

සුජ්ප්‍රථාවාසා සුතුය

(අදානපාලි, බු.නි. i, 158-164 පිටු)

එක් කලෙක හාගාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කුණ්ඩාන නම් තගර සම්පයෙහි කුණ්ඩාන නම් වනයෙහි වැඩ වාසය කළහ. එකල්හි සුජ්පවාසා නම් කෝලිය රාජ දියණීය සත්වසේ සත් දිනක් ගැබිබර ව සිටියේ සත් දිනක් මූල්‍යල්ලෙහි මූජ්‍රගර්හ ව සිටියා ය. මෙකල ඇය තියුණු වූ කරුකු වූ කටුක වේදනාවෙන් යුතුව කළ ගත කළ අතර එම වේදනාව ඉවසා සිටියේ බුදුරජුන්, සංසයා හා නිවන පිළිබඳ කුසල සිතිවිලි (විතර්ක) මෙනෙහි කරමිනි. මෙහි දී ඇය 'මෙබදු දුක් දුරු කරලනු පිණිස බරමය දේශනා කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ සමඟ සම්බුද්ධ ය. මෙබදු දුක් දුරු කරලනු පිණිස පිළිපන් ඒ හාගාවතුන් වහන්සේගේ ග්‍රාවක සංසයා සුජ්පවාසා ය. යම්බදු වූ නිවනෙක මෙබදු දුකක් නොමැත්තේ ද ඒ නිවන ඒකාන්තයෙන් උතුම් ම සුවයෙකි' යනු ඇය තම දුක් වේදනා යටපත් කළ තුවිධ විතර්කයන් ය.

මේ අතර සුජ්පවාසා කුමරිය තම ස්වාමියා අමතා 'බුදුරජුන් වෙත ගොස් උන් වහන්සේගේ සුවදුක් විමසා තම කායික වේදනාව උන්වහන්සේට පවසා සිටින ලෙස' පැවැසුවා ය. ඒ අනුව කෝලිය පුතුයා බුදුරජුන් වෙත ගොස් තම බිරිද පසුවත තත්ත්වය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේට දැන්විය. මෙහි දී බුදුරජාණන් වහන්සේ,

'සුජ්පවාසා කෝලිය දියණීය සුවපත් වේවා, නීරෝගී වේවා, නීරෝගී ප්‍රතකු වදාවා යැයි (සුඡ්පවාසා සුජ්පවාසා කෝලිය ධීතා අරෝහා, අරෝහා ප්‍රත්තා විජායනු'නි) ආයිරවාද කළහ.

බුදුරජුන්ගේ මෙම ආයිරවාදයන් සමග ම සුජ්පවාසා කෝලිය දියණීය තියුකින් නීරෝගී ප්‍රතකු ජනික කළා ය. කෝලිය පුතුයා යළි නිවස වෙත පැමිණෙන විට තම බිරිද නීරෝගී ප්‍රතකු ජනිත කොට ගැබිබරින් මිදී සුවසේ සිටිනු දැක බුදුරජුන්ගේ මහන් ආනුහාවය පිළිබඳ බෙහෙවින් ප්‍රසාදයට හා සතුවට පත් විය. පසුව 'සිවලී' නමින් ප්‍රකට වූයේ මෙම පින්වත් කුමරුවායි. සත් අවුරුදු සත්දිනක් තිස්සේ විදි මහන් දුකින් නීදහස් වූ සුජ්පවාසා තෙරුවන පිළිබඳ බලවත් ප්‍රසාදයෙන් සත්දිනක් මූල්‍යල්ලෙහි බුද්ධප්‍රමුඛ මහාසංසයාට දන් දෙනු රිසියෙන් ඒ බව තම ස්වාමියාට දන්වා බුදුරජුන්ට දානයට ආරාධනා කරන ලෙස පවසා සිටියා ය.

නැවත බුදුරජුන් වෙත ගිය කෝලිය පුතුයා තම බිරිදගේ සුවපත්හාවය පවසා අනතුරුව තම නිවසෙහි දනට වඩින ලෙස බුදුරජුන්ට ඇරෘතුම් කළේ ය. මේ වන විට සංසයා වහන්සේ වෙනත් දායකයෙකුගේ දානයට ආරාධනා ලැබ සිටියහ. ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමේදී බුදුරජුන්ට පෙනී ගියේ එලෙස දානයට ආරාධනා කර සිටියේ මූගලන් මාහිමියන්ගේ සම්ප දායකයෙකු විසින් බවයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මූගලන් මාහිමියන් කැදුවා සුජ්පවාසාවගේ දානය පිළිබඳව කරුණු දැක්වා කළින් කළ ආරාධනාව පසුවට යොදාගත් ගන්නා ලෙස එම දායකයාට දන්වා සිටින ලෙස පැවැසුහ. 'ස්වාමීනි, එසේ යැයි පිළිතුරු දුන් මූගලන් මාහිමියන් වහන්සේ එම දායකයාගේ නිවෙසට ගොස් සුජ්පවාසාවගේ දානය පිළිබඳව කරුණු දැක්වා දානය සත්දිනකින් පසුව දෙන ලෙස දායකයාට දන්වා සිටියහ. මෙහිදී එම දායකතුමා 'ස්වාමීනි, මාගේ වස්තුව, ජීවිතය, ග්‍රද්ධාව යන කරුණු තුන පිළිබඳ ව ඔබ වහන්සේ ඇප වන්නේ නම් මම මගේ දානය පසුවට කළේදමා ගැනීමට කුමැති වෙම්'යි පැවැසිය. මූගලන් මාහිමියන් වහන්සේ පවසා සිටින්නේ 'ඇවැත්තිනි, මම ඔබගේ වස්තුව හා ජීවිතය පිළිබඳ ඇප වෙමි, නමුත් මට ඔබගේ ග්‍රද්ධාව පිළිබඳ ඇප විය නොහැක, ඒ ගැන ඔබ ඔබට ම ඇප වන්න' කියායි. දායකතුමා එවිට පැවැසුවේ 'ස්වාමීනි, මූල් කරුණු දෙක පිළිබඳ ඔබ වහන්සේ ඇප වන්නේ නම් ග්‍රද්ධාව පිළිබඳ ව මම ඇප වෙමි, සුජ්පවාසාවගේ දානය මූලින් පිළිගන්නා, මගේ දානය සත්දිනකින් පසුව පිළිගන්වම්' කියායි.

මෙලෙස උපාසකතුමා දැනුවත් කොට මූලින් හාරගත් දානය පසුවට කල්දමා බුදුරජුන් වෙත නැවත පැමිණී මූගලන් මාහිමියන් වහන්සේ ඒ බව හාගාවතුන් වහන්සේට දන්වා සිටියහ. ඒ අනුව සුජ්පවාසාවගේ දානයට යාමට තීරණය විය. බුදුරජාණන් වහන්සේ අග්‍රග්‍රාවකයාන් වහන්සේලා ඇතුළු මහාසංසයා සමග සුජ්පවාසාවගේ නිවසෙහි දානයට වැඩිම කළහ. මෙලෙස එම නිවසෙහි සත් දිනක් මූල්‍යල්ලෙහි ප්‍රණීති

ආහාර පාන සහිත ව දානය පැවැත්වීණ. බුද්ධපූම්බ තික්ෂු සංසය වහන්සේ ද රේට සහභාගි වූහ. සැදුහැවත් සුජ්පතවාසා කුමරිය බලවත් ප්‍රසාදයෙන් යුතු ව තම සහිති ප්‍රත්‍යුවන් ලවා ස්වාමීන් වහන්සේලාට වැන්ද්‍රවාය.

සත්දින අවසානයෙහි සැරියුත් මාහිමියන් වහන්සේ 'දරුව, කීම නුඩිට සනීප කෙසේ ද, දුකක් නැත් ද යැ'යි කුඩා සිවලි කුමරුගෙන් විවාහ. එවිට කුඩා දරුවා පැවැසුයේ 'ස්වාමීනි, මට කවර සැපයක් ද සත් වසක් මම ගේ සැලියක වාසය කළෙම්' යනුවෙනි. ධර්මසේනාධිපති සැරියුත් මාහිමියන් සමග තම සහිති යුතු කඩා කරනු දුටු සුජ්පතවාසා කුමරිය බලවත් ප්‍රමෝදයෙන් යුතු ව සෞම්නසට පත් වූවාය. මෙලෙස බලවත් ප්‍රමෝදයෙන් පසුවන සුජ්පතවාසාව දුටු භාගාවතුන් වහන්සේ ඇයට ගැමුරු ධර්මාවවායක් දෙන අදහසින් 'සුජ්පතවාසාවෙනි, නුඩි මෙබදු තවත් ප්‍රතකු ලැබේමට කැමැත්තෙහි ද'යි විවාහ. එවිට සුජ්පතවාසාවගේ අදහස වූයේ 'ස්වාමීනි, මම මෙබදු ප්‍රතුන් සත් දෙනෙකු වූව ද ලැබේමට කැමැත්තෙම්' කියායි.

බුදුරජාණන් වහන්සේ වහන්සේ මේ අවස්ථාවෙහි සුජ්පතවාසාවගේ ප්‍රයාව දියුණු කරලීම සඳහා ඇයට ගාර්යාවකින් අනුගාසනා කළහ.

'අසාං සානරුපෙන පියරුපෙන අජේලියෝ,
දුක්ඛං සුබස්ස රුපෙන පවත්තමතිවත්තනී'යි.
(අමිහිර දෙය මිහිර වශයෙනුත් අඩිය දෙය පිය වශයෙනුත් දුක
සැප වශයෙනුත් ප්‍රමාදි පුද්ගලයා ඉක්මවා යේ.)

අනුසේදගාමී හෙවත් ලෝකය ගලාගෙන යන දෙසට එනම් පහළට ගලාගෙන යන අදහස් ඇති ලෝක සත්ත්වයා අමිහිර දෙය පිළිබඳව කළේපනා කරන්නේ මිහිර ලෙසිනි. අඩිය දෙය සලකන්නේ පිය වශයෙනි. දුක සලකන්නේ සැප වශයෙනි. බුදුදහම යනු පටිසේදගාමී වූවකි. එනම් උඩිග බලායන්නකි. එනම් ලෝකය සිතනවාට වඩා වෙනස් අයුරින් ගැමුරින් හා ප්‍රයාවෙන් ලෝකය දෙස බලන දහමකි. ලෝකය යනු රුප, වේදනා, සංඡා, සංස්කාර, විජාන යන ස්කන්ධ පහේ එකතුවයි. ලෝව පවත්නා ඕනෑ ම දෙයක් මේ පහට ඇතුළත් කළ හැක. මින් අනු වූ කිසිවක් ලොව නැත. මේ පහ නිතිය, සැප, ආත්ම, සුහ, ආස්ථාද වශයෙන් සැලකීම ලෝක සත්ත්වයාගේ ස්වභාවයයි. බුදුදහම මේ පහෙන් සැදී ලෝකය දකින්නේ අනිතිය, දුක්ඛ, අනාත්ම, අසුහ වූවක් වශයෙනි. මේ කිසිදු දෙයක් සාරයක් නැත. යමෙක් මෙම රුපාදි ස්කන්ධ පහ දැඩිව ආගාවෙන් අල්වා ගත්තේ ද ඔහු සැබැවින් ම අල්වා ගත්තේ දුකයි. යමෙක් මේ පහ අත් හැරියේ නම් සැබැවින් ම ඕහු අත් හැරියේ දුකයි.

අවිද්‍යාවෙන් වෙලි සිටින තාෂ්ණාවෙන් බැඳී සිටින ලෝක සත්ත්වයාට මෙහි යථා ස්වභාවය පිළිබඳව පැහැදිලි කර දීම දුෂ්කර වූවකි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොවට ධර්මදේශනා කිරීමට ප්‍රථම මේ පිළිබඳව කළේපනා කොට සත්ත්වයන් ධර්මාවකෝද කරවීමේ දුෂ්කරන්තය ගැන සිතා බැළුහ. එහෙත් ඒ අතර සිටින ප්‍රයාවන්ත කෙලෙස් අඩු පුද්ගලයන් ගැන සිතා ධර්මදේශනා කිරීමෙහි උත්සාහවත් වූහ.

සමස්ත බුදුදහම ම දේශනා කර ඇත්තේ ලෝකයාට නිවැරදි දැක්මක් හෙවත් සම්ස් දැරෙනයක් ලබාදීම සඳහායි. එහිලා ලොව පවත්නා යථාර්ථය වන දුකත් එම දුකින් නිදහස් වීමත් පැහැදිලි කරදීම බුදුදහමේ මූලික ඉලක්කයයි. වතුරාර්ය සත්‍යය දේශනා කළේ මේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහායි.

සසර පුරත ලද පාරමිතා ඇති මහත් පුණු මිහිමයක් සහිත ව උපන් සිවලි කුමරු ප්‍රස්කාලීනව පැවැදි ව ගොතම සම්බුද්‍ය සසුනෙහි ප්‍රත්‍යුලාභීන් අතර අගතැන්පත් විය. අනු හික්ෂුන්ට ද සම්බුද්‍ය සසුනට ද උන් වහන්සේ ඉතා වටිනා මෙහෙයක් සිදු කළ අතර උන් වහන්සේගේ ගුණ මහිමය අද පවා ලෝකයා මහත් බැංකිසින් සමරති.