

පෙරවාද බුදුදහමේ ප්‍රමාණවාදය

පූජ්‍ය හැගොඩ බෙමානඤ්ඤ නාහිමි

සත්‍යාන්වේෂණය නොහොත් යථාචාර්යවය සඳහා උපයෝග කරගතයුතු කරුණු වශයෙන් ඒ ඒ ආවායචාර්යවයන් විසින් තකී න්‍යාය ශාස්ත්‍රයන්හි ප්‍රතින්ත ධර්ම විශේෂ රාශියක් නිර්දේශ කර ඇත. ඒවා නත් අයුරින් විග්‍රහකර ඇති අතර, සිද්ධාන්තයන් වශයෙන් යථාභූතඥානය (ඇතිහැට දැනීම) ලබාගන්නා ක්‍රම හැටියට ඒවාට “ප්‍රමාණය”යි ද, මනාන්තර-විවිධත්වය නිසා “ප්‍රමාණවාදය”යි ද කියනු ලැබේ. බුද්ධපූර්ව සාහිත්‍ය වශයෙන් සැලකෙන වේදයන්හි හා ඇතැම් උපනිෂද් ග්‍රන්ථවල ද ප්‍රමාණවාදයක් පැවැති බවට සාධක එතරම් නැතත් පශ්චාත්බුද්ධ කෘති වූ මෙමනුෂ්‍යපනිෂද්, මුක්තිකොපනිෂද්, තෙත්තරිය, ආරණ්‍යක ආදී උපනිෂද් ග්‍රන්ථවල ද, මනුස්මාති, වරක, රාමායන, න්‍යායසූත්‍ර ආදී වෙනත් ග්‍රන්ථවල ද, සාංඛ්‍ය ආදී දර්ශන ග්‍රන්ථවල ද, මහායානික දිංනාග, ධර්මකීර්ති, ශංකර ස්වාමී ආදී විද්වතුන්ගේ ග්‍රන්ථවල ද ප්‍රමාණවාදය සවිස්තරව සඳහන්ව ඇත්තේ ය. ප්‍රත්‍යක්ෂ, අනුමාන, ආපේත (=ශාබ්ද) උපමාන ආදී වශයෙන් ඒවා ප්‍රතින්ත ය.

ඓතිහාසික වශයෙන් මුල් බුදුදහම ලෙස සැලකෙන පෙරවාද පාලි ත්‍රිපිටකයෙහි බුදුරදුන් විසින් ප්‍රමාණවාදය පිළිබඳව ව්‍යවහාර කර තිබෙන ආකාරය සලකා බැලීම මෙහි ලා අදහස් කෙරේ.

- I. පුග්ගලපඤ්ඤානිප්පකරණයේ:- රූපප්පමාණ, ඝොසප්පමාණ, ලුඛප්පමාණ, ධර්මප්පමාණ යනුවෙන් රූපය ප්‍රමාණකොට ගෙන ප්‍රසන්න වන, එසේම ඝෝෂය, (හඬ) රූක්ෂ පිළිවෙත, ධර්මය අනුව පැහැදීම් ඇතිකර ගන්නා පුද්ගලයන් සතර දෙනෙකුත් ගැන වදාරා තිබෙන ප්‍රසිද්ධ දහම් පාඨය අනුව, බුදුරදුන් ප්‍රමාණ යන්නෙන් මැනගෙන පුද්ගලයන් නිගමනයන් ලබන හැටිත්, එහෙත් ඒ ප්‍රමාණයන් ඒකාන්තයෙන් සත්‍ය නොවන බවත් දක්වා ඇත.
- II. එසේම අභිගුත්තරනිකායේ දසක නිපාතයේ **“මා පුග්ගලෙසු පමාණිකා අනුවත්ථ, මා පුග්ගලෙසු පමාණං ගණ්හිත්ථ”** යන දේශනා පාඨය අනුව පුද්ගලයන් කෙරෙහි ප්‍රාමාණික නොවිය යුතු බවත්, මැනීම් නොකළ යුතු බවත් වදාරා ඇත. පෘථග්ඡනයන් අතර ඒකාන්ත දුශ්ශීලයෙකු හෝ ඒකාන්ත ශීලවත්තයෙකු හෝ නොලැබෙන බැවිනි.
- III. එහෙත් ආදර්ශයට ගත යුතු - ප්‍රමාණ කොට ගත යුතු - පුද්ගලයන් වශයෙන් ශාරිපුත්‍ර - මොද්ගල්‍යායන තෙරවරුන් හික්කුන් විසින් ගත යුතු බව සංයුක්ත නිකායේ **“එසා හික්ඛවෙ තුලා පමාණං, මම සාවකානං යද්දං සාරිපුත්තමොග්ගල්ලානා”** යන වැකියෙන් දැක්වේ.

IV. එසේ ම ලෝකෝත්තර තත්ත්වයට පත් වූ රහතන් වහන්සේ කිසිවක් ප්‍රමාණ වශයෙන් - මැනීමී වශයෙන් නොගන්නා බව සුත්තනිපාතයේ **“අපට්ඨගහස්ස හ පමාණමචී”** යන වචනයෙන් පැහැදිලි වේ.

V. එසේ ම බුදුරජාණන් වහන්සේත්, රහතන් වහන්සේත් කිසිවෙකු විසින් මනිනු ලැබිය හැකි නොවන බවත්, (අප්පමෙය්‍ය බව) මැනිය නොහැකි ගුණයෙන් යුත් බවත් සංයුත්තනිකායේ **“අප්පමෙය්‍යං පමිණන්තො කො’ධ විද්වා විකප්පයෙ, අප්පමෙය්‍යං පමායිනං නිවුතං තං මඤ්ඤෙ පුටුප්පනං”** යන ගාථාපාඨවලින් ද අප්පමාණො බුද්ධො යන්නෙන් ද පැහැදිලි වේ.

VI. අඬුගුත්තර නිකායේ දසක නිපාතයේ **“හත්‍රාහඤ පමාණිකා පමිණන්ති,....පෙ.....තං හි තෙසං හොති අභිතාය දුක්ඛාය”** යන පාඨයෙන් එයා කියන්නේත් මේකයි. අරයා කියන්නේත් එයමයි, කුමක් නිසා එකක් හොඳ ද? එකක් නරක ද? යි කියමින් ප්‍රාමාණිකයන් මනින බවත්, එය ඔවුන්ට අභිත පිණිස දුක් පිණිස පවතින බවත් වදාරා ඇත.

ප්‍රමාණය ද එක්තරා මානයකි. මානය ක්ලේශයකි. රහත් වූ විට එය සහමුලින් ම නැති වේ. එහෙයින් පුද්ගලයන් ප්‍රමාණ කිරීම ම අසත් නිගමනයන් බව බුද්ධමතය යි. එය සමයක් ඥානයක් නොවේ.

බුදුදහමේ සත්‍ය නිණිය කිරීමේ දී සවිජ්ජිරියාව ම පරම නිෂ්ඨාව ලෙස සැලකේ. එනම් නිවණ පසක් කිරීමයි. එය පරම සත්‍යයයි. මනසට විෂය වන්නකි. එහෙත් සම්මුති හෙවත් ව්‍යවහාර වශයෙන් ලෝකයා සත්‍ය වශයෙන් පිළිගන්නා දේ යථාභූත (ඇති හැටි) වශයෙන් දැන ගැනීම ඇස් කන් නාසාදී ඉඳුරන් සයෙන් ම සිදු වන්නේ ය. දඹාන්තරයන්හි **“ප්‍රත්‍යක්ෂ-අනුමාන-ශාබ්ද-උපමාන”** ආදී උපාය මාර්ගවලින් එම දැනීම් ලබන බව උගන්වා ඇති අතර, ඒවා “ප්‍රමාණ” යන නමින් හඳුන්වා ඇත. එහි ප්‍රධාන ඥානෝපාය හෙවත් ප්‍රමාණය “ප්‍රත්‍යක්ෂ”යි. ප්‍රත්‍යක්ෂ - සවිජ්ජිරියා (සාක්ෂාත් කරණය) යන වචන දෙක එක සමාන නොවේ. ඇස් කන් ආදියෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම සවිජ්ජිරියාවට ඇතුළත් නොවන බව යට කියන ලදී.

“පව්වකඛ” (ප්‍රත්‍යක්ෂ) ශබ්දය ත්‍රිපිටක පාලියෙහි යෙදී ඇත්තේ ධම්මසඬ්ඟිණියේ සහ සංයුත්තනිකායේ **“අපව්වකඛකම්මං”** යනුවෙන් දෙතැනක පමණි. අටුවාවල නම් යෙදී ඇත. සාක්ෂාත් කළහුට ප්‍රමාණයක් නැති බව (යට දක්වූ පරිදි) බුදුරදුන් වදාරා ඇති බැවින් ප්‍රත්‍යක්ෂය ප්‍රමාණයක් නොවේ. ප්‍රමාණ කර (මැන) බලා දනගත යුත්තේ අප්‍රත්‍යක්ෂ දෙයකි. එවිට මුල් ම ප්‍රමාණය “අනුමානය” විය යුතු ය. එය බුද්ධ දඹනය අනුව ප්‍රමාණයක් නොවෙතත්, න්‍යාය දඹන අනුව ප්‍රත්‍යක්ෂය ප්‍රමාණයකැයි කිවයුතු වේ. දැනගත්තේ කෙසේ ද? යන ප්‍රශ්නයට දෙන පිළිතුරක් හැටියට එය (ප්‍රත්‍යක්ෂය) ඥානෝපාය ප්‍රභේදයක් වශයෙන් ප්‍රමාණයකි.

මෙම ලිපියේ ප්‍රස්තුතය “ප්‍රමාණවාදය” නිසා ථෙරවාද ධර්මයේ වෛහාර සත්‍යය (සම්මුතිය) පිළිබඳ ව ආර්යයන්ට මෙන් ම පෘථග්ජනයන්ට ද දැනුම් ලබන

ඥානෝපායයන් බුදුන් වදාළ ලෙසින් සැකෙවින් පැහැදිලි කරනු ලැබේ. වෙනත් දැනුවල (තකී-න්‍යාය) මෙන් ම මෙහි ප්‍රත්‍යක්‍ෂ-අනුමාන දෙක ප්‍රමාණ වශයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, ඉන්ද්‍රියාපී සන්නිකෂීයෙන් (ඉදුරන් හා අරමුණු ගැටීමෙන්) ඇති වන ප්‍රත්‍යක්‍ෂඥානය මෙහි **i. දිට්ඨ, ii. සුත, iii. මුත, iv. විඤ්ඤාත** කියා සතර ආකාරයකට බෙදා වදාරා ඇත. එනම්: ඇසින් දුටු දේ “දිට්ඨ” යි ද කණින් ඇසු දේ “සුත” යි ද, නාසය, දිව කය යන තුනෙන් දත් දේ “මුත” යි ද, මනසින් දත් දේ “විඤ්ඤාත” යි ද කියයි.

දෙවන ප්‍රමාණය වශයෙන් අන්‍යයන් දක්වන ලද අනුමාන ඥානය මෙහි (ථෙරවාදයෙහි) **“අච්චයෙකථුණ”** නමින් ප්‍රකාශ වන අතර, ඒ පිළිබඳ වූ ම අනියත ප්‍රමාණ වශයෙන් **i.සද්ධා, ii.රූපි, iii.අනුස්සව, iv.ආකාරපරිච්ඡක්ක, v.දිට්ඨි vi.නිජ්ඣානකඛමන්ති** යන පස් ආකාර ප්‍රමාණභේදයක් ව්‍යවහාර කර ඇත. වෙනත් න්‍යාය දැනුවල එන ශබ්ද (=ආප්ත) උපමාන ආදිය මීට ම ඇතුළත් ව පවතී. පාලි ත්‍රිපිටකයේ (අටුවා හැර) අනුමාන ශබ්දය යෙදී ඇත්තේ විරල වශයෙන් කීප පළක ය. මජ්ඣිමනිකායේ “අනුමාන” නමින් සූත්‍රයක් ම තිබෙන නමුත් එහි එම වචනය ඇතුළත් ව ඇත්තේ **“අත්තනා’ව අත්තානං අනුමිතිච්චං”** යන්නෙහි පමණයි. එහි ද ඇත්තේ යථාචාරානුභවඥාන ප්‍රමාණයක් වශයෙන් නොව සාමාන්‍යයෙන් අනුන් අනුව තමන් මැන බැලීමේ අදහසකි. එනම්: **“අත්තානං උපමං කත්වා හ හනෙය්‍ය”** තමා උපමා කොට අනුන්ට පීඩා නොකළ යුතු බවයි. කෙසේ වෙතත් ප්‍රමාණ විශේෂයක් වශයෙන් අන්‍යයන් දක්වන අනුමානඥානය වෙනත් නම්වලින් ත්‍රිපිටකයෙහි සහ අටුවාවන්හි සඳහන් වේ. යට කී පරිදි **අච්චය - ධර්මච්චය - නයග්ගාහ** ආදී වශයෙනි.

බුදුරදුන් විසින් අනුව දැන ගැනීම (අනුමානය) තකීය නමින් ද, දේශිත අවස්ථා ඇත. “එක්තරා දේවපුත්‍රයෙකු මා වෙත පැමිණ ”ඉදං හි තං ජෙතවනං ඉසිසඬ්ඝනිසෙවිතං” ආදී ගාථා කියූ බව පැවසූ විට, ආනන්ද තෙරුන් විසින් “ඒකාන්තයෙන් ම ඒ අනාථපිණ්ඩික දේව පුත්‍රයා විය යුත්තේ ය. අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා සැරියුත් තෙරුන්ගෙන් බණ අසා ගුණ දැන පැහැදුණේය” යි පවසන ලදී. එවිට බුදුහු **“යාවතකං ඛො ආනන්ද නක්කාය පත්තඛිඛං, අනුප්පත්තං නයා”** (තකීයෙන් දැන ගත යුතු දේ ඔබ දැන ගත්තා.) යි එය නිවැරදි බව වදාළ සේක. ක්‍ෂීණාශ්‍රවයන් කෙරෙහි ගුණ දැන පැහැදීම ස්වරීගාමී පිනක් බව දැනීම මෙහි පූර්ව ප්‍රත්‍යක්‍ෂය යි. පූර්වප්‍රත්‍යක්‍ෂයන් අනුව දැන ගැනීම අනුමාන ප්‍රමාණය යි.

බෞද්ධ දැනනය ප්‍රත්‍යක්‍ෂවාදී එකකැ යි කියන බොහෝ විද්වතුන් හුදු “සච්ඡකිරියාව” ම එහි පවතින එක ම ප්‍රමාණය යි පවසන අතර, මහායාන දාර්ශනික ධර්ම කීර්ති ආචාර්යාපාදයන් න්‍යාය බිඤ්චේ **ප්‍රත්‍යක්‍ෂ, අනුමාන** දෙක ම ප්‍රමාණ වශයෙන් ගෙන විස්තර කර ඇත. චතුරායඪී සත්‍යාවබෝධයෙන් නිව්‍යාණය සාක්‍ෂාත් කිරීම බෞද්ධ පරමාපීය බැවින් එහි කළහුට ප්‍රමාණයක් නැති බව අත්ඝගතස්ස න පමාණමඤ්චී යන බුද්ධවචනයෙන් ඔප්පු වන බැවින් දැනුම් (ඥායධර්ම) ලැබීමට ප්‍රමාණ ඇතත්, එනම් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ අනුමාන දෙකෙන් සමයග්ඥාන ලබනත් ආයඪීයා- විශේෂයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ (අප්පමාණො බුද්ධො) යි ප්‍රමාණවාදයට හසු නොවන බවත්, “අප්පමෙය්‍ය” හෙවත් අනුන් විසින් නොමැනිය හැකි බවත් සැලකිය යුත්තේ ය.

විද්‍යාදය
ධර්මශාස්ත්‍රීය සම්මුතය
මහගොඩ ශ්‍රී ඥානේශ්වර නාහිමි උපහාර කලාපය
1995
පිටු, 13-15