

පරිත්‍රාණ ධම් දේශනයේ ඉතිහාසය හා විකාශනය

ත්‍රිපිටකවේදී උපාධි අපේක්ෂක
වේවැල්දෙනියේ විනිත හිමි

පෙරදිග විසූ අත්‍යාගමිකයන් මෙන්ම බෞද්ධයෝ ද ගුප්ත බලවේගයන් පිළිබඳව විශ්වාස කළහ. ඔවුන් පිරිත කෙරෙහි විශේෂ විශ්වාසයක් තැබූ බව කිවයුතුය. අද විශේෂයෙන් ලක්දිව බෞද්ධ ජනයා ආරක්ෂාව ආදී කරුණු බලාපොරොත්තුවෙන් පිරිත් දේශනා කරවා ගනිති. මේ පිළිබඳව සඳහන් කරන විට පිරිත පිළිබඳව යොදා ඇති නිර්වචන විමසීම වැදගත්ය.

- “ පරි සමන්තකො තායතී රක්ඛතීති පරිත්තං ”
- “ අන්තරායං පරිහරන්තො තායතීති පරිත්තං ”
- “ පරිතො වා සබ්බපද්දවතො තායතීති පරිත්තං ”

ආදී වශයෙන් මේ සඳහා නිර්වචන ඉදිරිපත් කොට ඇත. මේ අදහස දම්පියා අටුවා ගැටපදයේ “ අනතුරු දුරුකොට රකිනුයි පරිත්ත නම්, හැම අතින්ම උවදුරුවලින් වලකා රැක ගනුයි පරිත්ත නම් ” යන පාඨයෙන් එය හඳුන්වා ඇත. “ සියලු දුක්වලින් සියලු හයවලින් සියලු රෝගවලින් මිදීම සඳහා මංගල සම්මත පිරිත් දේශනය කරනු මැනවි ” යන්න පිරිත් දේශනය කරවා ගැනීම සඳහා ආරාධනා කරන “ විපත්ති පටිබාහාය ” යන ගාථාවලින් කියවෙන අරුතයි. මේ නිසා පිරිත කෙරෙහි බෞද්ධයන් දැඩි භක්තියක් ඇතිකර ගන්නා අතර පිරිතෙහි කිව නොහැකි බලයක් ඇති බව ද සඳහන් කළ යුතුය.

දැනට අප පිරිත් පොත වශයෙන් භාවිත කරන්නේ වතුභාණවාර පාළියයි. මෙහි එක බණවරකට අකුරු අටදහක් බැගින් අයත් වේ. එසේ අටදහ බැගින් ඇතුළත් වන කොටස් හතරට “ වතුභාණවාර පාළි ” යි නම් කෙරේ. මෙහි මුල් බණවර සරණාගමනයෙන් පටන් ගෙන ධජග්ග සූත්‍රයෙන් නිම වේ. දෙවන බණවර බොජ්ඣංගිග සූත්‍රවලින් පටන් ගෙන ඉසිගිලි සූත්‍රයෙන් නිමවේ. තෙවන බණවර ආටානාටීය සූත්‍රයේ පළමු බණවරින් ද සිව්වන බණවර ආටානාටීය දෙවන බණවරින් ද නිමාවට පත් වේ. වතුභාණවාර පාළි නම් පිරිත් පොතේ එන ධම්මචක්ක, මහාසමය, ආලවක, කසීභාරද්වාජ, සච්චවිහංග යන සූත්‍ර වතුභාණවාර සංඛ්‍යාවට අයත් නැත. එහෙත් අටියකථාවේ ඒ සූත්‍රවල අටුවාද දක්නට ලැබේ. වැලිවිට සංඝරාජ මාහිමියන් ලියූ වතුභාණවාර සන්නයට මෙම සූත්‍ර හත ඇතුළත් වී නැත. ලෝක සත්වයාට ආරක්ෂාව සැලසෙන පරිදි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආඥා බලය පතුරුවා දේශනා කර වදළ සූත්‍ර සහිතව වැදගත් යයි සලකනු ලැබූ සූත්‍ර ඇතුළත් කොට වතුභාණවාර පාළිය සකස්කොට ඇත. වතුභාණවාර පාළියට ඇතුළත් නොවූව ද ගිනි පිරිත, ජය පිරිත, ජීනපංජරය, ඇනවුම් පිරිත, ජයමංගල ගාථා ආදී පිරිත් රාශියක් වර්තමාන පිරිත් පොතට ඇතුළත් කර ඇත. එයින් කීපයක් දේශනා පාළියෙන් ගන්නා ලද්දේය. ඉතිරි කොටස් බුද්ධ කාලයට පසුව උගනුන් විසින් සකස් කරන ලද බව සැලකිය හැකිය. මහානුභාව සම්පන්න අංගුලිමාල පිරිත ද “අභිත්ථනය පජ්ජන්න” ආදී වශයෙන් එන වැසි පිරිත ද බුද්ධ දේශනා හෙයින් වතුභාණවාර පාළියට ඇතුළත් නොකරන ලද්දේ මක්නිසාද යනු විමසිය යුත්තකි. මෙහි එන සරණාගමනය, දස ශික්ෂාපද, සාමනේර පැනය, ද්වන්තිංසාකාරය, මංගල සූත්‍රය, රතන සූත්‍රය, කරණිය මෙන්ත සූත්‍රය, බන්ධ පිරිත, වන්ද, සූරිය, ධජග්ග, බොජ්ඣංගිග වැනි පිරිත් සංයුක්ත නිකායෙන් ද ඉසිගිලි සූත්‍රය මජ්ඣිම නිකායෙන්ද ආටානාටීය සූත්‍රය දීඝනිකායෙන්ද ආදී වශයෙන් ඒ ඒ සූත්‍ර උපුටා ගත් පෙළපොත් පිළිබඳ තොරතුරු වතුභාණවාර අටියකථාවේ දැක්වේ. මෙහි එන ආටානාටීය සූත්‍රය එකවරම නොකිය යුතු බව එහි එන “ ආටානාටීය පරිත්තස්ස පරිකම්මං වෙදිකඛ්ඛං, පයමමෙවහි ආටානාටීයං න හණ්තඛ්ඛං මෙන්ත සුත්තං ධජග්ග සුත්තං රතන සුත්තන්ති ඉමානි සත්තාහං හණ්තඛ්ඛානි ” යන පාඨයෙන් කියවේ.

මිලහට අප බැලිය යුත්තේ මෙසේ පිළිවෙළකට සරණාගමනය, ශික්ෂාපද, සාමයෝග පැනය, ද්වන්තිසාකාරය, ප්‍රත්‍යවේක්ෂා, දසධර්ම ආදී සූත්‍ර ඇතුළත් කර ඇත්තේ කුමන පදනමක් මතද කියායි. සසරින් එතෙරවීම සඳහා තෙරුවන් සරණ යෑම අත්‍යවශ්‍ය නිසා එය මුලට යෙදූ බවත් ඊට පසු සසරින් මිදිය යුතු උපාසකයකු හෝ පැවිද්දකු ශික්ෂා පදවල පළමුව හික්මිය යුතු බවත් ඒ නිසා ඒවා දෙවැනිව දක්වා ඇති බවත් දස ශික්ෂාපද රැකීමෙන් සාමයෝග භූමියේ පිහිටි සත්තවසයික කුමාරයාද සබ්බසද්දකුණ ඥාණයෙන් සසඳා දස පැනයට පිළිතුරු දුන් නිසාත් ශාසන සම්පන්නිය සඳහාත් සප්තකායනය අසන්නන්ගේ සසුනේ පැහැදීම සඳහාත් මෙම සාමයෝග පැනය යෙදූ බවත් මේ ආදී වශයෙන් එක්කරා ක්‍රමයකට ඒවා යෙදූ බව වතුභාණවාර අධ්‍යක්ෂවෑව දක්වයි.

පිරිනේ ඉතිහාසය ප්‍රාග් බෞද්ධ යුගය දක්වා ඇතට විහිදී යයි. එහෙත් පිරිත ආරම්භ වූයේ කවද දැයි නිශ්චිත වශයෙන් කිව නොහැකිය. ජාතකධර්මකථාවට අනුව ප්‍රාග් බෞද්ධ යුගයේ දී පවා පිරිත, පැවති බවට කරුණු ඇත. එම යුගයට අයත් ව පිරිත පොතට ඇතුළත් කර ඇති සූත්‍ර දෙකක් වෙයි මොරපරිත්ත හා මිත්තානිසංය යනු ඒ සූත්‍ර දෙකයි. මයුරයකු විසින් ආරක්ෂාව පතා භාවිතා කළ ගාථා දෙකක් මොරපරිත්ත නමින්ද, මිත්තානිසංය නමින් මිත්‍රද්‍රෝහි නොවීමේ ආනිසංස දක්වන පිරිතක්ද දක්නට ලැබේ. මේ අනුව බලන විට බුද්ධ කාලයට පෙර පවා ආරක්ෂාව පතා පිරිත ගාථා භාවිතය පැවැති බවට කරුණු එයි. කරුණ මෙන්න සූත්‍රය ද එවැනි වැදගත් පිරිතකි. භාවනානුයෝගී භික්ෂූන්ගේ ආරක්ෂාව හා කර්මස්ථානයක් වශයෙන් දේශිත මෙම සූත්‍රය අද පොදු ජනයාගේ ගෞරවාදරයට පාත්‍රවන ආරක්ෂාකාරී පිරිතකි.

බුද්ධ කාලයේ සිදුවූ යම් යම් රෝග උපද්‍රව සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි පිරිත දේශනා කරවා පිරිත පැන් දෙවූ බවට කරුණු බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ එයි. ඒ අතර විශාලා මහනුවර ඇති වූ තුන් බිය දුරු කිරීම සඳහා අනාද හිමි ලවා පිරිත පැන් ඉස්සවීම ප්‍රධාන තැනක් ගනී. මෙය පිරිත බෞද්ධ ඉතිහාසයේ පළමුවරට විපක්ති නිවාරණ දහමක් ලෙස හැඳින්වූ කළ අවස්ථාවකි. අංගුලි මාල පිරිතද එවැනි බල සම්පන්න පිරිතකි. ප්‍රඥා වේදනාවෙන් පෙළෙන ගැබිනි මවකට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි අඟුල්මල් හිමියන් විසින් අංගුලිමාල පිරිත දේශනා කොට එකී මව සුව පත් කරවන ලදී. තවත් වරෙක සිටලි මහරහතන් වහන්සේගේ මව වන සුප්පියා නම් දේවිය ප්‍රසව වේදනාවෙන් දුක් විඳින බව බුදුරජාණන් වහන්සේට දන්වූ කල උන්වහන්සේ,

“ සුබ්නී මොකු සුප්පියා කොලියධිතා . . . . .

අරොගා අරොගං පුත්තං විජායකු ”

යන පාඨයෙන් ආශීර්වාද කළ සේක. පණ්ඩිතිය රැගෙන ආ පුද්ගලයා ගෙදර ගිය විගස එම දේවිය නිරූපණව සිය දරුවා බිහි කළ බව සිටලි හිමියන්ගේ උත්පත්ති කථාවේ එයි. වර්තමානයේදී පවා අංගුලිමාල පිරිත කියවනුයේ ප්‍රතිඵල ලබන බෞද්ධ ජනයා බොහෝය. පිරිනේ ඇති ශබ්ද මාධුර්‍යය නිසා පොදු ජනයා කුළ පිරිත පිළිබඳව ප්‍රිය ජනක බවක් ඇති බව ඉදුරා කිව හැකිය.

මන්ත්‍ර භාවිතය හා පිරිත

පිරිනේ ඉතිහාසය ගැන කථා කරන විට මන්ත්‍ර ගාථිකය පිළිබඳව ද යමක් කිව යුතුය. එයින් මිනිසාගේ යහපත අයහපත දෙක සඳහා භාවිතා කළ මන්ත්‍ර අර්ථවත් වේදයේ ඇතුළත් ය. ආදී කාලීන මිනිසා වේද මන්ත්‍රවල පිහිට පැතුයේ තමන්ට ඇතිවන රෝග අමනුෂ්‍ය හය ආදී උපද්‍රව දුරුකර ගැනීම සඳහාය. බුදු දහමින් යන්ත්‍ර මන්ත්‍රවලට එතරම් ප්‍රමුඛස්ථානයක් නැති අතර පිරිත ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව ලබාදෙන ඒකීය ශාන්ති කර්මය විය. වැසි වැස්සවීම සඳහා භාවිත කළ මන්ත්‍ර වේද සාහිත්‍යයේ ඇති අතර බෞද්ධයන් අතරද අතීතයේ සිට ම වැසි පිරිත නමින් සම්භාවිත පිරිතක් ඇත.

සුභුනො ව මහාටථරො — මහාකායො මහොදරො

නිලවණේණා මහා තෙජො — පච්චසන්නකු වලාහකා

ආදී වශයෙන් ඒ වැසි පිරිත එයි. ආයුෂ්‍ය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා අර්ථවත් වේදයේ ආයුෂ්‍ය සුකත නමින් මන්ත්‍ර විශේෂයක් ඇත. එසේම දීර්ඝායු ලැබීම සඳහා පිරිත දේශනා කරවා ගැනීම

තවත් අරමුණකි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහාසංඝරත්නය විසින් සකියකින් මිය යාමට සිටි කුමරාට පිරිත් කියවීමෙන් අවුරුදු 120ක් ජීවත් වූ දීඝායු කුමරාගේ කපා පුවක මෙහිදී සිතියට නැගේ.

පිරිත පිළිබඳව බෞද්ධ සාහිත්‍යයෙන්

විජය කුමරු ලක්දිවට ගොඩ බසින විට සක්දෙව්දුගේ නියමය පරිදි උපුල්වන් දෙව්දු කුමරුට පිරිත් පැන් ඉස පිරිත් නූලක් අතේ බැන්ද බව මහාවංශයේ එයි. මෙයින් අපට පෙනී යන්නේ ලක්දිව මුල් යුගයේ පවා පිරිත පිළිබඳව මූලික සිද්ධාන්ත පැවති බවයි. මහියංගන බෝමළුවේ දී පිරිත් දේශනා කරන අතර වූලාභය රජු තම පුත් සහබෝ කුමරු නන්ද තෙරුන්ට බාරදුන් බව අන්තනගලු වංශයේ දැක්වේ. මහාසමය හා මහාධමමසමාදාන යන සූත්‍ර ඉතා මධුර ලෙස දේශනා කළ නිසා ඊට පැහැදුන දේවතාවන් දෙදෙනකු ඒ හික්ෂුන්ට ප්‍රශංසා කළ බව දීඝනිකායට කථාව දක්වයි. දීඝවාපි වෛත්‍යය පිරිසිදු කරමින් සිටි හික්ෂුවක් හදිසියේ පය ලිස්සා බිම ඒ වට ධජගෙ සූත්‍රය මෙතෙහි කරවීම නිසා කිසිම උවදුරක් නොවී බෙරුන පුද්ගලක් සංයුක්ත නිකාය වියකටාවේ දැක්වේ. දිට්ඨ ධමම වෛදනීය වශයෙන් පිරිතේ ගුණ ලැබූ ප්‍රභූ පුද්ගලයන් අතර බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රධාන තැන හිමිවේ. උන්වහන්සේ තමන්ට යම්කිසි ආබාධයක් ඇතිවූ විට වූන්ද හිමියන් ලවා වූන්ද බොජ්ඣකභගය දේශනා කරවා ගෙන ඉහ් සුවය ලැබූ බව ප්‍රසිද්ධ කරුණකි. එසේම බුදුන් වහන්සේගේ උපරෙස් පරිදි අනද හිමියන් ගිරිමානන්ද හිමියන්ට දේශිත ගිරිමානන්ද සූත්‍රය ද වැදගත්ය. මෙම පිරිත් අද පවා බෞද්ධ ජනයා අතර සම්භාවිත වේ. පිරිතෙන් ගුණ ලැබූ රජුරජ බොහෝය. 1 ඒන උපතිස්ස රජු රටේ සිදුවූ සාගතය හා දුර්භික්ෂය දුරලනු වස් අනද හිමි පිළිරුව වැඩමවා හික්ෂුන් ලවා පිරිත් කියවීම පිරිත් පැන් ඉස යෙන් පැතු බව පැරකුම්බා සිරිතේ එයි. එසේම අනුරාධපුර යුගයේදී රටේ ඇතිවූ රෝග අමනුෂ්‍ය දුර්භික්ෂ ආදී උවදුරු දුරුකර ගැනීම සඳහා විශේෂ පිරිත් පිංකම් පැවැත්වූ බව ඉතිහාසය කියයි. කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජු ද රාජ්‍යයට පත්වූ විගස හික්ෂුන් ලවා පිරිත් දේශනා කරවා ගෙන ආශිර්වාද ලබාගත් බව මන්දරම් පුර පුවකින් පෙනේ.

පිරිත් ධර්මයේ ව්‍යාප්තිය ගැන කථාකරන විට පිරිත් මණ්ඩපය ගැන ද යමක් කිව යුතුය. රතන සූත්‍රය දේශනා කළේ අලංකාරයෙන් සරසා සුවදවත් කළ සන්ථාගාර ශාලාවේය. එසේම දීඝායු කුමරුට සෙන් පැතිම සඳහා කළ පිරිත සඳහාද ගෙය ඉදිරි පස මණ්ඩපයක් තනන ලෙස බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදෙස් දී ඇත. මෙසේ එද සිට අද දක්වා තම තමන්ට හැකි ඉහළම අයුරින් අලංකාරවත් ව හා කලාත්මකව මෙම මණ්ඩපය සෑදීමට ජනයා උත්සුක වේ. පිරිත් මණ්ඩපයේ ඉන්ද්‍රබීලයක් ද වර්තමානයේ දක්නට ඇත. මෙය සාමාන්‍ය පිරිත් දේශනාවලදී නොව සන් වරුවේ සන් දවසේ පිරිත් වැනි විශේෂ අවස්ථාවලදී සාදනු ලබයි. තිස් පැපිරිතේදී සෑදීම ද වරදක් නොවේ. පිරිත් හුස බැඳීම ආදී ප්‍රයෝජන තකා සාද ගන්නා ලද ප්‍රධාන කනුව ඉන්ද්‍රබීලයයි. එසේම මණ්ඩපය නාදළු, මුලන්, පුවක් මල් වැනි රෝග දුරු කරන ඖෂධීය ගුණයෙන් යුත් ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් අලංකාර කෙරේ. ලදපස්මල් ඉසීම, පුන් කලස් තැබීම ද අද පිරිතටම යාවී ඇත. මෙම බාහිර අලංකාර මහායාන බලපෑම මත ඇතුළත් වී යයි සිතේ. පිරිත් නූල් බැඳීමක් පිළිබඳව මුල් යුගවලදී තොරතුරු දක්වා නැත. පසුව එය ආරම්භ විය. ඉතා ජනප්‍රිය අංගයක් ලෙස පිරිත් නූල් බැඳීම දැක්විය හැකිය.

දේශකයන් වහන්සේ කරුණා සිතින් යුක්තව පිරිත දේශනා කළ යුතුය. පිරිත් දේශනා ක්‍රම විවිධය. ඒ ඒ පලාත්වල ඒ ඒ නිකායික හික්ෂුන් පිළිගත් ක්‍රම අදත් එසේම පවතී. මහ පිරිතට සියලු දෙනාමත් අතික්වාට දෙනාම හෝ සිව්නම බැගිනුත් යෙදී දේශනා කිරීම අද සිරිතයි. පළමුව පිරිස පන්සිල්හි පිහිටුවා පිරිත් ජේ කිරීම සිරිතයි. මේවායේ ද අද යම් යම් වෙනස් කම් පලාත් අනුව දක්නට ඇත. ජේ කිරීම යනු නියම පිරිත ආරම්භ කිරීමට පළමුව ත්‍රිවිධ රත්නයේ බල පිහිටුවා ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමයි. පිරිත් සූත්‍ර අතර පරිකර්මවිධි රාශියක් ආචාරානාටිය සූත්‍රයට ඇතුළත්ය. මෙසේ සූත්‍ර කීපයකින් ඇරඹුණු පිරිත බණවර පහක් පමණ වනතුරු විශාලව ගොස් බාහිර අලංකාර යෙන් හා මිශ්‍රව උත්සවාකාරයෙන් පිරිත් දේශනා කිරීම දක්වා අද එය වර්ධනය වී ඇත. පිරිත ශ්‍රවණය කරන්නවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාදී ගුණ ධර්මයන් නිසාම ප්‍රතිඵල ලැබේ යැයි කිව නොහැකිය. මෙහි වගකීම විශේෂයෙන් දේශකයා සතුය. මන්ත්‍රයට සිද්ධිය ලබන්නාක්මෙන් පිරිතටද සිද්ධිය ලැබිය යුතුය.

පිරිත් දේශනය කරන්නා ආතුරයා කෙරෙහි නියම කරුණාවකින් යුතුව එය කළ යුතුය. එසේ නැතිව ආලයට ඇද මිහිටිව කී පමණින් නියම ප්‍රතිඵල නොලැබේ. දේශකයා තමන් දේශනා කරන සූත්‍රයන්හි අර්ථ දැනගත යුතුය. දැන ඒවා මෙතෙහි කරමින් කරුණාවෙන් මෙමඟියෙන් යුක්තව දේශනා කළ යුතුය. මෙම සත්‍යයේ බලයෙන් ඔබට සෙත් වේවායයි අවංක සිතීන් මෙන් වැඩිය යුතුයි.

මෙසේ බුදුන් වහන්සේ යම්කිසි විපත්තිදයක කරුණක් මුල්කොට ගෙන හික්ෂුන්ට පිරිත් දේශනා අනුදන වදාළහ. අද පිරිත් දේශනා සති පිරිත දක්වා දීර්ඝ වී තිබේ. පලාත් අනුව නිකායන් අනුව නොයෙක් ආකාරයට පිරිත විකාශනයවී ඇති බවද කිව යුතුය. එසේම තවත් සමහරු සති පිරිත් පිංකම් පවත්වා අවසාන දිනයේ දෙරකඩ අස්න අනුශාසනා ආදිය ඇතුළත් කොට පිරිත නවතාවය කට නව විකාශනයකට පත් කිරීමට සමත් වූහ. මහනුවර යුගයේදී පමණ මෙම දෙරකඩ අස්න හා අනුශාසනා ඇතුළත්වී යැයි සැලකේ. කෙසේ හෝ අද පිරිත මේ අයුරින් විකාශනයවී මහජනතාවට නැතුවම බැරි අත්‍යවශ්‍ය අභිගයක් බවට පරිවර්තනය වී ඇති බව කිව හැකිය.