

8. සල්ලේඛ සූත්‍රය

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සම්පයෙහි අනාථපිණ්ඩික සිටුහු විසින් කරවනලද ජේතවන නම් විහාරයෙහි වැඩ වාසය කරති. එකල්හි ආයුෂ්මත් මහාචුඤ්ඤ ස්ථවිරයන් වහන්සේ සවස් කාලයෙහි විවේක සුවයෙන් නැගිසිටියේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩසිටි තැනට පැමිණියහ. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැල කලේය.

2. ,ස්වාමිනි, ආත්මවාදයෙන් යුක්තවූද, ලොකවාදයෙන් යුක්තවූද නොයෙක් ආකාරවූ යම් ඒ මිථ්‍යාදෘෂ්ටිහු (වැරදි දැකීම්) ලොකයෙහි උපදින්නද ස්වාමිනි, පළමුකොටම (විදශීනා මිශ්‍රභාවනා) මෙතෙහි කරන්නාවූ මහණහට ඒ දෘෂ්ටිගේ දුරලීම වෙයිද? .චූඤ්ඤ, ආත්මවාදයෙන් යුක්තවූද ලොකවාදයෙන් යුක්තවූද නොයෙක් ආකාරවූ යම් ඒ මිථ්‍යාදෘෂ්ටිහු ලොකයෙහි උපදින්නද යම් පඤ්චස්කන්ධයක මේ දෘෂ්ටිහු උපදින්නද, යම් පඤ්චස්කන්ධයක සයනය කරන්නද යම් පඤ්චස්කන්ධයක ද්වාර ඉක්මවීම් වශයෙන් හැසිරෙද්ද, ඒ මේ පංචස්කන්ධය මාගේ නොවෙයි. මේ පංචස්කන්ධය මම නොවෙමි, මේ පංචස්කන්ධය මාගේ ආත්මය නොවෙයි, කියා මෙසේ මෙය තතුසේ යහපත් නුවණින් දක්නහුට මෙසේ මේ දෘෂ්ටිගේ නැති කිරීම වෙයි. මෙසේ මේ දෘෂ්ටිගේ දුරලීම වෙයි.,

3. ,චූඤ්ඤ, මේ කාරණයෙක් ඇත්තේය. යම් හේතුවකින් ශාසනයෙහි ඇතැම් මහණෙක් කාමයන්ගෙන් වෙන්වම අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන්වම විනකී සහිතවූ විචාර සහිතවූ විවේකයෙන් හටගත් ප්‍රීතිය හා සැප ඇති ප්‍රථම ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරන්නේද ඕනට සල්ලේඛයෙන් (කෙලෙස් කැපීමෙන්) යුක්තව වාසයකරමි යන මෙඛණ්ඩ සිතක් වන්නේය.

චූඤ්ඤ, මේ ධ්‍යානයෝ ආයාසිශාසනයෙහි (ශාසනයෙහි) සල්ලේඛයෝයයි කියනු නොලැබෙත්. මොහු ආයාසි ශාසනයෙහි මෙලොව සැප වාසයෝයයි කියනු ලැබෙත්.

4. ,චූඤ්ඤ, මේ කාරණයෙක් ඇත්තේය. මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් හික්මුණක් විනකී විචාරයන්ගේ සංසිදීමෙන් අභ්‍යන්තරය පැහැදීම ඇති, හිතේ එකඟ බව ඇති විනකී රහිතවූ විචාර රහිතවූ සමාධියෙන් හටගත් ප්‍රීතිය හා සැප ඇති විනිස ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරන්නේද ඕනට මෙඛණ්ඩ සිතක් වන්නේය. සල්ලේඛයෙන් වාසය කරමි (කියායි) චූඤ්ඤ, මොහු ආයාසි ශාසනයෙහි සල්ලේඛයෝයයි කියනු නොලැබෙත්. මොහු ආයාසි ශාසනයෙහි මෙලොව සැප වාසයෝයයි කියනු ලැබෙත්.

අන්‍යයෝ සත්තව භිංසා කරන්නෝ වන්නාහ. අපි වනාහි මෙහි භිංසා නොකරන්නෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ ප්‍රාණසාන කරන්නෝ වන්නාහ. අපි මෙහි ප්‍රාණසානයෙන් වෙන්වූවෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ බොරු කියන්නෝ වන්නාහුය. අපි බොරුකීමෙන් වැළකුණෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ කේලාමි කියන්නෝ වන්නාහුය. අපි කේලාමි කීමෙන් වැළකුණෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ ඵරුෂ වචන කියන්නෝ වන්නාහුය. අපි ඵරුෂ වචන කීමෙන් වැළකුණෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ හිස් වචන කියන්නෝ වන්නාහුය. අපි හිස් වචන කීමෙන් වැළකුණෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ අධික ලෝභ ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි අධික ලෝභ නැත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ ව්‍යාපාද (නසනු කැමති) සිත් ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි අව්‍යාපාද (නසනු නොකැමති) සිත් ඇත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ වැරදි දැකීම් ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි දැකීම් ඇත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ වැරදි කල්පනා ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි කල්පනා ඇත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ වැරදි වචන ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි වචන ඇත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ වැරදි කමාන්ත ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි කමාන්ත ඇත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ වැරදි දිවිපෙවෙන ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි දිවිපෙවෙන ඇත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ වැරදි උත්සාහ ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි උත්සාහ ඇත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි.

අන්‍යයෝ වැරදි සිහි ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි සිහිය ඇත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ වැරදි සමාධි ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි සමාධි ඇත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ වැරදි නුවණ ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි නුවණ ඇත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ වැරදි මිදිම් ඇත්තාහු වන්නාහුය. අපි හරි මිදිම් ඇත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ විනමිධයෙන් (විත්ත වෛතසිකයන්ගේ මැලිකමින්) මඬනා ලද්දෝ වන්නාහුය. අපි පහවූ විනමිධ ඇත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ නොසන්සුන් වූවෝ වෙත්. අපි සන්සුන් වූවෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ විචිකිච්ඡාවෙන් (සැකයෙන්) යුක්ත වූවෝ වන්නාහුය. අපි දුරු කළ විචිකිච්ඡා ඇත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ ක්‍රොධ කරන්නෝ වන්නාහුය. අපි ක්‍රොධ රහිත වූවෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ බධවෛර ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි බධවෛර නැත්තාහු වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ ගුණමකුකම ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි ගුණමකුකම නැත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ පලාස (පහත්ව සිටිමින් උසස් පුද්ගලයන් හා නමන් සමකර සිතිම) ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි පලාස හෙවත් යුගග්‍රාහ නැත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ ඊෂීයා ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි ඊෂීයා නැත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ මසුරු ගති ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි මසුරු ගති නැත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ කෙරාටික වන්නාහුය. අපි කෙරාටික නුවූවෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ රුවටිලි ඇත්තාහු වන්නාහුය. අපි රුවටිලි නැත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ තද වූවෝ වන්නාහුය. අපි තද නුවූවෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ අධික මාන ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි අධික මාන නැත්තෝ වන්නෙමුයයි සල්ලෙබ කටයුතුයි. අන්‍යයෝ අකිකරුවූවෝ වන්නාහුය.

අපි තිකරු වූවෝ වන්නෙමුයි සල්ලෙබ කටයුතුය. අන්යයෝ පවිටු මිතුරන් ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි යහපත් මිතුරන් ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සල්ලෙබ කටයුතුය. අන්යයෝ ප්‍රමාද වූවෝ වන්නාහුය. අපි ප්‍රමාද වූවෝ නොවන්නෙමුයි සල්ලෙබ කටයුතුය. අන්යයෝ ශ්‍රධා නැත්තෝ වන්නාහුය. අපි ශ්‍රධා ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සල්ලෙබ කටයුතුය. අන්යයෝ ලජ්ජා නැත්තෝ වන්නාහුය. අපි ලජ්ජා ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සල්ලෙබ කටයුතුය. අන්යයෝ පාපයෙහි භය නැත්තෝ වන්නාහුය. අපි පාපයෙහි භය ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සල්ලෙබ කටයුතුය. අන්යයෝ ඇසු පිරු නැත් නැත්තෝ වන්නාහුය. අපි ඇසු පිරු නැත් ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සල්ලෙබ කටයුතුය. අන්යයෝ කුසින වන්නාහුය. අපි පටන්ගන්නාලද වියැහී ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සල්ලෙබ කටයුතුය.

13. ,අන්යයෝ මූලා සිහි ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි ඵලඹ සිටි සිහි ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සල්ලෙබ කටයුතුය. අන්යයෝ ප්‍රඥා නැත්තෝ වන්නාහුය. අපි ප්‍රඥාවෙන් සම්පුණ්ණී වූවෝ වන්නෙමුයි සල්ලෙබ කටයුතුය. අන්යයෝ තමන්ගේම දෘෂ්ටිය ගෙන සිටින්නාහු ඵය තදින් අල්ලාගෙන සිටින්නාහු ඵයින් වෙන් කිරීම දූෂ්කර වූවාහු වන්නාහුය. අපි තමන්ගේම දෘෂ්ටිය ගෙන නොසිටින්නාහු ඵම දෘෂ්ටියෙන් පහසුවෙන් දුරු කළ හැක්කාහු වන්නෙමුයි සල්ලෙබ කටයුතුය.

14. ,වුන්දය, කුසල ධර්මයන්හි හිතක් ඇතිකර ගැනීමි පවා බොහෝ උපකාර ඇත්තේයයි මම කියමි. කයින් වචනයෙන් කරණු ලබන කල්හි කියනුම කවරේද, වුන්දය, ඵහෙයින් අන්යයෝ සන්නච හිංසා කරන්නෝ වන්නාහුය. අපි මෙහි හිංසා නොකරන්නෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ ප්‍රාණසාන කරන්නෝ වන්නාහුය. අපි මෙහි ප්‍රාණසානයෙන් වැලකුනෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ නුදුන් දෙය ගන්නෝ වන්නාහුය. අපි නුදුන් දෙය ගැනීමෙන් වැලකුණෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ මෙමුඛධර්ම සංඛ්‍යාත ලාමක හැසිරීම් ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි බුහුමාවරී වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ බොරු කියන්නෝ වන්නාහුය. අපි බොරුකීමෙන් වැලකුණෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ කේලාමි කියන්නෝ වන්නාහුය. අපි කේලාමි කීමෙන් වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ ඵරුෂ වචන කියන්නෝ වන්නාහුය. අපි ඵරුෂ වචන කීමෙන් වැලකුණෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ හිස් වචන කියන්නෝ වන්නාහුය. අපි හිස් වචන කීමෙන් වැලකුණෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි.

,අන්යයෝ අධික ලෝභ ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි අධික ලෝභ නැත්තෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ ව්‍යාපාද (හසනු කැමති) සිත් ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි අව්‍යාපාද (හසනු නොකැමති) සිත් ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ වැරදි දැකීම් ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි දැකීම් ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ වැරදි කල්පනා ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි කල්පනා ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ වැරදි වචන ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි වචන ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ වැරදි කමාන්ත ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි කමාන්ත ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ වැරදි ජීවිකා ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි ජීවිකා ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ වැරදි ව්‍යායාම ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි ව්‍යායාම ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ වැරදි සිහි ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි සිහිය ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත ඉපදවිය යුතුයි. අන්යයෝ වැරදි සමාධි ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි සමාධි ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත

ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ වැරදි නුවණ ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි නුවණ ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ වැරදි විමුක්ති ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි හරි විමුක්ති ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ පිනමිධයෙන් මධනා ලද්දෝ වන්නාහුය. අපි පහවූ පිනමිධ ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ නොසන්සුන් වූවෝ වෙත්. අපි සන්සුන් වූවෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ විචිකිචිචාවෙන් (සැකයෙන්) යුක්ත වූවෝ වන්නාහුය. අපි බැහැර කළ විචිකිචිචා ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ ක්‍රොධ කරන්නෝ වන්නාහුය. අපි ක්‍රොධ රහිත වූවෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ බධවෙර ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි බධවෙර නැත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ මකු ගතිය ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි මකු ගතිය නැත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ පලාස (පහත්ව සිටිමින් උසස් පුද්ගලයන් හා තමන් සමකර සිතිම) ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි පලාස හෙවත් යුගග්‍රාහ නැත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ ඊෂීයා ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි ඊෂීයා නැත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ මසුරු ගති ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි මසුරු ගති නැත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ කෙරාටික වන්නාහුය. අපි කෙරාටික නූවූවෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ රුවටිලි ඇත්තාහු වන්නාහුය. අපි රුවටිලි නැත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ තද වූවෝ වන්නාහුය. අපි තද නූවූවෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ අධික මාන ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි මාන නැත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ අකිකරවූවෝ වන්නාහුය. අපි කිකරවූවෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ පව්වු මිතුරන් ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි යහපත් මිතුරන් ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ ප්‍රමාද වූවෝ වන්නාහුය. අපි ප්‍රමාද වූවෝ නොවන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ ශ්‍රධා නැත්තෝ වන්නාහුය. අපි ශ්‍රධා ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ ලජ්ජා නැත්තෝ වන්නාහුය. අපි ලජ්ජා ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි.

අන්‍යයෝ පාපයෙහි භය නැත්තෝ වන්නාහුය. අපි පාපයෙහි භය ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ ඇසු පිරු නැත් නැත්තෝ වන්නාහුය. අපි ඇසු පිරු නැත් ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ කුසිත වන්නාහුය. අපි පටන්ගන්නාලද වීයී ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ මූලා සිහි ඇත්තෝ වන්නාහුය. අපි ඵලම සිටි සිහි ඇත්තෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ ප්‍රඥා නැත්තෝ වන්නාහුය. අපි ප්‍රඥාවෙන් සම්පූර්ණ වූවෝ වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි. අන්‍යයෝ තමන්ගේම දෘෂ්ටිය ගෙන සිටින්නාහු එය තදින් අල්ලාගෙන සිටින්නාහු එයින් ටෙන් කිරීම දුෂ්කර වූවාහු වන්නාහුය. අපි තමන්ගේම දෘෂ්ටිය ගෙන නොසිටින්නාහු එම දෘෂ්ටියෙන් පහසුවෙන් දුරු කළ හැක්කාහු වන්නෙමුයි සිත් ඉපදවිය යුතුයි.

15. ,වූඤය, විෂම මාගීයක් දුරලීමට අන්‍යවූ සම මාගීයක් ඇත්තේ යම්සේද වූන්දය, විසම වූ නොටුපලක් දුරලීමට අන්‍යවූ සමවූ නොටක් ඇත්තේ යම්සේද, වූන්දය, එපරිද්දෙන්ම හිංසා කරන්නාවූ පුද්ගලයාට එය දුරලීම පිණිස අවිහිංසාව ඇත්තේය. ප්‍රාණඝාත කරන්නාවූ පුද්ගලයාට එය එය දුරලීම පිණිස ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන්වීම ඇත්තේය. නොදුන්දෙය පැහැරගන්නාවූ පුද්ගලයාට එය දුරලීම පිණිස නොදුන්දෙය ගැහීමෙන් වැළකීම ඇත්තේය. අබ්‍රහ්මචාරී පුද්ගලයාට එය දුරලීම පිණිස බ්‍රහ්මචරියාව ඇත්තේය. බොරු කියන්නාවූ පුද්ගලයාට එය දුරලීම පිණිස මුසාවාදයෙන් වැළකීම ඇත්තේය. කේලාමි කියන්නාවූ පුද්ගලයාට එය දුරලීම පිණිස කේලාමි

කිමෙන් වැලැක්ම ඇත්තේය. ඵරුස වචන කියන්නාවූ සුද්ගලයාට ඵය දුරලීම පිණිස ඵරුස වචනයෙන් වෙන්වීම ඇත්තේය. හිස් වචන කියන්නාවූ සුද්ගලයාට ඵය දුරලීම පිණිස හිස් වචන කිමෙන් වෙන්වීම ඇත්තේය. විසම ලොහ බහුවු සුද්ගලයාට ඵය දුරලීම පිණිස විසම ලොහ රහිත බව ඇත්තේය. ව්‍යාපාද (ගසනු කැමති) සිත් ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීම පිණිස ව්‍යාපාද රහිත බව වෙයි. වැරදි දෘෂ්ටි ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට හරි දෘෂ්ටිය ඇත්තේය. වැරදි කල්පනා ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට හරි කල්පනාව ඇත්තේය. වැරදි වචන ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට හරි වචන ඇත්තේය. වැරදි කමාන්ත ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට හරි කමාන්තය ඇත්තේය. වැරදි ජීවිකා ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට හරි ජීවිකාව ඇත්තේය. වැරදි ව්‍යායාම ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට හරි ව්‍යායාමය ඇත්තේය. වැරදි සිහිය ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට හරි සිහිය ඇත්තේය. වැරදි සමාධි ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට හරි සමාධිය ඇත්තේය. වැරදි ඤාණ ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට හරි ඤාණය ඇත්තේය. වැරදි විමුක්ති ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීම පිණිස හරි විමුක්තිය ඇත්තේය. ජනම්ධයෙන් වෙලුණු සුද්ගලයාට ඵය දුරලීම පිණිස ජනම්ධ නැති බව ඇත්තේය. නොසන්සුන්වූ සුද්ගලයාට ඵය දුරලීම පිණිස සන්සුන් බව ඇත්තේය. විචිකිච්ඡා ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීම පිණිස විචිකිච්ඡා නැති බව ඇත්තේය. ක්‍රොධ ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට අක්‍රොධය වෙයි. බධ්වෙර ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට බධ්වෙර නැති බව ඇත්තේය. මකු ගුණ ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට මකු ගුණ නැති බව ඇත්තේය. සුගග්‍රාහ (උතුමන් හා නමා සමයයි සැලකීම) ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට සුගග්‍රාහ රහිත බව ඇත්තේය. මසුරුකම ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට නොමසුරු බව ඇත්තේය. කයිරාටිකවූ සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට කයිරාටික නොවන බව ඇත්තේය. රුවටිලි ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට රුවටිලි නැති බව ඇත්තේය. තද ගතිය ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට තද ගති රහිත බව ඇත්තේය. අධිකමාන ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට අධික මාන නැති බව ඇත්තේය. අකිකරු සුද්ගලයාට ඵය දුරලීම පිණිස කිකරු බව ඇත්තේය.

16. ,පව්වු මිතුරන් ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට යහපත් මිතුරන් ඇති බව ඇත්තේය. ප්‍රමාදවූ සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට අප්‍රමාදය ඇත්තේය. ශ්‍රධා නැති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට ශ්‍රධාව ඇත්තේය. ලජ්ජා නැති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට ලජ්ජාව ඇත්තේය. භය නැති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට පාපයෙහි භය ඇත්තේය. ඇසු පිරු නැත් නැති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීම පිණිස ඇසු පිරු නැත් ඇති බව ඇත්තේය. කුසිත සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට නොපසුබව වීර්යය ඇත්තේය. මුලාවූ සිහි ඇති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට ඵලඹ සිටි සිහි ඇති බව ඇත්තේය. ප්‍රඥා නැති සුද්ගලයාට ඵය දුරලීමට ප්‍රඥාසම්පන්නිය ඇත්තේය. තමන්ගේම දෘෂ්ටිය ගෙන සිටින්නාවූ ඵම දෘෂ්ටියම තදින් අල්ලාගෙන සිටින්නාවූ ඵයින් වෙන්කිරීම දුෂ්කරවූ සුද්ගලයාට ඵය දුරලීම පිණිස තමන්ගේම දෘෂ්ටිය නොගන්නා බව ඵම දෘෂ්ටියම තදින් අල්ලාගෙන නොසිටින බව ඵයින් වෙන්කිරීම පහසු බව ඇත්තේය.

17. ,චූන්දය, යම්සේ යම්කිසි අකුසල ධර්මකෙනෙක් වෙන් නම් ඒ සියල්ල අපාය ආදි පහත් නැතට පමුණුවන්නාහු වෙන්ද, ඵසේම යම්කිසි කුසල ධර්මකෙනෙක් වෙන් නම් ඒ සියල්ල උසස් බවට පමුණුවන්නාහු වෙන්ද, චූන්දය, ඵපරිද්දෙන්ම විහිංසාව ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස අවිහිංසාව ඇත්තේය. ප්‍රාණ සාතකරන සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස ප්‍රාණසාතයෙන් වෙන්වීම ඇත්තේය.

නොදුන්න දෙය පැහැරගන්නාවූ සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස නොදුන්න දෙය ගැනීමෙන් වැළකීම ඇත්තේය. අඛණ්ඩවාරී සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස ඛණ්ඩවාරියාව ඇත්තේය. බොරු කියන්නාවූ සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස මුසාවාදයෙන් වැළකීම ඇත්තේය. කේලාමි කියන්නාවූ සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස කේලාමි කීමෙන් වැළකීම ඇත්තේය. ඵරුස වචන කියන්නාවූ සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස ඵරුස වචනයෙන් වෙන්වීම ඇත්තේය. හිස්වචන කියන්නාවූ සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස හිස් වචන කීමෙන් වෙන්වීම ඇත්තේය. විසම ලොභ බහුලවූ සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස විසම ලොභ රහිත බව ඇත්තේය. ව්‍යාපාද සිත් ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස ව්‍යාපාද රහිත බව වෙයි. වැරදි දෘෂ්ටි ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස හරි දෘෂ්ටිය ඇත්තේය. වැරදි කල්පනා ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස හරි කල්පනාව ඇත්තේය. වැරදි වචන ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස හරි වචන ඇත්තේය. වැරදි කමාන්ත ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස හරි කමාන්තය ඇත්තේය. වැරදි දිවි පැවැත්ම ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස හරි දිවි පැවැත්ම ඇත්තේය. වැරදි ව්‍යායාම ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස හරි ව්‍යායාමය ඇත්තේය. වැරදි සිහිය ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස හරි සිහිය ඇත්තේය. වැරදි සමාධි ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස හරි සමාධිය ඇත්තේය. වැරදි ඤාණ ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස හරි ඤාණය ඇත්තේය. වැරදි විමුක්ති ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස හරි විමුක්තිය ඇත්තේය. පිනමිධයෙන් යුත් සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස පිනමිධ නැති බව ඇත්තේය. නොසන්සුන් සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස සන්සුන් බව ඇත්තේය. විචිකිච්ඡා ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස විචිකිච්ඡා නැති බව ඇත්තේය. ක්‍රොධ ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස ක්‍රොධය නැති බව ඇත්තේය. බධවෛර ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස බධවෛර රහිත බව ඇත්තේය. මකු ගුණ ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස මකු ගුණ නැති බව ඇත්තේය. යුගග්‍රාහ (උතුමන් හා තමා සමයයි සැලකීම) ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස යුගග්‍රාහ රහිත බව ඇත්තේය. ඊෂ්ඨා ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස ඊෂ්ඨා රහිත බව ඇත්තේය. මසුරුකම ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස නොමසුරු බව ඇත්තේය.

18. ,කයිරාටිකවූ සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස කයිරාටික නොවන බව ඇත්තේය. රුවටිලි ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස රුවටිලි නැති බව ඇත්තේය. තදගතිය ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස තද ගති රහිත බව ඇත්තේය. අධික මාන ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස අධික මාන නැති බව ඇත්තේය. අතිකරු සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස කිකරුකම ඇත්තේය.

පට්ඨ මිතුරන් ඇති පුරුෂයාට උසස් බව පිණිස යහපත් මිතුරන් ඇතිබව ඇත්තේය. ප්‍රමාදවූ සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස අප්‍රමාදය ඇත්තේය. ශ්‍රධා නැති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස ශ්‍රධාව ඇත්තේය. ලජ්ජා නැති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස ලජ්ජාව ඇත්තේය. භය නැති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස පාපයෙහි භය ඇත්තේය. ඇසු පිරු නැත් නැති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස ඇසු පිරු නැත් ඇති බව ඇත්තේය. කුසිත සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස වියඹි පටන්ගැනීම ඇත්තේය. මුලා සිහි ඇති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස පලඹසිටි සිහි ඇති බව ඇත්තේය. ප්‍රඥා නැති සුද්ගලයාට උසස් බව පිණිස ප්‍රඥා සම්පන්නිය ඇත්තේය. තමන්ගේම දෘෂ්ටිය ගෙන සිටින්නාවූ එම දෘෂ්ටියම තදින් අල්ලාගෙන සිටින්නාවූ එයින් වෙන් කිරීම දුෂ්කරවූ සුද්ගලයාට උසස් බව

පිණිස තමන්ගේම දෘෂ්ටිය නොගන්නා බව එම දෘෂ්ටියම තදින් අල්ලාගෙන නොසිටි බව එයින් වෙන් කිරීම පහසු බව ඇත්තේය.

19. ,චූඤ්ඤා, පුද්ගලතෙමේ ඒකාන්තයෙන් තමා ගැඹුරු මධ්‍යස්ථ චරුණේක්ව ගැඹුරුමධ්‍යස්ථ චරුණාවූ අතිකකු ගොඩ නගන්නේය යන මේ කාරණය සිදු නොවන්නෙකි. චූඤ්ඤා, පුද්ගලතෙමේ ඒකාන්තයෙන් තමා ගැඹුරු මධ්‍යස්ථ නොචරුණේ ගැඹුරුමධ්‍යස්ථ චරුණ අත්‍යයෙකු ගොඩ නගන්නේය යන මේ කාරණය සිදු වන්නෙකි. චූඤ්ඤා, පුද්ගලතෙමේ තමා නොදැමුණේ නොහික්මුණේ කෙලෙස් නැති නොකළේ අත්‍යයා දමනය කරන්නේය. හික්මවන්නේය. කෙලෙස් රහිත කරවන්නේය යන මේ කරුණ සිදු නොවන්නකි. චූඤ්ඤා, පුද්ගල තෙමේ තමා දැමුණේ හික්මුණේ කෙලෙස් නැසුණේ අත්‍යයා දමනය කරන්නේය. හික්මවන්නේය. කෙලෙස් රහිත කරවන්නේය යන මේ කරුණ සිදු වන්නකි. චූඤ්ඤා, එපරිද්දෙන්ම විහිංසාව ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස අවිහිංසාව ඇත්තේය. ප්‍රාණසාත කරන පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස ප්‍රාණසාත නොකිරීම ඇත්තේය. නුදුන්නදෙය ගන්නා පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස නුදුන්නදෙය ගැනීමෙන් වෙන්වීම ඇත්තේය. අබ්‍රහ්මචාරී පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස බ්‍රහ්මචරියාව ඇත්තේය. බොරු කියන පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස බොරු කීමෙන් වැළකීම ඇත්තේය. කේලාමි කියන පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස කේලාමි කීමෙන් වෙන්වීම ඇත්තේය. චරුෂ වචන කියන පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස චරුෂ වචනයෙන් වෙන් වීම ඇත්තේය. හිස්වචන කියන පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස හිස් වචනයෙන් වෙන්වීම ඇත්තේය. අධික ලොභ ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස අධික ලොභ නැති බව ඇත්තේය.

20. ,ව්‍යාපාද සිත් ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස අව්‍යාපාදය ඇත්තේය. වැරදි දැකීම ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස හරි දැකීම ඇත්තේය. වැරදි කල්පනා ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස හරි කල්පනාව ඇත්තේය. වැරදි වචන ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස හරි වචනය ඇත්තේය. වැරදි කර්මාන්ත ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස හරි කම්මාන්තය ඇත්තේය. වැරදි ජීවිකා ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස හරි ජීවිකාව ඇත්තේය. වැරදි ව්‍යායාම ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස හරි ව්‍යායාමය ඇත්තේය. වැරදි සිහි ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස හරි සිහිය ඇත්තේය. වැරදි සමාධි ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස හරි සමාධිය ඇත්තේය. වැරදි නුවණ ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස හරි නුවණ ඇත්තේය. වැරදි විමුක්ති ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස හරි විමුක්තිය ඇත්තේය. විනම්ඨයෙන් යට කරණ ලද පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස විනම්ඨ නැති බව ඇත්තේය. නොසන්සුන් පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස සන්සුන් බව ඇත්තේය.

,විචිකිච්ඡා ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස විචිකිච්ඡා නැති බව ඇත්තේය. ක්‍රොධයෙන්සුන් පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස ක්‍රොධ නොකරන බව ඇත්තේය.

,බධවෛර ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස බධවෛර නැති බව ඇත්තේය. මකු ගුණ ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස මකුගුණ රහිත බව ඇත්තේය. සුගත්‍රාහ ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස සුගත්‍රාහ රහිත බව ඇත්තේය. ඊෂ්ඨා ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස ඊෂ්ඨා රහිත බව ඇත්තේය. මසුරුකම ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස මසුරු නොවන බව ඇත්තේය.

ඇත්තේය. කයිරාටික පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස කයිරාටික නොවන බව ඇත්තේය. රුවටිලි ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස නොරුවටිලිල ඇත්තේය. තද ගති ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස තද ගති නැතිබව ඇත්තේය. අධිකමාන ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස අධිකමාන නැති බව ඇත්තේය. අතිකරු පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස කිකරු බව ඇත්තේය. පාප මිත්‍රයන් ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස යහපත් මිතුරන් ඇති බව ඇත්තේය. ප්‍රමාදවූ පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස අප්‍රමාදය ඇත්තේය. ශ්‍රද්ධා නැති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස ශ්‍රද්ධාව ඇත්තේය. ලජ්ජා නැති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස ලජ්ජාව ඇත්තේය.

21. ,පාපයෙහි භය නැත්තාවූ පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස පාපයෙහි භය ඇත්තේය. ඇසු පිරු නැත් නැති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස බොහෝ ඇසු පිරු නැත් ඇති බව ඇත්තේය. කුසිත පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස වියරි පටන්ගැනීම ඇත්තේය. මූලා සිහි ඇති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස ඵලඛ සිටි සිහි ඇති බව ඇත්තේය. ප්‍රඥා නැති පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස ප්‍රඥා සම්පන්නිය ඇත්තේය. තමන්ගේම දෘෂ්ටිය ගෙන සිටින්නාවූ ඵම දෘෂ්ටියම තදින් අල්ලාගෙන සිටින්නාවූ ඵසින් වෙන් කිරීම දුෂ්කරවූ පුද්ගලයාට කෙලෙස් නිවීම පිණිස තමන්ගේ දෘෂ්ටියම නොගන්නාවූ ඵය තදින් අල්ලාගොගන්නාවූ සුවසේ දුරලිය හැකි දෘෂ්ටි ඇති බව ඵසින් වෙන් කිරීම පහසු බව ඇත්තේය.

22. ,චුන්දය, මෙසේ මා විසින් සල්ලෙබපරියාය (කෙලෙස් කපා දමන ක්‍රමය) දෙශනා කරන ලදී. පරික්කමණ පරියාය (කෙලෙස් ඉවත් කරන ක්‍රමය) දෙශනා කරන ලදී. උපරිභාව පරියාය (උසස් බවට යාමේ ක්‍රමය) දෙශනා කරන ලදී. පරිනිවෘණ පරියාය (කෙලෙස් නිවීමේ ක්‍රමය) දෙශනා කරන ලදී.

චුන්දය, ශ්‍රාවකයන්ට හිතෙහිවූ අනුකම්පා කරන්නාවූ ශාස්තෘන් වහන්සේ විසින් අනුකම්පා සිතින් යමක් කටයුතුද මා විසින් ඵය තොපට කරන ලදී. චුන්දය, මේ වෘක්ෂමූල සේනාසන ඇත්තාහ. සුන්‍යාගාර ඇත්තාහ, චුන්දය, ධ්‍යාන වඩව්, පමා නොවව්, පසුව විපිලිසර නොවව්. මේ තොපට අපගේ අනුශාසනාවයි.,

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළේය. සතුටු සිත් ඇති ආයුෂ්මත් මහාචුන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දෙශනාව සතුටින් පිලිගත්තේයි.

පද සතලිස් සතරක් වදාරණ ලදී. සන්ධි පසකින් යුක්තව දෙසන ලදී. ගැඹුරුවූ සාගරය වැනිවූ මේ සුත්‍රාන්තය සල්ලෙබ නම් වන්නේය.

අටවෙනිවූ සල්ලෙබ සූත්‍රය නිමි.

