

දැන

සත්ත්වයාත් ලෝකයත් එහි පැවැත්මත් පිළිබඳව ඒ ඒ බුද්ධිමතුන්ට පෙනුනු ආකාරය දැනිය නමින් හැඳින්විය හැකිය. එම දැන ප්‍රධාන වශයෙන් අපරදිග දැන සහ පෙරදිග දැන යනුවෙන් කොටස් දෙකකට බෙදේ. එහිදී අපරදිග දැන අැරිස්ටෝටල්, ජලේටෝ, සොක්‍රටීස්, ඩිමොක්‍රටීස්, පෙපතගරස් වැනි ග්‍රීක දාර්ශනිකයන්ගේ සංකල්ප අනුව විකාශය විය. ඒවා භෞතිකවාදය පදනම් වූ දැන බැවින් ඒ අනුව පරමාණු විද්‍යාව, ගණිත ශාස්ත්‍රය, තාරකා විද්‍යාව, විච්ඡේද විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, තෘණ විද්‍යාව, සත්ව විද්‍යාව, භූ විද්‍යාව ආදී විවිධ අංශයන්වලින් ද දේශපාලන විද්‍යාව, ආචාරධර්ම විද්‍යාව වැනි කරුණුවලින් ද දියුණුවට පත් විය.

ග්‍රීක දාර්ශනිකයන්ගෙන් වැඩිදෙනෙක්ම ඊශ්වරවාදයත්, ආත්මවාදයත් පිළිගත්හ. එහිදී අැරිස්ටෝටල් නමැති දාර්ශනිකයා ශරීර විනාශයෙන් ආත්මය වෙන්වූ විට පවිත්‍රීකරණයත්, සත්‍යයේ ඥානයත් ලැබෙනැයි ද, සොක්‍රටීස් ආත්මය ශරීරයෙන් ශරීරයට සංක්‍රමණය වෙමින් අවසන්හි දෙවියන් වහන්සේ වෙත ගිය විට සත්‍යඥානය ලැබෙනැයි ද, ඩිමොක්‍රටීස් ආත්මය පරමාණුවලින් සෑදී ඇති බැවින් පරමාණුව නිත්‍ය මෙන්ම ආත්මය ද නිත්‍යයැයි ද, පෙපතගරස් නමැත්තා දෙවියන් වහන්සේ ලෝකය මවා ඇති හෙයින් ආත්මය ද දෙවියන්ගේ කැමැත්ත අනුව සිදුවෙනැයි ද කීහ. මොවුන් අතුරින් අැරිස්ටෝටල් සහ ජලේටෝ දේශපාලන විද්‍යාවත් ඩිමොක්‍රටීස් නවීන විද්‍යාවත් පෙපතගරස් ගණිත ශාස්ත්‍රයත් සොක්‍රටීස් ආචාරධර්ම විද්‍යාවත් පිළිබඳව වැඩි ප්‍රසිද්ධියකට පත්වූහ.

පෙරදිග දැනවලදී මුල් යුගයේ ස්වභාව ධර්මය දේවත්වයෙන් සැලකූ ත්‍රිවේදාගත වෛදික දැනියත් අනතුරුව ආත්මය, කමීය, පුනර්භවය, විමුක්තිය ආදී ගැඹුරු කරුණු පිළිබඳව විග්‍රහ කෙරෙත් බ්‍රාහ්මණ, ආරණ්‍යක, උපනිෂද් වැනි පශ්චාත් වෛදික දැනින් ඒවාට පදනම් වූ වෛදික ෂඩ් දැනින් බිහිවිය. එහිදී කණාද සෘෂිවරයාගේ වෛගෛෂික දැනියෙන් නිත්‍ය පරමාණුවාදය සහ ඊශ්වරවාදයත් ඉගැන්විණ. න්‍යාය දැනියෙහි ආදිකර්තෘ අක්‍ෂපාද විසින් ආත්මවාදය හා ඊශ්වරවාදයත් ඉගැන්විණ. කපිල සෘෂිවරයාගේ සාඛිඛ්‍ය දැනියෙන් ප්‍රකෘති-පුරුෂ පදාර්ථ දෙක මුල් කරගත් පරාත්මවාදයක් ඉගැන්විණ. ජෙමිනීගේ විමංසා දැනියෙන් බහුදේවවාදයක් සහ ආත්මවාදයක් ඉගැන්විණ. පතක්‍ජලී මුනිගේ යෝගදැනියෙන් නිත්‍ය ඊශ්වරවාදයක් සහ ආත්මවාදයක් ඉගැන්විණ. බාදරායණගේ වේදාන්ත දැනියෙන් ආත්ම සහ පරමාත්ම දෙකම එකක් ලෙස සැලකූ අද්වේතවාදයක් සහ ආත්මවාදයක් ඉගැන්විණ.

අනතුරුව 'ශරීරයට අධික දුක් දීමෙන් කමීක්‍ෂය කළ හැකිය' යන අත්තකිලමථානුයෝගය පදනම් වූ නිගණ්ඨනාථපුත්තගේ තාපනවාදී දැනියත්, වජ්‍රයා ස්වරූපයෙන් ඉබේ සිදුවන සත්ත්වයාගේ සංසාර ගමනේ කළවර විමුක්තිය ලැබීම හැර කමීයන්ගේ විපාකයක් නැතැයි බැහැර කළ මක්බලිගෝසාලගේ දැනියත්, පින්පවි සිදුවිය හැකි කමී නැතැයි කියමින් කමීය බැහැර කළ පූණිකාශ්‍යපගේ අකිරියවාදී දැනියත්, මරණින් මතු උපතක් නැතැයි කියමින් විපාකය බැහැර කළ අජිතකේසකම්බලිගේ උච්ඡේදවාද දැනියත්, ලෝකයා හා සත්ත්වයා පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, සුඛ, දුක්ඛ, ජීව යන ස්ඵන පදාර්ථයෙන් නිමාණය වීම හැර වෙනත් කිසිවෙකුගේ කිරීමක් හෝ මැවීමක් නොවේයැයි කියූ ශාස්වතවාදී පකුධකච්චායනගේ දැනියත්, ක්‍ෂණභවිගුරුවාදය අවියක් ලෙස භාවිත කරමින් කමීය, විපාකය වැනි දේ ගැන ස්ථිර අදහසක නොපිහිටා ක්‍රියා කළ සංජයබෙල්ලවිඨියපුත්තගේ අමරාවිකෂපවාදී දැනියත් යනුවෙන් ජෙජන දර්ශන 6 ක් බිහිවිය.

ඉන්පසු කමීය, පුනර්භවය, විමුක්තිය වැනි ගැඹුරු ප්‍රශ්නවලින් වෙහෙසට පත්ව සිටි එදා සමාජයට කමීය, විපාකය, දේවත්වය, විමුක්තිය යන කරුණු බැහැර කොට මෙලොව කවර අයුරකින් හෝ සුබෝපහෝගී ජීවිතයක් ගතකිරීමම නිවන යැයි පෙන්වූ බෞද්ධවාදීන්ගේ වාචික දැනියක් ද ව්‍යාප්ත විය. එහිදී පුදපුජා විධි, ප්‍රතිපදාව, පක්‍ෂ්වශීලය, ත්‍රිමූර්තිය වැනි කරුණු උපනාසයට ලක්කර ඇත. මද්‍ය, මත්ස්‍ය, මාංශ, මෘදු, මෙමුද්‍රන යන පක්‍ෂ්වමකාරය (ශීලය) හැරුණු විට වෙනත් ශීල ප්‍රතිපදාවක් හෝ උපරිම අයුරින් මත්වීමෙන් ලබන සතුට හැරුණු විට වෙනත් කිසිම නිවනක්; මොක්ෂයක්; විමුක්තියක්; නැතැයි ඉගැන්විණ.

“පින්වා පින්වා පුහ: පින්වා - පුහ: පහති භුතලෙ,

උත්ථාය ව පුහ: පින්වා - පුහර්ජන්ම හ විද්‍යතෙ.”

යනුවෙන් ඔහු පුහර්ජන්මය සහ නිවන පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් කර ඇත. එහිදී ත්‍රිමූර්තිය ලොව සිටින ලොකුම භොරුන් තිදෙනා ලෙස හඳුන්වා දී ඇත. දානශීලාදී ප්‍රතිපදාවන් ඒ ඒ අයගේ බඩ වඩා ගැනීමේ උපක්‍රමයක් ලෙස උපහාසයට ලක්කොට ඇත.

මෙම සියලුම දැනවලින් ඉගැන්වෙන ශාස්වත-උච්ඡේද හා අමරාවිකේෂප ආදී ප්‍රතික්ෂේප කරමින් කාමසුඛල්ලිකානුයෝගය හා අත්තකිලමථානුයෝගය බැහැර කොට ත්‍රිවිධ ශික්ෂා මාර්ගයන් මධ්‍යමප්‍රතිපදානුකූල මෝක්ෂගාමී ප්‍රතිපදාවක්, අනාත්මවාදී පදනමක් මත විග්‍රහ කළ බුදුදහම සියලු දැනියන්ට වඩා කර්කානුකූල මෙන්ම බුද්ධිගෝචර වුවක් වූ බැවින් එය සෙසු දැනි අභිභවමින් ව්‍යාප්ත වන්නටත් ජනප්‍රිය වන්නටත් විය. **දීඝනිකායේ බ්‍රහ්මජාල** සූත්‍රයේදී මේ පිළිබඳ විග්‍රහයක් කරණ බුදුරදහු මේ සියලුම දැනි සත්‍යය පදනමක සිට බලන විට **අධී සත්‍ය** සහ **අසත්‍ය** වශයෙන් කොටස් කළ හැකි බවත් ඒවා **ශාස්වත-උච්ඡේද හා අමරාවිකේෂපවාද** වශයෙන් වෙන් කළ හැකි බවත් දේශනා කර ඇත. එම දෘෂ්ටිකෝණයෙන් **44** ක් ශාස්වතවාද ගණයටත් **14** ක් උච්ඡේදවාද ගණයටත් **4** ක් අමරාවිකේෂපවාද ගණයටත් කොටස් කර දක්වා ඇත.

වෛශේෂික දැනිය

ක්‍රි.පූ. 150-200 අතර විසූවෙකු ලෙස සැලකෙන **කණාද** ඍෂිවරයා විසින් නිපදවූ දැනිය වෛශේෂික දැනියයි. මෙය වෛශේෂික නමින් හඳුන්වා ඇත්තේ පදාර්ථ අතර විශේෂ නමින් පදාර්ථයක් ඇතුළත් කිරීම නිසා යැයි සමහරු අරුත් දක්වති. තවත් සමහරු අනෙක් පැරණි වෛදික දැනිවලට වඩා ලෝකයේ මූලහේතුව දක්වූ විශිෂ්ට දැනියක් නිසා වෛශේෂික වියැයි දක්වති. ඒ අදහසම ඒන දාර්ශනික විග්‍රහයකින් ද සනාථ කෙරේ. මේ දැනියට තවත් නමක් නම් **‘ඔෆලුකාය දැනිය’** නම්. කණාද ඍෂිවරයා **‘උලුක’** නමින් හැඳින්වෙන හෙයින් ඔහු නිපදවූ දැනිය එසේ විනැයි මතයකි. ඔහු උලුක නමින් හඳුන්වන්නට ඇත්තේ ග්‍රීක දාර්ශනික ඩිමොක්‍රිටස්ගේ පරමානුවාදය අනුව ලෝකයේ මූලකාරණය පරමාණුව යැයි පිළිගැනීමත් වෛශේෂික දැනිය යවන දැනියෙන් ආභාසය ලැබීමත් නිසා යැයි තවත් මතයකි. පරමාණුව ගැණ පමණක් නොව **ද්‍රව්‍ය, ගුණ, කර්ම, සාමාන්‍ය, විශේෂ, සමවාය, දිශා, කාල, පරිමාණ** ආදී ග්‍රීක දැනිවලට සමාන වචන හා විග්‍රහයන් යෙදී තිබීමත් කලින් සඳහන් කළ ග්‍රීක ආභාසය ලැබූ බවට තවත් සාධකයකි. යවනයන්ගේ භාරත ආක්‍රමණයෙන් පසු ග්‍රීක දැනියෙන් ද ආභාසය ලබමින් ආත්මවාදය තහවුරු කිරීම සඳහා කණාද ඍෂිවරයා වෛශේෂික දැනිය නිපදවූ බව පොදු පිළිගැනීමක් බවට පත්ව ඇත.

බෞද්ධ අනාත්මවාදයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වූ ආත්මවාදය රැක ගැනීමට කණාද ඍෂිවරයා යවනයන්ගේ සාමාන්‍ය හා විශේෂ පදාර්ථ යොදාගෙන ඇත. ඔහු වෛදික අනෙක් දැනිවල මෙන් ලෝක නිර්මාණය සඳහා ඊශ්වරයෙකු කෙලින් යොදා නොගත්තත් නිත්‍ය පරමාණුවක් පිළිගත් බැවින් නිව කිව හැකිය. මෙය භාරතීය පරමාණුවාදය නමින් හැඳින්වෙන්නේ ද එබැවිනි. ඔහු ආභාසය ලැබූ ඩිමොක්‍රිටස්ගේ පරමාණුවාදය අනුව ලොව ඇති සියල්ලම භෞතික වශයෙන් නොබෙදිය හැකි පරමාණුවලින් නිර්මිත වී ඇත. එම විග්‍රහය අනුව පරමාණු අතර හිස් අවකාශයක් ඇත. පරමාණු අවිනාශීය. ඒවා වස්තූන්ගේ අත්‍යන්ත ශුක්ෂ්ම තත්ත්වයක් වුව ද එහිදී පරිමාණයක් ඇත. හැඩයෙන් මෙන් ම විශාලත්වයෙන් ද වෙනස්කම් වලින් යුතුය. තාපය හා බර අතින් බලන විට ගෝලාකාර පරමාණු අධික උෂ්ණත්වයෙන් මෙන් ම බරින් ද වැඩිය. ඒවා නිතර වලනය වෙමින් පවතී. ‘එක් පරමාණුවක් තවත් පරමාණුවක් සමග එක්වීමට සූදානමින් පවතී. එම පරමාණුවලින් සත්ත්වයා මෙන්ම ලෝකය ද සෑදී ඇත’ යනුවෙන් කරණ විග්‍රහයක් කණාද ඍෂිවරයාගේ **වෛශේෂික සූත්‍ර** නම් වූ ග්‍රන්ථයෙන් තහවුරු කෙරේ. තකී ශාස්ත්‍රයට වැඩි වශයෙන්ම ඇතුළත් වනුයේ වෛශේෂික දැනියෙහි එන කරුණු බැව් මේ අනුව පැහැදිලි වේ. ඔහු දක්වන පරිදි කාලය ද නිත්‍ය වූවකි. එය එසේ වනුයේ සැමදා බාල, තරුණ, මහලු ආදී ව්‍යවහාරයට හේතුවන බැවිනි. ඔහු දක්වන පරිදි දිශා ද නිත්‍ය ද්‍රව්‍යයකි. නැගෙනහිර ආදී ව්‍යවහාරයට එය හැමදාමත් අවශ්‍ය බැවිනි. මේවා ආත්මවාදය තහවුරු කිරීමට

යොදාගත් යෙදුම් බැව් පෙනේ. බෙදීම්වලට හා ව්‍යවහාරයට හේතුවන දේ සත්‍ය වශයෙන් බලන විට නිත්‍ය විය නොහැකියි. වෙනස්වීම්වලට භාජනය වන හැමදේම අනිත්‍ය වන බැව් බුදුදහමින් ඉගැන්වේ. වෛශේෂික දැනගැනීමේ ආත්මය හා මනස ද ද්‍රව්‍යාත්මක නිත්‍ය වස්තූන් ය. ආත්මය සියල්ලෙහිම පැතිර පවතී. එම ආත්මය ජීවත්ම-පරමාත්ම යැයි දෙපරිදි වේ. ජීව ආත්මය හා ශරීරය බැඳී පවතියි. ඒ නිසා එය අනිත්‍යය. පරමාත්මය ඊශ්වරයා සතුයි. එවිට එය නිත්‍ය, සදාකාලික වේ. ලෝකයේ උපත හා විනාශය සිදු වනුයේ පරමාණුවල එක්වීම හා වෙන්වීම අනුවයි. පරමාණු ඒකව සැදුණු ලෝකය ජීවත්මයේ (සත්ත්වයාගේ) මනස තෘප්තිමත් කිරීම පිණිස පවතී. පරමාණුවල එක්වීම හා වෙන්වීම ඊශ්වරයාගේ කැමැත්ත අනුව සිදු වේ. මෙහි දැක්වූ ගුණ 24 න් බුද්ධි-ඉච්ඡා යන්න හා ගුණ තුණ ඊශ්වරයා සතුව ඇති විට නිත්‍ය වේ. බුද්ධි, සුඛ, දුක, ඉච්ඡා, ද්වේෂ, ප්‍රයත්න, ධර්ම, අධර්ම යන ගුණ 8 ජීවත්මය සතුව පවත්නා විට අනිත්‍ය වේ. ජීවත්මය මේ අටෙන් වෙන් වූ විට විමුක්තිය ලැබේ. ශබ්දය පිළිබඳ අපට අවබෝධය ලැබෙනුයේ ඊශ්වරයාගේ කැමැත්ත අනුවයි. මේ කරුණු සලකා බලන විට නිත්‍යවාදය, ඊශ්වරවාදය හා සියල්ල කමී නියාමය අනුව සිදුවේයැයි කියන කීම අනුව ද මේ දැන බෞද්ධ දැනගැනීම සමග එකිනෙකට විරුද්ධ වේ.

න්‍යාය දැනගැනීම

ක්‍රි.ව.250 දී විසූ ලෙස සැලකෙන අක්ෂපාද හෙවත් ගෞතම ඍෂිවරයා විසින් ගොඩ නැගූ න්‍යාය දැනගැනීම මූලිකවම ආත්මය පිළිගනී. න්‍යාය දැනගැනීම කුමක්දැයි හැඳින්වූ ඔහු **“ප්‍රමාණෙර්ථපරික්ෂණං න්‍යාය:”** යනුවෙන් ලෝකයේ දහයුතු සියල්ලම **“ප්‍රත්‍යක්ෂ, අනුමාන, උපමාන, ශබ්ද”** යන වතුර්විධ ප්‍රමාණයෙන් පරීක්ෂණය කරන හෙයින් න්‍යාය යැයි හඳුන්වන බව දක්වයි. තවදුරටත් ඒ පිළිබඳ විග්‍රහයක යෙදෙන ඔහු ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දක්නා ලද දේ අනුව ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවූ දෙය ද අනුමානයෙන් අවබෝධ කරන බැවින් න්‍යාය දැනගැනීම **“ආත්මිකවිද්‍යා”** නමින් හැඳින්විය හැකියැයි කියයි. මේ අනුව න්‍යාය දැනගැනීමේදී ප්‍රධානත්වය ලැබෙන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂයට නොව අනුමානයටයි. එනම් අනුමාන ප්‍රමාණයෙහි එන

- 1. ප්‍රතිඥා 2. හේතු 3. උදාහරණ 4. උපමාන 5. නිගමන

යන පඤ්චාවයව වාක්‍යයම යථාතී සාධනයෙහි ප්‍රමාණවන බවයි. බෞද්ධ දාර්ශනිකයෝ මේ සඳහා **හේතු-සාධාන** දෙක පමණක් අනුමානයට ප්‍රමාණවත් වන බවත් න්‍යාය දැනගැනීමේ දක්වන අවයව පහ ඉහත සඳහන් කළ හේතු-සාධාන දෙකටම ඇතුළත් කළ හැකි බවත් දක්වති. න්‍යාය දැනගැනීම වෛශේෂික දැනගැනීම සමග බොහෝ තන්හිදී සමානය. මෙම දැනගැනීම තකීය මතම ගොඩ නැගුනක් බැවින් තාර්කික දැනගැනීමක් ලෙස ද පිළිගැනේ. මැවුම්කරුවෙකු පිළිගැනීමත් ආත්මයක් ඇතැයි පිළිගැනීමත් නිසා මූලික වශයෙන් මෙම දැනගැනීම බෞද්ධ දැනගැනීමට පටහැනි වෙයි. බෞද්ධ දාර්ශනික නාගර්ජුනපාදයන් විසින් රචිත ‘විග්‍රහව්‍යාවර්තිනී’ ග්‍රන්ථයේදී දැක්වූ පරමාර්ථ වශයෙන් බලන විට ප්‍රමාණ වශයෙන් ගතහැකි දෙයක් නැතැයි කී කීමට පිළිතුරු වශයෙන් අක්ෂපාද ඍෂිවරයා ‘න්‍යාය සූත්‍ර’ නමින් ග්‍රන්ථයක් රචනා කළේය. ඒ අනුව කරුණු දක්වන ඔහු

1. ප්‍රත්‍යක්ෂ 2. අනුමාන 3. උපමාන 4. ශබ්ද යන ප්‍රමාණ ඔස්සේ ශෝඛස පදාත්‍යවබෝධයෙන් දුක, දෝෂය, මිථ්‍යාඥානය යන ඒවා නැසූ පසු අපවර්ගීය හෙවත් මෝක්ෂය ලැබිය හැකි බව අවධාරණය කරයි. රාග, දේවේෂ, මෝහ පිළිබඳ මිථ්‍යාඥානය නිසා ආත්මය ජාති, ජරා, මරණ ආදියට පත්වෙයි. එම ආත්මය **ජීවත්ම-පරමාත්ම** යැයි දෙකකි. ජීවත්මය ශරීරයක් පාසා පවත්නා අනිත්‍ය වූවකි. පරමාත්මය පමණක් නිත්‍ය ද සදාකාලික ද වේ. ජීවත්මය ලැබූ, සසර ඇවිදින සත්ත්වයා මිථ්‍යාඥානය නිසා තිදොරින් දුසිරින් වඩා කම්පානුකූලව පුනර්භවය ද දුක් ද ලබයි. මෙය අවබෝධ කොට ගෙන මෝහය ප්‍රහීන කොට ඒ නිසාම රාගාදිය ද නසා තත්ත්වාවබෝධයෙන් පුනර්භවය නැති කළ විට මෝක්ෂය ලැබිය හැකියැයි ඔහු දක්වයි. මෙහිදී සමහර අදහස් බෞද්ධ දැනගැනීමට පටහැනි නොවන බැව් පෙනේ. එසේ ලබන මෝක්ෂය සදාකාලික සුවයකි. එම මෝක්ෂය නම් පරමාත්මයයි. එය දුකින් මිදීම් මාත්‍රයක් මිස දුකක් හෝ සැපතක් නොවේ. එය අවේදිත සුඛයකැයි ඔහු දක්වයි. මෙහිදී මෝක්ෂය පරමාත්මයට සමාන කිරීම හැරුණු විට සෙසු විග්‍රහයන් බෞද්ධ මතයට පටහැනි නොවන බැව් කිව හැකිය. මේ දැනගැනීමේ ප්‍රධාන පරමාත්‍ය නම් එකල වැඩි දියුණු වෙමින් පැවති ආත්මවාදය බිඳ හෙලීමයි. ශබ්දය

ප්‍රමාණක් ලෙස ගැනීමත් නිත්‍ය ආත්මයක් ඇතැයි කීමත් ඊශ්වරයෙකු ඇතැයි කීමත් මූලික වශයෙන් බෞද්ධ දර්ශනයට පටහැනි වේ.

ආත්මයක් ඇතැයි පෙන්වා ආශාව, කෝපය, උත්සාහය, සැප, දුක, ඥානය, යන මේවා ආත්මයෙහි ලක්ෂණ බැව් පෙන්වයි. ඉච්ඡා, ද්වේෂ, ප්‍රයත්න, සුඛ, දුක්ඛ, ඥාන, ඇසින් දුටුදේ අතින් අතගා මේ එයම යැයි කීමත් විවිධ ඉඳුරන් මගින් දැනගත් දේ එක් කිරීමත් (සිතින් සිතූ දේ ඇසින් ද එලෙසම දැකීම වැනි කරුණු) ආත්මය නිසා සිදුවන්නකැයි කීමත් වම් ඇසින් දුටු දේ දකුණු ඇසින් ද හඳුනා ගැනීමත් ආත්මය නිසා සිදුවන්නකැයි කීමත් මිහිරි ආහාර දුටුවිට දිවට කෙළ උනනුයේ ආත්මය නිසා යැයි කීමත් ඔහු ආත්මයක් ඇතැයි යන්නට යොදාගත් නිදසුන් බව න්‍යාය සූත්‍ර ග්‍රන්ථය අනුව පැහැදිලි වේ.

යෝගාවාර දර්ශනය

යෝගාවාර දර්ශනයේ වධීනය සිදු වූයේ අයොධ්‍යාව පසුබිම් කොටගෙනයි. අසඹිගයන්ගේ බලවත් උත්සාහය නිසා අයොධ්‍යාව හැරුණු විට ගඤ්ඤයෙහි ද මෙය ප්‍රචලිත විය. මෙම දර්ශනය නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාලයෙහි ද ප්‍රධාන විෂයක් වශයෙන් ඉගැන්වූ බැව් හ්‍යං සියැත්ගේ වාර්තාවල දැක්වේ. මේ අනුව ක්‍රි.ව.1 සියවසේ සිට ක්‍රි.ව.7 සියවස දක්වා යෝගාවාර දර්ශනය භාරතයෙහි ජනප්‍රියතාවට පත්විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් එය මධ්‍ය ආසියාව හරහා චීනයටත් අනතුරුව ටිබෙටයටත් පැතිර ගියේය. එම යුගය වන විට මන්ත්‍ර නිකාය, තන්ත්‍ර නිකාය හා ධ්‍යාන නිකාය වශයෙන් කොටස් තුනක් බවට පත් වී තිබිණ. තන්ත්‍ර නිකායම තන්ත්‍රයානය වශයෙන් හැඳින්වූ බවත් ජපන්, චීන, ටිබෙට් රටවල දැනට පවත්නා සෙන් බුදුදහම නමින් හැඳින්වනුයේ ද කලින් සඳහන් කළ කොටස් තුනෙන් ධ්‍යාන නිකායම බවත් විවාරක මතයයි. ටිබෙටයේදී යෝග කිරීම හෙවත් භාවනා කිරීම යනුවෙන් එය නව මුහුණුවරකින් සකස්ව ඇත.

යෝගාවාර දර්ශනයේ හෙවත් විඥානවාදයෙහි මූලිකයා ලෙස ගැනෙනුයේ ‘මෛත්‍රෙයනාථ’ හිමියන් ය. එතුමන් විඥානවාදය තහවුරු කිරීමට ලියා ඇති ග්‍රන්ථ රාශියකි. ඒ අතුරෙන් ‘අභිසමයාලංකාර සූත්‍ර, සූත්‍රාලංකාර, මහායාන උත්තරතන්ත්‍ර’ යන ග්‍රන්ථ බෙහෙවින් ප්‍රචාරයට පත් විය. එසේ වුවද යෝගාවාර දර්ශනය ජනප්‍රියතාවට පත් කරන ලද්දේ අසඹිග හා වසුබන්දු යන හිමිවරුන් විසිනි. මෙයින් අසඹිග හිමියන් ප්‍රමුඛතාවයෙහිලා සැලකේ. උන්වහන්සේගේ ජීවන සමය ක්‍රි.ව.360 සිට ඇරඹෙයි. කලින් කෞෂික ගෝත්‍රයට අයත් බ්‍රාහ්මණයෙකු වූ මෙතුමා විඥානවාදයේ ව්‍යාප්තිය සඳහා

- 1 යෝගාවාරභූමිශාස්ත්‍ර
- 2 අභිධර්මසමුවචය
- 3 ප්‍රඥාපාරමිතා විනිශ්චය

වැනි කෘති රාශියක් රචනා කොට ඇත. යෝගාවාරීන්ගේ මූල ග්‍රන්ථයක් ලෙස ලංකාවතාර සූත්‍රය සැලකිය යුතුයැයි සුස්ථන් නම් විවාරකයාගේ අදහසයි. ආචාර්ය සුසුකි පඬිවරයා ද ‘Studies in the Lankavathara sutra’ නම් ග්‍රන්ථයේදී කලින් සඳහන් කළ මතයම තහවුරු කරයි. යෝගාවාර දර්ශනයෙහි ප්‍රායෝගික අංශය යෝගාවාරයෙහි යෙදීම වන අතර එහි දාර්ශනික අංශයෙන් විඥානවාදය විස්තර කෙරේ. ඔවුන්ගේ ඉගැන්වීම් අනුව බාහිර ලෝකය යැයි අමුතු දෙයක් නොමැත. එය සිතෙහි නිමාණයක් පමණි. සත්‍යය නම් ඒවා විඥානයෙහි මැවීම් බවයි. නැත්නම් ඒවා විඥානයෙහි විකෘති තත්වයක් බවයි යනුවෙන් ලංකාවතාර සූත්‍රයෙහි දැක්වේ. මෙම දර්ශනයේ සම්භාවිත ආචාර්යවරුන් අතර මෛත්‍රෙයනාථ, අසඹිග, වසුබන්දු, දින්නග, ස්ථීරමති, ධම්පාල, ධම්කීර්ති යන හිමිවරුන් ප්‍රධානතාවයෙහිලා සලකති. එයින් ධම්කීර්ති හිමියන් විසින් ග්‍රන්ථ රැසක් සම්පාදනය කර ඇත. එයින්

න්‍යාය බිඳු
හේතු බිඳු

ප්‍රමාණවත්ව සහ පොත් ප්‍රමුඛත්වයෙහිලා සැලකේ.

විද්‍යානවාදීන්ගේ දර්ශනය අනුව ඡායාරූපයන් ඇසුරින් ලබන විද්‍යාන සයෙන් මනෝ විද්‍යානයක් ආලයවිද්‍යානයක් යන අර්ථ විද්‍යානයම ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදේ. එනම්

- 1** ප්‍රවෘත්ති විද්‍යානය **3** මනෝවිද්‍යානය **3** විපාක විද්‍යානය (හෙවත් ආලය විද්‍යානය)

මෙයින් ප්‍රවෘත්ති විද්‍යානය යනු ඉන්ද්‍රිය ඥානයයි. **වක්‍ර, ශ්‍රෝතස්, ස්‍රාන, ජිව්වා, කාය, මන** යනුවෙන් සවැදැරුම්ව උපදනා රූප ශබ්දාදිය නිසා පහල වන සිතුවිලි පරම්පරාවයි. මනෝවිද්‍යානය යනු 'නායාය බිඳු' ආදියෙහි විස්තර කළ මනෝවිද්‍යානයයි. එය ආලය විද්‍යානය ඇසුරු කොට පවතී. එසේම එය ප්‍රවෘත්ති විද්‍යානයටත් ආලය විද්‍යානයටත් අතරතුර පවතින්නකි. මමත්වය, ආත්මවාදය, පුද්ගලවාදය වැනි කරුණු රඳා පැවතීම මෙයින් තහවුරු කිරීම ද කෙරෙනුයේ මනෝවිද්‍යානයෙනි. **ස්පෘෂ්, වේදනා, සංඥා, චේතනා, මනස්කාර** යන වෛතසික 5 ත් **ආත්ම දෘෂ්ටි, ආත්ම මෝහ, ආත්ම මාන, ආත්ම ස්නේහ** යන වෛතසික 4 ත් යනුවෙන් වෛතසික 9 ක් එහි යෙදේ. මෙය කිලිටි සිත හෙවත් ක්ලිෂ්ට මනෝවිද්‍යානය යනුවෙන් ද හැඳින්වේ. රහතුන්ටත් අනාගාමීන්ටත් එම ක්ලිෂ්ට මනෝවිද්‍යානය නැති බැව් කියති. අපරදිග මනෝවිද්‍යාඥයින් විසින් මෙය 'Subconscious Mind' වශයෙන් හඳුන්වනු ලැබේ. මෙසේ දැක්වූ මෙම විද්‍යානයන් එකිනෙකට සම්බන්ධ වනුයේ හේතුඵල නායාය අනුවයි. ඒ අනුව මෙම ත්‍රිවිධ විද්‍යානයේ පරිණාමය හේතු සහ ඵල වශයෙන් කොටස් දෙකකි. එයින් හේතුපරිණාමය නම් කුසල හෝ අකුසල හෝ අව්‍යාකෘත හෝ ඡායාරූප ඥානයන් සහ මනන විද්‍යානයන් යන ස්ථිත විද්‍යානය නිසා පහල වන වාසනා ශක්තියයි. එය **නිෂ්පාද හේතු** හා **විපාක හේතු** වශයෙන් ද සැලකේ. ඵල පරිණාමය නම් කලින් දැක්වූ ස්ථිත විද්‍යානයන් නිසා පහල වන හේතු හා විපාක ශක්තීන් නිසා ආලය විද්‍යානය ඇතිකර විමයි. ඒ අනුව මුල් ස්ථිත විද්‍යානය හේතු පරිණාමයටත් අටවැනි ආලයවිද්‍යානය ඵල පරිණාමයටත් ගැනේ.

තකී සංග්‍රහය

වෛදික ෂඩ් දර්ශනවලින් වෛශේෂික හා න්‍යාය දර්ශන දෙක පදනම් කොට තකී සංග්‍රහය බිහිවිය. එවිට තර්ක ශාස්ත්‍රය ද දර්ශනයේම අංගයක් වෙයි. දර්ශනයෙන් බැසගන්නා නිගමන සඳහා තකීය යොදා ගැනේ. ඉන්ද්‍රිය විෂය වූ දෙයක් ඇසුරින් අවිෂය වූ දෙයක් ගැන ප්‍රත්‍යක්ෂ, අනුමාන, උපමාන, ශබ්ද යන ප්‍රමාණ ඔස්සේ ප්‍රතිඥා, හේතු, උදාහරණ, උපනය, නිගමන යන අංග පහකින් යුත් තකී පිළිවෙළකින් නිගමනයකට බැසගනු ලැබීම තකී ශාස්ත්‍රීය නිගමනය ලෙස සැලකේ. බෞද්ධ දර්ශනය තකීය මත පදනම් වූවක් නොවේ. 'අතක්කාවචරො' යනුවෙන් සත්‍යාවබෝධයේදී තකීයෙන්ම පමණක් අවබෝධ කළ නොහැකි බැව් එයින් කියැවේ. භාරතීය දර්ශන අතර බෞද්ධ දර්ශනයෙන් අනාත්මවාදයත් සෙසු දර්ශනවලින් ආත්මවාදයත් සීමතු වේ. තකී සංග්‍රහයෙන් ද සිදු කොට ඇත්තේ ආත්මයක් ඇතැයි යන්න ඔප්පු කිරීමයි. භාරතීය පරමාණුවාදය නමින්ද හැඳින්වෙන වෛශේෂික දර්ශනයෙන් පටවී, ආපෝ ආදී මූකී ද්‍රව්‍ය ගැනත් ආකාශ, ආත්ම ආදී අමූකී ද්‍රව්‍ය ගැනත් ආලෝක තරඹග, ශබ්ද තරඹග, විදුලිය වැනි ස්වභාවික කරුණු ගැනත් මෙහි විස්තර කෙරෙන්නේ එම දර්ශනයේ නිර්මාතෘ ගෞතම හෙවත් කණාද සෘෂිවරයාට අවශ්‍ය වූයේ බෞද්ධ දර්ශනයෙන් යටපත්වෙමින් පැවති ආත්මවාදය නැවත ඔසවා තැබීමයි. සසර දුකින් මිදීමට ආත්මවාදය අවශ්‍ය වන හැටි පෙන්වා දීමටයි. න්‍යාය දර්ශන කතීෂ් අක්ෂපාද හට අවශ්‍ය වූයේ ද එයමයි. ආත්මවාදී වෛදිකයන්ගේ අනාත්මවාදී බෞද්ධයන්ගේත් මේ මත දෙකෙහි ගැටීම් නිසා භාරතීය දර්ශන ශාස්ත්‍රයන් තකී විද්‍යාවන් දියුණුවට පත් වේ. කණාද, අක්ෂපාද, වාණකාය වැන්නන්ගේ ආත්මවාදී තකීවලට බෞද්ධ පක්ෂයෙන් නාගර්ජුන, දින්නාග, ධර්මකීර්ති වැනි උගත්තු අනාත්මවාදී පදනමක සිට ආත්මවාදය නිෂ්ප්‍රභා කළහ. තකී සංග්‍රහ කතීෂ් අන්තමභට්ටාවායඪීයන් විසින් ද බෞද්ධ න්‍යායට පහරදීමට තකී සංග්‍රහය යොදාගන්නා ලදී. තකී සංග්‍රහයේ එන යතාභ්‍යාවබෝධයට ඉවහල් වෙතැයි දැක්වූ ප්‍රමාණ නමින් වෙන් කළ ප්‍රත්‍යක්ෂ, අනුමාන, උපමාන, ශබ්ද යන ප්‍රමාණ සතර න්‍යාය දර්ශනයෙන් ද ද්‍රව්‍ය, ගුණ, කම්, සාමාන්‍ය, විශේෂ, සමවයා, අභාව යන සප්ත පදාඪ් හෙවත් මූල ධර්මයන් වූ ප්‍රමේය හත වෛශේෂික දර්ශනයෙන් ද ගෙන ඇත. මේ කරුණෙහිදී ඒ ඒ දාශිනිකයන්ගේ හැඟීම් පරිදි සත්‍යාවබෝධයට ඉවහල්වන ප්‍රමාණ එක් එක් අයුරින් දක්වා ඇත. ඒ අනුව වාර්ථාක දර්ශනයේ ප්‍රමාණ 1 කි. එනම් ප්‍රත්‍යක්ෂය පමණි. බෞද්ධ දර්ශනයේ ප්‍රමාණ 2 කි. එනම් ප්‍රත්‍යක්ෂ, අනුමාන යනුයි. ජෛනසයන්ගේ දර්ශනයෙහි ප්‍රමාණ 4 කි. එනම් ප්‍රත්‍යක්ෂ, අනුමාන, උපමාන, ආගම යනුවෙනි. න්‍යාය-වෛශේෂික දර්ශනවල ප්‍රමාණ 4 කි. එනම් ප්‍රත්‍යක්ෂ, අනුමාන, උපමාන, ශබ්ද යනුවෙනි. වෙනත් දර්ශනවල තවත් ප්‍රමාණ සංඛ්‍යාව වැඩිපුර දක්වනු ලැබේ. න්‍යාය බිඳු කතීෂ්ගේ විග්‍රහය අනුව අන්‍ය දාශිනිකයන් දැක්වූ උපමාන, ශබ්ද, අඪ්ඪාපත්ති, අනුපලබ්ධිය වැනි විවිධ ප්‍රමාණ වලින් අනුමානයටම ඇතුළත් කළ හැකි සමහර කරුණු හැරුණු විට අනෙක්වා ප්‍රමාණ වශයෙන් ගැනීමට තරම් ප්‍රබල ඒවා නොවන බැව් දැක්වේ. මේ අනුව ඕනෑම නිගමනයකට බැස ගැනීමට ප්‍රත්‍යක්ෂය හා අනුමානය යන ප්‍රමාණ දෙක පමණක් ප්‍රමාණවත් බැව් බෞද්ධයන්ගේ මතයයි. තකී සංග්‍රහයෙහි, ලෝකය සප්ත පදාර්ථයකට හෙවත් මූලධර්ම 7 කට බෙදේ. එනම්,

1. ද්‍රව්‍ය 2. ගුණ 3. කම් 4. සාමාන්‍ය 5. විශේෂ 6. සමවයා 7. අභාව වශයෙනි. **(ද්‍රව්‍ය-ගුණ-කම්-සාමාන්‍ය-විශේෂ සමවයා'භාවා: සප්ත පදාඪ්ඪා:)** මේ හතෙන් මුල් 6 භාව පදාඪ්ඪා ලෙසත් සත්වැන්න අභාව පදාඪ්ඪා ලෙසත් ගැනේ. එයින් භාව පදාඪ්ඪා 6 යෙන් මුල් 3 සත්‍ය ප්‍රමාණභාවයි. අනෙක් තුන කාල්පනිකභාවයි. සත්වැන්න අභාවය සම්පූර්ණ අවිද්‍යමානත්වයයි. තකී සංග්‍රහ කතීෂ් මේ පදාඪ්ඪා 7 උද්දේස හෙවත් නමින් හැඳින්වීම, ලක්ෂණ වෙන්කොට ස්වරූපය දැක්වීම, පරීක්ෂා පදාඪ්ඪා සමග සැසඳීම යනුවෙන් ක්‍රම තුණක් ඇසුරෙන් විග්‍රහ කොට ඇත.

1. ද්‍රව්‍ය යනු නිත්‍ය, අනිත්‍ය, මූකී, අමූකී, චර, අචර, භාව, අභාව වශයෙන් බෙදිය හැකි දෙයයි. එය කොටස් 9 කට බෙදේ. එනම්, 1. පෘථුඪ්ඪ් 2. ආඪ් 3. තේජස් 4. වායු 5. ආකාශ 6. කාල 7. දිග් 8. ආත්ම 9. මනස් යනුවෙනි. (හත්‍ර ද්‍රව්‍යනි පෘථිව්‍යඪ්, තෙජෝ, වායාවා'කාශ, කාල, දිගාත්ම, මනාංසි නවෙච.) 'පෘථුඪ්ඪ්' යනු ගඳ සහිත බවයි. 'ආඪ්' යනු සිසිල් ස්පර්ශයයි. 'තේජස්' යනු උෂ්ණ ස්පර්ශයයි. 'වායු' යනු රූප රහිත ස්පර්ශයයි. 'ආකාශ' යනු ශබ්ද නමැති ගුණයෙන් යුක්ත වූ ද්‍රව්‍යයයි. 'කාල' යනු අතීත ආදී ව්‍යවහාරයට හේතු වූ දෙයයි. 'ආත්ම' යනු ඥානයට ආශ්‍රය වූ ද්‍රව්‍යයයි. 'මනස්' යනු සැපදුක් ආදිය දැනගන්නා ඉන්ද්‍රියයයි.

ගුණ-24

ගුණ යනු ස්වරූපයයි. එබඳු ගුණ 24 කි. රූප, රස, ගන්ධ, ස්පර්ශී, සංඛ්‍යා, පරිමාණ, පෘථක්තව, සංයෝග, විභාග, පරත්ව, අපරත්ව, ගුරුත්ව, ද්‍රව්‍යත්ව, ස්නේහ, ශබ්ද, බුද්ධි, සුඛ, දුක්ඛ, ඉච්ඡා, ද්වේශ, ප්‍රයත්න, ධර්ම, අධර්ම, සංස්කාර යනුවෙනි. (රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, ස්පර්ශී, සංඛ්‍යා, පරිමාණ, පෘථක්තව, සංයෝග, විභාග, අපරත්ව, ගුරුත්ව, ද්‍රව්‍යත්ව, ස්නේහ, ශබ්ද, බුද්ධි, සුඛ, දුක්ඛ, ඉච්ඡා, ද්වේශ, ප්‍රයත්න, ධර්ම, ධර්ම සංස්කාරාශ්වතූර්විංශතිර්ගුණා:)

1. රූප - ඇසට පමණක් ගොදුරුවන ගුණයයි.
2. රස - දිවට ගොදුරුවන ගුණයයි.
3. ගන්ධ - නාසයට ගොදුරුවන ගුණයයි.
4. ස්පර්ශී - කයට ගොදුරුවන ගුණයයි.
5. සංඛ්‍යා - එක දෙක ආදී ව්‍යවහාරයට හේතු වූ ගුණයයි.
6. පරිමාණ - මැනීමේ ව්‍යවහාරයට හේතු වූ ගුණයයි.
7. පෘථක්තව - වස්තූන් එකිනෙකට ඇති වෙනස් බවයි.
8. සංයෝග - එක්වීමයි.
9. විභාග - වෙන්වීමයි.
10. පරත්ව - ළඟ බවයි.
11. අපරත්ව - දුර බවයි.
12. ගුරුත්ව - බර බවයි.
13. ද්‍රව්‍යත්ව - ගැලීමයි.
14. ස්නේහ - පිඬු කිරීමයි.
15. ශබ්ද - කණට ගොදුරුවන ගුණයයි.
16. බුද්ධි - සියලු ව්‍යවහාරයන්ට හේතුවන ගුණය හෙවත් ඥානයයි.
17. සුඛ - සැමට රිසිව හැඟෙන ගුණයයි.
18. දුක්ඛ - සැමට නොරිසිව හැඟෙන ගුණයයි.
19. ඉච්ඡා - කැමැත්තයි.
20. ද්වේශ - තරඟවයි.
21. ප්‍රයත්න - උත්සාහයයි.
22. ධර්ම - නියමය සිදු කිරීමෙන් වන දෙයයි.
23. අධර්ම - එපා කළ දේ කිරීමෙන් වන දෙයයි.
24. සංස්කාර - එක්රැස් වීමයි.

ආත්මය පිළිබඳ ඒ ඒ දාර්ශනික පිළිගැනීම්

01. වෛශේෂික මතය

ඥානයට ආශ්‍රය වූයේ (ඥානාධිකරණමාත්මා) ආත්මයයි. එය පරමාත්ම-ජීවත්ම යැයි කොටස් දෙකකි. එයින් පරමාත්මය එකක්මය. ජීවත්මය අනන්තය. පරමාත්මය දෙවියන් සතුය. ජීවීන් සියල්ලට අධිපති වෙයි. එය සවිඥ ද වෙයි. එම පරමාත්මයාගේ කැමැත්ත පරිදි අනන්ත සත්ත්වයන්ට ජීවත්මය ලබා දෙයි. ලොව පුරා පැතිර සිටින බැවින් එයින් අනන්ත ද අපරිමිත ද වේ. පරමාත්මය නිත්‍ය ද ජීවත්මය අනිත්‍ය ද වේ. පරමාත්මය අප්‍රත්‍යක්‍ෂයෙන් දකුණු වෙයි. ජීවත්මය ප්‍රත්‍යක්‍ෂයෙන් දකුණුයි.

02. න්‍යාය මතය

ආත්මය මනසට ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වූ ද්‍රව්‍යයකි. පරමාත්මය දේවත්වයට අයත් වූවක් බැවින් එය ආත්ම සංඛ්‍යාවෙන් ගත නොහැක. ආත්ම සංඛ්‍යාවෙන් ගතයුත්තේ ජීවත්මය පමණි. මොවුන්ගේ මතය බොහෝ තත්වයන්හිදී වෛශේෂික මතයටම අනුකූල වෙයි.

03. ජෛන මතය

මහාවීර හෙවත් නිගණ්ඨනාථපුත්තාදීන් ප්‍රමුඛ කොට ඇති කම්මාදය පිළිගත් අයගේ මතයයි. ඔවුහු ආත්මය ජීව නමින් හැඳින්වූහ. ඒ අනුව කළ කම් අනුව සංසාරගත වී සිට ඉන්පසු සමයග්ඥානය ලබා කම්කෂය කරන්නේ ද එම ජීවයයි. මේ අනුව මොහු ද ආත්මවාදී සංඛ්‍යාවට ගැනෙති. වාක්‍ෂලනා ආදියට ද ජීවයක් තිබේ. ඒවා වැනසීමෙන් ප්‍රාණසාතය සිදු වේ. කම්කෂය කිරීමට ලැබූ ආත්මභාවලදී සැප විඳීමෙන් කළ නොහැකිය. ශරීරයට දුක් දීමෙන් කම්කෂය කිරීම ඉක්මන් කළ හැකිය. (බෝසතුන්ගේ දුෂ්කර ක්‍රියාව ද මේ පිළිගැනීම නිසා සිදුකළ එකකැයි විචාරක මතයකි.)

04. වේදාන්ත මතය

ආත්ම-පරමාත්ම යන දෙකම එකකි. එය නිත්‍ය ද සදාකාලික ද වේ. බ්‍රහ්ම පදාතීයට ඇතුළත් වේ.

05. වේද මතය

ප්‍රාණයම ආත්මයයි. එය විවිධ ස්වරූපවලින් පෙනී සිටියි. එම ප්‍රාණය වූ ආත්මයට සුබ, දුක්ඛ, ඉච්ඡා, ද්වේෂ, ප්‍රයත්න, ධර්ම, අධර්ම, සංයෝග, විභාග, බුද්ධි වැනි අවස්ථාවලට සම්බන්ධ වී විවිධ ස්වරූප ගනී.

06. භෞතිකවාදි මතය

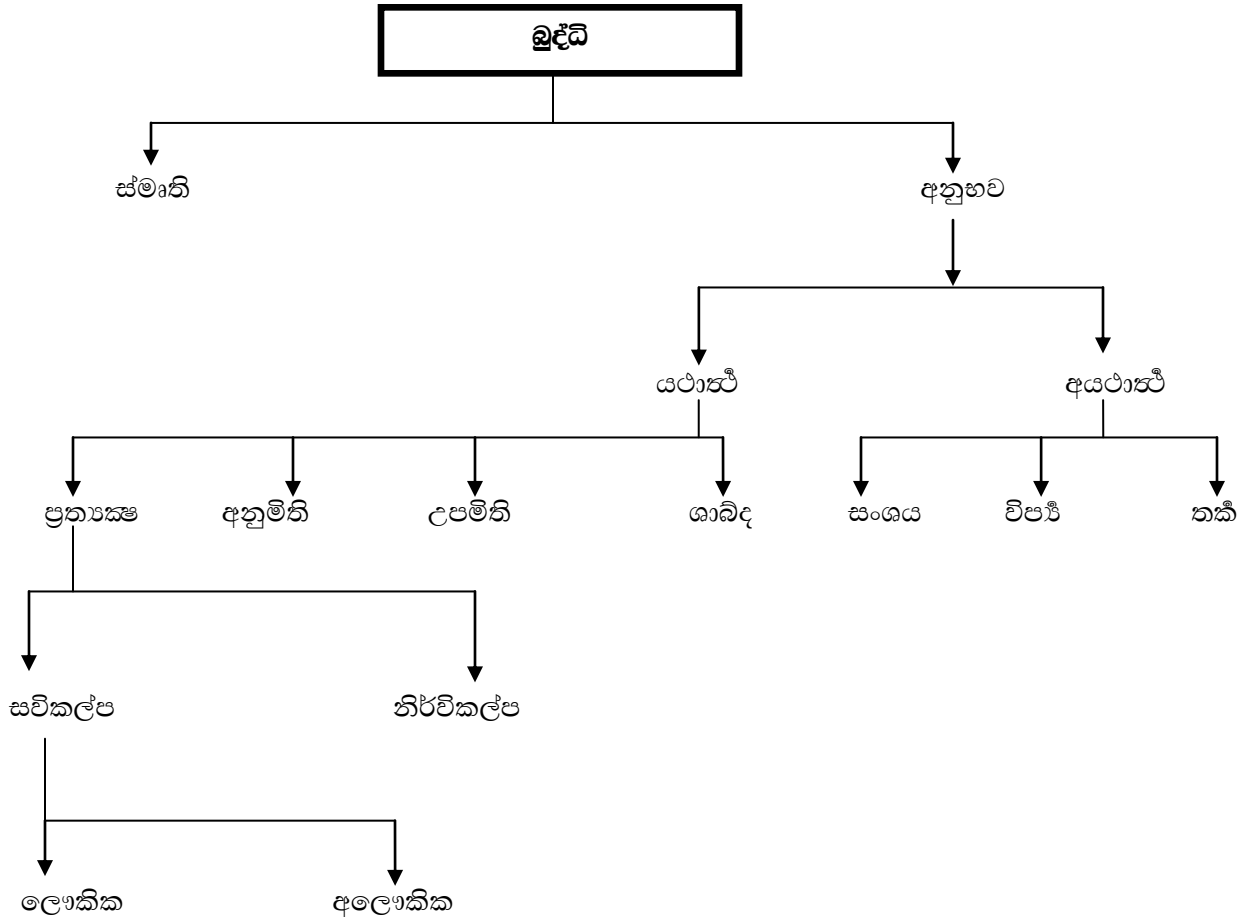
චේතනාවෙන් වෙහෙසන ලද දේහයම හෙවත් සිත ඇති සිරුරම ආත්මයයි. එයින් තොරවූ චේතනා ආත්මයක් හෝ ජීවයක් හෝ නොමැත.

07. බෞද්ධ මතය

'ආත්මයක් ඇත' යන්න කෙලින්ම ප්‍රතික්‍ෂේප කරයි. ඒ අනුව ආත්මවාදීන්ගේ නිත්‍යත්වය බිඳ වැටේ. ත්‍රිලක්‍ෂණ සිද්ධාන්තය අනුව කිසිවක් නිත්‍ය නොවේ. 'අත්ත' ශබ්දය භාවිත කොට ඇතත් එය සම්මුතියට මිස පරමාතීයට නොවේ. දීඝනිකායේ මහානිදාන සූත්‍රයේදී ආත්මවාදීන්ගේ මතයන් බෞද්ධ මතයන් වෙන් වශයෙන් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ වේ. ඒ අනුව ආත්මවාදි මතය 'ආත්මය නිත්‍යය. විදීම් සහිත හෙයින්. යමක් විදීම් සහිත ද එය නිත්‍යය. එහෙයින් ආත්මය ද නිත්‍යය.' 'යමක් පෙරළෙන සුලු නම් එය අනිත්‍යය. වින්දනය හෙවත් වේදනාව පෙරළෙන සුලුය. එබැවින් වේදනාව අනිත්‍ය වේ.' න්‍යාය බිඳුවේදී මෙය එකාදස අනුපබ්ධීන් අතුරෙන් පළමුවැනි ස්වභාවානුපලබ්ධිය මඟින් මෙම ආත්මවාදය ප්‍රතික්‍ෂේප කර ඇත.

“සර්ව ව්‍යවහාර හේතුර්බුද්ධිර් ඥානම්”

(සා ද්විධා ස්මෘතිරනුභවශ්ච, සංස්කාරමාත්‍ර ජන්‍යං ඥානං ස්මෘති: නදතින්තං ඥානමනුභව: නද්විධො, යථාර්ථොයථාර්ථශ්ච)

බුද්ධි - සියලු ව්‍යවහාරයන්ට හෙවත් ශබ්ද ප්‍රයෝගයන්ට (අදහස් හුවමාරුවලට) හේතුවූ ගුණය බුද්ධියයි. එයම ඥානයයි. එය ස්මෘති-අනුභව යනුවෙන් දෙපරිදි වේ.

ස්මෘති ඥානය - “සංස්කාරමාත්‍රජන්‍යං ඥානං ස්මෘති” යනුවෙන් අතීත හේතුව දැකීමත් වතීමාන ඵලය වූ සිහිකිරීමත් අතර වූ ‘භාවනා සංස්කාර’ නමින් ද හැඳින්වෙන ඥානයයි. සංස්කාර ඥානය ගලා ගොස් ‘ස්මෘති ඥානය’ උපදවයි. ‘සංස්කාර ඥානය’ යනු හේතුව හා ඵලය එකට සම්බන්ධ කරණ සන්තති ක්‍රමයයි. කෙටියෙන් කියතොත් පූර්ව ඉන්ද්‍රිය ගෝචර වූවක් සිහිකිරීමෙන් උපදනා ඥානය ස්මෘති ඥානය යැයි කිව හැකිය. එයින් වෙන්වූයේ හෙවත් වතීමානයේ ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂය වූයේ අනුභව ඥානයයි. එම අනුභවය යථාඥ-අයථාඥ යැයි කොටස් දෙකකි.

යථාඥානුභවය- යථාඥානුභවය යනු යම් වස්තුවක් ඒ වස්තුවෙහි සත්‍ය තත්ත්වයෙන්ම දැකීමයි. **රිදී කැබැල්ලක් රිදී වශයෙන්ම දැනුම ලබන්නාක් මෙන්. (රජනමිදං රජනමිති ඥානම්.)** (මෙම ඥානයට ප්‍රමා යැයි ද කියනු ලැබේ.**(ස ඵව ප්‍රමෙහ්‍යච්චතෙ)**) ප්‍රමා යනු ඵල ඥානයයි. යථාඥානුභවයම යථාඥානුභවය යැයි ද කියැවේ. යථාඥානුභවය ධර්ම-ධර්මී යන කොටස් දෙකකින් යුක්තයි. ‘රිදීවල රිදී බව’ ධර්මයි. ‘රිදී බවෙන් යුතු වූ රිදී’ ධර්මී ය. මෙය විශේෂණ විශේෂ්‍ය වශයෙන් ද කිව හැකි ය.

අයථාථානුභවය- යම් වස්තුවක් ඊට වෙනස් අයුරින් අවබෝධ වීමයි. නැතහොත් භ්‍රමය යි. මුතුබෙලි කටුවක දිලිසෙන ස්වභාවය හෙවත් ගතිය දැක එය රිදී යැයි දකින්නාක් මෙනි. (ශුක්තා'විද්‍යා රජහමිති ඥානං - සුදුපාට රිදීමෙන් කල්පනා කිරීම)

යථාථානුභවය ප්‍රත්‍යක්‍ෂ, අනුමිති, උපමිති, ශාබ්ද(යථාථානුභවශ්වතූර්විධ: **ප්‍රත්‍යක්‍ෂ'නුමිතිපමිති ශාබ්ද හෙදන්**) වශයෙන් සිව්වැදැරුම් වේ. ප්‍රත්‍යක්‍ෂ යනු ඉන්ද්‍රියයන් අරමුණක් අතර ඇතිවන සංනිකමීය (ගැටීම) නිසා හටගන්නා ඵලඥානයයි. එහි හේතුව ද ප්‍රත්‍යක්‍ෂ යන වචනයෙන්ම හැඳින්වේ. **“ප්‍රත්‍යක්‍ෂයං කල්පනාප්‍රොධමුත්තම්”** යනුවෙන් බෞද්ධ න්‍යාය වාදීහු ප්‍රත්‍යක්‍ෂය හැඳින්වූහ. මිරිඟුව වැනි දේ ඉන්ද්‍රිය සන්නිකමීය නිසා පෙනෙන්නේ එය සැබෑ නොවේ. වේගයෙන් කරකවන ගිනි පෙනෙල්ලක් ගිනිවලල්ලක් ලෙස පෙනුනත් එය සැබෑවූවක් නොවේ. ඒ අනුව බෞද්ධ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ විවරණය වඩාත් තකිනුකුල ය.

අනුමිති - අනුමානය නිසා ඇතිවන ඥානය හෙවත් අනුමාන නමින් හැඳින්වෙන හේතුවේ ඵල ඥානයයි. ඒ අනුව අනුමානය හේතුවයි. අනුමිතිය ඵලයයි. ලිංග පරාමමිණය හෙවත් හේතුවේ දැක්ම නිසා අනුමානය ද එම අනුමානය නිසා අනුමිතිය ද ඇති වේ.

උපමිති - උපමිතිය යනු සාදාශ්‍ය ඥානය හෙවත් උපමානය (සමාන කර බැලීම) නිසා ඇතිවන ඥානයයි. එවිට සමාන කර බැලීම උපමානයයි. ඒ අනුව ලබන අවබෝධය උපමිතියයි.

ශාබ්ද - ශාබ්ද යනු ශබ්දය නිසා ඇතිවන අවබෝධයයි. ශාබ්දය ඵලයයි. එයට අසාධාරණ කාරණය හෙවත් කරණය වූයේ සමාන කර බැලීමයි. බෞද්ධ න්‍යායවාදීහු මෙය ද අනුමානයටම ඇතුළත් කරති. මෙම කරණයට **‘ප්‍රමාණ’** යන නමක් ඵලයට **‘ප්‍රමා’** යන නමක් ව්‍යවහාර කෙරේ. මේ අනුව ප්‍රත්‍යක්‍ෂ, අනුමාන, උපමිති, ශාබ්ද යනු ප්‍රමා ඥාන සතරෙහි අසාධාරණ කාරණ හෙවත් කරණ වශයෙන් ඇතිවන හේතුඥාන ලෙස ප්‍රත්‍යක්‍ෂ, අනුමාන, උපමාන, ශාබ්ද යන හතර හැඳින්වේ. **“ප්‍රමායා: කරණම් ප්‍රමාණම් ප්‍රමීයනෙ පරිච්ඡිද්‍යනෙ අනෙහාති ප්‍රමාණම්”** යනුවෙන් ටිකාවෙහි දැක්වේ. මෙහිදී යම්කිසි ඵලඥානයක් ඉපදීමේදී අවශ්‍යවන ඵලයට ඉතාම සමීප වූ අවශ්‍යම කාරණය මෙහි කරණ යනුවෙන් හැඳින්වේ.

අයථාථානුභවයේ සංශය යනු වස්තුව කෙරෙහි නිශ්චයාත්මක ඥානයක් නොවීමයි. ‘විපයථී’ යනු වැරදි අවබෝධයයි, භ්‍රමයයි. ‘තකී’ යනු වරදවා තේරුම් ගත් මතයෙහිම ඵල්බී එය තහවුරු කිරීමට කරුණු ගෙනහැර දැක්වීමයි.

කරණ-කාරණ-කායථී

කරණ

තකීයේ බුද්ධිය පිළිබඳ විග්‍රහයේදී යථාථානුභවය-ප්‍රත්‍යක්‍ෂ, අනුමිති, උපමිති, ශාබ්ද යයි ඵල වශයෙන් හතරකුත් එම හතරෙහි අසාධාරණ කාරණය හෙවත් කරණය වශයෙන් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ, අනුමාන, උපමාන, ශාබ්ද යැයි ප්‍රමාණ හතරක් වන බවත් දැක්වේ. කරණයට ප්‍රමාණ යැයි ද නමකි. **“ප්‍රමීයනෙ පරිච්ඡිද්‍යනෙ අනෙහාති ප්‍රමාණම් -ප්‍රමායා: කරණං ප්‍රමාණම්”** යනුවෙන් ටිකාවෙහි දැක්වේ. ඒ අනුව ප්‍රමාව ඵලයයි. ප්‍රමාණය හෙවත් ආසන්න කාරණය හේතුවයි. යම්කිසිවක ඵලයක් ඉපදවීමේදී අවශ්‍යවන හේතු තුනෙන් (කරණ, ව්‍යාපාරය, ඵලය) ප්‍රධානතම හේතුව කරණය යැයි දැක්විණ. ඒ අනුව අසාධාරණ කාරණය කරණයයි. යම්කිසි හේතුවක් නිසා ඇතිවන ඵලයකදී ඒකාන්තයෙන්ම අවශ්‍යතම වූ ඵලයට ආසන්නතම වූ කාරණයයි. කරණයෙන් ඇතිවන ක්‍රියාව හෙවත් ව්‍යාපාරය අවසන්වනුයේ ඵලයක් ඉපදවීමෙනි. **මැටි බඳුනක්** පිළිබඳ නිදසුනකදී මැටිබඳුන සකස්වන **කුඹල්සක** මැටිබඳුනේ කරණයයි, හෙවත් අවශ්‍යම වූ ආසන්නවූම හේතුවයි. **කුඹල්සක කරකැවීම** ව්‍යාපාරයයි. **කුඹල්සකක් ව්‍යාපාරයක්** නිසා ඇතිවන මැටිබඳුන කායථීයයි, ඵලයයි. ඒ අනුව හේතුවත් ඵලයත් අතර ඇතිවන ක්‍රියාව ව්‍යාපාර නමින් හැඳින්වේ.

කාරණා

යම්කිසි ඵලයක් ලැබීමේදී නියත වශයෙන්ම තිබිය යුතු හේතුව කාරණා නමින් දැක්වේ. මැටි බඳුනකදී බඳුන කායඝී නම් මැටි ඵහි කාරණය යැයි දැක්වේ. එම කාරණය ද යළිත්

1. සමවායී කාරණා
2. අසමවායී කාරණා
3. නිමිත්ත කාරණා

යැයි කොටස් තුණකට බෙදේ. ‘සමවායී කාරණය’ යනු නිත්‍ය සම්බන්ධ හේතුවයි. එයින් තොරව කායඝී සිදු නොවේ. යම්කිසි වස්තුවක් නිපදවීමේදී එය තැනීමට නිත්‍ය වශයෙන්ම සම්බන්ධවන ‘නූල්’ සමවායී කාරණයයි. ‘අසමවායී කාරණය’ යනු කායඝීය සමග හෝ වේවා කාරණය සමග හෝ වේවා සම්බන්ධ වීමේදී එයින් එක්වස්තුවක්ම ඇසුරුකොට පවත්නා කාරණයයි. වස්ත්‍රය කායඝී නම් එය විශු නූල් සමවායී කාරණය නම්. ‘අසමවායී කාරණය’ වනුනේ එම නූල්වල සංයෝගවීමයි; ගැටීමයි.

නිමිත්තකාරණය

යම්කිසි කායඝීයකදී ඉහත සඳහන් කළ කාරණා දෙකෙන් වෙන්වූ වෙනත් බොහෝ කාරණා ය. වස්ත්‍රය කායඝී නම් නූල් සමවායී කාරණය නම්. නූල්වල සංයෝගය අසමවායී කාරණය නම්. නිමිත්ත කාරණය වනුවෙන් එම වස්ත්‍රය තැනීමට අවශ්‍ය වන වෙනත් බොහෝ කාරණා වූ එතෙන්නාවූ උපකරණය (නවාඩ) අතින් එහා මෙයා කරණ උපකරණය (අලුව) රෝද ක්‍රියාත්මක වන්නා ආදී වෙනත් හේතුවයි. මේ විස්තරවලින් අනුමත වූයේ කරණ, කාරණ, කායඝී තුනෙන් ඒකාන්තයෙන්ම ඵලයක් ගෙනදීමට බැඳී සිටින යම් ඒ ආසන්නතමවූ අසාධාරණ කාරණයක් වේ නම් එය කරණය යැයි පෙන්වාදීමය.

කායඝී

පෙර නොතිබුණු යන අභාවයට විරුද්ධ වූ භාවය හෙවත් අස්තිත්වය කායඝීයයි. ඉහත සඳහන් කරණ-කාරණ දෙකෙහි ප්‍රතිඵලය හෙවත් නිෂ්පාදනය කායඝීයයි. කරණ-කාරණ දෙකෙන්ම අපේක්ෂා කරනුයේ යම් දෙයක භාවාත්මක පලයයි, හෙවත් කායඝීයයි.

නිර්විකල්ප-සවිකල්ප

නිර්විකල්ප ඥානය

නිර්විකල්ප අවිනිශ්චිත වූ ප්‍රකාර රහිත ඥානයයි. යම් දෙයක් දැකීමේදී අවිනිශ්චිතව උපදින්නකි. “විශෙෂණ විශෙෂ්‍ය සම්බන්ධාවිෂයකං ඥානං නිර්විකල්පමි” යනුවෙන් එය තීරණාත්මකව උපදින්නකැයි දැක්වේ. ඇසට රූපයක් හමුවීමත් සමගම ඇතිවන මූලික හැඳින ගැනීමයි. ඒ අනුව වස්තුවෙහි නියම තත්ත්වය දැන නොහැකිය. මිනිසෙක්, සතෙක්, භාණ්ඩයක් වැනි හැඟීමක් පමණක් එයින් ඇතිවේ.

සවිකල්ප ඥානය

සවිකල්ප ඥානය යනු “නාමජාතාදිවිශෙෂණසම්බන්ධවිෂයකං ඥානං සවිකල්පමි” යනුවෙන් නිර්විකල්පයට අනතුරුව උපදින විනිශ්චයාත්මක ඥානය දැක්වේ. එය ප්‍රකාර සහිතයි. මෙය අසවල් වස්තුවකි, මේ අසවලාය ආදී වශයෙන් යථාතත්වය දැනීමයි. ඔහු බමුණෙකි එසේම ඔහු කඵය ආදී වශයෙන් නාම, ජාති, ගුණ යනාදි කරුණු සලකා තීරණාත්මකව උපදින්නකි. ඒ සඳහා විශේෂණ, විශෙෂ්‍ය හා සමවාය යන කරුණු තුන උපකාරී වේ. බෞද්ධ මතයේදී මේ දෙකම ප්‍රමාණ ලෙස නොසැලකේ.

සන්නිකම්

ප්‍රත්‍යක්‍ෂ ඥානයට හේතුවූ ඉන්ද්‍රියයන් අරමුණුත් අතර ඇතිවන සම්බන්ධය සන්නිකම්යයි. එබඳු සන්නිකම් 6 කි. **“උව්‍යමාත්‍රප්‍රත්‍යක්‍ෂ සඵ සංයෝග: සන්නිකම්:”**

- 1. සංයෝග සන්නිකම්
- 2. සංයුක්ත සමවාය සන්නිකම්
- 3. සංයුක්ත සමවේන සමවාය සන්නිකම්
- 4. සමවාය සන්නිකම්
- 5. සමවේන සමවාය සන්නිකම්
- 6. විශේෂණ විශේෂ්‍යාභාව සන්නිකම්

1. සංයෝග සන්නිකම් - ඇස හා රූප යන ද්‍රව්‍ය දෙකෙහි පළමුවන මුණගැසීම යි. මෙය චිත්ත විචියකදී වක්‍රවිඤ්ඤාණ ස්ථානයයි. මෙය ද්‍රව්‍ය දෙකක් අතර ඇතිවන සංයෝගයකි.

2. සංයුක්ත සමවාය සන්නිකම් - ඇසට නම් රූපය සම්බන්ධව ඇති තතු අවබෝධ කර ගැනීමයි. මෙය චිත්තවිචියෙහි සංතීරණ ස්ථානයයි.

3. සංයුක්ත සමවේන සමවාය සන්නිකම් - රූපය පිළිබඳ ස්වරූපය හිතෙහි තහවුරු වීමයි. (රූප, ශබ්ද, ගන්ධ) චිත්තවිචියෙහි වෛතර්ථ්‍ය අවස්ථාව මෙහි.

4. සමවාය සන්නිකම් - අරමුණ ඉන්ද්‍රිය හා එකිනෙකට ගැටීමෙන් පසු ඇතිවන ස්වභාවයයි. කන කරණ කොට ගෙන ශබ්දය ඇසීම මෙහි. ශ්‍රෝත්‍රය ආකාශාත්මකය. ශබ්දය එහි පිහිටි ගුණයකි. එහෙයින් ගුණ වූ ආකාශයෙහි ගුණය වූ ශබ්දය ඇතිවනුයේ එහි සම්බන්ධය නිසා ය.

5. සමවේන සමවාය - අසන ලද ශබ්දය මේ අසවලාගේ හඬ යැයි අවබෝධ කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි අසනු ලැබීමයි.

6. විශේෂණ විශේෂ්‍යාභාව සන්නිකම් - යමක් තිබේ එය ඉවත් වූ කල එය මෙහි නැත යන අභාවය ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වීමේ සන්නිකම්යයි. මෙය කළය නැති බීමකි. මෙහි බීමට කළය විශේෂණය වේ. බීම විශේෂ්‍ය වෙයි. අභාවය ප්‍රත්‍යක්‍ෂය කිරීමේදී විශේෂණ හා විශේෂ්‍ය යන දෙකෙහි අභාවය මෙයින් ගැනේ.

මේ ඡටි සන්නිකම්යෙන් උසස් ඥානය ප්‍රත්‍යක්‍ෂ ඥානයයි. ඊට කරණය වූයේ ඉන්ද්‍රියයි. එබැවින් ඉන්ද්‍රියය ප්‍රත්‍යක්‍ෂයෙහි ප්‍රමාණය බැව් කියැවිණ. මේ සන්නිකම් හයෙන් මුල් පහ භාව ප්‍රත්‍යක්‍ෂ ලෙසත්, 6 වැන්න අභාව ප්‍රත්‍යක්‍ෂය ලෙසත් වෙන් වේ. මෙහිදී අභාව ඥානය ‘අනුපලබ්ධිය’ නම් ප්‍රමාණයක් මගින් එකොළොස් වැදැරුම් කොට බෞද්ධ ප්‍රමාණවාදීහු දක්වූහ. එම අනුපලබ්ධිය න්‍යාය-වෛශේෂිකයෝ පිළිනොගනිති. ඒ වෙනුවට ඔවුහු මෙම විශේෂණ විශේෂ්‍යාභාව සන්නිකම්ය දක්වති.

අනුමානය

“අනුමිතිකරණමනුමානම්” අනුමිති ඥානයට කරණය වූයේ අනුමාණයයි. එම ඥානය ලැබීමට ආසන්න කාරණය වූයේ අනුමානය යැයි දැක්වේ. අනුමිතිය යනු එම ඥානයකි. අනුමානයෙන් කෙරෙනුයේ ඉන්ද්‍රිය ගෝචර නොවූ දෙයක් මේ වැනි යැයි මැන ගැනීමයි. යම්කිසි සම්මත නොවූ නියමයක් හෝ න්‍යායයක් හෝ සම්මුතියක් අනුව කලින් ඉන්ද්‍රිය ගෝචර වූ වස්තුවක් දෙස බැලූ යම්කිසිවෙකු විසින් පසුව ඉන්ද්‍රිය ගෝචර නොවූ වස්තුවක ස්වභාවය මේ වැනියැයි මැන ගැනීම මෙයින් අදහස් කෙරේ. එම මැන ගැනීමෙන් අනතුරුව බැසගන්නා නිගමනය අනුමිති ඥානයයි. මෙය යථාඥ ඥානයකි. මෙම අනුමිති ඥානය ඇතිවීමට **I. ව්‍යාප්තිය II. ව්‍යාප්‍යය IV. පක්‍ෂධර්මතාව V. පරාමර්ථය**

යන කරුණු හතරක් අවශ්‍ය වේ. එයින් 'ව්‍යාප්තිය' යනු සම්මත වූ පොදු නියමයයි. දුම ඇති තැන ගිනි ඇතැයි යන නිගමනය මෙහි. 'ව්‍යාප්තිය' යනු සම්මත පොදු නියමයයි, පවත්නා තැනයි. කන්ද මෙහි. 'පක්‍ෂධර්මතාව' යනු අපේක්ෂිත ස්ථානයෙහි (ව්‍යාප්තිය පවතී වෘත්තීයව පක්‍ෂධර්මතාව) කලින් සඳහන් කළ නියමය පැවතීමයි. මේ නිදසුනේ කන්දේ දුම දක්නට තිබීම මෙහි. 'පරාමර්ශය' යනු සම්මත නියමය අපේක්ෂිත ස්ථානයෙහි පවතී යයි දැනීමයි. (වහිනි ව්‍යාප්තිය දුම වහන පවතී) ඉති ඥානං පරාමර්ශී: කන්දේ ගිනි ඇති බව දැන ගැනීම මෙහි. මෙම පරාමර්ශයෙන් හෙවත් හේතු ඥානයෙන් පසු ඇතිවන නිශ්චිත නිගමනය (හේතුව 'පවතී වහන වහන' ඉති ඥානමනුමිති) අනුමිතියයි. මෙම විස්තරය අනුව ව්‍යාප්ති ඥානයක් ඇතිවනුයේ ව්‍යාප්තිය, ව්‍යාප්තිය හෙවත් හේතු සාධය දෙකෙහි එක්ව පවත්නා සම්බන්ධය නිසයි. ඒ අනුව ඒකාන්ත වශයෙන්ම එම දෙකෙහි එක්ව පැවතීම ව්‍යාප්තියක ලක්‍ෂණයයි. මෙහිදී අවධාරණය කරන ලද්දේ හේතුව සමග සාධය නියත වශයෙන්ම සම්බන්ධ වී තිබීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි. මෙහිදී යම්කිසි නිගමනයක් පක්‍ෂ, සපක්‍ෂ, විපක්‍ෂ යන තුනෙන්ම තහවුරු විය යුතුයි. එයින් පක්‍ෂයෙහි පැවැත්ම යනු සාධයට ඇසුරු වූ ස්ථානයයි. දැක්වූ නිදසුනේ කන්ද මෙහි. සපක්‍ෂයෙහි පැවැත්ම යනු සිද්ධ කළ යුත්ත ප්‍රත්‍යක්‍ෂ වූ ස්ථානයයි. දැක්වූ නිදසුනේ කුසිසිය මෙහි. විපක්‍ෂයෙහි නොපැවැත්ම යනු සිද්ධ කළ යුත්ත ඊට විරුද්ධ දෙයක කෙසේවත් නොපැවැත්ම මෙහි. මෙහි ගින්න ජලාශයෙහි නැත්තක් මෙහි. මෙහිදී පක්‍ෂ-සපක්‍ෂ දෙකක් ඇති බැව් ඔප්පු වනුයේ විපක්‍ෂයක් ද ඇති බැවිනි. එබැවින් විපක්‍ෂය ද යමක් තහවුරු කිරීමේදී අවශ්‍ය යන බැව් කියන ලදී. මේ අනුව අනුමානයට තුඩුදුන් කරුණු අපේක්ෂිත ස්ථානයෙහි පැවතීම නිසා ඇතිවන ඥානය පක්‍ෂධර්මතා ඥානයයි. අනතුරුව අනුමිති ඥානය ඇති වේ. තකී සග්‍රහය අනුව අනුමානයෙහි හේද දෙකකි.

1. ස්වාභාවිකමානය
2. පරාභාවිකමානය යනුවෙනි. (අනුමානම් ද්විධම්, ස්වාභාවිකමානයං පරාභාවිකමානයං.)

01. ස්වාභාවිකමානය (හතර ස්වාභාවික ස්වාභාවික හේතු: යථා හි ස්වයමෙව භූයො දර්ශනෙන 'යනු දුමස්තතාග්නිරි'ති මහානසාදො ව්‍යාප්තියං ගෘහිතො, පච්චසම්පං ගතො තද්ගතෙ වග්ගො සන්දිහතො පච්චතෙ දුමං පශ්‍යන් ව්‍යාප්තියං සමරති.)යනු යම් තකීයක් තමන්ටම අවබෝධ වීමයි. තමන්ට පලපුරුදු ව්‍යාප්තියක් අනුව එලය නොදැනම හේතුව පමණක් දැන ඒ අනුව එලය දැන ගැනීමයි. තමන් ඒ අයුරින් යම් තකීයක් අවබෝධ වීමේදී අවයව තුණක් හෙවත් අභිගත තුණක් අවශ්‍ය බැව් කියන ලදී. එනම්, 1. හේතු 2. උදාහරණ 3. නිගමන යන තුණයි. ස්වාභාවිකමානය තමන්ටම වැටහෙන්නක් බැවින් එය ඥානාත්මක වූවකි. යම් දෙයක් නැවතත් දැකීම හේතු කොට ගෙන යමෙකුට කලින් දැක පලපුරුදු ව්‍යාප්තිය හෙවත් සම්මතය සිහියට ඒ ඒ අනුව ඔහුට අනුමානයකුත් ඊට අනතුරුව අනුමිතියකුත් ඇතිවේ. පච්චසන්දිය දුමක් නැතිනු දුටු කෙනෙකුට ඊට පෙර කුසිසියේදී දුමක් ගිනිත් එකතුව පැවති බව සිහියට එයි. ඒ අනුව ඔහු කන්දෙහි ගිනි ඇති බව තීරණය කරයි. මෙහිදී දුම දැකීමේ හේතුවත් කුසිසියේ එය ප්‍රත්‍යක්‍ෂයෙන් දැක ඇති උදාහරණයත් අවසානයෙහි කන්දෙහි දුම ඇතැයි කළ නිගමනයත් යන තුණම අවශ්‍ය බව පෙන්වා දෙයි. මේ අවයව තුනෙන් ස්වාභාවිකමානයක් ඇතිවීමේදී ඔහුට හේතු-සාධය දෙකෙහි එක්ව පැවතීමේ නියමය වූ යාගවයං නියමයක් කලින් දුටු දේ සිහියට නඟා ගැනීම නම් වූ ස්මෘති රූපයත් ඒකාන්තයෙන්ම තමන්ට එලයක් ගෙන දීමේ ව්‍යාපාරය වූ පරාමර්ශයත් අනුමානයෙන් ලැබෙන එලය වූ ස්වාභාවිකමානයත් යන කරුණු සහරක සම්පූර්ණ වීමක් ලැබෙන බැව් කියන ලදී.

02. පරාභාවිකමානය (යන්තු ස්වයං දුමාග්නි මනුමාය පර ප්‍රතිපත්තියං පක්‍ෂධර්මතාව වාක්‍යං ප්‍රසුඛිකතෙ තත් පරාභාවිකමානයං.) ඉහත සඳහන් කරුණු සම්පූර්ණ වී ස්වාභාවිකමානයක් ලත් කෙනෙකු එම අවබෝධය තවත් කෙනෙකුට හැඟවීම පිණිස කියනු ලබන අවයව පහකින් යුතු වාක්‍යය පරාභාවිකමානය යි. එය වාග්ගතියෙන් කරන්නක් බැවින් පරාභාවිකමානය ශබ්දාත්මක වේ. එල නොදැකම හේතුව පමණක් දැක එලය නිශ්චය කිරීම මේ ස්වාභාවික-පරාභාවික දෙකෙන්ම සිදුවන බැවින් අනුමානය නම් එකකම වෙයි. එසේම ඒ දෙකම යථාභාවිකමානයන්ම වෙයි. මෙහිදී පරාභාවිකමානයට 1. ප්‍රතිඥා 2. හේතු 3. උදාහරණ 4. උපනය 5. නිගමන (ප්‍රතිඥා-හේතු'ආහරණොපනය නිගමනානි පක්‍ෂධර්මතාවා: යන අවයව පමණක් අවශ්‍ය බැව් වෛශේෂික මතයයි. න්‍යායවාදීහු මේ පහ ස්වාභාවික-පරාභාවික දෙකටම අවශ්‍ය බැව් කීහ. එහෙත් මේ අවයව 5 විග්‍රහ කර බලන විට තකීයකට නැතිවම බැරි අවයව දෙක වූ හේතු-නිගමනය (සාධය) යන දෙක හැරුණු විට ඉතිරි ප්‍රතිඥා, උදාහරණ, උපනය යන තුන අදාළ නොවන බැව් විචාරක මතයයි. බෞද්ධ මතය හේතු-සාධය දෙක පමණි. යුරෝපීය මතයට හේතු-නිගමනය දෙක පමණි.

පඤ්චාවයවයට නිදසුනක් බෙදෙන ආකාරය

- ප්‍රතිඥා - පව්තොවන්තිමාන් - පව්තය ගිනි සහිතය. ('පව්තො වන්තිමාන්' ඉති ප්‍රතිඥා)
- හේතු - ධූමවන්තාන් - දුම් ඇති හෙයින්. ('ධූමන්තාන්' ඉති හේතු)
- උදාහරණ - යථා මහානසා - කුසස්සියේ මෙනි. ('යථා මහානසම්' ඉති උදාහරණම්)
- උපනය - තථාවායං - මෙය ද එසේම ය. ('තථාවායම්' ඉත්‍යුපනය)
- නිගමන - තස්මාත් තථා - එහෙයින් එසේය. ('තස්මාත් තථා' ඉති නිගමනම්)

මේ අනුව අනෙක් තැනැත්තා පව්තයෙහි ගිනි ඇති බැව් අවබෝධ කර ගැනීම පරාර්ථානුමානයයි.

ලිඛිත පරාමඤීය - ස්වාඤ්චි, පරාඤ්චි අනුමිති දෙකටම කරණය හෙවත් ආසන්න කරණය වනුයේ ලිඛිත පරාමඤීය (ලක්ෂණය පරාමඤීනය කිරීම) හෙවත් හේතු ඥානයයි (**ස්වාඤ්චිමිති පරාඤ්චිමිතිනෙඤ්ච ලිංගපරාමඤී ඵව කරණම්**). ඒ අනුව හේතු ඥානය අනුමාන නම් වේ. මෙසේ දැක්වූ යම්කිසි අනුමානයක් පළමුව සපයනයෙහි හෙවත් උදාහරණයෙහි පැවතීමත් දෙවනුව පක්ෂයෙහි හෙවත් අපේක්ෂිත ස්ථානයෙහි පැවතීමත් තෙවනුව විපක්ෂයෙහි නොපැවතීමත් අනුව මනසට දැනීම ලැබෙයි. මෙහි දැක්වූ ලිඛිත පරාමඤීය යනු ඉන්ද්‍රිය ගෝචර ඥානය නොව මනසට දැනීමෙන් වන ඥානයයි (**තස්මාල්ලිංගපරාමඤීනුමානම්**).

තකියෙහි එන ත්‍රිවිධ ලිඛිතය -යම්කිසි අනුමානයක් ඇතිවීමේ හේතුව ලිඛිත යැයි කියනු ලැබේ. එබඳු ලිඛිත තුනකි. එනම්,

1. අන්වයවයතිරේකී ලිඛිතය
2. කේවලාන්වයී ලිඛිතය
3. කේවල වයතිරේකී ලිඛිතය

“ව්‍යාප්තිබලෙන ලිනමර්ථං ගමයතිති ලිඛිතම්” යනුවෙන් ව්‍යාප්තියක මාර්ගයෙන් සැඟවුණු අර්ථය අවබෝධ කරනුයේ ලිඛිතය යැයි විකාවේ දැක්වේ.

01. අන්වය වයතිරේකී ලිඛිතය - (අන්වයෙන වයතිරේකෙන ච ව්‍යාප්තිමදන්වයවයතිරේකී.) මෙහි අන්වය යනුවෙන් කියන ලද්දේ **“සාධ්‍යසාධණයො: සාහවයනීමන්වයම්”** යනුවෙන් යම්කිසි හේතුවක් සාධ්‍යයෙහිදී භාව සම්බන්ධයෙන් බැඳී තිබීමයි. (අන්වය නම් තිබේ නම් තිබේ යන්නයි. වයතිරේකී නම් නැතිනම් නැත යන්නයි. උදා- ගිනි තිබේ නම් දුම් තිබේ. ගිනි නැතිනම් දුම්නැත.) සත්තාව, භාවය, විද්‍යමානත්වය යන තේරුම් අන්වය යන වචනයට යෙදිය හැකිය. වයතිරේකී යනුවෙන් කියන ලද්දේ යම්කිසි හේතුවක් සාධ්‍යයෙහිදී අභාව සම්බන්ධයෙන් බැඳී තිබීමයි. **“සාධනාභාව හේවාභාවයො: සාහවයනීම් වයතිරේක:”** වයතිරේකී යන වචනයට අසත්තාව, අභාවය, අවිද්‍යමානත්වය යන තේරුම් ද යෙදේ. මේ අනුව මේ වචන දෙකම එක්කොට ගත් කල්හි අන්වයවයතිරේකී ලිඛිතය යනු යම්කිසි හේතුවක් සාධ්‍යයෙහිදී භාව-අභාව දෙවිධයෙන්ම සම්බන්ධ වී තිබීම හෙවත් සපක්ෂ-විපක්ෂ දෙකින්ම යම් හේතුවක් බාධාවක් නැතිව ඔප්පු කළ හැකි වීමයි. මෙහි දැක්වූ නිදසුන අන්වය සම්බන්ධය අනුව නම් කුසස්සියෙහි විද්‍යමාන වන දුම මෙන් දුම් ඇති හැමතැනම අනුව නම් ජලාශයෙහි දුම් අවිද්‍යමාන වන්නාක් මෙන්ම ගිනි නැති තැන දුම් ද නැත යනුවෙනි. මේ අනුව භාව-අභාව දෙකින්ම බැඳුණු විට පව්තයෙහි ගිනි තිබේ. ගිනි නැති තැන දුම් ද නැත. ජලාශයෙහි මෙනි. (**යත්‍ර වහ්නිර් නාස්ති තත්‍ර ධූමොපි නාස්ති. යථා- මහානුද’ ඉති වයතිරේක ව්‍යාප්ති:**)

02. කේවලාන්වයි ලිඛිතය

භාව සම්බන්ධයෙන් පමණක් සාධනය සමග බැඳුණු හේතුවයි. ඒ අනුව මෙහි දක්වා ඇති නිදසුනෙහි ඇත්තේ පක්ෂය පමණි. “කළය නමකින් යුක්තය. බුද්ධියට ගෝචර වන හෙයින්. වස්ත්‍රය මෙනි.” (අන්වය මාත්‍ර ව්‍යාප්තිකං කේවලාන්වයි. යථා-සටොහිධෙයා ප්‍රමෙයන්තා. පටවත්. අත්‍ර ප්‍රමෙයන්වාහිධෙයන්වයෝර් ව්‍යතිරේක ව්‍යාප්තිර්නාස්ති. සච්ඡයාපි ප්‍රමෙයන්වාද්හිධෙයන්වාචිව.) (ප්‍රමෙය යනු අපේ බුද්ධියට අල්ලාගන්න හැකි යනුයි.) මෙහිදී නමකින් යුතු වීමෙන් බුද්ධිගෝචර වීමෙන් විපක්ෂයක් හෙවත් ව්‍යතිරේකී ව්‍යාප්තියක් නැත. යම් හෙයකින් එය විපක්ෂයට හැරවුවහොත් නමක් නැති දේ බුද්ධිගෝචර නොවන්නක් වේ යැයි කිව යුතුය. එහෙත් නමකින් තොරවූත් බුද්ධි ගෝචර නොවන්නාවූත් කිසිවක් නැති බැවින් එසේ කීමට නොහැකිය. ඒ අනුව මේ නිදසුනේදී හේතුව බැඳී ඇත්තේ අන්වය සම්බන්ධයෙන් පමණි.

ශ්‍රියාවකී ක්‍රියාවෙන් යුතු තැනැත්තියකි. හැඩරුවට අදින බැවිනි. රූපවකී මෙනි. මෙහි විපක්ෂයක් ගතහොත් හැඩහුරුවට නො අදින අය ශ්‍රියාවෙන් තොරවූ අය වෙති. එහෙත් එය වැරදි ප්‍රතිඥාවකි. ඒ අනුව මෙහි හේතුව භාව සම්බන්ධයෙන් පමණක් බැඳී තිබේ. අභාව සම්බන්ධයෙන් බැඳී නැත.

03. කේවලව්‍යතිරේකී ලිඛිතය (ව්‍යතිරේකමාත්‍ර ව්‍යාප්තිකං කේවලව්‍යතිරේකී. යථා-පෘථිවි ඉතරෙහොයා හිද්‍යනෙ, ගන්ධවත්තාත්, යදිතරෙහොයා න හිද්‍යනෙ, න තද්ගන්ධවත්. යථා-ජලම් න වෙයං තථා. තස්මාත් න තටෝති. අත්‍ර යද්ගන්ධවත් තදිතර හින්තමිත්‍යන්වය දෘෂ්ටාන්තො නාස්ති. ප්‍රථිවි මාත්‍රසා පක්ෂන්තා) අභාව සම්බන්ධයෙන් පමණක් සාධා සමග බැඳුණු හේතුවයි. ඒ අනුව මෙහි භාව සම්බන්ධයට ඉඩක් නැත. ව්‍යතිරේකයෙන් පමණක් බැඳී ඇති හෙයින්. පෘථිවිය අනෙක් වස්තූන්ගෙන් වෙනස්ය. ගඳ සහිත හෙයින්. “නත්‍ර ගන්ධවති පෘථිවි” මේ නිදසුන අනුව ගඳ සහිත දේ අනෙක් දෙකින් වෙනස් දේ යැයි දැක්වීමට භාවාත්මක නිදසුනක් නැත. සපක්ෂයක් නැත. ඊට හේතුව නම් මේ ලක්ෂණයෙන් යුක්ත වනුයේ පෘථිවිය පමණයි. එය මෙවැනි යයි දැක්වීමට කිවයුතු නිදසුනක් නැත.

හේතු හා හේතුවාහාස

(I. සව්‍යභිවාර, II. විරුද්ධ, III. සපතිපක්‍ෂ, IV. අසිද්ධ, V. බාධිතා: පඤ්ච හෙත්වාහාසා:.)

හේතු දෙවැදෑරුම් වේ. සද්හේතු (සත්) සහ අසද්හේතු (අසත්) වශයෙනි. මෙහිදී ලිඛිත වශයෙන් හා අනුමාන වශයෙන් දැක්වූවෙන් හේතූන්මය. සද්හේතු යනු පක්‍ෂ සත්‍ව, සපක්‍ෂ සත්‍ව හා විපක්‍ෂ අසත්‍ව යන ලක්‍ෂණ තුනෙන් සම්පූර්ණ වූ හේතූන් ය. අසද්හේතු යනු ඉහත සඳහන් ලක්‍ෂණ තුනෙන් තොරවූ හේතූන් ය. එවැනි හේතූන්ගෙන් යථාත්ථාවබෝධය නොකෙරේ. මෙම අසද් හේතූන්ටම 'හේතුවාහාස' හෙවත් 'වැරදි හේතූන්' යයි කියනු ලැබේ. එබඳු දෝෂ සහිත ප්‍රධාන හේතුවාහාස පහක් දැක්වේ. එහි අතුරුහේද සමග 11 කි.

හේතුවාහාස

1. සව්‍යභිවාර, 2. විරුද්ධ, 3. සත්ප්‍රතිපක්‍ෂ, 4. අසිද්ධ, 5. බාධිත, 6. සාධාරණ, 7. අසාධාරණ, 8. අනුපසංහාරී, 9. ආශ්‍රයානුසිද්ධ, 10. ස්වරූපාසිද්ධ, 11. ව්‍යාප්‍යාන්වාසිද්ධ.

සව්‍යභවාරී හේතුවාහාසය

'සව්‍යභවාරී හේතුවාහාසය' යනු පැවැත්මෙන් සපක්‍ෂ-විපක්‍ෂ දෙකටම සාධාරණ වූ අසත් හේතුවයි. මෙය අනෙකාන්තිකය හෙවත් නිත්‍ය වශයෙන් පක්‍ෂාදී එකතැනකට හිමි නොවේ. (සව්‍යභවාරෝහොක්තිකා:.) මෙයම පක්‍ෂ-විපක්‍ෂ දෙකටම සාධාරණ වූ විට සාධාරණ සව්‍යභවාරී හේතුවාහාසය වශයෙන් ද සපක්‍ෂ-විපක්‍ෂ දෙකින්මත් ඉවත්ව පක්‍ෂයෙහි පමණක් පවත්නා විට අසාධාරණ හේතුවාහාස වශයෙන් ද සපක්‍ෂ-විපක්‍ෂ දෙකින්ම ඔප්පුකළ නොහැකි විට 'අනුපසංහාරී' වශයෙන් ද දැක්වේ. (අන්වය ව්‍යතිරෙක දෘෂ්ටාන්ත රහිතො'නුපසංහාරී-යථා සච්චිතාං.)

1. පච්ඡය වන්තිමත්ය. බුද්ධිගෝචර බැවිනි.

(මෙහි බුද්ධිගෝචර යන්න කුසසියටත් ජලාශයටත් සාධාරණය.)

2. ශබ්දය නිත්‍යය. ශබ්දත්‍වය හෙයිනි.

(මෙහි ශබ්දත්‍වය හේතුව පක්‍ෂයෙහි පමණක් ඇතුළත් වේ.)

3. සියල්ල අනිත්‍යය ප්‍රමේය වන හෙයිනි.

විරුද්ධහේතුවාහාසය

යමක් ඔප්පු කිරීම සඳහා දැක්වූ හේතුවකින් ඊට විරුද්ධ දෙයක් ඔප්පු වේ නම් එය විරුද්ධ හේතුවාහාසයකි. ශබ්දය නිත්‍යය කෘතක බැවිනි. මෙහිදී නිත්‍යත්වය ඔප්පුකිරීමට දැක්වූ හේතුව කෘතකත්වයයි. එයින් ඔප්පු කළ හැක්කේ නිත්‍යත්වය නොව අනිත්‍යත්වයයි. ශරීරය නිත්‍යය බිඳෙන සුලු බැවිනි යන්න මෙහි. (සාධනභාව ව්‍යාපේත හෙතුර් විරුද්ධ: යථා-ශබ්දො නිත්‍ය: කෘතකත්වාදිනි)

සප්‍රතිපක්‍ෂ හේතුවාහාසය

යම් හේතුවක් දක්වා සාධ්‍ය ඔප්පු කළ කල්හී තවත් කෙනෙකුට ඊට වෙනස් හේතුවක් දක්වා කලින් ඔප්පු කළ ලක්‍ෂණයට විරුද්ධ ලක්‍ෂණයක් කිව හැකි විම සප්‍රතිපක්‍ෂ හේතුවාහාසයයි. (යසා සාධ්‍යභාව සාධකං හෙත්වන්තරං විද්‍යතෙ ස සප්‍රතිපක්‍ෂ: යථා-ශබ්දොනිත්‍ය: ශ්‍රාවණත්‍වාව්‍යඛිද්‍යත්. ශබ්දොනිත්‍ය: කාර්යත්‍වත් සට්ඨදිනි) ශබ්දය නිත්‍යය ඇසෙන බැවිනි ශබ්දත්‍වය මෙහි. ශබ්දය අනිත්‍යයයි. කෘතක බැවිනි. කල ආදිය මෙහි. මේ නිදසුන් දෙකේදීම පළමු වන නිදසුනේ සාධ්‍ය නිත්‍ය

වේ. දෙවන නිදසුනේ සාධාරණ අනිත්‍ය වේ. එවිට එහි පළමුවැන්නේ අභාවයයි. පළමුවැන්න විරුද්ධ පැත්තක් ඇතිව වැරදි සහිත හේතුවක් ඉදිරිපත් කළ බැවින් එසේ විය. තමන් දැක්වූ නිදසුන බිඳහෙලා වෙනත් කෙනෙකුට තමන් දැක්වූ නිදසුනේම විපක්ෂය ඔප්පු කළ හැකි විය.

අසිද්ධ හේතුවාසය

දක්වන ලද නිදසුනේ පක්ෂය අවිද්‍යමාන වේ නම් හෙවත් අසිද්ධ වේ නම් එම හේතුව අසිද්ධ හේතුවාසයක් වේ. **“යනු ව්‍යාප්තිං පක්ෂධර්මත්වං වා නාස්ති ස අසිද්ධ: අසිද්ධෙ යනු හේතො: එස: ආශ්‍රයසිද්ධ:”** යනුවෙන් යම් සාධාරණයක ව්‍යාප්තිය හෝ පක්ෂ ධර්මතාවය හෝ නැති කල්හි එය අසිද්ධ වේ නම් එය ආශ්‍රයසිද්ධ නම් වේ. දැක්වූ දෙය සත්‍ය හා විද්‍යමාන වූවක් නොවේ. **“අහස් පියුම සුවදවත්ය. පියුමක් බැවිනි. විලේ පියුම් මෙනි.”** මෙහි අහස් පියුම යනු පක්ෂය හෙවත් ආශ්‍රයයි. එය විද්‍යමාන වූවක් නොවේ. සංකල්පයකි. එබැවින් එය පියුමක් ලෙසත් සුවදවත් ලෙසත් ඔප්පුකළ නොහැක්කේ විද්‍යමානත්වයක් නැති බැවිනි.

බාධිත

(යසස සාද්ධ්‍යභාව: ප්‍රමාණාන්තරෙණ පක්ෂෙ නිශ්චිත: ස බාධිත: යථා-වන්තිරනුෂ්ණො, ද්‍රව්‍යකාදිනි.) සාධාරණ ඔප්පු කිරීමට දැක්වූ හේතුවට එයම බාධා පැමිණවීමයි. **“ගින්න අනුෂ්ණය. ද්‍රව්‍යයක් වූ බැවිනි.”** මේ නිදසුන අනුව ද්‍රව්‍යයක් වූ සියල්ලම අනුෂ්ණ ද වේ. එය සිදු නොවන්නකි. මෙහි අනුෂ්ණභාවය දත හැක්කේ ද්‍රව්‍යත්වයෙන් නොවන ස්පර්ශයෙනි. ද්‍රව්‍යත්වය අන්‍ය ප්‍රමාණයකි. එය දැක්වීම සාධාරණ ඔප්පු කිරීමට බාධාවක් විය. එබැවින් එය බාධිත හේතුවාසයක් වෙයි.