ගියත් තියෙන්නෙ රූපයෙම විදීමක් විතරනෙ.

ආර්යයන් වහන්සේ : එකෙ තේරුමක්නෑ. මේ මොහොතෙ හුස්ම ගියත් එකයි. අවු. 5කින් හුස්ම ගියත් එකයි. හෙට හුස්ම ගියත් එකයි. මේ පෘතග ජන මනුස්සයකුට ඔහොම කීවම නිකං භානේ ඒක අපරාධයක්නෙ. තව අවුරුද්දක් දෙකක් ඉන්න පුළුවන්නෙ. එහෙම ඕව ඉතින් කියල දෙන්නත් බෑ. ඕව ඉතින් පෘතගජන මනුස්සයකුට හිතෙන්නෙ වෙතින් කතාවක්. එයාට කෙනෙක් ඉන්නවනෙ. දැන් අපිට, අපි කිව්වහම නෑ ඒක විච්චර ගාණක්නෑ. ඒක කොහොමත් එකයි. මේ මොහොත විතරනෙ තියෙන්නෙ.

උපාසක මහතා : ගලන විදියට යන්න අර්නව මිසක

ආර්යයන් වහන්සේ : ඔව් ඒක කට්ත් කීවට වැඩක් නෑ. මේ මොහොත විතරයි කියලා. තව කෙනෙකුට ඒක තේරෙන්නෑ. ඒක ලොකු ගැඹුරු තේරුමක් තියනව. එතෙන්නට එක පාරට එන්නබෑ කෙනෙකුට.

උපාසක මහතා : එන්නත් බෑ මේකට උවමනාව ඇත්තටම තමන්ට තියෙන්න ඕන. අවංකවම මිදීම කියන එක සත්‍ය ඥානය.

ආර්යයන් වහන්සේ : ඒ කියන්නේ මෙතන අවිද්‍යාව. ඒ කියන්නේ මෙතන සත්‍ය දැනගන්න තියන ඕනකම තමයි ගොඩක් අයට අපට තේරල තියනව කතා කරන කොට ගොඩක් අයට තියනව සත්‍ය දැනගන්න ඕනකමක්. සත්‍ය භොයා ගෙන යන කෙතාට හම්බවෙනව.

උපාසක මහතා : ඔව්. අර ගැට ලිභාගෙන මොකක්ද මේ ගැන කියන එක.

ආර්යයන් වහන්සේ : එයාගෙ රැවටීම විදවීම එයාට දැනෙන්න ගත්තහම ඒක ධර්මය පොඩ්ඩක් එයාට ඇහෙනකොට තේරෙනව මේ බොරුවක් තුළ ඉන්නෙ කියල තේරෙන්න ගන්නව. ඇත්තටම මේක අර සාමාන්‍ය පෘතගජන භූමියෙ තියනව වගේ, එහෙම විදීමක්නෑ. ඒක සතුවක් කියල විදින එහෙම දෙයක් නෙවෙයි මේකෙ තියෙන්නෙ. මේක වෙනස් කතාවක්. මේකෙ ශාන්ත ගතියක් දැනෙනව. ඒකෙ වෙන කියන්න දෙයක් නෑ. ගින්නක් නැතිකම තමයි ඒකට හේතුව, සතුව කියන එක වෙනම කතාවක්. එහෙම දෙයක් මෙතන නැහැ. ඒ කියන්නෙ සාමාන්‍යයෙන් ඔය පෘතගජන භූමියෙ මොනව හරි ඔය හැමතිස්සෙම සතුවුවෙන්නෙ දේකින්නෙ හිතීන් හරි දෙයක් හදාගෙන. එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. ඒක වචනෙකට ගන්නබෑ ඒ කියන්නෙ **ඒක දැනෙන්නම ඕන ඒක. මේකට එහෙම වචනයක් නෑ. ඒකට උන්නර්තර හුදකලාව කියල**

තමයි බුදු දහමේ පෙන්නන්නෙ. ඒක තමයි අපටත් දැනෙන්නෙ. ඒ කියන්නෙ අභ්‍යන්තර හුදකලාවක්. අභ්‍යන්තර ශාන්ත ස්වභාවයකට පත්වෙන එකක්. මේ ඔක්කොම මනුස්ස වර්ගයාම ඉන්නෙ ගිහිගොඩක කියලා ජේන එක. ඒ ගින්නට වැටෙන්න කැමැත්තක් එන්නෙන්නෙ. ඒ කියන්නෙ ඕනකමක් ඇතිවෙන්නෙ. ඒ කියන්නෙ ඒක දැකිනව. ගින්න කියලා. ඒ ගින්න කියලා දැකිනකොට ඒකෙන් පලක් නෑ. මේ සේරම එකක්වත් ලොකුවෙන්නෙ එයාට. මේ මිනිස්සුවත් ඔය දිව්‍යලෝක අරව මේව කතන්දර මුකුත් නැතිවෙනව ඇත්තම කීවොත්. මේ කතන්දර ඔක්කොම නැතිවෙනව. දැන් ඔක්කොම දෙයක් කරගෙනයි ඉන්නෙ. ලෝකෙ ඒව ඔක්කොම සංඛාර වෙනව. සිතුවිල්ලක් වෙනව.

මේව සිතුවිලි නේද කියලා හිතෙන්න ගන්නව. දැනෙන්න ගන්නව. එතකොට එතන මුකුත් නැති වෙනව - ඒකයි අර න පධ්වි, න ආපෝ, න තේජෝ, න වායෝ, න ආකාශසංඥායතන, න ආකිඤ්ඤායතන, න විඤ්ඤායතන, න නේවසඤ්ඤා, නා සඤ්ඤායතන නායං ලෝකෝ මෙලොවක් නෑ, න පරලෝකෝ, පරලොවක් නෑ, න උභෝ චන්ද්‍රිම සුරියෝ, සඳහිරු කියලා දෙයක් නෑ, න ආගතිං වදාමි. න ගතිං, න චුතිං, න උප්පත්තිං, න අපටිත්තං, න අපචත්තං, න ආරම්මනං, ආරම්මනයක් නෑ, මෙලොවක් නෑ, පරලොවක් නෑ, ඒමක් නෑ, යෑමක් නෑ. ජීවත්වෙනව කියලා දෙයක්නෑ. ඉන්නව කියලා දෙයක්නෑ. පධ්වි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියලා දෙයක් නෑ. ඔය ධ්‍යාන අරව මේව ඒව කතන්දරත් නෑ. මෙතන මුකුත් නෑ. මුකුත්නෑ කියන්නෙ පුදුම හිවීමක් ඒක. කියන්නෙ හොඳ කියලත්, පත්තුවෙන්නෙ නෑ. නරකයි කියලා පත්තුවෙන්නෙත් නෑ. හොඳ නරක කියලා දේකුත් නෑ. අන්තිමට ම මේ ආර්යය භූමියේ වචන නෑ කියන්න, කියන්න වචනයක් තියනවද කියලා කියන්න අපි දන්නෙ නෑ. ශාන්ත ප්‍රතිත, පෘතග්ජන භූමියෙ ගන්නේ ඒකත් දෙයක් කරගෙන.

උපාසක මහතා : එහෙමයි.

ආර්යයන් වහන්සේ : මෙතන එහෙම කතාවක් නෑ.

උපාසක මහතා : බොහෝම පිං ආර්යයන් වහන්සේ භාග්‍යයක් කතා කරන්න ලැබීම.

ආර්යයන් වහන්සේ : තෙරුවන් සරණයි!

බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ග්‍රන්ථ සංස්ථා මුද්‍රණය කරන විම ධර්ම ග්‍රන්ථ සඳහා ඔබටත් දායක විය හැක.

බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ග්‍රන්ථ සංස්ථා

ගිණුම් අංක : 106161005988

බැංකුව : සම්පත් බැංකුව

ආබාද : බත්තරමුල්ල

බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ග්‍රන්ථ සංස්ථා මගින් මෙතෙක් මුද්‍රණය කර ඇති ග්‍රන්ථ පහත සඳහන් වේ.

1. සතිය කියන්නේ අපේ ගෙදර
2. මට මම නැතිවන හැටි
3. මොහොතට අවධිය (පළමු කොටස)
4. බුද්ධ දර්ශනය
5. නිවැරදි නිවන් මඟ හමුවිය
6. මොහොතට අවධිය (දෙවන කොටස)
7. අභිඥා ඤාණයට හසුවන පරම සත්‍යය - 1
8. අභිඥා ඤාණයට හසුවන පරම සත්‍යය - 2
9. අභිඥා ඤාණයට හසුවන පරම සත්‍යය - 3
10. The true dhamma has awakend, volume 1
12. මේ අසන මොහොතේම ඔබ නිවන් දකිනවා
13. ආර්යය කමටහන්