

ගැටුම් හා අර්බුද ඇතිවීම සඳහා දැඩි තෘෂ්ණාව බලපාන
ආකාරය; පඤ්චතන්ත්‍රය; හා හිතෝපදේශය ඇසුරෙන්
කෙරෙන විමසුමක්

How Intense Avarice Affects Conflicts and Crises; an Inquiry
Based on Pañcatantra and Hitopadeśa

කරදගොල්ලේ සෝහිත හිමි

Abstract

Pañcatantra and Hitopadeśa are the great books of Sanskrit didactic literature. Especially these books have written with the aim of providing advice for governance. Various stories and incidents have been used to achieve that purpose. It is very important that the stories and events have been described using different animal characters and human characters. According to those stories, we can recognize that, due to the different behavior patterns of people, they face various conflicts and crises. There are many reasons for such conflicts and problems. Ignorance, Misbehavior, Avarice, Misunderstanding, Inappropriate speech, Intolerance of other opinions.

Accordingly, it is possible to identify how people face many conflicts and problems due to avarice. According to Pañcatantra and Hitopadeśa, avarice for power, avarice for possessions, avarice for various objects, etc. can be identified as ways by which people face conflicts and problems. Therefore, this study describes how people face conflicts and crises due to avarice with reference to the Pañcatantra and Hitopadeśa.

Keywords:- Pañcatantra, Hitopadeśa, avarice, conflicts, crises

හැඳින්වීම

සංස්කෘත උපදේශ සාහිත්‍යාගත පඤ්චතන්ත්‍රය හා හිතෝපදේශය මගින් රාජ්‍ය පාලනයට අදාළ නීති ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ අවබෝධය ලබා දෙයි. විශේෂයෙන් පඤ්චතන්ත්‍රය හා හිතෝපදේශයට ගැටුම් හා ප්‍රශ්න ඇතිවීම සඳහා බලපාන සාධක වශයෙන් අර්ථාන්විත පාලනයක් ගෙන යා හැකි දේශපාලන ව්‍යුහයක් නොමැති වීම හා පිළිගත හැකි දේශසීමාවන් නොතිබීම, ජනවාර්ගික සාධක, දේශපාලන සාධක, ආර්ථික හා සාමාජීය සාධක හා සංස්කෘතික සාධක යන කාරණාවන් හඳුනාගැනීමට හැකිවේ. එම සාධක මුල්කොට පුද්ගල සන්තානගතව හා සමාජයේ ජීවත්වන්නවුන් අතර ගැටුම් හා අර්බුද ප්‍රභවයෙහිලා මෙන්ම විනාශය පිණිස බලපාන සර්වකාලීන වූ හේතු රාශියක් විස්තර කරයි. පඤ්චතන්ත්‍රයේ හා හිතෝපදේශයේ විස්තර කරන එම හේතු අතර නුගත්කම, තෘෂ්ණාව, වැරදි හැසිරීම, වැරදි වැටහීම, නුසුදුසු භාෂණය, අන්‍ය මත නො ඉවසීම ආදී හේතු දක්නට ලැබේ. එම හේතූන් කරණ කොටගෙන පුද්ගල සන්තානගතව ඇති වන විපර්යාසයෙන් ඔවුන් කායිකව හා මානසිකව වෙහෙසට, පසුතැවීමට හා කනස්සල්ලට පත්වන බවත් එයම සමාජ දේහය තුළ විවිධ ගැටුම් හා අර්බුද නිර්මාණය වීමට බලපාන බව හඳුනාගත හැකිවේ. මෙම පර්යේෂණය මගින් ගෙනහැර දැක්වීමට උත්සුක වනුයේ ගැටුම් හා අර්බුද ඇතිවීම සඳහා දැඩි තෘෂ්ණාව බලපාන ආකාරය පිළිබඳව ය.

පර්යේෂණ ගැටලුව

පඤ්චතන්ත්‍රය හා හිතෝපදේශය තුළ අන්තර්ගත කථා හා සංසිද්ධීන් මගින් විස්තර කරන ආකාරයට ගැටුම් හා අර්බුද ඇති වීම සඳහා දැඩි තෘෂ්ණාව හේතු වී ඇත් ද ?

පර්යේෂණ අරමුණු

පඤ්චතන්ත්‍රයේ හා හිතෝපදේශයෙහි දැඩි තෘෂ්ණාව ගැටුම් හා අර්බුද ඇතිවීමට හේතුවන අකාරය හඳුනාගැනීම

පර්යේෂණයේ වැදගත්කම

සංස්කෘත උපදේශ සාහිත්‍යාගත පඤ්චතන්ත්‍රය හා හිතෝපදේශය පිළිබඳ සාහිත්‍යාත්මක වශයෙන් කරන ලද අධ්‍යයනයන් බොහෝමයක් දක්නට ඇත. එහිදී වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කොට ඇත්තේ එම ග්‍රන්ථයන්හි අන්තර්ගතය හා විවිධ සංස්කරණයන් පිළිබඳවය. විශේෂයෙන් රාජ්‍ය පාලනයට අදාළ නීති ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ අවබෝධය ලබාදෙන එම ග්‍රන්ථයන්හි උපයුක්ත කථාන්දර හා සිද්ධීන් මගින් විස්තර කරන ගැටුම් හා අර්බුද ඇතිවීමට මූලික වන කරුණු පිළිබඳ කරන ලද අධ්‍යයන නොමැති තරම්ය. දැඩි තෘෂ්ණාව අර්බුද හා ගැටලු ඇතිවීම සඳහා බලපාන්නා වූ ප්‍රධාන හේතුවක් වශයෙන් පඤ්චතන්ත්‍රය හා හිතෝපදේශය තුළ විස්තර කෙරේ. ඒ අනුව ගැටුම් හා අර්බුද ඇතිවීම සඳහා බලපානු ලබන හේතු පිළිබඳ සංස්කෘත උපදේශ සාහිත්‍යාගත තොරතුරු අධ්‍යයනය කරනු ලබන විද්‍යාර්ථීන්ට මෙම විමර්ශනය මහත් පිටුබලයක් වේ.

පර්යේෂණ සීමා

මෙම පර්යේෂණයේදී ගැටුම් හා අර්බුද ඇතිවීම සඳහා දැඩි තෘෂ්ණාව බලපාන ආකාරය පිළිබඳ නිර්ණය කිරීමෙහිලා විෂ්ණුශර්මන් පඬිවරයාගේ පඤ්චතන්ත්‍රය හා නාරායණ ශර්මන් පඬිවරයාගේ හිතෝපදේශය යන ග්‍රන්ථ ද්වයය පරිශීලනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර එම පුරාතන කෘතීන්හි අන්තර්ගත කථාන්දර හා සිද්ධීන් විමර්ශනයට භාජනය කෙරේ. එහිලා උක්ත කෘති සඳහා M.R.Kale මහතා විසින් සංස්කරණය කරන ලද මූලපාඨ ඇතුළත් ග්‍රන්ථ භාවිත කෙරේ.

සාහිත්‍ය විමර්ශන

පඤ්චතන්ත්‍රය හා හිතෝපදේශය පිළිබඳ සිදුකරන ලද අධ්‍යයනයන් පිළිබඳ විමසා බැලීමේදී Franklin Edgerton මහතා විසින් රචනා කරන ලද ‘The Panchatantra Reconstructed Vol. II’ (1924) කෘතියෙහි පඤ්චතන්ත්‍රයේ හා හිතෝපදේශයේ අන්තර්ගතය පිළිබඳවත්, ඒවායෙහි විවිධ සංස්කරණයන් පිළිබඳව දක්නට ලැබෙන විවිධ මතවාද පිළිබඳවත් ඉතා දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කර දක්වයි.

නමුත් එම කෘතීන්හි අන්තර්ගත ගැටුම් හා අර්බුද ඇතිවීමෙහිලා හේතු වන කාරණාවන් පිළිබඳ කරනු ලබන විස්තර කථනයන් දක්නට නොමැත.

A.B Keith මහතා විසින් රචනා කරන ලද ‘A History of Sankrit Literature’ (1928) කෘතියෙහි පඤ්චතන්ත්‍රයේ හා හිතෝපදේශයෙහි කර්තෘ, කාලය හා අන්තර්ගතය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන අතර මෙම පර්යේෂණය සඳහා ප්‍රස්තුතාගත මාතෘකාව පිළිබඳ කරුණු ගෙන හැර දැක්වීමක් සිදු නොවේ.

A.A. Macdonal මහතා සිය ‘A History of Sanskrit Literature’ (1899) නම් කෘතියෙහි ද ජී.එස්.බී. සේනානායක මහතා සිය ‘සංස්කෘත සාහිත්‍යය’ (1960) නම් කෘතියෙහි ද තත් කෘතීන්හි කර්තෘ, කාලය හා අන්තර්ගතය පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරන අතර තත් කෘතීන්හි විස්තරන වන කථා හා සිද්ධීන් මගින් නිරූපණය වන ගැටුම් හා අර්බුද ඇතිවීමට බලපාන හේතු පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් නොකරයි.

මෙතෙක් සලකා බලන කල පඤ්චතන්ත්‍රයෙහි හා හිතෝපදේශයෙහි අන්තර්ගත කථාන්දර හා සිද්ධීන් මගින් නිරූපිත ගැටුම් හා අර්බුද ඇතිවීමට බලපාන හේතු පිළිබඳ සිදුකරනු ලබන අධ්‍යයනයක් සිදුව නොමැති බව පැහැදිලි කළ හැකිය. එනිසාම ගැටුම් හා අර්බුද ඇතිවීම සඳහා දැඩි තෘෂ්ණාව බලපාන ආකාරය පඤ්චතන්ත්‍රය හා හිතෝපදේශය තුළ අන්තර්ගත කථා හා සිද්ධීන් මගින් විශද වන ආකාරය පිළිබඳව ද ප්‍රාමාණික අධ්‍යයනයක් සිදුව නොමැත.

පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය

ගුණාත්මක පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය යටතේ තේමා විශ්ලේෂණ හා සංඛාර පර්යේෂණ ක්‍රමය මෙහිදී උපයුක්ත කරගනු ලැබේ. සංස්කෘත උපදේශ සාහිත්‍යයේ එන විෂ්ණුශර්මන්ගේ පඤ්චතන්ත්‍රය හා නාරායණශර්මන්ගේ හිතෝපදේශය යන කෘතීන් සඳහා ලියැවී ඇති අටුවා, පරිවර්තන හා වෙනත් විස්තරකථනයන් පරිශීලනය කෙරේ.

උපන්‍යාසය

පඤ්චනන්ත්‍රයේ හා හිතෝපදේශයේ ලක්ෂිත කථාවන්ට හා සිද්ධීන්ට අනුව ගැටුම් හා අර්බුද ඇතිවීම සඳහා දැඩි තෘෂ්ණාව බලපා ඇත.

සාකච්ඡාව හා ප්‍රතිඵල

පුද්ගලයා ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් හා සාමාජීය වශයෙන් ගැටුම් සඳහා යොමු කරවන ප්‍රධාන සාධකයක් ලෙස හඳුනාගත හැකි කාරණයක් නම් දැඩි තෘෂ්ණාව යි. දැඩි තෘෂ්ණාව නිසා ශෝකය හා බිය හටගන්නා බවත් එයින් මිදුණු පුද්ගලයාට ශෝකයක් හෝ බියක් ඇති නොවේ යැයි බෞද්ධ දර්ශනයේ දී උගන්වයි.

තණ්හාය ජායතී සොකො- තණ්හාය ජායතී භයං- තණ්හාය විප්පමුත්තස්ස- නත්ථී සොකො කුතො භයං (ධම්මපද විචරණය, මොරගොල්ලේ සිරි ඤාණොභාස තිස්ස හිමි, 2007:441).

එලෙසම බුදුදහමේ ඉගැන්වෙන පරම නිෂ්ඨාව වූ නිවන් සාක්ෂාත් කරගැනීම 'තණ්හාව' ඝෂය කිරීමෙන් හෙවත් නැති කිරීමෙන් ලබාගත හැකි බව උගන්වයි.

තණ්හක්ඛයො විරාගො නිරොධො නිබ්බානන්ති' (ම.නි. මහාමාලුඛකා සුත්ත, 1956:170).

මෙම තණ්හාව නිසා මිනිසා මෙලොව පරලොව දැඩි වෙහෙසට දුකට පත්වන ආකාරය බුදුදහමේ උගන්වා ඇත.

සංස්කෘත උපදේශ සාහිත්‍යයේ ද දැඩි තෘෂ්ණාව නිසා පුද්ගලයා ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් හා සාමාජීය වශයෙන් වෙහෙසට දුකට පත්වන ආකාරයත් එනිසා ම විවිධ වූ ගැටුම්වලට මුහුණ පාන්නට සිදුවන ආකාරයත් විවිධ කථාන්දර උපයෝගී කොටගෙන උගන්වා ඇත. පුද්ගලයා මානසික වශයෙන් පසුතැවීමට හා කරදරයන්ට ලක් වී ජීවිතයෙන් පවා වන්දිගෙවීමට සිදුවන අවස්ථාවන්ට මුහුණ පෑමට දැඩි තෘෂ්ණාව හේතු වන ආකාරය සදුපදේශාත්මකව ගෙනහැර දක්වයි. තමන් කිසිසේත් බලාපොරොත්තු නොවන කරදරවලට හා හිරිහැරයන්ට දැඩි තෘෂ්ණාව මග පාදන බව උගන්වයි.

එමෙන්ම දැඩි තෘෂ්ණාව නිසා මිනිසුන් විරසකයට පත් කරමින් තම වාසිය සලකා ඇතැම් අය විසින් ගැටුම් නිර්මාණය කිරීමට ද හැකියාව පවතී. එමගින් සිදුවන්නේ කිසිදු වරදක් නොකළ, ඉතා සහෝදරත්වයෙන් සිටින දෙදෙනෙකු හෝ පිරිසක් වෙන්ව බෙදී ගොස් විරසකව කටයුතු කිරීම මෙන්ම එකිනෙකාට විරුද්ධව අවි අමෝරා යුද වැදීමයි. එහි අවසන් ප්‍රතිඵලය වන්නේ ඉතා බරපතල දේපළ හා ජීවිතහානි සිදුවීමයි. පඤ්චතන්ත්‍රය හා හිතෝපදේශය යන ග්‍රන්ථ ද්වයෙහිම සුභාද්දේශ කාණ්ඩයේ ප්‍රධාන කථාව වශයෙන් පඨිත පිංගලක හා සංජීවක දෙදෙනාගේ මිත්‍රත්වය කරටක හා දමනක නම් සිවලුන් දෙදෙනාගේ උපක්‍රම මගින් බිඳීයන අයුරු දක්වන කථාන්දරය මේ සඳහා මහාර්ෂි වූ නිදර්ශනයකි.

වනයෙහි සිංහ වෘෂභ දෙදෙනෙකුගේ වැඩෙන්නා වූ මහත් වූ සෙනෙහස කේලාමි කියන ඉතා ලොල් වූ සිවලෙකු විසින් නසන ලදී. (Kale, 1969:03, (Kale, 1967:32).

වර්ධමාන නම් වෙළෙන්දෙකුගේ සංජීවක නම් ගොනකු වෙළඳාම පිණිස ගැලක යොදා යන විට අතරමගදී මඩෙහි එරෙයි. උග්‍රව එයින් ගොඩගැනීමට උත්සාහ කළ ද එය වාර්ථ වෙයි. එනිසා උග්‍ර අතහැර යන අතර සංජීවකයා ද කෙසේ හෝ මඩෙන් ගොඩවින් රිසි සේ ළා තණ කොළ කමින් ගං ඉවුරක හැසිරෙන්නේ ඉතා පුෂ්ටිමත් අඟ පසඟ ඇත්තේ මහ හඬින් නාද කරයි. එම වනයෙහි සිටි පිංගලක නම් සිංහයා එම හඬ අසා බිය වී ජලය පවා නොබී ආරක්‍ෂාව තරකොට සිටියි. මෙය දකින ඇමති පුත්‍ර වූ සේවයෙන් පහකළ දමනක හා කරටක නම් සිවලුන් දෙදෙනා පිංගලක සමීපයට ගොස් කරුණු විමසා සංජීවක පිළිබඳ සොයා බලයි. ඒ අනුව සියලු කරුණු දැනගෙන පිංගලක හා සංජීවක දෙදෙනාගේ මිත්‍රත්වය ඇති කරයි. ඉන්පසු මේ දෙදෙනා දැඩි මිත්‍රත්වයෙන් ධාර්මික කථා සල්ලාපයෙන් කාලය ගතකරන්නට විය. මේ හේතුවෙන් කරටක හා දමනක දෙදෙනාට කරන ලද සැලකීම ද අඩුවෙයි. සංජීවක සමඟ ඇති මිත්‍ර සන්ථවයෙන් කාලය ගත කිරීම හේතුවෙන් පිංගලක දඩයමේ යෑම ද නොතකා හරින ලදී. මෙය තමන්ගේ දිවි පැවැත්මට බරපතල තර්ජනයක් බව සිතන දමනක තමන්ට ලැබෙන ලාභය පිළිබඳ වූ දැඩි ලෝභයෙන් කේලාමි කියා පිංගලක හා සංජීවක දෙදෙනාගේ මිත්‍රත්වය බිඳ දමයි. එහි අවසානය කෙතෙක් ද යත් දෙදෙනා යුද වදින අතර පිංගලක අතින් සංජීවකයා මරණයට පත්වෙයි. (Kale, 1969:01-92).

උක්ත සිදුවීමෙහි සංජීවක හා පිංගලක දෙදෙනා අතර මිත්‍රත්වය ඇති කරන්නේත් බිඳ දමන්නේත් දැඩි තෘෂ්ණාව මුල්කොට කටයුතු කරන ලද සිවලෙකු විසින් ය. ඔහු තමන්ට ලැබෙන ලාභ ප්‍රයෝජන ආදිය අහිමි වූ විට ඒවා නැවත ලබාගැනීම සඳහා ලෝභී සිතින් කටයුතු කොට දෙදෙනෙකු අතර ගැටුමක් ඇති කරයි. එමෙන්ම පිංගලකයා ද තම බලයට ලෝභී වී සංජීවක තම රජකම පැහැර ගැනීමට සැරසෙන්නේ යැයි සිතා මෙම ගැටුමට මුල් වී තම මිත්‍රත්වය කෙලෙසා ගන්නා අතර සැබෑ මිතුරෙකු ද අහිමි කරගනී. ඒ බලයට, නිලයට, ප්‍රභූත්වයට ලෝභී සිතින් කටයුතු කරන්නට යාම නිසාවෙනි. එමෙන්ම මෙයින් පැහැදිලි වන අනෙක් කරුණ නම් ලෝභී භාවය පුද්ගල අභ්‍යන්තරයේ හටගෙන එය ගැටුමක් දක්වා වර්ධනය වී පුද්ගල ජීවිත අහිමි වන තත්වය දක්වා එය උඩු දුවන බවයි.

එමෙන්ම හිතෝපදේශයේ මිත්‍රලාභ කථා සංග්‍රහයේ සඳහන් රන් වළල්ලකට ලොල් වූ මගියා පිළිබඳ කථාව ද මෙයට කදිම නිදසුනකි. එම කථාව මෙසේ ය.

දක්ෂිණාරණයෙහි එක් ව්‍යාඝ්‍රයෙක් විල් ඉවුරක කුස තණ ගත් අතැතිව සිට පින්වන්නී, මේ රන් වළල්ල ගනු මැනවැයි ප්‍රකාශ කරයි. ලෝභී මගියෙක් මේ රන් වළල්ල දැක මෙය වාසනාවට ලැබෙන්නකි. නමුත් මේ ව්‍යාඝ්‍රයා කෙරෙහි මොන විශ්වාසයක් දැයි සිතා 'තා විශ්වාස කළ නොහැකැයි' මගියා ව්‍යාඝ්‍රයාට කීවේය. ව්‍යාඝ්‍රයා ද වාටු බස් කියමින් තමා කෙරෙහි බිය නොවිය යුතු බවත් කරදරයක් නොකරන බවත් පවසමින් රන් වළල්ල ගන්න යැයි මගියාට පැවසීය. එයින් රැවටුණු ලෝභී මගියා ව්‍යාඝ්‍රයා කී පරිදි ස්නානය කොට විලට පිවිසියේය. මඩෙහි ඵරුණු මගියා වෙත ව්‍යාඝ්‍රයා අවුත් ඔහු මරා කෑවේය. (Kale, 1967:06-07).

මෙම කථාවෙන් ද පැහැදිලි කරනු ලබන්නේ දැඩි තෘෂ්ණාව නිසා මිනිසුන්ගේ ජීවිත ද ඉතා අවාසනාවන්ත ආකාරයෙන් අහිමි වෙන බවයි. දැඩි තෘෂ්ණාවෙන් කටයුතු කරන්නට යෑම නිසා පුද්ගලයන් ගැටුම්වලට යොමු වන ආකාරය මෙන්ම එමගින් ජීවිත විනාශ වන ආකාරය ද පැහැදිලි කරනු ලැබේ. හිතෝපදේශයේ මිත්‍රලාභයේ එන තවත් කථාවක් මෙසේය.

චිත්‍රශ්‍රීව නම් පරෙවියා සිය පිරිස සමග කැම සොයා අහසේ පියාඹා යන විට, පරෙවියෝ කැලයේ විසිර පවතින සහල් කැබලි දැක ඒවා කැමට උත්සුක වෙති. එම අවස්ථාවේ චිත්‍රශ්‍රීව සඳහන් කරන්නේ 'මේ කැලයේ සහල් කැබලි තිබෙනවා යනු' කිසිවෙකු විසින් අටවන ලද උගුලක් විය හැකි බවයි. එහෙයින් එතැනට යෑමෙන් වැළකී සිටීම වඩා සුදුසු බවයි. නමුත් එයට ඇහුම්කන් නොදී ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහස් දැරූ පරෙවියෙකුගේ අදහසට එකතුව ආහාරයේ ලොල් වී සියලුදෙනා සහල් කැබලි කැමට එතැනට පිවිසෙති. එයින් සිදුවන්නේ වැද්දෙකු විසින් අටවා තිබූ දැලෙහි සියලු පරෙවියන් පැටලී දැඩි දුකට පීඩාවට පත්වීමයි. (Kale, 1967:01-08).

උක්ත කථාවේ සඳහන් පරෙවි රංචුව දැලෙහි පැටලෙන්නේ ද දැඩි තෘෂ්ණාව හේතුවෙන් නුසුදුසු තැනක තිබූ සහල් කැබලි කැමට යාමෙනි. එයින් එම සියලුදෙනා දුකට හා පීඩාවට පත්වෙයි. මේ අනුව පුද්ගල සන්තානගත තෘෂ්ණාව දැඩි වී තර්ක විතර්ක කරගනිමින් ගැටුම් ඇති කරගැනීමේ තත්වයට වර්ධනය වන ආකාරයත් එයින් එක් අයෙකුට පමණක් නොව බොහෝ පිරිසකට දුකට පීඩාවට හා සන්තාපයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන බවත් පැහැදිලි වෙයි. එහෙයින් එකී කාරණයෙන් ද ගැටුම් ඇති වීමට තෘෂ්ණාව හේතුවන බව තේරුම් ගත හැකිවෙයි.

එමෙන්ම, හිතෝපදේශයේ මිත්‍රලාභයේ එන තවත් කථාවක් මෙසේය.

කලාශ්‍ය කටකයේ හෙරව නම් වැද්දෙක් වින්ධ්‍යා වනයට ගොස් මුවෙකු මරා ගෙනෙන විට උගරෙකු දැක උගරාට සිය දුන්නෙන් විද්දේය. උගරා හි පහර වැදී දරුණු ගෙරවීම් කරමින් වැද්දාගේ අණ්ඩකෝෂ ප්‍රදේශයට පහර දී මැරී වැටෙයි. උගරාගේ එම පහරින් වැද්දා ද ජීවිතක්‍ෂයට පත්විය. මොවුන් දෙදෙනාගේ පා ගැටීමෙන් අසල සිටි සර්පයෙකු ද මරණයට පත්විය. දීර්ඝසරාව නම් සිවලෙක් ආහාර සොයා ඇවිදින්නේ මැරුණු මිනිසා, මුවා, උගරා සහ සර්පයා දැක, 'අහෝ මට ලොකු ආහාරයක් ලැබුණි. මෙයින් මට මාස ගණනක් ජීවත් විය හැකි' යැයි කල්පනා කොට පළමුව රස නැති නහර වැලින් කළ දුනුවැල කමිසි සිතා එය හපන විට දුන්න ගැස්සී පපුවේ ඇති මරණයට පත්විය. (Kale, 1967:24-25).

උක්ත කථාවෙන් ද පැහැදිලි කරන්නේ දැඩි තෘෂ්ණාව නිසා මිනිසුන් මරණයට පත්වන ආකාරය හා නිස්කාරණයේ තම ජීවිතය

අහිමි කරගන්නා ආකාරයයි. ලෝභයෙන් කටයුතු කරන්නට උත්සුක වන කවර අයෙකු වුව ද එයින් විපතට පත්වන ආකාරය මෙම කථාවෙන් පැහැදිලි වෙයි.

එමෙන්ම දැඩි තෘෂ්ණාව හා ආශාව හේතුකොට ගෙන මිනිසුන් කායික හා මානසික වශයෙන් පීඩාවට පත්වනවා පමණක් නොව තමන්ට ලැබෙමින් පැවති ලාභයෙන් ගිලිහී ජීවිතය පවා අහිමි කර ගන්නා තත්ත්වයට පත්වන බව පසුදිනන්තුයේ කාකොලුකිය කාණ්ඩයේ අන්තර්ගත 05වන කථාවේ හරිදත්ත නම් ගොවියාගේ වෘත්තාන්තයෙන් පැහැදිලි වෙයි.

කිසියම් ප්‍රදේශයක හරිදත්ත නම් බමුණෙකු කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදුණ ද ඔහුගේ එම කටයුතු නිෂ්ඵල විය. ශ්‍රීෂ්ම කලය අවසානයේ එක්තරා මධ්‍යන්තයක ගස් සෙවණක් යට නිදා සිටින ඔහුට කුඹුර සමීපයේ ඇති කුඹසකින් හිස එළියට දමා සිටින විශාල නාගයෙකු දක්නට ලැබුණි. නාගයා දැකීමෙන් 'මේ මෙම කුඹුරට අධිපති දෙවියා යග කිසිදිනක මා එම දෙවියන්ට පූජා නොපැවැත් වූ හෙයින් තම කටයුතු නිෂ්ඵල වී යැයි' සිතා කෙසේ හෝ කිරි ටිකක් සොයාගෙන භාජනයකට දමා කුඹස සමීපයේ තබා නිවසට ගියේය. පසුදින පැමිණ බලන විට එම භාජනයේ රන් කාසියක් විය. මෙලෙස දිනපතා නාගයාට කිරි තබා රන් කාසියක් ලබයි. දිනක් හරිදත්තට නගරයට යාමට සිදුවී එම කාර්යය තම පුතුවට භාරදෙන ලදී. ඔහු ද එසේ කිරි දී පසුදින බලන විට රන් කාසිය දැක කුඹස විශාල රන් කාසි තොග යක් ඇත. එම රන් කාසි මේ නාගයා විසින් රකිනු ඇතැයි සිතා පසුදින කිරි බඳුනක් හා මුගුරක් රැගෙන ගොස් කුඹස සමීපයේ කිරි බඳුන තබා නාගයා පිටතට පැමිණෙන තුරු බලා සිටියේය. නාගයා පිටතට පැමිණි පසු උඟට මුගුරෙන් පහර දුන් අතර එම පහර කාගෙනම නාගයා ද බ්‍රාහ්මණ පුත්‍රයාට දෂ්ට කළේය. එයින් ඔහු මරණයට පත් විය. (Kale, 1969:157-158).

මෙම කථාවේ බ්‍රාහ්මණ පුත්‍රයාගේ මරණයට හේතු වූයේ කරුණු හරිහැටි නො දැන දැඩි තෘෂ්ණාව හා ආශාවෙන් කටයුතු කරන්නට වීම නිසාවෙනි. පුද්ගල අභ්‍යන්තරයෙහි ඇති වන්නා වූ මෙම ලෝභය නිසා එම පුද්ගලයා පමණක් නොව ඔහුට සම්බන්ධ සියලුදෙනාත් සමස්ත සමාජයත් දුකට කනගාටුවට ලක්වන ආකාරය දක්නට ලැබේ.

දැඩි තෘෂ්ණාව මිනිසුන් කායිකව හා මානසිකව දැඩි අපහසුතාවන්ට මෙන්ම කරදරයන්ට ලක්කරන බවට සාධක සපයන තව ද කථාවක් හිතෝපදේශයේ සුභාද්ලාහයේ අන්තර්ගත වන්නේ මෙසේයි.

බුන්මාරණයෙහි කර්පුර තිලක නම් ඇතෙක් වාසය කළ අතර එහිම සිටි සිවල්ලු මෙම ඇතා මැරුණහොත් උග්‍රගේ මස් තමන්ට මාස ගණනාවකට සැලෙන බව ප්‍රකාශ කළහ. මෙය දැනගත් එක් මහලු සිවලෙක් මාගේ උපායෙන් ඔහු මරණයට පත් කරන්නෙමි, ප්‍රකාශ කොට එම ඇතා වෙත ගොස් අටග පිහිටුවා වැඳ ‘ස්වාමීනි, මේ වනයෙහි සිටුවා වුන් විසින් ඔබවහන්සේ රජකමට පත්කරගන්නා ලදී. අභිෂේකයට සුදුසු වේලාව පැමිණ ඇත. එහෙයින් ඉක්මනින් වැඩමවන සේක්වායි.’ ආරාධනා කොට ආපසු ගියේය. රාජ්‍ය ලෝභයෙන් මැඩුණු සිත් ඇති ඇතා සිවලා පසුපස දුවන්නේ මඩෙහි එරුණේය. සිවලාගෙන් දැන් කුමක් කළ යුතු දැයි ඇතා විමසූ විට මාගේ චලිතයෙන් අල්ලා ගොඩට එන්න යැයි සරදම් කරයි. මරණයට පත් ඇතා සිවලුන් විසින් කන ලදී. (Kale, 1967:29-30).

මෙම කථාවේ සඳහන් ඇතා මරණයට පත්වන්නේ දැඩි ලෝභය නිසා ය. එපමණක් නොව එම දැඩි තෘෂ්ණාව නිසාම ඔහු මහලු සිවලාගේ සරදමට ද ලක්වෙයි. මෙයින් ද පැහැදිලි වන්නේ දැඩි ලෝභය පුද්ගලයා දුකට අපහසුතාවට පත්කර තම ජීවිතය ද අහිමි වන තත්වයට පත්කරන බවයි.

එමෙන්ම දැඩි තෘෂ්ණාව නිසා පුද්ගලයන්ට විවිධ ආකාරයේ කායික හා මානසික ගැටුම්වලට මුහුණදීමට සිදුවන බව ප්‍රකාශ කෙරෙන කථා අතර තුංගබල නම් රාජකුමාරයා, වෙළෙන්දා සහ ඔහුගේ බිරිය පිළිබඳ කථාව රසවත් ය.

කන්‍යාකුඛ්‍යෙහි වීරසේන නම් රජ වීරපුර නගරයෙහි ධනවත් වූ තුංගබල නම් කුමාරයෙක් යුවරජ තනතුරට පත් කළේය. මොහු දිනක් නුවර හැසිරෙන විට ලාවණ්‍යවතී නම් රූමත් වෙළඳ බිරිඳක් දැක සිත් ඇති කරගත්තේය. ලාවණ්‍යවතී ද ඔහුට ආසක්ත වූ නමුත් ‘මම පතිව්‍රතාවක්මි. පරපුරුෂ ස්පර්ශයකුදු නො ඉවසමි. මගේ ස්වාමියා යමක් අණවා නම් එය කී සැටියෙන්ම කරමියි.’ කීවාය. තුංගබලට ඒ සියලු පුවත් කී විට එයට උපායක් යෙදීමට කුට්ටනියට පැවසීය. ඒ අනුව ඇයගේ උපදෙස් මත වාරුඳත්ත නම් වෙළඳ පුත්‍රයා රාජ සේවකයෙකු කොට ඔහු විශ්වාස කටයුතුවල යෙදවීය.

ඒ අනුව තුංගබල සියලු ආහරණයන්ගෙන් සැරසී අද පටන් මා ගෞරීව්‍රතය එක් මසක් පිරිය යුතු යැයි කියා දිනපතා බාල යොවුන් එක අගනක් ගෙනත් දිය යුතු යැයි අණ කළේය. ඔබ ගෙන එන ඇය මව්පියන් පූජා සත්කාරයෙන් ගෞරව ලබන්නීය. වාරදැක්ක එසේ යොවුන් තරුණයන් ලැබීමට සලස්වා රහසිගතව යුවරජුගේ ක්‍රියාව දෙස බලාසිටියේය. යුවරජු ඔවුන්ට දුරසිට වස්ත්‍රාහරණ දී පූජා කොට ආරක්ෂාව සලස්වා යවයි. වෙළඳ පුත්‍රයා එයින් ලැබූ විශ්වාස ඇත්තේ ධනයට ලෝභයෙන් තම බිරිය වූ ලාවණාවතිය ද රජුවෙත යැවීය. රජු ද ඇය වැළඳගෙන සතුටු සිතින් ඇය සමඟ සයනය කරනු දැක මුළා වූ වාරදැක්ක අතිශයින් කලකිරීමට පත්වීය. (Kale, 1967:28-30).

මෙම කථා පුවතින් හෙළිවන්නේ ද දැඩි තෘෂ්ණාව පුද්ගලයාගේ මානසික අසහනයට කලකිරීමට හේතු වන ආකාරයයි. උක්ත කථාවේ වාරදැක්ක නම් වෙළඳ පුත්‍රයාට අපහසුතාවට කලකිරීමට පත්වීමට සිදුවූයේ තමාගේ දැඩි තෘෂ්ණාව හේතුවෙන් රජුගේ ධනය ලබාගැනීමට උත්සාහ කිරීම නිසාවෙනි. තමන් ම තම බිරිඳ අයථා හැසිරීමකට යොමු කරවීම හේතුවෙන් ඔහු දැඩි කම්පනයට කලකිරීමට පත්වෙයි.

පඤ්චතන්ත්‍රයේ සුභාද්භේද කථා සංග්‍රහයේ සඳහන් දැඩි ලෝලත්වය නිසා විනාශයට පත්වන ආකාරය දක්වන තවත් කථාවක් මෙසේය.

කිසියම් වන ප්‍රදේශයක නොයෙක් මසුන්ගෙන් පිරිපුන් විලක් සමීපයෙහි වයසට පත් කොකෙක් බඩසයින් පීඩිතව හඬන්නට විය. මෙය දුටු එහි සිටි කකුළුවෙක් කුමක් නිසා ආහාර නොගෙන මෙලෙස හඬමින් සිටින්නේදැයි විමසයි. එවිට කොකා පවසන්නේ දොළොස් වර්ෂයකින් වැසි නොලැබෙන බව දෙවඟුණකු මගින් දැනගත් බවත් එහෙයින් මේ විලෙහි සිටින සියලු මසුන්ගේ විනාශය පිළිබඳ සිතෙන විට එය ඉවසනු නොහැකිව හඬන බවයි. මෙය දැනගත් විලෙහි සිටින මසුන් මේ සඳහා කළ යුතු සුදුසු උපාය ඔබම පවසන්න යැයි කොකාට දන්වයි. එවිට කොකා, 'වසර විසිහතරකින්වත් ජලය නොසිඳෙන විලක් මේ සමීපයෙහි ඇත. මගේ පිටට නැඟුණු අය එම විලට ගෙන ගොස් දමන්නෙමියි.' කීය. එයින් රැවටුණු මත්ස්‍යයෝ සතුටු වී විවිධ නැකම් කියා ඔහු අමතමින්, තමන් පළමුව එහි ගෙන යන ලෙස ආයාචනා කළහ. ඉනික්බිති කොකා සිය තුඩෙන් එක් එක් මත්ස්‍යයා රැගෙන විල අසල ගල්තලාවකට ගොස් කා දමයි. මෙසේ ටික දිනක් යන විට ජීවිතාශාවෙන් සිටි කකුළුවා ද තමනුත් එම විලට රැගෙන

යන ලෙස කොකාගෙන් ඉල්ලීය. දින ගණනාවක් මත්ස්‍යයන් ආහාරයට ගෙන සිටි හෙයින් කකුළු මස් කැමේ ලොල් වූ කොකා ද එය තමන්ට ලැබුණු කදිම අවස්ථාවක් ලෙස සලකා ඉතා ඕනෑකමින් ඔහු රැගෙන යාමට ඉදිරිපත් විය. කකුළුවා ද රැගෙන තම පුරුදු ගල් තලාවට යන කොකා තමන් කැමසුන්ගේ ඇටකටු බලන ලෙසත්, ඔබටත් අත්වන්නේ එම ඉරණම බවත් වහසි බස් දොඩයි. මෙයින් බියටත් කලකිරීමටත් පත්වන කකුළුවා කොකාගේ සාපරාධී ක්‍රියාවට දඬුවම් කළ යුතු යැයි කල්පනා කොට තම අඩුවලින් කොකාගේ ගෙල සිඳි බිමට පනී. ඉන්පසු සිය විලට ගොස් එහි සිටි අනිකුත් මත්ස්‍යයන්ට සියලු පුවත් පවසයි. (मित्रभेदम्, Kale, 1969:44-46).

අධික ආශාවෙන් මඩනා ලද සිතැත්තාට තමා කළ යුතු නොකළ යුතු දෑ කුමක්දැයි වටහා ගැනීම අසීරු වෙයි. එමෙන්ම තම ග්‍රහණයට ගැනීමට උත්සුක වන අයගේ හැකියාවන් තත්වයන් හා බල පරාක්‍රමය පිළිබඳවද අමතක කොට සිය වාසිය උදෙසා ආශාවෙන් දැඩි තෘෂ්ණාවෙන් අපරික්‍ෂාකාරීව ක්‍රියාත්මක වෙයි. උක්ත කථාවේ සඳහන් කොකාට තම ජීවිතය අහිමි වන්නේ දැඩි ලෝභය හා ආශාව නිසා කකුළුවාගේ සාමාර්ථය පිළිබඳ අනවබෝධයෙන් ඔහු තම ආහාරය වශයෙන් ගැනීමට උත්සාහ කිරීම නිසයි. ඒ අනුව පුද්ගල සන්තානගත දැඩි තෘෂ්ණාව එම පුද්ගලයාගේ විනාශය දක්වා හේතු වන ආකාරය පැහැදිලි වෙයි.

පඤ්චතන්ත්‍රයේ අපරික්‍ෂිතකාරක නම් අවසන් කාණ්ඩයේ ද දැඩි තෘෂ්ණාව නිසා අපරික්‍ෂාකාරීව ක්‍රියා කිරීම හේතුවෙන් විවිධ ගැටලු සහ කරදරවලට මෙන්ම විශාල අලාභයන් විඳීමට සිදුවන බව ප්‍රකාශ කරන කථා රාශියකි. එහි අන්තර්ගත එක් කථාවක් මෙසේය.

දකුණු දිග ජනපදයෙක්හි පාටලීපුත්‍ර නම් නගරයක් ඇත. ධර්ම, අර්ථ හා කාම යන සම්පත් අත්කර දීමේ උපායන්හි යෙදී දෙවොනුකුලව නැසීගිය සම්පත් ඇති නිර්ධන භාවයට පත් මණිහඳු නම් සිටුවරයෙක් එහි වාසය කළේය. එතැන් පටන් ඔහුට සිය ඤාති හිතමිත්‍රාදීන්ගේ අනාදරයන් අවමානයන් අවඥාවන් හැර සම්මානයක් නො ලැබිණි. මෙයින් අතිශය කලකිරීමට පත් ඔහු දිනක් නිර්ධන භාවයේ ඇති ආදීනව කල්පනා කොට උපවාසයක යෙදී නිරාහාරව සිට සිය දිවි නසා ගැනීමට ඉටාගෙන නින්දට ගියේය. නිදාගත් ඔහුට සිහිනෙන් එක්තරා ජෛන පූජකයෙකු පෙනී සිට 'තමන් තාගේ පූර්ව පුරුෂයන් විසින් රැස් කළ පද්මනිධි නම් නිධානය බවත් හෙට උදෑසන මේ වෙසින්ම නුඹගේ ගෙදරට පැමිණෙන බවත් එවිට

මුගුරකින් තම හිසට පහර දිය යුතු බවත් එසේ කළ විට කිසි කලකත් ක්‍ෂයවීමට පත් නොවන රන් කඳක් බවට තමන් පත් වන්නේ යැයි' පවසා අතුරුදහන් විය. පසුදින උදෑසන සිහිනෙන් දුටු දෙය විශ්වාස නොකළ හැකි යැයි මණිහඳු සිතමින් සිටින විට සිය බිරිඳගේ කාර්යයක් සඳහා කරණවැමියෙක් පැමිණ එම කටයුතුවල නිරතවන්නට විය. මේ වෙලෙහිම සිහිනෙන් පෙනී සිටි ජෛන පූජකයා මණිහඳුගේ නිවසට පැමිණි අතර ඔහු සිහිනෙන් කී පරිදිම මුගුරකින් එම පූජකයාගේ හිසට පහර දුන්නේය. එවිටම එය රන් කඳක් බවට පත්විය. මණිහඳු එම රන් කඳ ආරක්‍ෂා සහිතව තබා රන් කහවනු කිහිපයකුත් අලුත් පිළි සහලකුත් කරණවැමියාට පරිත්‍යාග කොට 'මේ සියල්ල තබා ගන්නා ලෙසත් දුටු දෑ කිසිවෙකුටත් නොපවසන ලෙසටත්' සපථ කොටගෙන ඔහු පිටත් කරවීය.

මණිහඳුගේ නිවසේ සිදුවූ සිද්ධියෙහි සැබෑ තත්ත්වය නොදත් කරණවැමියා නග්න පූජකයන්ගේ හිසෙහි මුගුරු ප්‍රහාර එල්ල කළ විට ඒ සියලුදෙනා රන් බවට පත්වන්නේ යැයි කල්පනා කොට පසුදින උදෑසන නා පිරිසිදු වී සමීපයෙහි පිහිටි ජෛන ආරාමයකට ගොස් එහි සිටි ප්‍රධාන පූජකයාගේ ගුණ වර්ණනා කොට සිය නිවසේ දහවල දානයට පැමිණෙන ලෙස ආරාධනා කරයි. නමුත් ඔහු 'තමන් කිසිවිටක දන් පිණිස කිසිවෙකුගේ නිවසකට නොයන බවත් ඉර මුදුන් වීමට ප්‍රථම ලැබෙන දෙයක් පමණක් අනුභව කරන බවත් පවසමින්' එම ආරාධනාව ප්‍රතික්‍ෂේප කරයි. එවිට 'තම නිවසේ බොහෝ ආහාරපාන රැස් කර ඇති බවත් පොත් ලිවීම සඳහා අවශ්‍ය රෙදි කඩත් ලේඛකයන් සඳහා ගෙවීමට මුදලුත් ඇති බව පවසමින් සුදුසු දෙයක් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්' කරණවැමියා සිය නිවසට ගොස්, ධනයට ලෝභයෙන් පූජකයන් නිසැකවම සිය නිවසට එන බව දැන මුගුරන් ගෙන ගෙයි දොරකඩ සැඟවී සිටියි. ධනයට ලෝභිව ප්‍රධාන පූජකයා ඇතුළු පූජකයන් කරණවැමියාගේ නිවසට පැමිණි අතර කරණවැමියා ඒ සියලුදෙනාට මුගුරෙන් හිසෙහි ප්‍රහාර එල්ල කළේය. එයින් ඇතමෙක් මරණයට පත්වන අතර දිවි බේරාගත් අය රාජපුරුෂයන්ට විස්තර කී හෙයින් කරණවැමියාව අල්ලා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලදී. එහිදී සිදුවූ දෑ ඇසූ විට තමන් මණිහඳුගේ නිවසේ දී දුටු සියල්ල අධිකරණ නායකයාට පවසන ලදී. මණිහඳු ගෙන්වා කරුණු විමසූ විට ඔහු සියලු කාරණා පැහැදිලි කළ අතර එය ඇසූ අධිකරණ නායකයා විසින් කරණවැමියාට මරණ දඬුවම නියම කරන ලදී. (Kale, 1969:228-231).

උක්ත කථාවේ කරණවැමියා ජෛන පූජකයන් ගෙන්වා මරණයට පත් කරනු ලබන්නේ කරුණු හරිහැටි අවබෝධ නොකොට

දැඩි තෘෂ්ණාව කටයුතු කළ නිසාවෙනි. දැඩි තෘෂ්ණාවෙන් මඬනා ලද සිතැත්තාට යථාර්ථය ග්‍රහණය කරගැනීමට නොහැකි වේ. එයින් ඔහු විවිධ ගැටලුවලට ලක්වෙයි. එමෙන්ම සසර දුක නැති කිරීමට උත්සුක වන ශ්‍රමණයන්ගේ සිතෙහි ද දැඩි තෘෂ්ණාව නිරායාසයෙන් ප්‍රාදුර්භූත වන බව, ජෛන පූජකයන් පළමුව කරණවැමියාගේ ආරාධනාව ප්‍රතිකෂේප කොට දෙවනුව ඔහුගේ නිවසේ රැස්කර ඇති ද්‍රව්‍ය හා ධනය පිළිබඳ ලෝභී වී එහි දානය පිළිගැනීමට පැමිණීමෙන් පැහැදිලි වෙයි. එනිසාම ඇතැම් කෙනෙක් මරණයට පත්වෙති. ඇතමෙක් දරුණු ලෙස තුවාල ලබති. කරන ලද දරුණු අපරාධය නිසා කරණවැමියාට මරණ දඬුවම හිමිවෙයි. දැඩි තෘෂ්ණාව මිනිසුන් කායික හා මානසික වශයෙන් පීඩාවට පත්කරන ආකාරය එයින් මොනවට ස්ථුට වෙයි.

එමෙන්ම අපරික්ෂිතකාරකයේ සඳහන් සුවර්ණසිද්ධි චක්‍රධර කථා වස්තුව ද දැඩි තෘෂ්ණාව හේතුවෙන් මිනිසුන් විවිධ ගැටලුවලට ලක්වන ආකාරය විස්තර කරයි. ඒ කථාව මෙසේය.

එක්තරා නගරයක ඔවුනොවුන්ට ඉතා හිතවත් වූ මිතුරෝ සිව්දෙනෙක් වූහ. දිළිඳු බවින් පෙළුණු ඔවුහු එක් වී සාකච්ඡා කොට නිර්ධනව සිටීම නින්දාවට හේතුවක් බැවින් ධනය සොයා විදේශයන්හි ඇවිදීමට තීරණය කළහ. මෙසේ ගම් නියමිතම් පසු කරන ඔවුහු අවන්ති නගරයට පැමිණ සිප්‍රා නදියෙහි ජලස්නානය කොට ශිවලිංගයට නමස්කාර කොට නැවත පිටත් වූහ. එසේ යන අතරමග හෙරවානන්ද නම් යෝගියෙකු මුණ ගැසෙයි. යෝගියාට නිසි ගෞරව දක්වා සියලු තොරතුරු කී පසු එම යෝගියා මිත්‍රයන් සිව්දෙනාට යන්ත්‍ර සතරක් ලබා දී 'මේවා රැගෙන ඉදිරියට යන ලෙසත් එසේ යනවිට යම්තැනක යන්ත්‍රය වැටෙයි ද එතැන සාරා එහි ඇති ධනය ගන්නා ලෙසත්' පවසයි. ඔවුහු එය පිළිගෙන ඉදිරියට යාමට පිටත් වූහ. එසේ ගමන් කරන විට පළමු තැනැත්තාගේ යන්ත්‍රය බිම වැටුණි. පොළව භාරා බලන විට විශාල තඹ නිධානයක් මතු විය. එය රැගෙන ආපසු යමු යැයි පළමු තැනැත්තා ප්‍රකාශ කළ ද දෙවන, තෙවන හා සිව්වන මිතුරෝ එයට එකඟ නොවූහ. පළමු මිත්‍රයා ඇති තාක් තඹ ගෙන සිය රට යාමට පිටත් වූ අතර සෙසු අය ඉදිරියට ගමන් කළහ. ටික දුරක් යන විට දෙවන තැනැත්තාගේ යන්ත්‍රය බිම වැටුණු අතර එතැන භාරා බැලූ කල රිදී නිධානයක් දක්නට ලැබිණි. එය රැගෙන ආපසු යමු යැයි දෙවන තැනැත්තා ප්‍රකාශ කළ ද තෙවන හා සිව්වන මිතුරෝ එයට එකඟ නොවූහ. දෙවන මිත්‍රයා ඇති තාක් රිදී ගෙන සිය රට යාමට පිටත් වූ අතර තෙවන හා සිව්වන තැනැත්තෝ ඉදිරියට ගමන් කළහ. මෙසේ ඉදිරියට

ගමන් කරන තෙවන පුද්ගලයගේ යන්ත්‍රය ද බිම වැටුණි. එතැන භාරා බලන විට විශාල රන් නිධානයක් මතු විය. එයින් ඇතිනාක් රන් රැගෙන ආපසු යමු යැයි සිව්වන මිතුරාට ප්‍රකාශ කරන විට ඔහු ‘පළමුව තඹ ද දෙවනුව රිදී ද තෙවනුව රන් ද ලැබුණු හෙයින් මිලඟට ඉතා වටිනා මැණික් ලැබේ යයි’ පවසා තෙවන මිතුරාට ගමට යන්නට කියා ඉදිරියට ගමන් කරයි. තෙවන මිතුරා ද ඇතිනාක් රන් ගෙන තම ගමට පිටත්වෙයි.

ඉතික්ඛිති තනිවම වනයේ ඇවිදින සිව්වන මිතුරා සා පිපාසාවෙන් පෙළෙන්නේ එක්තරා දේවතාධිගෘහිත මහ වනයකට ඇතුල් විය. එහිදී ඔහුට දක්නට ලැබෙන්නේ අයෝමය වේදිකාවක් මත වැටී සිටින සියොලඟ ලේ තැවරුණු හිසෙහි කැරකෙන වක්‍රයකින් හිස කැපී කැපී සිටින පුද්ගලයෙකුගේ බියකරු දර්ශනයකි. එවිට ‘ඔබ කවරෙක් ද? මේ කැලයේ කුමක් කරන්නේ ද? ඔබේ හිස මත කැරකෙන වක්‍රය කුමක් ද? අධික ලෙස පිපාස ඇත්තෙමි. අසලක දිය පහසුවක් ඇත්තේ දැයි’ විමසීය. එම පුද්ගලයා හිස ඔසවා ඔහු දෙස බලනවාත් සමඟ එම වක්‍රය සිව්වන මිත්‍රයාගේ හිසට පැමිණ හිස කැපෙමින් ලේ ගලන්නටත් වේදනා ඇතිවන්නටත් විය. යහලුව, අහෝ මේ කිමී දැයි’ වක්‍රයෙන් කැපී ගලායන ලේ සහිතව විමසීය. ‘එය එක්තරා වාරිත්‍ර ධර්මයකි. මා ද එක්දිනක් වක්‍රධරව සිටි පුරුෂයෙකුගෙන් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු විමසා දිය පහසුව ඇති තැනක් ඇසූ කල්හි එය තම හිස මතට පැමිණි බව ආගන්තුකයා පැවසීය.’ එයින් මිදෙන්නේ කවදා දැයි ඇසූ විට, ‘කිසියම් කලෙක අතෘප්තිකර ධන ලෝභයෙන් මඩනා ලද සිත් ඇතිව රුවන් සොයා ඇවිදින මං මුළා වූ අයෙකු මේ දෙවතාධිගෘහිත ප්‍රදේශයට පැමිණ මාගෙන් විමසූ ප්‍රශ්න ඔබගෙන් විමසූ කල්හි වක්‍රය ඔබගේ හිසින් ඉවත්ව ඔහුගේ හිසේ රැඳෙනවා යැයි’ ආගන්තුකයා පැවසීය. එමෙන්ම ඒ සඳහා දීර්ඝ කාලයක් යන බවත් කුවේරයා විසින් ධනලෝහි සිද්ධියන්ගෙන් තම ධනය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කළ උපක්‍රමයක් නිසා මෙහි පැමිණෙන කවරෙකුට වුව ද මේ දණ්ඩනයට යටත් වන්නට සිදුවන බවත් එම දණ්ඩනයට යටත් වන පුද්ගලයාට සා පිපාසයක් නැත. නිදිමතක් නැත. ජරාමරණයක් නැත. ඇත්තේ මේ වේදනාව විඳ දරා ගැනීම පමණක් බවත් පවසා ඔහුට ස්තුති කොට ආගන්තුකයා පිටත්විය. රන් නිධානය ලැබ පිටත් වූ තෙවන මිතුරා, සිව්වන මිතුරා නොපැමිණි හෙයින් ඔහු සොයා ගොස් සිදු වූ විපත දැන අධික ලෝභයෙන් ක්‍රියා කිරීමට ගොස් සිදු වූ විපත බලවැඩි නින්දා කරන්නටත් මිතුරා පිළිබඳ ශෝක වන්නටත් විය. (Kale, 1969:232-236).

උක්ත කථාවේ බමුණු පුත්‍රයා ඉතා අවාසනාවන්ත ඉරුණමකට ලක්වන්නේ ඔහු තුළ ජනිත වූ අධික ආශාව හා ලෝහී සිතුවිල්ල නිසයි.

එමෙන්ම එම බ්‍රාහ්මණ පුත්‍රයාට පෙර වක්‍රධාරීව සිටි ආගන්තුකයා ද එම තත්වයට පත්වූයේ තම සිත තුළ ඇති වූ දැඩි තෘෂ්ණාව නිසයි.

සමාලෝචනය

රාජ්‍ය පාලනය පිළිබඳ උපදෙස් ලබාදීමේ අරමුණ ඇතිව රචනා කරන ලද පඤ්චතන්ත්‍රයේ හා හිතෝපදේශයේ අන්තර්ගත කථාන්දර හා සිද්ධිත් මගින් සමාජයේ ජීවත් වන පුද්ගලයන් දැඩි තෘෂ්ණාවෙන් කටයුතු කිරීමට උත්සුකවීම හේතුකොට ගෙන විවිධ වූ ගැටුම් හා අර්බුදයන්ට මුහුණදීමට සිදුවන බව උක්ත පඤ්චතන්ත්‍ර හා හිතෝපදේශගත කථාන්දර මගින් පැහැදිලි වෙයි. එහිලා විශේෂයෙන් හඳුනාගත හැකි කාරණයක් නම් සමාජයේ ජීවත් වන විවිධ තරාතිරම්වලට අයත් පුද්ගලයන් තෘෂ්ණාව හේතුකොටගෙන තම තත්ත්වයට නොගැළපෙන කටයුතුවල නියැලීමට උත්සුක වන ආකාරයත් එනිසාම විවිධ ගැටුම් හා අර්බුදයන්ට ලක්වන ආකාරයත් ය. ඒ අනුව පඤ්චතන්ත්‍රයේ හා හිතෝපදේශයේ මගපෙන්වීම වනුයේ තෘෂ්ණාව මුල්කොට ගෙන සිදුකරනු ලබන වර්යාවන් එම පුද්ගලයාගේ අයහපත පිණිස අවැඩ පිණිස දුක පිණිස හේතු වන බවත් එයින් විනිර්මුක්තව කටයුතු කිරීම දියුණුව පිණිස යහපත පිණිස සුවය පිණිස උපස්ථම්ක වන බවත්ය.

මූලාශ්‍රය

ධම්මපද විචරණය, (සංස්.), (2007), මොරගොල්ලේ සිරි ඤාණොභාස තිස්ස හිමි, කොළඹ: ඇම්.ඩී.ගුණසේන සහ සමාගම.

පඤ්චතන්ත්‍රය, (ශ්‍රී සුමංගල අභිනව ව්‍යාධ්‍යාව, මිත්‍රහේද කථා සංග්‍රහය), (1990) (පරි.) පහමුණේ ශ්‍රී සුමංගල හිමි, කොළඹ: සමයවර්ධන.

පඤ්චතන්ත්‍රයේ කාකෝලුකිය, (2011), (පරි.), මිත්‍රවන්ගමුවේ මහානාම හිමි, කොළඹ: ඇස්.ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ.

පඤ්චතන්ත්‍රය, (2002), (පරි.), හේමපාල මුණදාස, කොළඹ: ඇම්.ඩී ගුණසේන සහ සමාගම.

මජ්ඣිමනිකාය, (1956), බු.ජ.මු.

හිතෝපදේශය, (පරි.), හල්දොල විමලකිත්ති හිමි, කොළඹ: ඇම්.ඩී. ගුණසේන සහ සමාගම.

Kale, M.R. (ed.), (1967), *Hitopadeśa of Nārāyaṇa*, Bombay: Gopal Narayana & Co.

Kale, M.R. (ed.), (1969), *Pañcatantra of Viṣṇuśarman*, Delhi: Motilal Banarsidass.