

ගති හව සහ ජාති

නාම ගෝතන, හව, කම්ම බීජ සහ මනෝ තලය

<https://puredhamma.net/key-dhamma-concepts-that-have-been-hidden/nama-gotta-bhava-kamma-beeja-and-mano-thalaya-mind-plane/>

1. “හව” සහ “කම්ම බීජ” රඳවා හෝ ගබඩා කර ඇත්තේ කොතනකද? යන්න බොහෝ දෙනෙකුට ඇති ප්‍රශ්නයකි. මනසේ සංසිද්ධීන් ගැන අපට සංවේදී නාවයක් නැති නිසා මෙය පහදා දීම ටිකක් අපහසු කාර්යයකි. අපගේ පංච ඉන්ද්‍රියන්ට පැහැදිලිව ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවන ඕනෑම දෙයක් අවබෝධකර ගැනීම අපහසුය, යමක් තාත්වික යයි තහවුරු කර ගැනීමට දැකීම, ශ්‍රවණය, රසය හා ගඳ සුවඳ දැනීම හෝ පහස දැනීම අවශ්‍යය. එහෙත් යමෙක් උත්සාහ කළහොත් මේවා ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබිය හැක. ඇත්තෙන්ම මෙහිදීද නවීන විද්‍යාව මනා පිටුවහලක් වේ. යමෙක් මේවා ගැන අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට උනන්දු වන්නේ නම් ප්‍රථමයෙන් මෙහි සඳහන් වන “ප්‍රාර්ථනාවක් හා අධීෂ්ඨානය (පාරමිතා) අතර වෙනස ” සහ, විශේෂයෙන්ම “අඛණ්ඩ මතක සටහන් ගැන මෂතකදි වාර්තා වූ සාක්ෂි (HSAM)” කියවීම සුදුසුය.

2. අඛණ්ඩ මතක සටහන් ගැන මෂතකදි වාර්තා වූ සාක්ෂි (HSAM) පෙන්වා දෙන ආකාරයට අපගේ මෙම ජීවිතයේ ගතකලාවූ සියලු මෙහෙතකම පූර්ණ වාර්තාවක් මොළයේ න්‍යූරෝන තුල සටහන් කල නොහැකිබව පැහැදිලිය. බොහෝ වසර ගනනක් පුරා සිදුවූ සෑම දෙයක්ම විස්තර කළ හැකි අය ඇත. එම මතකයන් ඇත්තේ “නාම තලයේ (mind plane)” බව බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළ සේක. එය ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය පටියක් වැනි භෞතික උපක්‍රමයක ගබඩා කිරීමක් නොවේ. නාම තලය ද්‍රව්‍යයමය දේ වලින් තොරය. ඒ සියල්ලම “නාම ” ගණයට අයත්ය. එය “වෙනත් මානයක” (Dimension) පවතින දෙයක් සේ සැලකිය හැක. භෞතික විද්‍යාවේ නව නියමයන්ට අනුව විශ්වයේ, අපට නොපෙනෙන “මාන” ඇතැයි පැවසේ. මනෝ තලයට ඉතා ආසන්නම සමාන කමක් දක්වන්නේ “සිහින ලෝකය”යි. සිහිනයකදී අපට “අහන්න” “ දකින්න”, “ක්‍රියා කරන්න” හැකි වුවත් ඒ සියල්ලම “නාම” පමණි. ස්මෘතිය නැවත දකින විටත් එයද සිහිනයක් දකිනවා මෙන්ය.

අපට මතක දේ ඉතා ඉක්මනින් නැවත සිහිකැඳවිය හැක. අපට යම් සිද්ධියක් ගැන හොඳින් මතක ඇත්නම්, වසර ගනනකට පෙර සිදුවූ සිද්ධියක් වුවද ක්ෂණයකින් නැවත සිහිකැඳවිය හැක. එවැනිවක් ගැන සිතා බැලීමෙන් සිදුවූ ආකාරයෙන්ම සියලු සිදුවීම් ශබ්ද හා පසුබිමද සමග අපට “දර්ශනය” වේ. අපගේ මනසට මනෝ තලය සමග සම්බන්ධ වී සිදුවූ සියල්ල ප්‍රමාදයකින් තොරව නැවත සිහි කැඳවිය හැක. මෙම සිහි කැඳවීමේ ක්‍රියාවලියේදී මොළය අන්තර් මාධ්‍යයක් සේ කටයුතු කරයි. මනෝ තලය හා සංවිච්චනයේදී මොළය සම්ප්‍රේෂකයක් හා ග්‍රාහකයක් සේද කටයුතු කරයි. අප වියපත් වීමත් සමග මොළය දර්වල වන හෙයින් සිහි කැඳවීමේ හැකියාවද අඩු වී යයි.

භාවනාව (විශේෂයෙන්ම ධම්ම විජය හෝ ධම්ම සංකල්ප ගැන මෙහෙහි කිරීම) මොළය නිරෝගීව පවත්වා ගැනීමට උදව් වේ. “අබණ්ඩ මතක සටහන් ගැන මෑතකදී වාර්තා වූ සාක්ෂි (HSAM)” යටතේ විස්තර කළ පරිදි සමහර ටික දෙනෙකුට මේ ජීවිතයේ සිදුවූ ඕනෑම දෙයක් සිහි කැඳවීමේ හැකියාව ඇතිව උපදී. අභිඥා ශක්තිය වර්ධනය කිරීමෙන් ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම හැකියාව ලබා ගත හැකි ආකාරය පසුව සාකච්ඡා කෙරේ.

3. අපි “යමක් අපේක්ෂා හෝ ප්‍රාර්ථනා” කළහොත් එම සිහිවිල්ල මනෝ තලයේ වාර්ථාගත කරයි, පසුව එවැනි ප්‍රාර්ථනාවක් කළ බව අපට සිහි කළ හැකිය. “නාම ගොත්ත” හුදු වාර්තාවක් පමණක් වුවද ප්‍රාර්ථනාවක යම් ශක්තියක් අඩංගුය, එහෙත් එය තව දුරටත් සිතීමෙන් හා අදාල කටයුතු කිරීමෙන් වැඩි දියුණු නොකළහොත් එම ශක්තිය ඉක්මනින් මැකී යයි. හුදු ප්‍රාර්ථනාවක් මෙන් නොව වඩාත් ඉහළ “ජවන බලය” ක් ඇති අධිෂ්ඨානයක් කළ හොත් එම වාර්තා බල සම්පන්නය, එහෙයින් ඒවා ක්ෂණිකව මැකී යන්නේ නැත. අපගේ ප්‍රාර්ථනා, අධිෂ්ඨාන,වස්තු තන්හාව, අනාගත සැලසුම් ආදිය සියල්ලක්ම සංකාර යෝග්‍ය (යහපත් හෝ අයහපත්). සමහර ඒවා අධි ශක්තියෙන් යුක්ත නිසා බොහෝ විට අනිසංකාර බවට පත්වේ. ඒ සෑම එකක්ම ඒ ඒ ශක්ති මට්ටම් සහිත “කම්ම ඛේප්” බවට පත්වේ. පුනර්භවයකට හේතු වන්නාවූ ශක්තියක් සමහර “කම්ම ඛේප්” වලට ඇති අතර අනෙක් “කම්ම ඛේප්” එම ජීවිත කාලයේදීම විපාක දේ. ඒවා හොඳ හෝ නරක විය හැක. එහෙයින් “ධම්මෝ හ වේ රක්කනි ධම්මචාරී” හෝ ධර්මානුකූලව ජීවත්වන්නා ධර්මය මගින් මෙහෙයවයි. මෙය යහපත් සහ අයහපත් ධර්ම දෙකටම සාධාරණව ක්‍රියාත්මක වේ.යහපත් අය ඉහලටත් අයහපත් අය පහලටත් මෙහෙයවයි. ස්වභාවික මධ්‍යස්ථය,තම ගමන් මග

තෝරා ගන්නේ තමාමය. කෙසේවෙතත් විපාක දෙන්නේ කර්මානුකූලවය. **“පටිච්ච සමුප්පාද - පටි + ඉච්චා + සම + උප්පාද”** කියවන්න.

4. එහෙයින්, පසුගිය **“නාමගොත්ත”** සහ **“අනාගත සැලසුම්”** හා සම්බන්ද මනෝ ක්‍රියා (ඒවා **“කම්ම ඛේප”** හා සමාන වේ) ඇත්තේ මනෝ තලයේය. ඒ දෙකෙහි වෙනස නම් පසුගිය **“නාමගොත්ත”** ස්ථිරය එහෙත් යමක් කිරීමට ශක්තියක් නැත, එසේම **“අනාගත සැලසුම්”** වාර්තා පවතින්නේ නිරන්තරයෙන් වෙනස්වන සුලු ස්වභාවයෙනි, එහෙයින්, ඒවා ශක්තියෙන් වැඩිවීමට හෝ හීනවීමට පිලිවන. කෙසේවෙතත්, පරිපූර්ණ වූ හෝ නොවූ අධිෂ්ඨාන මනෝ තලයේ වාර්තා ගත වේ, මරණයෙන් පසු ඒවා අතීතයට අයත් වන නිසා එම සිතිවිල්ල (අධිෂ්ඨාන) නාමගොත්තයෙහි වාර්තාවක් බවට පත් වේ. නිදසුනක් වශයෙන් යමෙක් තවකෙනෙක් මරා දැමීමට අධිෂ්ඨාන කළ හොත් එම සිතිවිල්ල මනෝ තලයේ නාමගොත්තක් සේ වාර්තා ගත වේ. එයට අමතරව අනාගතය හා ආශ්‍රිත යාවත්කාල (නාවකාලික) **“කම්ම ඛේප”**යක වාර්තාවක්ද සකස් වේ. ඒ ගැන සිතමින් වඩ වඩාත් සැලසුම් කරණ විට **“කම්ම ඛේපය”**තව තවත් ශක්තිමත් වේ. එහෙත්, හෙතෙම මොනසම් ආකාරයකින් හෝ සිහි එළවා ගෙන එම මෝඩ සිතිවිලි අතහැර දැමීමෙන් **“අනාගත”** යේ සිතෙහි කාවැද්දීම සහ ඒ හා සම්බන්ධ ශක්තිය මැකී යයි, ඉන්පසු ඒ හා සම්බන්ධ **“කම්ම ඛේපයක්”** ද නැත.

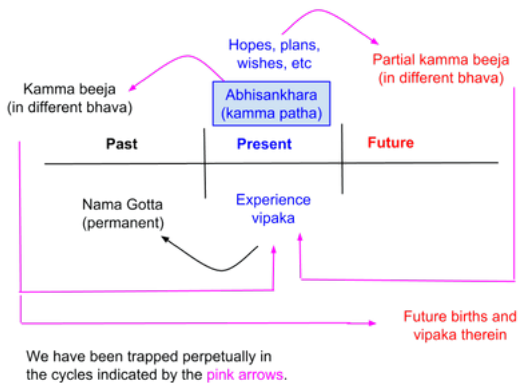
යමෙක් යහපත් හෝ අයහපත් ක්‍රියාවක් ගැන සිතමින් ඉන්නා විට එය පූර්ණ **“කම්ම විභවයක්”** (විභවය හෝ විභවය යනු අනාගතයේදී පූර්ණ ශක්ති ප්‍රමාණයට වර්ධනය විය හැකි, හැකියාවක් ඇති යන්තය) අත්පත් කර ගෙන නැත. එනම්, එය **“කර්ම පථය”** සම්පූර්ණ කර නැතැයි පැවසේ. එම පුද්ගලයාගේ සැලසුම් අනෙක් තැනැත්තා ඝාතනය කිරීමෙන් අවසන් වුවහොත් එවිට **“කම්ම පථ”** පරිපූර්ණ වන නිසා මහා කල්ප 91 ගතවන තෙක් පවත්නා **“කම්ම ඛේපයක්”** ස්ථාපිත වේ (මහා කල්පයක් යනු විශ්වයක ආයු කාලයයි, දල වශයෙන් වසර බිලියන 30 කි). එවන් බලවත් **“කම්ම ඛේපයක්”** අයහපත් පුනර්භවයක් ලබා දීමට එහි ශක්තිය වැය කළ පසු එම පුනරුත්පත්තිය දැන් එය හුදු වාර්තාවක් නැතහොත් **“නාමගොත්ත”** බවට පත්වේ. මෙය එම සංසිද්ධිය ගැන කෙටි හඳුන්වා දීමක් වුවත් එය මෙහෙහි කිරීමෙන් මෙම සංකල්පය ගැන වඩාත් හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත හැක.

5. ක්‍රියාවේ ස්වභාවය අනුව “කම්ම බීජ”, ඒ ඒ වර්ග වල “ බඳුන් ”වල බහා ලයි. ඒවා “කම්ම නව” සේ හැඳින් වේ. නිදසුනක් වශයෙන් යමෙක් රූප ධ්‍යාණ වඩයි නම් ඒ හා සම්බන්ධ “කම්ම බීජ” පවතින්නේ “රූපාලෝක නව” හෝ සරලව “රූප නව” යෙහිය. තවත් කෙනෙක් අරූප ධ්‍යාණ වඩයි නම් (උසස්ම ධ්‍යාණ සතර) ඒ හා සම්බන්ධ “කම්ම බීජ” පවතින්නේ “අරූප නව” යෙහිය. එසේම එම “කම්ම බීජ” ශක්තිය මුදා හරින විට හෙතෙම අරූප ලෝකයේ උත්පත්තිය ලබයි.

අන් සියලුම (අභි)සංකාර කාමලෝක (දේව, මනුෂ්‍යය සහ දුගති සතර) වල විපාක දේ. මෙය වඩාත් සවිස්තරව පසුව සාකච්ඡා කරමු.

සාරාංශය: යමෙක් කර්මයක් (අභිසංකාර) කළ විට එය, කම්ම බීජ සේ හඳුන්වන එක්තරා ශක්තියක් ජනනය කරයි. කම්ම බීජ මනෝ තලයෙහිවූ අදාල භවයෙහි ගබඩා කරයි. කම්ම බීජ විපාක දුන් පසු එම ශක්තිය වැය වේ. එහෙයින් එහි වාර්තාවක් පමනක් (නාම ගොත්ත) මනෝ තලයේ ඉතිරි වේ.

6. Here is a chart that summarizes the above: ඉහත විස්තරය ලුහුඬින් මෙසේය

Click to open and print the above chart: [Mind Plane Drawing](#)

6. ජීවිත කාලයක් තුළදී, අප අනේප්‍රකාර ශක්තීන් සහිත කම්ම බීජ නොයෙක් භවයන්හි සාදයි. මේවා තව තවත් පුනරුත්පත්තීන් ලබා දෙන අතර එම පුනර්භව වලදී ගිහිය නොහැකි තරම් කම්ම විපාක දීමට හේතු වේ. එසේම මෙම “කම්ම බීජ ” මග හැරිය හැකි මාර්ග දෙකක් ඇත. මනුෂ්‍ය ඝාතණයක් වැනි “කම්ම පටිය”ක් ගත් විට මෙවන් ක්‍රියාවක ඇති කුරිරු බව අවබෝධකර ගත නම මනසෙන් අව්‍යාජව සමාව අයැදීමේ

ක්‍රියාවලියක් වශයෙන් පුණ්‍යකර්මවල යෙදිය යුතුය. එවිට එම “කම්ම බීජ” යෙහි යම් ශක්ති ප්‍රමාණයක් ක්ෂය කළ හැකි වේ. ඔහුට අරිය මෙන්තා භාවනාව වැඩීම කළ හොත් මුලු ශක්ති ප්‍රමාණයම ක්ෂය කළ හැකි වන බව වඩාත් වැදගත් වේ (මව් පිය ඝාතනය වැනි ආනන්තරිය කර්මයක් නම් මෙය සිදුකළ නොහැක) . “අරිය මෙන්තා භාවනාව” කියවන්න.

අනෙක් මග වන්නේ අරහත් ඵලයට පත් වීමයි. අරහතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑමට පෙර විපාක දෙන “කම්ම බීජ” යක් සේ පැවතුනේ නැත්නම් පිරිනිවීමෙන් පසු අහෝසි වේ. එසේම එම “කම්ම බීජ” එතරම් බලවත් නොවේ නම්, මහා කල්ප 91 තුලදී විපාක නොදන්නේ නම් එයද අහෝසි වේ. “නාමගොත්ත” පමනක් සදාකාලිකය. “කම්ම බීජ” විපාක දීම පිණිස සුදුසු කාලය එලඹෙන තෙක් බලා සිටී. කාලයත් සමග ඒවායේ ශක්තිය වෙනස් වේ. කෙසේ වෙතත්, “නාමගොත්ත” හුදු වාර්තා පමනක් වන අතර “කම්ම බීජ” විපාක දීමට හැකි ශක්තියෙන් යුක්තය.

7. “කම්ම බීජ” සහ ඒවා ආශ්‍රිත “කම්ම භව” වෙනස් නොවන විශේෂ අවස්ථා ඇත. ආනන්තරිය කම්ම, අනිවාර්යයෙන්ම විපාක දෙන “කම්ම බීජ” සහ ඒවා ආශ්‍රිත “කම්ම භව” ස්ථාපනය කරයි. මෙහිදී “භව පච්චයා ජාති” ක්‍රියාත්මක වේ; “පට්ඨිව සමුප්පාද ක්‍රියාදාමයේ පච්චයා යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?” කියවන්න. කුසල් පාර්ශවය සැලකීමේදී, නිවන් මගෙහි සෑම අවස්ථාවක්ම “ආනන්තරිය කම්ම” සේ සැලකිය හැක. යමෙක් සෝවාන් ඵලයට පත්වූ විට හෙතෙම පුනරුත්පත්තිය ලබන්නේ එම “අරිය භවය” ට අනුවය නැතහොත් එම විශේෂිත කර්ම ශක්තියට අනුවය. එහෙයින් දුගති සතරෙහි කිසිවිටක උත්පත්තිය නොලබයි.

බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නමක් බුද්ධත්වය පතා පාරමිතා පුරන විට කරන්නේ නොගිනිය හැකි පමන භව කාලයන් පුරා අධි බලැති “කම්ම බීජ” පිහිටුවීමකි. මෙය තවත් සිත් ඇදගන්නා දෙයකි. එක් අවස්ථාවකදී එම “කම්ම බීජ” පූර්ණව ස්ථාපිත වෙයි, එතැන්හිදී බෝධිසත්වයන් වහන්සේ එවකට වැඩ සිටින්නාවූ බුදුන්වහන්සේ ගෙන් නියත විවරණ ලබයි.

ඉහත දැක්වූ සංකල්ප, “ ස්මෘතිය, මොළය, මනස, නාම ලෝක, කම්ම හව, කම්ම විපාක” යටතේ වෙනත් පර්යාලෝකයකින් විමසා බලා ඇත. එසේම ඒ සියල්ලම බුද්ධ ධර්මානුකූලය.

ගති සහ හව - බොහෝ ප්‍රභේද

<https://puredhamma.net/dhamma-concepts/gathi-bhava-and-jati/gathi-and-bhava-many-varieties/>

1.නාම ගෝත්ත, හව, කම්ම බීජ සහ මනෝ තලය යටතේ ඉහත අප සාකච්චා කළේ නාම ගෝත්ත, කම්ම බීජ සහ හව මනෝ තලයේ පිහිටා ඇති අන්දමයි. නාම ගෝත්ත යනු ශක්ති රහිත හුදු වාර්තා පමණි. යමෙක් සිතන විට, කථා කරන විට සහ කායික ක්‍රියා වල යෙදෙන විට එම සිතිවිලි , කථා සහ ක්‍රියා වල පිටපතක් (trace ඡායාමාත්‍රයක්) මනෝ තලයේ වාර්තාගත වේ. එසේම එම ක්‍රියා හා සම්බන්ධ කර්ම ශක්ති මනෝ තලයේ කම්ම බීජ සේ වාර්තාගත වේ. එම කම්ම බීජ අදාල “හව” හෙවත් භාජන වල හෝ ප්‍රවර්ග ගත කර පවතී. මෙම පරිච්ඡේදයේදී එම “හව” ගැන මෙන්ම එම හව යමෙකුගේ “ගති” හා සම්බන්ධ වන ආකාරය විමසා බලමු.

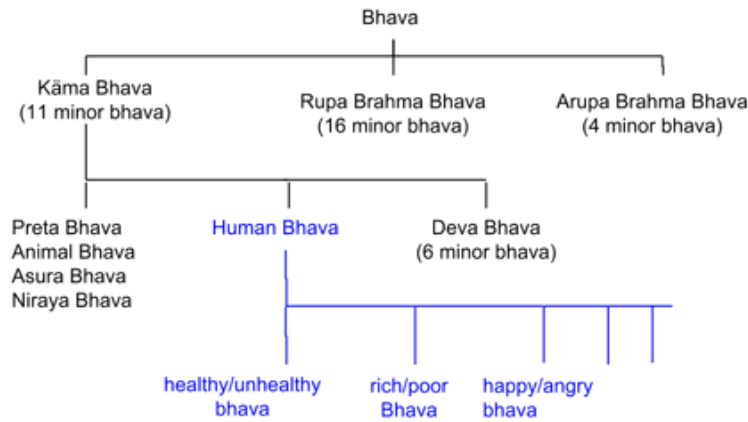
2. පොදුවේ, අප මින් ඉහතදී සඳහන් කළ ආකාරයට “හව” යනු “ මේ ලෝකයේ ” කොතනක හෝ යමෙකුගේ පැවැත්මයි. “හව” යනු භූමි තල 31 න් යුත් “මේ ලෝකයේ ” කොතනක හෝ පැවතීමේ හැකියාව යයි සැලකීම වඩාත් සුදුසුය. යමෙක් රූප ලෝක ධ්‍යාණ වැඩීමෙන් රූප ලෝකයක් තුළ පැවැත්ම පිණිස හේතුවන කම්ම බීජයක කර්ම ශක්තිය ජනනය කෙරේ. එනම් මනුෂ්‍යය ලෝකයේ ජීවිතය ගත කරද්දී යමෙකුට ධ්‍යාණ ගත වී “රූප ලෝකයේ ” ජීවිත පැවැත්ම අත්විඳීමට පුළුවන, බුන්මයෙකු රූප ලෝකයේදී අත්විඳින්නේද එයමය. එය “ පවුත්ති කම්ම හව හෝ ප්‍රවෘත්ති කර්ම හව” වේ. තවදුරටත් එම ධ්‍යාණ ප්‍රගුණ කරන්නෙකු එම කම්ම බීජ බලවත් කර ගනී. එම ධ්‍යාණ ගතව සිටිද්දී මරණයට පත්වන අයෙකුගේ පුනර්භවය සිදුවන්නේ අනුරූප රූප ලෝකයේය. එසේ වන්නේ මරණ මොහොතේදී හෙතෙම උපාදාන කරන්නේ එම කම්ම බීජය වන හෙයිනි. එය “උප්පත්ති කම්ම හව” වේ. එහෙයින් එම කම්ම බීජය පවතින්නේ “රූප ලෝක හව ”යේ බව පැවසේ. ” එසේම අරූප ධ්‍යාණ ප්‍රගුණ

කරන්නාවූ නවත් අයෙක් “අරූප ලෝක හව ” යේ පවත්නා කම්ම බීජ වර්ධනය කරයි. එසේම, මනුෂ්‍යය ලෝකයේ ජීවත් වන විටදී පවා හෙතෙම “අරූප බ්‍රහ්ම” ගුණ හෝ ගති ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. එහෙයින් කෙනෙකු සතුව යම් හවයක් වේ නම්, මෙම ජීවිත කාලයේදීම කෙටි කාලයක් එම හවයේ උත්පත්තිය ලැබීමේ හැකියාව, එනම් “ ප්‍රවෘත්ති කම්ම හව ” හෝ මරණින් පසු එම භූමි තලයේ උත්පත්තිය ලැබීමේ හැකියාව, එනම් “ උප්පත්ති කම්ම හව ” එම පුද්ගලයාට ඇත.

3. මනුෂ්‍යයින්ගේ සෑම ක්‍රියාවක්ම වාගේ කාමලෝකවල ඉන්ද්‍රිය සංතර්පනයෙන් ලබන්නාවූ සතුට හා සම්බන්ධ වේ. අප කිහිපදෙනෙකු කරන්නාක් මෙන් ධ්‍යාන සුඛ භුක්ති විඳීම වෙනුවට බොහෝ දෙනෙක් කරන්නේ පංච ඉන්ද්‍රිය ආශ්‍රිත ඉන්ද්‍රිය සංතර්පනයෙන් සතුටට පත්වීමයි: අප වඩාත් කැමැත්තක් දක්වන්නේ ඇස සතුට කරන්නාවූ දර්ශන දැකීමට, කණ සතුටට පත්වන ශබ්ද ඇසීමට, දිව පිනවන රස විඳීමට, නාසය පිනවන සුවඳ ආග්‍රාණය කිරීමට සහ කය පිනවන (ස්පර්ශය) පහසු ලබන්නටය. සියලු පසැඳුරන්ම ඇත්තේ කාම ලෝකවල පමණි (රූප ලෝක බ්‍රහ්ම යින්නට නාසය හෝ දිව නැත එසේම අරූප ලෝක වල ඇත්තේ මනස පමණි).

මොහොතක් මේ ගැන සිතා බැලුවහොත් අප කරන්නාවූ බොහෝ අභිසංකාර සිදු කරන්නේ පංච ඉන්ද්‍රියන් එකක් හෝ කිහිපයක් සංතර්පනය කිරීම අරමුණු කර බව වැටහේ (ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අකුසල් නොවේ, එනම් අපුන්නාභිසංකාර නොවිය හැකියි). අප එවැනි දේට අධික ආශාවක් දක්වන නිසාත් ඒවාට ඇලී ගැලී සිටිනා නිසාත් “පටි + ඉච්චා” (කැමැත්තට අනුව බැඳෙන) “සම + උප්පාද” වලට හේතු වේ (අදාල උත්පත්ති). එහෙයින් අභිරුචියෙන් (අරහතුන් වහන්සේලා මෙවන් දේ වල යෙදුනත් ඒ අධික ආශාවකින් තොරවය) යුතු මෙවන් ක්‍රියාවන්හි වැඩි වැඩියෙන් යෙදීමෙන් කම්ම හවයන්හි කම්ම බීජ සාදමින් “කාම ගති” බලවත් කරයි. අනෙක් අතට රූප ලෝක හෝ අරූප ලෝකවල සමහරු ඉන්ද්‍රිය සංතර්පනයෙන් ලබන්නාවූ සතුට අසතුටුදායක යයි කලකිරී ධ්‍යාණ වඩා මනෝ සුඛ ලබා සතුටට පත්වේ. එහෙයින් කාම රාග ඇති අය කාම හවද, රූප රාග ඇති අය රූප හවද අරූප රාග ඇති අය අරූප හවද ජනනය කරයි. එහෙයින් යමෙකුගේ ගති වලට අනුකූලව නමා කැමති දේ පුරුදු වශයෙන් කිරීමෙන් හව සකස් කිරීම හා ශක්තිමත් කිරීම කරන ආකාරය දැකිය හැක.

4. භූමි තල 31 බෙදා ඇති කාම ලෝක, රූප ලෝක සහ අරූප ලෝක යන පැවැත්මේ

1. Ultimately there are infinite number of "bhava" according to one's "gathi".
2. Within each bhava, there are numerous kamma beeja (seeds). Within "unhealthy bhava" there may be a kamma beeja for cancer, back pain, etc.
3. Same person may have different bhava (e.g., rich/poor) at different times.

මට්ටම් තුනට අනුරූපව ප්‍රධාන හව තුනක් ඇත.

Click to open and print the above chart: "[Bhava and Gathi Chart](#)".

රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට කාම හව අපා හව 4 කට සහ මනුෂ්‍ය හව හා දේව හව වශයෙන් බෙදේ. දේව හව භූමි තල 7 කට බෙදා ඇත. මනුෂ්‍ය හව, අනන්තවූ මනුෂ්‍ය ගති ප්‍රභේද යන්ට අනුරූපව ඉහත රූපයේ දැක්වෙන අයුරු නිරෝගී/රෝගී, පොහොසත්/දුප්පත්, සතුටු/කෝපාවිෂ්ට, යනාදී වශයෙන් කුඩා අනු බෙදීම් රාශියකට බෙදා ඇත. මෙහිදී සලකා බලන්නේ පෞද්ගලික "ගති" ගැනයි. බොහොමයක් ප්‍රධාන ගති එනම් නිරෝගී/රෝගී, පොහොසත්/දුප්පත්, ආදිය අපට උරුම වන්නේ මෙම උත්පත්තියට හේතු වූ කම්ම බීජ වලිනි.

5. සමහර ඉන්ද්‍රියන් සතුටුකිරීමේ අධික ආශාවන් සපුරාගත නොහැකි වූ විට මනුෂ්‍යයින් ඒවා සපුරාගැනීම පිණිස අවකල් ක්‍රියාවන්හි යෙදේ. මෙම දුරාවාර "හරක කම්ම බීජ" ජනනය කරන්නාවූ බලවත් "කම්ම පට" හා සම්බන්ධ අපුන්නාහිසංකාර ය. කාම

ලෝකවල පහත්ම දුගති සතරෙහි පුනරුත්පත්තියකට හේතු වන්නේ මෙවැනි “නරක කම්ම බීජ” වල ආදිනව හෝ විපාක වේ. “නාම ගොත්ත, භව, කම්ම බීජ සහ මනෝ තලය” කියවන්න.

නිදසුනක් වශයෙන් විවාහක පුරුෂයෙක් තම විවාහක බිරිඳ හා ලිංගිකව තෘප්තියට පත් නොවී වෙනත් ගැහැනියක හා ලිංගිකව වාසය කරයි නම් හෝ වඩාත් දුරාවාරව කුඩා දරුවන් අපයෝජනය කරයි නම්, පෙර භවයකින් ලද පුරුදු නිසා හෝ මෙම ජීවිත කාලයේදී, වඩ වඩා පරදාර සේවනයේ යෙදීම නිසා කෙමෙන් ගොඩනගා ගත් “ගති ” එම ප්‍රවනතාවයට හේතුව වේ. මොන ආකාරයකට වුවද එවන් හැසිරීම් ඇත්තේ නිරිසන් සතුන්ටය. විවක්ෂණයෙන් තොර ලිංගිකව හැසිරෙන්නේ නිරිසන් සතුන්ය. එහෙයින් එවැනි ක්‍රියා ජනනය කරන්නේ නිරිසං භවයකට හේතු වන “කම්ම බීජය”.

එසේම යමෙක් විනෝදය පිණිස හෝ රැකියාවට මසුන් මැරීමේ හෝ සතුන් දඩයමේ යෙදේ නම් එයද “නිරිසං ගති ” ය, අභාරය සඳහා සතුන් මරන්නේත් නිරිසන් සතුන්ය. එහෙයින් හෙතෙම “නිරිසං භවයකට” හේතු වන “කම්ම බීජය” ගොඩ නගයි. යමෙක් අධික ලෝභ සහගත නම් ප්‍රේත භවයකට අදාල “කම්ම බීජ” ගොඩ නගයි. යමෙක් උදාසීන නම් අනුන්ගෙන් යැපේ නම් හේ අසුර භවයට අදාල “කම්ම බීජ” ගොඩ නගයි. එහෙයින් ඉන්ද්‍රිය සංතර්පනයට ඇති බලවත් ආශාව දුගතියෙහි භූමි තල තුනක පුනරුත්පත්තියට හේතුවන්නාවූ නරක “කම්ම බීජ” ගොඩ නගන ආකාරය අපට සිතා ගත හැක.

පහත්ම භූමි තලය වන නිරයේ උත්පත්තියට හේතුවන නරක “කම්ම බීජ” ගොඩ නගන්නේ අධික වෛරය හෝ ව්‍යාපාද යයි. අප මින් පෙර සාකච්ඡා කළ පරිදි ඉන්ද්‍රිය සංතර්පනයට ඇති බලවත් ආශාවෙන් බැඳීම (ලෝභය)නිසා යමෙක් ඊට බාධකයක් වෙන විට එම ලෝභය වෛරයකට හැරේ. මනුෂ්‍යය ඝාතනය වැනි අති සාහසික අපරාධ සිදු කරන්නේ එවැනි අධික වෛරය ක්‍රෝධය හේතුවෙනි. යමෙක් නිවන් මග අනුව කටයුතු කරයි නම් නිරිසන්,ප්‍රේත,අසුර සහ නිරය ගති ක්‍රමයෙන් නැති වී ගොස් යම් දිනක සෝවාන් ඵලයට පත්වේ. එසේ හෙයින් කාමලෝකයේ පහත් භූමි තල වල උත්පත්තිය ලබන්නේ කාමරාග නිසාම නොව අධික ලෝභය සහ දැඩි වෛරයේ හෝ ද්වේෂයේ බලවත් ප්‍රභේද නිසාය.” වැදගත් පාලි පද වර්ග කිරීමක් (තන්හා, ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ ආදිය) ” කියවන්න.

6. “කම්ම බීජ”යට ශක්තිය ලැබෙන්නේ එම ක්‍රියාවේ නියැලෙද්දී පවත්නා චින්තන යෙහි ජවන යෙහි. ඉතාම අයහපත් ආදිනව නිසාම බලවත් “කම්ම බීජ” ජනිත කරන්නේ එම නපුරු ක්‍රියාවෙන් ආස්වාදයක් ලබන්නාවූ මනස මගිනි. “සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨි සම්පයුත්ත අසංකාරික චින්තන ” හෙවත් ස්වයංක්‍රියව හටගන්නා මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් (වැරදි දැක්ම) හා ආස්වාදයෙන් යුක්තව උදාවූ සිතිවිල්ල හෝ කරන ලද ක්‍රියාවට මුල්වූ චින්තන ය ප්‍රබලම අකුසල චින්තන ය වේ. එවැනි සිතිවිල්ලක් ස්වයංක්‍රියවම උදාවන්නේ එම ක්‍රියාවට අනුකූල ගති යමෙකුට ඇති විටය. නිදසුනක් වශයෙන් යමෙක් නිත්‍යානුකූල නොවන අනාවාර ලිංගික ක්‍රියාවන් හි යෙදේ නම්, වඩ වඩාත් එවන් ක්‍රියා වන්නේ ආස්වාදයක් ලබන්නේ නම් එම පුරුද්ද ප්‍රගුණ කරමින් එම “ගති” වර්ධනය කරමින් එවන් ක්‍රියා වන්ට හුරු පුරුදු වන්නේ නම් ස්වයංක්‍රියව එවන් සිතිවිලි උදාවීම සිදුවේ. එවිට එම පුද්ගලයාට වඩ වඩාත් ඉහළ මට්ටමක කාමච්චන්ද (මනස ආවරණය කරන්නාවූ පංච නිවර්තයන්ගෙන් එකකි) ඇතිවේ. එම නිසා එවැනි ක්‍රියාවක් කිරීමට පෙර දෙවරක් සිතන්නේ නැත. මෙම හානිකරවූ පුනාවර්තන, හේතු - ඵල චක්‍රයෙන් ගැලවිය හැකි එකම මාර්ගය වන්නේ එහි අයහපත් ආදිනව (නිරිසන් හෝ ඊට පහත් අපායක ඉපදිය හැකි බව) මෙහෙහි කර එවන් ක්‍රියා නවතා දැමීමට අධිෂ්ඨාන කිරීම යි.

නරක පුරුදු (ගති) ඇතිකර ගැනීමේ හයානක කම වන්නේ ඒවා ක්‍රමයෙන් වඩාත් නරක ගති බවට වර්ධනය වීමයි. නව යොවුන් අයෙක් මත්පැනට යොමු වී පසුව මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතයට හුරු වේ. ඉන් පසු නොමනා ඇසුරට පත්වී මත් ද්‍රව්‍ය ජාවරම් හෝ මනුෂ්‍යය ඝාතන ආදියට පවා සම්බන්ද විය හැක. ඉහත සඳහන් කළ පරිදි “ධම්මෝ න චේ රක්කනි ධම්මචාරී” හෝ ධර්මානුකූලව ජීවත්වන්නා ධර්මය මගින් තමා ඇසුරු කරන්නාවූ ධර්ම මාර්ගයේ මෙහෙයවයි. මෙය යහපත් හෝ අයහපත් යන දෙආකාරයටම පොදුවේ ක්‍රියා කරයි.

නරක පුරුදු හෝ ගති වලින් මිදීමට යමෙක් එම නරක ගති නැවතීමටත් ඊට ප්‍රති විරුද්ධ හොඳ ගති වැඩීමටත් අධිෂ්ඨාන කර යහපත් මාර්ගයට පිවිසිය යුතුය. මුලින් ලෝකික අෂ්ටාංගික මාර්ගයත් පසුව අරිය අෂ්ටාංගික මාර්ගයත් අනුගමනය කළ යුතුය. ලෝකික අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙහි තහවුරු වූ පසු ඊලඟ පියවර වන්නේ නියම

ආනාපාන භාවනාවේ (“ආනාපාන සති භාවනා” සහ “සතිපට්ඨානා භාවනා” (මහා සතිපට්ඨානා සූත්‍රය)) යෙදීමයි.

7. “හව” යනු අපගේ ක්‍රියා වන් මගින් අප ගොඩ නගා ගන්නා ශක්තියකි. යමෙක් සුනඛයෙක්ව ඉපදීමට අකමැති වුවත් සාමාන්‍යයෙන් හෙතෙම සුනඛයෙක් සේ ක්‍රියාකරමින් හැසිරේ නම් හෙතෙම “සුනඛ හවයක” ඉපදීමට හවය සකස් කර ගනී. බැල්ලක් හා සංවාසයේ යෙදුන පුද්ගලයෙකු අත් අඩංගුවට ගත් බව වරක් මට ගුවන් විදුලි ප්‍රවෘත්ති වලින් අසන්නට ලැබුණි. ඔහු මනුෂ්‍යයෙක් වුවත් මෙහොතකට “සුනඛ හවයක” උත්පත්තිය ලබයි. ඔහු කැමැත්තෙන් කරන දෙය එය නම් ඔහු මරණින් පසු බොහෝ විට සුනඛයෙක්ව උපදී. මෙය “පවුත්ති කම්ම හව” හෝ ප්‍රවෘත්ති කම්ම හව සහ “උප්පත්ති කම්ම හව ” සඳහා හොඳ නිදර්ශනයකි. එසේම මෙය, ලෝබය සහ කාම රාගය අධික වීමෙන් යමෙක් සදාචාරාත්මකව බෙහෙවින් පිරිහී ගොස් “සදාචාර අන්ධ” භාවයකට (කාමච්චන්ද නිවර්ණ) පත්වීමට ඉතා හොඳ උදාහරනයකි.

8. අප සදාචාරාත්මක නොවන කිසිවක් නොකළත්, ඉන්ද්‍රිය සංතර්පනයට ඇති බලවත් ආශාවෙන් බැඳීම (ලෝභය) නිසා අප කාමලෝකයේ (සතර අපායේ, මනුෂ්‍ය සහ දේව භූමි තල වල) උත්පත්තිය ලබන බව පැහැදිලිය. එහෙත්, එවැනි ඉන්ද්‍රිය සංතර්පනයට ඇති බලවත් ආශාවෙන් බැඳීම (ලෝභය) නිසාම අපාගත නොවේ. අපාගත වන්නේ අපුන්නාහිසංකාර හෝ අනාචාර සංකාර නිසාය. ඉන්ද්‍රිය සංතර්පනයට ඇති බලවත් ආශාව පවතිනා තාක් (සහ ඒවායේ ඇති හයංකර බව අවබෝධ නොවීම) “කාම ගති ” පවතී. එහෙයින් අපට “කාම හව” ඇත. එනම් කාම හවයන්ට අයත් යහපත් මෙන්ම අයහපත් “කම්ම බීජ” ජනනය කරයි.

එසේනම් කාම ලෝකවල රැඳීමේ හයානක කම කුමක්ද? යහපත් පවුලක මෙන්ම යහපත් දේශයක උත්පත්තිය ලැබීමෙන් නිරාවරණය වූ යහපත් වාතාවරනය නිසා අප මෙම ජීවිතයේදී අකුසල් නොකලත්, නොමැරී ජීවත් වීමට අවශ්‍යයෙන්ම අකුසල් හා අයහපත් දේ සිදුකළ යුතු පරිසරයක අපගේ පුනර්භවය සිදුවන හොත් අපායගාමී “කම්ම බීජ” ජනනය කරයි. පෙර හවයන්හි මොන ආකාරයක කම්ම කර ඇත්දැයි අප නෙදන්නා නිසා, ඇත්තෙන්ම මේ වන විටත් අප සතුව එවන් හරක “කම්ම බීජ” පවතිනවා විය හැක.

අනාර්ය ධ්‍යාන වඩා (රූප හෝ අරූප ධ්‍යාණ) රූප හෝ අරූප ලෝකවල ඉපදීමට ප්‍රාර්ථනා කිරීම, කාමලෝක යෙන් ගැලවිය හැකි ලෞකික මාර්ගය යි. එහෙත්, ගැටළුව වන්නේ කාමලෝකවල නැවත ඉපදීමෙන් ඇත්තෙන්ම වැලකී සිටිය නොහැකි බවයි. එසේ වන්නේ රූප හව සහ අරූප හව වල “කම්ම බීජ” යන්නේ ශක්තිය ක්ෂය වී ගිය පසු නැවතත් කාමලෝකයේ උත්පත්තිය ලබන හෙයින්ය (එයට හේතු වන්නේ පෙර භවයන්හි රැස් කරන ලද, කාම හව වල “කම්ම බීජ” අප සතුව ඇති හෙයින්). අවම වශයෙන් නිවන් මගෙහි සෝවාන් චරයටවත් ලගාවීමට අප්‍රමාදව උත්සාහ කරන්න යයි බුදුන්වහන්සේ භික්ෂුන්ට අනුශාසනා කළේ එහෙයිනි. කාමලෝකයේ පුනරුත්පත්තියක් ලැබීම කොතරම් හයංකාරදැයි අප සැබෑවටම දන්නේ නම්, ඇඟ ගිනි ගත්තෙකු ඒ ගින්න නිවාදැමීමට හදිසිවන්නේ යම් සේද එසේම අපද මින් ගැලවීයාමට ඉක්මන් වනවා ඇත. මෙය අසහනකාරී සිතිවිලි යයි සමහරෙක් අදහස් කලත් ඒ ගැන නොසිතා සිටීමෙන් සත්‍යය මගහැරිය නොහැක. ඇත්තෙන්ම යමෙක් මෙම ලෝකයේ නියම ස්වභාවය අවබෝධ කර ගත් පසු මෙම අසිරු තත්ත්වයෙන් නිදහස් වීම පිණිස ගන්නා පියවරයන්ගේ ප්‍රගතියෙන් හෙතෙම සතුටට හා සහනයට පත්වේ. නිවහෙහි නිරාමිස සුඛ මෙයයි.

9.මේ සියල්ල පිරිසිදු කොකල මනසකට අවබෝධ කර ගත නොහැක. මා බොහෝ අවස්ථාවල සඳහන් කළ පරිදි ප්‍රගතියක් අත්කරගැනීම සඳහා අවශ්‍යය වන්නේ “පොතේ දැනුම ”නොව, මනස පිරිසිදු කිරීම හා වැදගත් ධර්ම සංකල්ප මනාව අවබෝධ කරගැනීමයි. අචාර්ය උපාධිධාරියෙකුට වුවත්, ධර්මය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් හා අනාවාර සහ අකුසල් වලින් ඈත්වී සිටීමෙන් හැකිතාක් දුරට මනස කෙලෙස් වලින් පිරිසිදු කර ගන්නා තෙක් පුනරුත්පත්ති ක්‍රියාවලියේ හයංකාර බව අවබෝධ කළ නොහැක.

10. සමහරු තමන්ගේ නරක පුරුදු අත්හළ නොහැකි වේ යයි තැවේ. සමහරු ඒවා තම ආත්ම ශක්තිය යොදා ඉක්මනින් යටපත් කිරීමට උත්සාහ කරයි. එය බොහෝ විට සාර්ථක වන්නේ නැත. යමෙක් ධර්මයේ වැදගත් සංකල්ප අධ්‍යයනය කරමින් ඒවා මනාව අවබෝධ කරගෙන ඉවසීමෙන් යුතුව ධර්ම මාර්ගය අනුගමනය කළ යුතු වේ. බුදුන් වහන්සේ මතු දක්වන නිදර්ශනය ගෙනහැර දැක්වූ සේක. ගොවියෙකු තම හෝග වගා කරන විට ඊට අවශ්‍යය ජලය, පොහොර ආදිය යොදා වල් හෙලා මැනවින් හෝග

පාලනය කළ යුතුය. අස්වැන්න ලැබෙන්නේ කවදා දැයි අසහනයට පත්විය යුතු නැත. අවශ්‍යය ශෂ්‍යය කටයුතු හරියාකාරව කර ඇත්නම් යථා කාලයේදී හොඳ ඵලදාවක් ලැබිය හැක. එසේම යමෙක් යහපත් දිවි පෙවනක් ගත කරමින් ධර්මය හදාරමින් නිවන් මග අනුගමනය කරන්නේ නම් හෙතෙම යහමගෙහි නිවරදි දිසාවට මෙහෙය වේ. භෝගය හොඳින් වැඩෙන බව ගොවියා දකියි, ප්‍රගතිය අත්විඳීමටද පුලුවන එහෙත් එක් පියවරකින් පමණක් අවසන් ඵලයට ලඟා විය නොහැක.

ගති නිසා හව, හව නිසා ජාති - පාලනය අප සතුයි

<https://pureddhamma.net/dhamma-concepts/gathi-bhava-and-jati/gathi-to-bhava-to-jathi-ours-to-control/>

යමෙකුගේ චරිතය (ගති) ඔහු/ඇය ගේ මතු උත්පත්තිය තීරණය කරයි. එය දැනගැනීමේ හැකියාව “නාම රූප පරිච්ඡේද ඥාණ ” වශයෙන් හැඳින් වේ.

1.මෙම සංකල්ප වල පසුබිම මින් පෙර පරිච්ඡේද වල “නාම ගොත්ත, හව, කම්ම බීජ සහ මනෝ තලය” සහ “ගති සහ හව - බොහෝ ප්‍රභේද” හිදී ඉදිරිපත් කළෙමු.

මෙතැන් සිට “හව ” යනු අප ජනනය කර ගන්නා දෙයක් බව සහ අපට කාවැදි ඇති “ ගති ” අනුව සිතන, කථාබහ කරණ සහ ක්‍රියා කරණ ආකාරයට, අප විසින්ම පවත්වාගත යන දෙයක් බව පෙන්වා දීමට අවශ්‍යය.

පෙර පරිච්ඡේද දෙක ඔබ මෙතෙක් අධ්‍යයනය නොකලේ නම්, ඒවා කියවා බැලීමට ඔබ උනන්දු කිරීමට කැමැත්තෙමි.

මූලික සංකල්ප හරියාකාරව දැනගැනීම වැදගත්ය. එම සංකල්ප තරයේ ධාරණය කර ගැනීම පිණිස ඒවායේ මුල් අදහස වෙනස් නොවන අයුරින් වෙනත් ආකාරයට යලි සකස් කිරීම වැදගත්ය. අපි එම අදහස් යොදා ගෙන පටිච්ච සමුප්පාද අනුපිලිවෙල ඔස්සේ මුල දක්වා යමින්, මතු ජීවිත වල පමණක් නොව මෙම ජීවිතයේදී පවා ජාති (උත්පත්ති) උදාකිරීමට හේතු වන්නාවූ අපගේ “හව” අප විසින්ම ගොඩ නගාගන්නේ කෙසේදැයි විමසා බලමු.

දිගු කාලීන වශයෙන් ඔබට උපකාර කළ හැකි හෝ හානි කළ හැකි “සුපිරි ප්‍රාණියෙක් ” හෝ වෙන කිසිවෙක් නැත.යමෙකුගේ දෛවය හෝ ඉරණම නමා සතුය. “අන්තා හි අන්තනෝ නානෝ, කෝති නානෝ පරෝසියා ” හෝ “ නමන්ගේ රැකවරණය නමා මය,වෙන කෙනෙකුගෙන් රැකවරණයක් ලැබිය හැක්කේ කෙසේද?” යයි බුදුහු වදාළහ. බුදුන් වහන්සේට පවා කළ හැක්කේ මග පෙන්වීම පමණි.

2. “ගති” බුද්ධ ධර්මයේ එන ඉතා වැදගත් පදයකි. සිංහලෙන්ද ගති යන පදයම භාවිතා වේ. පුරුදු, නැමියාව සහ නැඹුරුව සමාන අදහස් ඇති පද වේ.“ගති” ගැඹුරු අදහසකින් යුක්ත වන්නේ සමහර විට සංසාරික ගති (පෙර භවයක ගති) සුප්තව හෝ අකර්මන්‍යයව පැවතිය හැකි නිසාය . නිදසුනක් වශයෙන් නව යොවුන් වියේ තරුණයෙකුට මත් පැන් පානය කිරීමේ පුරුද්දක් නැතත් දෙනුන් වරක් පානයට ගත් පසු අන් අයට වඩා පහසුවෙන් ඊට “ඇබ්බැහිවීමක් ” සිදුවිය හැක්කේ ඊට අදාල ගති පෙර භවයේ සිටම පැවත ආ විටය. එසේම බුද්ධ ධර්මය ගැන කිසි නැකීමක් නොකල අය මෙම ප්‍රකාශනය කියවීමෙන් සමාධි ගතවූ (නිසංසල අවධියට පත්වීම) බව මට නොයෙක් විට දන්වා ඇත. එයද පෙර භවයේ ගති නිසාය.ඔවුන් පෙර භවයේදී බුද්ධ ධර්මයට නිරාවරනය වූ අය විය හැක.බොහෝ අවස්ථාවලදී අප නුසුදුසු දේවල් (අයහපත් අභිසංකාර) කරන්නේ එවැනි දේ කිරීමට ගති හෝ නැඹුරුවක් ඇති නිසාය. බොහෝ විට “අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා” පියවරෙහි ගැබ්ව ඇත්තේ මෙයයි. එවැනි සිද්ධියකදී අපගේ අවිද්‍යාව වන්නේ අපට එවැනි ගති ඇති බව නොදැනීමයි එසේත් නැතිනම් එය දැන සිටියත් ඉන් මිඳෙන්තේ කෙසේදැයි නොදැනීමයි.

(“සුත්‍ර - හැඳින්වීම ” යටතේ මා පෙන්වා දුන් පරිදි “අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා” සංකෘතීන් හෝ “උද්දේස ” ප්‍රකාශනයකි. මෙහි අදහස ලබා ගැනීමට එහි සන්දර්භයට අනුව විමසා බැලිය යුතුය (“නිද්දේස” සහ “පටිනිද්දේස”).

අප නැවත නැවතත් එවන් අභිසංකාර (මනෝ, වච්චි සහ කාය) කිරීමෙන් ඒ සඳහා විඤ්ඤායක් ගොඩනගයි. නිදසුනක් වශයෙන් යමෙක් කාම උත්තේජනය ඇති කරවන අසත්‍ය චිත්‍රපටි නැරඹීමට කැමති නම්, වඩ වඩා ඒවා නැරඹීමෙන් “අසත්‍ය චිත්‍රපටි නැරඹීමේ විඤ්ඤාය” වර්ධනය වේ. වෙනත් වචන වලින් පවසනොත් “ගති ” මනාව ස්ථාපිත වේ.

ඊලඟට එන්නේ “විඤ්ඤාණ පච්චයා නාම රූපං”, එනම්, නැරඹූ චිත්‍රපටි වල කොටස් ගැන සිතින් වින්දනය කිරීම හෝ ඒවා ගැන මනෝ ලෝකයකට වැදී වින්දනය කිරීම පහසු වේ. මෙහි නාම රූප යනු පෙර කළ කී දෑ ගැන ඇති මතක සටහන්ය (මනෝ චිත්‍ර/රූප) හෝ නිශ්චිත අනාගත සැලසුම් ය. පටිසන්ධි විඤ්ඤාණ සඳහා වූ නාමරූප මීට වඩා වෙනස් බව අවබෝධ කරගැනීම වැදගත්ය.” අකුසලමූල පටිච්ච සමුප්පාද” කියවන්න.

3. ඊලඟ පියවර වැලැක්විය නොහැක: “නාම රූප පච්චයා සළායනනං”. මෙහි සළායනන යනු ඉන්ද්‍රියන් සයම නොවේ නමුත් ක්‍රියාවට අදාළ ඉන්ද්‍රියන් පමණයි. මෙහිදී එය චක්කායනන (ඇස පදනම් කර) සහ මනායනන (මනස) වේ. මෙහි “ආයනන” යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ ඇස වැනි ඉන්ද්‍රියන් නොවේ. අදාළ කාර්යය සඳහා එනම් අභිසංකාර කිරීම පිණිස ඉන්ද්‍රිය භාවිතාවයි (මෙම නිදසුනේ නම් අසහනය චිත්‍රපට නැරඹීම සහ ඉන් ආස්වාදයක් ලැබීම) . අරහතුන්වහන්සේලාට ඇස් පෙනුනත් ඒවා “ සං” රැස්කරන “ආයනන” සේ භාවිතා කරන්නේ නැත.

“ සළායනන පච්චයා එස්සෝ ” ඊලඟ පියවරයි. මෙතැනදී එය හුදු එස්ස පමණක්ම නොව “සම්චස්ස” ය, එනම් මෙම ක්‍රියාවලියේදී පුද්ගලයාගේ ගති අනුව “සං” ජනනය කරයි. “ එස්ස සහ සම්චස්ස අතර වෙනස ” කියවන්න.

එය හුදු “එස්ස” පමණක්ම නොව “සම්චස්ස” වන හෙයින් හෙතෙම හැඟීම් ජනනය කරයි. “එස්ස පච්චයා චේදනා”. අරහතුන්වහන්සේ නමක් අසහනය චිත්‍රපට නැරඹුවත් එතැනදී “එස්ස” පමණක් මිස “සම්චස්ස” ජනනය නොවන හෙයින් ඉන් ආස්වාදයක් නොලබයි.

4. අවසාන පියවර කිහිපය මෙසේය. (මෙම නිදසුනේ) ලබන්නාවූ සුඛ වේදනා නිසා හෙතෙම එයට ඇලේ. “චේදනා පච්චයා නන්හා” තන්හා - ලෝභය, ද්වේෂය සහ අවිද්‍යාව මගින් අප ඇලෙන්නේ කෙසේද? ” කියවන්න.

ඉන් පසු “නණ්හා පච්චයා උපාදාන”, යමක් ඉන් ආස්වාදයක් ලබන හෙයින් එය එකඟිතින්ම අල්වා ගනී (උපාදාන කරයි). එය නැවතත් කිරීමට ආශා කරයි. “උපාදාන” යනු එය තමා ලඟින්ම තබා ගැනීමට ඇති කැමැත්තයි. ඒ නිසා හෙතෙම ඒ සඳහා

“හව” සාදයි. ඔහුට එය නැවතත් කිරීමේ සැලසුම් ඇත, එහෙයින් එය යථාර්ථය හෝ යම් දිනක මතු පැවැත්මද වේ. “උපාදාන පච්චයා හව”.

5. මේ සියල්ල සිදුවන්නේ අපගේ මනසෙහිම බව ඔබට වැටහෙනවා ඇති. ඇත්ත තත්ත්වය වන්නේ අප ඇලී ගැලී අල්වා ගත් හෝ පුරුදු කළ “ගති” වලට අනුව සිතමින් හා ක්‍රියා කරමින් සිටිනා බවයි. මෙම පියවරක් පාසා යන සෑම වතාවකම “හව” තව තවත් ප්‍රබලව වර්ධනය වීම පිණිස අප කටයුතු කරයි. එවිට එවන් හවයක උත්පත්තිය හෙවත් “ජාති” සිදුවීම පහසුය. “ජාති” යනු පුනරුත්පත්තිය යයි බොහෝ අය අදහස් කලත් එය පුනරුත්පත්තියටම සීමා වී නැත. යමෙකු මරණින් මතු යම් භූමි තලයක (තිරිසන් , මනුෂ්‍යය ආදිය) උත්පත්තිය ලබන්නේ යම් සේද යමෙකුට බීමත් බවට “හව” ඇත්නම් “බීමත් තත්ත්වයක” උපත ලබයි. යමෙක් අසහ්‍යය සිනමා නැරඹීමට “හව” සාදා ගනී නම්, ඔහු එසේ කරන සෑම අවස්ථාවකම ඊලඟ වතාවේදී එම “හව” හි උපත ලැබීම එනම් නැවත අසහ්‍යය සිනමා නැරඹීම පහසු වේ. මෙය වෙනත් ඕනෑම අනාවාර ක්‍රියාවක් සඳහාද යොදා ගත හැක. යමෙක් පාලනයකින් තොර මත්පැනට හුරු පුරුදු වේ නම්, (එනම් සිහි විකල් වන තෙක් මත් පැන් පානය කරයි නම්) එසේ කරන්නාවූ සෑම අවස්ථාවකම එම “හව” ශක්තිමත් කරයි. එය පාලනය නොකළ හොත් දිනක සුරාසොබෙක් බවට පත්වේ. එසේම එය මෙම ජීවිතයත් සමගම අවසන් නොවේ. ප්‍රබල හවයක් ගොඩ නැගුනොත් එය පුනර්භවයටද බලපායි. මතු (හව) උපතකදී හෙතෙම සමාන “ගති” ඇති මවකට දාව උපත ලබයි (පියාගේ ගති වල බලපෑම සුලුය). එහෙයින් මෙම ජීවිතයේ සුරාසොබෙකු ඊලඟට මනුෂ්‍ය ලෝකයේ උපත ලබන්නේ නම් සුරාසොබ මවකට දාව ඉපදීම සිදුවිය හැක.

සමහර දේ හෝ පුද්ගලයන්ට ඇති “වෛර හව” ජීවිතයෙන් ජීවිතයට (බවයෙන් බවයට) රැගෙන යන බව පෙන්වා දිය යුතුය. පෙර ජීවිත වලදී දේව දත්ත බෝසතුන් හා ගැටුන බව ත්‍රිපිටකයේ බොහෝ තැන්වල සඳහන් වේ.

ජීවිතයෙන් ජීවිතයට (බවයෙන් බවයට) යමෙකුගේ භෞතික ශරීරය වෙනස් වුවත් (බොහෝ විට දැඩි වෙනස් වීම්වලට ලක් වේ) ගති, ආසව සහ හව ජීවිතයෙන් ජීවිතයට රැගෙන යයි. ඒවාද සෑම මොහොතකම වෙනස් වන අතර තම දෛවය වෙනස් කර ගත හැකි මනුෂ්‍යය ලෝකයේදී මේවා සැලකිය යුතු අන්දමින් වෙනස් වීම් වලට භාජනය වේ.

6. “හව පව්වයා ජාති ” මෙම ජීවිතයේදී මෙන්ම මතු පුනර්භවයකදීත් මෙය ක්‍රියාත්මක විය හැක. “අකුසල මූල ප්‍රචාන්ති පටිච්ච සමුප්පාද ” සහ හව ජීවිතයකට පටිසන්ධි සඳහා බලපාන “අකුසල මූල පටිච්ච සමුප්පාද ” අතර ඇති වෙනස මෙයයි.

ඉහත # 5 න් සඳහන් කළ පරිදි යමෙකුගේ මතු උත්පත්තියන්ට හේතු වන්නේ “ ගති” වේ. යමෙකුගේ මතු ජන්මය තීරණය කරන්නේ ඔහුගේ “ගති” බව අවබෝධ වීම සහ යමෙකුගේ ගති අනුව හව සහ ජාති කෙසේ වේදැයි නිගමනය කිරීමේ හැකියාව හඳුන්වන්නේ “නාම රූප පරිච්ඡේද ශ්‍රේණිය ” වශයෙනි. මින් අදහස් වන්නේ “රූප” ඇත්තේ “නාම” වලට අනුව බවයි (පදගත අර්ථයට අනුව යමෙකුගේ සිතිවිලි වලට අනුව ශරීරය ඇතිවේ යනුයි).

7. නිවහ හා ඇති සම්බන්ධය සලකා බැලීමේදී, යමෙකුගේ ගති, ආසව (අධික ආශාව) හා ඉතා සම්පව සම්බන්ධය. ගති මෙන්ම ආසවද යමෙකුගේ ජීවන ධාරාවෙහි මුල් බැස ගත ආවේනිකව ඇති නිසා ඒ බොහාමයක මූල, අතීත හව රාශියකට පෙර බව දැක ගත හැක. “ගති (වර්ත ලක්ෂණ), අනුෂය (පෙළඹවීම) සහ ආසව (අධික ආශාව)” කියවන්න. අනන්තවූ සංඛ්‍යාවක් ගති පැවතිය හැකි වුවත් ආසව ඇත්තේ මූලික කාණ්ඩ සතරකි එනම් දිට්ඨාසව,කාමාසව, භවාසව සහ අවිජ්ජාසව (විස්තර පහත දැක්වේ). මෙම තර්කානුකූල සම්බන්ධය සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රයේ පැහැදිලිව පෙන්වා දී ඇත. එක් අවස්ථාවක බුදුන් වහන්සේගේ ආරාධනයෙන් අනෙක් භික්ෂූන්වහන්සේලාට සම්මා දිට්ඨිය පහදා දෙනු පිණිස සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය දේශනා කළේ සාරපුත්ත තෙරුන්වහන්සේ විසිනි. උන්වහන්සේ පටිච්ච සමුප්පාද පියවර සියල්ල ආපස්සට යමින් විග්‍රහ කළ සේක. අවසානයේදී , අවිද්‍යාව ඇතිවීමට හේතුවක් වේදැයි භික්ෂූන් විමසූහ. ආසව නිසා අවිද්‍යාවත් අවිද්‍යාව නිසා ආසවත් ඇතිවන බව සාරපුත්ත තෙරුන්වහන්සේ වදාළහ.

ඇත්තෙන්ම, පසුව අභිධර්ම කොටසෙහි පෙන්වා දී ඇති ආකාරයට ශුද්ධාෂ්ඨක වල ඇති “පදාර්ථ වල මූලික ඒකක” අටෙන් සතරක්ම උදාවන්නේ අවිද්‍යාව නිසා වන අතර අනෙක් සතර ඇතිවන්නේ අසව නිසා පැන නගින නන්හා හේතුවෙනි. මේ හේතුව නිසා අවිද්‍යාව හා නන්හාව “හව මූල” සේ හැඳින්වේ.

8. නිවන හෝ “ පූර්ණ සිසිල් වීම” පැහැදිලි කළ හැකි එක් ක්‍රමයක් වන්නේ සියලු ආසව අන්තර්මෙන් නිවන අවබෝධ කළ හැකි බවයි. යමෙක් අරිය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අනුගමනය කිරීමෙන් පියවරෙන් පියවර “ආසවඛ්‍යා” ඉෂ්ට කරගත හැක.

* සෝවාන් ඵලයට පැමිණීමෙන් ආසවයන්ගේ මූලිම සංරචකය වන දිට්ඨාසව (විවිධ දිට්ඨි හෝ දෘෂ්ටි හෝ සාවද්‍යය පර්යාලෝකය සඳහා ඇති අධික ආශාව) ඉවත් වේ. මෙම ඉතා වැදගත් සංරචකය වන දිට්ඨාසව හුම් තල 31 න් යුත් “මේ ලෝකයේ ” යථා ස්වභාවය වන ත්‍රිලක්ඛණා: අනිච්ච,දුක්ඛ,අනන්ත ගැන නියම අවබෝධයක් නැති කම නිසා පවතී. බොහෝ දෙනෙක් තම ජීවිත කාලය පුරාම නොයෙක් දෘෂ්ටි වල එල්ල සිටී, ඒවා බොහොමයක් පෙර බවයන්වල සිටම රැගෙන ආ ඒවාය. වඩාත් බහුලතම දෘෂ්ටිය වන්නේ පුනර්භවයක් නැත යයි පවතින විශ්වාස වේ.

යමෙක්, අප සාමාන්‍යයෙන් විශ්වාස කරනවාට වඩා අකුසල් වල ආදිනව (අපාය ගාමි වීම) හයංකාර බව සැබෑවටම අවබෝධ කර ගතහොත් එයම අපාගත වන හේතු ඉවත්කර දමයි.

9. සෝවාන් පුද්ගලයෙකුට තවමත් අනෙක් ආසව තුන වන කාමාසව (ඉන්ද්‍රිය සංතර්පණයට ඇති ආශාව), හවාසව (හුම් තල 31හි යම් තැනක ජීවත් වීමට ඇති බලවත් ආශාව), සහ අවිජ්ජාසව (අනිච්ච,දුක්ඛ,අනන්ත ගැන පූර්ණ අවබෝධයක් නැති කම නිසා පවත්නා ආශාව) පවතී. කාමාසව සකදාගාමි අවධියේදී හීන වී ගොස් අනාගමි ඵලයට පත් වීමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වේ. හවාසව සහ අවිජ්ජාසව පහව යන්නේ අරහත් ඵලයට පත්වූ පසුය. නිවන් මගෙහි එක් එක් අදියරෙහිදී ආසව සතරම කෙමෙන් හීන වී යයි. එහෙයින් නිදසුනක් වශයෙන් සෝවාන් අවධියේදී අනෙක් ආසව තුනෙන්ද යම් ප්‍රමාණයක් ක්ෂය වේ. එසේම අනිච්ච,දුක්ඛ,අනන්ත ගැන අවබෝධය ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වී අරහත් ඵලයට පත් වීමත් සමග එය සම්පූර්ණ වේ.

10. ධර්මයේ පවත්නා ස්ව සංගතතාව සහ ඕනෑම සංකල්පයක් නොයෙක් ආකාරයෙන් විශ්ලේෂණය කළ හැකි වීම ඇත්තෙන්ම විස්මිතය. යමෙකු ආචාර්ය උපාධිධාරියෙකු වුවත් මුලු ත්‍රිපිටකයම සජීකර්මයන් කළ හැකිවුවත් අනිච්ච,දුක්ඛ,අනන්ත ගැන අවබෝධයක් නැත්තේ නම් සෝවාන් ඵලයට පත් විය නොහැක. යමෙකුගේ මනස ප්‍රබල කෙලෙස් වලින් නිදහස් විය යුතු නිසා හෙතෙම ලෞකික අෂ්ටාංගික මාර්ගය ප්‍රගුණ

කරන තෙක්ම දිවිධාසව ඉවත් කළ නොහැක. මා බොහෝ විට සඳහන් කල අයුරින් මෙය පොතේ දැනුම නොව එහෙත් සිත පිරිසිදු කිරීම සම්බන්ධවයි.

දිවිධාසව නිසා බොහෝ ගති පහළ වේ. එහෙයින් ගති ඉවත දැමීම දිවිධාසව යන්ගෙන් මිදීමට මගකි. ප්‍රමුඛ වන්නේ “ යම් විශ්වාසයක එල්බ ගැනීමේ” නැඹුරුව සහ එම විශ්වාසයට විරුද්ධවන නර්ක සලකා බැලීමටවත් අකමැති කමයි. යමෙක් පුනර්භවයක් නැත යන දෘෂ්ටියෙහි සිටි නම් එයට පක්ෂ හා විපක්ෂව ඇති සාක්ෂි සැලකිල්ලෙන් විමසා බැලිය යුතුය. අනෙක් කරුණ නම් “විද්‍යාත්මක ක්‍රමය” මගින් තහවුරු කළ නොහැකි කිසිවක් පිළිනොගන්නා බවය. වසර 400 කට පෙර ජීවත්වූ මිනිසුන් ඔවුන්ගේ දර්ශන පටයට අසුනොවන නිසා, බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළාවූ අනන්තවූ සත්‍යයන් සහ අනන්තවූ විශ්වයන් ඇත්තේ කොතැනකදැයි? විමසිය. අද වන විටත් විද්‍යාවට හසුව ඇත්තේ අපගේ භෞතික විශ්වයේ ඉතා කුඩා කොටසක් පමණි. මනස ගැන නම් නවීන විද්‍යාව කිසිවක්ම වාර්තාකර නැති තරම්ය.වැඩි විස්තර සඳහා “ ධර්මය සහ විද්‍යාව” කියවන්න.

11. ඇත්ත තත්ත්වය නම් මතු බවයේදී යමෙක් මනුෂ්‍යය, දේව හෝ නිරිසන් සතෙක්ද යන්න නිගමනය වන්නේ අප වර්ධනය කරගන්නා “ගති ” අනුව මිස අප ප්‍රාර්ථනා කරන හෝ අයැදින දේ මත නොවේ. සොනාපන්න ගති හෝ අරිය ගති වැඩීමෙන් යමෙකුට මෙම ජීවිතයේදීම සෝවාන් ඵලයට පැමිණිය හැක. වැදගත් වන්නේ ධර්මය අධ්‍යයනය කර අවබෝධ කරගැනීමෙන් “සම්මා දිට්ඨි” (සබ්‍ඤ පර්යාලෝකය) වර්ධනය කිරීමයි.

ස්මෘතිය,මොළය, මනස,නාම ලෝක, කම්ම හව, කම්ම විපාක

<https://puredhamma.net/key-dhamma-concepts-that-have-been-hidden/memory-brain-mind-nama-loka-kamma-bhava-kamma-vipaka/>

විත්ත සහ මනෝ යන පදවල අර්ථය නොයෙක් පොත්වල නොයෙක් ආකාරයෙන් යොදා ඇත.මෙම ගැටළුව නිරවුල් කරගැනීමට ධර්ම සංකල්ප යටතේ පරිච්ඡේද කිහිපයක් මනස සහ සිහි ඇති බව හෙවත් සම්ප්‍රජානනය හෝ විඤ්ඤාය ගැන සකසා ඇත්තෙමි “ සිතිවිලි (විත්ත), සම්ප්‍රජානනය (විඤ්ඤාය),මනස (හදය වන්නු) - හැඳින්වීම ” කියවන්න.

1. තවමත් පැහැදිලිව ඔබගේ මතකයට නැගෙන දෙයක් ගැන සිතන්න. ඔබට එම අවස්ථාව සිහිමාවක් මෙන් සිතියට නගා ගත හැක, එහිදී සිටි පුද්ගලයින් හා ඒදින කළ කී දේ සිතින් නැරඹිය හැක. වසර 40 ක් වයසැති අයෙකුට දස වැනි වියේදී නම මව හා සෙල්ලම් කළ අයුරු සිහි කළ හැකි ආකාරය ගැන සිතන්න. වසර 30 කට පෙර සිදුවූ ආකාරයටම අප එය සිහිකරාවී, අප ලා බාලය, මවට වයස අවුරුදු 30 කී, එය සිදුවූයේ ඇයගේ දෙමාපියන්ගේ නිවසේදීය. එම නිවසද දැන් එහි නැත. එහෙත් අපට එම සිද්ධිය සිතියට නැගෙන්නේ සියලු විස්තරාත්මක සිද්ධි මාලාවක් වශයෙන් මිස සම්පිණාභයක් වශයෙන් නොවේ. ඇගේ මවගේ එවකට පැවති රූමත් බව ක්‍රියාශීලී බව හා කළ කී දෑ සියල්ලම අපට ඒ අයුරින්ම සිහිපත් කළ හැක.

සමහර පුද්ගලයින්ට මෙම ජීවිත කාලයේදී සිදුවූ සෑම දෙයක්ම ඒ ආකාරයෙන්ම සිහි පත් කළ හැකි බව මෑතකදී පළවූ වාර්තාවක සඳහන් විය. **“අඛණ්ඩ මතක සටහන් ගැන මෑතකදී වාර්තා වූ සාක්ෂි (HSAM)”** කියවන්න.

2. බොහෝ විද්‍යාඥයින් සහ දාර්ශනිකයන් විශ්වාස කරන්නේ මතක සටහන් ගබඩා කර ඇත්තේ මොළයෙහි කියාය. මෙය තාත්වික දෙයක් විය හැකිද? ඒ කිසිවෙකුටවත් මෙය සනාථ කළ හැකි සාක්ෂි නැත. එතරම් විස්තර රැසක් ක්ෂණිකව ආපසු ලබාගත හැකි ආකාරයට ජෛවීය සෛල පටලයක ගබඩා කළ හැකිද? සාධාරණ ලෙස ඒත්තු ගත හැකි යාන්ත්‍රණයක් කිසිවෙකුටවත් මෙතෙක් පැහැදිලි කර නැත.

3. අප කයෙන්, වචනයෙන්, සහ මනසින් කරන්නාවූ ඕනෑම දෙයක වාර්තාවක් (නාම ගොන්න) කම්ම හවයෙහි තැන්පත් වේ. “හව” යන පදයෙහි “හ” යනු “බිහිවී පිහිටීම” වේ. එහෙයින් අප කරන ලද ක්‍රියාව එනම් කම්ම, සිදුවූ ආකාරයෙන්ම කම්ම හවයෙහි වාර්තා ගත වේ. **අපට හව දැක ගත නොහැකි වූවත් හවයෙහි ප්‍රතිඵල “ජාති” වශයෙන් දැක ගත හැක. ප්‍රබල කර්ම පමණක් නොව සියලු මතකයන් ඒ ආකාරයෙන්ම නාම ලෝකයේ ගබඩා කෙරේ. මූලික වශයෙන්, නැවතත් සිහි කැඳවිය හැකි අයුරින්, සිහිමා පටයක් මෙන්, සිහිවිලි ධාරාවම අඛණ්ඩව වාර්තාගතව පවතී.” නැවත උපදින්නේ කවුද? - ජීවිත ධාරා සංකල්පය** කියවන්න.

එහෙයින් **“ කර්ම ඵල”, කම්ම බීජ තුල නාම ලෝකයේ කම්ම හව වශයෙන් ඇති අතර සිහිමා පටයක් වැනි වාර්තාව නාම ලෝකයේ නාම ගොන්න සේ සටහන් වේ. කම්ම හව යන්න ඇති කම්ම බීජ වල ප්‍රතිඵල මතු දිනක ලබා දෙන අතර නාම ගොන්න යනු**

හරයක් හැති හුදු වාර්තා පමණි. **“ ධර්ම සහ සංකාර (සංකත) අතර වෙනස ”** කියවන්න. එහෙයින් සංකාර හා සංකත වැනි ලෝකයේ අනෙක් දේවල් මෙන් නොව නාම ගෞරව සඳහා කාලිකය. ගෞරව බුදුන්වහන්සේට වසර බිලියන ගනනකට පෙර දිපත්කර බුදුන්වහන්සේගෙන් නියත විවරණ ලැබීමේ සිද්ධිය දර්ශන පෙලක් මෙන් ඒ අයුරින්ම සිහි කැඳවිය හැකි වූ යේ එහෙයින්. එවකට ගෞරව බුදුන්වහන්සේ සුමේධ නම් තවුසෙක්ව එම නියත විවරණ ලැබූ එම සිද්ධිය සවිස්තරව ප්‍රකාශ කර ඇත. එසේම, නාම ලෝකයේ තැන්පත්ව ඇති කම්ම බිජු ක්‍රියාත්මක වීම පිණිස අවශ්‍යය සාධක පරිපූර්ණ වූ සැනෙන් සක්‍රීය වේ, **“අනන්තර සමනන්තර පවිචයා”** කියවන්න. කෙසේවෙතත්, නාමගෞරව මෙන් නොව කම්ම බිජු යථා කාලයේදී විපාක නොදැනේ නම් ඒවා කාලයත් සමග ක්‍ෂය වී යයි.

4. එහෙයින් මතක (සිහිකළ හැකි සිද්ධීන්) සිහිනයක් දැක්වනා සේ, සිනමා පටයක් මෙන් දර්ශනය වේ. එය සිනමා පටයක සටහන් කරණ ලද දෙයක් මෙනි. එය සාරාංශයක් නොව; සිනමාවක මෙන් සම්පූර්ණ වාර්තාවකි. යමෙක් තම මතකයෙන් යම් සිද්ධියක් විස්තර කරණ විට එම සිද්ධිය දර්ශන පෙලක් මෙන් විස්තර කරන්නේ එහෙයින්.

5. මතකය පවතින්නේ කොතනක දැයි පැවසිය නොහැක්කේ ඒවා තැන්පත්ව ඇත්තේ “භෞතික අවකාශය” තුළ හෝ “ද්‍රව්‍යයමය ලෝකය ”ක නොව “නාම ලෝක” යේ හෝ “මනෝ ලෝකය” තුළය. අසමානතාවය වන්නේ අප පංච ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් අත්විඳින්නාවූ දේ නම් භූමිතල 31 න් යුක්තවූ “රූප ලෝක ” හෝ “ද්‍රව්‍යයමය ලෝකය ” වීමය. විද්‍යාඥයින්ට ද්‍රව්‍යයමය හෝ රූප ආශ්‍රයෙන් මනස විස්තර කළ නොහැක්කේ ඒ නිසාය. **“ද්වි සිදුරු පර්යේෂණය - මනස හා පදාර්ථ අතර ඇති සහ-සම්බන්ධතාව”** කියවන්න. **මනස හා පදාර්ථ අයත් වන්නේ පැහැදිලි කාණ්ඩ (වසම්) දෙකකටය.**

පඨවි (තදු ගතිය) , ආපෝ (ඇලෙන බව), තේජෝ (උනුසුම් හා සිසිල් බව), වායෝ (වලන ගතිය), ආකාශ (අවකාශය), සහ විඤ්ඤා (සිහි ඇති බව හෝ සම්ප්‍රජානනය) යයි මූලික කොටස් සයක් එනම් ධාතු සයක් පවතින හෙයින් මෙසේ සිදුවේ. මෙය පසුව විස්තරාත්මකව පහදා දෙනු ලැබේ. විඤ්ඤා ධාතුව නාම ලෝකය ඇසුරු කොට පවත්නා අතර අනෙක් ධාතු පහ රූප ලෝකය හෝ “ද්‍රව්‍යයමය ලෝකය ” ඇසුරෙන් පවතී. අප ඒ ගැන දැන්ම වෙහෙස විය යුතු නැත. බැලූ බැල්මට එකිනෙකට

නොගැලපෙන සේ පෙනෙන මෙම කොටස් එක් තැන් වී සැදෙන්නවු “පුළුල් ලෝකයේ ” පූර්ණ විත්‍ය සකස් වීමත් සමග මෙම පීග්සෝ ප්‍රෙහේලිකාවේ කොටස් නිසි තැනට වැටෙන ආකාරය ඔබට දැක ගත හැකිය. මෙය භෞතික විද්‍යාවේ Super String නියමයේ දැක්වෙන පරිදි ඉහළ, කැරළි ගැසී ඇති “මාන” හා සම්බන්ධවනවා විය හැක.” අනෙක් මාන යන්ති (dimensions) කුමක් සිදුවේද?” කියවන්න.

6. මෙම ජීවිතයේ අපගේ තොරතුරු පහසුවෙන් ලබා ගත හැක, එහෙත් සමහර අයට විශේෂයෙන් සමහර කුඩා ළමුන්ට පෙර හවයන්ති නාම ගොත්තෙහි ඇති තෙරතුරු ලබා ගත හැක. අනිඤා බලය ඇති අයට අනෙක් අයගේ නාම ගොත්ත ඇසුරෙන් තොරතුරු ලබා ගත හැක. එහෙත් ඒ අයට පවා යමෙකුගේ සිතිවිලි හෝ කම්ම බීජ හෝ කම්ම හව කියවීමට නොහැක. මෙම ස්මෘතියෙහි ඇති තොරතුරු ඒවා ගැන සිතීමෙන් ලබා ගත හැක. එම තොරතුරු ලබා ගැනීමේ යාන්ත්‍රණයක් ඇත. මනස ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරයි. එහෙත් තොරතුරු ලබාගන්නා ග්‍රාහකය සේ ක්‍රියා කරන්නේ මොළය වේ. අතිතයේදී සිදුවූ යමක් ගැන සිත යොමු කිරීමෙන් පසු මනස මනෝ කිරණ යවයි, මනෝ ලෝකයේ එම නිශ්චිත ඉලක්කයට යොමු වී එතැනින් ස්මෘතිය ආපසු පරාවර්තනය වේ. එම තොරතුරු ලබාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ස්මෘති සටහන් වල කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැත. එහෙයින් නැවත නැවතත් එම මතකයේ විස්තර ලබා ගත හැක. ලබාගත් තොරතුරු ආපසු එන දත්ත සංඥාව මොළයෙන් සකස් (process) කරයි. අපගේ මුලු සිරුරම පිලියෙල කරන්නාවූ (සුදානම්) කම්ම බීජ මගින් මනුෂ්‍ය පැවැත්ම සඳහා හේතු වන්නාවූ සමහර හැකියාවන් සීමා කරන අතර සමහර හැකියාවන් උත්තේජනය කරයි. එහෙයින් අපට ඇත්තෙන්ම මතක ඇත්තේ කුමක්දැයි තීරනය වන්නේ මොළයේ පවත්නා තත්ත්වය අනුවයි. මනුෂ්‍ය ශරීර සාමාන්‍යයෙන් කම්ම විපාකවලට අනුව සකස් කරන්නේ මෙම ජීවිතයේ මුල් කාලයේ ප්‍රබල මතකයන් පමණක් සිහිකළ හැකි වන අයුරින් හා පෙර හවයන්ති සිද්ධීන් සිහි කළ නොහැකි වන සේය. එහෙත් සමහර කිහිප දෙනෙකුට මෙන්ම කුඩා දරුවන්ටද එසේ පෙර හවය සිහිපත් කළ හැකිය. එසේම මොළයේ අදාළ කොටස් වලට හානියක් ඇතිවුව හොත් මතක් කිරීමේ හැකියාව නැතුව යාමට පිලිවන.

ප්‍රේන ලෝකවල සමහර ප්‍රානීන්ට පෙර හවයන් මතක ඇත්තේ දුක්ඛ වේදනාවන් වැඩියෙන් ඇති කිරීම පිණිසය. ප්‍රේන ලෝකයේ උත්පත්තියට හේතුවූ කරුණ ලද අකුසල් හා එම නය ගෙවා දැමීමට එහි දුක්ඛ වේදනා විඳිය යුතු කාලය ඔවුන්ට මතක තිබේ.

7. යමෙකුගේ මතක කෙතෙක් දුරට සිති කැඳවිය හැකිදැයි තීරණය වන්නේ හේතු දෙකකිනි. ඒ මොළයේ සෞඛ්‍යය තත්ත්වය හා මනසේ පිරිසිදු බවයි. මොළය යහපත් අයුරින් ක්‍රියා නොකරයි නම් අත්විඳිය හැක්කේ මතකයේ සුලු සුලු කොටස් පමණි. යමෙක් වයස් ගත වන විට මොළයේ කාර්යක්ෂමතාව අඩුවේ, එහෙයින් මතක ශක්තිය හීනවේ. මොළය ඇත්තෙන්ම “දෘශ්‍යය ශ්‍රව්‍ය රෙකෝඩර් පටියක් නැවත ක්‍රියාකරවන යන්ත්‍රයක් Play back device ” බඳුය. එය අකර්මන්‍යය නම් රූපය අපැහැදිලිය නැතහොත් කිසිවක් පෙනෙන්නේම නැත.

8. දෙවනුව නිරෝගී මොළයක් ඇත්තෙකුට වුවද, මනස පංච නිවරණයන්ගෙන් ආවරණ වී ඇත්නම් කිසිවක් සිති කැඳවිය නොහැකි වනු ඇත. “සිත සන්සුන් කිරීමේ මග - පංච නිවරණ (බාධක පහ)” කියවන්න.

කාමවන්ද හෝ ව්‍යාපාද ඇති විට මනස යොමුවී ඇත්තේ එම සිතිවිලි වල අරමුණ කරාම පමණි. ඒනමිද්දී ඇති විටක මනස උදාසීනව යමක සිරවී සිටියි (නිදිමතින් හෝ අවධානය වෙනතකට යොමුව) ඇති හෙයින් මතකය කැඳවීම නොකරයි. උද්ධවීච කුක්කුච්ච ඇතිවිට මනස බලයෙන්, ධනයෙන්, රූපශ්‍රීයෙන් මත්වී ඉතා පහත මට්ටමක සිරවී ඇත. මිච්චා දිට්ඨි නිසා නැතහොත් සැබෑ ලක්ෂණ වන අනිච්ච, දුක්ඛ, අනන්ත ගැන ඇති අනවබෝධය නිසා හටගත් විචිකිච්චාව ඇත් නම් යමෙක් නුසුදුසු ක්‍රියාවන්හි නිරත වීම හේතුකොට මනසෙහි තියුනු බව නැතිවේ.

එහෙයින් ඕනෑම එකකින්, සමහරකින් හෝ මෙම පංච නිවරණ සියල්ලම හේතු කොට ගෙන නිරෝගී මොළයක් ඇති අයෙකුගේ පවා මතකය හීන වේ. මනස පංච නිවරණයන්ගෙන් පිරිසිදු කළ පසු මතකය පිහිටි ස්ථානය කරා යොමු වීමේ හැකියාව දියුනු වේ. තවදුරටත් , මනස පිරිසිදු නම් වඩාත් හොඳ කම්ම විපාක පල දීමට අවශ්‍යය තත්ත්වයන් කරා වෙනස්වීමෙන් යමෙකුගේ මොළය ක්‍රියාශීලී කරයි. “අනන්තර සමනන්තර පච්චයා” කියවන්න. මෙම මනසෙහි තත්ත්වය මොළයට මෙන්ම

සාමාන්‍යයෙන් සිරුරටම බලපාන ආකාරය විද්‍යාඥයින් නැවත සොයා ගනිමින් පවතී. **The Biology of Belief”** by Bruce H. Lipton කියවන්න.

9. බොහෝ විද්‍යාඥයින් සහ දාර්ශනිකයින් විශ්වාස කරන්නේ අපගේ මනකයන් ගබඩා කර ඇත්තේ මොළයේ කියාය. මෙම උපකල්පනයෙහි වැදගත් ගැටලු රාශියක් ඇත. එය එසේනම් මනසේ පවත්නා තත්ත්වය මනකයට බාදාවක් නොවිය යුතුය. ඇත්තෙන්ම එය සංයුක්ත තැටියකින් හඬ පටියක් යලි ලබා ගන්නා වැනිය. නැවත වාදනය කිරීම එම උපකරණය (මොළය) ක්‍රියාත්මකනම් නොදින සිදුවිය යුතුය. මනකයෙන් නැවත සිහි කැඳවිය හැකි ප්‍රමාණය විශ්මය ජනකය. එය ඇත්තෙන්ම විඩියෝ පටියකින් එන දුර්ගත පෙලක් වැනිය. බොහෝ කලකට පෙර සිදුවූ අනුවේදනීය මනකයන්ගේ දුර්ගණ දැකගත හැකිවා මෙන්ම සංවාද පවා මනකයට එයි. මෙම සියලු විස්තර පෞච්ච පටලයක ගබඩා කළ හැකිද? එසේ කළ හැකි වූවත් ඒ සියල්ල සැනෙකින් සිහි කැඳවිය හැකිද?

10. මෙම නොවිසිදුන විද්‍යාත්මක කරුණු ගැන සාකච්ඡාවක් සඳහා බලන්න

<http://viewzone.com/memorytest1.html>

වැඩි විස්තර සඳහා බලන්න

http://www.human-memory.net/processes_storage.html

හව සහ ජාති - පැවැත්මේ තත්ත්වයන් සහ ඒවායේ උපත්

<https://puredhamma.net/key-dhamma-concepts-that-have-been-hidden/bhava-and-jati-states-of-existence-and-repeated-births-therein/>

“හව” සහ “ජාති” යන පද ගැන ව්‍යාකූලතාවයක් ඇත. එහෙත් එසේ විය යුතු නැත. පටිච්ච සමුප්පාද වක්‍රයේ එන මෙම වැදගත් පද දෙක ගැන කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් මෙතැන් සිට ඉදිරිපත් කෙරේ.

1. පාලි සහ සිංහල යන භාෂා දෙකෙන්ම “ජාති” යනු උපත යි; සිංහලෙන් “හව” යනු “තිබෙන බව ” නැතහොත් පැවැත්මේ තත්ත්වය වේ. එසේම, “හ” යනු පිහිටුවීමය. යම්

දෙයක් ගැන ප්‍රබල හැඟීම් ඇත්නම්, එනම් අප යමකට නඳ ඇල්මක් ඇත්නම් එය ලබා ගැනීමට සිතින් සැලසුම් සකස් කරමින් ගත කරයි නම් එය ප්‍රබල හැකියාවක් ඇති අභිසංකාර වේ. මෙම මානසික ශක්තිය “කම්ම හව” යෙහි කම්ම බීජ සේ පිහිටයි. අපගේ ගති (පුරුදු/චරිතය) වලට අනුව “කම්ම හව” සහ කම්ම බීජ පිහිටුවීම පහසු වන්නේ එහෙයිනි.

සෑම පුද්ගලයෙක්ම එක් එක් විශේෂිත දේවලට කැමැත්ත දක්වයි. එහෙයින් අප පවත්නා කම්ම හව/කම්ම බීජ ශක්තිමත් කරමින් සිටිය යුතුය. ඒවා බෙහෙවින් ප්‍රබල වේ නම් එම ගති හෝ හව සහිත උත්පත්තියකට හේතු වේ.

2. අපි නිදසුන් කිහිපයක් විමසා බලමු.

පුරුද්දට මත් පැන් පානය කරන්නෙකු හඳුන්වන්නේ සුරාසොබෙක් හෝ බේබද්දෙකු යනුවෙනි. ඔහු සුරා පානයට ඇබ්බැහිවූ (ගති) එයට ලොල්වූ (ආසව) අයෙකි. එහෙත් සෑම විටම බීමත්ව සිටින්නෙකුද නොවේ. ඔහු සුරාවෙන් මත්වන්නේ සුරා පානය කළ විටදීය නැතහොත් ඔහු එම “ජාති” යෙහි උපත ලත් විටය. මත්ව සිටීමට ඇති කැමැත්තෙන් යුත් මනෝ විභිතිය ඔහුගේ හව සහ ගති (පුරුද්ද) වේ. ඔහුට හව සහ ගති ඇති නිසා එම තත්ත්වයෙහි උපත ලැබීම (ජාති) ඔහුට ඉතා පහසුය. මෙය පරිච්ච සමුප්පාද වක්‍රයේ “හව පච්චයා ජාති ” පියවර වේ.

අනෙක් අතට , මත්පැනට අකමැති අයෙකු සුරාව පිළිකල් කරන්නෙකුද විය හැක. එවැනි පුද්ගලයෙකුට මත් වීම පිණිස හව හෝ ගති පවතින්නේ නැත. එම තැනැත්තා එවැනි තත්ත්වයක උපත ලැබීමක් සිදු වන්නේ නැත. එසේම ඔහු සුරාවෙන් මත්වීමත් හෝ එවන් අවධියක උපත ලැබීමත් සිදු නොවේ. තත්ත්වය හෝ හේතුව වන හව මෙහි නැති නිසා පරිච්ච සමුප්පාද වක්‍රයේ “හව පච්චයා ජාති ” පියවර මෙහිදී සිදු නොවේ. අධික නොරිස්සුම් ගති ඇති පුද්ගලයෙකුට ඒ සඳහා සකස්වූ “හව” සහ “ගති” පවතී. එහෙයින් එවන් අවස්ථාවකට ඉක්මනින් පත්විය හැක (එම හවයේ උපදී) එනම් සුලු ප්‍රකෝප කිරීමකින් වුවද ඤාණිකව අධිකව කෝපාවිෂ්ට විය හැක. වෙනත් කෙනෙකුට අඩු බලයකින් යුත් “හව” පැවතිය හැක, බෙහෙවින් සන්සුන්වූ තුන්වැන්නෙකුට පවතින්නේ එම “හව” යෙන් ඉතා සුලු ප්‍රමානයකි. “හව” ප්‍රබල වන තරමට එම හවයේ උපත (ජාති) ලැබීම පහසුය.

එසේම අධික ලෝබ සහිත පුද්ගලයෙකුට ඒ සඳහා උචිත ගනි සහ හවයක් ඇත. එවන් “දැඩි ලෝබ හව” ඇතිවන්නේ කෂමට, බලයට, ප්‍රසිද්ධියට සහ මුදලට කෂදර් අයටය.

3. හව ඉතා සමීපව ගනි (පුරුදු) හා සම්බන්ධය. යමෙක් යම් හවයක් ගෙඩනගා ගන්නේ එම හවය වඩන්නාවූ ක්‍රියාවන්හි නිරත වීමෙනි. මෙය සිදුවන්නේ නැවත නැවත ඇතිවන්නාවූ පරිච්ච සමුප්පාද වක්‍ර මගිනි. සුරාවට ඇබ්බැහි වූවෙකු මෙය සිදු කරන්නේ සුරාවට ඇබ්බැහි වූ මිතුරන් ඇසුරු කිරීමෙන් හා ඔවුන් ගැවසෙන තැන්වල නිතර නිතර ගැවසීමෙනි. මෙය “අකුසල මූල ප්‍රවුන්ති පරිච්ච සමුප්පාද” යටතේ සාකච්චා කෙරේ.

4. ඉහත දැක්වූ නිදසුන විස්තර කළේ “ප්‍රවුන්ති කම්ම හව” සකස් කරණ ආකාරයයි එනම් යමෙක් අදාල සංකාර හෝ කම්ම වල නැවත නැවත නිරත වීමෙන් යම් හවයක් සකස් කර ගන්නේ කෙසේද? යන්නයි. සුරාවට ඇබ්බැහි වූවෙකු මෙය සිදු කරන්නේ මනෝ, වචි සහ කාය සංකාර හරහාය. ඔහු එම ක්‍රියා (සංකාර) ගැන සිත යොමු කරයි (මනෝ සංකාර), සැලසුම් කරයි (වචි සංකාර එනම් මත් පැන් පානයේ යෙදීම හා සම්බන්ධ ක්‍රියා ගැන විතක්ක විචාරයේ යෙදේ), ඉන් පසුව භෞතිකව එම ක්‍රියාවල යෙදේ (කාය සංකාර). වැඩි වැඩියෙන් ඒවායේ නිරත වීම නිසා “මත් පැන් බීමෙහි හව” හෝ මත් පැන් බීමෙහි පුරුද්ද ප්‍රබල වේ.

එවන් කම්ම හව වඩනා ලද අයෙක් තම ජීවිත කාලය තුලදීම එහන් අවස්ථාවක උත්පත්තිය ලබයි, මෙය “අකුසල මූල ප්‍රවුන්ති පරිච්ච සමුප්පාද” යෙහි විස්තර කර ඇති “ප්‍රවුන්ති හව” වේ.

තවත් එවැනිම නිදසුනක් ගනිමු. පුසෙකු හෝ බල්ලෙකු හිංසාවට ලක් කිරීමෙන් ළමයෙකු සතුටට පත්වේ නම්, එම පුරුද්ද නවතා නොදැමීමෙන් මනුෂ්‍යයින් හිංසාවට ලක් කිරීමෙන් සතුටට පත් විය හැකියි. මුල් යුගයේදී නවතා නොදැමුවහොත් “පටි + ඉච්ච + සම + උප්පාද” වක්‍රය, හෙතෙම අන්තයටම රැගෙන යා හැකියි. මෙම ජීවිත කාලය තුලදීම ඒ සඳහා පුරුද්දක් වර්ධනය කර ගන්නවා ඇත.

5. එවන් කම්ම හව ප්‍රබල වී “උප්පත්ති කම්ම හව ” බවට පත්වේ. මෙයයි සබ්‍රහ්මචාරීන් බව.සමාන පුරුදු (ගනි) ඇති අය එකට කල්ලි ගැසීමේ නැඹුරුවක් ඇත. “ ආකර්ශණය, පුරුදු (ගනි) සහ දැඩි ලෝභය (ආසව) පිළිබඳ නියමය” කියවන්න. ඒ

ආකාරයටම මරණ මෙහෙයවීමේදී යමෙකුගේ කැපී පෙනෙන පුරුදු (ගති) හෝ හව හා අනුකූල වන පරිසරයක් කරා හෙතෙම ඇදගනී. එසේ වන්නේ යමෙක් තම අභිමතය පරිදි එම ගති හා හව යන්ති බැඳුණ නිසා ප්‍රතිඵලය වන්නේ ඒ හා සමානම භවයන්ය : එනම්, සම + උප්පාද යන් පිණිස පටි + ඉච්චා ප්‍රමුඛ වේ හෝ පටිච්ච සමුප්පාද වකුය සක්ඛියව පවතී.

එමනිසා බේබදු පුද්ගලයෙකු බොහෝ විට මතු භවයක උපත ලබන්නේ මව හෝ පියා හෝ දෙදෙනාටම බේබදු පුරුදු ඇති පවුලකය. සත්ව/මනුෂ්‍ය ශිෂ්ට හිංසා කිරීමෙන් ආස්වාදයක් ලබන්නෙකු උපත ලබන්නේ අඛණ්ඩ වද හිංසා ඇති නිරයේය. භවයේ ස්වභාවය අනුව යමෙක් වද දෙන්නෙකු (වදකයෙකු) හෝ වද විඳින්නෙකු සේ උපත ලබයි. දෙවියන් මෙන් කරුණාවන්ත හා මෙත්තා ගුණ ඇති අය එනම් (දේව භව) දේව භව ලබා දෙවියන් සේ උපත ලබයි. අනෙක් ප්‍රාණීන් කෙරේ අනුකම්පාව හා දයාව වර්ධනය කළ අය (එනම් බ්‍රහ්ම භව) බ්‍රහ්ම භව ලබා බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපත ලබයි. එසේම, සුනඛයෙකුගේ නින්දිත පහත් ගති ලක්ෂණ වර්ධනය කළ අය “ සුනඛ භව” ලබා එම කර්ම ශක්තිය ගෙවී යන තෙක්ම නැවත නැවතත් බලලෙකු සේ උපදී. එය, එම පැවැත්මට හේතු වූ ක්‍රියාවන් හා සමාන පැවැත්මක් ලබාදීමට ක්‍රියාකරන්නාවූ විශ්ව මූලධර්මය වන “පටි + ඉච්ච + සම + උප්පාද” වකුය වේ. “අකුසල මූල ප්‍රච්ඡිති පටිච්ච සමුප්පාද” කියවන්න.

6. කම්ම බීජ පවතින්නේ අදාල භව වලය, යමෙක් පුරුද්දක් (ගති) හා අදාල දේ නැවත නැවත කර එම ගති වර්ධනය කර ගන්නා විට එම භව ප්‍රබල වේ. එය සුදුසු වාතාවරණයකදී “භව පච්චයා ජාති” කරා යයි.

සුරාවෙන් මත් වීමට කම්ම භව ඇති බේබදු පුද්ගලයෙකු පහසුවෙන් ක්‍රියාත්මක වේ, අවශ්‍යය වන්නේ මිතුරෙකුගේ යෝජනාවක් පමණි නැතහොත් සුදුසු වෙලාවක සුරාසැලක දසුනක් පමණි. මෙය “ප්‍රච්ඡිති කම්ම භව” සඳහා හොඳ නිදසුනකි. මෙම ජීවිත කාලයේදීම “සුරාවෙන් මත්වූ තත්ත්වය” ක ඉපදීම සිදුවේ.

මෙම භවයට හේතුවූ කම්ම බීජ වල කර්ම ශක්තිය මූලමනින්ම වැය වී ගිය පසු, වෙනත් ප්‍රාණියෙක් හිංසාවට ලක් කිරීමට භවය වර්ධනය කරගත් පුද්ගලයෙකුගේ ඊලඟ භවයට හේතුවන්නේ එම කම්ම බීජ වේ. එවන් අවස්ථාවක, එම කම්ම භව වල

කර්ම ශක්තිය වැය වන තෙක්ම හෙතෙම බොහෝ වාර ගනනක් නිරයේ (බොහෝ ජාති) උපත ලබයි. මෙය උප්පත්ති කම්ම හව සඳහා සුදුසු නිදසුනකි.

7. යම් ආකාරයක පුරුදු හෝ හැසිරීම් රටාවක් ඇති විමට මූලික වන්නේ කුමක්දැයි සොයා බැලීම වැදගත් බව මින් පැහැදිලිය. පටිච්ච සමුප්පාද වක්‍රයෙන් විස්තර වන පරිදි එයට හේතුවක් ඇත. පටිච්ච සමුප්පාද වක්‍රයේ ආපස්සට යාමෙන් හේතු සොයා ගැනීමට පුළුවන. “සුරාවෙන් මත්වූ තත්ත්වය” ක ඉපදීමට සුරාවට ඇබ්බැහි වූවෙකුගේ කම්ම හව අවශ්‍යය. එම හව සකස් කරන්නේ තන්හාව (බීමත් කමට ඇබ්බැහි විම) හේතු කොට ගෙන ඇතිවූ උපාදාන හරහාය (කැමැත්තෙන් හා පරිශ්‍රමයෙන් අල්වාගැනීමෙන්), එම තන්හාව ඇතිවූයේ වින්දනය (ඔහු මත්බව වින්දනයට කැමති වූ නිසා) නිසාය. වින්දනයට හේතු වූයේ (සං)ඵස්ස හෝ ස්පර්ශය, සලායනන (නුසුදුසු අයුරින් ඉන්ද්‍රිය සය භාවිතා කිරීම), නාමරූප, සංකාර (එම ක්‍රියාවට යොදාගත් කාය,වච්චි,සහ මනෝ සංකාර) එසේම ආරම්භක ලක්ෂය වන අවිජ්ජා (අවිද්‍යාව). මෙම පියවර විමසා බැලීමෙන් මෙම වක්‍රය ඕනෑම තැනකදී නවතා දැමිය හැකි බව අපට පැහැදිලිය.

බීමත් කමේ ආදිනව ගැන අවලෝකනය කිරීමෙන් නොදැනුවත්කම ඉවත දමා සුරා පානය නවතා දැමීමට ස්ථිර තීරණයක් ගත හැක.

සුරා පානය ගැන අදහසක් මනසට එන සෑම අවස්ථාවක් ගැනම සතිමත් බවෙන් සිටීමෙන් ඔහුට සිතිවිලි ප්‍රගුණනය වීම වලක්වා (මනෝ/වච්චි සංකාර නවතා) පටිච්ච සමුප්පාද බහු වක්‍ර නවත්වා ගත හැක.

එවන් පටිච්ච සමුප්පාද බහු වක්‍ර හරහා යාම අඩු වන තරමට සුරා පානය පිණිස ඇතිවන මනෝ විනිතිය හෝ විඤ්ඤායද දුර්වල වේ.

ඉන්පසු හෙතෙම අදාල නාමරූප සකස්කිරීම අඩු කරයි, සලායනන, ස්පර්ශය සකස්කිරීම අඩු කරයි, ඒ නිසා එම වින්දනය අත්විඳීම අඩු කරයි. එය තව දුරටත් තන්හා, උපාදාන,හව හෝ පුරුදු සකස් වීම අඩු කරයි. එහෙයින් එවන් හවයක උපත ලැබීමට හේතු වීමද අඩුය.

8. ඔහුට එම මත් පැන් ගැනීමේ පුරුද්දෙන් (ගති) මිඳීමට හැකි නම් හෙතෙම එම හව ඉවත් කළා වෙයි. එවිට එම සුරාවෙන් මත්වීමේ හව යෙහි ඉපදීමක් (ජාති) සිදු නොවනු

ඇත. හව (හෝ පුරුදු) ප්‍රබල නොවන විට උපතක් ජනනය කිරීමට අවශ්‍යය ක්‍රියාවලිය දියත් කරන මට්ටම බෙහෙවින් ඉහළ මට්ටමක පවතී. සුරාපානය සඳහා වැඩි පුරුද්දක් එනම් ඔහුට ප්‍රබල හවයක් පැවතී විට මත් පැන් ගැනීමට අවශ්‍යය වූයේ මිතුරෙකුගෙන් එන යෝජනාවක් පමණි.

9. හොඳ පුරුදු සහ හොඳ හව සඳහාද මෙම සියල්ල අදාලය. එම හව වර්ධනය කර ගැනීම පිණිස හැකි පමණ **පරිච්ච සමුප්පාද වක්‍රවල** නිරත විය යුතුය. **පරිච්ච සමුප්පාද වක්‍රය** නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක වීමෙන් සෑම පියවරක්ම වඩාත් ප්‍රබල වේ (නවීන විද්‍යාවට අනුව නම් මොළයේ න්‍යූරෝන සම්බන්ධතාවන් ප්‍රබල වේ “**පුරුදු ඇතිවන්නේ සහ නැති වන්නේ කෙසේද? - විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීමක්** ” කියවන්න.

ළමා කාලයේදීම හොඳ පුරුදු ඇති කර ගැනීම හා වර්ධනය වෙමින් ඇති නරක පුරුදු අත්හළ යුත්තේ ඇයිදැයි ඉහත සාකච්ඡාවෙන් පැහැදිලි වෙයි. හව හෝ පුරුදු මුල් අවධියේදී පහසු වෙන් නවතා දැමිය හැක.එහෙත් කලක් තිස්සේ පැවති පුරුදුවලින් මිදීම පහසු නැත.එය වැඩිහිටියන් සම්බන්ධයෙන්ද සත්‍යය වේ.

10. හව හා ජාති අතර වෙනස පැහැදිලි කර දීමට මා සමත් වූවායයි සිතමි. නිදසුනක් වශයෙන්, තිරිසන් සතෙක් එම තිරිසන් හවය සතු කර්ම ශක්තිය සියල්ල වැය කළ පසු උග්‍ර සතුට මනුෂ්‍යය හවයකට සුදුසු කම්ම බීජ ප්‍රමුඛව ඇත්නම් එය ඒ සතාගේ මරණය සිදුවන අවස්ථාවේදී ඉදිරියට පැමිණේ නම් තිරිසන් සතා මනුෂ්‍යය යෙකු බවට මාරුවීම (වුනි පටිසන්ධි) එම සතාගේ අවසන් චින්ත විදි යේදී සිදුවේ. හෙතෙම හොඳ හෝ නරක ප්‍රබල කර්මයක් නොකළහොත්, මෙම නව මනුෂ්‍යය හවය මනුෂ්‍යය හව රාශියක් (වසර දහසක් පමණ වන තෙක්)සඳහා අවශ්‍යය කර්ම ශක්තියෙන් සමන්විත විය හැක. එහෙයින් වසර 100 බැගින් වන නොකඩවා පිලිවෙලට උපත් 10 ක් (ජාති) මනුෂ්‍යය ලෝකයේ ඇතිවේ. පළමු “ජාති” අවසානයේදී අවසන් චින්ත විදියෙහිදී වුනි පටිසන්ධි සංක්‍රාන්තියක් (මාරුවීමක්) සිදු නොවේ. මරණයට පත්වූ සිරුරෙන් පිටතට එන ගන්ධබ්‍හයා ඇතුළුවීමට නව මනුෂ්‍යය ගර්භාශයක් සොයයි, “**මනෝමය කාය සහ භෞතික ශරීරය**” කියවන්න. කෙසේවෙතත්, ඉක්මනින්ම සුදුසු ගැබක් සොයාගැනීම පහසු නැත. එවිට ගන්ධබ්‍හයාට අසහනකාරී දීර්ග කාලයක් සමහර විට වසර ගනනක් සුදුසු ගැබක් ලැබෙනා තෙක් බලා සිටීමට සිදුවේ. බොහෝමයක් පුනරුත්පත්ති කථාවන්ගේ උපත් අතර අන්තර කාලසීමාවක් පවතින්නේ එහෙයිනි.

11. “හව” හා සම්බන්ධ වැදගත් පද රාශියක් ඇත.

“හව”යෙන් මිඳි නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට ක්‍රියා කරන්නා බෞද්ධයාය.

“ බෞද්ධයෙක් ” කියවන්න.

නික්ඛු (නික්ඛු) යන්නද සමාන අදහසක් දෙයි: “හව” + “බ්‍යා”. සාමාන්‍යයෙන් එය ඉතා ප්‍රබල පදයකි. ඉන් අදහස් වන්නේ “කැපවූ බෞද්ධයා” යන්නයි. එහෙත් දැන් එය භාවිතා කරන්නේ “ගිහි ගෙය” අත් හැරිය අයට පමණි.

“බුද්ධ” යනු “හව” ඉවත් කළ යන අදහසය. මෙය තෙආකාරයකින් සිදු කළ හැක
 “සද්ධිර්ම පන්ධිබ සුත්‍රය - අරමුණු ගත විශ්ලේෂණයක් ” කියවන්න.