

සොබා දහමේ අපුරු නිර්මාණයකි මල. හැඩරුවන් පැහැයෙන් හා සුවදින් විවිධ වූ මල් අපේ පරිසරය විසිතුරු කරයි. මිනිසුන්ට මව්පියන් මෙන් පරිසරයේ ගස්වැල්වල හටගැනීමට මූලික සාධකය වන්නේ මලයි. මලත් සමගම අපට සිහිවන්නේ බඹරුන්ය. එපමණක් නොව මීමැස්සන් සමනලයන් මෙන් ම පැණිකුරුල්ලන් බට්ලිත්තන් වැනි කුරුල්ලෝ ද මල් ඇසුරු කරති. මල්වලින් පැණි බී ජීවත්වෙති. ඔවුන් ඒ සඳහා මල්වලට පියාසලන විට මල්වල පරාග පෝෂණය සිදුවේ. ඒ තුළින් එල හටගනියි. ඒ එලවලින් නැවත ගස්වැල් බිහිවේ. ඒ අතර තවත් බොහෝ සොදුරු මිහිරි සොබා දම් නිමැවුම් බිහිවේ. ඒ අතර අපට බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් මිහිරිතම නිපැයුම වන්නේ මී පැණිය.

මෙසේ සොබාදහමේ නිමැවුම්කරුවා යැයි කිවයුතු ජීවමාන වස්තුවක් වන්නේ මලයි. අපේ ජීවිතය හා මල් අතර ඇත්තේ වෙන් කළ නොහැකි සම්බන්ධතාවයකි. දුප්පත් පෝසත් ලොකු, කුඩා හේදයක් නැතිව සෑම දෙනාගේම ජීවිතයේ සිහිකටයුතු අවස්ථාවන්, උත්සව, නැකැත් කෙළි ආදී සියලු තැන් සැරසෙන්නේ විවිධ වූ විචිත්‍රවත් මල්වලිනි. ස්වාභාවික මල් නැති තැන මල් සංකේතවත් කරමින් කෘත්‍රිම මල්වලින් හෝ ඒ සැරසිලි කරනු ලැබේ. මඟුල් ගෙදර මෙන් ම මළ ගෙදර ද සැරසිලිවලට මුල්වන්නේ මල් ය. ඇතැම්හු උත්සව අවස්ථා ආදියට යාමට සැරසෙන්නේ ද මල්වලිනි. රජ මැති ඇමතිවරුන් ආදී ප්‍රභූවරුන් ද, ක්‍රීඩාවලින් ජය ලැබූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ද විවිධාකාර ජයග්‍රහණ හා අභියෝග ජයගත් වෙනත් අය මල්මාලා පළඳවමින් පිළිගනු ලැබේ.

මේ සියල්ලටමත් වඩා ආගමික උත්සව පුදපූජා ආදියේ දී මුල්තැන ගන්නේ මල් ය. බුදුදහමේ ද පූජාවන් අතර මල් පූජාව විශේෂ තැනක් ගනී. පිදිය යුත්තන් පිදීමේ දී බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා මල් පුදා ඇත. රහතන් වහන්සේලාට බුහුමන් දැක්වීම විශේෂයෙන් දැක්විය හැකි ය.

“ඉහේ මලක් පිපුණා වාගේ”
 “මගේ බලාපොරොත්තුව මල්එල ගත්තා”

යනාදී යෙදුම්වලින් එය පැහැදිලි වේ.

බුදුරජාණන් වහන්සේ සිය දහම ශ්‍රාවක ජනයාට අවබෝධ කරවීමේ දී ඔවුන්ගේ ජීවිතයට ඉතා සමීප උපමා යොදාගත් බව ප්‍රකට කරුණකි. ඒ අතරින් නිතර යොදාගත් උපමාවකි මල. එසේ මල් උපමා කරමින් කරන ලද දේශනාවන්ගේ එකතුවකි. ධම්මපදයේ පුස්ඵ වගගය. මෙහි ගාථා සංඛ්‍යාව 16කි. ඒ සඳහා ධම්මපද අටුවාවේ එන නිදාන කතා ගණන 12 කින් ද යුක්ත වේ.

3.5.2.1 අර්භවය වෙත යන්නා දක්ෂ මල්කරුවෙකු මෙනි.

බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ වැඩවෙසෙන සමයක වරක් පන්සියක් රහතන් වහන්සේලා පිරිවරා ජනපද වාරිකාවෙහි හැසිර නැවත දෙවරම් වෙහෙරට වැඩි සේක. ඵදින සවස්යාමයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උපස්ථාන ශාලාවට වඩින විට භික්ෂූන් වහන්සේලා උපස්ථාන ශාලාවේ රැස්වී අසවල් ගමේ සිට අසවල් ගමට යන පාර සම විෂමයි, මඩ බහුලයි, කැටගල් බහුලයි, කළු මැටි සහිතයි, යනාදී වශයෙන් මග දිගට පැවති මහ පොළවෙහි තොරතුරු කතා කරමින් සිටියහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එහි වැඩමවා මා මෙනතට එන්න පළමුව කුමන කතාවක් කරමින් සිටියෙමු දැයි විමසූහ. භික්ෂූන් වහන්සේලා, “ස්වාමීනි, අප ඇවිද්ද තැන්වල පොළවෙහි තොරතුරු පිළිබඳ කතාකරමින් සිටියෙමුයි” පිළිතුරු දුන්හ. “මහණෙනි, නුඹලා මේ බාහිර පොළොව පිළිබඳ නොව ආධ්‍යාත්මික පොළොව පිළිබඳ ව කතා කිරීම හා ඒ පිළිබඳ අවබෝධය සඳහා කළයුතු කර්ම කිරීම වටනේයැයි වදාරා “කො ඉමං පඨවිං විජෙසසති” ආදී වූ මේ ගාථා දෙක දේශනා කළ සේක.

1. කො ඉං පඨවිං විජෙසසති
 යමලොකඤ්ච ඉමං සදෙවකං
 කො ධම්මපදං සුදෙසිතං
 කුසලො පුඤ්චිව පචෙසසති

පදාර්ථ:- කො, කවරෙක්, ඉමං පඨවිං, මේ අප ලබා සිටින ආත්මභාව නමැති පොළව ද, යමලොකඤ්ච, සතර අපාය ද, ඉමං සදෙවකං, දෙවි ලොව හා මිනිස් ලොව ද; විජෙසසති, ඇති සැටියෙන් නුවණින් අවබෝධ කරගනී ද; කුසලො පුඤ්චිව ඉව දක්ෂ මල්කරුවෙක් මල් කඩා විසිතුරු ලෙස සකස් කරගන්නා සේ; කො කවරෙක්; සුදෙසිතං, මැනවිට දේශනා කරන ලද; ධම්මපදං, සත්තිස්බෝධිපාක්ෂික දහම්පද, පචෙසසති, මැනවින් අවබෝධ කරගන්නේද,

විචරණය:- මෙහි ආත්මභාවය සහ අපාය, දෙවිලොව, මිනිස්ලොව යන ලෝක පිළිබඳ ඇති සැටියෙන් දැන ගැනීම නම් ඒවා නාම, රූප, ස්කන්ධ, ධාතු ආයතන වශයෙන් හා අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම වශයෙන් දැකීමයි.

සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යන්නෙහි බෝධි යනු චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීමෙන් මාර්ගඵල ලැබීමයි. ඒ මාර්ගඵල අවබෝධයට උපකාරවන ධර්ම බෝධි පාක්ෂික ධර්ම නම් වේ. ඒවා

සතර සතිපට්ඨාන	කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා
සතර සමාස්ප්‍රධාන	නූපන් අකුසල් නොඉපදවීමට ද, උපන් අකුසල් දුරුකිරීමට ද, නූපන් කුසල් ඉපදවීමට උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කිරීමට ද, කරන විරියයි.
සතර ඉද්ධිපාද	ජ්‍යා, චිත්ත, විරිය, විමංසා යනු ඉද්ධිපාදයෝය.
පඤ්ච ඉන්ද්‍රිය	සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, පඤ්ඤා යන මේවා සත්‍යාවබෝධ කිරීමේ මාර්ගයේ දී ප්‍රධාන වන බැවින් ඉන්ද්‍රිය නම් වේ.
පඤ්ච බල	මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ම බල ධර්ම වේ.
සත්තබ්‍යෝජකංග	සති, ධම්මච්චය, විරිය, පීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උපෙකඛා.
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය	සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මාසති, සම්මා සමාධි

2. සෙබො පට්ඨිං විචේසසනි
 යමලොකඤ්ච ඉමං සදෙවකං
 සෙබො ධම්මපදං සුදෙසිනං
 කුසලො පුප්ඵච පචෙසසනි

පදාර්ථ:- සෙබො, ආර්ය මාර්ගයේ හික්මෙන ගෞරව පුද්ගලයා: පට්ඨිං, මේ ආත්මභාවය නැමැති පොළොව: විචේසසනි, අවබෝධ කරන්නේය: යමලොකඤ්ච, සතර අපායද: සදෙවකං, සදෙවිලොව සහිත ඉමං, මේ මිනිස් ලෝකයද, විචේසසනි, අවබෝධකරන්නේය, සුදෙසිනං, මනාව දේශනා කරන ලද, ධම්මපදං, සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මය: කුසලො පුප්ඵච, දක්ෂ මාලාකාරයෙකු මල්කඩා රැස්කරන්නාක් මෙන්: පචෙසසනි, අවබෝධ කර ගන්නේය.

විචරණ:- සේබ, ගෞරව හෙවත් හික්මන්නෝ සත්දෙනෙකි. එනම් සෝවාන් මාර්ගය, ඵලය, සකදාගාමී මාර්ගය, ඵලය, අනාගාමී මාර්ගය, ඵලය, අරහත් මාර්ගය යන අවස්ථා හත සඳහා හික්මෙන පුද්ගලයෝ සේබ හෙවත් ගෞරව නම් වේ. රහත් ඵලය සඳහා හික්මන්නෝය යන අර්ථයෙන් එසේ කියනු ලැබේ.

3.5.2.2 මේ සිරුර මිරිඟුවකි පෙණපිඬකි.

බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත්නුවර වැඩ වාසය කරන සේක. එකල්හි සැවැත්නුවරවාසී එක්තරා හික්ෂුවක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් කමටහන් ලබාගෙන මහණදම් පුරමින් භාවනා වඩන්නට වනයට වැඩියේය. එහිදී බොහෝ උත්සාහ කළත් රහත්වීමට නොහැකිවිය. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැදූක මේ පුවත කියනු පිණිස යාමට පිටත් විය. එසේ යන අතර මගදී උන්වහන්සේ මිරිඟුවක් දුටුවහ. ශ්‍රීස්ම කාලයට මහා මාර්ගයට මද්දහනේ හිරුරැස් වැටුණු විට ඉදිරියේ ජලය තිබෙන්නා සේ පෙනී ලංවන විට එය එතැන නැත නැවත එය ඇතින් පෙනේ. මේ මායාකාරී දර්ශනය මර්චි හෙවත් මිරිඟුව යයි කියනු ලැබේ. මෙය දුටු උන්වහන්සේ මාගේ මේ ශරීරය ද උපදින නැසෙන ස්වභාවයෙන් යුතු බැවින් ද දුකක්ව තිබිය දී සැපයක් සේ දකින බැවින් ද මිරිඟුවක් වැනි යයි මර්චි කර්මස්ථානය වඩමින් ගමන් කළහ. අතරමග දී උන්වහන්සේට අවිරවනී නදිය හමුවේ. මග වෙහෙස නිවාගනු පිණිස එහි බැස නා ගං ඉවුරෙහි ගස් සෙවනක වැඩ හුන්න. ගඟදෙස බලා සිටින උන්වහන්සේට සැඩ පහර බිඳී බිඳී වැටෙන තැන්වල පෙණ පිඬු නැඟී ටික වේලාවකින් බිඳී යනු පෙනේ. අනිත්‍ය මෙනෙහි කරමින් සිටි උන්වහන්සේට මේ ශරීරය ද මොහොතින් මොහොත බිඳී බිඳී යන හෙයින් පෙණ පිඬුවක් වැනි යැයි සිතුවේය. දෙවරම්වෙහෙර ගඳකිළියෙහි වැඩ සිටි බුදුරජාණන් වහන්සේට සෘද්ධි බලයෙන් උන්වහන්සේ ඉදිරිපිට පෙනී සිට එසේය මහණ මේ ආත්මභාවයත් පෙණ පිඬක් මෙන් ද මිරිඟුවක් මෙන් ද උපදින බිඳෙන ස්වභාව ඇත්තේමයයි ද යට සිතුවිලි උපමා කරගෙන මේ ගාථාව දේශනා කළ සේක.

3. ඵෙණුපමං කායමිමං විදිඤ්ඤා මර්චිධමමං අභිසමබ්බධානො ඡෙඤ්ඤාන මාරසස පපුප්ඤ්ඤානි අදසසනං මච්චුරාජසස ගචෙජ්

පදාර්ථ:- ඉමංකායං, මේ ශරීරය: ඵෙණුපමං, පෙණ පිඬක් ලෙස, විදිඤ්ඤා, දැන: මර්චිධමමං, මිරිඟුවක් ලෙස: අභිසමබ්බධානො, අවබෝධ කරගන්නා (හික්ෂුව) මාරසස, මාරයාගේ පපුප්ඤ්ඤානි, මල් විශේෂයක් බඳු සංසාරය, ඡෙඤ්ඤාන, සිඳ: මච්චුරාජසස, මාරයාට, අදසසනං, නොපෙනෙන (නිවන කරා) ගචෙජ්, යන්නේය.

විවරණය:- කේසාදී දෙතිස් කුණපයකින් සැදුණු මේ ශරීරය අබල දුබල බැවින් ද ස්ථිර නොවන තාවකාලික වූවක් බැවින් ද, පෙණ පිඬක් හා සමාන යැයි දැන ගත්හ. ගිනි මද්දහනේ දිය දහරක් සේ පෙනෙමින් දුර සිටින්නන් රවටන මිරිඟුවක් සේ මේ ශරීරය ද හිස් වූ ගන්නට කිසිවක් නැති මායාවක් සේ වටහාගත්හ. එසේ වටහාගත් පුද්ගලයා මාරයාගේ මල් දූලක් බඳු වූ මේ කාම, රූප, අරූප යන තෛයකූමික සංසාරය සිදින්නේය. එය සිදින රහතන් වහන්සේ නැවත නූපදින බැවින් මාරයාගේ දර්ශනයෙන් මිදෙන්නේ ය.

3.5.2.3 පඤ්චකාමයට ගිජු වූවෝ මරු වසඟයට යති.

බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අතිශයින් පැහැදී සිටි පසේ නදී කොසොල් මහ රජකුමා උන්වහන්සේ සමඟ නෑ සබඳකමක් ඇතිකර ගත්තොත් මැනවැයි සිතුවේය. ඒ සඳහා උපක්‍රමයක් ලෙස එතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාති දියණියක් ආවාහ කරගන්නට තීරණය කළේය. ඒ අනුව තමා වෙත ශාක්‍ය කුමාරිකාවක් එවන ලෙස දන්වා ශාක්‍ය රජ දරුවන් වෙත දූතයෙකු යැවීය.

කොසොල් රජු අධිරාජ්‍යයෙකි. ඔහු යටතේ පාලනය වන කුඩා රාජ්‍ය රාශියක් විය. ශාක්‍ය රට ද ඉන් එකකි. එහෙයින් ශාක්‍යයන්ට ඔහුගේ නියෝග පැහැර හැරිය නොහැකි විය. ශාක්‍යයෝ වනාහි මහා මාන්තක්කාරයෝය. ඔවුන්ගේ පිළිගැනීම වූයේ ඔක්කාක පරපුරෙන් පැවත එන තමන් දඹදිව ඉහළම කුලවතුන් ලෙසය. එනිසා තමා හා කුලයෙන් සමාන නොවන කිසිදු කුලයක් සමඟ ඔවුන් ආවාහ විවාහ සබඳකම් නොපැවැත්වූහ. එහෙත් මහ රජුන්ගේ ඉල්ලීම පැහැර හැරියහොත් කරදර විය හැකි බැවින් ඔවුහු ඒ සඳහා උපායක් කල්පනා කළහ. එනම් මහානාම ශාක්‍යයාට දාව දාසියකගේ කුසින් උපන් වාසභඛත්තියා නම් රූමත් කුමාරිකාවක් වූවාය. ශාක්‍යයෝ ඇය කොසඹෑ රජකුමාට පාවා දී යැවූහ. කොසොල් රජුට දාව වාසභඛත්තියා පුතෙකු බිහි කළාය. ඔහුට විඩුස්භයයි නම් තබන ලදී. විඩුස්භ කුමාරයා සිප්සතර හදාරා පැමිණ සොළොස් වියේදී පමණ තම මවගේ ඥාතීන් දැකීමට ශාක්‍යයන් වෙත ගියේය. නෑදෑයන් දැක බලාගෙන නැවත පැමිණෙන අතර එක රාජ පුරුෂයෙකු තමාට බැරවී දමා ගිය ආයුධයක් ගැනීමට නැවත මාලිගයට පැමිණියේය. එසේ පැමිණෙන විට විඩුස්භ කුමරු හිඳගත් පුටුව කිරිදියෙන් සෝදනවා දැක හේතු විමසීය. එවිට දාසියකුගේ පුතෙකු හිඳගත් පුටුව කිරිදියෙන් සෝදනවා යැයි දාසිය කීවාය. ඒ බව රාජපුරුෂයා විසින් විඩුස්භ කුමරුට සැලකර සිටියේ ය. මේ කළ අපහාසයට මම දිනක ඔවුන්ගෙන් පළිගන්නෙමි'යි හේ තීරණය කළේය. ඔහු රජ වී අවස්ථා තුනක දී ම ශාක්‍යයන් සාතනය කිරීමට ගියත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ තුන් වතාවේ ම පෙර මඟට වැඩම කොට එය වළකාලූහ. සිවුවෙනි වර උන්වහන්සේ පෙර මඟට නොවැඩියහ. ඊට හේතුව වූයේ ශාක්‍යයන් පෙර කලෙක ගංඟාවකට වස මුසුකොට විශාල ජන සංහාරයක් කිරීමේ පාපකර්මය නිසා ඔවුන් බේරාගැනීමට නොහැකි බව දුටු හෙයිනි. විඩුස්භ සිය සෙනග සමඟ ගොස් ශාක්‍යයන් සමූල ඝාතනය කළහ. එසේ සමූල ඝාතනය කොට පෙරලා කෝසලය වෙත යන අතරතුර අවිරවති ගං ඉවුරෙහි කඳවුරු බැඳ එහි රාත්‍රිය ගත කළහ. එදා රාත්‍රියෙහි මහා වැස්සකින් අවිරවති නදිය පිටාර ගලා විඩුස්භ ඇතුළු පිරිස ගංවතුරට හසු වී විනාශ වූහ. මෙය නිමිති කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ "පුප්ඵානිහෙව පච්චනතං" ආදී වූ මෙම ගාථාව දේශනා කළහ.

4. පුප්ඵානි හෙව පච්චනතං
 ධ්‍යාසතක මනසං නරං
 සුතකං ගාමං මහොසොච
 මචචු ආදාය ගච්ඡති

පදාර්ථ:- ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පවිත්‍රතාවය, මල් කඩා රැස්කිරීමේ ම යෙදුණු මාලාකාරයකු මෙන්: ඉහ, මේ ලෝකයෙහි: ධර්මය මනස, ලැබුණු හා නොලැබුණු පංචකාමයෙහි ම ඇළුණු සිත් ඇති: නරං, මිනිසා: සුඛයා ගාමං මහොසොච, මහා සැඩ පහරක් අවුත් නිදිගත් ගමක් පිටින් ම ගසාගෙන යන්නාක් මෙන්: මවු ආදාය ගව්නි, මාරයා රැගෙන යන්නේය.

විවරණය:- මල් නෙලන මල් කරුවා නොයෙක් විසිතුරු මල් දැක මල් වර්ග එක දෙකකින් සැහීමට පත් නොවී වඩ වඩාත් විසිතුරු මල් තෝරමින් මල් උයනේ මල්ගස් අතර ඒ මේ අත සැරිසරමින් හොඳ හොඳ මල් තෝරා නිම කරගත නොහැකිව ප්‍රමාදවන්නා සේ පස්කම් සැපයෙහි ගිජු වූ පුද්ගලයා ලැබෙන ලැබෙන රූප ශබ්ද ආදී පංචකාම ගුණයෙන් මත් වී දිවා රැ නැතිව වඩ වඩාත් මහරු කම් සැප සොයමින් ම කල් ගෙවන්නේ ය. ඒ අතර ඔහු නොදැනුවත්ව ආයුෂ ගෙවී මරු වසඟයට යන්නේය.

3.5.2.4 දෙවිලොවින් පැමිණි පතිපුජ්කාව.

බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත්නුවර වැඩවසන සමයේ තවුනිසා දෙවිලොව උපන් මාලාහාරී දිව්‍ය පුත්‍රයා දිව්‍ය අප්සරාවන් දහසක් පිරිවරා උයනට පිවිසියේය. පන්සියයක් පමණ දිව්‍ය අප්සරාවෝ ගස්වලට නැගී මල් කඩා දමත්. පන්සියයක් පමණ දිව්‍ය අප්සරාවෝ කැඩූ මල්ගෙන දිව්‍ය පුත්‍රයා සරසනි. එක් දෙවිදුවක් ගසේ අත්තකදී ම මියගියේය. ඇගේ සිරුර පහන් සිඵවක් නිවී යන්නාක් මෙන් අතුරුදහන් විය. ඇය සැවැත් නුවර එක්තරා කුලගෙයක උපන්නීය. උපන් විගසම පසුගිය ජාති සිහිකිරීමේ ශක්තිය ඇයට ලැබුණි. පෙර මාලාහාරී දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ භාර්යාවක වූ බව දැක වැඩිවිය පැමිණ සුවඳමල් පුදා යලිත් සිය සැමියා ළඟම ඉපදීමට ප්‍රාර්ථනා කළාය.

ඇය සොළොස් වියේ දී පතිකුලයට පිවිස දාන මාන ආදී පිංකම් කොට මේ පිනෙන් මාගේ සැමියා ළඟම ඉපදීමට හේතුවේවායි පැතුවාය. ඉන් පසු භික්ෂුහු මොතොමෝ මහත් උනන්දුවෙන් තම සැමියාම පතම් කියා ඇය පතිපුජ්කාව ලෙස හැඳින්වූහ. මෙසේ ඇය බොහෝ පිං කරමින් කුසල් රැස් කරගත්තාය. මේ අතර ඇය පුතුන් සතර දෙනෙකුම ලැබුවාය.

දිනක් ඇය දානාදී පිංකම්වල යෙදී සවස් කාලයේ හටගත් හදිසි රෝගයකින් කළුරිය කළාය. කළුරිය කොට තවුනිසා දෙවිලොව තම ස්වාමියා වූ මාලාහාරී දිව්‍යපුත්‍රයා වෙතම උපන්නීය. සෙසු දිව්‍යාංගනාවෝ ඒ වන විටත් දිව්‍ය පුත්‍රයා මලින් සරසමින් සිටියාහුය. දිව්‍ය පුත්‍රයා ඇය දැක ඔබ උදේ පටන් ම නොදැක්කෙහිය කොහි ගියා දැයි විමසුවේය. ස්වාමීනි, මම වුත වීමි. ඔබ කුමක් කියන්නෙහි ද? කොහි උපන්නෙහි දැයි ඇසුවේ ය. ස්වාමීනි, සැවැත් නුවර කුලගෙයක උපන්නෙමි. කෙතෙක් කල් සිටියාද? දසමසක් ඇවෑමෙන් මව්කුසින් ඉපිද සොළොස්වියේ දී විවාහ වී පුතුන් සිව් දෙනෙකු ද බිහිකර දාන සීලාදී පිංකම් කර ඔබ ම පතා අවුත් ඔබ සමීපයෙහි ම උපන්නෙමියි කීවා ය. එහි මිනිස්සුන්ට කොපමණ ආයුෂ ඇත් ද, අවුරුදු සියයක් පමණයි කී කල්හි ආයු ප්‍රමාණය එතෙක් නම් කෙසේ ද මිනිස්සු පවිකම් කරත් ද පිංකම් කරත් දැයි විමසීය.

ස්වාමීනි, ඔබ කුමක් කියත් ද අසංඛයක් ආයුෂ ඇතිව උපන්නාක් මෙන් ද අජරාමර වුවත් මෙන් ද මිනිස්සු නිතර ප්‍රමාද වන්නෝ යැයි කීවා ය. මාලහාරී දිවාපුත්‍රයාට බලවත් සංවේගයක් ඇතිවිය. සියක් ආයුෂ ඇත්තවුනුත් මෙසේ ප්‍රමාද වන්නේ නම් කවදා දුකින් මිදෙන්නට ද. මෙබඳු අල්පායුෂ්ක මිනිස්සු ප්‍රමාදවීම අකටයුත්තකි යි පැවසීය.

ඇය කථරිය කර දෙවැනි දින හික්ෂුහු දානයට ගමට වැඩම කොට ආසන ශාලාව සුදානම් කර අසුන් පනවා නැති බව දැක පතිපුෂ්කාව කොහේදැයි විමසූහ. ඇය ඊයේ සවස් වේලෙහි කථරිය කළ බව අසා පුහුදුන් හික්ෂුන් කඳුළු වැගිරූහ. රහතන් වහන්සේලාට ධර්ම සංවේගය ඇතිවිය. හික්ෂුහු දන් වළඳා අවසන්ව විහාරයට ගොස් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මෙසේ විමසූහ. ස්වාමීනි, පතිපුෂ්කාව මහත් උනන්දුවෙන් පිංකම් කර තම ස්වාමියාව පැතුටාය. දන් ඇය මියගොස් ය. කොහි ඉපදුනි ද? මහණෙනි, තම සැමියා ලගමයැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළහ. ස්වාමීනි, ඇය තම සැමියා පැතුටා පමණක් නොවේ. තවුකිසාවේ මාලාහාරී දෙවිපුත්‍ර ඇගේ ස්වාමියා වෙයි. ඇය ඔහුට මල්දම් පළඳවමින් සිට එතැනින් වුතව අවුත් මෙහි උපන්නීය. එසේ ම නැවත කථරිය කර ගොස් එහි ම උපන්නාය. එසේද ස්වාමීනි. සත්ත්වයාගේ ජීවිතය කෙතරම් කෙටි ආයුෂක් ඇත්තේ ද? උදේ අපට දන් දී සවස උපන් රෝගයකින් ඇය මළායයි හික්ෂුහු පැවසූ විට බුදුරජාණන් වහන්සේ, එසේය මහණෙනි, සත්ත්වයන්ගේ ජීවිතය අල්පායුෂ්කය. එහෙයින් මේ සත්ත්වයෝ වස්තුකාම ක්ලේෂකාමයන් ගෙන් අතෘප්තිකර හෙයින් මරුවා ඔවුන් හඬද්දී වැළපෙද්දී තමා වසඟයට ගෙන යන්නේ යැයි වදාරා මෙම ගාථාව දේශනා කළ සේක.

**5. පුප්ඵානිභෙව පචිනනං
 ඛ්‍යාසතත මනසං නරං
 අතිතතං යෙව කාමෙසු
 අනතකො කුරුතෙ වසං**

පදාර්ථ:- පුප්ඵානි, මල් ; පචිනනං ඉව, කඩා එක් රැස් කරන මාලාකාරයෙකු මෙන්, ඉහ, මේ ලෝකයෙහි, ඛ්‍යාසතත මනසං, පංචකාමයන් හි ඇළුණු සිත් ඇති: නරං, මිනිසා කාමෙසු, කාමයන් හි, අතිතතං යෙව, තෘප්තිමත් වීමෙන් තොරව සිටියදී ම: අනතකො, මාරයා: වසං කුරුතෙ, ඔහු තම වසඟයට ගත්තේය.