

သာသနာတော်ဗျူဟာ ပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန
 သုတေသနဌာန ဝန်ထမ်း
ဦးလှဘေဇ် ၁၅၅ ဝါးတီ သည်

၁၅၆ ၅၀၇
 ၀၀၆၆
 ၀၀၆၆
 ၀၀၆၆

၃၀၂
 က

၂၉၄ ၂၀၂
 ၁၄၀ ၀၆၂
 ၀၆၂ ၅၅
 ဘက်ပါဠိတော် - နိဒါန်း
 မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် မြန်မာပိဋကတ်တော်

မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် မြန်မာပိဋကတ်တော်များ၏အတိတ်
 ဖြစ်စဉ် ဂန္ထဝင်ကို ပြန်လှန် သုံးသပ်ရသော မြန်မာနိုင်ငံ
 တော် သာသနာပြုမင်းများနှင့် အဆက်ဆက်သော မြန်မာ
 တိုင်းသွားဆရာတော်ဘုရားကြီးများ၏ မြန်မာပြန်ဆိုချက်
 များကို ခေတ်အားလျော်စွာ ချီးကျူးကုန်နိုင် စွယ်ရာ
 မရှိပါ။

အထူးအားဖြင့် ထိုဆရာတော်ဘုရားကြီးများ၏ မြန်မာ
 ပြန်ဆိုချက်များကို မူတည်၍ လယ်တီဆရာတော်ဘုရား
 ကြီးကိုအမှူးထား၍ ဆရာကြီးဦးမြို့ ကတိုးကောနှပ်သူဌေး
 ဦးရွှေထွေး စသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး များ၏ မြန်မာပိဋကတ်
 တော် အကြောင်းကိုထ ညှိရေးဆင်စွသည်ဟု ကျွန်တော်
 များ ထင်မိပါသည်။

ကျွန်တော်များ မှတ်သားမိသလောက် ဆရာကြီးဦးမြို့
 သည် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဩဝါဒကို ခံယူ၍
 မော်လမြိုင်မြို့ ကတိုးကောနှပ်သူဌေး ဦးရွှေထွေး၏ ပစ္စည်း
 ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ပါဠိပိဋကတ်တော်များကို ကြီးစွာသော
 ဇွဲလုံ့လဖြင့် မြန်မာဘာသာသက်သက်ဖြင့်ပြန်ဆို၍ မြန်မာ
 ပိဋကတ်တော်ထရုံဖြစ်မြောက်ရေးကိုကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။

ထိုသို့ ပြန်ဆိုရေးသားရာ ကြီးစွာသော ဇွဲလုံ့လဖြင့်
 ဘာသာ ပြန်ဆိုမှု၌သာ ကြိုးစား ကြံရသည် မဟုတ်။

ထိုအစတွာသော သုတ်တော်မြတ်ကို ကြည့်ရှုလေ့လာ တော်မူကြသော အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့သည် အကယ်၍ သိရှိနားလည်ခွင့် ရကြပါကုန်ငြားအံ့ ကြွင်းကျန်သော ဒီဃနိကာယ် မဇ္ဈိမနိကာယ် သံယုတ္တနိကာယ် အင်္ဂုတ္တရ နိကာယ်တည်း ဟူသော သုတ္တန်ဝိသုကတ်တော် အားလုံး ကို ဆက်လက်၍ ကြည့်ရှုလေ့လာ သိရှိနားလည်နိုင်မည့် အပြင် ဗုဒ္ဓ၏ဝါဒ ဗုဒ္ဓ၏ ဉာဏ်တော်များကို မျှော်မှန်းခါ ကြည့်ညိနိုင်းလိမ့်မည် ဟု ကျွန်တော်များ ထင်မြင်သဘော ရကြပါသည်။

ခမ်းသစ်ချက်

ဤဗြဟ္မာဇာလသုတ် မြန်မာပြန်ကို ကျွန်တော်များသည် ကျောက်ပုံနှိပ်၍ စာပေဝါသနာပါသောပုဂ္ဂိုလ် အသီးသီး ထံ ပေးပို့၍ ဤမြန်မာပြန်ဆို နည်းသည် ဝိသုကတ်တော်ကို ဘတ်ရှုလိုသူများ နားလည်နိုင်ခွင့် ရနိုင် မရနိုင်ဝေဘန်ကြ ရန် တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များက ဤပြန်ဆိုနည်း သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်သူ နိုင်ငံတော်သား ဘာသာရေး စာပေဝါသနာပါသူများအား ဝိသုကတ်တော်၏ အရသာ များကို ခံစားနိုင်ခွင့် ရကြလိမ့်မည် ဟု ထောက်ခံအားပေး ခဲ့ကြပါသည်။

ဝိသုကတ်အရသာ

ထိုသို့ဝိသုကတ်တော်များကို မြန်မာပြန်ဆို၍ မြန်မာဝိသု ကတ်တော် တစ်စုံဖြစ်ခြင်းကို ကြိုးစားနေဆဲ အချိန်နှိပ်ပင် ဘာသာပြန်လိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များ နမူနာ ရစေခြင်းငှါရင်း

ဝိသုကတ်တော် အရသာများကို အရေးတကြီး စားသုံး လိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဆန္ဒ ပြည့်စေခြင်းငှါရင်း ဆရာ တော် အရှင် ဇနကာဘိဝံသ၏ ဘာသာပြန်ဆိုပြီး ဗြဟ္မ ဇာလသုတ် တစ်စုတည်းကိုပင် ဆောလျှင်စွာ နမူနာစံပြ အဖြစ်ဖြင့် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေရပါကြောင်း။

မကြာမီ နောက်ထပ်ဆရာတော်ထံမှ သာမညဖလ သုတ်, အဗ္ဗဋ္ဌသုတ်, များကိုလည်း ပြန်ဆို ချီးမြှင့်ဦးမည်ဟု ကတိ ရရှိပြီးသည့် အလျောက် ဆက်လက် ထုတ်ဝေရန် စီစဉ် ထားပါသည်။ ၁၉၂၂ ခု၊ ၅.၅

အကြံဉာဏ်များပေးကြပါရန်

ဤဗြဟ္မဇာလသုတ်ကို ဘတ်ရှုပြီးသောအခါ, ဝိသုကတ် တော်များကို ဤသို့ ပြန်ဆိုရာ၌ ယခုထက် ကောင်းအောင် မည်ကဲ့သို့ လုပ်သင့်သည်၊ မည်ကဲ့သို့ အကူအညီပေးနိုင် မည် စသည်ဖြင့် အကူအညီအကြံဉာဏ်များကို ပိုင်-အပ်- တီ-အေ အသင်းကြီးသို့ ပေးကြစေလိုပါသည်။

ကျွန်တော်တို့သည် ဤ နမူနာကို ဝိသုကတ်ထုတ်ပုဂ္ဂိုလ် အချို့ထံသို့ ပေးပို့ပြီးလျှင် ယခုပြန်ဆိုနည်းထက် ကောင်း အောင်, သို့မဟုတ် ထိုနည်းတူ ပြန်ဆိုနိုင်သူများ ရှိပါက, ကူညီ အားပေးကြပါရန် အကူအညီ ထောင်းဆိုခဲ့ဘူး ပါပြီ။ ယခုအခါ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပါဠိမြန်မာ ကြမ်း ကျင်ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် မြန်မာဝိသုကတ် တစ်စုံ ဖြစ်မြောက်ရေးကို အားပေးသော အနေဖြင့် မိမိတို့၏

စွမ်းအားကို ပြု၍ နမူနာအဖြစ် သုတ်တသုတ်စီ ဘာသာ ပြန်ဆို ရေးသားပေးပို့ တော်မူကြပါရန် ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူ ပညာရှိ အပေါင်းအား အထူးတောင်းပန်အပ်ပါသည်။

ပိဋကတ်တော်ပြန်ဆိုရာတွင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘော နှစ်သက်ပါက၊ လုံလောက်သော ဉာဏ်ပူဇော်မှုကိုလည်း ထောက်ပံ့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။

ထိန်ဝင်း

ပိဋကတ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့
ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယုဝအသင်း
(ပိုင်-အပ်-ဘိ-အေ)

ဗြဟ္မဒဏ္ဍလသုတ်၌

အကျဉ်းချုပ် သိနှိုင်းဖွယ်

၁။ ရတနာသုံးပါးကို သုတ္တိယပရိဗိဇ္ဇာသည် ကဲ့ရဲ့၏။ ဗြဟ္မဒဏ္ဍ လုလင်သည် ချီးမွမ်း၏။ ထိုအကြောင်းကို ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ သိတော်မူ၍ “ ကဲ့ရဲ့ ခံရသော်လည်း စိတ်မဆိုး ကြနှင့်၊ ချီးမွမ်းခံရသော်လည်း ဝမ်းသာအားရ စိတ်မကြွ ကြနှင့် ” ဟု ဩဝါဒပေးတော်မူသည်။

၂။ “ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကို ပုထုဇဉ်က ချီးမွမ်းသော်လည်း သူ့ဉာဏ်ရှိသမျှ အော်တန်းကျသော သိလဂုဏ် ဖြင့်သာ ချီးမွမ်းနိုင်မည်။ အထက်တန်း ဖြစ်သော သမာဓိဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်ဖြင့် မချီးမွမ်းနိုင် ” ဟု မိန့်တော်မူကာ သိလ သုံးမျိုး (ဂုဏ္ဍသိလ၊ မန္တိမသိလ၊ မဟာသိလ) ကို ပြတော် မူသည်။ (ဤပြတော်မူခြင်းကား ဗြဟ္မဒဏ္ဍလုလင်၏ ချီးမွမ်း မှုနှင့် စပ်၍ အဆင်သင့်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။)

၃။ “ပုထုဇဉ်တို့ ဉာဏ်မရှိနိုင်သော သဗ္ဗညုသဉာဏ ဂုဏ်တော်ကြီး ရှိသေး၏။ ထိုဂုဏ်ဖြင့် ချီးမွမ်းနိုင်၍ ဗုဒ္ဓကို အမှန်ချီးမွမ်းခံရာ ရောမည်” ဟု မိန့်တော်မူ၍ သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော်ကို မှန်းမြော်နိုင်တို့ရာ ပိန္နဲအယူ ၆၂ ပါးကို ခွဲခြားပြတော် မူပြန်သည်။ ထို ပိန္နဲအယူ ဝါဒတို့၌ အတ္တ စွဲလမ်းမှုသည် အချုပ်အချာ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ထိုပိန္နဲ အ ဝါဒီတို့၏ အယူဝါဒကိုနားလည်လိုလျှင် အတ္တစွဲလမ်းပုံကို ပလယဆုံးနားလက်ကိ အရေးကြီးပေးသော်။

၄။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ အဘိဓမ္မာတရားတော်ကို အတော် အတန် လိုက်စားမိသူတို့သည် ‘ထိုထို အာရုံ၌ ဖဿဖြင့် ဓာတ်ခိုက်မိ၏။ ထိုသို့ ဓာတ်ခိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် စိတ်က သိ၏၊ ဝေဒနာက ခံစား၏၊ သညာက မှတ်သား၏၊ စေတနာက ယုံဆော်၏’ ဤသို့ စသည်ဖြင့် နားလည်ကြ သောကြောင့် ‘ထို စိတ်၊ ဖဿ၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ စေတနာ စသည်ကို ဖယ်ထား၍ ‘အတ္တ’ ဟူသော အကောင်အထည် တမျိုးမရှိတော့’ ဟု နားလည်ကြ၏။ ရုပ်၊ နာမ်၊ စိတ်၊ ဖဿ၊ ဝေဒနာစသော အသံကိုမျှ မကြားရသော သာသနာပ ကာလ၌ကား အာရုံတစ်ခုကို သိ၊ တွေ့၊ ခံစား၊ မှတ်သား ကြရာ၌ ‘အတ္တသည် သိ၏၊ အတ္တသည် ထိ၏၊ အတ္တသည် အကောင်းအဆိုး သုခ-ဒုက္ခ ၊ မျိုးကို ခံစား၏။ အတ္တသည် မှတ်သား၏၊ အတ္တသည် ကိုယ်ဖြင့်ပြု၏၊ နှုတ်ဖြင့် ပြော၏။ အတ္တသည်ကြံ၏’ ဟု နေရာတိုင်း၌ အတ္တကို အသုံးပြုကာ ‘အတ္တရှိ၏’ ဟုပင် မှတ်ထင် စွဲလမ်းကြလေတော့သည်။ (ဤ စာကြည့်သူပင် မည်ကဲ့သို့ ယူဆမှတ်ထင်လိမ့်မည်နည်း။)

၅။ ထိုကဲ့သို့ အတ္တရှိ၏ဟု စွဲလမ်းမှတ်ထင်ကြရာဝယ် တဥျားနှင့်တဥျားမတူကြချေ။ တချို့ဆရာတို့က ‘အတ္တသည် လူတို့မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်လောက်အောင် အလွန် အလွန် သေးငယ်၏၊ ပရမာဏုမြူခေါ် အသေးဆုံး မြူမှုန်လောက် သာရှိ၏’ ဟု ယူဆကြ၏။ ဂျိန်းဆရာတို့ကား ‘အတ္တသည် ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံး၌ ပြန့်နှံ့ တည်နေရကား ခန္ဓာကိုယ် ကြီးသလောက် အတ္တသည် ကြီး၏’ ဟု ယူဆကြသည်။ ဝေဒန္တ ကျမ်းဆရာတို့ကမူ ‘အတ္တဟူသည် ကန္တာကြီးကို

ဖန်ဆင်းသော ဗြဟ္မာ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဗြဟ္မာတန်ဖိုးကြီးသလို တန်ဖိုးကြီး၏။ ကြီးမားသင့်သည့် အခါကြီးမား၏။ ခန္ဓာဟောင်းကို စွန့်၍ (သေ၍) ခန္ဓာသစ်ကို ရှာနေခိုက်၌ အလွန်သေးငယ်၏’ ဟု ဆိုကြသည်။

၆။ ထိုအတ္တသည် ခန္ဓာအိမ်တခုလုံးကို အုပ်စိုးနေ၏။ အိမ်ကို အုပ်ချုပ်သော အိမ်ရှင်သည် မိမိအိမ်ကို မိမိအလို ရှိသလိုပြုပြင်နိုင်သကဲ့သို့ မိမိခန္ဓာအိမ်ကိုလည်း အတ္တသည် အလိုရှိသလို ပြုပြင်နိုင်၏။ (အတ္တက စားချင်လျှင် ခန္ဓာအိမ် အစိတ်အပိုင်းက စားပေးရ၏၊ အိပ်ချင်လျှင် အိပ်ပေးရ၏၊ စသည်တည်း။) အိမ်တလုံးဟောင်းခွမ်းလျှင် အိမ်အသစ် ဆောက်သကဲ့သို့ အတ္တလည်း လက်ရှိ ခန္ဓာအိမ် ဒိုမင်း ပျက်စီးလျှင် ခန္ဓာအိမ် အသစ်ကို တည်ထောင်၏။ [ထိုသို့ တည်ထောင်ရာ၌ အတ္တ ပြုထားသော ကံအားလျော်စွာ ခန္ဓာအိမ် အကောင်း အဆိုးကို ရရှိလေသည်။]

ထိုအတ္တသည် ပြုစွပ် ကိစ္စဟု သမ္မုကို ပြု၏၊ ပြော၏၊ ကြံ၏။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ပြောဆိုရာ၌ လက်ခြေအင်္ဂါ ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းတို့သည် အတ္တအလိုတို့အောင် မြှောက်ပင့်ရ ကြရ ချရ ခတ်ရလေသည်။ ထိုအတ္တသည် ကောင်းသော အရသာ၊ ဆိုးသော အရသာကိုလည်း ခံစား၏။ မျက်စိဖြင့် မြင်ရာ၌ အတ္တသည် မြင်၏။ နားဖြင့် ကြားရာ၌ အတ္တသည် ကြား၏။ ဤသို့ စသည်ဖြင့် ဓမ္မာကန္တံ ရှိသမျှ ကိစ္စတွေကို အတ္တ၏ အလုပ်ကိစ္စဟုချည်း မှတ်ထင်ကြလေ၏။ (ဤစာ ကြည့်သူ ကိုယ်တိုင်ကား မည်သို့ မှတ်ထင်ပါသနည်း။)

၇။ ထိုကဲ့သို့“အတ္တ” ရှိ၏ ဟု မှတ်ယူ စွဲလမ်းသော အမြင်တမျိုးကို “ဒိဋ္ဌိ” ဟု ခေါ်၏။ ရုပ်, ဝေဒနာ, သညာ, သင်္ခါရ, ဝိညာဉ်တို့၏ ကိစ္စကို အတ္တ၏ ကိစ္စဟု ထင်မှား နေရကား ရုပ်စသော ခန္ဓာငါးပါးကိုပင် အတ္တ ဟု စွဲလမ်း မှတ်ထင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်၌ အတ္တ ဟု စွဲလမ်းခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ထိုဒိဋ္ဌိကို“သက္ကာယဒိဋ္ဌိ” ဟုလည်း ခေါ်သည်။ သန္တ+ကာယ=သက္ကာယ၊ သန္တ= အဆင်အရှား ရှိသော+ကာယ=ခန္ဓာ ငါးပါး အပေါင်း၌၊ ဒိဋ္ဌိ=ဖြစ်သော အယူ။

၈။ (က) ရုပ်ကို အတ္တ ဟု မှတ်ထင်မှု၊ (ခ) အတ္တသည် ရုပ်ရှိ၏ဟု မှတ်ထင်မှု၊ (ဂ) အတ္တ၌ ရုပ်ရှိ၏ ဟု မှတ်ထင်မှု၊ (ဃ) ရုပ်၌ အတ္တရှိ၏ ဟု မှတ်ထင်မှု။ ဤသို့ ရုပ်နှင့် စပ်၍ အတ္တ စွဲလမ်းမှု လေးချက်ရှိ၏။ ဝေဒနာ, သညာ, သင်္ခါရ, ဝိညာဉ်နှင့် စပ်၍လည်း လေးချက်စီ ရှိ၏။ “ဝေဒနာကို အတ္တဟု မှတ်ထင်မှု” စသည်ဖြင့် ရုပ်နေရာ၌ ဝေဒနာ စသည်ကို သွင်း၍ ရေတွက်ပါ။ ဤသို့ ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်၌ အတ္တစွဲလမ်းမှု လေးမျိုးစီရှိရကား အားလုံး ၂၀ ရှိ၏။ ထို ၂၀ ကိုပင် သက္ကာယဒိဋ္ဌိ ၂၀ ဟု ခေါ်ကြသည်။

၉။ ရုပ်နှင့် စပ်၍ အတ္တစွဲ လေးမျိုးတွင် ရုပ်ကိုပင် အတ္တဟု စွဲလမ်းသော (က) အစွဲသည် ရုပ်နှင့်အတ္တကို မခွဲ ခြားဘဲ တခုထဲဟု စွဲလမ်းခြင်းတည်း။ ဥပမာ-မီးတောက်ကို အရောင်အလင်းဟု မှတ်ထင်ရာ၌ မီးတောက်နှင့် အဆင်း (အလင်း) သက် မကွဲမပြား ဟု ယူဆသကဲ့သို့တည်း။

ခ , ဂ , ဃ , အစွဲတို့ကား ရုပ် တခြား, အတ္တ တခြား ဟု ခွဲခြား၍ စွဲလမ်းခြင်းတည်း။ ထိုတွင် (ခ)အစွဲသည် “အရိပ် ရှိသော သစ်ပင်” ဟူရာ၌ အရိပ် တခြား သစ်ပင် တခြား ဖြစ်သကဲ့သို့တည်း။ (ဂ)အစွဲသည် “ပန်း၌ အနံ့ရှိ၏” ဟူရာ၌ ပန်းသည် အနံ့၏ တည်ရာဖြစ်သကဲ့သို့ အတ္တသည် ရုပ်၏ တည်ရာဖြစ်၏ ဟု စွဲခြင်းတည်း။ (ဃ)အစွဲသည် “ပဒမြား ကျွတ်၌ ပဒမြားရှိ၏” ဟူရာဝယ် ကျွတ်သည် ပဒမြား၏ တည်ရာဖြစ်သကဲ့သို့ “ရုပ်သည် အတ္တ၏ တည်ရာ ဖြစ်၏” ဟု စွဲခြင်းတည်း။ ဤ ခ , ဂ , ဃ , စွဲလမ်းခြင်းများ၌ ရုပ်, နာမ်, နှစ်ရပ် ပေါင်းစပ်နေသော ခန္ဓာကိုယ်ဝယ် ဝေဒနာ, သညာ, သင်္ခါရ, ဝိညာဉ်, နာမ်တရားတို့ကို အတ္တဟု စွဲလမ်း မှုများ ဖြစ်သည်။ (ဝေဒနာကို အတ္တ ဟု စွဲလမ်းမှု စသော နေဝံသက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့၌လည်း ဤနည်း မှီး၍ စိစစ်ပါလေ။)

၁၀။ ဤသက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါ် အတ္တစွဲလမ်းမှု မပျော်သမျှ မင်ဒိလ်ကို မထိရောက်နိုင်ကြ။ မြန်မာလူမျိုးတွင်လည်း “လူသေလျှင် အသက် ထွက်သွား၏” ဟု ယူဆလျက် စိတ်ဝိညာဉ်ကို အသက်လိပ်ပြာ အတ္တ ဟု မှတ်ထင်သူ အများရှိသေး၏။ ထိုသူတို့ မှတ်ထင်အပ်သော “အသက်” ဟူသည် ဤ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ အတ္တစွဲလမ်းမှုပင်တည်း။

မြဟူဇာလသုတ်၌ ဟောတော်မူအပ်သော ၆၂-ပါး မိစ္ဆာ အယူ ဝါဒများသည် ဤ သက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါ် အတ္တ စွဲလမ်းမှုမှ မြန်ကျယ် ပေါက်ပွားသော အယူများတည်း။ ထို့ကြောင့် ထို ၆၂ ပါး မိစ္ဆာ အယူများကို လွယ်ကူစွာ နားလည်တို့ရာ အတ္တစွဲလမ်းပုံကို မှတ်သား နှင့် ကြပါဟုန်။

ဒီဗန်ကာယ်

သီလက္ခန္ဓဝဂ်

ဗြဟ္မဇာလသုတ်တော်

(မြန်မာဘာသာပြန်)

၁။ ဤသုတ်ကို ဟောခဲ့ခြင်း အကြောင်း

အမှာ ။ ။ အရှင်မဟာကဿပ စသော ရဟန္တာ
ငါးရာတို့ ပဌမ သံဂါယနာတင်ရာ အခါ၌
သုတ္တန်ပါဠိတော်များဝယ်၍ ဗြဟ္မဇာလသုတ်
တော်ကို ပဌမဆုံး သံဂါယနာ တင်တော်မူခဲ့
ကြသည်။

ဘဒ္ဒကြောင့်နည်း။ ။ ရဟန်းတော်များ၏ အခြေခံ
သီလ ၃ မျိုး ပါရှိခြင်း၊ တိတ္ထိတို့၏ မိစ္ဆာအယူ
မျိုးစုံ ပါရှိခြင်း၊ မြတ်စွာဘုရား၏ သဗ္ဗညုတ
ဉာဏ်တော် ပါရှိခြင်းအားဖြင့် အရေးကြီး
သော သိက္ခာများ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိခြင်း
ကြောင့်တည်း။

အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ရာဇဂြိုဟ်
နှင့် နာဠန္ဒမြို့ အကြားဝယ် ရဟန်းငါးရာ
နှင့် အတူ ဒေသစာရီ ကြွချီတော်မူလေ
သည်။ ထိုအခါ သုပ္ပိယပရဗိုဇ်လည်း
'တပည့် ဗြဟ္မဒတ္တလုလင်နှင့် အတူ ထိုခရီးကိုပင် သွား
လေရာ မမြော်လင့်ဘဲ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာနှင့် ကြိုကြိုက် နေသော
ကြောင့် ခပ်လှမ်းလှမ်း နောက်မှ လိုက်သွားလေသည်။
ထိုဆရာတပည့် နှစ်ယောက်တွင် သုပ္ပိယပရဗိုဇ်သည်
(နဂိုရ်ကပင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကို ငြူစုနေသူဖြစ်သောကြောင့်)
ဣန္ဒြေရရ ကြွသွားတော်မူသော သံဃာတော်များနှင့် ဗုဒ္ဓ
မြတ်စွာကို လှမ်းမြော် ကြည့်ရှုမိလေရာ၊ (သာ၍ 'ဣဿာ
ဖြစ်လေရကား) အတွင်း၌ မျှီထိပ်၍ မထားနိုင်တော့ဘဲ
ရတနာသုံးပါး၏ မဟုတ်မမှန် အပြစ်များကို အမျိုးမျိုး
ပြောဆိုလေသည်။ ဗြဟ္မဒတ္တ လုလင်ကမူ ဆရာပြောသမျှ

(၁) ဒေသ-အရပ်တပါးသို့၊ စာရီ-လှည့်လည်သည်။
(၂) ဗြဟ္မဒတ္တလုလင်သာမက ပရဗိုဇ်အများလည်း ပါသေး၏။
(၃) ဣဿာ-ကိုယ်ထက်သာ မနာလိုမှု၊ ငြူစုတတ် စောင်းချိတ်
ပြောဆိုတတ်သော တရား။

ကန်ကွက်မြစ်တား၍ ဂုဏ်ကျေးဇူးစကားကိုသာ ပြောလေသည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် နာဇ္ဇမ္ဗန္ဓါသို့ မရောက်မှီ နေဝင်ခါနီးသောကြောင့် “အမ္မသမ္ဗိကာ” မည်သော ဥယျာဉ်သို့ ဝင်၍ “မင်းကွန်းစံအိမ်တော်ဝယ် တညဉ့်ပျံခေတ္တ တည်းဂိုတော်မူလော့သည်။ သုဒ္ဓိယ ပရဒိဇ်လည်း နောက်လိုက်များနှင့် အတူ ဝင်ရောက် တည်းခိုပြီးလျှင် ညဉ့်အချိန်မှာလည်း ရှေးနည်းအတိုင်းပင် ဆရာက အပြစ်ပြော၍ တပည့်က ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသာ ပြောဆိုလေသည်။

ရဟန်းများ ဂုဏ်တော်ကို ပြောပုံ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ အနာသိတော်ပါ သံဃာတော်များသည် (ရတနာသုံးပါးနှင့် ပင်လျှင်၍ ထိုဆရာတပည့်ကို အယူအဆ မတူကြပုံကို ကြားရသဖြင့်) နှိပ်စက်စောစောအိပ်ရာမှ ထသည့် အခါ တန်ဆောင်းပိုင်းတခု၌ ပေါင်းစုနေထိုင်ကြပြီးလျှင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ဉာဏ်တော်ကြီးမားပုံကို ပြောဆိုကြသည်မှာ “အရှင်ဘုရားတို့..... ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ‘နာနာဓိမုတ္တိကတာ ဉာဏ်တော်သည် အံ့ဩဘွယ် ကောင်းပါပေစွ၊ ရှေးက မဖြစ်ဘူးဘူးသော အထူးအဆန်း ဉာဏ်တော် ဖြစ်ပေါ်လာပေသည်။ အလိုဝေဒ္ဓချင်း မတူကြသော

- (၁) တရံတခါ မင်းများလာ၍ ခေတ္တနေတို့ရာ ဆော်ထားသော အိမ်တော်ကို “မင်းကွန်း” ဟု ခေါ်သည်။ နတ်စင်ကို “နတ်ကွန်း” ခေါ်သကဲ့သို့တည်း။
- (၂) တယောက်နှင့် တယောက် အလိုဆန္ဒ (နှလုံးသွင်းစိတ်ထား) မတူကြခြင်းကို “နာနာဓိမုတ္တိ” ဟု ခေါ်၏။ (နာနာ-မတူ ကွဲပြားသော၊ အဓိမုတ္တိ-နှလုံးသွင်း, အလိုဆန္ဒ) ထိုသို့ အလို

ဆရာတပည့် နှစ်ယောက် ကိုထွင် ဆရာဖြစ်သူ သုဒ္ဓိယ ပရဒိဇ်သည် (ယုတ်ညံ့သော အလို ဆန္ဒရှိသူ ဖြစ်သောကြောင့်) ရတနာ သုံးပါး၏ မဟုတ်မမှန် အပြစ်များကို ပြောဆို၏။ တပည့်ဖြစ်သူ ဗြဟ္မဒတ္တ လုလင်ကမူ (ကောင်းမွန်သော အလိုဆန္ဒရှိသူဖြစ်သောကြောင့်) ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးနှင့်စပ်သော စကားကို ပြောဆိုပေသည်။” ဤသို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ နာနာဓိမုတ္တိကတာ ဉာဏ်တော်ကို အကြောင်းပြု၍ ရဟန်းတော်များ စကား စမြည် ပြောဆိုကြလေသည်။

ဤသို့ ရတနာသုံးပါးကို သုဒ္ဓိယက အပြစ်ပြောခြင်း၊ ဗြဟ္မဒတ္တက ဂုဏ်ကျေးဇူးပြောခြင်း၊ ရဟန်းတော်များက “နာနာဓိမုတ္တိကတာဉာဏ်” ဟု ခေါ်ရသော သဗ္ဗညုတာဉာဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြခြင်းသည် ဤ ဗြဟ္မဇာလသုတ်တော် ဖြစ်ပေါ် လာခြင်း၏ အကြောင်းရင်း ပေတည်း။

၂။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဩဝါဒပေးတော်မူခြင်း
 ၂၃ ကြွလာခြင်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ရဟန်းတို့၏ စကားကို ကြားသိတော်မူ၍ တန်ဆောင်းပိုင်းသို့ ကြွလာတော် မူပြီးလျှင် “ ယခု အခါ အဘယ် စကားကို ပြောဆို နေထိုင်ကြသနည်း” ဟု (သိတော်မူ

ဆန္ဒချင်း မတူပုံကို သိသောဉာဏ်ကို “ နာနာဓိမုတ္တိကတာဉာဏ်” ဟု ခေါ်၏။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ထိုဉာဏ်တော်နှင့် သိ၍ သဘောအချင်းချင်း အလိုဆန္ဒ မတူကြပုံကို ဟောတော်မူဘူး၏။ ထိုတရားတော်ကား နိဒါနဝဂ္ဂ ဓာတုသံယုတ်၌ လျှာ၏။

ပါလျက် စကားလက်စ ရအောင်) မေးတော် မူလေရာ၊ သုပ္ပိယနှင့်ဗြဟ္မဒတ္တတို့၏ ကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကိုအထောက်အထားပြု၍ တယောက်နှင့် တယောက် အလိုဆန္ဒ မတူကြပုံကို သိတော်မူသောဉာဏ်တော်၏အကြောင်းကို ပြောဆိုနေကြပါကြောင်း လျှော့ထားကြလေသော်.....ကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းနှင့်စပ်၍ သြဝါဒပေးတော်မူသည်မှာ—

ဘိက္ခုတို့ ..... ဆန့်ကျင်ဘက်ကို လိုလားသူတို့သည် ငါ့ဘုရား၏ အပြစ်၊ သို့မဟုတ် တရား၏အပြစ်၊ သို့မဟုတ် သံဃာ၏ အပြစ်ကို ပြောကြလျှင် ထိုပြောသူတို့ အပေါ်၌ အာဇာတ မထားကြနှင့်၊ မနှစ်သက် မကြေနပ်သော အမူအရာကို မပြုကြနှင့်၊ စိတ်မပျက်ကြနှင့်။

ဘိက္ခုတို့.....ထို အပြစ်ပြောသူတို့အပေါ်၌ သင်တို့က အာဇာတ ထားကြ၊ မနှစ်သက် မကြေနပ်ကြ၊ စိတ်ပျက် နေကြလျှင်၊ ထိုဒေါသ ဒေါမနဿ ဖြစ်နေမှုကြောင့် သင်တို့မှာသာ ဈာန်မဂ်ဖိုလ် တရားများ၏အန္တရာယ် ဖြစ်ဘွယ် ရှိသည်။ (ဒေါသ - ဒေါမနဿ ဖြစ်နေမှုကြောင့် တရားအားထုတ်၍ မရနိုင် ဟူလို။)

ဘိက္ခုတို့.....ထို အပြစ်ပြောသူတို့အပေါ်၌ သင်တို့က ဒေါသ ဒေါမနဿ ဖြစ်နေကြလျှင် စကားကောင်း စကား

(၁) မိမိကြံနိုင်လျှော့အောင် စိတ်ဆိုးသော ရန်ငြိုးဖွဲ့သော ဒေါသ။
(၂) စိတ် မချမ်းသာသော ဒေါမနဿ။
(၃) စိတ်ပျက်နေသော ဒေါသ။

ဆိုးကိုပင် ခွဲခြား၍ သိနိုင်ကြဥျားမည်လော။(မိမိက ဒေါသ ဒေါမနဿ ဖြစ်နေလျှင် သူ့စကားကို စဉ်းစဉ်းစားစား ဝေဘန်နိုင်ဥျားမှာလား "ဟု မေးတော်မူသည်၊ ရဟန်းများကလည်း "ဒေါသ ဒေါမနဿ ဖွမ်းနေလျှင် သူ့စကားကို မဝေဘန်နိုင်တော့ပါဘုရား" ဟု လျှော့ကြသည်။)

ဘိက္ခုတို့ ..... ထိုသို့ အပြစ်ပြောရာ၌ မဟုတ်ကြောင်း မမှန်ကြောင်း သူတို့ပြောအပ်သော အပြစ် မရှိကြောင်း ဖြေရှင်းရမည်။ ("မေးဖြေရှင်းတဲ့ ငုံ့ခဲနေလျှင် ဟုတ်လို သာ ခဲနေတာတဲ့" ဟု ယူဆတွယ်နှိုသောကြောင့် စိတ်မဆိုးတဲ့ ပြန်၍ ဖြေရှင်းရမည်ဟုလို၊ သင်ဟာ ခွေးတဲ့ ခွားကြီးတဲ့ စသည်ဖြင့် ဆဲရာ၌မူကား ဖြေရှင်းနေတွယ်မလို၊ သည်းခံ ရမည်သာ။)

ဘိက္ခုတို့.....ရတနာသုံးပါးကို ကြည်ညိုသော နတ် လူတို့သည် ဘုရား တရား သံဃာတို့၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ပြောကြလျှင် ထိုပြောခြင်းကြောင့် သင်တို့သည် နှစ်သက် ရွှင်ပျသော အမူအရာကို မပြုကြနှင့်၊ ဝမ်းသာအားရသော လက္ခဏာကို မပြုကြနှင့်၊ စိတ်တကြွကြွ တရွရွဖြစ်ကာ (ရေပေါ်မှာ ဗူးပေါ်သလို) မပေါ်လွင်ချင်ကြနှင့်။

ဘိက္ခုတို့..... သူတပါးတို့က ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ပြောခြင်းကြောင့် သင်တို့သည် နှစ်သက်

(၁) နှစ်သက်မှု ပီတိ။
(၂) စိတ်ချမ်းသာမှု သောမနဿ။
(၃) ကလေးများပျော်သလို စိတ်ကြွနေသော ပီတိ တမျိုး။

ရွှင်ပျ ဝမ်းမြေ့ယှော် တကြွကြွဖြစ်နေလျှင် သင်တို့မှာသာ
ဈာန်ဝေဒီလ်တို့၏ အန္တရာယ် ဖြစ်တွယ်ရှိသည်။ (သာယာ
နှစ်သက်မှု လောဘနှင့်ယှဉ်သော ပီတိသောမနဿသည်
အကုသိုလ်ဖြစ်ရကား ထိုအကုသိုလ် ဖြစ်နေလျှင် တရား
အားထုတ်၍ မရနိုင် ဟူလို။)

* ထိက္ခုတ္တို..... သူတပါးတို့က ရတနာသုံးပါး၏
ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ပြောခြင်းကြောင့် သင်တို့သည် နှစ်သက်
ရွှင်ပျ ဝမ်းမြေ့ယှော် တကြွကြွ ဖြစ်နေလျှင် စကားကောင်း
စကားဆိုးကိုပင် ခွဲခြား၍ ထိနိုင်ကြဉ်းမည်လော”.....
“မထိနိုင်ပါဘုရား”။

ထိက္ခုတ္တို.....သူတပါးတို့က ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ်
ကျေးဇူးစကားကိုပြောကြလျှင် ဟုတ်မှန်ကြောင်းကိုကား
ထောခံပြောပြရမည်။ (ကိုယ့်ဂုဏ်ကို ပြောလာလျှင်လည်း
ဟုတ်မှန်လျှင် ဟုတ်မှန်ကြောင်း၊ မဟုတ်လျှင် မဟုတ်
ကြောင်း အတိအလင်း ပြောရမည်။ မဟုတ်ဘဲနှင့်ကား
ငြိမ်၍ မနေရ။)

ဤမျှသော စကားအစဉ်ဖြင့် အပြစ်ပြောခံရ ဂုဏ်ပြော
ခံရသည့် အခါ ပြုကျင့်ရမည့် ဩဝါဒတော်များ ပြီးပြီ။

* ဤစကားကား ပါဠိတော်၌ မပါ။ ရသင့်၍ အဋ္ဌကထာ
ပြောသော စကားသာတည်း။ ရသင့်ရသင့်ပေး၏။ ကိုယ့်ဂုဏ်ကို အပြော
ခံရ၍ တကြွကြွ ဖြစ်နေလျှင် ထိုစကားအပေါ်၌ “အရိုးပြောလား
အဆန်းပြောလား” ဟု မခွဲခြားနိုင်။

၃။ ဣန္ဒဝီလ အလောင်း

ထိက္ခုတ္တို ..... ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည် တထာဂတ၏
ဂုဏ်ကို အစွမ်းကုန်ပြောဆိုချီးမွမ်းလျှင် သီလဂုဏ်လေခံ
ဖြင့်သာ ပြောဆိုချီးမွမ်းနိုင်စရာ ရှိ၏။ ပုထုဇဉ်တို့ ပြောဆို
ချီးမွမ်းနိုင်သော သီလဂုဏ် ဟူသည် အဘယ်နည်း။

၁။ ရဟန်းဂေါတမသည် ပါဏာတိပါတ (သူ့ အသက်
သတ်ခြင်း) မှ ရှောင်ကြဉ်တော် မူ၏။ သူတပါးကို
ညှဉ်းဆဲတို့ ဒုတ်ဒါးစသော လက်ခက်ကို ကိုင်ဆောင်
လေ့ရှိတော်မူမူ၊ မကောင်းမှုပြုရမည်မှ ရှက်တော်မူ၏။
အားလုံးသော သတ္တဝါတို့၏ စီးပွားကို လိုလားသော
စိတ်ဖြင့်သာ အမြဲနေတော် မူပါပေသည်။ ဤသို့လျှင်
ပုထုဇဉ် ပုဂ္ဂိုလ်သည် တထာဂတ၏ ဂုဏ်တော်ကို
အစွမ်းကုန် ချီးမွမ်းလျှင် “ဤ ပါဏာတိပါတ ပိရတိ
သီလ” ဂုဏ်ဖြင့်သော်လည်း ချီးမွမ်းနိုင်စရာ ရှိသည်။

၂။ ရဟန်းဂေါတမသည် အဒိန္နာဒါနမှ ရှောင်တော်မူ၏။
ဥစ္စာရှင်တို့ ပေးအပ်သော ပစ္စည်းကိုသာ ယူလေ့
ရှိတော်မူ၏။ ဥစ္စာရှင်တို့ ပေးလှူအပ်သော ပစ္စည်း

(၁) မုဒ္ဒမြတ်စွာသည် ဂုဏ်တော်ကို ပြခမ်း၌ ကိုယ်တော်ကို “အဟံ
ဂေါ” ဟု သုံးစွဲလေ့ မရှိ။ “တထာဂတ” ဟုသာ သုံးစွဲတော်မူလေ့
ရှိ၏။ ဤ သီလဂုဏ်တော်များ ကိုလည်း မြဟူဇာလ လုလင်၏
ဂုဏ်ကျေးဇူး ပြောမှုနှင့် စပ်၍ ဟောတော်မူသည်။ ပုထုဇဉ်က
ဘုရားဂုဏ်ကိုချီးမွမ်းလျှင် ဤသီလဂုဏ်ဖြင့်သာ ချီးမွမ်းနိုင်သည်။
အထက်တန်းကျသော သမ္မာဓိဂုဏ် ပညာဂုဏ်ဖြင့်ကား မချီး
မွမ်းနိုင် ဟူလို။

ကိုသာ စိတ်ဖြင့် လိုလားတော်မူ၏။ ခိုးဝှက်မှုကင်း၍ သန့်ရှင်းသော ကိုယ်ဖြင့်သာ နေထောင်မူပါပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်း ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။

၃။ ရဟန်း ဂေါတမသည် ဗြဟ္မစရိယ၏ (မြတ်သော အကျင့်၏) ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော မေထုန်အကျင့်ကို ပယ်စွန့်၍ (မေထုန်မှ ရှောင်မှု) ဟူသော မြတ်သော အကျင့်ကိုသာ ကျင့်တော်မူလေ့ ရှိ၏။ ရွာသူရွာသား တို့၏ အကျင့်ဖြစ်သော မေထုန်မှ ဝေးစွာ ကျင့်တော် မူပါပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

၄။ ရဟန်းဂေါတမသည် မုသာဝါဒကိုပယ်စွန့်၍ မုသား ပြောခြင်းမှ ရှောင်တော်မူ၏။ ငှန်သော စကားကိုသာ ပြောတော်မူ၏။ (အကြားအကြား၌ မုသားမညွတ်ဘဲ) သစ္စာစကားချင်း ဆက်စပ်စေတော် မူ၏။ တည်တန့် သော စကားရှိတော်မူ၏။ အရာရာ၌ ယုံကြည်စိတ်ချ ထိုက်တော်မူ၏။ လောကကို (လူအများကို) ချွတ်ချော် တိမ်းပါးခြင်း ရှိစေတော် မမူ၊ (ယခုခေတ်၌ အထက် တန်းရေခဲနေသူလူကချိုသည် တိုင်းသူပြည်သားအား လမ်းမှားကို ညွှန်ပြ နေသကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ဘယ်အခါမှ လမ်းမှားကို ညွှန်ပြတော်မမူ- ဟူလို၊) ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆို နိုင်ရာ၏။

(၁) မာတုဂါမ၏ လက်ခြေဆုတ်နယ်မှ စသော မေထုန်ငယ် ၇ ပါး ရှိသေး၏။ ထို အားလုံးမှ ရှောင်သောကြောင့် “ဝေးစွာ” ဟု ဆိုသည်။ ပါဠိတော်၌ “အနာစတရီ” ရှိသည်ကို “အာရာစတရီ” ဟု ပြင်သည်။

၅။ ရဟန်းဂေါတမသည် ဝိသုဏ္ဍဝါစာကို ပယ်စွန့်၍ ချောပစ် ကုန်းတိုက် စကားကို ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင် တော်မူ၏။ ဤသူတို့၏ (ထိုသူတို့နှင့်) ကွဲပြားတို့ရာ ဤသူတို့အထံမှ ကြားရသော စကားကို ထိုသူတို့အား ပြောတော် မမူ၊ ထိုသူတို့၏ (ဤသူတို့နှင့်) ကွဲပြားတို့ရာ ထိုသူတို့ အထံ၌ ကြားရသော စကားကိုလည်း ဤသူ တို့အား ပြောတော်မမူ၊ ဤနည်းအားဖြင့် ကွဲပြားနေသူ တို့ကိုလည်း စေ့စပ်ပေးတော် မူ၏။ စေ့စပ်ပြီးသူတို့ ကိုလည်း (သာ၍ စေ့စပ်အောင်) အားပေးတော်မူ၏။ ညီညွတ် သူသာ မွေ့လျော်ရာ ရှိ၍ ညီညွတ် သူတို့ ၌သာ မွေ့လျော်တော်မူ၏။ ညီညွတ်နေသည်ကိုမြင်ရ ကြားရလျှင် အားရ နှစ်သက်တော် မူ၏။ ညီညွတ် အောင် ပြုနိုင်သော စကားကိုသာ ပြော ဟောလေ့ ရှိတော်ပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်း ပြောဆို ရာ၏။

၆။ ရဟန်း ဂေါတမသည် ဗရုသဝါစာကို ပယ် စွန့်၍ ကြမ်းတန်းသော စကားကို ပြောခြင်းမှ ရှောင်တော် မူ၏။ ဒေါသတည်းဟူသော အပြစ် အနာအဆာ မရှိ သောစကား၊ နားဝင်ချိုသော စကား၊ နှစ်သက်ဘွယ် စကား၊ နှလုံးအသဲ စွဲလောက်သော စကား၊ မြို့သုံး ပြသုံးဖြစ်၍ ယဉ်ကျေးသော စကား အသုံးအနှုန်းနှင့်

(၁) တယောက်နှင့် တယောက် ရန်တိုက် ပေးသော စကားကို “ချောပစ်ကုန်းတိုက်=ကတုန်းကတိုက်” ဟု ခေါ်၏။ ပါဠိလို ဝိသုဏ္ဍဝါစာ ဟု ခေါ်သည်။

အားလုံးနှစ်သက်ဘွယ် စကားကိုသာ ပြောဟောလေ့ ရှိပါပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်း ပြောဆိုနိုင် ရှာ၏။

၇။ ရဟန်းဂေါတမသည် သဗ္ဗပုလ္လာပကို ပယ်စွန့်၍ ပြန် ဖျင်းသော စကားကို ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်တော်မူ၏။ အခါကာလလိုက်၍ ထိုက်တန်သော စကားကို ပြော ဟောတော် မူ၏။ (အသုဘ အိမ်၌ မင်္ဂလာတရား၊ လက်ထပ်၌ အသုဘ စကားကို ပြောဟောတော် မူ ဟူလို၊) ဟုတ်မှန်သော စကားကိုသာ ပြောဟော တော်မူ၏။ (အခါကာလအလိုက်ဟောပြန်သော်လည်း ပဋိတိတကို မဟော မပြောဆို၊) အကျိုးရှိသော စကား ကိုသာ ဟောတော်မူ၏။ (မှန်စေကာမူ အကျိုးမရှိလျှင် မဟော-ဟူလို၊) ' အစစ် အမှန် သဘာဝ ကျသော တရားကိုသာ ဟောတော် မူ၏။ ဝိနည်း ကိုလည်း ဟောတော်မူ၏။ ' သင့်လျော်သော အချိန်အခါဝယ်

[(၁) စပါးပိန် စပါးဖျင်းသည် အနှစ်အဆန် မရှိသကဲ့သို့ အနက် အဓိပ္ပါယ် မရှိသော ရယ်ဘွယ်ဖြစ်သော ဒဏ္ဍာရီဇာတ်ဝတ္ထု မျိုးကို "ပြန်ဖျင်းသော စကား" ဟု ခေါ်၏။ ပါဠိလို "သဗ္ဗပုလ္လာ ပ" ဟု ခေါ်သည်။ သံ - စီးပွားချမ်းသာကို၊ ပ-ဖျက်စီးတတ် သော စကား၊ (ထို စကားကို နားထောင်သူမှာ အကျိုးစီးပွား ဖျက်တို့ရာသာ ဖြစ်သော စကား) ပုလ္လာပ=ပြောဆိုကြောင်း စေတနာ။

[(၂) " အဋ္ဌကထာ၌ လောကုတ္တရာ ကိုးပါးကို ခိုသော တရားကို ဟောတော်မူ၏" ဟု ဖွင့်၏။ စဉ်းစဉ်းပါ။

ဥပမာ အကြောင်းပြု၍ ထကွ အဆုံး အခြား အခြား ရှိသော ဆိုလိုရင်း အကျိုးနှင့် စပ်သော (ကျောက်စိမ်း သော အနက် အဓိပ္ပာယ်နှင့် စပ်သော) စိတ်ထည်း၌ အဖြေ သိမ်းထား၍ မှတ်သားဘွယ် ကောင်းသော စကားကိုသာ ပြောဟောတော် မူပါပေသည်။ ဤသို့ သော်လည်း ချီးမွမ်း ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။

၈။ ရဟန်း ဂေါတမသည် ဗီဇဂါမ် ဘူတဂါမ် ကိုကို ဖျက်ဆီးခြင်းမှ ရှောင်တော်မူ၏။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်းရာ၏။ [မျိုးစေ့ကို " ဗီဇဂါမ် " ဟု ခေါ်ပြီး သစ်ပင်ကို "ဘူတဂါမ်" ဟု ခေါ်၏။ မြက်ပင်ပင် ခုတ်ဖြတ်ခြင်းကို လူတို့က မနှစ်သက်ကြ၊ သစ်ပင်၌ အသက်ရှိသည် ဟု အထင်ရှိနေကြသည်။]

၉။ ရဟန်း ဂေါတမသည် နံနက်စာ တထပ် ကိုသာ စား၍ ညဉ့်စာ စားခြင်းမှ ရှောင်တော်မူ၏။ နေလွဲ သည့်အခါ စားခြင်းမှ ရှောင်တော် မူပါပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်း ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။

၁၀။ ရဟန်းဂေါတမသည် ကိုယ်တိုင်ကခြင်း၊ သူတပါး ကို အကခိုင်းခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် ဘိချင်း ဆိုခြင်း၊ သူ တပါးကို အဆို ခိုင်းခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် တီးမှုတ်ခြင်း၊ သူတပါးကို တီးမှုတ်ခိုင်းခြင်း၊ သူတို့ဘာသာ က-

(၃) တချို့ တရားဟောရာ၌ အချို့ကို မသိတတ်ဘဲ မပြု ခိုင်း မဆုံး နိုင် ဟောတတ် ကြ၏။ ဗုဒ္ဓကား ထိုသို့ မဟုတ်။ ပြန်ချိန်နှင့် ကိုက်အောင် အဆုံးအပိုင်း အခြားထား၍ ဟောတော်မူသည်။

ဆို-တီးမှုတ် နေသည်ကို (သူတော်ကြောင်းတရား နှင့် ကန်လန် ဖြစ်သော) ကြည့်ရှု နားထောင်ခြင်းမှ ရှောင်တော် မူပါပေသည်။ ဤသို့ သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

၁၁။ ရဟန်းဂေါတမသည် ကိလေသာ တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော ပန်းပန်ခြင်း၊ နံသာလိမ်းခြင်း၊ အရောင်တင်ဆေး ရေမွှေး စသည်ကို သာယာခြင်း မှ ရှောင်တော် မူပါ ပေသည်။ ဤသို့ သော်လည်း ချီးမွမ်း ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။

(၁၀) ရှစ်ပါးသီလတွင် ပါသော နစ္စ-ဂီတ-သိက္ခာပုဒ်တည်း။ နစ္စ ကိုယ်တိုင်ကခြင်း၊ သူများကို အကခိုင်းခြင်း၊ ဂီတ=ကိုယ်တိုင် သီချင်းဆိုခြင်း၊ သူများကို အဆိုခိုင်းခြင်း၊ ဝါဒိတ္ထ=ကိုယ်တိုင် တီးမှုတ်ခြင်း၊ သူများကို တီးမှုတ်ခိုင်းခြင်း၊ ဝိသုကဒဿန= (သူတို့ဘာသာ ကခုန် သီဆို တီးမှုတ်နေသည်။) ဝိသုက= တရားတော်နှင့် ကန်လန် ဖြစ်သော + ဒဿန = ကြည့်ရှုနား ထောင်ခြင်း (အဋ္ဌကထာ၌ သာသနာတော်နှင့် ကန်လန်ဖြစ် သော ငြောင့်တန်ကျင်သဘွယ်ဖြစ်၍ ဆန်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ဟု ဖွင့်သည်။)

(၁၁) မာလာဂန္ဓ သိက္ခာပုဒ် တည်း။ မာလာ၊ ဂန္ဓ၊ ဝိလောပီန၊ သုံးပုဒ်ကို ဓာရဏ၊ မဏ္ဍန်၊ ဝိဘူသန သုံးပုဒ်နှင့်တွဲ။ မာလာ ဓာရဏ = ပန်းမျိုးစုံဆောင်ခြင်း (ပန်ခြင်း) + ဂန္ဓမဏ္ဍန်= ကျောက်ပေါက်ရာ စသော နိမ့်သော အရပ်ကို သနပ်ခါး စသော နံသာပြစ်တို့ဖြင့် ဖို့သိပ်ခြင်း + ဝိလေပန ဝိဘူသန= အနံ့မွှေးအောင် အသားအရေ ကြည်လင်လှပအောင် ရေမွှေး အရောင်တင်ဆေး မျက်နှာချေမှုန် စသည်ဖြင့် ကိုယ်ကို ခြယ် လှယ်ခြင်း + ဌာန= ကိလေသာ တိုးပွားကြောင်း။

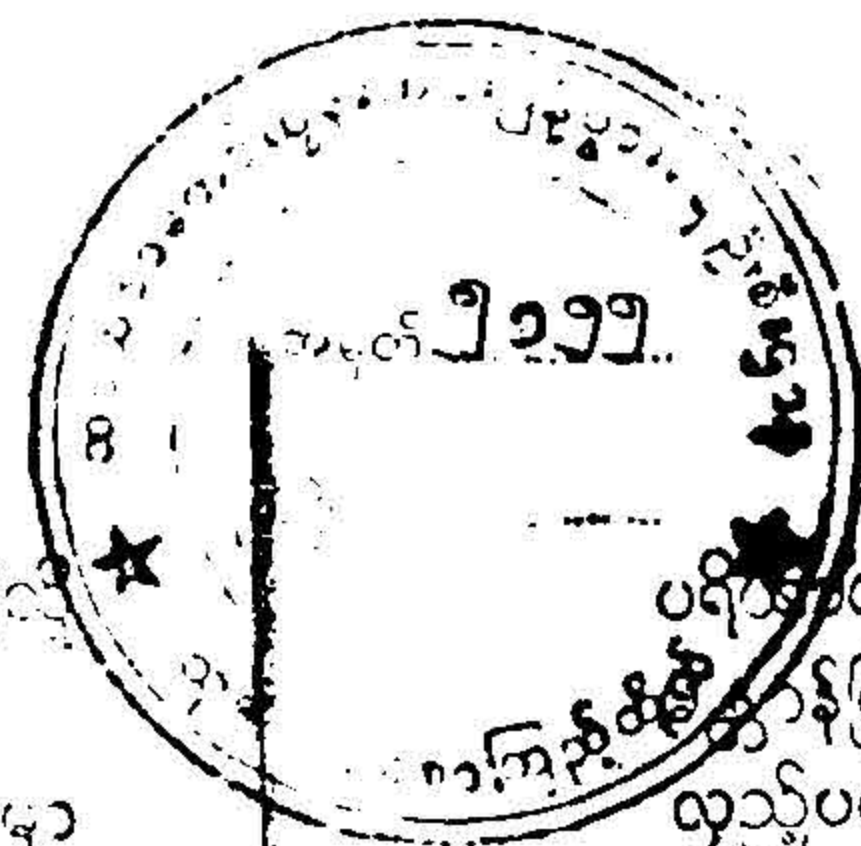
၁၂။ ရဟန်းဂေါတမသည် မြင့်သောနေရာ မြတ်သော (ကြီးကျယ် ခမ်းနားသော) နေရာ၌ နေထိုင် (အိပ်) ခြင်းမှ ရှောင်တော်မူပါပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုနိုင်ရာ၏။ ဥစ္စာသယံ မဟာသယန သိက္ခာပုဒ် ဖြစ်သည်။ မန္တိ-သီလ အခဏ်း၌ ကျယ် ဝန်းစွာ လာလိမ့်ဥပမည်။

၁၃။ ရဟန်းဂေါတမသည် ရွှေ ငွေကို ကိုယ်ကိုင်ခံယူ ခြင်းစသည်မှ ရှောင်တော်မူပါပေသည်။ ဤသို့သော် လည်း ချီးမွမ်း ပြောဆိုရာ၏။

၁၄။ ရဟန်းဂေါတမသည် စပါးစိမ်းကိုခံယူခြင်းစသည် မှ ရှောင်တော် မူပါ ပေသည်။ ဤသို့ သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။ [စပါးစိမ်း ဟူရာ၌ စိမ်းခေ သည်ကိုမဆိုလို၊ ဆန်မဖြစ်သေးသည်ကို “အစိမ်း” ဟု ဆိုလိုသည်။ “စပါး” ဟူရာ၌လည်း ဂျုံပြောင်း စသည်တို့ပါ ယူ။]

၁၅။ ရဟန်း ဂေါတမသည် (မကျက် သေးသော) သားစိမ်း ငါးစိမ်းတို့ကို..... (၁၆) မိန်းမအို မိန်းမပျို တို့ကို(၁၇) ကျွန်ယောကျွား ကျွန်မိန်းမတို့ကို (၁၈) ဆိတ်၊ သိုး၊ တို့ကို(၁၉) ကြက်ဝက်တို့ကို(၂၀) ဆင် နွား မြင်း မြည်း တို့ကို (၂၁) လယ်ယာတို့ကို

(၁၃) ခံယူခိုင်းခြင်း၊ လှူသည်ကို ဇာယံမြစ်ဘဲ စိတ်ဖြင့်သာယာခြင်း တို့ကိုပါ ယူစေလို၍ “ခံယူခြင်း စသည်မှ” ဟု ဆိုသည်။

ခံယူခြင်းစသည်မှ ရှောင်တော်မူပါပေသည်။ ဤသို့ သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

၂၂။ ရဟန်းဂေါတမသည် လူတို့၏ အမှားစား နှုတ်မှား စကားကိုယူ၍ ထိုထိုအရပ်သို့ ခရီးရှည် သွားခြင်း၊ လူတို့ ဝေခိုင်းအပ်သည့် ဖြစ်၍ တအိမ်မှ တအိမ်သို့ ခရီးအခမ်းအနား ဖြစ်ပြီး ယူသော စေတနာ အလုပ်ကို အလုပ်အကိုင် ဖြစ်လျှင်ဖြစ်မှ ရှောင်တော် မူပါပေ သည်။ (လူများ၏ အစေအပါး မခံ ဟူလျှင်) ဤသို့ သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

၂၃။ ရဟန်းဂေါတမသည် ရောင်းခြင်း ဝယ်ခြင်းမှ (၂၄) ချိန်ခွင်ဖြင့် လိမ်လည် လှည့်စားခြင်း၊ ရွှေခွက်ဖြင့် လိမ်လည် လှည့်စားခြင်း၊ တင်း တောင်း ချင့်ခွက် ကိုင်းကာ ကြိုးတို့ဖြင့် လိမ်လည်လှည့်စား ခြင်းမှ ရှောင်တော် မူပါပေသည်။ ဤသို့ သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

၂၅။ ရဟန်းဂေါတမသည် မတရား ပြုလုပ်တို့ရန် ထံစိုး လက်ဆောင် ယူခြင်း (လာဘ်စားခြင်း)၊ နည်း

(၂၄) ချိန်ခွင်ကို အမျိုးမျိုးကိုင်၍ ချိန်ခြင်း အလေးခိုးခြင်းများသည် ချိန်ခွင်ဖြင့် လှည့်စားခြင်းတည်း။ ရွှေခွက် အစပ်နှင့် အတူကို ရောနှော၍ ပြုသည့်အခါ အစပ်ပြုလုပ် ရောင်းသည့်အခါ အတူကို ပေးခဲ့ခြင်းသည် ရွှေခွက်ဖြင့် လှည့်စားခြင်းမည်၏။ စပါး စိ စသည် ချိန်ရာ နည်း အမျိုးမျိုးဖြင့် ကိုင်းကာ၍ လိမ်လည် ယူခြင်း ဖြစ်ပြီး ချိန်ခွင်ဖြင့် လှည့်စားခြင်း လိမ်ယူ အခြား မည်၏။

ပရိယာယ် အသွယ်သွယ်ဖြင့် လှည့်စားခြင်း၊ ဂါထာ နှိပ်ခြင်း ဖြစ်စေ၊ မျက်လှည့်အတတ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ လှည့်ပတ်ခြင်း ဟူသော ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲမှုကို အားထုတ်ခြင်းမှ ရှောင်တော် မူပါပေသည်။ ဤသို့ သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

၂၆။ ရဟန်းဂေါတမသည် သူတပါး၏ လက်ခြေစသည် ကို ဖြတ်ခြင်း၊ ဒုတ်ဒါး စသည်ဖြင့် ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက် ခြင်း၊ ကြိုးစသည်ဖြင့် ဖွဲ့ထုတ် ချည်နှောင်ခြင်း၊ ခရီးနှင်းချို ဝိတ်ပေါင်းစသည် ထူထပ် ရှုပ်ထွေးရာ အရပ်၌ ပုန်းကွယ်၍ ခရီးသွားသူတို့ကို လှည့်ခြင်း၊ ရွာနိဂုံးစသည်ကို လှည့်ခြင်း၊ တအိမ်အိမ်သို့ဝင်၍ အနုကြမ်း စီးခြင်းမှ ရှောင်တော် မူပါပေသည်။ ပုထုဇဉ် ဖုဂ္ဂိုလ်သည် ဗာထာဂတ၏ ဂုဏ်တော်ကို အစွမ်းကုန် ပြောဆိုမည်ဟု ကြိုးစား ပြောဆိုပါ သော်လည်း ဤကဲ့သို့သော သီလလောကဖြင့်သာ ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။

* ဓူဠသီလဇော၊ ငြီးငြိ။

(၂၅) ဂါထာမန္တာန် မျက်လှည့်ရှမ်း မပါဘဲ လှက်ခတ်၍ သင့်တော် သလို လှည့်စားခြင်းကို နည်းပရိယာယ်ဖြင့် လှည့်စားခြင်း ဟု ဆိုသည်။ အကျယ်ချဲ့၍ ပြောခြင်းမ ခတ်ဘဲ အကျဉ်းမျှသာ ပြောနိုင်သလို အတွက် ထို အကျဉ်းပြော အပ်သော သီလလောက သီလဝယ်"ဟု နာမည်တပ်၍ ကန့်သတ် ခြားထား။

၄။ မဇ္ဈိမသီလအခန်း

၁။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား - အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ် ဖြစ်ကုန်သော သမဏဗြာဟ္မဏ အချို့တို့သည် (လူ တို့က) သဒ္ဓါတရားဖြင့် လှူအပ်သော ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲကြပြီးလျှင် သူတို့သည် '(အမြစ်မျိုးစေ့ - ထိုမျိုး စေ့မှ ဖြစ်သော သစ်ပင်, ပင်စည်မျိုးစေ့-ထို မျိုးစေ့မှ ဖြစ်သော သစ်ပင်, အဆစ် မျိုးစေ့- ထို မျိုးစေ့မှ ဖြစ် သော သစ်ပင်, အညွန့်မျိုးစေ့-ထိုမျိုးစေ့မှ ဖြစ်သော သစ်ပင်, ပဉ္စမမြောက် အစေ့ မျိုးစေ့ - ထို မျိုးစေ့မှ ဖြစ်သော သစ်ပင်) ဤသို့ သဘော့ရှိသော မျိုးစေ့ အပေါင်း သစ်ပင်အပေါင်းကို ခုတ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးမှု၌

(၁) ရသေ့ရဟန်း ဝတ်နေသူကို သမဏ , ထိုသို့ မဟုတ်ဘဲ ဆရာ သမားကြီး လုပ်၍ ဝေဒကျမ်းစာများကို ရွတ်အံ ပို့ချလျက် အပူဇော်ခံနေကြသော ပုန်ကားတို့ကို ဗြာဟ္မဏ ဟု ခေါ်၏။ သူတို့သည် လူတို့က ပေးလှူပူဇော်ထားသော ပစ္စည်းလေးပါး ကို သုံးစွဲ၍ ဧချမ်းငြိမ်သက်စွာ ကိုယ်တရားနှင့်ကိုယ် နေထိုက် ပါလျက် မနေကြဘဲ မျိုးစေ့သစ်ပင်များကို ဖျက်ဆီးနေကြသည် ဟု ကဲ့ရဲ့၍ ထိုသို့ မဖျက်ဆီးသော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကို ချီးမွမ်းသည်။ ဝုဋ္ဌသီလခန်း၌ ဤ သီလမျိုး နံပါတ် (၈) အဖြစ်ဖြင့် ပါခဲ့ပြီ။ ထို၌ အကျဉ်းမျှ ချီးမွမ်းသူအတွက် လာ၍ ဤ၌ အကျယ် ချီးမွမ်းသူ အတွက် ထပ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။

(၂) နန္ဒင်း, ချဉ်း စသည်တို့သည် အမြစ်မျိုးစေ့မှ ပေါက်၏။ ညောင် ဗုဒ္ဓဟေ , ပြည်ညောင် , စသည်တို့သည် ပင်စည် မျိုးစေ့မှ ပေါက်၏။ တချို့လည်း အစေ့မှ ပေါက်၏။ ကြံ, ဟျို, ဝါးတို့

အားထုတ်နေကြသကဲ့သို့, ထို အတူ ရဟန်းဂေါတမ သည် ဤသို့ သဘော့ရှိသော ဖျက်ဆီးခြင်းမှ ရှောင် တော်မူပါ ပေသည်။ ပုထုဇဉ် ပုဂ္ဂိုလ်သည် တထာ ဂတ၏ ဂုဏ်ကို အစွမ်းကုန် ပြောဆိုစေကာမူ ဤသို့ သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

၂။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား - အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ် ဖြစ်ကြကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏ တချို့တို့သည် သဒ္ဓါတရားဖြင့် လှူအပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို သုံးစွဲ ကြပြီးလျှင် သူတို့သည် သိုလှောင် သိမ်းထားအပ် သော ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲလျက် နေထိုင်ကြကုန်၏။ (ဘယ်အရာများကို သိုလှောင်သိမ်းထားကြသနည်း၊) စားဘွယ် သောက်ဘွယ်, အဝတ်, ယာဉ် (ဘိနပ်ကို ဆိုလိုသည်), အိပ်ရာနေရာ အပို, နံ့သာ, နှမ်း, ဆန်ပဲ စသော ကြွင်းသမျှ ပစ္စည်းစု၊ ဤသို့သော ပစ္စည်း များကို သိုလှောင်သိမ်းထား၍ သုံးစွဲနေကြသကဲ့သို့, ရဟန်းဂေါတမသည် ဤသို့ သိုလှောင် သိမ်းထား၍ သုံးစွဲခြင်းမှ ရှောင်တော်မူပါ ပေသည်။ ဤသို့သော် လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

သည် အဆစ်မျိုးစေ့မှ ပေါက်၏။ ကညို စသည်တို့ကား အညွန့် မျိုးစေ့မှ ပေါက်၏။ ကောက်ပဲ စသည်မှာ အစေ့ မျိုးစေ့မှ ပေါက်သည်။

(၂) လူတို့က လှူဒါန်းနေကြသောကြောင့် အပိုအမိုသိမ်းထားဘွယ် မလို၊ ယခုလို အပိုအမိုသိမ်းထား၍ သုံးစွဲနေကြခြင်းသည် ကိစ္စ ကြောင့်ကြ များပါရများလှသဖြင့် သမဏ ဗြာဟ္မဏတို့ အလုပ်

၃။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား - အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ် ဖြစ်ကြကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏ တချို့တို့သည် သဒ္ဓါတရားဖြင့် လှူအပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို သုံးစွဲ ကြပြီးလျှင် သူတို့သည် သူတော်ကောင်း တရားနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ကန်လန် ဖြစ်သော ကြည့်ရှုနားထောင် မှုကို အားထုတ်နေထိုင်ကြကုန်၏။ (ဘယ်အရာများကို ကြည့်ရှုနားထောင်နေကြသနည်း။) ကခြင်း၊ သိချင်း ဆိုခြင်း၊ တီးမှုတ်ခြင်း၊ ကြည့်ရှုကွယ်ရာ ကြီးကျယ် စွာသော ကဲ့သို့အင်၊ ကွက်စိတ်ဆရာများ ကဲ့သို့ လေ့ကျင့်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်တို့ ပြောဆိုအပ်သော ဘာရတ ညီနောင် ရာမမင်းတို့ စစ်တိုက်ခဏ်း စသော စကား၊ လက်ရင်တီးသံ (တနည်း - လက်ဖြင့် တီးအပ်သော လင်းကွင်းတီးသံ)၊ “ ဗန္ဓ ” မည်သော တူရိယာ တီးသံ၊ (အလွန် အခေါင်းမပါသော “ ခွက်ခွင်း ” ခေါ် သစ်သားချပ် “ ကြေးနင်း-ကြေးနောင် ” ခေါ် မောင်း တီးသံ)၊ ဒရိုးစည် တီးသံ၊ မကပြုမီ နတ်တင်သော အားဖြင့် တင့်တယ်အောင် ပြုခြင်း၊ (တနည်း - မင်းသွီး မင်းသား တွဲ၍ ကခြင်း စသော တင့်တယ် ဖွယ်ရာ အောင် ပြုခြင်း)၊ ကျန်းမာ သန့်စွမ်းအောင် သံလုံး ကစားခြင်း၊ (တနည်း - စဏ္ဍာလတို့၏ ပိုက်ဆံလျှော်

မဟုတ်-ဟု ယူဆ၍ သိုးလှောင်သိမ်းထားသူများတို့ကို အပြစ် တင်ကာ သိုလှောင်မှု သိမ်းထားမှု မရှိသော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကို ချီးမွမ်းကြသည်။

တို့ကို ရေဆွတ်၍ အချင်းချင်း ရိုက်တမ်း ပုတ်တမ်း ကစားခြင်း၊ ဝါးလုံးဖြင့် ကစားခြင်း (ဝါးလုံးစိုက်၍ ချောတိုင် တက်သော ကစားခြင်းကို ဆိုလိုဟန်တူ သည်)၊ အရိုးဆေး၍ ကစားခြင်း၊ (သေသူဆွေမျိုး၏ အရိုးကို နံ့သာဖြင့် သုတ်လိမ်း၍ နက္ခတ်ကောင်းသည့် အခါ သောက်ကြ၊ စားကြ၊ ဝိုကြသော ကစားပွဲ တမျိုး)၊ ဆင်တိုက်ပွဲ၊ မြင်းတိုက်ပွဲ၊ သိုးတိုက်ပွဲ၊ ကြက်တိုက်ပွဲ၊ ငှက်တိုက်ပွဲ၊ ဒုတ်ရိုက်ပွဲ၊ လက်ဝှေ့ပွဲ၊ စစ်တိုက်ပွဲ၊ စစ်သည် ဗိုလ်ပါ တို့ကို ရေထွက်ရာ အရပ်၊ စစ်ဆင်ရာ အရပ်၊ စစ်တပ်တို့ကို ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဤသို့သော ကြည့်ရှု နားထောင်ခြင်းကို အားထုတ် နေထိုင်ကြကုန်သကဲ့သို့ ရဟန်းဂေါတမသည် ကြည့် ရှုနားထောင်ခြင်းမှ ရှောင်တော်မူပါပေသည်။ ဤသို့ သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုနိုင်ရာ၏။

၄။ ချီးမွမ်းပုံတမျိုးကား - အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ဖြစ်ကြ ကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏ တချို့တို့သည် သဒ္ဓါ တရားဖြင့် ပေးလှူ အပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို သုံးစွဲ ကြပြီးလျှင် သူတို့သည် ဤသို့ သဘောရှိသော မေ့ လျော့ခြင်း၏ တည်ရာအကြောင်း၊ အလောင်းအစား ကစားမှုကို အားထုတ်နေကြကုန်၏။ (အဘယ် ကစား မျိုးများနည်း။) ရှစ်ကွက်ကျား ကစားခြင်း၊ ဆယ် ကွက်ကျား ကစားခြင်း၊ (စစ်ဘုရင်ထိုးခြင်းနှင့်လည်း ဆိုင်သည်။) ကောင်းကင်၌ ကစားခြင်း၊ (အကွက် မရေးသားဘဲ ရှစ်ကွက် ဆယ်ကွက် စိတ်မှန်းထား၍

မည်သည့်အကွက်သို့ ဇယ်(ကြွေအန်,ကျား)ရွှေ့လိုက်
 ဖြီ ဟု နှုတ်ဖြင့်သာ ပြော၍ ကစားခြင်း၊ ကြွေ (ဇယ်)
 လမ်းတို့ကိုရေးသား၍ မထိအောင် ရှောင်ရှား ကစား
 ခြင်း၊ (ပရွက်ဆိတ်ကြောင်း လိုက်တန်း ကစားခြင်း
 ဟု ဆိုကြ၏။ သို့သော် ထိုကစားမျိုး၌ ဇယ်မပါသော
 ကြောင့် စဉ်းစားသင့်၏) ဇယ်ကောက်တမ်း၊ ဇယ်
 တောက်တမ်း ကစားခြင်း၊ အန်ပြည့်ချပ်ပေါ်၌ အန်စာ
 ချ၍ ကစားခြင်း၊(ကြွေပစ်ခြင်းမျိုး ဖြစ်ဟန်တူသည်။)
 ကျီးသားရိုက်တမ်း ကစားခြင်း၊ ထမ်းမြင်အစည်း
 (ထံမြက်စည်း) စသည်ကို ချိတ်ရည် စသည်ဖြင့်
 ဆွတ်၍ ဆင်ရုပ် မြင်းရုပ် စသည်ထင်အောင် မြေကြီး
 နံရံတို့၌ ရိုက်၍ ကစားခြင်း၊ ဂေါ် လီလုံး စသည်ကို
 ကစားခြင်း၊ ထန်းရွက် စသည်ကို ဒီဒီလုပ်၍ (နဲ့
 သဏ္ဍာန်လုပ်၍) မှုတ်တန်းကစားခြင်း၊ ထွန်ငယ်ဖြင့်
 ကစားခြင်း၊ ဂျမ်းကစားခြင်း၊ (တနည်း-ဘားကစား
 ခြင်း)၊ ထန်းရွက်စသည်ဖြင့် စကြာလုပ်၍ကစားခြင်း၊
 သစ်ရွက်ပြည်တောင်းဖြင့် သဲစသည်ကို ချင့်၍ကစား
 ခြင်း၊ ရထားငယ်ဖြင့်ကစားခြင်း၊ လေးငယ်ဖြင့် ကစား
 ခြင်း၊ အကွရာဖော်တမ်း ကစားခြင်း၊(ကောင်းကင်မှာ
 ဖြစ်စေ အမေးခံရသူ၏ကျောကုန်းမှာဖြစ်စေ စာရေး
 ၍ ထို စာကို သိလျှင် ဖော် စမ်း ဟု မေးမြန်းသော
 ကစားနည်း)၊ စိတ်အကြံကို ဖော်တမ်း ကစားခြင်း
 (ယခုခေတ်၌ ပုန်ဏားလိုင် မေးတမ်း ကစားခြင်း
 မျိုးလည်း ဖြစ်သင့်၏။)ကန်းဟန်၊ ကောက်ဟန်၊ ကုန်း

ဟန်၊ စသည်ဖြင့် အပြစ်တမျိုးမျိုးကို ဟန်ဆောင်၍
 ပြတမ်း ကစားခြင်း၊ ဤသို့သော ကစားခြင်း မျိုးကို
 အရှုံး အနိုင် အလောင်း အစားလုပ်လျက်)အားထုတ်
 နေကြကုန်သကဲ့သို့၊ ရဟန်း ဂေါတမသည် ဤသို့
 သော ကစားခြင်းမျိုးမှ ရှောင်တော် မူပါပေသည်။
 ဤသို့ သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုနိုင်ရာ၏။

၅။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား - အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ်
 ဖြစ်ကြကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏ တဦးတို့သည်
 သဒ္ဓါတရားဖြင့် ပေးလှူ အပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို
 သုံးစွဲကြ ပြီးလျှင် သူတို့သည် ဤသို့ သဘောရှိသော
 မြင့်သောနေရာ မြတ်သော ကြီးကျယ် ခမ်းနားသော
 နေရာတို့၌(အိပ်စက် နေထိုင်တို့ရာ) အားထုတ်နေကြ
 ကုန်၏။(အဘယ်နေရာများနည်း)လက်ရှစ်သစ်ထက်
 ပိုလွန်ရှည်လျားသော အခြေ(ခြေထောက်)တပ်သော
 ညောင်စောင်း အင်းပျဉ်(ခုတင်,ထိုင်ခုံ), ဤ တခုသာ
 “ဥစ္စာသယန”ခေါ် မြင့်သော နေရာတည်း။ နေခံ၌
 လာမည့် ပလ္လင် စသည်တို့ကား “မဟာသယန”ခေါ်
 မြတ်သော နေရာများတည်း။ ခြင်္သေ့ ကျား စသော
 ရဲရင့်သော သားကောင် တို့၏ ရုပ်ပုံကို ဖော်၍
 ပြုလုပ်သော ပလ္လင် (ထိုင်ခုံ)၊ လက်လေးသစ်ထက်
 ပိုလွန်ရှည်လျား အမွှေး ဖါးသော ကော်ဇောကြီး၊
 အကွက် အပြောက်ဖော် ကာ ဆန်းကြယ်စွာယက်အပ်
 ချုပ်အပ်သော သားမွှေး အခင်း၊ အမြူထည် သက်
 သက် သားမွှေးဖြင့် ယက်အပ်သောအခင်း၊ ပန်းပြေခံ

ပြည့်နှက် သားမွေးဖြင့် ယက်အပ်သော အခင်း၊လဲ (မှီ)သွင်းထားအပ်သော အခင်း၊ ခြင်္သေ့ရုပ် ကျားရုပ် စသည်တို့ဖြင့် ထူးဆန်းစွာ ယက်လုပ် အပ်သော သားမွေးအခင်း၊ အတွင်း အပြင် နှစ်ဘက်သုံး၌ ပေါ် တက်သော အမွေးရှိသော(နှစ်ဘက်ချော) သားမွေး အခင်း၊ တဘက်၌သာ အမွေးပါသော(တဘက်ချော) သားမွေး အခင်း၊ ရတနာ ဣချည် ငွေချည်တို့ဖြင့် ချုပ်အပ်သော ပိုးချည် အချောအခင်း၊ (ရတနာ ချည်ဖြင့် မချုပ်အပ်သော ရိုးရိုးပိုးအခင်းကား ခုတင် စသည်၌ ခင်းကောင်း၏)တကျိပ် ခြောက်ယေခံသော ကချေသည် မိန်းမတို့ ကလောက်သော သားမွေး အခင်းကြီး၊ဆင်မြင်းတို့၏ ကျောခံကုန်းပေါ်၌ ခင်းအပ် သော ခမ်းနား ကြီးကျယ်သော အခင်း၊ ရထားပေါ်၌ ခင်းအပ်သော အခင်း၊ အထပ်ထပ် ချုပ်အပ်သော သစ်နက်ရေ(သမင်ရေ)အခင်း၊ ဝန်ပိုင်ရေဖြင့် ပြုအပ် သော မြတ်သော အခင်း၊ ညောင်စောင်း (ခုတင်) အထက်၌ အပိုး မျက်နှာချက် နီနှင့်တကွ ဖြစ်သော အခင်း၊ (“အနီ”ဟူရာ၌ ပိန်းနီ ညောင်နီမျိုးကား အပ်၏၊ ဝတ်ပန်းနီမျိုးသာ မအပ်”ဟု ဆို၏။) နီသော အဆင်းရှိသော ခြေအုံး ခေါင်းအုံး နှစ်သုံး၊ (ထလုံး တည်း အနီဖြစ်လျှင် ၎င်း၊ ဝတ်ပန်းနီစသော အနီရောင် မဟုတ်သော နှစ်သုံးဖြစ်လျှင် ၎င်း အပ်၏။) ဤသို့ အလေးအတန် ဥစ္စာသယနံ မဟာသယနံတို့၌ အိပ်စက် နေထိုင် တို့ရာ အားထုတ် ကြကုန်သကဲ့သို့ ရဟန်း

ဂေါတမသည် ဤကဲ့သို့သော *ဥစ္စာသယနံ မဟာ သယနံမျိုးမှ ရှောင်တော် မူပါပေသည်။ ဤသို့သော် လည်း ချီးမွမ်း ပြောဆိုနိုင်ရာ၏။

၆။ ချီးမွမ်းပုံတမျိုးကား-အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ်ဖြစ်ကြ ကုန်သော သမဏ ဗြဟ္မဏ တဏှိတို့သည် သဒ္ဓါ တရားဖြင့် ပေးလှူအပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို သုံးစွဲ ကြပြီးလျှင်၊ သူတို့သည် အကုသိုလ် တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်း ဖြစ်သော တန်ဆာ ဆင်ခြင်း၊ နံ့သာ (အမွှေး အကြိုင်) သုံးစွဲသာယာခြင်းကို အားထုတ် နေကြကုန်၏။ (အဘယ်အရာ များနည်း) ကိုယ်နဲ့ ကောင်းအောင် နံ့သာမှုန့် စသည်တို့ဖြင့် ပွတ်တိုက်

* (ဥစ္စာ=မြင့်သော + သယနံ=နေထိုင်အိပ်စက်ရာ၊ မဟာ=မြတ် သော ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော + သယနံ=အိပ်ရာ နေရာ) လက်ရှစ်သစ်ထက်ပိုသော ဥစ္စာသယနံကို မပိုအောင် ဖြတ်၍၊ ပလ္လင်မှ ခြင်္သေ့ရုပ် ကျားရုပ်တို့ကိုဖျက်၍၊ လဲ (မှီ) ပါသော အိပ်ရာ မွှေရာများကို လဲမှီ ထုတ်ပြစ်၍ သုံးစွဲရမည်။ ထိုမှ ကြွင်းသမျှ ခမ်းနားသော အခန်းတို့ကို ခုတင် ထိုင်ခုံပေါ်၌ မခင်းဘဲ ကြမ်းပြင်မြေပြင် ဖျာပေါ်စသည်၌သာ ခင်း၍ သုံးစွဲရ မည်။ ဥပုသ်သည်တို့လည်း ရဟန်းတော်များ ကဲ့သို့ ရှောင်ရ မည်။ တရားဟောပလ္လင်စသည်၌ လူတို့က အထူးတလည် ခင်း ပေးလှူ (လဲမှီ အခင်းမှ တပါး) အခြားအခင်းများ ထိုင်ရုံ ထိုင်ကောင်း၏။ အိပ်ကား မအိပ်ကောင်း၊ သားမွေး အခင်း ကိုသာ ပယ်ရကား သားမွေး မဟုတ်သော ချည်ကော်ဇော ပိုးကော်ဇော များမှာ ခုတင်ပေါ်၌ ခင်း၍ အိပ်ကောင်း၏ ဟု ယူကြသည်။

ခြင်း၊ ကိုယ်နေသဏ္ဍာန် ပုံဟန် ကျော့ရှင်းအောင် (အဆက် အလက် ပြေပြစ်အောင်) ဆုပ်နယ်ခြင်း၊ နံ့သာရည်တို့ဖြင့် ရေချိုးခြင်း၊ လက်ဝှေ့သည်တို့ ကဲ့သို့ လက်ရုံးလက်မောင်း အားကောင်း တိုးတက်အောင် (လက်ရိုက် စသည်တို့ဖြင့်) ထုရိုက်ခြင်း၊ မှန်ကို ဆောင်ခြင်း၊ (မှန်ကြည့်ခြင်း) မျက်ရေ ကွင်းစရာ မျက်စဉ်းကို ဆောင်ခြင်း (မျက်ရေကွင်းခြင်း)၊ ပန်း၊ နံ့သာ၊ အရောင်တင်ဆေးတို့ကို ဆောင်ခြင်း၊ မျက်နှာ၏ အသွေးကို ကြည်လင် စေတတ်သော မြေညက်မှုန့်၊ မုန့်ညှင်းမှုန့်၊ နှမ်းမှုန့်၊ နုနွင်းမှုန့် ဟူသော မျက်နှာချေမှုန့် တို့ကို ဆောင်ခြင်း၊ မျက်နှာ၌ လိမ်းကျံ အပ်သော သနပ်ခါး စသည်ကို ဆောင်ခြင်း (လိမ်းခြင်း)၊ လက်၌ ဆင်အပ်သော တန်းဆာ အမျိုးမျိုးကို ဆောင်ခြင်း၊ (ဆင်ခြင်း)၊ ညှိုးစွန်းထုံးခြင်း၊ (ထုံးပြီးကိုလည်း တန်ဆာဆင်ခြင်း)၊ ဒုတ်ကောက်စသည်ကို ကိုင်ခြင်း၊ မိန်းမ ယောက်ျား အရုပ်များဖြင့် ဆန်းကြယ်သော ဆေးကျည်တောင့်ကို ဆောင်ခြင်း၊ သံထွက်ကိုဆောင်ခြင်း၊ ဆန်းကြယ်သော ထီးကိုဆောင်ခြင်း၊ ဆန်းကြယ်သော ဘိနပ်ကို စီးခြင်း၊ နဖူး၌ သင်းကြစ်များကို ဖွဲ့ထားခြင်း၊ မကိုင့်၌ အထွင့် တပ်သော ကျော့မြတ် ရတနာကို ဆောင်ခြင်း၊ စာမရီသားမြီးယပ်ကို ဆောင်ခြင်း၊ မြို့ကုန် ရှည်ကုန်သော အမြိတ် အဆာ ရှိကုန်သော အဝတ်တို့ကို ဆောင်ခြင်း၊ ဤသို့သော အကုသိုလ် တိုးပွားကြောင်းဖြစ်သော တန်ဆာဆင်မှု

အမွှေးအကြိုင်သာယာမှုတို့ကို အားထုတ် နေကြကုန် သကဲ့သို့ ရဟန်းဂေတမသည် ထိုကဲ့သို့သော အလုပ် တို့ကို အားထုတ်ခြင်းမှ ရှောင်တော် မူပါပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်း ပြောဆိုရာ၏။

၇။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား - အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ် ဖြစ်ကြကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏ တချို့တို့သည် သဒ္ဓါ တရားဖြင့် လှူအပ်ကုန်သော ပစ္စည်း တို့ကို သုံးစွဲကြပြီးလျှင်၊ သူတို့သည် ဤသို့သဘောရှိသော နတ်ပြည် နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းတို့၏ ဖိလာကန်လန့် စကားကိုပြောဆိုအားထုတ်နေကြကုန်၏။ (အဘယ် စကားများနည်း။)..... မင်းနှင့် စပ်သော စကား၊ * သူပုန် ဒါးမြ ခိုးသူတို့နှင့်စပ်သော စကား၊ အမတ် ကြီးနှင့် စပ်သော စကား၊ စစ်တပ်နှင့် စပ်သော စကား၊ ဘေး၊ စစ်ဘိုက်ပုံ၊ စားဘွယ်၊ သေခံဘွယ်၊ အဝတ်၊ အိပ်ရာနေရာ၊ ပန်း၊ နံ့သာ၊ ဆွေမျိုး၊ ယာဉ် (ရထား)၊ ရွာ၊ နိဂုံး၊ မြို့၊ ဇနပုဒ်၊ မိန်းမ၊ ယောက်ျား၊ သူရဲကောင်း၊ လမ်း (လမ်း၌ နေကြသူများ)၊ ရေဆိပ် (အိုးထိန်းကွန်မ)၊ ရှေးက သေလွန်ကြ

* မင်းစကားစသည်ကို ပြောဆိုရာ၌ သူတို့၏ ကြီးကျယ်ကြောင်း ခမ်းနားကြောင်း စသော လောကီ သက်သက်ကိုသာ မပြော ဆိုကောင်းမည်သည့်မင်းသည် သဒ္ဓါတရားကောင်း၏ စသည် ဖြင့်၎င်း “ ဤသို့ ကြီးကျယ်သော မင်းသည်လည်း သေရသေး သည် ” စသည်ဖြင့် ၎င်း၊ တရားသဘော သံဝေဂသဘော ပါအောင် ပြောလျှင်ကား ပြောကောင်း၏။

ပြီးသော ဆွေမျိုးများနှင့်စပ်သော စကား၊ ရှေ့နေခံ စကားကိုမှကြွင်းကျန်သော အမျိုးမျိုးသောစကား၊ လောကနှင့် စပ်သော စကား (“ ဤလောကထံ မည်သူ ဖန်ဆင်းထားသနည်း ” စသော စကား)၊ သမုဒြာနှင့် စပ်သော စကား (သမုဒြာကို အဘယ့်ကြောင့် သာသရဟု ခေါ်သနည်း ” စသော စကား)၊ “ ဤနည်းဖြင့် ကြီးပွားနိုင်၏၊ ဤနည်းဖြင့် ဆုတ်ယုတ် ပျက်စီးတတ်၏ ” စသော စကား၊ ဤသို့လျှင် အကျိုး မပျက်သော ရေခဲတံတီးရာရာ စကားတို့ကို ပြောဆို နေကြကုန် သကဲ့သို့၊ ရဟန်းဂေါတမသည် ဤသို့ သော စကားမျိုးကို ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်တော်မူပါ ပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

- ၈။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား - အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ် ဖြစ်ကြကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏ တဏှါတို့သည် သဒ္ဓါတရားဖြင့် ပေးလှူအပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို သုံးစွဲကြပြီးလျှင် သူတို့သည် ဤသို့သဘောရှိသော ဆန့်ကျင်ဘက် စကားကို အားထုတ်ပြောဆိုနေကြ ကုန်၏။ (အဘယ်စကားနည်း၊) သင်သည် ဤ မွေ ဝိနယကို အဘယ်မှာ နားလည်နိုင် လိမ့်မည်နည်း၊ ဘယ်မှာ နားလည်နိုင်မှလဲ)။ သင်သည် အမှား

(၈) မိမိတို့ ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မွေ၊ မပြုလုပ်မှု ဟု တားမြစ်ခြင်း ကို ဝိနယ ဟု ခေါ်၏။ ဆိုစွဲဝိနယဖြင့် တည်ထောင်ထားသော သာသနာကိုလည်း “ မွေဝိနယ ” ဟု ခေါ်နိုင်၏။

ကျင့်နေသူ၊ ဘည်း၊ ငါကား အမှန်ကျင့်နေသူသည်။ ငါ၏ စကားသည် ရှေ့နောက် ညီလျက် ညက်ညော ၏။ သင်၏ စကားသည်ကား ရှေ့နောက် မညီ၊ သင်သည် အလျင်ပြောရမည့် စကားကို နောက်မှ ပြော၊ နောက်မှ ပြောရမည့် စကားကို အလျင် ပြော၏။ သင်၏ ကာလရှည်စွာ လေ့လာအပ်သော စကားသည် ငါ၏ စကား တခွန်းကြောင့် ဖောက် ပြန်ပျက်ပြား၍ အလကားဖြစ်တော့၏။ သင်၏ အယူ ဝါဒနှင့် ငါသည် (မည်သည့်) အပြစ်ကို တင်အပ်ပြီ (တင်လိုက်ပြီ)။ သင့်ကို ငါက နှိပ်အပ်ပြီ (နှိပ်လိုက် ပြီ)။ ငါတင်အပ်သော အပြစ်မှ လွတ်တို့ရာ ထိုထို ဤဤ ထည့်လည်သင်ယူချေ ဥးလော၊ ဖြေနိုင်လျှင် လည်း ယခုလက်ငင်း ဖြေရှင်းလော၊ ဤသို့ အလား တူဖြစ်သော ဆန့်ကျင်ဘက် စကား (ရန်စကား) တို့ကို ပြောဆိုအားထုတ်နေကြ သကဲ့သို့၊ ရဟန်း ဂေါတမသည် ဤသို့သော ဆန့်ကျင်ဘက် စကား မျိုးကို ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်တော် မူပါပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်း ပြောဆိုရာ၏။

- ၉။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား - အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ် ဖြစ်ကြကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏ တဏှါတို့သည် သဒ္ဓါတရားဖြင့် ပေးလှူအပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို သုံးစွဲကြပြီးလျှင် သူတို့သည် ဤသို့သဘောရှိသော သဝဏ် စာလွှာ နှုတ်မှာစကားကို ယူဆောင်၍ တရွာမှတရွာ တမြို့မှတမြို့သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းဟူသော

တမန်သည်တို့၏အလုပ်၊ တအိမ်မှတအိမ်သို့ စေခိုင်းအပ်သည် ဖြစ်၍ သွားခြင်းဟူသော အစေခံအလုပ်ကို အားထုတ်နေကြကုန်၏။ အဘယ်သို့နည်း၊..... ရှင်ဘုရင်၊ အမတ်ကြီး၊ (သမ္မတ၊ ဝန်ကြီး၊) မင်းမျိုး မင်းနွယ်၊ ဗြာဟ္မဏမျိုးနွယ်၊ သူကြွယ်မျိုးနွယ် ရှိသူ၊ သတို့သား၊ စသူတို့၏ “မည်သည့်အရပ်သို့ သွားပေးစမ်းပါ၊ ထို အရပ်မှ မည်သည့် အရပ်သို့ လာခဲ့ပါ၊ ဒီဟာကို ဆောင်ယူသွားပါ၊ ထိုအရပ်က မည်သည့် ဥစ္စာကို ဆောင်ယူခဲ့ပါ” ဤသို့ စသော စေခိုင်းမှုကို ခံနေကြသကဲ့သို့ ရဟန်းဂေါတမသည် ဤသို့သော တမန်လုပ်မှု အစေအခိုင်း ခံမှုမှ ရှောင်တော် မူပါပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

၁၀။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား - အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ် ဖြစ်ကြကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏတို့သည် သဒ္ဓါ တရားဖြင့် ပေးလှူအပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို သုံးစွဲကြပြီးလျှင် သူတို့သည် လောကကို အံ့ဩလာအောင် ချီးမွမ်းအောင် ပြုလုပ်တတ်ကြကုန်၏။ မိမိကို လှူချင် လာအောင် ဒါယကာ ဒါယိကာမ တို့ကို မြှောက်၍ ဖြစ်စေ မိမိဂုဏ်ကို ဖော်၍ ဖြစ်စေ ပြော

(၁၀) ဆွမ်းသင်္ကန်းစသော ပစ္စည်းများကို အကောင်းအမွန်လှူသော်လည်း (နောက်မှ များများ ပြောင်းကောင်းရအောင်) ယခု အလှူမခံသေးဘဲ ခေါင်းပါးစွာ အညံ့စား ပစ္စည်းများကိုသာ အလှူခံခြင်း သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့် လူ အများက တယ်တော်တဲ့

တတ်ကြကုန်၏။ ပစ္စည်းကို မလှူ - လှူအောင် အရိပ် နိမိတ်ကိုလည်း ပြုထုတ်ကြကုန်၏။ မလှူဘဲ မနေနိုင်အောင် ဆဲဆို ရှုတ်ချတတ်ကြကုန်၏။ [“သဒ္ဓါတရား အင်မတန် နည်းတဲ့လူ” စသည်ဖြင့် ပြောတတ်ကြကုန်၏] တအိမ်မှ ရသောလာဘ်ဖြင့် တအိမ်မှလာဘ်ကို ရှာတတ်ကြကုန်၏။ ရဟန်း ဂေါတမသည် ဤနည်းများကို မပြုလုပ်ဘဲ ရှောင်တော်မူပါပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

မဇ္ဈိမသီလအခန်း ပြီးပြီ။

ကိုယ်တော်ဘဲ” ဟု အထင်ကြီး လာအောင် ချီးမွမ်းအောင် ပြုခြင်း၊ ဤသို့ ပြုမှုကို “ပစ္စယပဋိသေဝန = ပစ္စည်းလေးပါး သုံးစွဲမှုဖြင့် အံ့ဩအောင် ပြုခြင်း” ဟု ခေါ်သည်။ တချို့ကား သူ့ကို အရိယာထင်အောင် “ဒီလို ဝတ်စား သွားလာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တန်ခိုးကြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်များသာ ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောဆို၏။ ဤသို့ ပြောဆိုခြင်းကို “သာမန္တဗျေန = မဂ်ဖိုလ် တရား၏ အနီး၌ ပြောခြင်း” ဟု ခေါ်၏။ တချို့ကား အထင်ကြီးအောင် ဣန္ဒြေလုပ်၍ သွား၏၊ စား၏ နေထိုင်၏။ ဤသို့ ပြုမှုကို “ဣရိယာပထသန္နိဿိတ = ဣရိယာပုယ်ကိုမှီခြင်း” ဟု ခေါ်၏။ အထင်ကြီးစေလိုသော စိတ် မထားဘဲ စိတ်ရိုး စိတ်ကောင်းဖြင့် ပြုလုပ်လျှင် ထို သုံးမျိုးလုံး အပြစ် မရှိ၊ အကောင်းချည်း ဖြစ်သည်။

တအိမ်မှရသော လာဘ်ကို အခြားတအိမ်၌ ကလေးစသူတို့အား ပေး၏။ ထိုအိမ်က အလိုက်သိစွာ သူပေးတာထက် ကောင်းသော ပစ္စည်းကို လှူရတော့၏။ ဤနည်းအားဖြင့် နောက်ဆုံး အိမ်မှ အကောင်းဆုံး လာဘ်ရအောင် ရှိသည်။

၅။ မဟာသီလဇောဓိ

၁။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား - အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ် ဖြစ်ကြကုန်သော သမဏ ဗြဟ္မဇာလ တဏှိတို့သည် သဒ္ဓါ တရားဖြင့် ပေးလှူအပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို သုံးစွဲကြပြီးလျှင် သူတို့သည် ဤသို့ သဘောရှိသော တိရစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာဖြင့် လမ်းရိုး လမ်းမှန် မဟုတ်သော အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း မှုကို ပြုနေကြကုန်၏။ အဘယ် အတတ်မျိုးနည်း၊ ..... လက် ခြေ စသော ကိုယ်အင်္ဂါကို ကြည့်၍ အကျိုး အပြစ်ကို သိသော အင်္ဂါကျမ်း အတတ်၊ သေးငယ်သော အရိပ် နိမိတ် အမှတ်အသားကို ကြည့်၍ (နားထောင်၍) မိမိ အလို ရှိအပ်သောအရာကို သိနိုင်သော နိမိတ္တကျမ်းအတတ်၊ မိန့်ကြား ကျခြင်း (ဥပါယု-တော်လဲခြင်း) စသော အတိတ်ကြီး နိမိတ်ကြီး များကို ကြည့်၍ ဖြစ်လတံ့ သော အကျိုးအပြစ်ကို ညွှန်ပြနိုင်သော ဥပ္ပါတကျမ်း

(၁) တိရစ္ဆာန်-နတ်ပြည်လမ်း၊ နိဗ္ဗာန်လမ်းတို့၏ ဒီလှာကန်လန် ဖြစ်သော+ဝိဇ္ဇာ-အတတ်။ ထိုအတတ်မျိုးကို တတ်၍ အသုံး ချခြင်းဖြင့် နတ်ပြည်လည်း မရောက် နိဗ္ဗာန်လည်း မရောက် နိုင်သော အတတ်မျိုးတည်း။ ထိုအတတ်မျိုးကို တတ်ခြင်း တတ်အောင်သင်ခြင်းကား အပြစ်မရှိ။ ထိုအတတ်ကို တတ်၍ ထိုအတတ်ဖြင့် ဟောပြောအသက်မွေးသော ရဟန်းများသာ အပြစ်ရှိပါသည်။ ထိုအတတ်ဖြင့် အသက်မွေးမှုကိုလည်း "မိစ္ဆာ ဇီဝ" ဟု ခေါ်၏။ (မိစ္ဆာ-ရဟန်းများ အတွက် လမ်းရိုး လမ်းမှန် မဟုတ်သော+အဗ္ဗိဇ္ဇာ-အသက်မွေးမှု။)

အတတ်၊ အိပ်မက်ကျမ်း အတတ်၊ အင်္ဂါကြီးငယ်၏ အသေးစိတ်လက္ခဏာ (အမှတ်အသား) ကို ကြည့်၍ (မင်းဖြစ်မည် အိမ်ရှေ့ဖြစ်မည် စသည်ဖြင့်) သိသော လက္ခဏာကျမ်းအတတ်၊ ကြွက်ကိုက်ခြင်း၏ အကျိုး အပြစ်ကို သိသော အတတ်၊ " မည်သည့် ထင်းဖြင့် မည်ကဲ့သို့ဖီးပူဇော်လျှင် မည်သို့ပသာအကျိုးကိုရ၏" ဟု သိသော အင်္ဂါဟောမ အတတ်၊ " မည်သည့် ယောက်မဖြင့် မွေ့၍ ပူဇော်လျှင် မည်သည့် အကျိုးကို ရ၏" ဟု သိသော ဓမ္မိကောမ အတတ်၊ " မည်သည့် ဆန်ကွဲဖြင့် ဖီးပူဇော်လျှင် မည်သည့် အကျိုးရ၏" ဟု သိသော ကဏဟောမ အတတ်၊ ထိုအတူ ဆန်၊ ထောပတ်၊ ဆီ တို့ဖြင့် ဖီးပူဇော်ခြင်း၏ အကျိုး အပြစ် ကို သိသောအတတ်၊ မုန့်ညှင်းစေ့စသည်ကိုပါးစပ်ဖြင့် ယူ၍ ဖီးထည့်ခြင်း (ပါးစပ်ဖြင့် မန္တန် စုပ်၍ ပူဇော် ခြင်း) ဟူသော မုခဟောမ အတတ်၊ လက်ျာညှပ်ရိုး ခူး ပဆစ်စသည်တို့၏ သွေးဖြင့် ပူဇော်ခြင်း ဟူသော လောဟိတဟောမ အတတ်၊ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ကိုကြည့်၍ ဂါထာမန္တန်စုပ်ပြီးနောက် ထိုသူ၏ အကျိုး အပြစ်ကို သိသော အင်္ဂါဝိဇ္ဇာအတတ်၊ အိမ်နေရာ ဝင်းခြံနေရာ စသည်တို့၏ အကျိုးအပြစ်ကို သိသော ဝတ္ထုဝိဇ္ဇာအတတ်၊ အန္တေယျကျမ်း မာသုရက္ခကျမ်း ရာဇသတ်ကျမ်း စသော လောက စီးပွား ကိုသာပြ သော *ဝတ္ထုဝိဇ္ဇာ အတတ်၊ သုသာန် သင်းချိုင်းသို့ သွား၍ ဘေးဥပါဒ် ကင်းငြိမ်းအောင် ပြုနည်းကိုပြ

သော သိဝရိန္ဒာအတတ်, ဘုတ် (တဆေ) တို့ကို မိမိ အလိုပါအောင်ပြုသော ဘူတဝိဇ္ဇာအတတ်, မြေအိမ်၌ နေ၍ သင်ယူအပ်သော (တနည်း-ကောက်ပင်တို့၏ တိုးပွားနည်းကိုပြုသော) ဘုရိဝိဇ္ဇာအတတ်, မြေကိုက် သည်ကို ကုတတ် မြေကို ခေါ်ယူတတ်သော အဟိ ဝိဇ္ဇာ အတတ်, အဆိပ်ချနိုင် အဆိပ် မတက်အောင် စောင့်ရှောက် နိုင်သော ဝိသဝိဇ္ဇာ အတတ်, ကင်းမြီး ကောက်ကိုက်နာကို ကုနိုင်သော ဝိန္ဒိကဝိဇ္ဇာအတတ်, ကြွက်ကိုက်နာကို ကုနိုင်သော မူသိကဝိဇ္ဇာ အတတ်, သတ္တုအမျိုးမျိုးတို့၏ ပြောဆို မြည်တွန်သံ သွားလာ ဟန်တို့၏ အကောင်းအဆိုးကို သိသော သကုနဝိဇ္ဇာ အတတ်, ကျီးမြည်သံကို သိသော ဝါယသဝိဇ္ဇာ အတတ်, [သကုနဝိဇ္ဇာ အပြင်, ဝါယသဝိဇ္ဇာကျမ်း လည်း ထင်ရှားသော ကျမ်းတကျမ်း ဖြစ်သတ့်။] ကြီးရင့်သော အရွယ်ကို ထောက်၍ နေခံရှည်ဥှားမည့် အသက်ကို ဟောပြောနိုင်သော ပတ္တဇ္ဈာန အတတ်, မြားကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နိုင်သော သရပရိတ္တာ ဏအတတ်, ငှက်မျိုး သားကောင်မျိုး အားလုံးတို့၏ မြည်တွန်သံကိုသိသော မိဂစက္က အတတ်, ဤသို့သော အတတ်မျိုးဖြင့် လမ်းမှန်မဟုတ်သော အသက်မွေး

* ဤပါဠိ အဋ္ဌကထာ၌ “ခေတ္တဝိဇ္ဇာ” ဟု ရှိ၏။ ဗောဓိဇောတ်, သုတသောမဇောတ် တို့၌ “ခတ္တဝိဇ္ဇာ, ခတ္တဓမ္မ” ဟု တွေ့ရသည်။ ထိုကျမ်း၌ ကိစ္စတစုံတရာ ကြိုလာလျှင် (အကျိုးရှိမည်ထင်လျှင်) မိဘကိုပင် သတ်နိုင်၏-ဟု ဆိုသတ့်။

ဝမ်းကြောင်းမှုကို ပြုသကဲ့သို့, ရဟန်း ဂေါတမသည် ဤသို့သော အတတ်မျိုးဖြင့် အသက်မွေးမှုမှ ရှောင် တော်မူပါပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆို ရာ၏။

၂။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား — အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ် ဖြစ်ကြ ကုန်သော သမဏဗြာဟ္မဏ တချို့ တို့သည် သဒ္ဓါ တရားဖြင့် ပေးလှူအပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို သုံးစွဲကြပြီးလျှင်, သူတို့သည် ဤသို့ သဘောရှိသော တိရစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း မှုကို ပြုနေကြကုန်၏။ အဘယ် အတတ်မျိုးနည်း၊ ပိုင်ဆိုင် သော ဥစ္စာရှင်မှာ ဖြစ်လာတတ်သော အကျိုးအပြစ် ကို ပြသော ပဒေမြား လက္ခဏာကျမ်း, အဝတ်-ဒုတ် ဒါး-သံလျက်-မြား-လေး (ဆိုပြီး လက်နက် များမှ ကြွင်းသော) လက်နက် အမျိုးမျိုး၏ လက္ခဏာကျမ်း, နေထိုင်ရာအမျိုး၏ တိုးပွားခြင်း ဆုတ်ယုတ်ခြင်းတို့ကို ပြသော မိန်းမလက္ခဏာကျမ်း, ယောက်ျားလက္ခဏာ ကျမ်း, သတို့သား လက္ခဏာကျမ်း, သတို့သမီး လက္ခဏာကျမ်း, ကျွန်-ကျွန်မ-ဆင်-မြင်း-ကျွဲ-ခွားလား- ခွားရိုးရိုးလက္ခဏာကျမ်း, စားသူတို့မှာ ဖြစ်လာတတ် သော အကျိုး အပြစ်ကို ပြသော ဆိတ် လက္ခဏာ ကျမ်း, သိုး-ကြက်-ငုံး-ဖွတ် လက္ခဏာကျမ်း, [အိမ် စသည်၌ ဖွတ်ရုပ် ရှိလျှင်လည်း အကျိုးအပြစ်ကို ဤ ကျမ်းက ပြသေး၏။] တံနိဆာအထွဋ် အိမ်အထွဋ် တို့၏ လက္ခဏာကျမ်း, လိပ်လက္ခဏာကျမ်း, ကြွင်း

သမျှသော သားကောင်တို့၏ လက္ခဏာကျမ်း၊ ဤသို့
သော ကျမ်း အတတ်ဖြင့် လမ်းမှန် မဟုတ်သော
အသက်မွေးမှုကို ပြုနေကြသကဲ့သို့၊ ရဟန်းဂေါတမ
သည် ဤသို့သော အသက်မွေးမှုမှ ရှောင်တော် မူပါ
ပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

၃။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား -- အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ်
ဖြစ်ကြကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏ တချို့သည်
သဒ္ဓါတရားဖြင့် ပေးလှူအပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို
သုံးစွဲကြပြီးလျှင် သူတို့သည် ဤသို့ သဘောရှိသော
တိရစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာဖြင့် လမ်းမှန် မဟုတ်သော အသက်
မွေးမှုကို ပြုနေကြကုန်၏။ အဘယ် အတတ်မျိုးနည်း၊
မည်သည့်နေ့ မည်သည့်နက္ခတ်ဖြင့် မင်းတို့၏ စစ်မြေ
ပြင်သို့ ထွက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်၊ မည်သည့်နေ့ မည်
သည့်နက္ခတ်ဖြင့် မင်းတို့၏ ပြန်လာခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်၊
မည်သည့်နေ့မည်သည့်နက္ခတ်ဖြင့် ငါတို့ပြည်တွင်းက
မင်းတို့၏ ပြည်ပမင်းထံ(စစ်တိုက်ရန်) ချဉ်းကပ်လိမ့်
မည်၊ ပြည်ပမင်းတို့ ဆုတ်ခွါလိမ့်မည်၊ ပြည်ပမင်းတို့
က ပြည်တွင်းမင်းထံ ချဉ်းကပ်လိမ့်မည်၊ ပြည်တွင်း
မင်းတို့က ဆုတ်ခွါရ လိမ့်မည်၊ ပြည်တွင်း မင်းတို့
နိုင်လိမ့်မည်၊ ပြည်ပမင်းတို့ ရှုံးလိမ့်မည်၊ ပြည်ပမင်း
တို့ နိုင်လိမ့်မည်၊ ပြည်တွင်းမင်းတို့ ရှုံးလိမ့်မည်။
ဤသို့လျှင် “မည်သူကနိုင်၍ မည်သူက ရှုံးလိမ့်မည်”
စသည်ဖြင့် ဟောပြောကာ တိရစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာဖြင့် လမ်း
မှန်မဟုတ်သော အသက်မွေးမှုကို ပြုနေကြသကဲ့သို့၊

ရဟန်း ဂေါတမသည် ဤသို့သော အသက် မွေးမှုမှ
ရှောင်ကြဉ်တော် မူပါပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း
ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

၄။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား -- အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ်
ဖြစ်ကြကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏ တချို့သည်
သဒ္ဓါတရားဖြင့် ပေးလှူအပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို
သုံးစွဲကြပြီးလျှင် သူတို့သည် ဤသို့ သဘောရှိသော
တိရစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာဖြင့် လမ်းမှန် မဟုတ်သော အသက်
မွေးမှုကို ပြုနေကြကုန်၏။ အဘယ် အတတ်မျိုးနည်း၊..
လ ကြတ်လိမ့်မည်၊ နေကြတ် လိမ့်မည်၊ နက္ခတ်
ကြတ်လိမ့်မည်၊ လ-နေ တို့ လမ်းမှန်သွားလိမ့်မည်၊
နက္ခတ်တို့ လမ်းထွဲ၍ သွားလိမ့်မည်၊ ဥက္ကာ ကျလိမ့်
မည်။ [လေထုချင်း တိုက်မိ၍ မီးရောင်ကဲ့သို့ အရောင်
ဖြစ်ပြီးလျှင် ကောင်းကင်မှ ကျခြင်းကို ဥက္ကာကျခြင်း
ဟု ခေါ်၏။ မြန်မာတို့က “ဥဘာယုံသည်” ဟု ခေါ်ကြ
သည်။] အရပ်မျက်နှာတို့၌ မီးလောင်သကဲ့သို့ မီးလျှံ
အိုးလျှံ ပေါ် ထွက်လိမ့်မည်၊ မြေ(ငလျင်) ထွပ်လိမ့်
မည်၊ ကောင်းကင်၌ ခြိမ်းဟိန်းသံကြီး ဖြစ်လိမ့်မည်၊
[ကောင်းကင်၌ လေထု၏ ပြင်းစွာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်
အသံမြည်ခြင်းတည်း။ “တော်လဲခြင်း” ဟု ခေါ်ကြ
သည်။] လ - နေ တို့၏ လမ်းမှန်သွားခြင်း စသည်
ကြောင့် မည်သည့်ကောင်းကျိုး ဖြစ်၍၊ လမ်းထွဲသွား
ခြင်း စသည်ကြောင့် မည်သည့် ဆိုးကျိုး ဖြစ်လိမ့်
မည်၊ လ နေ နက္ခတ်တို့၏ မည်သည့် ရာသီသို့

ထက်ခြင်း သက်ခြင်းသည် မည်သည့် အကျိုးရှိလိမ့် မည်။ လ နေ နက္ခတ်တို့ မသန့် မရှင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသို့ ဟောပြောကာ တိရစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာဖြင့် လမ်းမှန် မဟုတ်သော အသက်မွေးမှုကို ပြုနေကြသကဲ့သို့ ၊ ရဟန်း ဂေါတမသည် ဤသို့သော အသက်မွေးမှုမှ ရှောင်ကြဉ်တော်မူပါပေ သည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

၅။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား - အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ် ဖြစ်ကြကုန်သော သမဏ ဗြဟ္မဏ တချို့တို့သည် သဒ္ဓါတရားဖြင့် ပေးလှူအပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို သုံးစွဲကြပြီးလျှင် သူတို့သည် ဤသို့ သဘောရှိသော တိရစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာဖြင့် လမ်းမှန် မဟုတ်သော အသက် မွေးမှုကို ပြုနေကြကုန်၏။ အဘယ်အတတ်မျိုးနည်း... မိဗန်းကောင်း လိမ့်မည်။ မိဗန်းခေါင် လိမ့်မည်။ သာ ယာဝပြောလိမ့်မည်။ ငတ်မွတ်လိမ့်မည်။ ဘေးကင်း လိမ့်မည်။ ဘေးဖြစ်လိမ့်မည်။ ရောဂါဖြစ်လိမ့်မည်။ လက်ချိုး၍ ရေတွက်နည်း။ တစ်နှစ် စသော ဂဏန်း စဉ်အတိုင်း ရေတွက်နည်း။ အပေါင်း အနှုတ် အမြှော့ အစား ရေတွက်နည်း။ ကဗျာဖွဲ့နည်း။ *လောကာ ယတကျမ်း အတတ် ၊ ဤသို့သော အတတ်မျိုးဖြင့်

* လောကာယတ (လောက + အာယတ) = ပညာမဲ့လူ လောက ၏ + အားတက်သရော ရှိစရာဖြစ်သော စီးပွားရေး ဣသိုလ် ရေး နှစ်မျိုးလုံး မပါဘဲ တယောက်နှင့် တယောက် အငြင်း

ဟောပြောလျက် လမ်းမှန် မဟုတ်သော အသက်မွေး မှုကို ပြုနေကြကုန် သကဲ့သို့ ၊ ရဟန်းဂေါတမသည် ဤသို့သော အသက်မွေးမှုမှ ရှောင်တော်မူပါပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်းပြောဆိုရာ၏။

၆။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား -- အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ် ဖြစ်ကြကုန်သော သမဏ ဗြဟ္မဏ တချို့တို့သည် သဒ္ဓါတရားဖြင့် ပေးလှူအပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို သုံးစွဲကြပြီးလျှင် သူတို့သည် ဤသို့ သဘောရှိသော တိရစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာဖြင့် လမ်းမှန် မဟုတ်သော အသက် မွေးမှုကို ပြုနေကြကုန်၏။ အဘယ် အတတ်မျိုးနည်း... သတို့သွီးပေးပို့ခြင်း မင်္ဂလာကို ပြုပေးခြင်း ၊ (အခါ ပေးခြင်း) ကွဲ ပြီးသူတို့ကို (သွီးခင်ပွန်းကို) ပြန်၍ ပေါင်း မိအောင် ပြုပေးခြင်း ၊ ကွာရှင်းပေးခြင်း ၊ လယ်စု ယာစု ကျွေးမြီစုကို စုရုံး သိမ်းဆည်းတို့ရာ အခါပေးခြင်း ၊ အရပ်တပါး၌ ရောင်းတို့ရာ အတိုးချတို့ရာ အခါပေး ခြင်း ၊ တင့်တယ်အောင် ဘုန်းကြွက်သရေတိုးအောင် ပြုပေးခြင်း ၊ (ရန်သူ တို့အား) မတင့်တယ်အောင် ကြွက်သရေ မရှိအောင် ပြုပေးခြင်း ၊ မတည်သော ကိုယ်ဝန်ကို (နေခံတကြိမ်၌) တည်အောင် ပြုပေးခြင်း ၊ (ကိုယ်ဝန်တည်ဆေးပေးခြင်း) မန္တန်ဖြင့် လျှာခိုင်

အခု ဖြစ်စေသော အတတ်၊ ဥပမာ-တယောက်က " ကျီးကန်း သည် ဖဲ၏ " ဟု ဆိုလျှင် တယောက်က " ဖြူတယ်ကွ " (ဘာ ကြောင့်လဲ) " အရိုးက နှိုလို " ဤသို့ စသော အတတ် မျိုးတည်း။

နေအောင် (စကား မပြောနိုင်အောင်) ပြုခြင်း၊ မန္တန် ဖြင့် မေးခိုင်းအောင် ပြုခြင်း၊ မိမိအား ပုတ်ခတ်မည့် သူကို လက်ပြန် ဖြစ်အောင် မန္တန်ရပ်ခြင်း၊ ပြောအပ် သမျှ စကားကို မကြားအောင် မန္တန် ရပ်ခြင်း၊ [တရားရုံး၌ မိမိပြောစကားကို တရားတွေ့ဘက်တို့ မကြားအောင် လုပ်နည်း၊] မှန်၌ နတ်ကိုသွင်းချ၍ ပြဿနာမေးခြင်း၊ သတို့သမီးကိုယ်၌ နတ်ကိုသွင်းချ၍ ပြဿနာမေးခြင်း၊ ကွန်မကိုယ်၌ နတ်ကို သွင်းချ၍ ပြဿနာမေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် နေကိုပူဇော် လုပ်ကျွေးခြင်း၊ [နွယ်သာကီ၊ သို့မဟုတ် ရာသီပန်းတို့ဖြင့် ပူဇော်၍ တနေ့လုံး နေဘက် မျက်နှာ ပြုနေခြင်းကို နေကို လုပ်ကျွေးခြင်း ဟု ခေါ်သည်။] အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း အတွက် မဟာဗြဟ္မာကို ပူဇော်သုပ်ကျွေးခြင်း၊ မန္တန်စွမ်းဖြင့် ခံတွင်းမှ မီးလျှံ ကို ထုတ်ပြခြင်း၊ ကြက်သရေကို ခေါ်ခြင်း၊ [“ဒို- ကြက်သရေ.....လာပါလော၊ ငါ၏ကိုယ်၌ တည်ပါ လော၊ ငါ၏ကိုယ်၌ တည်ပါလောဟု ဥးခေါင်းဖြင့် ကြက်သရေကို မော်ယူခြင်း] ဤသို့သော အတတ် မျိုးဖြင့် လမ်းမှန် မဟုတ်သော အသက် မွေးမှုကို ပြုနေကြ သကဲ့သို့ ရဟန်းဂေါတမသည် ဤသို့သော အတတ်မျိုးဖြင့် အသက်မွေးမှုမှ ရှောင်တော် မူပါ ပေသည်။ ဤသို့သော်လည်း ချီးမွမ်း ပြောဆိုရာ၏။

၇။ ချီးမွမ်းပုံ တမျိုးကား - အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ် ဖြစ် ကြကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏ တမျိုးတို့သည် သဒ္ဓါ

တရားဖြင့် ပေးလှူအပ်ကုန်သော ပစ္စည်းတို့ကို သုံးစွဲ ကြပြီးလျှင်၊ သူတို့သည် ဤသို့သဘောရှိသော တိ ရစ္ဆာနုပိန္နဲဖြင့် လမ်းမှန် မဟုတ်သော အသက်မွေးမှု ကို ပြုနေကြကုန်၏။ အဘယ်အတတ်မျိုးနည်း.....လျှင် ရာဆုကို တောင်း၍ ထိုဆု ပြည့်စုံသည်အခါ မန္တန် ရပ်၍ ပူဇော်ပသပါမည်ဟု ဝန်ခံမှု (အာမခံမှု) ကို ပြုခြင်း၊ လျှာဆု ပြည့်စုံသည်အခါ ဝန်ခံထားသည့် အတိုင်း ပူဇော်ပသခြင်း၊ [ဤနည်းများကို သူတပါး အတွက် ပြုလုပ်ပေး၍ အလှူအဒါန်း အခရခြင်းသည် ရဟန်းများအတွက် မိစ္ဆာဇီဝမည်၏။ သူသေကောင် ၌ ဘုတ်ဝင်အောင် ပြုမှု၊ [“ဘူတကမ္မ” ဟု ပါဠိရှိ၏၊ အဋ္ဌကထာ၌ မတွေ့ချ။] မြေအိမ်၌ နေ၍ သင်ယူအပ် သော မန္တန်၏ ဥပစာခေါ် ဆိုင်ရာကိုပွဲကို ပြုလုပ်မှု၊ နပုံးပဏ္ဍုန်ကို ဆေးဖြင့် ယောက်ျားဖြစ်အောင် ပြု ပေးမှု၊ ယောက်ျားကို နပုံးပဏ္ဍုန်ဖြစ်အောင် ပြုမှု၊ [ဆေးပေးခြင်း- ဝှေးဝှေးထုတ်ခြင်းဖြင့် ပြုသည်။] အိမ် ရာအသစ်၌ အိမ်တည်ဆောက်မှု၊ အိမ်ရာသစ်၌ (ဘေး ရန်ကင်းအောင်၊ စီးပွားတိုးအောင်) ပူဇော်ပသမှု၊ မန္တန်ရပ်လျက် ရေဖြင့် ခံတွင်း စင်ကြယ်အောင် ပြုမှု၊ သူတပါးတို့ကို ရေချိုးပေးမှု၊ သူတပါး အတွက် မီး ပူဇော်ပေးမှု၊ ပျို အန်အောင် ဆေးပေးမှု၊ ဝမ်းလျှော ဆေးပေးမှု၊ အထက်၌ သလိပ်စသော အပြစ်ဒေါသ တို့ကို လျှောသက်စေမှု၊ ဆီနှင့်ရောစပ်၍ နှာနှပ်မှု၊ မျက်လွှာ ၂ လွှာ ၃ လွှာတို့ကိုပယ်ရှားနိုင်သော ငန်သော

မျက်စဉ်းဖော်စပ်မှု , မျက်စုံဖေသော မျက်စဉ်း ဖော်စပ်မှု , မျက်စေ့ရောဂါ တိမ်သလာကို ဆေးကုမှု , ရူးဝင်သော ငြောင့်ကို ထွက်အောင် ဆေးကုမှု , သူငယ်နာဆေးကုမှု, အရင်းမူလ ပဓာနဆေးတို့ကို ပေးမှု, တနည်း-အရင်းမူလရောဂါဆေးတို့ကို ပေးမှု, အသားနဲ့ တက်သည့်အခါ ထိုအရင်းမူလဆေးတို့ကို ပယ်ရှားမှု, ဤသို့သော တိရစ္ဆာန်ဒဏ်ဖြင့် လမ်းမှန်မဟုတ်သော အသက်မွေးမှုကို ပြုနေကြ သကဲ့သို့ , ရဟန်း ဂေါတမသည် ဤသို့သော အတတ်မျိုးဖြင့် အသက်မွေးမှုမှ ရှောင်တော် မူပါပေသည်။ ဤသို့ သော်လည်း ချီးမွမ်း ပြောဆိုရာ၏။

[ဤ ပြခဲ့သော ဆေးအတတ် များလည်း တတ်ခြင်း, တတ်အောင် သင်ခြင်းကြောင့် အပြစ် မရှိပါ။ ဝိနည်း မဟာဝါ ဘေသဇ္ဇကုန္ဒကန္ဓိ ဆေးနည်းများကို ဟောတော် မူ၍, စိဝရကုန္ဒကန္ဓိ ဝိလာနပြုရသူများ၏ ဂုဏ်အင်္ဂါတွင် “ဆေးဖော် စပ်နည်း သိရမည် ” ဟုလည်း မိန့်တော်မူပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆေးအုတ်တတ်တတ်၍ လူတို့အား ဆေးကုမှုကြောင့် ကျေးဇူး တင်စွာ ဣန္ဒြေသော ပစ္စည်းဖြင့် အသက်မွေးမှုကိုသာ မိစ္ဆာဇီဝ ဟု ခေါ်သည်။]

မဟာသီလခရီး ငြီး၏။

၆။ သုညအဖြစ်ကို ပြခရား

[ဤ အခန်း၌ ၆၂ ပါးသော မိစ္ဆာအယူ များကို ပြထား၏။ ထို မိစ္ဆာအယူရှိသူတို့သည် “အတ္တရှိ၏, မြဲ၏, သို့မဟုတ် ပြတ်စဲ၏” ဟု မှတ်ယူထားကြ၏။ သူတို့ မှတ်ယူသည့်အတိုင်း “အတ္တမရှိ, မြဲသည်းမမြဲ, သို့မဟုတ် အဆက်မရှိသော နည်းဖြင့် ပြတ်စဲ၍လည်း မသွား၊ သူတို့ မှတ်ယူထားသည့်အတိုင်း “ဘာမျှ မဟုတ်, ဘာမျှ မရှိ, သုညချည်း ဖြစ်၏ ” ဟု ပြသောကြောင့် ဤအခန်းကို “ သုညတာပကာသန=သုညအဖြစ် ပြခရား ” ဟု ခေါ်ရသည်။]

သဗ္ဗညုတဓဉ္စာဏ်ကို ပြခရား

[ထိုကဲ့သို့ မိစ္ဆာအယူဝါဒ အတိုင်း မဟုတ်နိုင် မရှိနိုင် ဘဲ သုညချည်း ဖြစ်နေကြောင်းကိုလည်း သဗ္ဗညုတာဉ္စာဏ်တော်ဖြင့်သာ သိရသောကြောင့် မိစ္ဆာ အယူဝါဒတို့၏ သုညဖြစ်ပုံကို ပြလိုက်လျှင် သဗ္ဗညုတာဉ္စာဏ်တော်ကိုလည်း ပြပြီး ဖြစ်ရကား ဤ အခန်းကို သဗ္ဗညုတာဉ္စာဏ်တော် ပြသော အခန်းဟုလည်း ခေါ်သင့်သည်။ သဗ္ဗ=သိစရာအားလုံးကို+ညုတာ=သိနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ဖြစ်ကြောင်းဉ္စာဏ်။ ဤစကားစဉ် အရ ဤ အခန်း၌ ၆၂ ပါးသော မိစ္ဆာအယူ တို့ကို၎င်း သဗ္ဗညုတာဉ္စာဏ်တော်ကို၎င်း သိကြရတော့မည် ဟု မြော်လင့်ကာ ရှိသေလေးစားစွာဖြင့် ကြည့်ရှုကြပါကုန်။]

သဗ္ဗညုတဉာဏ် သိက္ခာတို့.....ပြအပ်ပြီးသော ဂုဏ်တို့မှ တမျိုးတခြားဖြစ်ကုန် *နက်နဲကုန်၊ မြင် တို့ရန် ခက်ခဲကုန်၊ သိတို့ရန် မလွယ်ကုန်၊ ငြိမ်းဇေကုန်၊ မွန်မြတ်ကုန်၊ ကြံစည်တွေးဆခြင်းဖြင့် မသက်ဝင်နိုင်ကုန်၊ သိမ်မွေ့ကုန်၊ ပညာရှိတို့သာ သိနိုင်ကုန်သော ဂုဏ်တော် တို့သည်(ငါတုရားမှာ)ရှိကုန်သေး၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ယင်းဂုဏ်တော်တို့ကို ကိုယ်တော်တိုင် (ဆရာ မရှိဘဲ) ထူးခြားသော အရဟတ္တမဂ် ဉာဏ်ကြောင့် (တနည်း- ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်ဖြင့်) မျက်မှောက်ပြု၍ သစ္စာလေးပါး စသော တရားတို့ကို(သတ္တဘိဒ္ဓါ) သိစေတော်မူနိုင်၊ ငါတုရား ဟု ဝန်ခံတော်မူနိုင် ပေသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်တို့ကို ပြောလိုသူ တို့သည် ယင်း သဗ္ဗညုတဉာဏ် တော် ဂုဏ်တို့ဖြင့် ပြောမှသာ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပြောကြ ရာရောက်မည်။

* နက်နဲခြင်း စသော ဂုဏ်တို့သည် သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်၏ ဂုဏ်တော်များ ချည်းမည်း၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သန္တာန်တော်၌ ရှိနေ သော ထိုဉာဏ်တော်ကို အခြားသူတို့မှန်းမြော်ကြည့်သော်လည်း အတိအကျ မသိနိုင်၊ ဥပမာ-သမုဒြာ အလယ်ခေါင်ဝယ် ကြီးချ၍ တိုင်းကြည့်သူသည် မိမိကြီးက သမုဒြာ နက်သလော့ မမှီသော ကြောင့် သမုဒြာနက်မှန်းကိုသာသိရ၏။ မည်မျှနက်သည်-ဟုကား အတိအကျ မသိနိုင်သကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓ၏ ဉာဏ်တော်ကို အရှင်သာရိ ပုတြာကဲ့သို့ ထိပ်တန်းဉာဏ်ဖြင့် မှန်းမြော် ကြည့်သော်လည်း ထိုဉာဏ်တော် နက်နဲသလောက် မိမိဉာဏ်လိုက်၍ မမှီသော ကြောင့် မည်မျှနက်သည် ဟု အတိအကျ မသိရ။ အလွန် အလွန်

ဤ“သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော် ဂုဏ်” ဟူသည် အဘယ် နည်း၊ မိစ္ဆာအယူများကို ရှင်းလင်း ပြခြင်းဖြင့် ဤ အမေး ကို ဖြေပြီး ဖြစ်လိမ့်မည်။]

၆၂ ပါးသော မိစ္ဆာအယူများ

သိက္ခာတို့.....ရှေးအတိတ်က အကြောင်း
* ဗုဒ္ဓန္တ ကပ္ပိက အရာရကို ကြံစည် တတ်ကြကုန် ၊ ရှေး
ဝါဒ ဝဂ-မျိုး အတိတ်က အကြောင်းအရာရသို့ အစဉ်
လိုက်၍ မိစ္ဆာအယူကို ယူတတ် ကြကုန်သော သမဏ

နက်သည်ဟူသာ မှန်းဆ၍ သိရပေမည်၊ ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်သာ မိမိဉာဏ်တော် မည်မျှနက်နဲကြောင်း သိတော်မူသည်။

မှန်၏-လောက၌ အတော်ဉာဏ်ကြီးသူ များကို ဉာဏ်နည်းသူတို့က မှန်းဆ၍ ကြည့်သော်လည်း ဟုတ်မှန်တိုင်း မသိကြ၊ ဉာဏ်ကြီးသူတို့ ကိုယ်တိုင်သာ(သို့မဟုတ် အလားတူဉာဏ်ကြီးသူကသာ) ထိုဉာဏ်၏ ကြီးကျယ်ကြောင်းကို သိနိုင်သကဲ့သို့တည်း။

ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ကိုယ်တော်၏ သန္တာန်၌ ထို နက်နဲသော ဉာဏ် တော်ကြီး ရှိနေကြောင်းကို သိတော်မူသောကြောင့်သာ“ငါသည် ဗုဒ္ဓ ဖြစ်ပြီ” ဟု ဝန်ခံတော်မူပါသည်။ ထို ဉာဏ်တော်ဖြင့် သစ္စာလေးပါး စသော တရားထူးများကို ဟောတော်မူပါပေသည်။ ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ကို အပြည့်အစုံ ပြောမည်ဆိုလျှင် ထိုဉာဏ်တော်ဖြင့် ပြောမှသာ အမှန် အတိုင်း ပြောရာရပေမည်။ ရှေး၌ ပြခဲ့သော “ရဟန်းဂေါတမသည် သူ့အသက်ကို မသတ်၊ မိစ္ဆာဖိဝမှုကို မပြု” စသော ဂုဏ်ကလေးများ ကား သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကို ထောက်လျှင် အလွန်အံ့ကျသော ကိုယ်ကျင့် သီလကလေးမျှသာ ဖြစ်ပါသေးသည်။ ထိုဂုဏ်ကလေးများ ဖြင့် ဗုဒ္ဓကို ချီးမွမ်းနေခြင်းကား သာသနာ့အပြင်ဘက်က ဗုဒ္ဓတာဝာ ဝင်မဟုတ်သော အမြင်ဖြင့် အပေါ်ရံ ချီးမွမ်းခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။

မြို့ဟူသောတချို့ ရှိကုန်၏။ သူတို့သည် ရှေးအကြောင်းအရာ ရကို အာရုံပြု၍ (ပိတ်ဖြင့် စဉ်းစား၍) အမျိုးမျိုးသော မိစ္ဆာ အယူဖြစ်ဘို့နှင့် အခြေခံစကားတို့ကို အကြောင်းပြ ဝဂ်မျိုး တို့ဖြင့် “ငါတို့အယူသာ အမှန်၊ အခြားအယူတွေ အမှား” ဟု စွဲမြဲစွာ ပြောဆိုကြလေသည်။ “ သူတို့သည် အဘယ် အချက်ကို စွဲ၍ ပြောဆိုကြသနည်း” ဟု မေးဘွယ်ရှိ၏။

သဿတဝါဒ လေးမျိုး ဘိက္ခုတို့ ..... သဿတ အယူရှိသော သမဏ မြို့ဟူသော တချို့ရှိကြ၏။ သူတို့ သည် အကြောင်းပြ လေးမျိုးတို့ဖြင့်

အတ္တကို၎င်း လောကကို၎င်း မြဲ၏ ဟု ပညတ်ကြ(ပြောဆို ကြ)လေသည်။ “ သူတို့လည်း ဘယ်အချက်ကိုစွဲ၍ ပြောဆို ပညတ်ကြကုန်သနည်း ” ဟု မေးဘွယ်ရှိ၏။ [သဿတ- သတ္တာတို့ သန္တာန်၌ အတ္တရှိ၏။ ဤအတ္တသည် ဘယ် အခါမှ မပျက်စီးဘဲ မြဲ၏ ဟု ယူသော အယူဝါဒ။]

(က) အဝိသိန်းပေါင်း များစွာကို ဖြန့်၍ သိ သဖြင့် မိစ္ဆာအယူဖြန့်ပုံ ဘိက္ခုတို့ ..... ဤလောက၌ တချို့သော သမဏ သို့မဟုတ် မြို့ဟူသော သည် * ကိလေသာ တို့ကို နှိပ်စက်တတ်သော ဝိရိယ, လွန်စွာ ကြိုးစားသော ဝိရိယ , အထပ်ထပ် ကြိုးစား

* ပုဗ္ဗ + အန္တ = ရှေးအတိတ်က ဖြစ်ခဲ့သော တရားစု (အကြောင်း အရာ) ကို + ကပ္ပိက = ကြံစည်စဉ်းစားသူတို့၏ + ဝါဒ = အပြော အဆို အယူ အဆ၊ ယခု အခါ ထို ဝဂ် မျိုးသော အယူဝါဒကို ပြမည်။ ဝဂ် မျိုးတွင်လည်း သံဃသတဝါဒ ၄ မျိုးကို ရှေးဥျားစွာ ပြုလိမ့်မည်။

သော ဝိရိယ, ဤဝိရိယ သုံးမျိုးကို၎င်း မေ့မလျော့သော သတိကို၎င်း လမ်းပြောင့် လမ်းမှန် ကမ္မဋ္ဌာန်း နှလုံးသွင်း သော ဉာဏ်ကို၎င်း စွဲမြဲ၍ များပြားစွာသော ရှေးဖြစ် ဟောင်းကို အော်မေ့နိုင်သော စိတ်တည်ကြည်မှု သမာဓိ ကိုရ၏။ “ ဘယ်လောက်များပြားသော ရှေးဖြစ်ဟောင်းကို အောက်မေ့နိုင်သနည်း ” ဟု ဆိုလျှင် လွန်ခဲ့ပြီးစ တဘဝ၌ ဖြစ်ခဲ့သမျှကိုလည်း အောက်မေ့နိုင်၏။ ၂ ဘဝ ၃ ဘဝမှ စ၍ ဘဝ သိန်းပေါင်းများစွာတို့၌ ဖြစ်ခဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့သမျှ တို့ကိုလည်း အောက်မေ့ နိုင်၏။

* ဝိရိယ သုံးမျိုးတွင် ပဌမဝိရိယဖြင့် မိမိစိတ်အစဉ်မှာ ကိလေသာ အနောက် အကြံ မရှိအောင် ကြိုးစား၏။ ထို ကြိုးစားမှုကြောင့် ဈာန်၏ အနီး ဥပစာလောက် ရောက်အောင် ဆမာဓိရသည်။ ဒုတိယ ဝိရိယဖြင့် ဆက်လက် ကြိုးစားပြန်ရာ ပဌမဈာန်မှ စ၍ စတုတ္ထဈာန်အထိ ရ၏။ တတိယဝိရိယဖြင့် ဆက်လက်ကြိုးစား ပြန်ရာ “ ပုဗ္ဗဗ္ဗနိဝါသာနုဿတိ ” ခေါ် ရှေးဖြစ် ဟောင်းကို အောက်မေ့နိုင်သော အဘိညာဉ်ကို ရလေသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဝိရိယ သုံးမျိုးဖြင့် ကြိုးစားရာဝယ် ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံ ပျော်မသွားအောင် အမြဲ စိတ်စိုက်ထားသော သတိတရားလည်း ရှိရ၏။ ကမ္မဋ္ဌာန်း လမ်းမလွဲ ရအောင် နားလည်သော် ဉာဏ်လည်း ပါဝင်ရ၏။ ဤသို့လျှင် အလွန်ကြီးမားသော ဝိရိယ သတိဉာဏ်တို့ကို အခြေခံ ပြီးမှ ပုဗ္ဗဗ္ဗနိဝါသဉာဏ်ကို ရရှိလေသည်။ ဤ စကားအရ ယခု ပြမည့် မိစ္ဆာအယူကို ယူမှားသူသည် သာမညပုဂ္ဂိုလ် မတုတ် ဉာဏ်ဝိရိယနှင့် သတိကြီးမားသော သမဏ (မြို့ဟူသော) တပါး ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော် လမ်းမှန်ကို ပြောပြမည့် ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကို မတွေ့ရသဖြင့် မိစ္ဆာဝါဒကို ယူမှားရှာရတော့သည် ဟု သတိ ပြုလိုက်ပါ။

အောက်မေ့နိုင်ပုံကား-မည်သည့် ဘဝ၌ ငါ့နာမည်ကို ဘယ်လိုခေါ် ၏။ ငါ့အနွယ်ကား မည်သည့် အနွယ်တည်း။ ငါ့ အဆင်းသည် မည်သည့် အဆင်းတည်း။ မည်သည့် အစာကို ငါ စားခဲ့ရ၏။ ဘယ်ပုံချမ်းသာခဲ့ (သို့မဟုတ် ဆင်းရဲခဲ့) သည်။ မည်မျှ အသက်ရှည်ခဲ့သည်။ ထို ဘဝမှ စုတေပြီးနောက် မည်သည့်ဘဝမှာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသို့ တဘဝမှ တဘဝသို့ ဆက်ကာ ဆက်ကာ ဖြစ်ခဲ့လေရာ နောက်ဆုံးဘဝမှ စုတေပြီးနောက် ဤလူ့ ဘဝ၌ ဖြစ်လာ ရသည်။ ဤသို့လျှင် အမည်၊ အနွယ်၊ အဆင်း၊ အစာ၊ ချမ်းသာ၊ ဆင်းရဲ၊ အသက် အပိုင်းအခြားနှင့် တကွ ဘဝ ထိန်းပေါင်း များစွာ၌ ဖြစ်ခဲ့သမျှ အကြောင်း အရာကို အောက်မေ့နိုင် လေသည်။ ဤသို့ အောက်မေ့နိုင်သော သမဏ ဗြဟ္မဇာလသည်(သုတပါးအား) ပြောပြသည်မှာ- အတ္တသည်၎င်း လောကသည်၎င်း မြစ်၏ အမြဲမနှင့်တူ၏။

(၁) ဘဝပေါင်းများစွာ ဆက်ကာ ဆက်ကာ ဖြစ်ရာဝယ် ခန္ဓာအိမ် သာ တမျိုးပြီးတမျိုး ပြောင်းလွှဲရ၏။ အတ္တ(ငါ) ကား မပြောင်း လွှဲ။ ခန္ဓာအိမ်၌ မပျက်မစဲ အမြဲတည်သော အတ္တသည် ဧကန် ရှိ၏။ ဤသို့ ယူဆ၍ ထို အယူဝါဒ ပြန်အောင် သုတပါးအား ဟောပြောသည်။

(၂) ခန္ဓာငါးပါးတွင် တပါးပါးကို အတ္တ(ငါ)ဟု စွဲလမ်း၏။ လောက ဟုလည်း မှတ်ထင်၏။ [ရူပံ အတ္တာစေဝ လောကောစ သဿ တောစာတိ အတ္တာနဉ္စ လောကဉ္စ ပညပေန္တိ = ရူပက္ခန္ဓာသည် အတ္တလည်း ဟုတ်၏၊ လောကလည်းဟုတ်၏။ မြို့လည်းမြို့၏ ဟု အတ္တကို၎င်း လောကကို၎င်း ဟုညွတ်ကြသည်။] မြို့သော မိန်းမ သည် အခြားကိုယ်တမျိုးကို မဖြစ်စေနိုင်သကဲ့သို့ ထိုအတ္တလည်း

တောင်၏ အထွင်ကဲ့သို့ တည်တန့်၏။ ခိုင်မြဲစွာ စိုက်ထား အပ်သော တံခါးတိုင်ကဲ့သို့ တည်တန့်၏။ * ထို သတ္တဘဝကို သည်ကား တဘဝမှ တဘဝသို့ ပြေးသွားကျင်လည်ကြရ စုတေကြရ ပဋိသန္ဓေ နေကြရသည်။ မြေကြီး မြင့်မိုရ် ဟောင် လနေတို့နှင့် တူစွာ အခါခပ်သိမ်း ထင်ရှားရှိသော အတ္တကား အမှန် ရှိပေသည်သာ။

“ ဘာကြောင့် ဤသို့ပြောနိုင်သနည်း ” ဆိုလျှင်..... ငါသည် ဝိရိယသတိနှင့် ဉာဏ်ကိုစွဲမှီ၍ ရှေးဖြစ်ဟောင်းကို အောက်မေ့နိုင်သော သမာဓိကို ရ၏။ (ဤသို့ စာသည်ဖြင့် သူ့အောက်မေ့နိုင်ပုံတွေကို စုံသင်စွာ ပြောပြသည်။) ဤသို့ ငါ့ကိုယ်တိုင် ရှေးဖြစ်ဟောင်းကို အောက်မေ့နိုင်သော ကြောင့် “ အတ္တလောကသည် မြစ်၏ ” ဟု ငါ့သိရပေသည်။ ဤသို့ သုတပါးအား ပြောပြလေသည်။ * သဿတဝါဒ

အခြားအတ္တတမျိုးကို မဖြစ်စေတော့။ တောင်ထွင်သည့် ခိုင်မြဲစွာ စိုက်ထား အပ်သော တံခါးတိုင်သည် လေမုန်တိုင်း စသည် တို့ကြောင့် မတုန်လှုပ်သကဲ့သို့ အတ္တလည်း တစုံတရာ ဆန့်ကျင် ဘက်ကြောင့် ပြောင်းလွှဲခြင်း မရှိ။ သွတ်ချင်တိုင်း သွတ် ဖြတ်ချင် တိုင်း ဖြတ်သော်လည်း အတ္တကား မပျက်စီးနိုင်-ဟူလို။

* ခန္ဓာအိမ်အပြောင်းအလွဲကိုကြည့်၍ ထိုသဘောတို့သည် တဘဝမှ တဘဝသို့ ပြေးသွားကြရ၊ ကျင်လည်ကြရ စုတေ(သေ)ကြရ၊ ပဋိသန္ဓေ နေကြရ၏ဟု ခေါ်ဝေါ်ရသည်။ မြေကြီးစသည်တို့သည် အထင်အရှား ရှိနေသလို အတ္တသည်ကား မပျက်ပြားဘဲ အထင် အရှားပင်ရှိပါသည်။ အနှစ် အမတေကဲ့သို့ တည်နေသော ထို အတ္တကား သေလည်း မသေ-အသစ် ဖြစ်သောအားဖြင့် ပဋိ သန္ဓေလည်း မနေရပါ-ဟူလို။

ဖြစ်ပေါ်လာသောရန် အကြောင်းလေးမျိုး ရှိရာဝယ် ဤသို့ ဘဝသိန်းပေါင်းများစွာကိုပြန်၍ အောက်မေ့နိုင်ခြင်းသည် ပဌမအကြောင်း တမျိုးပေတည်း။

(ခ) ဆယ်ကမ္ဘာအထိ ပြန်၍သိသူ (သဿတ အယူ ဖြစ်သောရန် အကြောင်း ၄ မျိုးရှိသည်တွင်) ဒုတိယ အကြောင်း၌ တဘဝ နှစ်ဘဝမှစ၍ ဘဝကုဋေ များစွာကို ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးလျှင် ထို ကမ္ဘာပေါင်း ဆယ်ကမ္ဘာ အထိ ပြန်၍ အောက်မေ့နိုင် ခြင်းသာ ပဌမအယူဝါဒမှ ထူးခြားတော့သည်။

(ဂ) ကမ္ဘာ ၄၀ အထိ ပြန်၍သိသူ (သဿတ အယူ ဖြစ်သောရန် အကြောင်း ၄ မျိုးရှိသည်တွင်) တတိယအကြောင်း၌တကမ္ဘာ နှစ်ကမ္ဘာမှစ၍ ကမ္ဘာ ၄၀ အထိ ပြန်၍ အောက်မေ့နိုင် ခြင်းသာ ထူးတော့သည်။

(ခ) ဘဝသိန်းပေါင်း များစွာကို ပြန်၍စဉ်းစားသည့် အခါ ခန္ဓာ အိမ် တမျိုးပြီးတမျိုး ပြောင်းသော်လည်း "အတ္တ" ခေါ်ငါကား မပြောင်း သိန်းပေါင်းများစွာသော ဘဝဝယ် ငါတယောက် ထည်းသာဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ငါဟူသောအတ္တ ငါဟူသော လောကသည် "ပျောက်မစ မြစ်" ဟု ယူမှားသော ဝါဒကို "သဿတဒိဋ္ဌိ-မြစ် ဟု ယူမှားမှု" ခေါ်သည်။ ထိုသို့ ယူရာ၌ သူထင်နေသော အတ္တကား စိတ်ဝိညာဉ်သော်လည်း ဖြစ်လိမ့် မည်။ သို့မဟုတ် ဝေဒနာစသော ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် တပါး ပါးသော်လည်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။

(ဂ) ဖုတ်ချက်။ ။ သာသနာပိကာလ၌ ဉာဏ်အထက်ဆုံး မိစ္ဆာ အယူရှိသူသည် ပုဗ္ဗေနိဝါသာ နုဿတိဥဉာဏ်ကိုလျှင် ကမ္ဘာ

(ဃ) တက္ကိပုဂ္ဂိုလ် စတုတ္ထ အကြောင်း၌ အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ် ဖြစ်ကြကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏတို့သည် အဘယ် အချက်ကို စွဲ၍ သဿတဝါဒ ရှိကြ ကုန်လျက် အတ္တကို ၎င်း လောကကို၎င်း မြစ် ဟု

လေးဆယ် အထိသာ ပြန်၍ သိနိုင်သတဲ့၊ ကမ္ဘာလေးဆယ်၏ ဟိုဘက် သူသည် မဖြစ်ခဲ့ဘဲ ကမ္ဘာ လေးဆယ် လောက်ကမှ စ၍ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရာ၌လည်း ဘာအကြောင်းမှ မရှိဘဲ အကြောင်းမဲ့သက်သက် ဖြစ်ခဲ့ရသည်-ဟု "အဓိဇ္ဈ သမုပ္ပတ္တိက" ခေါ် မိစ္ဆာအယူတမျိုး ဖြစ်တတ်သေး၏။ ထိုကမ္ဘာလေးဆယ် ကစ၍ ဖြစ်ခဲ့သောငါသည် ယခုလည်း ငါပင်ဖြစ်ရကား မပျက် မစဲ မြစ်" ဟူသော သဿတဒိဋ္ဌိ ဖြစ်လေသည်။ ဉာဏ်အလတ် စား ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဆယ်ကမ္ဘာ အထိသာ အောက်မေ့နိုင်၍ ဉာဏ်နုသော ပုဂ္ဂိုလ်ကား ဘဝသိန်းပေါင်း များစွာကိုသာ အောက်မေ့ နိုင်၏။ ထို့ကြောင့် ပုဗ္ဗေနိဝါသာဉာဏ် ရသူကို သုံးမျိုး ခွဲခြား၍ ထို ဉာဏ်ကို အရင်းခံ၍ ဖြစ်သော သဿတ ဒိဋ္ဌိကိုလည်း သုံးမျိုးပင် ဟောတော်မူသည်။ ဆယ်ကမ္ဘာအထိ အောက်မေ့နိုင်သူသည် သူ့ကိုယ်သူ ဆယ်ကမ္ဘာလောက်ကမှ စ၍ ဖြစ်၏ ဟု ယူဆ၏။ ဘဝ အသိန်းများစွာ အောက်မေ့နိုင် သူကလည်း သူစ၍ ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ဘဝအသိန်း လောက်သာ ကြာသေး၏ ဟု ယူဆလေသည်။ [တေ တတ္ထ ဌတ္တာ ဧတ္တက မေဝ ဣတောပ နတ္ထိတိ ဒိဋ္ဌိ ဂဏန္တိ - ထို ပုဗ္ဗေနိဝါသာဉာဏ် ရသော တိတ္ထိတို့သည် သူတို့မမြင်နိုင်ရာ အရပ်၌ တည်၍ သည့် လောက်သာ သည့်ပွင့်ဘက်မှာ မရှိတော့" ဟု အဓိဇ္ဈသမုပ္ပတ္တိ ကဒိဋ္ဌိ (အကြောင်း မရှိဘဲ ဖြစ်၏ဟူသော အယူ) ကို ယူကြ လေသည်။ - သုတ်မဟာဝါ အဋ္ဌကထာ]။

(ဃ) (တက္ကိ = ကြံစည်လေ့ရှိသူ၊) ၏ စတုတ္ထသဿတ အယူရှိသူ ကား ရှေးပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့ ကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးစား၍ တရားထူးရသူ

ပညတ်ကြကုန်သနည်း-ဟု မေးဘွယ် ရှိ၏။ ဘိက္ခုတို့.....
 ဤလောက၌ အချို့သော သမဏ (သို့မဟုတ် ဗြာဟ္မဏ)
 သည် ကြံစည်လေ့ စဉ်းစား နှိုင်းချိန်လေ့ ရှိ၏။ သူသည်
 ကြံစည်အပ် စဉ်းစား နှိုင်းချိန်အပ်သော မိမိထင်မြင်ချက်
 ကို ဤသို့ ပြောပြ၏။ (ပြောပြ ပုံကား) - အတ္တသည်၎င်း
 လောကသည်၎င်း မြဲ၏။ အမြဲမနှင့် တူ၏။ တောင်ထွင့်
 ကဲ့သို့ တည်တန့်၏။ ခိုင်မြဲစွာ ပိုက်ထား အပ်သော တံခါး
 တိုင်ကဲ့သို့ တည်တန့်၏။ တိုသတွာတို့သည်ကား တဘဝမှ
 တဘဝသို့ ပြေးသွား ကျင်လည်ကြရာ , စုတေကြရာ , ပဋိ
 သန္ဓေနေကြရာသည်။ မြေကြီး မြင့်မိုရ်တောင် လနေတို့နှင့်
 တူစွာ အခါခပ်သိမ်း ထင်ရှားရှိသော အတ္တကား အမှန်ရှိ

မဟုတ်။ ကြံစည်စဉ်းစား နှိုင်းချိန်မှုကြောင့် သဿတ အယူဝါဒ
 ရှိသူတည်း။ ထို တက္ကိပုဂ္ဂိုလ်လည်း လေးမျိုးရှိပြန်၏။ ၁- ဇာတ်
 တော်များကို ကြားနာကြည့်ရှုသည့်အခါ “ ဝေဿန္တရာမင်း
 သည် ဘုရားဖြစ်လာ၏ ” စသော စကားကို ကောက်ချက်ချ၍
 “ ဝေဿန္တရာ၏ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ပျက်စီးခဲ့သော်လည်း အတ္တကား
 မပျက်စီးဘဲ ဘုရားဖြစ်ရသည် ” ဟု ကြံစည်နှိုင်းချိန်၍ “ အတ္တ
 သည် မြဲ၏ ” ဟု ယူဆလေသည်။ ၂- ကံအား လျော်စွာ နှစ်ဘဝ
 သုံးဘဝလောက်ကို ပြန်၍ သိနိုင်သူလည်း ထိုအတိုင်း ကြံစည်၍
 သဿတ အယူကို ယူ၏။ ၃- ယခုဘဝ၌ သုခ ဒုက္ခကို ခံစားရ
 သူလည်း “ ရှေးတုန်းကလဲ ဒီလိုဘဲ ခံစားရ၊ နောက်လဲ ဒီလိုခံစား
 ရမှာဘဲ ” ဟု ကြံစည်၍ သဿတအယူကို ယူ၏။ ၄- အတ္တသည်
 မြဲသောကြောင့်သာ မိမိပြုသောကံ၏အကျိုးကို မိမိခံစားရသည်။
 မမြဲလျှင် ကံပြုသူက တခြား ခံစားသူက တခြား ဖြစ်မှာဘဲ ဟု
 ကြံစည် နှိုင်းချိန်ခြင်းကြောင့်လည်း သဿတအယူဝါဒ ဖြစ်ပေါ်
 လာရသည်။ ဤသို့ တက္ကိပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုး ကွဲပြားပြန်လေသည်။

ပေသည်။ ဤသို့ ပြောပြလေသည်။.....ဘိက္ခုတို့..... ဤသို့
 ကြံစည် နှိုင်းချိန်ခြင်းသည် သဿတ အယူဝါဒ ဖြစ်ဘို့ရန်
 အကြောင်း တမျိုးပင်တည်း။ ဘိက္ခုတို့ ..... သဿတ
 အယူဝါဒရှိသူတို့သည် ဤပြင်ခဲ့သော အကြောင်းလေးမျိုး
 တို့ဖြင့် အတ္တကို၎င်း လောကကို၎င်း မြဲ၏ ဟု ပညတ်ကြ
 လေသည်။ ဘိက္ခုတို့..... သဿတ အယူဝါဒရှိကြသော
 သမဏ ဗြာဟ္မဏ ဟူသမျှတို့သည် ဤ လေးမျိုးလုံးသော
 အကြောင်းတို့ဖြင့် ဖြစ်စေ (လေးမျိုးထည်းတွင်) တမျိုး
 နှစ်မျိုး သုံးမျိုးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် ဖြစ်စေ သဿတ
 အယူဝါဒကို ပညတ်ထားကြလေသည်။ ထို အကြောင်း
 လေးမျိုး အပြင် (သဿတ ဝါဒ ဖြစ်ပေါ်လာဘို့ရန်)
 အကြောင်းတမျိုး မရှိတော့ချေ။

ဘိက္ခုတို့ ..... မြတ်စွာဘုရားသည်
 ထို လေးမျိုးသော မိစ္ဆာ အယူကို
 အမျိုးမျိုး အစားစား သိတော်မူ၏။

(သိတော်မူပုံကား) - ဤမိစ္ဆာအယူတို့သည် “ အတ္တလောက
 သည် မြဲ၏ ” ဟု ဤသို့ ယူထားလျှင် ဤသို့ အဘန်ဘန်
 သုံးသပ်ထားလျှင် “ (ငရဲ တိရစ္ဆာန် ပြိတ္တာဂတိတို့တွင်)
 ဤမည်သော ဂတိသို့ ရောက်ကြရလိမ့်မည်, ဤမည်သော
 တမလွန်ဘဝ ရှိကြလိမ့်မည် ” ဟု သိတော်မူသည်။ [ထို
 မိစ္ဆာအယူကို သည်လိုယူလျှင် ငရဲကျမည် , သည်လိုယူ
 လျှင် တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မည် သည်လိုယူလျှင် ပြိတ္တာဖြစ်မည်
 ဟု ယူပုံနှင့် ဆက်စပ်၍ ရောက်ရမည့် ဘဝကို သိတော်မူ
 သည်-ဟုလို] မြတ်စွာဘုရားသည် အကြောင်းနှင့် တကွ

လားရာ ဂတိနှင့် တကွသော ထို မိစ္ဆာအယူကိုလည်း သိတော်မူ၏။ ထို့ထက် အလွန်ဖြစ်သော သီလ သမာဓိ သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်ပညာကိုလည်း သိတော်မူ၏။ ထို သီလ သမာဓိ သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်ပညာ တရားထူးကို သိပါသော်လည်း (ထို အသိအိပ်ပင်)* တဏှာ မာန ဒိဋ္ဌိအားဖြင့် အမှား သုံးသပ်တော် မမူ။ ထိုသို့ အမှားသုံးသပ်တော် မမူခြင်းကြောင့်လည်း ထိုအမှားသုံးသပ်တတ်သော တဏှာ မာန ဒိဋ္ဌိ ကိလေသာတို့၏ (ကိုယ်တော် သန္တာန်၌) ငြိမ်းစေမှု နိဗ္ဗာန်ကို ကိုယ်တော်တိုင်ပင် သိရပေသည်။ [မိစ္ဆာအယူ ဖြစ်သို့ရန် အကြောင်းလေးမျိုးကို သိနိုင်ခြင်း၊ မိစ္ဆာအယူ ရှိသူတို့၏ လားရာဂတိကို သိနိုင်ခြင်း၊ ထို့ထက် အလွန် သီလ သမာဓိ ပညာတို့ကို သိတော်မူနိုင်ခြင်းသည် သဗ္ဗညု တ ဉာဏ်တော် စွမ်းချည်းတည်း။]

ဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်း* * * * * ဘိက္ခုတို့ ..... မြတ်စွာထူးသည် ကို၎င်း၊ ချုပ်ကြောင်း ချုပ်ခြင်းကို၎င်း၊ သာယာအပ်

* ငါ၏ အသိဉာဏ်ကလေး ဟု စွဲလမ်းမှုကို တဏှာဖြင့် သုံးသပ်ခြင်း ဟု ခေါ်၏။ “ငါသိနိုင်သည်” ဟု အထင်ကြီးမှုကို မာနဖြင့် သုံးသပ်ခြင်း ဟု ခေါ်၏။ ထို အသိသည်ပင် “ငါ-အတ္တ” ဟု စွဲလမ်းမှုကို ဒိဋ္ဌိဖြင့် သုံးသပ်ခြင်း ဟု ခေါ်သည်။ (ထိုတရားမျိုး ထပ်ကာ ထပ်ကာ ဖြစ်ခြင်းကို “သုံးသပ်ခြင်း” ဟု ခေါ်သည်။) ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ရှင်တော်ကား ထို ထူးခြားသော သီလ သမာဓိ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကို သိတော်မူသည့် အတွက် တဏှာ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိ၊ သုံးမျိုးလုံး ဖြစ်ထိုက်ပါလျက် ဖြစ်တော် မမူ-ဟူလို။

သော အာရသာကို၎င်း၊ အပြစ်ကို၎င်း၊ လွတ်မြောက်ခြင်း ကို၎င်း ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိတော်မူ၍ တဏှာဒိဋ္ဌိ တို့ဖြင့် မစွဲလမ်းဘဲ (ကိလေသာတို့မှ) လွတ်တော်မူပြီ။

(၁) နိရုံး ဘိက္ခုတို့ ..... နက်နဲကုန် မြင်သို့ရန် ခဲယဉ်းကုန်၊ သိသို့ရန် မလွယ်ကုန်၊ ငြိမ်းစေကုန်၊ မှန်မြတ်ကုန်၊ ကြံစည်တွေးဆခြင်းဖြင့် မသက်ဝင်နိုင်ကုန်၊ သိမ်မွေ့ ကုန်၊ ပညာရှိသို့သာ သိနိုင်ကုန်သော ထိုဂုဏ်တို့

** အမှားသုံးသပ် တတ်သော တဏှာ မာန ဒိဋ္ဌိ တို့၏ ချုပ်ငြိမ်းကြောင်း ကမ္မဋ္ဌာန်းအမျိုးမျိုး ရှိရာဝယ် တိတ္ထိတို့သည် ခံစားမှု ဝေဒနာကို လွန်စွာနှစ်သက်ကြရကား တိုဝေဒနာနှင့် စပ်သော ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပင် တဏှာ မာန ဒိဋ္ဌိ တို့၏ ချုပ်ငြိမ်းကြောင်း အနေအားဖြင့် ပြတော်မူသည်။ ဝေဒနာ၏ ဖြစ်ကြောင်းဟူသည် အဝိဇ္ဇာ တဏှာ ကံ ဖဿ၊ ဝေဒနာ၏ ဖြစ်ခြင်းကား ဇာတိခေါ်သော ဥပါဒ်တည်း။ အဝိဇ္ဇာ စသည်တို့ ချုပ်ငြိမ်းသည် ဝေဒနာ၏ ချုပ်ကြောင်းတည်း။ ဝေဒနာ၏ ပျက်ခြင်း (ဘင်) သည် ဝေဒနာ၏ ချုပ်ခြင်းတည်း။ ခံစားဘူးသော ဝေဒနာကို မှန်း၍ သုခဖြစ်ခြင်း ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် ဝေဒနာ၏ သာယာအပ်သော အရသာ တည်း။ ဝေဒနာ၏ မမြဲခြင်း ဆင်းရဲခြင်း သုခလဘောမှ ပြောင်းလွဲ ဖောက်ပြန်ခြင်းသည် ဝေဒနာ၏ အပြစ်တည်း။ ထို ဝေဒနာကို တပ်မက်မှု နှစ်သက်မှု မရှိတော့ခြင်းသည် ဝေဒနာမှ လွတ်မြောက်ခြင်းတည်း။ ဤ အားလုံးကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ပိုင်နိုင်စွာ သိတော်မူသောကြောင့် ဝေဒနာနှင့်တကွ မည်သည့်လောကီတရားကိုမျှ မစွဲလမ်း မသာယာတော့ဘဲ ကိလေသာအားလုံးမှ လွတ်မြောက် တော်မူရလေသည်။

(၁) မူလအခြေခံစကားကို ပြ၍ စို စကားနှင့် ဆိုင်ရာကို အကျယ် ချဲ့ပြီးနောက် မူလအခြေခံစကားကိုပင် ပြန်ရှင်းသော စကားကို

ဟူသည် ဤပြန်သော သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော်ဂုဏ်တို့ တည်း။ ယင်းဂုဏ်တို့ကို မြတ်စွာဘုရားသည် ကိုယ်တော် တိုင် (ဆရာ မရှိဘဲ) ထူးခြားသော အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ် ကြောင့်(ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်ဖြင့်)မျက်မှောက်ပြု၍ သတ္တ တို့အား သစ္စာလေးပါး စသော တရားကို သိစေတော် မူနိုင်၊ ငါဘုရားဖြစ်၍ ဟု ဝန်ခံတော်မူနိုင်သည်။ မြတ်စွာ ဘုရား၏ ဂုဏ်တော်တို့ကို ပြောလိုသူ တို့သည် ယင်း သဗ္ဗညုတာဉာဏ်တော် ဂုဏ်တို့ဖြင့် ပြောမှသာ ဟုတ် ဝိုင်းမှန်စွာ ပြောကြရာ ရောက်မည်။

ဤကား ပဌမ ဘာဏဝါရ။*

ကေစ္စသဿတ ဝါဒလေးမျိုး တိက္ခုက္ခု.....ကေစ္စသဿတ အယူရှိကုန် ကေစ္စအသဿတ အယူ ရှိကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏတို့ ရှိကြ၏။ သူတို့သည် အကြောင်းပြလေးမျိုးတို့ဖြင့် အတ္တကို၎င်း လောကကို၎င်း တချို့မြဲ၏၊ တချို့မမြဲဟု ပညတ်ကြ(ပြောဆိုကြ)လေသည်။

နိဂုံး ဟု ခေါ်သည်။ သုညအဖြစ်ကို ပြခမ်းအစဉ် သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်ကို အခြေခံခဲ့၏။ ယခုလည်း ထို သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုပင် ပြန်၍ ဖုံးထားသည်။

* (ဘာဏ=ရွတ်ဆိုအပ်သော+ဝါရ=အကြိမ်) တကြိမ် ရွတ်ဆို လောက်သော စကားတရပ်ကို “ ဘာဏဝါရ ” ဟု ခေါ်သည်။ ဝါထာချည်း ဖြစ်လျှင် ၂၅၀ ရှိ၍ အက္ခရာ အရေအတွက်အား ဖြင့်ကား ၈၀၀၀ (ရှစ်ထောင်) ရှိသော စကားတရပ်ကို တစ် ဘာဏဝါရ ဟု ခေါ်သည်။

“သူတို့လည်း အဘယ်အချက်ကို စွဲ၍ ပြောဆိုပညတ်ကြ သနည်း” ဟု မေးတွယ် ရှိ၏။ [ကေစ္စ=တချို့+သဿတ= မြဲ၏။ ကေစ္စအသဿတ=တချို့ မမြဲ။]

(က) ဗြဟ္မဇာတဘဝဗျ အောက်မေ့နိုင်၍ နိစ္ဆာအယူဖြစ်ပုံ

ကမ္ဘာပျက်ချိန် ကာလ အလွန် ကြာမြင့်သော အခါဝယ် သတ္တတို့နေရာ ဤ ကမ္ဘာလောကကြီး ပျက်စီးချိန် ရောက်လာ၏။ * ကမ္ဘာလောကကြီး ပျက်စီးခါ နီးသော်လည်း(တချို့ တချို့ သတ္တတို့သည် တတိယဇာန် စတုတ္ထဇာန် ဗြဟ္မဇာ ထံသို့၎င်း အရူပ ဗြဟ္မဇာ ထံသို့၎င်း ကမ္ဘာ မပျက်သော အခြား ကမ္ဘာသို့၎င်း ရောက်ကြ၏။) များသော အားဖြင့်ကား ဒုတိယဇာန် ဗြဟ္မဇာထံဖြစ်သော အာဘဿရဘုံသို့ ရောက်ကြ လေသည်။ ထို ဗြဟ္မဇာတို့ သည် ထိုဘုံ၌ ဇာန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရသည်။ ဒီတိသာလျှင် အစာရှိကြကုန်၏။ [အစာ အထူးမစားရဘဲ ရရှိသော တန်ခိုး အကျိုးများကို အားရနှစ်သက်မှု ဒီတိဖြင့်သာ နေနိုင် ကြသည်။ ယခု ကာလ၌လည်း တစုံတခုကို အကြောင်းပြု၍ ဒီတိ ဖြစ်နေသည့် အခါ အစာ မစားဘဲ နေနိုင်သကဲ့သို့တည်း။] မိမိ ကိုယ်ရောင်သာလျှင် အရောင် အဝါ ရှိကုန်၏။ (နေ လ စသော အရောင်များ မလိုတော့- ဟူလို။) ကောင်းကင်၌ ထွဉ်လည် သွားလာ နိုင်ကုန်၏။

* ကမ္ဘာပျက်ပုံ တည်ပုံ စသော သိက္ခာများကို အခြားကျမ်းတို့၌ သီးခြားကြည့်ရှုကြပါလော့။

တင့်တယ်သော ဗိမာန် ဥယျာဉ်စသည်တို့၌ တည်နေကြ၊ ကုန်၏။ အလွန်ကြာမြင့်စွာ ထိုထုံ၌ တည်နေကြရသည်။ [မဟာကပ် ရှစ်ကပ်လောက် ကြာအောင် တည်နေနိုင်ကြသည်။]

ကမ္ဘာတည်ချိန် ကာလအလွန်ကြာမြင့်ပြန်သော အခါဝယ် ဤ ကမ္ဘာ လောကကြီး အသစ် တည်ချိန် ရောက်လာ ပြန်၏။ ကမ္ဘာလောကကြီး တည်သည့် အခါ ဗြဟ္မာ မရှိသေးသော ဗြဟ္မာ့ထုံများ(ပဌမဈာန် ထုံရွာနန္ဒီ) တည်ကြလေ၏။ [နတ်ထုံနှင့် လူ့ပြည်စသော အောက် လောကလည်း တည်သည်ပင်။ ထိုထုံထိုလောကတို့သည် မည်သူမျှ ဖန်ဆင်းရသည် မဟုတ်၊ ဖြစ်လတုံသော သတ္တဝါ တို့၏ ကံကို အရင်းခံ၍ ဥတုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရုပ်တရားများသာ တည်း။] ထိုအခါ သတ္တဝါ (ဗြဟ္မာ) တယောက်သည် (အသက်တမ်း စေ့သဖြင့်) အသက်ကုန် သောကြောင့် ဖြစ်စေ ဈာန် ကုသိုလ်ကံ ကုန်သောကြောင့် ဖြစ်စေ အာဘဿရ ဗြဟ္မာ့ ထုံမှာ စုတေ၍ (ပဌမဈာန် ထုံဝယ်) ပိုင်ရှင်မရှိသေးသော ဗြဟ္မာ့ထုံ၌ ဖြစ်လာ၏။ ထို ဗြဟ္မာသည် ထိုထုံ၌ ဈာန်စိတ်ကြောင့် ဖြစ်ရ၏။ ဝိတိသာ လျှင် အစာရှိ၏။ မိမိ ကိုယ်ရောင်သာ အရောင် ရှိ၏။ ကောင်းကင်၌ လှည့်လည်သွားလာနိုင်၏။ တင့်တယ်သော ဗိမာန် ဥယျာဉ်စသည်၌ တည်နေရ၏။ ကြာမြင့်စွာလည်း (မရတေဘဲ) တည်နေရသည်။ ထိုထုံ၌ တယောက်တည်း ကြာမြင့်စွာ နေရသည့်အတွက် ထိုဗြဟ္မာကြီးမှာ “အခြား သတ္တဝါတွေ ဤထုံသို့ ရောက်လာကြလျှင် ကောင်းမှာဘဲ”

ဟု တောင့်တမှု ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ တောင့်တ နေခိုက် မှာပင် (ထန်းသီးကြွေခိုက် ကျီးပျံခိုက် ဆိုသလို) အခြား ဗြဟ္မာတို့သည် အသက်တမ်း ကုန်သောကြောင့် ဖြစ်စေ ကောင်းမှု ကုန်သောကြောင့် ဖြစ်စေ အာဘဿရ ဗြဟ္မာ့ ထုံမှ စုတေ၍ ပဌမ ရောက်နေသော ဗြဟ္မာကြီး၏ အဖော် အပေါင်း ဖြစ်လာကြလေသည်။ နောက်မှ ရေခဲလာသော ထို ဗြဟ္မာ တို့လည်း ဈာန်စိတ်ကြောင့် ဖြစ်ကြရ ၊ ဝိတိ သာလျှင် အစာရှိကြ၊ မိမိတို့ ကိုယ်ရောင်သာလျှင် အရောင် ရှိကြ ၊ ကောင်းကင်၌ လှည့်လည် သွားလာ နိုင်ကြ ၊ တင့်တယ်သော ဗိမာန်စသည်၌ တည်နေကြ၊ ကြာမြင့်စွာ လည်း တည်နေနိုင်ကြသည်။

ပဌမဗြဟ္မာကြီး သိက္ခာတို့ ..... ထို ဗြဟ္မာတို့တွင် ပဌမဖြစ် အထင်ကြီးပုံ နှင့်သော ဗြဟ္မာကြီး အထင်ကြီးလာသည် မှာ-ငါသည် မဟာဗြဟ္မာ (ဗြဟ္မာကြီး= ဗြဟ္မာမင်း) ဖြစ်သော ဗြဟ္မာတည်း။ သူတပါးကို လွှမ်းမိုး နိုင်သူ၊ အခြားသူတို့၏အလွမ်းအမ်း မခံရသူတည်း။ စင်စစ် အားဖြင့် အားလုံးကို သိမြင်နိုင်သူ၊ သတ္တဝါ အများကို မိမိ အလိုသို့ လိုက်စေနိုင်သူ၊ * အစိုးရသူ၊ လောကကို ပြုလုပ် ဖန်ဆင်း တတ်သူ ၊ လောကထက်မြတ်သူ ၊ (သင်သည်

* အစိုးရသူကို ပါဠိလို “ ဣဿရ ” ဟု ခေါ်၏။ ဖန်ဆင်းမှုကို “ နိဗ္ဗာန ” ဟု ခေါ်၏။ ကမ္ဘာဥဒ္ဒါကာလ ထို ဗြဟ္မာကြီးကစ၍ “ ဣဿရနိဗ္ဗာန-အစိုးရသူ တစ်ယောက် လောကကြီးကို ဖန်ဆင်းထူးသည် ” ဟုသောဝါဒ ပေါ်လာခဲ့သည်။

ခတ္တိယ ဖြစ်စေ၊ သင်္ကား ဗြဟ္မဏ ဖြစ်စေ စသည်ဖြင့်) စိမ့်နိုင်သူ၊ အစွမ်းသတ္တိ ရှိသူ၊ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်နေဆဲ သတ္တာ တို့၏ အဘဖြစ်သူ ပေတည်း။ ဤ သတ္တာတို့ကို ငါဖန်ဆင်း ထားသည်၊ (ဘဒ္ဒကြောင့် ဤသို့ ဆိုနိုင်သနည်းဟု မေးလျှင်) “အခြားသတ္တာတွေ ဤဘုံသို့ ရောက်လာလျှင် ကောင်းမှာ ဘဲ” ဟုလဲ ငါက တောင့်တလိုက်ရော ဤ သတ္တာတွေလဲ ရောက်လာကြရော။ ထို့ကြောင့် “ ဤ သတ္တာတွေကို ငါ ဖန်ဆင်းထားသည်” ဟု ဆိုနိုင်သည်။

ဗြဟ္မာဇယ်တို့က
ထင်မှတ်ပုံ
နောက်မှဖြစ်ရသော ဗြဟ္မာတို့ မှတ်ထင်ပုံ
ကား- ဤ အရှင် ဗြဟ္မာသည် မဟာဗြဟ္မာ ပေတည်း။ ငါတို့ကို လွှမ်းမိုးနိုင်သူတည်း။ (ဤသို့စသည်ဖြင့် ဗြဟ္မာကြီးက သူ့ ကိုယ်သူ ထင်နေသလို ထင်ကြလေသည်။) ငါတို့ကို ဤ ဗြဟ္မာကြီးသည် ဖန်ဆင်း ထား၏။ (ဘဒ္ဒကြောင့် ဤသို့ ဆိုနိုင်သနည်း။) ငါတို့သည် ဤဗြဟ္မာကြီးကို ပဌမဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ကြရ၍ ငါတို့က နောက်မှဖြစ်ကြရသည်။ ထို့ကြောင့် “ ငါတို့ကို ဤ ဗြဟ္မာ ကြီးက ဖန်ဆင်းထားသည်” ဟုဆိုနိုင်သည်။ ဘိက္ခုတို့..... ထိုဗြဟ္မာတို့တွင် ပဌမ ဖြစ်နှင့်သော ဗြဟ္မာသည် အသက် လည်းပို၍ ရှည်၏၊ အဆင်းလည်းပို၍ ထွ၏။ တန်ခိုးလည်း ပို၍ကြီး၏။ နောက်မှဖြစ်သော ဗြဟ္မာ တို့ကား အသက်တို ကြ၏။ အဆင်းလည်း ထိုဗြဟ္မာလောက် မထွကြ။ ထန်ခိုး မှာလည်း ထို လောက် မကြီးကြချေ။ [ထို့ကြောင့် နောက် ရေခံသော ဗြဟ္မာတို့က ပဌမဗြဟ္မာကို အထင်ကြီးခြင်းမှာ ဖြစ်သင့်ပါပေသည်-ဟုလို။]

လူ့ဘုံရောက်
ရသေ့ လုပ်သူ
(ထိုသို့ အသက် တိုကြသော ဗြဟ္မာဇယ် များစွာတို့ ဗြဟ္မာမင်း၏ အလျှင် စုတေကြ ရာတွင် တချို့အထက်ဘုံ တချို့ အောက်ဘုံ ဖြစ်ကြလေရာ) တယောက်တလေ ဗြဟ္မာသည် ထိုဘုံမှ စုတေ၍ လူ့ပြည်သို့ ရောက်လာဘို့ရာ အကြောင်း ရှိ၏။ လူ့ပြည်ရေခံပြီးနောက် (ကန္တာ၏ရှေ့ပိုင်းကာလ သာသနာပ ဝယ်) ရသေ့ လုပ်ဘို့ရာ အကြောင်း ရှိ၏။ (ဗြဟ္မာ့ပြည်မှ စုတေ၍ လူ့ပြည်ရောက်သူ အများတွင်လည်း တယောက် တလေ ရသေ့လုပ်ဘို့ရာ အကြောင်းရှိသည်- ဟုလို။) ထို သူသည် ရသေ့လုပ်ပြီးနောက် ကိလေသာတို့ကို နှိပ်စက် တတ်သော ဝိရိယ၊ လွန်စွာကြိုးစားသော ဝိရိယ၊ အထပ် ထပ် ကြိုးစားသော ဝိရိယ၊ ဤ ဝိရိယသုံးမျိုးကို၎င်း မမေ့ မလျော့သော သတိကို၎င်း လမ်းဖြောင့်လမ်းမှန် ကမ္မဋ္ဌာန်း နှလုံးသွင်းသော ဉာဏ်ကို၎င်း စွဲမှီ၍ လွန်ခဲ့ပြီးသော တဘဝ လောက်ကို အောက်မေ့နိုင် ထိုဘဝထက် လွန်၍လည်း မအောက်မေ့ နိုင်သော ပုဗ္ဗေနိဝါသ ဉာဏ်ကို ရဘို့ရာ အကြောင်းရှိသည်။

ဗြဟ္မာကြီးမြတ်
မိမိတို့မမြဲ ဟု ယူပုံ
(သူသည် ရှေးဘဝကို စဉ်းစားသည့် အခါ ဗြဟ္မာမင်းကြီးသည် ယခုတိုင် အောင် ရှိသေး၍ မစုတေဘဲနေပုံ မိမိ တို့ တတွေကား ဗြဟ္မာကြီးနောက်မှ ဖြစ်ပါလျက် အလျှင် စုတေခဲ့ရပုံကို တွေးဆ၍ ဗြဟ္မာကြီးသည် မြဲသော သဿ တတည်း။ မိမိတို့ကား မမြဲသော အသဿတတည်း ဟု အယူဝါဒ ဖြစ်ပေါ် လာသဖြင့်) ထို ဝါဒကို သူတပါးအား

ပြောပြသည်မှာ - အကြင် အရှင်ဘုရားသည် ဗြဟ္မာမင်းကြီး ဖြစ်၍ သူတပါးကို လွှမ်းမိုးနိုင်သူ၊ သူတပါး၏ အလွမ်းမိုးကို မခံရသူ ဖြစ်၏။ စင်စစ်အားဖြင့် အရာရာအားလုံးကို သိနိုင် ဖြစ်နိုင်၏။ သတ္တဝါများကို မိမိအလို လိုက်စေနိုင်၏။ အစိုးရသူ၊ လောကကို ဖန်ဆင်း နိုင်သူ၊ လောကထက် မြတ်သူ၊ လောကကို စီမံနိုင်သူ ဖြစ်၏။ စွမ်းရည်သတ္တိ ရှိသူလည်း ဖြစ်၏။ ဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆဲ သတ္တဝါတို့၏ ဘဝကြီးလည်း ဖြစ်၏။ ယင်းဗြဟ္မာမင်းကြီးသည်ပင် ငါတို့ကို ဖန်ဆင်းထား၏။ * ထိုဗြဟ္မာမင်းကြီးကား (ထာဝရ) ဖြစ်၍ မသေမပျောက်ဘဲ ဖြစ်၏။ အခါခပ်သိမ်း ထင်ရှား ရှိ၏။ အိုမင်းပူဇောသဘောအားဖြင့်လည်း ဖောက်ပြန်ခြင်း မရှိ။ မြေကြီး မြင့်မိုရ်တောင် လနေ တို့နှင့် တူစွာ ခိုင်မြဲ တည်တန့်လိမ့်မည်။ ထိုဗြဟ္မာကြီးဖန်ဆင်းလိုက်သော ငါတို့ကား မမြဲကြ၊ မခိုင်ခံ့ကြ၊ အသက်တိုကြ၊ စုတေကြရကုန်သည် ဖြစ်၍ ဤလူ့ပြည်သို့ ရောက်လာကြရသည်ဟု ပြောပြလေသည်။ ဤသို့ လွန်ခဲ့ပြီးသော ဗြဟ္မာဘဝ တဘဝမျှကို အောက်မေ့နိုင်ခြင်းသည် ** ဧကစ္စသဿတ - ဧကစ္စအသဿတ ယူခြင်း၏ ပဌမ အကြောင်းတည်း။

* ဤစကားကို စွဲ၍ မဟာဗြဟ္မာကြီးကို ထာဝရဘုရားသခင် ဟု ယူဆပြီးလျှင်၊ ဤ ဝါဒအရ " ထာဝရဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းလိုက်သည်" ဟူသော အယူအဆ ပြန်နံ့သွားလေသည်။

** ဗြဟ္မာမင်းကြီးနှင့် ဗြဟ္မာမင်းကဲ့သို့ တန်ခိုးကြီးသော သတ္တဝါ သင်္ခါရတချို့ကို မြစ် ဟု ယူ၍ မိမိနှင့် တကွ မိမိတို့ကဲ့သို့ တန်ခိုးနည်းပါးသော သတ္တဝါ သင်္ခါရ တချို့ကို မမြဲ ဟု ယူဆသည်။

(ခ) အပျော်များ၍ ပျက်ပြားရသော နတ်ဘဝမှ လောကုတ္တရာ အယူမှားပုံ

ဧကစ္စသဿတ အယူဖြစ်၍ရန် အကြောင်းလေးမျိုး ရှိသည်တွင် ဒုတိယ အကြောင်း၌ အရှင်ကောင်း ဖြစ်ကြသော သမဏ ဗြာဟ္မဏတို့သည် အဘယ်အချက်ကို စွဲ၍ အချိုအတ္တကိုင်း လောကကို ဖြစ်၏၊ အချိုအတ္တလောကကို မမြဲ ဟု ယူကြပညတ်ကြသနည်း ဟု မေးတွယ်ရှိ၏။

အပျော်များသော နတ်သား၊ ဘိက္ခုကို... ခိဒ္ဓာပဒေါသိက မည်သော နတ်တို့ ရှိကုန်၏။ သူတို့သည် အလွန် ကြာမြင့်စွာ * ကာမဂုဏ်၌ မြူးတူးပျော်ပါး ခံစားနေထိုင်ကြ သောကြောင့် အစားစားဘို့ရန် မေ့နေ ကြလေသည်။ ထိုသို့ မေ့ခြင်းကြောင့် (စားချိန်လွန်မှ သတိရ၍ အစားစားကြသော်လည်း ခန္ဓာကိုယ် အပျက် လွန်ပြီး အသက် မဆက်နိုင်တော့ဘဲ) စုတေကြရတော့သည်။ ထိုသို့ စုတေရသော နတ်အများရှိရာဝယ် တယေခံ တလေသည် ဤလူ့ ဘုံသို့ ရောက်လာဘို့ရန် အကြောင်း

* နတ်ကာမဂုဏ် အာရုံတို့သည် အလွန်သာယာဘွယ် ကောင်းရကား ပျော်ပါးစံစား၍ အားမရနိုင်အောင် ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် သတိမထားသော နတ်သားတို့သည် (နွားငတ် ရေကျသလို) အပျော်လွန်သွားတတ်၏။ နတ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း အလွန် နုနယ်၏။ စားချိန်တန်လျှင် နတ်ဩဇာကို မှန်မှန်စားငှမ တည်တန့်နိုင်၏။ အပျော်လိုက်စား များလွန်းသဖြင့် အစားစားချိန် မစားမိလျှင် အားအင်ကုန်ခမ်း၍ ညှိုးနွမ်းတော့ရကား အချိန်လွန်မှ

ရှိ၏။ ရောက်ပြီးနောက် ရသေ့ ရဟန်းပြုဘို့ရန် အကြောင်းလည်း ရှိ၏။ ထိုသို့ ရသေ့ရဟန်းပြုပြီးနောက် ဝီရိယသုံးမျိုးနှင့် သတိဉာဏ်ကို အခြေခံကာ လွန်ခဲ့သော နတ်ဘဝ တဘဝမျှကို အောက်မေ့နိုင် (ထို့ထက်အလွန် မအောက်မေ့နိုင်) သော ပုဗ္ဗေနိဝါသဉာဏ်ကို ရဘို့ရန် အကြောင်းလည်း ရှိ၏။ (လူ့ပြည်သို့ ရောက်လာ၍ ရသေ့ရဟန်းပြုပြီးနောက် လွန်ခဲ့သော တဘဝမျှကို အောက်မေ့နိုင်သော ပုဗ္ဗေနိဝါသဉာဏ် ရပြီ-ဟု ဆိုကြပါစို့။)

သူသည် အပျော်အပါး မများသော နတ်တို့ မရတေရဘဲ ယခုတိုင် ရှိနေပုံကို မြင်၍ ထိုနတ်တို့ကို မြင်၏ဟု၎င်း မိမိတို့လို အပျော်အပါးများ၍ ပျက်စီးရသော နတ်တို့ကို မမြဲဟု၎င်း ယူဆ၍) သူတပါးတို့အား ပြောပြသည်မှာ - ခိန္နာပဒေါသိက မဟုတ်သော နတ်တို့သည် ကြာမြင့်စွာ ပျော်ပါးခံစားမှုဖြင့် မနေကြသောကြောင့် အစာစားချိန်ကို မမေ့ရကား မရတေကြကုန်၊ နိစ္စ (မြဲကုန်) ရဝ (ခိုင်ခန့်ကုန်) သဿတ (အခါခပ်သိုင်း ထင်ရှားရှိကုန်) အဝိပရိဏာမ ဝံမွ (ဇရာဖြင့် ဖောက်ပြန်မှု မရှိကုန်သည်) ဖြစ်၍ မြေကြီးမြင့်မီရံတောင် လ နေတို့နှင့်တူစွာ တည်တန့်ကြလိမ့်မည်၊ ငါတို့ကား အပျော်အပါးများ၍ အစာစားချိန်ကို သတိ

စားစားလည်း အားမပြည့်တော့ဘဲ စုံတေကြရမည်။ ထိုသို့ စုတရသော နတ်များကို ခိန္နာပဒေါသိကနတ်ဟု ခေါ်သည်။ (ခိန္နာ = မြိုးတူးပျော်ပါးမှုများသဖြင့် + ပဒေါသ = ပျက်စီးရသော နတ်။)

မရဘဲ ပျက်စီးခဲ့ကြကုန်၊ အနိစ္စ၊ အရဝ၊ ဝိပရိဏာမဓမ္မ ဖြစ်ကုန်၍ ဤလူ့ဘုံသို့ ရောက်လာကြကုန်သည် ဟု ပြောပြလေသည်။ ဤသို့ လွန်ခဲ့ပြီးသော ခိန္နာပဒေါသိက နတ်ဘဝ တဘဝမျှကို အောက်မေ့နိုင် ခြင်းသည် ဧကစ္စသဿတ - ဧကစ္စအသဿတ အယူ ဖြစ်ဘို့ရန် ပုတိယ အကြောင်းတည်း။

(ဂ) ဒေါသကြီးမား၍ ပျက်ပြားရသော နတ်ဘဝမှ လာသူတို့၏ အယူမှားပုံ

ဧကစ္စသဿတ အယူဖြစ်ဘို့ရန် အကြောင်းလေးမျိုး ရှိသည်တွင် တတိယ အကြောင်းရှိလည်း အရှင်ကောင်း ဖြစ်ကြသော သမဏ ဗြာဟ္မဏတို့သည် အဘယ်အချက် ကိုစွဲ၍ အချို့ အတ္တလောကကို မြင်၏၊ အချို့အတ္တလောကကို မမြဲဟု ပညတ်ကြသနည်း-ဟု မေးတွယ်ရှိ၏။

အချင်းချင်း ဒေါသ ထွက်သောနတ်များ တိက္ခာတို့..... * မနောပဒေါသိက မည်သော နတ်တို့ ရှိကြ၏။ သူတို့သည် အချိန်အတော်ကြာမြင့်စွာ အချင်းချင်း စူးစိုက်၍ ကြည့်ရှုကြကုန်၏။ ထိုသို့ကြည့်ရှုသဖြင့် စိတ်ဆိုးကြ (ဒေါသထွက်ကြ) ကုန်၏။ ထိုသို့ အချင်းချင်း ဒေါသ ဖြစ်၍ ကိုယ်ပန်း စိတ်ပန်း ဖြစ်လျက် ထို နတ်ဘဝမှ ရတေ

* ဥယျာဉ်ကစား ထွက်သွားရာစသည်၌ အခြားနတ်တယောက်၏ စည်းစိမ်ကို ငြူစုသော ဣဿာဖြင့် ကြည့်ရှု၍ အလကား သက်သက် အမျက်ထွက်နေ၏။ ထို အကြောင်းကို ငြူစုခံရသော နတ်က သိသဖြင့် ပြန်၍ ဒေါသ ထွက်လျှင် တယောက် တခွန်း

ကြရလေသည်။ ဤသို့ ရုတေကြရသော နတ်အများရှိရာ ဝယ် တချို့တလေသည် လူ့ဘုံ ရေခံသာ၍ ထိုရေခံလာသူ အများတွင် တချို့တလေသည် ရသေ့ရဟန်းပြု၍ ထိုရသေ့ ရဟန်းအများတွင် တယောက်တလေသည် ဝိရိယသုံးမျိုး သက်ဉာဏ်ကို အခြေခံ၍ လွန်ခဲ့သော နတ်ဘဝ တဘဝ မျှကို အောက်မေ့နိုင်သော ပုဇွန်ဝါသညာဏ်ကို ရဘို့ရန် အကြောင်း ရှိလေသည်။ [ဤမှနေ၍ မိစ္ဆာအယူ ဖြစ်ပုံမှာ ခိဒ္ဓာပဒေါသိက နတ်ဘဝမှ လာခဲ့သူအတိုင်း ပင်တည်း။] ဤသို့ လွန်ခဲ့ပြီးသော မနောပဒေါသိက နတ်ဘဝ တဘဝ မျှကို အောက်မေ့နိုင်ခြင်းသည်။ “ဧကမ္မသဿတ-ဧကမ္မ အသဿတ” အယူဖြစ်ခြင်း၏ တတိယအကြောင်းတည်း။

(ဆ) တက္ကိပုဂ္ဂိုလ် ဧကမ္မသဿတ အယူ ဖြစ်ဘို့ရန် အကြောင်းလေးမျိုးရှိသည်တွင် စတုတ္ထ အကြောင်း၌ သမဏ ဗြာဟ္မဏတို့ ပြောဆို ပညတ်ကြပုံ ကား- သိက္ခာတို့.....ဤလောက၌ အချို့ သမဏ ဗြာဟ္မဏ သည် ကြံစည်လေ့ စဉ်းစား နှိုင်းချိန်လေ့ ရှိ၏။ သူသည် ကြံစည်အပ် စဉ်းစားနှိုင်းချိန်အပ်သော မိမိထင်မြင်ချက်ကို ဤသို့ပြောပြ၏။ (ပြောပြပုံကား)-စက္ခု၊ သောတ၊ ဗာန၊ ဇိဝှါ၊ ကာယဟု ခေါ်ဝေါ်အပ်သော ဤအတ္တသည် အနိစ္စ၊

စကားများကြ၏။ ထိုအခါ ဒေါသမီး အရှိန်သည် လွန်စွာ ပြင်း ပြရကား အလွန်နုနယ်သောနတ်တိ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို တခဏချင်း လောင်လေတော့၏။ ထို့ကြောင့် ထို နတ်များကို “ မနောပ ဒေါသိက” နတ်ဟု ခေါ်ရသည်။ (မန-ဒေါသ စိတ်ကြောင့် + ပဒေါသ=စုတေပျက်စီးရသူ။)

အရဝ၊ အသဿတ၊ ဝိပရိကာမဓမ္မ ဖြစ်၏။ စိတ်ဟု၎င်း မနောဟု၎င်း ဝိညာဉ်ဟု၎င်း ခေါ်ဝေါ်အပ်သော ဤအတ္တ ကား နိစ္စ၊ ဝံဝ၊ သဿတ၊ အဝိပရိကာမဓမ္မ ဖြစ်၍ အခါ ခပ်သိမ်း ထင်ရှားရှိသော မြေကြီး၊ မြင့်ဒိုက်တောင်၊ လ၊ နေ တို့နှင့် တူစွာ တည်တန့် လိမ့်မည် ဟု ပြောပြ လေသည်။ ဤသို့ သူ့ဘာသာ ကြံစည် နှိုင်းချိန် ခြင်းသည် ဧကမ္မ သဿတ - ဧကမ္မအသဿတ အယူ ဖြစ်ဘို့ရန် စတုတ္ထ အကြောင်းတည်း။ ဤ လေးမျိုးသော အကြောင်း တို့ဖြင့် သာ ဧကမ္မသဿတ-ဧကမ္မအသဿတ အယူကို ပြောဆို ပညတ်ကြသည်။ ဤလေးမျိုးမှ တပါး တခြားအကြောင်း မရှိတော့ချေ။ [ဤမှနေ၍ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို ပြသော စကား၊ ဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်း တရားနှင့် နဂုံးချုပ်ပုံ များမှာ သဿတဒိဋ္ဌိ၏ နောက်ပိုင်းစကားများနှင့် တူပြီ။]

(ဆ) တက္ကိ-ကြံစည်လေ့ရှိသူ၊ ဤတက္ကိ ပုဂ္ဂိုလ်သည် စက္ခု ပသာဒ (မျက်စိအကြည်ဓာတ်) စသော ရုပ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို အတ္တဟု ယူ၍ စက္ခု စသော ရုပ်တရား၏ ပျက်စီးမှုမှာ အလင် အရှား မြင်ရသောကြောင့် စက္ခု စသော ရုပ်အတ္တကို အသဿတ (မမြဲ) ဟု ယူ၏။ စိတ်၏ ပျက်မှုကို သူ မမြင်သောကြောင့် စိတ် ဝိညာဉ် အတ္တဟုသော အသက်သည် ရုပ်ခန္ဓာအိမ်တခု ဟောင်း နွမ်းဆွေးမြေ့လျှင် (သောလျှင်) ရုပ်ခန္ဓာ အိမ်အသစ်သို့ ပြောင်း ရွှေ့၏။ ထိုစိတ်ဝိညာဉ် အတ္တ (အသက်) ကား ဘယ်အခါမှ မပျက်တော့ဟု ကြံစည် စဉ်းစားကာ ဧကမ္မသဿတ (စိတ် ဟူသော အတ္တတချို့သည် မြဲ၏။) ဧကမ္မအသဿတ (ရုပ်ဟူ သော အတ္တ တချို့သည် မမြဲ) ဟု ယူဆလေသည်။ ဤအယူ ကား ယခုမြန်မာ့လမ်းမားကား မြန်မာ့လမ်းမား

အန္တာနန္တ
ဝါဒလေးမျိုး

တိက္ခာတို့..... အန္တာနန္တ အယူရှိသော
သမဏ ဗြဟ္မဏ တချို့ ရှိကြ သေး၏။
သူတို့သည် အကြောင်းလေးမျိုး တို့ဖြင့်

- (၁) လောကကို အဆုံးရှိ၏ ဟု၎င်း၊ (၂) အဆုံးမရှိဟု၎င်း၊
- (၃) အထက်အောက် အဆုံးရှိ၍ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်၌ အဆုံး
မရှိဟု၎င်း၊ (၄) အဆုံးရှိသည်လည်း မဟုတ် အဆုံးမရှိ
သည်လည်း မဟုတ်ဟု၎င်း ပြောဆိုပညတ်ကြလေသည်။
သူတို့သည်လည်း ဘယ်အချက်ကိုစွဲ၍ ပြောဆိုပညတ်ကြ
သနည်း-ဟု မေးဘွယ်ရှိ၏။

မှတ်ချက်။ ။ အန္တာနန္တ = သမဏဖြစ်စေ၊ ဗြဟ္မဏဖြစ်စေ၊ တစ်
တယောက်သည် မြေကသိုက်ဝန်း နှင့် ကြည့်၍ ကမ္မဋ္ဌာန်း
အားထုတ်လျှင် အတော် သမာဓိ ကောင်းလာသည့်အခါ ထို
ကသိုက်ဝန်းနှင့် တူသော ကသိုက်တမျိုး စိတ် ထည်းမှာ
ထင်လာ၏။ ထို ထင်လာသော ကသိုက်ကို "ပဋိဘာဂနိမိတ်"
ဟု ခေါ်၏။ (ပဋိဘာဂ - မူလ ကသိုက်ဝန်းနှင့် တူသော +
နိမိတ္တ = အာရုံ) ထို ပဋိဘာဂနိမိတ်ကား အလွန် ကြည်လင်
သန့်ရှင်း၏။ နဂိုကသိုက်ဝန်းက အိုးခွက်အဖုံးမျှလောက်သာ
ရှိ၍ သေးငယ်လျှင် ပဋိဘာဂနိမိတ်လည်း သေးငယ်၏။ နဂိုက
ကောက်စပါး တလင်းမျှ ကြီးလျှင်လည်း ထိုမျှ လောက်ပင်
ထင်လာ၏။ ထို နေရာ ဆက်လက်ကြီးစားလျှင် ဈာန်(သမာဓိ)
ရတတ်၏။ ဈာန်မရမီဖြစ်စေ၊ ဈာန်ရပြီးမှဖြစ်စေ၊ ထိုပဋိဘာဂ
နိမိတ်ကို စိတ်ကူးဖြင့် တဖြေးဖြေး ချဲ့ပေးရာ၏။ ထိုသို့ ချဲ့ရာ၌
(၁) ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဆုံးမြင်ရသော ချဲ့နည်း၊ (၂) ပတ်
ဝန်းကျင်၌ အဆုံးမမြင်ရသော ချဲ့နည်း၊ (၃) အထက်အောက်၌
အဆုံးမြင်ရ၍ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်၌ အဆုံးမမြင်ရသော ချဲ့နည်း
ဟု သုံးမျိုးရှိ၏။

(က) လောကကြီး အဆုံးရှိဝါဒ တိက္ခာတို့.....ဤလောက၌ တချို့သမဏ
ဗြဟ္မဏသည် ဝိရိယနှင့်သတိဉာဏ်ကို
အခြေခံ၍ ကြီးစား အားထုတ် လေရာ
စိတ်၏တည်ကြည်မှု သမာဓိ(ဈာန်)ကို ရလေသည်။ ယင်း
သမာဓိဖြင့် စိတ်တည်ကြည်လျက် (သမာဓိ၏ အာရုံဖြစ်
သော ပဋိဘာဂနိမိတ်ကို အဆုံးရှိအောင်ချဲ့၍ ထို ပဋိဘာဂ
နိမိတ်ကိုပင် လောကဟု ယူပြီးလျှင်)လောကကြီး၌ အဆုံး
ရှိ၏ဟု မှတ်ထင်နေလေသည်။ ထိုသို့မှတ်ထင်သည့်အတိုင်း
သူတပါးအား ပြောပြသည်မှာ - ဤလောကသည် အဆုံး
(ထက်ဝန်းကျင်၌ အပိုင်းအခြား အကန့်အသတ်) ရှိ၏။

ထိုသို့ ချဲ့ထားသော ပဋိဘာဂနိမိတ်ကိုပင် ထို ဈာန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်
"လောက"ဟု ထင်မှတ်၏။ ထိုကြောင့် (၁)အဆုံးမြင်ရအောင် ချဲ့ထား
သော ပဋိဘာဂနိမိတ် အရှင်သည် လောကကြီး အဆုံးရှိ၏ ဟု ယူဆ၍
(၂) အဆုံးမရှိအောင် ချဲ့ထားသော ပဋိဘာဂနိမိတ်အရှင်က လောက
ကြီး အဆုံးမရှိဟု ယူ၏။ (၃) အထက်အောက်၌ အဆုံးရှိ၍ ဘေးပတ်
ဝန်းကျင်၌ အဆုံးမရှိအောင် ချဲ့ထားသော ပဋိဘာဂနိမိတ် အရှင်ကမူ
လောကကြီးသည် အဆုံးလည်းရှိ-အဆုံးလည်းမရှိဟု ယူဆလေသည်။

စတုတ္ထပုဂ္ဂိုလ်ကား ထိုသို့ ဈာန်မရဘဲ သက်သက် သူ့အထင်ဖြင့်
ပြောဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်တည်း။ ။ ဤသို့လျှင်(၁)အန္တာနန္တဝါဒ=လောကကြီး
အဆုံးရှိ၏ ဟူသောအယူ၊(၂) အန္တာနန္တဝါဒ=လောကကြီးအဆုံး မရှိဟု
သော အယူ၊(၃)အန္တာနန္တဝါဒ=လောကကြီးအဆုံးလည်းရှိ-အဆုံး
လည်းမရှိ ဟူသော အယူ၊(၄) နေဝအန္တာနန္တဝါဒ=လောကကြီး
အဆုံးရှိလည်း မဟုတ် အဆုံးမရှိလည်းမဟုတ် ဟူသော အယူလေးမျိုး
ရှိရာ ဤ လေးမျိုးကို " အန္တာနန္တဝါဒ " ဟု ပေါင်း၍ စကားသုံး
ထားသည်။

ထက်ဝန်းကျင် လုံးဝိုင်း၏။ ဘာကြောင့် သိနိုင်သနည်း ဆိုလျှင် ငါ့ကိုယ်တိုင်စိရိယနှင့် သုတိ၊ ဉာဏ်ကို အရင်းခံ၍ ကြိုးစားခြင်းကြောင့် လောကကို အဆုံးရှိ၏ ဟု သိနိုင်လောက်သော သမာဓိကိုရ၏။ ထို့ကြောင့် လောကကြီး အဆုံးရှိကြောင်း လုံးဝိုင်းကြောင်းကို ငါ့ထံရ၏ ဟု ပြောပြလေသည်။ ဤသို့ (ပဋိဘာဂနိမိတ်ကို အလွန် မကျယ်ပြန့်စေဘဲ အဆုံးရှိအောင် ချဲ့၍ ထို ပဋိဘာဂနိမိတ်) လောကကို အဆုံးရှိ၏ ဟု မှတ်ထင်နေခြင်းသည် အန္တာနန္တ ဖြစ်ဘို့ရာ ပဌမ အကြောင်းတည်း။

(၁) လောကကြီး အဆုံးမရှိဝါဒ နတ်တို့ အယူဖြစ်ပုံကား- သိက္ခာတို့ .... လောက၌ တချို့ သမဏ ဗြဟ္မဏာ သည် စိရိယနှင့် သုတိ , ဉာဏ်ကို အခြေခံ၍ ကြိုးစားအားထုတ်လေရာ စိတ် တည်ကြည်မှု သမာဓိကို ရလေသည်။ ယင်းသမာဓိဖြင့် စိတ်တည်ကြည်လျက် (သမာဓိ၏ အာရုံဖြစ်သော ပဋိဘာဂနိမိတ်ကို အဆုံးအကန့်အသတ် မရှိ ချဲ့ပြီးလျှင် ထို ပဋိဘာဂနိမိတ်) လောကကို အဆုံးမရှိ ဟု မှတ်ထင်လေသည်။ ထိုသို့ မှတ်ထင် သည့် အတိုင်း သူတပါးအား ပြောပြသည်မှာ- လောကသည် အဆုံးမရှိ၊ အပိုင်းအခြားအကန့်အသတ်မရှိ၊ “အဆုံးရှိ၏၊ ထက်ဝန်းကျင် လုံးဝိုင်း၏” ဟု ပြောကြသော သမဏ ဗြဟ္မဏတို့၏ စကားသည် မှား၏။ ဤ လောကကား အမှန်ပင် အဆုံးမရှိချေ။ ဘာကြောင့် ဤသို့ သိနိုင်သနည်း - ဟု မေးလျှင် ငါ့ကိုယ်တိုင် ကြိုးစား၍ သမာဓိ ရသောကြောင့် ဤအကြောင်းကို သိနိုင်၏ ဟု ပြောပြလေ

သည်။ ဤသို့ ပဋိဘာဂနိမိတ်ကို အဆုံးမရှိအောင် ချဲ့၍ ထို နိမိတ်ကိုပင် အဆုံးမရှိသော လောက ဟု မှတ်ထင်နေခြင်းသည် အန္တာနန္တ ဝါဒ ဖြစ်ဘို့ရာ နတ်တို့ အကြောင်း တည်း။

(၂) အဆုံးလည်းရှိ အဆုံးလည်း မရှိဝါဒ တတိယ အယူဖြစ်ပုံကား - သိက္ခာတို့..... ဤလောက၌ တချို့ သမဏ ဗြဟ္မဏာသည် စိရိယနှင့် သုတိ, ဉာဏ်ကို အခြေခံ၍ ကြိုးစားအားထုတ်လေရာ စိတ်တည်ကြည်မှု သမာဓိကို ရလေသည်။ ယင်း သမာဓိဖြင့် စိတ်တည်ကြည်လျက် (သမာဓိ၏ အာရုံဖြစ်သော ပဋိဘာဂနိမိတ်ကို အထက် အောက်၌ အဆုံးအပိုင်းအခြား အကန့်အသတ်ရှိအောင် ချဲ့၍ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်၌ အကန့်အသတ် မရှိအောင် ချဲ့ပြီးလျှင် ထို ပဋိဘာဂနိမိတ်) လောကကို အဆုံးလည်းရှိ အဆုံးလည်းမရှိဟု မှတ်ထင်နေလေသည်။ ထိုသို့ မှတ်ထင်သည့် အတိုင်း သူတပါးအား ပြောပြသည်မှာ- ဤလောကသည် အဆုံးလည်း ရှိ၏၊ အဆုံးလည်း မရှိ၊ “ဤလောကသည် အဆုံးရှိ၏၊ ထက်ဝန်းကျင် လုံးဝိုင်း၏” ဟု ပြောကြသော သမဏ ဗြဟ္မဏတို့၏ စကားသည် မှား၏။ “ဤလောကသည် အဆုံးမရှိ အပိုင်းအခြား အကန့်အသတ် မရှိ” ဟု ပြောကြသော သမဏ ဗြဟ္မဏတို့၏ စကားလည်း မှား၏။ ဤလောကကား အမှန်ပင် အဆုံးလည်းရှိ အဆုံးလည်း မရှိ ဖြစ်သည်။ “ဘာကြောင့် သိနိုင်သနည်း” ဟု မေးလျှင် ငါ့ကိုယ်တိုင် ကြိုးစား၍ သမာဓိရသောကြောင့် ဤ အကြောင်းကို သိနိုင်၏ ဟု ပြောပြလေသည်။

ဤသို့ ပဋိဘာဂနိမိတ်ကို အထက်အောက်၌ အဆုံး အပိုင်း အခြားရှိအောင် ချဲ့၍ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်၌ အဆုံးမရှိအောင် ချဲ့ပြီးလျှင် ထိုနိမိတ်ကိုပင် အဆုံးလည်း ရှိ-အဆုံးလည်း မရှိသော လောက ဟု မှတ်ထင်နေခြင်းသည် အန္တာနန္တ ဝါဒ ဖြစ်သော တတိယအကြောင်းတည်း။

(ဃ) တက္ကဝါဒ စတုတ္ထ အယူဖြစ်ပုံကား- သိက္ခာတို့ ..... ဤလောက၌ တချို့ သမဏ ဗြဟ္မဇာလ သည် ကြံစည်လေ့ စဉ်းစားနှိုင်းချိန်လေ့ ရှိ၏။ သူသည် ကြံစည်အပ် စဉ်းစားနှိုင်းချိန်အပ်သော မိမိထင်မြင်ချက် ကို ဤသို့ ပြောပြ၏။ (ပြောပြပုံကား)- ဤလောကသည် အဆုံးရှိသည်လည်း မဟုတ် အဆုံးမရှိသည်လည်း မဟုတ် “ဤလောကသည် အဆုံးရှိ၏၊ ထက်ဝန်းကျင် လုံးပိုင်း၏”

(ဃ) တက္ကိ — ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား သူ့ကိုယ်တိုင် ဈာန်သမာဓိ မရဘဲ သူများထံမှ တဆင့်ကြား၍ စဉ်းစား၏။ စဉ်းစားပုံကား- ဈာန် ရသူက သူ့ကိုယ်တိုင် အဆုံးမရှိအောင် ပွားများထားသော ပဋိဘာဂနိမိတ်လောကကို “အနန္တ” ဟု ပြော၏။ ထိုစကားကို ကြား၍ “သည်လိုဆိုလျှင် အဆုံးရှိတယ်” ဆိုတဲ့ စကားသည် မှားတာဘဲ။ လောကကြီးသည် အဆုံးရှိတာ မဟုတ်ဘူး ဟု စဉ်းစားမိ၏။ အဆုံးရှိအောင် ပွားများထားသူတို့၏ စကားကို ကြားသော အခါလည်း “သည်လိုဆိုလျှင် လောကကြီး အဆုံး မရှိ” ဟု ဆိုသော စကားထည်း မှားပြန်တာဘဲ။ အဆုံးမရှိလဲ မဟုတ်ဘူးပေါ့- ဟု စဉ်းစားပြန်၏။ သူများထံမှ မကြားရဘဲ သူ့ဘာသာ စဉ်းစားသူလည်း ရှိ၏။ ဤ အန္တာနန္တ ဝါဒ လေးမျိုးလုံး၎င်း မိမိထင်မြင်ပြီး အရာကို စွဲလမ်းယူမှားကြသော ကြောင့် ပုဗ္ဗန္တကပ္ပိက (ရှေ့အဘို့ကို ကြံစည်သူတို့၏) မိစ္ဆာဝါဒ တွင် ပါဝင်ကြရလေသည်။

ဟု ပြောကြသော သမဏ ဗြဟ္မဇာလတို့၏ စကားသည် မှား၏။ “ဤလောကသည် အဆုံးမရှိ အပိုင်းအခြားမရှိ” ဟု ပြောကြသော သမဏ ဗြဟ္မဇာလ တို့၏ စကားလည်း မှား၏။ “ဤလောကသည် အဆုံးလည်း ရှိ၏၊ အဆုံးလည်း မရှိ” ဟု ပြောကြသော သမဏ ဗြဟ္မဇာလတို့၏ စကား လည်း မှား၏။ ဤလောကသည် (အမှန်အားဖြင့်) အဆုံး ရှိလည်း မဟုတ်၊ အဆုံးမရှိလည်း မဟုတ် ဟု ပြောကြ လေသည်။ ဤသို့ ကြံစည်စဉ်းစား ခြင်းသည် အန္တာနန္တ ဝါဒဖြစ်သော စတုတ္ထအကြောင်းတည်း။ ဤလေးမျိုးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် အန္တာနန္တ အယူဝါဒကို ပြောဆိုပညတ် ကြလေသည်။ ဤ လေးမျိုးမှ တပါး အခြား အကြောင်း မရှိတော့ချေ။ [ဤမှ နောက်၌ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ပြပုံ- ဝေဒနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း ဟောတော် မူပုံနှင့် နိဂုံးချုပ်ပုံများမှာ သဿတဝါဒအတိုင်း ပင်တည်း။]

အမရာဝိက္ခေပ ဝါဒလေးမျိုး တိက္ခာတို့..... အမရာအယူဝါဒဖြင့် ဖယ် ရှား ရှောင်လွှဲ တတ်ကုန်သော သမဏ ဗြဟ္မဇာလ တချို့ ရှိ၏။ သူတို့သည် ထိုထို အရာ၌ ပြဿနာ အမေးခံ ကြရသော် လေးမျိုးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် (စကားအမျိုးမျိုး ပြောဆိုကာ) ဖယ်ရှား

အမရာဝိက္ခေပ။ မပြီးပြတ်နိုင်သော အယူ၊ စိတ်ထည်း၌ ထိုအယူ ရှိသည့် အတိုင်း ပြောအပ်သော စကားကို “အမရာ” ဟု ခေါ်၏။ ဝိက္ခေပ-ဝိ+ခေပ-အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပြော၍+ဖယ်ရှား ရှောင်တိမ်းခြင်း။ တနည်း- အမရာ မည်သော ဝါဒတမျိုးရှိ၏။ ထို ဝါဒသည် ၎င်းလိုက် ဖော်လိုက်နှင့် ပြေးသွားကာ အရှောင်

ရှောင်တိမ်း တတ်ကြ လေသည်။ [တနည်း- အမရာ မည်သော ငါး၏ ရှောင်တိမ်းပုံမျိုး ကဲ့သို့ ရှောင်တိမ်းကြ လေသည်။] သူတို့သည် ဘယ်အချက်ကို စွဲ၍ အမရာ ဝိက္ခေပ အယူဝါဒ ရှိကြသနည်း ဟု မေးတွယ် ရှိ၏။

(က) မုသားကြောက်၍ အမရာဝါဒ ဖြစ်ပုံ တိက္ခုတို့..... ဤ လောက၌ တချို့ သမဏ ဗြဟ္မဏသည် ကုသိုလ် တရား အကုသိုလ်တရားကို ဟုတ်

တိုင်းမှန်စွာ မသိ၊ ထိုသို့ မသိခြင်းကြောင့် သူ စဉ်းစားမိ သည်မှာ-ငါသည် ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကို အမှန်မသိပါဘဲ သူများ မေးလာသည့် အခါ အရမ်း ဖြေလိုက်လျှင် ငါ့မှာ မုသား ဖြစ်သွားရာ၏။ ထိုမုသားဖြစ်ခြင်းသည် (“ငါသည် မုသားပြောမိပေါ့” ဟု နှလုံးမသာယာမှုကြောင့်) ငါ့မှာ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ရာ၏။ ထိုသို့ ကိုယ်ဆင်းရဲ နေရခြင်း သည် ငါ့မှာ နတ်ပြည် မဂ်ဖိုလ်၏ အန္တရာယ် ဖြစ်ရာ၏-ဟု စဉ်းစားမိ လေသည်။ ဤသို့လျှင် သူသည် မုသား ဖြစ်မှာ စိုးခြင်း၊ မုသား ဖြစ်မည်ကို ရွံ့မုန်းခြင်းကြောင့် ကုသိုလ် ဟုလည်း မဖြေ , အကုသိုလ် ဟုလည်း မဖြေဘဲ ထိုထို အရာ၌ အမေးခံရလျှင် အမရာဝိက္ခေပခေါ်သောစကားဖြင့် ဖယ်ရှား ရှောင်လွှဲ နေလေတော့၏။ ရှောင်လွှဲပုံကား- ဒီလို ငါ့မှာ အယူမရှိပါ၊ ဟိုလိုလဲ ငါ့မှာ အယူမရှိပါ၊ ဒီလို ဟိုလိုမှ တခြား လို့လဲ ငါ့မှာ အယူ မရှိပါ၊ ဒီလို ဟိုလိုမှ တခြား

အတိမ်းအကောင်းသောကြောင့် ဖမ်း၍ မမိနိုင်၊ ထိုငါးနှင့်တူသော အယူစကားတို့ကိုလည်း “အမရာဝိက္ခေပ” ဟု ခေါ်၍ ထိုအယူ ဝါဒ ရှိသူများကို အမရာဝိက္ခေပိက ဟု ခေါ်သည်။

မဟုတ်လို့လဲ ငါ့မှာ အယူ မရှိပါ၊ ဒီလို ဟိုလိုမှ တခြား မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ မဟုတ်လို့လဲ ငါ့မှာ အယူ မရှိပါ။ [ဥပမာ- (“ဒီအလုပ်သည် ကုသိုလ်ပါလား” ဟု မေးလျှင်) ကုသိုလ်လို့ ငါ မဆိုလိုပါ။ (“ အကုသိုလ်လို့ ဆိုလိုပါ သလား” ဟု ထပ်မေးလျှင်) အကုသိုလ်လို့လဲ ငါမဆိုလိုပါ။ (“ ကုသိုလ်-အကုသိုလ်မှ တခြားလား ” ဟု ဆင့်မေးပြန် လျှင်) ကုသိုလ် အကုသိုလ်မှ တခြားလို့လဲ ငါမဆိုလိုပါ။ (“ ကုသိုလ် အကုသိုလ်မှ တခြား မဟုတ်ဘူးပေါ့” ဟု ထပ်ဆင့်၍ မေးပြန်လျှင်) ကုသိုလ် အကုသိုလ်မှ တခြား မဟုတ်ဘူး လို့လဲ ငါ မဆိုလိုပါ။ (“ ဒါဖြင့် ကုသိုလ် အကုသိုလ်မှ တခြား မဟုတ်တာ မဟုတ်ဘူးပေါ့” ဟု တဆင့်တိုး၍မေးပြန်လျှင်) ကုသိုလ် အကုသိုလ်မှ တခြား မဟုတ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့လဲ ငါမဆိုလိုပါ။] ဤသို့ မပြီး နိုင် မပြတ်နိုင် ဘမ်း၍ မမိနိုင်အောင် စကားဖြင့် ဖယ်ရှား ရှောင်တိမ်းလေသည်။ ဤသို့ မုသားဖြစ်မည် စိုးခြင်းသည် အမရာဝိက္ခေပ အယူဖြစ်ဘို့ရာ ပဌမအကြောင်းတည်း။

(ခ) ဥပါဒါန်ကြောက်၍ အမရာဝါဒ ဖြစ်ပုံကား- တိက္ခုတို့ ..... ဤ လောက၌ တချို့ သမဏ ဗြဟ္မဏ

သည် ကုသိုလ် တရား အကုသိုလ် တရားကို ဟုတ်တိုင်း မှန်စွာ မသိ၊ ထိုသို့မသိခြင်းကြောင့် သူစဉ်းစားမိသည်မှာ- ငါသည် ကုသိုလ် အကုသိုလ်ကို အမှန်မသိပါဘဲ အရမ်း ဖြေလိုက်အံ့။ (အခြား ပညာရှိများကို မေးသည့်အခါ ထို အဖြေမှန်ကြောင်းကို အကယ်၍ ပြောဆိုငြားအံ့။) ထိုသို့

အမှန် ဖြေဆိုမိရာ၌ ငါမှာ ဆန္ဒသော်၎င်း ရာဂ သော်၎င်း ဖြစ်ရာ၏။ [အနည်းငယ် နှစ်သက်မှုကို ဆန္ဒ , အားကြီး နှစ်သက်မှုကို ရာဂ ဟု ခေါ်သည်။] (ထိုအဖြေကို အခြား ပညာရှိများက မှားသည်ဟု ပြောပြန်လျှင်) ထိုသို့ အမှား ဖြေဆိုမိရာ၌ ငါမှာ ဒေါသသော်၎င်း ပဋိဗ္ဗာသော်၎င်း ဖြစ်ရာ၏။ [ဒါလောကကိုမျှ ငါမသိတတ်လေခြင်း ဟု ကိုယ့် ကိုယ်ကို အနည်းငယ် စိတ်ဆိုး မှုသည် ဒေါသ , အားကြီး စိတ်ဆိုးမှုသည် ပဋိဗ္ဗာသော်၎င်း ထိုဆန္ဒ ရာဂနှင့် ဒေါသ ပဋိဗ္ဗာသည် ငါမှာဥပါဒါနံခေါ် စွဲလမ်းကြီးစွာဖြစ်နေရာ၏။ ထိုသို့ အစွဲအလမ်း ဖြစ်နေခြင်းသည် ငါမှာ ကိုယ်ဆင်းရဲမှု ဖြစ်ရာ၏။ ထိုသို့ ကိုယ်ဆင်းရဲ နေရခြင်းသည် ငါမှာ နတ်ပြည် မဂ်ဒိတ်၏ အန္တရာယ် ဖြစ်ရာ၏-ဟု စဉ်းစားမိလေသည်။ ဤသို့လျှင် သူသည် ဥပါဒါနံ (စွဲလမ်းမှု) ဖြစ်မှာ စိုးခြင်း , ဥပါဒါနံဖြစ်မည်ကို ရွံ့ရုန်းခြင်းကြောင့် ကုသိုလ်ဟုလည်း မဖြေ၊ အကုသိုလ် ဟုလည်း မဖြေဘဲ ထိုထိုအရာ၌ အမေး ခံရလျှင် အမရာဝိက္ခေပ စကားဖြင့် ပယ်ရှား ရှောင်ထွဲ နေလေတော့၏။ [ရှောင်ထွဲပုံမှာ ပဌမ ဝါဒအဘိုင်းပင်။] ဤသို့ ဥပါဒါနံဖြစ်မည် စိုးခြင်းသည် အမရာဝိက္ခေပ အယူ ဖြစ်ခြင်း၏ ဒုတိယအကြောင်းတည်း။

(ဂ) ပညာရှိများ စစ်ဆေးမည်ကိုကြောင့် အမရာဝါဒဖြစ်ပုံ
 တတိယအကြောင်း၌ အမရာဝါဒ ဖြစ်ပုံကား - ထိက္ခုတို့ ..... ဤ လောက၌ တဏှိသမဏဗြာဟ္မဏ သည် ကုသိုလ်တရား အကုသိုလ် တရားကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိ၊ ထိုသို့ မသိခြင်းကြောင့်

စဉ်းစားမိသည်မှာ- ငါသည် ကုသိုလ် , အကုသိုလ်ကို မသိပါဘဲ အရမ်း ဖြေဆို လိုက်အံ၊ ပညာရှိကုန် , နတ်နံ ရူးရှကုန်, သူတပါးတို့ ဝါဒကို နားလည်၍ သူတပါးတို့နှင့် ဝါဒပြိုင်တို့ရာ ကျင့်သား ရနေကုန် , သားမြီးဖျားကို မှန် အောင် ပစ်နိုင်သော လေးသမားတို့နှင့် အလားတူကုန် သော သမဏဗြာဟ္မဏအများပင် ထင်ရှားရှိကြပေသည်။ သူတို့သည် ပညာ စွမ်းဖြင့် သူတပါး၏ အယူဝါဒတို့ကို ပစ်ဖောက် ခွဲစိတ်ကုန် သကဲ့သို့ ထွဉ်လည် ကြကုန်၏။ သူတို့သည် ငါ့ကို ထိုအရမ်းဖြေဆိုချက်၌(ကုသိုလ်လား , အကုသိုလ်လား ဟု) အယူ အဆကို မေးကြ ကုန်ရာ၏။ (ငါက ကုသိုလ်ဟုဖြစ်စေ၊ အကုသိုလ်ဟုဖြစ်စေ ပြောလျှင် ဘာကြောင့် ဆိုနိုင်သနည်း- ဟု) အကြောင်းကို မေးကုန် ရာ၏။ (မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ကုသိုလ် သို့မဟုတ် အကုသိုလ် ဟု ယူဆ ကြောင်း ပြောလျှင် ငါ ပြသော အကြောင်းတွင် အပြစ်တင်၍ “ သင်နားမလည်သေး , သည်လိုမယူရဘူး , ဟိုလိုယူရတယ်” ဟု) သွန်သင်ဆုံးမ ကုန်ရာ၏။ သူတို့အား အပြည့်အစုံ ပြန်၍ မချေပနိုင်လျှင် ငါမှာ ကိုယ် ဆင်းရဲမှု ဖြစ်ရာ၏။ ကိုယ် ဆင်းရဲမှု ဖြစ်လျှင် ငါမှာ နတ်ပြည်မဂ်ဒိတ်၏ အန္တရာယ်ဖြစ်ရာ၏ဟု စဉ်းစား မိလေသည်။ ဤသို့လျှင် ပညာရှိတို့က စစ်ဆေး မည်ကို စိုးရိမ်ခြင်း စစ်ဆေးမည်ကို ရွံ့ရုန်းခြင်းကြောင့် ကုသိုလ် ဟုလည်း မဖြေ အကုသိုလ် ဟုလည်း မဖြေဘဲ, ထိုထို အရာ၌ အမေး ခံရလျှင် အမရာဝိက္ခေပ ခေါ် စကားဖြင့် ပယ်ရှား ရှောင်ထွဲ နေလေတော့၏။ [ရှောင်ထွဲပုံမှာ ပဌမ

ဝါဒအတိုင်းပင်၊] ဤသို့ အခြား ပညာရှိများက စစ်ဆေး မည်ကို စိုးခြင်းသည် အမရာပိက္ခေပ အယူ ဖြစ်တို့ရာ တတိယအကြောင်းတည်း။

(ဃ) ညွှန်းထုံအခြင်းကြောင့် စတုတ္ထအကြောင်း၌ အမရာ ဝါဒဖြစ်ပုံကား-ဘိက္ခုတို့.. အမရာပိက္ခေပဖြစ်ပုံ ဤလောက၌ တချို့ သမဏ

ဗြဟ္မဏသည် မနွ (ညွှန်း၏) မောမူဟ (ထုံအ၏)၊ သူသည် ညွှန်း ထုံအ ခြင်းကြောင့် ထိုထုံအရာ၌ အမေးခံ ရလျှင် အမရာပိက္ခေပ ခေါ် စကားဖြင့် ဖယ်ရှား ရှောင်လွှဲ လေတော့၏။ ရှောင်လွှဲပုံကား- အတ္ထိ ပရောလောကော= “ လူ့ လောကမှ တခြားလောက ရှိသေးသလား ” ဟု အကယ်၍ မေးအံ့။ “ တခြားလောက ရှိသေး၏ ” ဟု ငါ့မှာ အယူရှိ ထားလျှင် တခြားလောက ရှိသေး၏ ဟု သူ့ အား ဖြေဆိုရာ၌၊ ငါ့မှာ ဒီလိုလဲ အယူမရှိ၊ ဟိုလိုလဲ (မရှိဘူးလို့ လဲ) ငါ့မှာ အယူမရှိ၊ ရှိ-မရှိ၊ နှစ်မျိုးမှ တခြားလို့လဲ ငါ့မှာ အယူမရှိ၊ ရှိ-မရှိ ၂ မျိုးမှ တခြား မဟုတ်ဘူးလို့လဲ ငါ့မှာ အယူမရှိ၊ ရှိ-မရှိ ၂ မျိုးမှ တခြား မဟုတ်ဆိုတာ မဟုတ် ဘူးလို့လဲ ငါ့မှာ အယူမရှိ၊ ဤသို့ ဖယ်ရှားရှောင်လွှဲနေ လေသည်။

“ နုတ္ထိပရောလောကော=လူ့ လောကမှ တခြားလောက မရှိဘူးလား ” ဟု မေးရာ၌၎င်း “ တခြားလောက ရှိလဲရှိ၊ မရှိလဲမရှိလား ” ဟု မေးရာ၌၎င်း “ တခြားလောကရှိတာလဲ မဟုတ် မရှိတာလဲမဟုတ်လား ” ဟု မေးရာ၌၎င်း “ ဥပပတ် ပဋိသန္ဓေနေသော နတ် ဗြဟ္မာစသို့ ရှိသလား၊ မရှိဘူး

လား၊ ရှိလဲရှိ မရှိလဲ မရှိလား၊ ရှိတာလဲ မဟုတ် မရှိတာလဲ မဟုတ်လား ” ဟု မေးရာ၌၎င်း “ ကောင်းစွာ ပြုအပ်သော ကုသိုလ်ကံ၊ မကောင်းသဖြင့် ပြုအပ်သော အကုသိုလ်ကံ တို့၏ အကျိုးရှိသလား၊ မရှိဘူးလား၊ ရှိလဲရှိ မရှိလဲ မရှိ လား၊ ရှိတာလဲ မဟုတ် မရှိတာလဲ မဟုတ်လား ” ဟု မေးရာ၌၎င်း “ သတ္တာသည် သေပြီးနောက် ရှိသေးသလား၊ မရှိတော့ဘူးလား၊ ရှိလဲရှိ မရှိလဲ မရှိလား၊ ရှိတာလဲ မဟုတ် မရှိတာလဲ မဟုတ်လား ” ဟု မေးရာ၌၎င်း ထို အတိုင်းပင် ဖယ်ရှား ရှောင်လွှဲနေလေသည်။ ဤသို့ ညွှန်း ထုံအခြင်း သည် အမရာဝါဒ ဖြစ်တို့ရာ စတုတ္ထ အကြောင်းတည်း။

ဘိက္ခုတို့..... * အမရာပိက္ခေပ ဝါဒရှိသူတို့သည် ဤ လေးမျိုးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် မပြီးပြတ်နိုင် ဖမ်း၍ မမိ နိုင်သော အယူစကားဖြင့် ဖယ်ရှား ရှောင်လွှဲကြလေသည်။ ဘိက္ခုတို့ ..... အမရာ အယူဝါဒ ရှိကြသော သမဏ ဗြဟ္မဏ ဟူသမျှတို့သည် ဤ လေးမျိုးသော အကြောင်း တို့ဖြင့် ဖြစ်စေ(၁ မျိုး ၂ မျိုး ၃ မျိုးသော အကြောင်းတို့ဖြင့်

* မှတ်ချက် ။ ။ အမရာပိက္ခေပ လေးမျိုးလုံး၌ သူတပါးက မေး သည်ကို မသိ၍ ရှောင်လွှဲ နေခြင်းသာ ဖြစ်ရကား အဘယ် နည်းဖြင့် မိစ္ဆာအယူဖြစ်နိုင်သနည်း ဟု မေးဘွယ်ရှိ၏။ ။ အဖြေကား-ရှောင်လွှဲနေရုံမျှဖြင့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သည် ဟု မဆို လိုပါ။ ထို အမရာအယူဝါဒရှိသူ၌ “ ငါ့မှာ မုသားဖြစ်လိမ့်မည်၊ ငါ့မှာ ဥပါဒါန်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ငါ့ကို စစ်ဆေးကြလိမ့်မည် ” ဟု ငါ့ဟူသော အတ္တစွဲ ရှိနေ၏။ ထိုသို့ အတ္တစွဲ အရင်းခံ၍ ဖြစ်ပေါ် လာသော အယူဝါဒ ဖြစ်သောကြောင့် ရှေ့ပုဂ္ဂိုလ် သုံးမျိုးကို မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိသူ ဟု ဆိုရသည်။ ထိုအတ္တသည်လည်း ခိုင်မြဲ၏

ဖြစ်စေ) အမရာဝိက္ခေပ မည်သော စကားဖြင့် ဖယ်ရှားရှောင်လွှဲကြလေသည်။ ဤ လေးမျိုးအပြင် (အမရာဝါဒ ဖြစ်ဘို့ရန်)အကြောင်းတမျိုး မရှိတော့ချေ။ [ဤမှနောက်၌ သဗ္ဗညုတာဉာဏ်,ဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်းနှင့် နိဂုံးစကားတို့မှာ သဿတဝါဒ အဆုံးအတိုင်းပင်တည်း။]

ဘိက္ခုကို ..... အဓိစ္စသမုပ္ပန္န အယူရှိကြသော သမဏ ဗြာဟ္မဏ တချို့ ရှိကြ၏။ သူတို့သည် အကြောင်းပြ နှစ်မျိုးတို့ဖြင့် အတ္တကို၎င်း၊ လောကကို၎င်း အကြောင်းမရှိဘဲ ဖြစ်၏ ဟု ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။ သူတို့သည်လည်း ဘယ်အချက်ကို ခဲ့၍ ပြောဆို ပညတ်ကြသနည်း ဟု မေးတွယ် ရှိ၏။

ဟု ယူဆသောကြောင့် သဿတဒိဋ္ဌိမျိုးတွင် ပါဝင်ရသည်။ စတုတ္ထပုဂ္ဂိုလ်ကား မောဟအားကြီးသဖြင့် ကုသိုလ် အကုသိုလ်မှန်း လုံးဝမသိ၊ ထိုသို့ မသိသည်ကို မသိရိုးရိုး မနေဘဲ ရှောင်လွှဲ၍ ဖြေဆိုမှုကိုပင် အကောင်း ဟု စွဲစွဲမြဲမြဲ သဘော ကျသော အယူတမျိုးဖြစ်နေ၏။ ထိုအယူကိုပင် မှားသောအယူ (မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ) တမျိုး ဟု ဆိုရသည်။ သဿတဒိဋ္ဌိ, ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိ ၂ မျိုးတွင်ကား အဆက်မပြတ် ထပ်ကာထပ်ကာဖြစ်လာသော ကုသိုလ် အကုသိုလ် စသည်ကို အာရုံပြု၍ ဖြစ်သော အယူ ဝါဒ ဖြစ်သောကြောင့် ထို အယူလည်း အဆက်မပြတ်ရကား သဿတဘက်တွင် ယိမ်းယိုင်ပါဝင်လျက် ရှိလေသည်။

* အဓိစ္စသမုပ္ပန္န - အဓိစ္စ = အကြောင်း တစုံ တရာကို မစွဲနိဘဲ (အကြောင်း မရှိဘဲ) + သမုပ္ပန္န = ဖြစ်သည်။ “ အတ္တသည် ဘာကြောင့်မှ ဖြစ်လာသည် မဟုတ်, သူဖြစ်ချင်လို့ ဖြစ်သည်” ဟူသော အယူကို အဓိစ္စသမုပ္ပန္န ဟု ခေါ်သည်။

ဘိက္ခုတို့ * အသညသတ်မည်သော (က) အသညသတ် ဘုံမှ စတင်သူ ဗြဟ္မာတမျိုးရှိ၏။ သူတို့သည် သညာ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ထို ဗြဟ္မာဘဝမှ စတင်ကြရ ကုန်၏။ ထိုသို့ စတင်၍ လူ့ပြည် ရောက်သူ, လူ့ပြည် ရောက်ပြီးနောက် ရသေ့ ရဟန်း ပြုသူ, ရသေ့ ရဟန်း ပြုပြီး၍ ဝိရိယသုံးမျိုးနှင့် သတိဉာဏ်ကို အခြေခံကာ ဈာန်အဘိညာဉ်ကို ရသူ, ယင်း အဘိညာဉ်ဖြင့် ဤ ဘဝ၌ သညာစ၍ ဖြစ်ပုံကိုသာ အောက်မေ့နိုင်၍ ထို့ထက် အလွန် မအောက်မေ့နိုင်သူ တယောက်တလေ ရှိရာ၏။ သူသည် ဤသို့ ပြော၏။ ပြောပုံကား - အတ္တသည်၎င်း, လောကသည်၎င်း, အကြောင်းမရှိဘဲ ဖြစ်၏။ (အဘူကြောင့်

* အသည = သညာမရှိ (စိတ်, စေတသိက်, နာမ်တရားအားလုံး မရှိ၊ ရုပ်ခန္ဓာသာရှိသော) + သတ္တ = သတ္တ (သတ်)။ လူ့ပြည်၌ စတုတ္ထ ဈာန်ရိုးရိုး ရပြီးနောက် စိတ် စေတသိက် အမှတ်သညာ ရှိသောကြောင့်သာ ဒုက္ခ ဖြစ်ကြ၏။ အမှတ်သညာ မရှိလျှင် စားချင် - သောက်ချင်မှုမှ စ၍ ထိုထိုဒုက္ခ မဖြစ် ဟု ယူဆလျက် စိတ်, စေတသိက်, သညာစကို အပြစ်မြင်ကာ ဘာဝနာပွားများ လေရာ ထို ရပြီးသော စတုတ္ထဈာန်(တချို့လည်း ပဉ္စမဈာန်)မှာ သညာဒိရာဂခေါ် သညာနှင့် တကွ နာမ်တရားအားလုံးပေါ်မှာ ရှိမှန်းသော သတ္တိထူးပါဝင်လာလေ၏။ ထိုသူ စတင်၍ ဗြဟ္မာဘုံ ဖြစ်သည့် အခါ နာမ်တရား မပါ, ရုပ်ခန္ဓာချည်းသာ တည်နေရ သော “ အသညသတ္တ ” ခေါ် ဗြဟ္မာတမျိုး ဖြစ်ရလေသည်။ ဈာန် အရှိန် ကံအရှိန်ကုန်သည့် အခါ နောက်ဆက်၍ ဖြစ်ရမည့် ကာမ ဘုံ၌ (ရှေးကံစွမ်းကြောင့်) ပဋိသန္ဓေစိတ်ဟူသော သညာပေါ် လာ၏။ ထိုသညာပေါ်လာလျှင် ထို ဗြဟ္မာပြည်၌ ရုပ်ခန္ဓာလည်း စုတေ ကွယ်ပျောက်ပြီး ဖြစ်တော့သည်။

သိနိုင်သနည်းဟု မေးလျှင်) ငါသည် ရှေးတုန်းက မဖြစ်ခဲ့ဘဲ ယခုဘဝမှ စ၍ * အထင်အရှား ဖြစ်ဘို့ရာ ညွတ်ကိုင်ခဲ့ရ ပေသည်။ ထို့ကြောင့် အတ္တလောကသည် အကြောင်း မရှိဘဲ ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်၏ ဟု ပြောပြလေသည်။ ဤသို့ အသညသတ်တုံမှ လာ၍ ဤဘဝ၌ သညာဖြစ်ပုံကိုသာ သိနိုင်ခြင်း ၊ ထို့ထက် လွန်၍ မသိနိုင်ခြင်းသည် အဓိဓ္မ သမုပ္ပန္န အယူဖြစ်ဘို့ရာ ပဌမ အကြောင်းတည်း။

(ခ) တက္ကဝါဒ ဒုတိယ အကြောင်း၌ အဓိဓ္မသမုပ္ပန္နဝါဒ ဖြစ်ပုံကား- ဘိက္ခုတို့ ..... ဤလောက၌ တဏှိသမဏဗြာဟ္မဏသည် ကြံစည်လေ့ စဉ်းစားနှိုင်းချိန် လေ့ရှိ၏။ သူသည် ကြံစည်အပ် စဉ်းစား နှိုင်းချိန်အပ်သော မိမိ ထင်မြင်ချက်ကို ဤသို့ပြောပြ၏။ (ပြောပြပုံကား) အတ္တ သည်၎င်း လောကသည်၎င်း အကြောင်း မရှိဘဲ ဖြစ်၏။ ဤသို့ ပြောပြလေသည်။ ဘိက္ခုတို့ ..... ဤသို့ ကြံစည် နှိုင်းချိန်ခြင်းသည် အဓိဓ္မသမုပ္ပန္န အယူဖြစ်ဘို့ရာ ဒုတိယ အကြောင်းတည်း။

ဘိက္ခုတို့.. အဓိဓ္မသမုပ္ပန္န အယူရှိကုန်သော ထိုသမဏ ဗြာဟ္မဏတို့သည် ဤ ၂ မျိုးလုံးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် ဖြစ်စေ တမျိုးမျိုးသော အကြောင်းဖြင့် ဖြစ်စေ အတ္တ လောကကို အကြောင်းမဲ့သက်သက်(သူဖြစ်ချင်လို့) ဖြစ်၏

* သန္တကာဝါယ ဟူသော အဋ္ဌကထာကို ထင်ရှားသူ၏ အဖြစ် ဟူသော အကျိုးငှါ- (အထင်အရှား ဖြစ်ဘို့ရာ) ဟု အနက်ပေး လို၏။ ဇူကာ၌ “နိဗ္ဗဒနတ္ထယ” ဖွင့်သည်ကို စဉ်းစားပါ။

ဟု ပြောဆိုပညတ် ကြလေသည်။ ဤအကြောင်း ၂ မျိုးမှ တပါး အဓိဓ္မသမုပ္ပန္န အယူ ဖြစ်ဘို့ရာ အကြောင်း တမျိုး မရှိတော့ပြီ။ [ဤမှ နေခံ၌ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော် ပြခဏ်း စသည်တို့မှာ သဿတဝါဒအဆုံးနှင့် အလုံးစုံ တူပြီ။]

* ပုဗ္ဗန္တ ကပ္ပိက ဘိက္ခုတို့.....ရှေးအဘိတ် အကြောင်း ၁၈ မျိုးလုံး၏ နိဂုံး အရာရကို ကြံစည်တတ်ကုန်. ၊ ရှေး အဘိတ် အကြောင်းအရာရကို အစဉ်

လိုက်၍ မိစ္ဆာ အယူကို ယူတတ်ကြကုန်သော ထို သမဏ ဗြာဟ္မဏ တို့သည် ရှေးအဘိတ် အကြောင်း အရာ ရကို အာရုံပြု၍ မိစ္ဆာအယူ ဖြစ်ဘို့ရန် အခြေခံစကား အမျိုးမျိုး တို့ကို ဤပြခဲ့သော အကြောင်း ၁၈ မျိုးတို့ဖြင့် စွဲမြဲစွာ ပြောဆိုကြလေသည်။ ဤ ၁၈ ပါးမှ တပါး အကြောင်း တမျိုးမရှိတော့ပြီ။ [ဤမှ နောက်၌လည်း သဗ္ဗညုတဉာဏ် တော်နှင့် ဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်း နိဂုံးများကို ရှေး အဘိတ် တော်တော်မူသေး၏။]

ပုဗ္ဗန္တ ကပ္ပိကအယူ ၁၈ ပြီးပြီ။

အပရန္တ ကပ္ပိက ဘိက္ခုတို့.....နေခံအနာဂတ်အကြောင်း ၀၁၁ ၄၄ အရာရကို ကြံစည်တတ်ကြကုန်, နေခံ အနာဂတ် အကြောင်းအရာရသို့ အစဉ်

* သဿတအယူ ၄ , ဧကစ္ဆသဿတအယူ ၄ , အန္တာနန္တ အယူ ၄ , အမရာဝိက္ခေပအယူ ၄ , အဓိဓ္မသမုပ္ပန္နအယူ ၂ ပေါင်း ၁၈ ပါးတည်း။

လိုက်၍ *မိစ္ဆာအယူကို ယူတတ်ကြကုန်သော သမဏ
 ဗြာဟ္မဏ တချို့ရှိကုန်၏။ သူတို့သည် နောက် အနာဂတ်
 အကြောင်းအရာကို အာရုံပြု၍(စိတ်ဖြင့်စဉ်းစား၍)မိစ္ဆာ
 အယူ ဖြစ်တို့ရန် အမျိုးမျိုးသော အခြေခံ စကား တို့ကို
 အကြောင်းပြု လေးဆယ့် လေးမျိုးတို့ဖြင့် (ငါတို့အယူသာ
 အမှန်၊ အခြားအယူတွေ အမှားဟု) ဗွေဗြွေစွာ ပြောဆိုကြ
 လေ၏။ သူတို့သည် အဘယ် အချက်ကိုစွဲ၍ ပြောဆိုကြ
 သနည်း-ဟု မေးတွယ်ရှိ၏။

ဥဒ္ဓမာသာတနိက သညီဝါဒီ
 သညီဝါဒီ
 တို့က... ဥဒ္ဓမာသာတနိက သညီ
 ဝါဒီရှိကြကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏ
 တချို့ရှိကြ၏။ သူတို့သည် တဆယ့်ခြောက်
 ပါးသော အကြောင်းပြောဆိုမှုဖြင့် အတ္တကို သေပြီးနောက်၌
 သညာရှိ၏ ဟု ပြောဆိုပညတ်ကြလေသည်။ သူတို့သည်
 လည်း ဘယ်အချက်ကိုစွဲ၍ ပြောဆိုပညတ်ကြသနည်း ဟု
 မေးတွယ်ရှိ၏။ [ထိုအမေး၏ အဖြေကို အစဉ်အတိုင်း ၁၆
 ပါးလုံး ပြုလိမ့်မည်။]

* အပရန္တကပ္ပိက-အပရ+အန္တ=နော်အနာဂတ်+တရားအစုကို+
 ကပ္ပိက=ကြံစည်လေ့ စဉ်းစားလေ့ တွေးတောလေ့ရှိသူ၊ ဤအပရန္တ
 ကပ္ပိက ၄၄ တွင် ရှေးဥားစွာ ဥဒ္ဓမာသာတနိက သညီဝါဒီ ၁၆
 ပါးကိုပြမည်။ [အာသာတန =သေခြင်း = (သေရာကာလ) +
 ဥဒ္ဓံ=အထက် (နော်) သေပြီးနောက်၌ အတ္တအကြောင်းအရာကို
 ပြောဆိုလေ့ ရှိသူများကို “ဥဒ္ဓမာသာတနိက”ဟု ခေါ်၏။] ထိုသို့
 ပြောဆိုရာ၌ ထိုအတ္တမှာသညာရှိ၏ ဟု ပြောလေ့ရှိသူတို့၏ ဝါဒကို
 “သညီဝါဒီ”ဟု ခေါ်၏။ ထို သညီဝါဒီသည် ၁၆ မျိုးရှိ၏။

(က) အတ္တသည် အပြောင်းအလွဲ သဘောရှိ၏။ (တနည်း-
 ရုပ်သဘောရှိ၏။) သေပြီးနောက်၌ ပျက်စီးခြင်းမရှိ
 (အနာရောဂါမရှိ) သညာလည်းရှိ၏ ဟု ထိုအတ္တကို
 တချို့က ပြောဆို ပညတ်ကြသည်။ [ဤဝါဒ၌ ရူပ
 ဈာန်ရပုဂ္ဂိုလ်သည် ဈာန်၏အာရုံဖြစ်သောပဋိဘာဂ၊
 နိမိတ်ကို အတ္တဟု ယူဆ၏။ ထို ပဘိဘာဂ နိမိတ်
 သည် ကျယ်ပြန့်အောင်မချဲ့မီ ကျဉ်းငယ်၍ကျယ်ပြန့်
 အောင် ချဲ့ထားသည့်အခါ ကြီးကျယ်သော ကြောင့်
 “ ရူပိ - အပြောင်း အလွဲအားဖြင့် ဖောက်ပြန်ခြင်း
 သဘောရှိ၏” ဟု ယူဆ၏။ တနည်း-မူလကသိုလ်း
 ဝန်း ရုပ်နှင့် အလားတူသော ကြောင့် “ ရူပိ =ရုပ်
 သဘောရှိ၏” ဟု ယူဆသည်။ ထိုပဋိဘာဂနိမိတ်ကို
 အာရုံပြုနေသော ဈာန်တရားကို သညာ ဟု ယူ၍
 ထိုပဋိဘာဂနိမိတ် အတ္တမှာ သညာရှိ၏-ဟု ယူဆကြ
 လေသည်။ ဈာန်မရသော ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း သူ၏
 အတွေးအဆဖြင့် အတ္တသည် “ရူပိ=ရုပ်သဘောရှိ၏၊
 သညာရှိ၏” ဟု ယူဆ၏။ ထိုဈာန်ရ-ဈာန်မရပုဂ္ဂိုလ်
 နှစ်မျိုးလုံးကပင် အတ္တသည်(ထုံးစံအတိုင်း ဤဘဝမှ
 သေပြီးနော်) “အရောဂေါ-ပျက်စီးခြင်း ပြောင်းလွဲ
 ခြင်းမရှိ၊ (တနည်း-အရောဂေါ-အနာရောဂါတောင်
 မရှိ၊ ပျက်စီးသို့မှာ သာ၍ဝေးသေး၏။) ထို့ကြောင့်
 (သဿတ) အခါ ခပ်သိမ်းတည်ရှိ၏ ဟု ယူကြလေ
 သည်။]

- (ခ) အတ္တသည် ရုပ်သဘောမရှိ၊ သေပြီးနောက်၌ ပျက်စီးခြင်းသဘောမရှိ (မြဲ၏) ထနည်း-အနာရောဂါမရှိ၊ သညာလည်းရှိ၏-ဟု ထိုအတ္တကို ပြောဆို ပညတ်ကြသည်။ [ဤဝါဒ၌ အရူပဈာန်၏ အာရုံဖြစ်သော ကောင်းကင်ပညတ် စသည်ကို အတ္တ ဟု ယူဆ၏။ ထိုကောင်းကင်ပညတ် စသည်ကား ရုပ် သဘောမရှိ၊ ထိုအာရုံကို အာရုံပြုသော အရူပဈာန် သညာဖြင့် သညာရှိ၏ ဟု ၎င်း ၊ သေပြီး နောက်၌ မပျက်ဘဲ မြဲ၏ဟု ၎င်း (တနည်း- ပျက်စီးတို့ကို မဆိုထားဘိ၊ ရောဂါမျှ မရှိဟု ၎င်း) ယူဆကြလေသည်။]
- (ဂ) အတ္တသည် ရုပ်သဘော အရှိလည်း ဟုတ်၏၊ ရုပ်သဘောမရှိလည်း ဟုတ်၏။ သေပြီးနောက်၌ ပျက်စီးခြင်းမရှိ (ရောဂါမရှိ)၊ သညာရှိ၏ ဟု ထို အတ္တကို ပြောဆိုပညတ် ကြလေသည်။ [ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား ရူပဈာန်ကိုလည်းရ ၊ အရူပဈာန်ကိုလည်း ရသော ကြောင့် ရူပဈာန်၏ အာရုံဖြစ်သော ပဋိဘာဂနိမိတ်ကို ရူပိအတ္တ = အတ္တသည်ရုပ်ရှိ၏ ဟု ထင်ပြီးလျှင် တိုးတက် အားထုတ်၍ အရူပဈာန်ကို ရပြန်သည့် အခါ အရူပဈာန်၏ အာရုံကို အရူပိ အတ္တ = အတ္တသည် ရုပ်မရှိ ဟု တမျိုးထင်ပြန်လေသည်။]
- (ဃ) အတ္တသည် ရုပ်သဘော ရှိသည်လည်းမဟုတ်၊ ရုပ်သဘော မရှိသည်လည်း မဟုတ်။ သေပြီးနောက်၌ ပျက်စီးခြင်းမရှိ (ရောဂါမရှိ) သညာရှိ၏ ဟု ထိုအတ္တ

- ကို ပြောဆို ပညတ်ကြ၏။ [ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား သူများထံမှ ကြားရ၍ ဖြစ်စေ၊ သူ့ဘာသာ ကြံစည် စဉ်းစား၍ ဖြစ်စေ ပြောဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တည်း။]
- (င) အတ္တသည် အဆုံးအပိုင်းအခြား ရှိ၏။ သေပြီးနောက်၌ ပျက်စီးခြင်း မရှိ (မြဲ၏)၊ သညာရှိ၏ ဟု ထိုအတ္တကို ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။ [ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား အန္တာနန္တဝါဒ၌ ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ပဋိဘာဂနိမိတ်ကို အဆုံးအပိုင်းအခြားရှိအောင်ချဲ့၍ ထိုနိမိတ်ကိုပင် အတ္တ ဟု စွဲလမ်းသူတည်း။ အန္တာနန္တဝါဒ၌ ပြခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် အတိတ် အကြောင်းကို ကြံစည်၍ ၊ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား အနာဂတ် အကြောင်းကို ကြံစည်ခြင်းသာ ထူး၏။ နောက်လာမည့်(စ, ဆ, ဇ) ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုး၏ အယူအဆကိုလည်း အန္တာနန္တဝါဒ၌ ပြခဲ့သည်ကို နည်းငှိ၍ သိပါလေ။]
- (စ) အတ္တသည် အဆုံး အပိုင်း အခြား မရှိ ၊ သေပြီးနောက်၌ ရောဂါမရှိ (မြဲ၏) သညာရှိ၏ ဟု ထိုအတ္တကို ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။
- (ဆ) အတ္တသည် အဆုံးရှိလည်း ဟုတ် ၊ အဆုံးမရှိလည်း ဟုတ်၏။ သေပြီးနောက်၌ ရောဂါမရှိ မြဲ၏ ဟု ထိုအတ္တကို ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။
- (ဇ) အတ္တသည် အဆုံးရှိလည်း မဟုတ်၊ အဆုံးမရှိလည်း မဟုတ် ၊ သေပြီးနောက်၌ ရောဂါမရှိ (မြဲ၏)၊ သညာရှိ၏ ဟု ထိုအတ္တကို ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။

- (ဈ) အတ္တသည် တမျိုးသည်းသော သညာရှိ၏။ သေပြီး နောက်၌ ရောဂါမရှိ (မြဲ၏) သညာရှိ၏ ဟု ထိုအတ္တကို ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။ [ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား ဈာန်သမာပတ်ကို ဝင်စားနေ သူတည်း။ သူသည် ဈာန်သမာပတ် ဝင်စားခိုက် စိတ်အစဉ်ကို အတ္တ ဟု ယူ၍ ထိုအတ္တသည် ဈာန်၏အာရုံ တခုတည်းကိုသာ အာရုံပြု နေသောကြောင့် အမှတ်သညာ တမျိုး တည်းသာ ရှိ၏ ဟု ယူဆလေသည်။]
- (ည) အတ္တသည် အမျိုးမျိုးသညာရှိ၏။ သေပြီးနောက်၌ ရောဂါမရှိ (မြဲ၏)။ သညာရှိ၏ ဟု ထို အတ္တကို ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။ [ဤ ပုဂ္ဂိုလ်ကား ဈာန်သမာပတ် ဝင်စားသူ မဟုတ်။ ဈာန်သမာပတ် မဝင်စားသည့် အခါ အာရုံအမျိုးမျိုးကို သိမြင်နေရ သောကြောင့် အတ္တမှာ အမှတ်သညာ အမျိုးမျိုး ရှိနေ၏-ဟု ယူဆလေသည်။]
- (ဋ) အတ္တသည် သေးငယ်သော သညာရှိ၏။ သေပြီး နောက်၌ ရောဂါမရှိ (မြဲ၏)၊ သညာရှိ၏ ဟု ထိုအတ္တကို ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။ [ဤ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဈာန်ရပုဂ္ဂိုလ်ပင်တည်း။ အကျယ်မချဲ့သဖြင့် ကျဉ်း ငယ်နေသော ကသိုဏ်း ပဋိဘာဂနိမိတ်ကို ထိုဈာန် သညာက အာရုံပြုရ သောကြောင့် (ဈာန်စိတ်ကို ဖြစ်စေ , သညာကို ဖြစ်စေ , အတ္တ ဟု ယူပြီးလျှင်) အတ္တသည် သေးငယ်သော သညာရှိ၏ ဟု ယူဆ

- လေသည်။] တနည်း-တချို့ဆရာများက အတ္တသည် လက်မလောက် . မုယော စပါးလောက် အဏုမြူ လောက် သေးငယ်၏ ဟု ယူဆပြီးလျှင် အတ္တသည် သေးငယ်သော သညာရှိ၏ ဟု ယူဆကြလေသည်။
- (ဌ) အတ္တသည် အဘိုင်း အရှည် မရှိလောက်အောင် ကြီးကျယ်သော သညာရှိ၏။ သေပြီးနောက် ရောဂါ မရှိ (မြဲ၏) သညာရှိ၏-ဟု ထိုအတ္တကို ပြောဆို ပညတ် ကြလေသည်။ [ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား အကျယ် ချဲ့ထားသော ကသိုဏ်း ပဋိဘာဂနိမိတ်ကို ဈာန် သညာဖြင့် အာရုံပြုရ သောကြောင့် အတ္တသည် ကြီးကျယ်သော သညာရှိ၏ ဟု ယူဆလေသည်။ တနည်း - ဆရာ တချို့ကား အတ္တသည် သက်ရှိ သက်မဲ့ အရာတိုင်းမှာရှိ၏။ ထို့ကြောင့် အတ္တသည် အဘိုင်း အရှည် ပမာဏ မပြနိုင် လောက်အောင် များမြောက်သော သညာရှိ၏-ဟု ယူဆလေသည်။]
- (ဍ) အတ္တသည် စင်စစ် သုခ ရှိ၏။ သေပြီး နောက်၌ ရောဂါမရှိ (မြဲ၏)၊ သညာရှိ၏ - ဟု ထို အတ္တကို ပြောဆို ပညတ် ကြလေသည်။ [ဤ ပုဂ္ဂိုလ်ကား ဒိဗ္ဗစက္ခု အဘိညာဉ်ကို ရ၍ ထို အဘိညာဉ်ဖြင့် အောက်အောက် ဖြစ်သော ရူပဘုံ သုံးဆင့်၌ ဈာန် ဝင်စားကာ သုခဝေဒနာ ခံစားနေကြသူ တို့ကို မြင်၍ အတ္တသည် ဧကန်စင်စစ် ယခုလည်း သုခရှိ၊ နောင်ခါလည်း သုခ ရှိကြပေလိမ့်မည် ဟု ယူဆ လေသည်။]

(ဗ) အတ္တသည် စင်စစ် ဒုက္ခရှိ၏။ သေပြီးနောက်၌ ရောဂါ မရှိ (မြစ်၏)၊ သညာရှိ၏ - ဟု ထိုအတ္တကို ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။ [ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား ဒိဗ္ဗစက္ခုဖြင့် ဇရဲသားတို့ကို မြင်၍ အတ္တသည် ဧကန် စင်စစ် ယခုလည်း ဒုက္ခခံရ ၊ နောင်ခါလည်း ဒုက္ခခံရလိမ့် မည်-ဟု ယူဆလေသည်။]

(ဏ) အတ္တသည် သုခ ၊ ဒုက္ခ ၊ ဖျိုးလုံးရှိ၏။ သေပြီး နောက်၌ ရောဂါမရှိ (မြစ်၏) သညာရှိ၏ ဟု ထိုအတ္တ ကို ပြောဆို ပညတ် ကြလေသည်။ [ဤသူကား လူ့ လောက၌ သတ္တတို့ကို မြင်၍ ပြောသူတည်း။]

(တ) အတ္တသည် အဒုက္ခမသုခါ (ဥပေက္ခာ) ရှိ၏။ သေပြီး နောက်၌ ရောဂါမရှိ (မြစ်၏)၊ သညာရှိ၏ - ဟု ထို အတ္တကို ပြောဆို ပညတ်လေသည်။ [ဤသူကား ဒိဗ္ဗစက္ခုဖြင့် ဥပေက္ခာဈာန် ဝင်စားလေ့ ရှိသော ဝေဟပ္ပိုလ် ဗြဟ္မာများကို မြင်၍ ပြောသူတည်း။]

နိဂုံး

၊ ဘိက္ခုတို့..... ဥဒ္ဓမာဃာတန အယူရှိကုန်၊ သညီဝါဒ ရှိကုန်သော ထိုသမဏ ဗြာဟ္မဏတို့သည် ဤ တဆယ့် ခြောက်ပါးသော အကြောင်းပြုတို့ဖြင့် အတ္တကို သေပြီး နောက်၌ သညာရှိ၏-ဟု ပြောဆို ပညတ် ကြလေသည်။ ဥဒ္ဓမာဃာတနိက သညီဝါဒ ရှိသူ ဟူသမျှတို့သည် ဤ တဆယ့် ခြောက်ပါးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဤ တဆယ့်ခြောက်ပါးတွင် တပါးပါးသော အကြောင်းဖြင့်

ဖြစ်စေ၊ သေပြီးနောက်၌ အတ္တကို သညာရှိ၏ ဟု ပညတ် ကြလေသည်။ ဤ တဆယ့်ခြောက်ပါးမှတစ်ပါး ဥဒ္ဓမာဃာ တနသညီဝါဒ ပညတ်တို့ရန် အကြောင်း မရှိတော့ပြီ။ [ဤမှ နောက်၌ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော် ပြခဏ်း ၊ ဝေဒနာ ကမ္မဋ္ဌာန်းနှင့် နိဂုံးချုပ်များမှာ ရှေးသဿတဝါဒ အတိုင်း ပင်တည်း။]

ဒုတိယ ဘာဏဝါရ ပြီး၏။

ဥဒ္ဓမာဃာတနိက အသညီဝါဒ-ဂ ဘိက္ခုတို့..... ဥဒ္ဓမာဃာတနိက အသညီ ဝါဒ ရှိကြကုန်သော သမဏ ဗြာဟ္မဏ တမျှ ရှိကြ၏။ သူတို့သည် ရှစ်ပါးသော အကြောင်းပြုတို့ဖြင့် အတ္တကို သေပြီးနောက်၌ သညာမရှိ

(ဥဒ္ဓမာဃာတနိက သညီဝါဒ ၁၆ ၏ မှတ်ချက်)

အကြောင်းပြု တဆယ့်ခြောက်မျိုး-ဟူရာ၌ ပါဠိတော်ဝယ် အကြောင်း ပြု စကားကို ယခုစာအုပ်များ၌ မတွေ့ရ။ စကားချုံးထားဟန် တူ၏။ အကြောင်းပြုပုံ ထင်ရှားအောင် (သူသည် ဤသို့ ပြောဆို၏။ အဘယ်သို့ ပြောဆိုသနည်း) အတ္တသည် ရုပ်သဘောရှိ၏။ သေပြီးနောက်၌ ရောဂါ မရှိ။ သညာလည်း ရှိ၏။ ဘာကြောင့် သိနိုင်သနည်း- ငါသည် ဝိရိယ နှင့် သတိဉာဏ်ကို အခြေခံ၍ ကြိုးစားလေရာ (ပဋိဘာဂနိမိတ်ရုပ်ကို သိသော) ဈာန်ကို ရသည်။ ထို့ကြောင့် " အတ္တသည် ရုပ်သဘော ရှိ၏ ဟု ငါသိနိုင်ပေသည် " ဟူသော စကားကို (က-မှ စ၍) ဝါဒတိုင်း ထည့်သွင်းပြုမှ သူ၏ ယူဆချက်၌ အကြောင်း ပေါ်လာနိုင်မည်။ ဤဥဒ္ဓ မာဃာတန သညီဝါဒ၌ ရုပ်ရှိ မရှိနှင့် စပ်၍ ၄ ၊ အဆုံး ရှိ-မရှိနှင့် စပ်၍ ၄ ၊ သညာ၏ တခု အမျိုး ၊ အငယ် အကြီး နှင့် စပ်၍ ၄ ၊ သို့မဟုတ် ဒုက္ခနှင့် စပ်၍ ၄ ၊ ပေါင်း တဆယ့်ခြောက်ပါး ဖြစ်သည်။

ဟု ပြောဆို ပညတ်ကြ လေသည်။ သူတို့ သည်လည်း ဘယ်အချက်ကို ဇွဲ၏ ပြောဆို ပညတ်ကြသနည်း - ဟု မေးဘွယ်ရှိ၏။ [ထိုအမေး၏ အဖြေကို အစဉ်အတိုင်း ရှစ်ပါးလုံး ဖြေလိမ့်မည်။]

(က) အတ္တသည် အပြောင်းအလွဲ သဘောရှိ၏။ တနည်း- ရုပ်သဘောရှိ၏။ သေပြီးနောက်၌ ရောဂါမရှိ(မြဲ၏) သညာကား မရှိ။ ဤသို့ ထိုအတ္တကို ပြောဆို ပညတ် ကြလေသည်။ [ဤဝါဒ၌ ဈာန်၏ အာရုံဖြစ်သော ဝိညာဉ်စိတ်ကို အတ္တ ဟု ယူ၍ ထိုအတ္တ၏ အပြောင်းအလွဲရှိပုံ (ရုပ်သဘောရှိပုံ) မြဲမှာ ရှေး သည်ဝါဒ (က) အတိုင်းသာတည်း။ သေပြီးနောက်၌ ကား အသညသတ်သံသို့ ရောက်နေသူကို မြင်ရ၍ ထိုရှေးဘဝက အတ္တသည် သေပြီးနောက်၌ သညာ မရှိတော့ ဟု ယူဆလေသည်။]

(ခ) အတ္တသည် ရုပ်သဘော မရှိ။ သေပြီးနောက်၌ ရောဂါ မရှိ (မြဲ၏)၊ သညာကား မရှိ။ ဤသို့ ထိုအတ္တကို ပြောဆို ပညတ် ကြလေသည်။ [ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား ခန္ဓာငါးပါးတွင် သညာကွဉ္ဇာ) မှာ အခြား သညာ တမျိုး မရှိသောကြောင့် သေပြီးနောက်၌ သညာ မရှိ ဟု ယူသည်။]

(ဂ) အတ္တသည် ရုပ်သဘော အရှိလည်း ဟုတ်၏။ ရုပ်သဘော မရှိလည်း ဟုတ်၏။ သေပြီး နောက်၌ ရောဂါမရှိ(မြဲ၏)၊ သညာကား မရှိ။ ဤသို့ ထိုအတ္တကို

ပြောဆို ပညတ် ကြလေသည်။ [ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား သညာနှင့် တကွ ရုပ် , နာမ် , အားလုံးကို အတ္တ ဟု ယူ၍ ထိုအတ္တမှာ အခြားသညာတခု အပိုမရှိသော ကြောင့် သေပြီးနောက်၌ သညာမရှိ ဟု ယူသည်။ သေပြီးနောက်သာ မဟုတ်, မသေခင်လည်း အခြား သညာ အပို မရှိ။ သို့သော် နောက် အနာဂတ် အကြောင်းကို တွေးဆသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၍ “ သေပြီး နောက်၌ ” ဟု နေရာတိုင်းပါနေသည်။]

(ဃ) အတ္တသည် ရုပ်သဘော ရှိသည်လည်း မဟုတ်, ရုပ်သဘော မရှိလည်း မဟုတ်။ သေပြီးနောက်၌ ရောဂါမရှိ(မြဲ၏)၊ သညာကား မရှိ။ ဤသို့ ထိုအတ္တ ကို ပြောဆို ပညတ် ကြလေသည်။ [ဤသူကား တက္ကိပုဂ္ဂိုလ်တည်း။ သူတပါးထံမှ ကြား၍ ဖြစ်စေ မိမိဘာသာ စဉ်းစား၍ ဖြစ်စေ ဤ ဝါဒကို ယူထား လေသည်။]

(င) အတ္တသည် အဆုံး အပိုင်းအခြား ရှိ၏။ သေပြီး နောက်၌ ရောဂါမရှိ(မြဲ၏)၊ သညာကား မရှိ။ ဤသို့ ထိုအတ္တကို ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။ [ဤသူ ကား အကျယ်မချဲ့အပ်သော ကသိုဏ်းရုပ်ကိုအတ္တ ဟု ယူ၍ ထိုကသိုဏ်းရုပ်မှာ မှတ်သားတတ်သော သညာ သဘော မရှိသောကြောင့် “ အသည်း= သညာ မရှိ ” ဟု ယူလေသည်။ နောက် ၃ ဝါဒ၌ အဆုံး မရှိပုံ စသည်ကိုလည်း ရှေး အဇ္ဈာနုတ္တဝါဒ နည်း ငြိ၍ သိလေ။]

- (စ) အတ္တသည် အဆုံး အပိုင်းအခြား မရှိ။
- (ဆ) အတ္တသည် အဆုံးလည်းရှိ အဆုံးလည်း မရှိ။
- (ဇ) အတ္တသည် အဆုံးရှိလည်း မဟုတ်၊ အဆုံးမရှိလည်း မဟုတ်၊ သေပြီးနောက်၌ ရောဂါမရှိ(မြဲ၏)၊ သညာကား မရှိ၊ ဤသို့ ထို အတ္တကို ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။

ဘိက္ခုတို့..... ဥဒ္ဓမာဃာတနိက အသည်ဝါဒ ရှိကုန်သော ထို သမဏ ဗြာဟ္မဏတို့သည် ဤ ဂ ပါးသော အကြောင်းပြတို့ဖြင့် အတ္တကို သေပြီးနောက်၌ သညာမရှိ ဟု ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။ ဥဒ္ဓမာဃာတနိက အသည်ဝါဒရှိသူ ဟူသမျှတို့သည် ဤ ဂ ပါးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဤ ဂပါးတွင် တပါးပါးသော အကြောင်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အတ္တကို သေပြီးနောက်၌ သညာမရှိ ဟု ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။ ဤ ဂ ပါးမှ တခြား(ဥဒ္ဓမာဃာတနိက အသည်ဝါဒ ပညတ်တို့ရန်)အကြောင်း မရှိတော့ပြီ။ [ဤမှ နောက်၌ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ခဏ်း စသည်မှာ ရှေးအတိုင်း သာတည်း။]

ဥဒ္ဓမာဃာတနိက နေဝ သညီ နာသညီဝါဒ ရှိကုန်သော နေဝသညီ နာသညီ ဝါဒ ဂ ပါး သမဏ ဗြာဟ္မဏ တချို့ရှိကြကုန်၏။ သူတို့သည် ရှစ်ပါးသော အကြောင်း

မှတ်ချက် ။ ။ ဤ ဥဒ္ဓမာဃာတနိက အသည်ဝါဒ၌ ရုပ်ရှိ-မရှိနှင့် စပ်၍ ၄, အဆုံးရှိ-မရှိနှင့် စပ်၍ ၄, ပေါင်း ဂ ပါးတည်း။

ပြတို့ဖြင့် အတ္တကို သေပြီးနောက်၌ သညာရှိလည်း မဟုတ် သညာ မရှိလည်း မဟုတ် ဟူ၍ ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။ သူတို့သည်လည်း အဘယ်အချက်ကို စွဲ၍ ပြောဆို ပညတ်ကြသနည်း - ဟု မေးဘွယ်ရှိ၏။ [ထို အမေး၏ အဖြေကို အစဉ်အတိုင်း ပြုလိမ့်မည်။]

(က) အတ္တသည် အပြောင်းအလွဲ သဘောရှိ၏။ တနည်း- ရုပ်သဘောရှိ၏။ သေပြီးနောက်၌ ရောဂါမရှိ၊ သညာရှိလည်း မဟုတ် သညာမရှိလည်း မဟုတ်၊ ဤသို့ ထို အတ္တကို ပြောဆို ပညတ် ကြလေသည်။ [ဤ သူကား သေနေတုန်းအခါ သေပြီးနောက် ပဋိသန္ဓေ နေတုန်း အခါ၌ အမှတ်သညာသည် ပကတိရိုးရာ အခါကဲ့သို့ မထင်ရှားဘဲ အားသေးလှသောကြောင့် အတ္တမှာ သညာရှိတယ် ဟုပင် မဆိုလောက်ရကား “ နေဝသညီ= သညာရှိလည်း မဟုတ် ” ဟု ယူ၍ သညာလုံးဝ မရှိလည်း မဟုတ် (သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ကား ရှိနေသေး) သောကြောင့် “ နာသညီ (န+ အသည်) = သညာမရှိလည်း မဟုတ် ” ဟု ပြောဆို လေသည်။]

- (ခ) အတ္တသည် ရုပ်သဘောမရှိ။
- (ဂ) အတ္တသည် ရုပ်သဘော လည်း ရှိ၏။ ရုပ်သဘော လည်း မရှိ။
- (ဃ) အတ္တ သည် ရုပ် သဘော အရှိလည်း မဟုတ် - ရုပ်သဘော မရှိလည်း မဟုတ်။

- (င) အတ္တသည် အဆုံး အပိုင်းအခြား ရှိ၏။
- (စ) အတ္တသည် အဆုံး အပိုင်းအခြား မရှိ။
- (ဆ) အတ္တသည် အဆုံးလည်း ရှိ-အဆုံးလည်း မရှိ။
- (ဇ) အတ္တသည် အဆုံးရှိလည်း မဟုတ်၊ အဆုံး မရှိလည်း မဟုတ်။

သေပြီးနောက်၌ ရောဂါမရှိ၊ သညာရှိလည်း မဟုတ် သညာမရှိလည်းမဟုတ်၊ ဤသို့ ထိုအတ္တကို ပြောဆိုပညတ် ကြလေသည်။

[ဤဝါဒများ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှေးသညီဝါဒကို နည်းငြိ၍ ထိပါလေ။] တိက္ခုတို့..... ဥဒ္ဓမာဃာတနိက နေဝသညီ နာသညီဝါဒ ရှိကုန်သော ထို သမဏ ဗြာဟ္မဏတို့သည် ဤ ဂ ပါးသော အကြောင်းပြ တို့ဖြင့် အတ္တကို သေပြီး နေ၍ သညာရှိလည်း မဟုတ်- သညာမရှိလည်း မဟုတ် ဟု ပြောဆိုပညတ်ကြလေသည်။ ဥဒ္ဓမာဃာတနိက နေဝ သညီ နာသညီဝါဒ ရှိသူဟူသမျှတို့သည် ဤအကြောင်းပြ ရှစ်ပါးတို့ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဤနှစ်ပါးတွင် တပါးပါးဖြင့် ဖြစ်စေ အတ္တကို သေပြီးနောက်၌ သညာရှိလည်း မဟုတ် သညာ မရှိလည်း မဟုတ် ဟု ပြောဆို ပညတ် ကြလေသည်။ ဤ ဂ ပါးမှတစ်ဆင့် (ဥဒ္ဓမာဃာတနိက နေဝသညီ နာသညီဝါဒ ပညတ်တို့ရန်) အကြောင်းတမျိုး မရှိတော့ပြီ။ [ဤမှနေ၍ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ခက်စသည်မှာရှေးအတိုင်းသာတည်း။]

- ဥဒ္ဓမာဃာတနိက ၇ ပါး တိက္ခုတို့..... * ဥဒ္ဓမာဒ အယူရှိကုန် သော သမဏ ဗြာဟ္မဏတချို့ရှိကြ၏။ သူတို့သည် ၇ မျိုးသော အကြောင်းပြ တို့ဖြင့် ထင်ရှား ရှိသော သတ္တု၏ ပြတ်စဲခြင်း ပျက်စီးခြင်း ကင်းပျောက် ခြင်းကို ပြောဆိုပညတ်ကြ၏။ သူတို့သည်လည်း အဘယ် အချက်ကို စွဲ၍ ပညတ်ကြသနည်း-ဟု မေးတွယ်ရှိ၏။
- (က) တိက္ခုတို့.....ဤလောက၌ တချို့ သမဏ ဗြာဟ္မဏ သည် ဤသို့ပြောလေ့ရှိ၏။ ဤသို့အယူရှိ၏။ (ရှိပုံကား) အရှင်တို့-အကြင်အကြောင်းကြောင့် ဤအတ္တသည်

* ဥဒ္ဓမာဒ-"သတ္တသည် သေလျှင် အဆက်မရှိ ပြတ်စဲတော့၏" ဟူသောအယူကို "ဥဒ္ဓမာဒဝါဒ" ဟု ခေါ်သည်။ "ဒိဘဝ လုပ်ချင် တာကို လုပ် သေလျှင် ပြီးတာဘဲ" ဟု ပြောသူတို့သည် ဥဒ္ဓမာ ဒါဒ ရှိသူ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။

(က) ဤသူသည် ခန္ဓာကိုယ် ရပ်တနားကို အရင်းခံ၍ တကိုယ်လုံးကို အတ္တဟု ယူဆသား၏။ ထိုအတ္တ၏ အကြောင်းရင်းမှာ မိဘတို့ သက်သွေးတည်း။ (သူ့ အလိုအားဖြင့် ကံတရားသည် အရင်းခံ မဟုတ်၊ ကံတရားလည်း မဆို၊ ဗုဒ္ဓတရားတော် အလိုကား ကံတရားသည် အရင်းခံဖြစ်၏။ မိဘ သက်သွေးကား အထောခံ အပံ့ သာ၊ ဥပမာ-သစ်ပင်ပေါက်ရာ၌ မျိုးစေ့သည် အရင်းခံ- မြေရေကား အထောက် အပံ့ သာ ဖြစ်သကဲ့သို့တည်း။) မိဘတို့ သက်သွေးကိုအရင်းခံ၍ဖြစ်လာသော ထိုရုပ်ခန္ဓာသည် ပထဝီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ဝါယော (မြေဓာတ်-ရေဓာတ်- အငွေ့ ဓာတ်နှင့် လေဓာတ်) အစုအဝေးသာ ဖြစ်၏။ ထို ကြောင့် ထို ကိုယ်ခန္ဓာရုပ်အစုအဝေးသည် သေလျှင် ပြတ်စဲ၏။ အဆက်မရှိ တော့-ဟု ယူဆလေသည်။ ကံတရားကို ထည့်၍ မစဉ်းစားလျှင် ထို အယူဝါဒကို သဘောကျသူ များပေလိမ့်မည်။

ရုပ်ရှိ၏။ မဟာဘုတ်လေးပါးအရအဝေးသာတည်း။
 မိဘတို့ သုတ်သွေးကြောင့် ဖြစ်ရ၏။ ထိုသို့ မဟာ
 သုတ်လေးပါး အရအဝေးဖြစ်၍ မိဘတို့ သုတ်သွေး
 ကြောင့် ဖြစ်ရသော ရုပ်ရှိသတ္တဝါ ဖြစ်ခြင်းကြောင့်
 ခန္ဓာကိုယ် ပျက်စီးလျှင် (အတ္တလည်း) ပြတ်စဲပျောက်
 ပျက်တော့၏။ သေပြီးနောက် ဘာမျှမဖြစ်တော့ချေ။
 ဤသို့လျှင် တဏှာသမဏာဗြဟ္မဏတို့သည် ထင်ရှား
 ရှိသော သတ္တဝါဖြစ်ခြင်း ပျက်စီးခြင်းကင်းပျောက်
 ခြင်းကို ပြောဆို ပညတ်ကြလေသည်။

(ခ) လူ့ဘဝတဘဝမျှဖြင့် ပြတ်စဲ၏ဟု ပြောလေ့ရှိသော
 ထိုသူကို အခြားသူက ဤသို့ပြောပြန်၏။ (ပြောပုံကား)
 အရှင်.....သင်ပြောအပ်သော (လူ့ဘဝတဘဝဆုံးလျှင်
 ပြတ်စဲသော) အတ္တသည်ရှိပေ၏။ မရှိနိုင်ဟု ငါမပြော
 လိုပါ။ သို့ရာတွင် ဤလူ့ဘဝ တဘဝမျှဖြင့် ဤအတ္တ
 သည် ကောင်းကောင်း မပြတ်စဲသေး။ နတ်ပြည်၌
 ဖြစ်သော ရုပ်လည်းရှိသော ကာမာဝစရ နတ်ပြည်
 တွင် ပါဝင်သော နတ်သုခအာဟာရကို စားသော
 အတ္တတမျိုးရှိသေး၏။ ထို အတ္တကို သင်မထိ၊ သင်
 မမြင်၊ ငါထိ၏၊ ငါမြင်၏။ ထိုနတ်ဘဝ အတ္တသည်
 သေပြီးနောက် အဆက်မရှိ ပြတ်စဲတော့၏။ ဘာမျှ
 ထပ်၍မဖြစ်တော့။ ဤအခါကျမှ အတ္တသည် ကောင်း
 ကောင်း ပြတ်စဲ၏-ဟု ပြောဆိုလေသည်။

(ဂ) နတ်ဘဝဆုံးမှ အတ္တသည် အပြီးသတ်ပြတ်စဲ၏ ဟု
 ပြောလေ့ရှိသော ထိုသူ့ကို အခြားသူက ပြောပြန်

သည်မှာ-အရှင်.....သင်ပြောအပ်သော အတ္တသည်
 ရှိပေ၏။ မရှိနိုင်-ဟု ငါမဆိုလိုပါ။ သို့ရာတွင် ဤနတ်
 ဘဝ ဆုံးရုံမျှဖြင့် ဤ အတ္တ သည် ကောင်းကောင်း
 မပြတ်စဲသေး။ အရှင်..... ဗြဟ္မာ့ပြည်၌ ဖြစ်သော
 ရုပ်လည်းရှိသော ဈာန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော အင်္ဂါ
 ကြီးငယ် အားလုံးနှင့် ပြည့်စုံသော စက္ခု၊ သောတ၊
 စသော ဣန္ဒြေတို့ မယုတ်လျော့သော (ပျက်စိ၊ နား၊
 လျှာ၊ ကိုယ်နှင့်တကွ အင်္ဂါကြီးငယ် အပြည့် အစုံ
 ပါသော) အတ္တ တမျိုးရှိသေး၏။ ထိုအတ္တကို သင်
 မထိ မမြင်၊ ငါသာထိမြင်၏။ အရှင်..... ထိုအတ္တသည်
 ခန္ဓာကိုယ် ပျက်စီးပြီးနောက် အဆက်မရှိ ပြတ်စဲ
 တော့၏။ ဘာမျှ ထပ်၍ မဖြစ်တော့။ ဤ အခါကျမှ
 အတ္တသည် ကောင်းကောင်း ပြတ်စဲ၏ဟု ပြောပြ
 လေသည်။

(ဃ) ဗြဟ္မာဘဝ အဆုံးကျမှ အတ္တသည် အပြီးသတ်
 ပြတ်စဲ၏ဟု ပြောလေ့ရှိသော ထိုသူ့ကို အခြားသူက
 ပြောပြန်သည်မှာ-အရှင်...သင်ပြောအပ်သော အတ္တ
 သည် ရှိပါပေ၏။ မရှိနိုင်ဟု ငါမဆိုလိုပါ။ သို့ရာတွင်
 ဤ ဗြဟ္မာ့ဘဝ ဆုံးရုံမျှဖြင့် ဤအတ္တသည် ကောင်း
 ကောင်း မပြတ်စဲသေး။ အရှင်* ရူပသညာ တို့ကို

* အရူပဈာန် ၄ ပါးတွင် ပဋ္ဌမဖြစ်သော အာကာသာ နဉ္ဇာယ တန
 ဈာန်ကို ရအောင် အားထုတ်သည်။ ရူပဈာန်ကို၎င်း၊ ရူပဈာန်၏
 အာရုံဖြစ်သော ကသိုဏ်းရုပ်ကို၎င်း (အာရုံမပြုဘဲ) ကျော်လွန်

အကုန်အစင် လွန်မြောက်ခြင်း * ပဋိပသညာ တို့၏ ချုပ်ခြင်း နာနတ္တသညာတို့ကို နှလုံးမသွင်းခြင်းကြောင့်ကောင်းကင်သည် အဆုံးအပိုင်းအခြား မရှိဟု အာရုံပြုကာ (အရူပ လေးဘုံတွင် ပဌမ ဖြစ်သော) အာကာသာနဉ္စာယတနဘုံသို့ ရောက်သော အတ္တတမျိုးရှိသေး၏။ ထိုအတ္တကို သင်သည် မသိမြင်၊ ငါသာသိမြင်၏။ အရှင်.....ထို အတ္တသည် အရူပနာမ်တရား အပေါင်း ပျက်စီးခြင်းမှနောက်ခွဲလုံးဝပြတ်စဲ၏။ ဘာမျှ ထပ်၍ မဖြစ်တော့၊ ဤ အခါ ကျမှ အတ္တသည် ကောင်းကောင်း ပြတ်စဲ၏ - ဟု ပြောပြလေသည်။

နိုင်မှ ထို ဈာန်ကိုရ၏။ ထို့ကြောင့် 'ရူပသညာ=ရုပ်နှင့် စပ်ဆိုင်သော အမှတ်သညာတို့ကို လွန်မြောက်ခြင်း' ဟု ဆိုသည်။

* ရူပါရုံစသော အာရုံငါးပါးနှင့် စက္ခုပသာဒဝတ္ထုရုပ်ငါးပါးတို့၏ ထိခိုက်မှုကို 'ပဋိပသညာ' ဟု ခေါ်၏။ ထိုသို့ထိခိုက်သည့် အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော အမှတ်သညာကို 'ပဋိပသညာ' ဟု ခေါ်၏။ ထိုဈာန်ကို အားထုတ် သူသည် မျက်စိမြင် နားကြား စသည် ရှိနေသမျှ ထိုဈာန်ကို မရံနိုင်သေး။ ထို့ကြောင့် 'ပဋိပသညာ= ပဉ္စဝတ္ထု ပဉ္စာရုံတို့၏ ထိခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်သော ဒွေပဉ္စဝိညာဉ် ယှဉ်သော သညာအားလုံး ချုပ်ခြင်း' ဟု ဆိုသည်။

၁။ ရူပသညာ ပဋိပသညာမှ ကြွင်းသော ကာမစိတ်နှင့် ယှဉ်သမျှ သညာစုကို 'နာနတ္တသညာ' = (ရူပါရုံကိုလဲမှတ်၊ သဒ္ဓါရုံကို လဲမှတ် စသည်ဖြင့်) သဘော အမျိုးမျိုး ရှိသော သညာဟု ဆိုသည်။ ထိုသညာတို့ကို နှလုံးမသွင်းမှ အာရုံမပြုမှ ထိုပဌမ အရူပဈာန်ကို ရနိုင်သည်။

(င) ပဌမ အရူပ ဘဝဆုံးမှ အတ္တသည် အပြီးသတ် ပြတ်စဲ၏ ဟု ပြောလေ့ရှိသော ထိုသူ့ကို အခြား သူက ပြောပြန်သည်မှာ - အရှင်..... သင်ပြောအပ်သော အတ္တသည် ရှိပေ၏၊ မရှိ ဟု ငါမဆိုကိုပါ။ သို့ရာတွင် ဤပဌမအရူပ ဘဝဆုံးရုံမျှဖြင့် ဤ အတ္တသည် ကောင်းကောင်း မပြတ်စဲသေး။ အရှင်..... 'အာကာသာနဉ္စာယတနဈာန် (ထိုဈာန်၏ အာရုံကို) အကုန်အစင် လွန်မြောက်၍ * "အနန္တဝိညာဏ်" ဟု ကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများလျက် ဒုတိယအရူပ ဝိညာဏဉ္စာယတနဘုံသို့ ကပ်ရောက်သော အတ္တတမျိုးရှိသေး၏။ ထိုအတ္တကို သင်သည်မသိမြင်၊ ငါသာသိမြင်၏။ အရှင်.....ထို အတ္တသည် ထိုနာမ်တရားရ ပျက်စီးပြီးမှ လုံးဝ ပြတ်စဲ၏။ ဘာမျှ ထပ်၍ မဖြစ်တော့၊ ဤ အခါကျမှ အတ္တသည် ကောင်းကောင်း ပြတ်စဲ၏ - ဟု ပြောပြလေသည်။

၂။ ဒုတိယ အရူပဈာန်ကို အားထုတ်သူသည် ပဌမ အရူပဖြစ်သော အာကာသာနဉ္စာယတန ဈာန်ကို၎င်း၊ ထိုဈာန်၏ အာရုံဖြစ်သော ကောင်းကင်ပညတ်ကို၎င်း၊ မဝင်စားဘဲ အာရုံမပြုဘဲ ကျော်လွန်နိုင်မှ ဝိညာဏဉ္စာယတနဈာန်ကို ရနိုင်သည်။

* "ဝိညာဏ်-ငါရ အပ်ပြီးသော ပဌမ အရူပ (အာကာသာနဉ္စာယတန) ဝိညာဉ်သည် + အနန္တ = အနန္တ ကောင်းကင်ကို အာရုံပြုနိုင်ပါပေစွ" ဟု သူရပြီးသော ဈာန်ကိုပင် ချီးမွမ်းလျက် အာရုံပြုနေရသည်။ ဤသို့ အာရုံပြုနေခြင်းသည်ငင် ဒုတိယ အရူပဈာန် ရှာဖွေရန် ကမ္မဋ္ဌာန်း အားထုတ်ခြင်း ဖြစ်တော့၏။

(၈) ဒုတိယ အရူပဘဝဆုံးမှ အတ္တသည် အပြီးသတ် ပြတ်စဲ၏ဟု ပြောလေ့ရှိသောထိုသူ့ကို အခြားသူက ပြောပြန်သည်မှာ- အရှင်..... သင် ပြောအပ်သော အတ္တသည် ရှိပါပေ၏၊ မရှိဟု ငါ-မဆိုလိုပါ။ သို့ရာတွင် ဤဒုတိယ အရူပဘဝဆုံးရုံမျှဖြင့် ဤအတ္တသည် ကောင်းကောင်းမပြတ်စဲသေး။ အရှင်*ပိညာဏဉ္စာယတနဇ္ဇာန်၊ ထိုဇ္ဇာန်၏ အာရုံကို အကုန်အစင် လွန်မြောက်၍ “နတ္ထိကိဉ္စိ”ဟု ကမ္မဋ္ဌာန်း ပွားများလျက် တတိယ အရူပ အာကိဉ္စညာယတန ဘုံသို့ ကပ်ရောက်သော အတ္တတမျိုးရှိသေး၏။ ထိုအတ္တကို သင်သည် မသိ မမြင်၊ ငါသာ သိမြင်၏။ အရှင်..... ထို အတ္တသည် ထို နာမ်တရားမှ ပျက်ပြီးမှ လုံးဝ ပြတ်စဲ၏။ ဘာမျှ ထပ်၍ မဖြစ်တော့။ ဤ အခါကျမှ အတ္တသည် ကောင်းကောင်း ပြတ်စဲ၏-ဟု ပြောပြလေသည်။

* အထက်အရူပဇ္ဇာန်ကို အားထုတ်လိုသူသည် အေးအရူပဇ္ဇာန်နှင့် ထိုဇ္ဇာန်၏အာရုံကို လုံးလုံးကြီး ကျော်လွန်နိုင်စေရ၏။ ထိုကြောင့် တတိယအရူပကို အားထုတ်ရာ၌ ပိညာဏဉ္စာယတနဇ္ဇာန်နှင့် ထိုဇ္ဇာန်၏အာရုံကို ကျော်လွန်ရသည်။ “နတ္ထိကိဉ္စိ=ဘာမျှမရှိ” ဟု အာရုံပြုခြင်းသည် တတိယအရူပဇ္ဇာန်၏ကမ္မဋ္ဌာန်းတည်း။ “ဘာမျှမရှိ” ဟုရာ၌ ပဌမအရူပဇ္ဇာန် လုံးဝချုပ်ကွယ်သည့် အခါ ဥပါဒ်လည်းမရှိ ဘင်လည်း မရှိ၊ ဤသို့ ဘာတခုမျှ မရှိခြင်း ဟူသော “နတ္ထိဘောပညတ် ခေါ် ပညတ် တမျိုးတည်း။ ထို ပညတ်ကို အာရုံပြု၍ ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်ရသည်။

(ဆ) တတိယ အရူပဘဝ ဆုံးမှ အတ္တသည် အပြီးသတ် ပြတ်စဲ၏ ဟု ပြောပြလေ့ရှိသော ထိုသူ့ကို အခြားသူက ပြောပြန်သည်မှာ - အရှင်..... သင်ပြောအပ်သော အတ္တသည် ရှိပါပေ၏၊ မရှိဟု ငါမဆိုလိုပါ။ သို့ရာတွင် ဤတတိယ အရူပဘဝဆုံးရုံမျှဖြင့် ဤ အတ္တသည် ကောင်းကောင်း မပြတ်စဲသေး။ အရှင်..... အာကိဉ္စညာယတနဇ္ဇာန်နှင့် ထိုဇ္ဇာန်၏ အာရုံကို အကုန်အစင်လွန်မြောက်၍ * “သန္တံမေတံပဏီတမေတံ” ဟု ကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများလျက် စတုတ္ထအရူပ နေဝသညာ နသညာယတန ဘုံသို့ ကပ်ရောက်သော အတ္တတမျိုးရှိသေး၏။ ထိုအတ္တကို သင်သည် မသိမြင်၊ ငါသာ သိမြင်၏။ အရှင်..... ထိုအတ္တသည် ထိုနာမ်တရားမှ ပျက်စီးပြီးမှ လုံးဝ ပြတ်စဲ၏၊ ဘာမျှ ထပ်၍ မဖြစ်တော့။ ဤ အခါကျမှ အတ္တသည် ကောင်းကောင်း ပြတ်စဲ၏-ဟု ပြောပြလေသည်။

ထိက္ခုတို့.. ဥစ္ဆေဒအယုဂ္ဂိကုန်သော သမဏဗြာဟ္မဏတို့သည် ဤ ၇ မျိုးသော အကြောင်းပြု တို့ဖြင့် ထင်ရှားရှိသော သတ္တု၏ ပြတ်စဲ ပျက်စီး ကင်းပျောက်ခြင်းကို ပြောဆို ပညတ် ကြလေသည်။ ဥစ္ဆေဒဝါဒ အယုဂ္ဂိသု

* သန္တံ+တေ=ဤတတိယ အရူပဇ္ဇာန်သည်+ ငြိမ်သက်ပါပေစွ၊ ပဏီတံ+တေ=ဤတတိယ အရူပဇ္ဇာန်သည်+ မှန်မြတ်ပါပေစွ၊ ဤသို့ ဖိမိရပြီးသော တတိယ အရူပ အာကိဉ္စညာယတနဇ္ဇာန်ကို ချီးမွမ်းလျက်စီးဖြန်းခြင်းသည်ပင် စတုတ္ထအရူပဇ္ဇာန်၏ ကမ္မဋ္ဌာန်း ဖြစ်တော့သည်။

ဟူသမျှ ဤ ၇ မျိုးဖြင့်သာ ပညတ်ကြရ၏။ ဤ ၇ မျိုး အပြင် ဥစ္စေဒဝါဒ ပညတ်တို့ရန် အကြောင်းတမျိုး မရှိ ထော့ပြီ။ [ဤမှနေ၍ သဗ္ဗညုတညုဏ် ဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်း နိဂုံးတို့မှာ ရှေးအတိုင်းသာတည်း။]

* ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန် ဝါဒေါပေါး၊ သိက္ခာတို့.....ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒ ရှိကြသော သမဏ ဗြာဟ္မဏ တဏှိ ရှိကြ၏။ သူတို့သည် ငါးမျိုးသော အကြောင်းပြတို့ဖြင့် ထင်ရှားရှိသော သတ္တဝါ မွန်မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မ နိဗ္ဗာန်ကို ပြောဆို ပညတ်ကြ၏။ သူတို့သည်လည်း တယ်အချက်ကို စွဲ၍ ပညတ်ကြသနည်း-ဟု မေးတွယ်ရှိ၏။

(က) သိက္ခာတို့.....ဤလောက၌ တဏှိသမဏ ဗြာဟ္မဏ သည် ဤသို့ပြောလေ့ရှိ၏။ ဤသို့အယူရှိ၏(ရှိဝံကား) အရှင်.....အကြင် အကြောင်းကြောင့် ဤအတ္တသည် ကာမဂုဏ် ငါးပါး ကိုဖြင့် တင့်တယ် စဋ္ဌယ်ထွက် ခံစားခံစားရ၏။ ထိုမျှလောက်သော အကြောင်းဖြင့် ဤအတ္တသည် ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ပြီ-ဟု ပြောပြ လေသည်။ ဤနည်း အားဖြင့် အဏှိက ထင်ရှားရှိ

* ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်။ ။လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်၌ ဒုက္ခကင်း၍ ချမ်းသာစွာနေရ ခြင်းကို " ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန် = လောကီ နိဗ္ဗာန် " ဟု ခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် တဏှိ သမဏ ဗြာဟ္မဏတို့က စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ် ချမ်းသာနှင့် မတောင့်မတ မကြောင့်ကြရဘဲ အာရုံငါးပါး ကာမဂုဏ်များကို ခံစားနေရခြင်းသည် "ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဘဲ" ဟု ယူဆကြလေသည်။

သော သတ္တဝါ မွန်မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကို ပညတ်ကြလေသည်။

(ခ) ချမ်းချမ်း သာသာနှင့် ကာမချမ်းသာ ခံစားနေရ ခြင်းကို ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဟု ပြောလေ့ရှိသော ထိုသူ ကို အခြားသူက ပြောပြန်သည်မှာ-အရှင်.....သင်ပြော အပ်သော အတ္တသည် ရှိပါပေ၏။ မရှိဟု မဆိုလိုပါ။ သို့ရာတွင် ဤ အတ္တသည် ဤမျှလောက်ဖြင့် မွန်မြတ် သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ပြီ ဟု မဆိုနိုင်သေး။ ဘာကြောင့်လဲ၊ ကာမဂုဏ်တို့သည်(စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရတနာနှင့် သားမယား ခြွေရံ သင်းပင်းတို့သည်) အမြဲမရှိကြ၊ ဒုက္ခမကင်းကြ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း(အခြင်း သေခြင်း) သဘော ရှိကြ၏။ ထို ကာမဂုဏ် တို့၏ တမျိုးတမည် ဖောက်ပြန် ပျက်စီးသွားခြင်းကြောင့် ဝမ်းနဲရမှု သောက၊ ငိုကြွေးရမှုပရိဒေဝ၊ ကိုယ် ဆင်းရဲရမှု ဒုက္ခ၊ စိတ် ဆင်းရဲရမှု ဒေါမနဿ၊ ပြင်းပြင်း ပျူပျူ စိတ်ညစ်ရမှု ဥပါယာသတို့ ဖြစ်ကြ ရ၏။ ထို့ကြောင့် ကာမဂုဏ် ခံစားရရုံမျှဖြင့် မွန် မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန် မရံသေး ဟု ပြောနိုင်ပေ သည်။ အရှင် ..... အကြင်အခါ၌ ဤ အတ္တသည် ကာမဂုဏ်တို့မှတစ်ဆင့်၊ အကုသိုလ်တို့မှတစ်ဆင့် ခွဲခွါ၍ ပိတက်ပိစာရရှိသော၊ နိဝရဏ ကင်းမှုကြောင့် ဖြစ် ပေါ်လာသော ဝိဘိသုခလည်းရှိသော ပဋ္ဌမဈာန်ကို ရ၏။ ထို ပဋ္ဌမဈာန်ချမ်းသာကို ရသည့် အခါ၌ ဤ အတ္တသည် မွန်မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ပြီ

ဟု ပြောပြလေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် အချိုက ထင်ရှားရှိသော သတ္တဝါ၏ မွန်မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကို ပညတ်ကြလေသည်။ [ဤသူကား ပဌမဇာန်ချမ်းသာကို ရရှိမှ ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန် ရသည် ဟု ဆိုလိုသည်။]

(ဂ) ပဌမဇာန်ချမ်းသာကို ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန် ဟု ပြောလေ့ရှိသော ထိုသူ့ကို အခြားသူက ပြောပြန်သည်မှာ- အရှင်..... သင်ပြအပ်သော အတ္တသည် ရှိပါပေ၏၊ မရှိဟု မဆိုလိုပါ။ သို့ရာတွင် ဤအတ္တသည် ဤမျှလောက်ဖြင့် မွန်မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ပြီဟု မဆိုနိုင်သေး။ ဘာကြောင့်နည်း - ထို ပဌမဇာန်၌ ဝိတက်ဝိစာရ ပါရှိ၏။ * ဤဝိတက် ဝိစာရအတွက် ဤ ပဌမဇာန်ကို ကြမ်းတမ်း၏ ဟု ဆိုထိုက်သောကြောင့်တည်း။ အရှင်..... အကြင် အခါ၌ ဤအတ္တသည် ဝိတက် ဝိစာရ ငြိမ်း၍ မိဒိသန္တာန်၌ စိတ်ကို ကြည်နေစေနိုင်၊ သမာဓိကို တိုးပွားစေနိုင်သော (ဝိတက် ဝိစာရ မပါဘဲ သမာဓိကြောင့် ဖြစ်သော) ဝိတိသုခပါရှိသော ဒုတိယဇာန်ကို ရ၏။ ထိုအခါ ဤအတ္တသည် ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ပြီ ဟု ပြောပြလေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် အချိုက ထင်ရှားရှိသော သတ္တဝါ၏ မွန်မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကို

* ဝိတက်သည် ထိုထို၍ ကြံစည်တတ်၏။ ဝိစာရလည်း ဝိတက်ကြံသမျှကို အထပ်ထပ် အာရုံစွဲနေတတ်၏။ ထို့ကြောင့် ပဌမဇာန်ချမ်းသာသည် ငြိမ်သက် မြေခြင်း မရှိ ဟု ဆိုလိုသည်။

ပညတ်ကြလေသည်။ [ဤသူကား ဒုတိယဇာန်ရမှ ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရသည် ဟု ဆိုလိုသည်။]

(ဃ) ဒုတိယဇာန်ချမ်းသာကို ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန် ဟု ပြောလေ့ရှိသော ထိုသူ့ကို အခြားသူက ပြောပြန်သည်မှာ- အရှင်..... သင်ပြောအပ်သော အတ္တသည် ရှိပါပေ၏၊ မရှိဟု မဆိုလိုပါ။ သို့ရာတွင် ဤအတ္တသည် ဤမျှလောက်ဖြင့် မွန်မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်သို့ မရောက်သေး။ ဘာကြောင့်နည်း - ထို ဒုတိယဇာန်၌ စိတ်ကို ပေါ်လွင်စေတတ်သော (တကြွကြွ တရွရွ ဖြစ်စေတတ်သော) ဝိတိပါရှိနေ၏။ ဤဝိတိ အတွက် ဤဒုတိယဇာန်ကို ကြမ်းတမ်းသည် - ဟု ဆိုထိုက်သောကြောင့် တည်း။ အရှင်..... အကြင် အခါ၌ ဤအတ္တသည် ဝိတိကို စက်ဆုပ် လွန်မြောက်ကာ ဥပေက္ခာပြု၍ နေနိုင်၏။ သတိသမ္ပဒည (ဉာဏ်) လည်း ရှိ၏။ သုခကိုလည်း နာမကာယဖြင့် ခံစားနိုင်၏။ [သုခကို ခံစားလိုစိတ် မရှိသော်လည်း အလွန်မြေ့ချမ်းသာရကား နာမကာယ (နာမ်အပေါင်း) ဖြင့် ထိုသုခကို ခံစားသလို ဖြစ်နေတော့သည် - ဟုလို] အကြင် ဇာန်ကြောင့် ထိုသူ့ကို အရိယာ တို့က “ ဥပေက္ခာပြုနိုင်ပါပေစွ၊ သတိရှိပါပေစွ၊ ချမ်းသာစွာနေလေ့ရှိပါပေစွ ” ဟု ချီးမွမ်းရ၏။ ထိုသို့ ချီးမွမ်းခံရလောက်သော တတိယဇာန်ကို ရ၏။ ဤအခါ ဤအတ္တသည် မွန်မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ပြီ ဟု ပြောပြလေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် အချိုက

ထင်ရှားရှိသော သတ္တဝါ၏ မွန်မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကို ပညတ်ကြလေသည်။ [ဤသူကားတတိယဇာန်ချမ်းသာကို ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန် ဟု ဆိုလိုသည်။]

(c) တတိယဇာန်ချမ်းသာကို ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန် ဟု ပြောလေ့ရှိသော ထိုသူ့ကို အခြားသူက ပြောပြန်သည်မှာ- အရှင်.....သင်ပြောအပ်သော အတ္တသည်ရှိပါပေ၏၊ မရှိ ဟု မဆိုလိုပါ။ သို့ရာတွင် ဤအတ္တသည် ဤမျှလောက်ဖြင့် မွန်မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်သို့ မရောက်သေး။ ဘာကြောင့်နည်း- ထိုတတိယဇာန်နှင့် အကြင် သုခသည်၎င်း၊ ဇာန်မှ ထသည့်အခါ ထို သုခကိုပင် ထပ်ကာ ထပ်ကာ စိတ်က နှလုံးသွင်းနေမှု မနုသိကာရသည်၎င်း ရှိ၏။ ဤ သုခနှင့် မနုသိကာရအတွက် ဤ တတိယဇာန်ကို ကြမ်းတမ်း၏ - ဟု ဆိုလိုက်သော ကြောင့်တည်း။ အရှင်..... အကြင်အခါ၌ ဤ အတ္တသည် သုခကိုလည်း ပယ်၊ ဒုက္ခကိုလည်း ပယ် , သောမနဿ ဒေါမနဿများလည်း ချုပ်သဖြင့် သုခ ဒုက္ခလုံးဝမရှိသော ဥပေက္ခာသည် ဖြစ်စေအပ်သော သဘိ၏ ထက်ဝန်းကျင် စင်ကြယ်ခြင်းရှိသော စတုတ္ထဇာန်ကိုရ၏။ အရှင်....ဤအခါ၌ ဤအတ္တသည် မွန်မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ပြီ ဟု ပြောပြလေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် အချို့က မွန်မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကို ပညတ်ကြလေသည်။

ဘိက္ခုတို့..... ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာနဝါဒ ရှိကြသော ထိုသမဏ ဗြာဟ္မဏတို့သည် ဤ ငါးမျိုးသော အကြောင်း တို့ဖြင့်

ထင်ရှားရှိသော သတ္တဝါ၏ မွန်မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကို ပညတ်ကြလေသည်။ ဘိက္ခုတို့.....ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာနဝါဒ ရှိသူ ဟူသမျှ တို့သည် ဤ ငါးမျိုးသော အကြောင်း တို့ဖြင့် ဖြစ်စေ , ထိုငါးမျိုးတွင် တပါးပါးသော အကြောင်းဖြင့် ဖြစ်စေ , မွန်မြတ်သော ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကို ပညတ်ကြလေသည်။ ဤ ငါးမျိုး အပြင် ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကို ပညတ်သို့ရန် အကြောင်းတမျိုး မရှိတော့ပြီ။ [ဤမှ နောက်၌ သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်ခဏ်း , ဝေဒနာ ကမ္မဋ္ဌာန်းနှင့် နိဂုံးတို့မှာ ပဋ္ဌမဆုံး သဿတဝါဒ အဆုံးနှင့် တူပြီ။]

ဘိက္ခုတို့..... နေခံအနာဂတ် အကြောင်း အပရန္တ ကမ္မိက အရာရုကို ကြံစည် တတ်ကုန် , နောက် ၄၄-မျိုး၏နိဂုံး အနာဂတ် အကြောင်း အရာရုသို့ အစဉ်လိုက်၍ ဝိစ္ဆာအယူကို ယူတတ်ကြကုန်သော ထိုသမဏ ဗြာဟ္မဏတို့သည် နေခံအနာဂတ် အကြောင်း အရာရုကို အာရုံပြု၍ ဝိစ္ဆာအယူဖြစ်သို့ရန် အခြေခံ စကား အမျိုးမျိုး တို့ကို ဤ ပြခဲ့သော အကြောင်း ၄၄ မျိုး တို့ဖြင့် စွဲမြဲစွာ ပြောဆိုကြလေသည်။ * ဤ ၄၄ မျိုးအပြင် အကြောင်း တမျိုး မရှိတော့ပြီ။ [ဤမှ နောက်၌ သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်ခဏ်း စသည်မှာ ရှေးသဿတဝါဒ အဆုံးနှင့် တူပြီ။]

* အပရန္တဝါဒ ၄၄ ကား - ဥဒ္ဓမ္မာဇာတနသညီဝါဒ ၁၆ , ဥဒ္ဓမ္မာဇာတနအသညီဝါဒ ၈ , ဥဒ္ဓမ္မာဇာတန နေဝသညီနာသညီ ဝါဒ ၈ , ဥစ္ဆေဒဝါဒ ၇ , ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန ဝါဒ ၅ , တည်း။

မိစ္ဆာအယူ ၆၂-ပါးလုံး၏နိဂုံး၊ ဘိက္ခုတို့.....ရှေးအဘိတ် အကြောင်း အရာကို ကြံစည်တတ် ကုန် ၊ ရှေးအဘိတ် အကြောင်းအရာကို အစဉ်လိုက်၍ မိစ္ဆာ အယူကို ယူတတ် ကုန်သော သမဏ ဗြဟ္မဒါလ- နေဝံအနာဂတ် အကြောင်းအရာ ကို ကြံစည် တတ်ကုန်၊ နေဝံအနာဂတ် အကြောင်းအရာကို အစဉ် လိုက်၍ မိစ္ဆာ အယူကို ယူတတ် ကုန်သော သမဏ ဗြဟ္မဒါလ - အဘိတ်အနာဂတ် အကြောင်းအရာ နှစ်မျိုးလုံးကို ကြံစည်တတ်ကုန်၊ အဘိတ်အနာဂတ် အကြောင်း အရာ နှစ်မျိုးလုံးသို့ အစဉ်လိုက်၍ မိစ္ဆာအယူကို ယူတတ် ကုန်သော သမဏဗြဟ္မဒါလတို့သည် အဘိတ်အကြောင်း၊ အနာဂတ်အကြောင်း၊ အဘိတ် အနာဂတ် အကြောင်းကို အာရုံပြု၍ မိစ္ဆာအယူဖြစ်ဘို့ရန် အခြေခံစကား အမျိုးမျိုး တို့ကို ဤပြခဲ့သော အကြောင်း ၆၂ မျိုးတို့ဖြင့် စွဲမြဲစွာ ပြောဆိုကြ လေသည်။ မိစ္ဆာအယူ ရှိသူ ဟူသမျှတို့သည် ဤ ၆၂ မျိုးသော အကြောင်းတို့ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ထို ၆၂ မျိုးတွင် တပါးပါးသော အကြောင်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ပြောဆိုကြရ သည်။ * ဤ ၆၂ မျိုးအပြင် မိစ္ဆာအယူဖြစ်ဘို့ရန် အကြောင်း တမျိုး မရှိတော့ပြီ။

* မိစ္ဆာအယူ ၆၂ ကား - ပုဗ္ဗန္တကပ္ပိက ၁၈ ၊ အပရန္တကပ္ပိက ၄၄ တည်း။ အကျယ်ကို ရှေး၌ ကြည့်၍ တွက်လေ။ ဤ ၆၂ မျိုးတွင် ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ ၇ မျိုးသာပါ၏။ ဣန်အားလုံးမှာ သဿတ ဒိဋ္ဌိချည်း သာတည်း။

သစ္စညတ ဥာဏ်တော်မြောက်: ဘိက္ခုတို့..... မြတ်စွာဘုရားသည် ထို ၆၂ မျိုးသော မိစ္ဆာအယူကို အမျိုးမျိုး အစားစား သိတော်မူ၏။ (သိတော်မူပုံ ကား) “ဤ မိစ္ဆာအယူကိုသည် (အတ္တလောကသည် မြစ်- စသည်ဖြင့်) ဤသို့ ယူထားလျှင် ဤသို့အဘန်ဘန် သုံးသပ် ထားလျှင် (၀ရဲ တိရစ္ဆာန် ပြိတ္တာဂဘိက္ခုတွင်) ဤမည်သော ဂတိတို့ရောက်ကြရလိမ့်မည်။ ဤမည်သော တမလွန်ဘဝ ရှိကြရလိမ့်မည် ” ဟု သိတော်မူသည်။ မြတ်စွာဘုရား သည် အကြောင်းနှင့်တကွ လားရာဂတိနှင့် တကွသော ထို မိစ္ဆာ အယူကိုလည်း သိတော်မူ၏။ ထို့ထက် အလွန် ဖြစ်သော သီလ သမာဓိ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ပညာကိုလည်း သိတော်မူ၏။ ထိုသို့ သိပါသော်လည်း ထို အသိကိုပင် တဏှာ မာန ဒိဋ္ဌိအားဖြင့် အမှားသုံးသပ်တော်မမူ။ ထို သို့ အမှား သုံးသပ်တော် မမူခြင်းကြောင့်လည်း ထို အမှား သုံးသပ်တတ်သော တဏှာ မာန ဒိဋ္ဌိကို၏ (ကိုယ်တော် သန္တာန်၌) ပြင်းမူ နိဗ္ဗာန်ကို ကိုယ်တော်ဘိုက်ပင် သိရပေ သည်။ [အဓိပ္ပာယ်ကို သဿတဝါဒ အဆုံး၌ ပြခဲ့ပြီ။]

ဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်း: ဘိက္ခုတို့ ..... မြတ်စွာ ဘုရားသည် ဝေဒနာတို့၏ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ခြင်းကို ၎င်း၊ သာယာအပ်သော သဘောကို၎င်း ၊ အပြစ်ကို၎င်း၊ လွတ်မြောက်ခြင်းကို၎င်း၊ ဟုတ်တိုင်း မှန်စွာ သိတော်မူ၍ တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့် မစွဲသင်းဘဲ ကိလေသာတို့မှ လွတ်တော် မူပြီ။

နိဂုံး ထိက္ခုတို့.....နက်နဲကုန်, မြင်ဘို့ရန် ခဲယဉ်းကုန်, ထိဘို့ရန် မလွယ်ကုန်, ငြိမ်သက်ကုန်, မွန်မြတ်ကုန် ကြံစည်တွေးဆခြင်းဖြင့်မသက်ဝင်နိုင်ကုန်, သိမ်မွေ့ ကုန်, ပညာရှိဘို့သာ သိနိုင်ကုန်သော ထိုဂုဏ်တော်တို့ဟူသည် ဤပြခဲ့သော သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော် ဂုဏ်တို့တည်း။ ယင်း ဂုဏ်တော် တို့ကို မြတ်စွာဘုရားသည် ကိုယ်တော်တိုင် (ဆရာမရှိဘဲ) ထူးခြားသော အရဟတ္တ မဂ်ဉာဏ်ကြောင့် (တနည်း-ပစ္စဝေက္ခဏာ ဉာဏ်တော်ဖြင့်) မျက်မှောက်ပြု၍ သတ္တာဂ္ဂိအား သစ္စာလေးပါးစသော တရားတို့ကို သိစေ တော်မူနိုင်, ငါ ဘုရားဖြစ်ပြီ ဟု ဝန်ခံတော် မူနိုင်ပေသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်တော် တို့ကို ပြောလိုသူ တို့သည် ယင်း သဗ္ဗညုတ ဂုဏ်တော်တို့ဖြင့် ပြောမှသာ ဟုတ်တိုင်း မွန်စွာ ပြောဆိုရာရောက်မည်။

* ဝိစ္ဆာအမြင်နှင့် သစ္စာအမြင်ခွဲခြားချက် ထိက္ခုတို့ ..... ထို သမဏဗြာဟ္မဏ တို့တွင် သဿတ အယူရှိကုန်သော အကြင် သမဏ ဗြာဟ္မဏ တို့သည် (ဝိစ္ဆာအယူကိုပင် သာယာတတ်သော အကြင်ဝေဒနာဖြင့် ဟုတ်ထုပြီမှန်ထုပြီဟု ဝမ်းမြော်ဝမ်းသာဖြစ်ကြကုန်လျက်)

* ဝိစ္ဆာအယူ ရှိသူတို့သည် မိမိတို့အယူအတွက် လားရာဂတိကို မမြင်, သမ္မာအယူရှိသူကား မြင်၏။ ဝိစ္ဆာအယူရှိသူသည် သူတို့ အယူကို တဏှာဖြင့် နှစ်သက်၏, ဝေဒနာဖြင့် သာယာ၏။ သမ္မာ အယူရှိသူ တို့ကား ဘုံဝိစ္ဆာအယူ၌ နှစ်သက် သာယာမှု မရှိသည်အပြင် စက်ဆုတ် ရှိရှားဘွယ် ဟု ထင်မြင်နေ၏။ ဤသို့ သမ္မာအမြင်နှင့် ဝိစ္ဆာအမြင်ကို ခွဲခြားပြသည်။

လေးမျိုးသော အကြောင်းပြတို့ဖြင့် အတ္တကို၎င်း လောက ကို၎င်း မြ၏ ဟု ပြောဆို ပညတ် ကြကုန်၏။ ထို အယူကို ယူလျှင်, နေဘဝ၌ မည်သည့်ဂတိသို့လားကြရလိမ့်မည် ဟု၎င်း, မိမိဘို့ အယူကို သာယာနေသော ဝေဒနာ၏ အကြောင်းရင်းကို၎င်း, ဟုတ်တိုင်းမွန်စွာ မထိကြ မြော် ကြကုန်သော ထိုအရှင် သမဏဗြာဟ္မဏတို့၏ ထိုဝေဒနာ သည် * တဏှာကပ်ရောက်အပ်သူတို့၏ ဝေဒနာတည်း။ ထိုဝေဒနာသည်လည်း တဏှာဒိဋ္ဌိ အားဖြင့် လှုပ်ရှားတတ် သည်သာ။ (အယူတမျိုးမှအယူတမျိုးသို့ ပြောင်းရွှေ့ သော အားဖြင့် လှုပ်ရှားတတ်၏။ သောတာပန်၏ အမြင်ကဲ့သို့ ခိုင်မြဲခြင်း မရှိ ဟူလို။)

သဿတဝါဒ ၄ မျိုးကိုပြုသ ကဲ့သို့ ဧကစ္စသဿတ အမှာ ဝါဒ ၄ မျိုးကို၎င်း, အန္တာနန္တ ဝါဒ ၄ မျိုးကို ၎င်း, အမရာဝိက္ခေပဝါဒ ၄ မျိုးကို၎င်း, အဓိစ္စသမုပ္ပန္န ဝါဒ ၂ မျိုးကို၎င်း, ဤသို့ ပုဗ္ဗိန္ဒကပ္ပိကဝါဒ ၁၈ မျိုးကို ပြတော်မူ၏။ ထို့အတူ ဥဒ္ဓမာဗာတန သညီဝါဒ ၁၆ မျိုး ကို၎င်း, ဥဒ္ဓမာဗာတန အသညီဝါဒ ၈ မျိုးကို၎င်း, ဥဒ္ဓ မာဗာတန နေဝသညီ နာသညီဝါဒ ၈ မျိုးကို၎င်း, ဥဒ္ဓန္တ ဝါဒ ၇ မျိုးကို၎င်း, ဒိဋ္ဌဗ္ဗေနိဗ္ဗာနဝါဒ ၅ မျိုးကို၎င်း, ဤသို့ အပရန္တကပ္ပိက ၄၄ မျိုးကိုလည်း ပြတော်မူသည်။

* “ဝေဒနာပစ္စယာ တဏှာ” အရ ဝေဒနာကြောင့် တဏှာ ဖြစ်ရ သော်လည်း ထို ဝေဒနာကိုပင် တဏှာဖြင့်ထပ်၍ သာယာသော ကြောင့် “တဏှာကပ်ရောက်အပ်သော သူတို့၏ ဝေဒနာ” ဟု ဆိုနိုင်ပြန်သည်။

အကြောင်း
အဆက် ဖြစ်ပုံ

ဘိက္ခုတို့.....ထိုသမဏ ဗြဟ္မဏတို့တွင် သဿတအယူရှိကုန်သော အကြင်သမဏ ဗြဟ္မဏ တို့သည် (မိစ္ဆာအယူ ကိုပင် သာယာတတ်သော အကြင်ဝေဒနာဖြင့် ဟုတ်လှပြီ မှန်လှ ပြီ ဟု ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ဖြစ်ကုန်လျက်) ၎င်း မျိုးသော အကြောင်းပြတို့ဖြင့် အတ္တကို၎င်း၊ လောကကို၎င်း၊ မြစ်၏ ဟု ပြောဆို ပညတ်ကြကုန်၏။ ထိုအရှင် သမဏ ဗြဟ္မဏ တို့၏ တဏှာဒိဋ္ဌိ အားဖြင့် လှုပ်ရှားတတ်သော ထိုဝေဒနာ သည်လည်း ဖဿကြောင့် ဖြစ်ရသည်။ (ပဋ္ဌမသဿတ အယူဖြစ်ရာ၌ ကမ္ဘာသိန်းပေါင်းများစွာကိုပြန်၍ မြင်သည့် အခါ ထိုရှေးဖြစ်ဟောင်း အာရုံတို့၌ ဓာတ်ထိ-ထိသော ဖဿဖြစ်၏။ ထိုဖဿကြောင့်ပြန်သော ဝေဒနာဖြစ်ရသည် ဟူလို။) [ဧကစ္စသဿတဝါဒ စသော အယူတို့၌လည်း ဤ သဿတဝါဒ ကဲ့သို့ ဝေဒနာ၏ အကြောင်း ဖဿကို ပြတော်မူသည်။]

ဖဿအကြောင်း၏
အကြောင်းပုံ

ဘိက္ခုတို့ ..... ထို သမဏ ဗြဟ္မဏ တို့တွင် သဿတ အယူရှိကုန်သော အကြင် သမဏ ဗြဟ္မဏ တို့သည် ၎င်း မျိုးသော အကြောင်းပြ တို့ဖြင့် အတ္တကို၎င်း၊ လောက ကို၎င်း၊ မြစ်၏ ဟု ပြောဆို ပညတ်ကြကုန်၏။ ထို သမဏ ဗြဟ္မဏတို့သည် စင်စစ်အားဖြင့် ဖဿကို ကြည့်ထား၍ (ဖဿ မဖြစ်လျှင်)ဝေဒနာဖြင့် ခံစားနိုင်တို့ရန် အကြောင်း မရှိချေ။ [ကမ္ဘာသိန်းပေါင်းများစွာက အာရုံတို့၌ ဓာတ် ခိုက်မှု ဖဿ မဖြစ်လျှင် မည်သည့် နည်းနှင့်မျှ ဝေဒနာဖြစ်

မည် မဟုတ်၊ ဝေဒနာ မဖြစ်လျှင်လည်း မိမိ အယူအဆကို မသာယာလှစော့ သဖြင့် စွဲစွဲ လမ်းလမ်း ယူဆခြင်းဟူ သော သဿတ အယူဝါဒဖြစ်တော့မည် မဟုတ်။ ဝေဒနာ ဖြစ်တို့ရန်မှာ ဖဿသည် အားကြီးသော အကြောင်းဖြစ် သည်-ဟူလို။ [ဧကစ္စသဿတဝါဒ စသည်တို့၌လည်း ဤနည်းအတိုင်း ဖဿ အကြောင်း၏ အားကောင်းပုံကို ပြတော်မူသည်။]

အယူအားလုံး ပေါင်း၍
အကြောင်းဆက် ဖြစ်ပုံ

ဘိက္ခုတို့.....ထိုသမဏ ဗြဟ္မဏ တို့တွင် သဿတ အယူရှိကြကုန် သော အကြင်သမဏ ဗြဟ္မဏ တို့သည် လေးပါးသော အကြောင်းပြတို့ဖြင့် အတ္တကို၎င်း၊ လောကကို၎င်း၊ မြစ်၏ ဟု ပြောဆို ပညတ် ကြကုန်၏။ ဧကစ္စသဿတ၊ ဧကစ္စအသဿတ၊ အယူရှိကြကုန်သော အကြင်သမဏ ဗြဟ္မဏ တို့သည်လည်း လေးပါးသော အကြောင်းပြတို့ဖြင့် အတ္တကို၎င်း၊ လောကကို၎င်း အချို့ မြစ်၏၊ အချို့ မမြီ ဟု ပြောဆို ပညတ်ကြကုန်၏။ (ဤနည်း အတိုင်း အားလုံးသော အယူဝါဒတို့ကို တပေါင်းထည်း ပြပြီးလျှင်) အားလုံးကုန်သော ထို သမဏ ဗြဟ္မဏတို့ သည် *၆ ပါးကုန်သော ဖဿာယတနတို့ဖြင့် ထိ၍ ထိ၍

* ဖဿ၏တည်ရာ ဒွါရ ၆ ပါးကို (စက္ခာယတန စသည်ကို) ဖဿာယတန ဟု ခေါ်၏။ မျက်စိဖြင့် မြင်သည့်အခါ စက္ခု ဖဿာယတနဖြင့် ဖဿသည် အာရုံကို ထိခိုက်၏။ ထိုသို့ ထိခိုက် လိုက်မှ ဝေဒနာဖြင့် ထို အာရုံကို ခံစားသည်။ သောတ ဖဿ၃ ယတန စသည်တို့၌လည်း နည်းတူ။

ခံစားမှုဝေဒနာ ဖြစ်ကြကုန်၏။ ထိုသမဏ ဗြာဟ္မဏတို့မှာ ဝေဒနာကြောင့် တဏှာဖြစ်၏။ တဏှာကြောင့် ဥပါဒါန် ဖြစ်၏။ ဥပါဒါန်ကြောင့် ဘဝဖြစ်၏။ ဘဝကြောင့် ဇာတိ ဖြစ်၏။ ဇာတိကြောင့် ဇရာမရဏနှင့် သောကပရိဒေဝ ဒုက္ခဒေါမနဿ ဥပါယာသတို့ ဖြစ်ရကုန်၏။ [၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၌ သီးခြားရှုမှ နားလည်မည်။]

တရားအားထုတ်သော ရဟန်း၊
တိက္ခုတို့-အကြင်အခါ၌ ကမ္မဋ္ဌာန်း အားထုတ်သော ရဟန်းသည် ခြေခံ ပါးကုန်သော ဖဿာယတန တို့၏ ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ခြင်းကို ၎င်း၊ ချုပ်ကြောင်း ချုပ်ခြင်းကို ၎င်း၊ သာယာအပ်သော အရသာကို ၎င်း၊ အပြစ်ကို ၎င်း၊ လွတ်မြော်ခြင်းကို ၎င်း၊ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိ၏။ [အဓိပ္ပါယ် မှာ သဿတဝါဒ အဆုံး၌ ဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်း၏ အဓိပ္ပါယ် နှင့် တူပြီ။] ထိုအခါ၌ ဤ ရဟန်းသည် ဤ မိစ္ဆာဝါဒ အားလုံးတို့ထက် သာလွန်သော သီလ သမာဓိ ပညာကို (အရဟတ္တဖိုလ် တိုင်အောင်) သိနိုင်ပေသည်။

ဤ ဝေဒနာပိုက်မှ လွတ်သော မိစ္ဆာဝါဒ မရှိ
တိက္ခုတို့... ပုဗ္ဗိန္ဒြိယကပ္ပိက, အပရန္တ ကပ္ပိက, ပုဗ္ဗိန္ဒြိယပရန္တကပ္ပိက သမ ဇာ ဗြာဟ္မဏ အားလုံးတို့ကို ဤ ၆၂ ပါးသော အကြောင်းပြုတို့ဖြင့် မိစ္ဆာ ဝါဒ ပိုက်တွင်း၌ သွင်းထားအပ်ကုန်ပြီ။ သူတို့သည် ဤ ၆၂ ပါးသော မိစ္ဆာဝါဒ ပိုက်ကွန် အတွင်းမှာပင် (ငါးမျှား ၎င်းသကဲ့သို့) အပါယ်လေးပါး ရောက်သော အားဖြင့်လည်း

၎င်းကြကုန်၏။ (ငါးမျှား ပေါ်သကဲ့သို့) သဗ္ဗတ္တိဘဝသို့ တက်သော အားဖြင့်လည်း ပေါ်ကြကုန်၏။ ဘိက္ခုတို့..... ကွမ်းကျင်နားလည်သော တံငါသည် (သို့မဟုတ်) တံငါ သည်ကြီး၏ တပည့်သည် သေးငယ်သော အပေါက်ရှိ သော ပိုက်ဖြင့် ရေနည်းသော ရေဒိုင်ကို ပစ်ဖုံးလိုက်ရာ ထင်ရှားသော ရေသတွာအားလုံး ပိုက်တွင်းမှာ မိကြ၍ ၊ ၎င်းလျှင်လည်း ဤပိုက်တွင်းမှာ ၎င်းကြရ, ပေါ်လျှင်လည်း ဤ ပိုက်တွင်းမှာ ပေါ်ကြရသကဲ့သို့, ထိုအတူ မိစ္ဆာဝါဒ အားလုံးကို ဤ ၆၂ ပါးသော အကြောင်းပြုတို့ဖြင့် ပစ်ဖုံး လိုက်ရာ, အားလုံးပင် ပိုက်ကွန်တွင်း၌ မိကြသဖြင့် ၎င်းလျှင် လည်း ဤ ၆၂ ပါး အတွင်းမှာပင် ၎င်းကြရ, ပေါ်လျှင် လည်း ဤ ၆၂ ပါး အတွင်းမှာပင် ပေါ်ကြရပေသည်။ [ဤစကားဖြင့် ထိုထို သုတ္တန်၌ လာသော မိစ္ဆာဝါဒ အားလုံး သည်လည်း တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ, သွယ်ပိုက်၍ ဖြစ်စေ, ဤ ၆၂ ပါးသော ဝါဒတွင် ပါဝင်ကြ၏ - ဟု မိန့်တော်မူသည်။]

ဝေဒနာ ပိုက်တွင်း၌ ကိုယ်တော်မြတ်မပါဝင်ပုံ * တိက္ခုတို့ ..... မြတ်စွာဘုရား၏ ခန္ဓာ ကိုယ်တော်သည် ထိုထိုဘဝ သို့ ဆွဲဆောင်တတ်သော တဏှာ ကြီး ဖြတ်ပြီးဖြစ်လျက် (တဏှာကြီးမရှိတော့ဘဲ) တည်တန့်

* မြတ်စွာဘုရား၏ ခန္ဓာကိုယ်တော်သည် သံရက်ပင်နှင့် တူ၏။ ကိုယ်တော်၌ နဂိုရရှိခဲ့သော တဏှာသည် သရက်ခိုင်အညှာနှင့် တူ၏။ တဏှာကို မဖြတ်လိုက်လျှင် ထိုတဏှာနှင့်စပ်၍ နေ့စဉ်ထပ်ပြစ်မည်။

နေတော်မူ၏။ အကြင်မျှလောက် ကာလပတ်လုံး မြတ်စွာ
 ဘုရား၏ ခန္ဓာကိုယ်တော် တည်ရှိနေသေး၏။ ထို တည်ရှိ
 နေသမျှသာ (ပရိနိဗ္ဗာန် မစံခင်သာ) ထို မြတ်စွာဘုရားကို
 လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တာတို့ တွေ့နိုင် မြင်နိုင်ကြမည်။ ခန္ဓာ
 ကိုယ်တော် ပျက်စီး၍ ဇီဝိတိန္ဒြေ (အသက်တော်) ကုန်ခန်း
 သည့် နောက်၌ကား ထို မြတ်စွာဘုရားကို လူနတ် ဗြဟ္မာ
 သတ္တာတွေ တွေ့မြင်ကြရတော့မည်မဟုတ်။ ဘိက္ခုတို့....
 သရက်သီး အခိုင်၏အညှာကို ဖြတ်လိုက်သည် ရှိသော် ထို
 အညှာနှင့် စပ်သော သရက်သီး ဟူသမျှ ပြတ်သော
 အညှာသို့ လိုက်ပါသွားကြ သကဲ့သို့ , ဘိက္ခုတို့.....၏
 အတူပင် မြတ်စွာဘုရား၏ ခန္ဓာကိုယ်တော်သည် တဏှာ
 ကြီး ပြတ်တောက်လျက် (တဏှာတည်းဟူသော အညှာ
 မရှိတော့ဘဲ) တည်တန့်နေ၏။ ခန္ဓာကိုယ်တော် တည်တန့်
 နေသေးသမျှသာ ထို မြတ်စွာဘုရားကို တွေ့ကြ , မြင်ကြ

ခန္ဓာငါးပါးသည် သရက်သီးငါးလုံးပွတ်နှင့်တူ၏။ ယခုသော် တဏှာ
 အညှာကို ဖြတ်လိုက်ပြီး ဖြစ်၍ နောက်ဘဝ၌ ခန္ဓာငါးပါး အသီးများ
 မသီးတော့ပြီ။ မြတ်စွာဘုရား၏ တည်နေဆဲ ခန္ဓာကိုယ်တော်သည်
 သက်တော် ရှစ်ဆယ် ပြည့်သည့် အခါ သရက်ပင်ကြီး ခြောက်သွေ့
 သကဲ့သို့ ပျက်စီးရတော့လိမ့်။ ထိုသို့မပျက်စီးမှီ အတွင်းသာ (သရက်
 ပင်ကို မြင်ရသကဲ့သို့) ဘုရားကို ဖူးမြင်ကြရမည်။ သရက်ပင်ခြောက်သွေ့၍
 တဖြေးဖြေး လဲသွားသည့်အခါ ၎င်းနေရာမှာ သရက်ပင်ပေါက်တူး၏-
 ဟု ပြောရုံသာ ပြောနိုင်၍ သရက်ပင်ကိုကား မမြင်ကြရတော့သကဲ့သို့၊
 ၎င်းကဲ့သို့သောဘုရားရှင်သည် ပွင့်တော်မူတူး၏-ဟု ပြောရုံသာပြောနိုင်
 တော့မည်။ ဘုရားရှင်ကိုကား သံသရာသည်း၌ မဖူးမြင်နိုင်ကြတော့ချေ။

ရမည်။ ခန္ဓာကိုယ်တော်ပျက်စီး၍ ဇီဝိတိန္ဒြေကုန်ဆုံးသည့်
 နောက်၌ကား ထိုမြတ်စွာဘုရားကို တွေ့ကြ , မြင်ကြရတော့
 မည် မဟုတ်။ ဤသို့ဟောတော်မူသည်။

ဒေသနာတော်၏ နာမည် ဤသို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောတော် မူပြီးသော်
 အရှင် အာနန္ဒာသည် ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာကို
 ဤစကားကိုလျှောက်ပြီ။ (လျှောက်ပုံကား)

အံ့ဩဘွယ်ကောင်းပါပေစွ၊ မြတ်စွာဘုရား၊ ရှေးက မဖြစ်
 ဘူးသော အထူးအဆန်း ပါဘဲ မြတ်စွာဘုရား၊ ဤတရား
 ဒေသနာတော်၏ နာမည်ကား အဘယ်နာမည် ဖြစ်ပါ
 သနည်း ဘုရားဟု လျှောက်လေသည်။ အာနန္ဒာ ..... ၎င်း
 ဒေသနာတော်ဝယ် ဤဘဝစီးပွား နောက်ဘဝစီးပွားများကို
 ခွဲခြားဝေဘန် ထားသောကြောင့် ဤ ဒေသနာကို “ အတ္တ
 ဇာလ=စီးပွားများစွာ ကွန်ရှက်စာ ရှိသောဒေသနာ ” ဟု
 လည်း မှတ်ပေတော့။ များစွာသော ပါဠိဓမ္မတို့ကို ဟော
 ထားတော် မူသောကြောင့် “ ဓမ္မဇာလ = ပါဠိများစွာ
 ကွန်ရှက်စာ ရှိသော ဒေသနာ ” ဟုလည်း မှတ်ပေတော့။
 မြတ်သော သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို ဝေဘန်ထားသောကြောင့်
 “ ဗြဟ္မဇာလ=သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်မြတ်ပညာ ကွန်ရှက်စာ
 ရှိသော ဒေသနာ ” ဟုလည်းမှတ်ပေတော့။ ၆၂ ပါး မိစ္ဆာ
 ဝါဒများကို ဝေဘန်ထားသောကြောင့် “ မိစ္ဆိဇာလ=အယူ
 မိစ္ဆာ ပိုက်ကွန်ရှက်စာရှိသော ဒေသနာ ” ဟုလည်း မှတ်ပေ
 တော့။ ဤဒေသနာကို ကြားနာသူသည် မဂ်ဂါးငါးပါးကို
 အောင်မြင်နိုင် လောက်သောကြောင့် “ အနုတ္တရသင်္ဂါမ
 ဝိဇယ=အဘုမရှိ စစ်ပွဲကို အောင်နိုင်ကြောင်း ဒေသနာ ”

ဟုလည်း မှတ်ပေတော့၊ ဤသို့ နာမည်ငါးမျိုး ပေးတော်
မူသည်။ ထိုတရားနာ ရဟန်းတို့သည် လွန်စွာ ဝမ်းမြော်
လျက် ဤတရားတော်ကို အားတက်သရော လက်ခံကြလေ
ကုန်၏။ ဤဒေသနာတော်ကို ဟောတော်မူတုန်းမှာပင် ဒိဋ္ဌိ
တမျိုးတမျိုး ဟောတော်မူပြီး အဆုံး၌ မြေလျင်လည်း
လှုပ်လေသည်။

ဗြဟ္မဇာလ သုတ်တော်
မြန်မာပြန် ငြီး၏။

မြန်မာပြန် နိဂုံး

၆၂ ပါး မိစ္ဆာအယူများ၏
မြန်မာပြန် နိဂုံး

သဿတဒိဋ္ဌိ ၄..... အတ္တသည် မြစ်၏ ဟု ယူသည်။
ဇကုသဿတဒိဋ္ဌိ ၄..... ဗြဟ္မာမင်း (ထာဝရ ဘုရား) ဟူသော
တချို့ အတ္တသည် မြစ်၏၊ လက်အောက်ခံ အတ္တတို့ကား မမြဲဟု
ယူသည်။
အန္တာနန္တ ဒိဋ္ဌိ ၄..... အတ္တကို အဆုံးအပိုင်းအခြား ရှိ
မရှိနှင့် စပ်၍ အယူအဆလေးမျိုး ကွဲပြားသည်။
အမရာပိက္ခေပဒိဋ္ဌိ ၄..... ပြဿနာ အမေးခံရလျှင် မပြီး
မပြတ် နှိုင်းအောင် စကားဖြင့် ရှောင်လွှဲ ဖယ်ရှား
သည်။

အဓိပ္ပာယ်ပုဒ်ဒိဋ္ဌိ ၂..... အတ္တ ဖြစ်ဘို့ရန် အကြောင်း
မရှိ၊ ဖြစ်ချင်သလို-ဖြစ်လာ၏ ဟု ယူသည်။ ဤ
၁၈ ပါးကား ရှေ့ပိုင်း အကြောင်းအရာ စုကို ကြံ
စည်သော ပုဗ္ဗန္တကပ္ပဒိဋ္ဌိများတည်း။
ဥဒ္ဓမာဗာတနုသညီဒိဋ္ဌိ ၁၆-သေပြီးနောက် သညာရှိ၏
ဟု ယူသည်။
ဥဒ္ဓမာဗာတနုအသညီဒိဋ္ဌိ ၈..... သေပြီးနောက်၌ သညာ
မရှိ ဟု ယူသည်။
ဥဒ္ဓမာဗာတနု နေဝသညီနာသညီဒိဋ္ဌိ ၈..... သေပြီးနောက်
သညာ ရှိ-မရှိ ၂ မျိုးလုံးယူသည်။
ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ ၇..... သတ္တ (အတ္တ) သည် သေလျှင် ငြီး၏
ပြတ်၏ ဟု ယူဆသည်။
ဒိဋ္ဌိဓမ္မနိဗ္ဗာနဒိဋ္ဌိ ၅ ..... အတ္တသည် လောကီ နိဗ္ဗာန်
လက်တွေ့ ခံစားရ၏-ဟု ယူသည်။ ဤ ၄၄ ပါးဒိဋ္ဌိ
များကား နောင်ရေး နောင်တာကို ကြံဆသော
အပရန္တကပ္ပဒိဋ္ဌိ များတည်း။ ရှေ့ရေး နောက်ရေး
၂ မျိုးလုံးကို တွေးတော၊ ကြံစည်သော ပုဗ္ဗန္တ
ပရန္တကပ္ပဒိဋ္ဌိများလည်း ဤပြခဲ့သော ၆၂ ပါးတွင်
ပါဝင်လေ၏။

မိစ္ဆာအယူများ ဖြစ်ပေါ်ရာ လောကမှ
လွတ်မြောက်သော ဗုဒ္ဓ၏ ဥာဏ်တော်

မိစ္ဆာဝါဒ ရှိသူတို့သည် ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာစုကို
စဉ်းစား ကြံစည်သည့် အခါ ထို အကြောင်း အရာသည်

စိတ်ထည်းမှာ ထင်မြင်လာသောအားဖြင့် ဖဿဖြစ်၏။ ထိုထိတွေ့လာသော အာရုံကို တဏှာအုဖေါ်ပါသော ဝေဒနာဖြင့် ဟုတ်လှပြီ၊ မှန်လှပြီ၊ ဟု ဝမ်းမြော် ဝမ်းသာ ခံစား၍ ထိုအယူကိုပင် စွဲစွဲမြဲမြဲ ယူဆသော ဥပါဒါန်ဖြစ်၏။ ဤနည်းအားဖြင့် သူတို့ သဘောကျကို သူတပါးအား ပြောပြကာ ထို အယူဝါဒကို အများသိအောင် ပညတ်ကြလေ၏။ ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကား ထို အားလုံးသော အယူ၏ မှားယွင်းနေကြောင်းကို ညွှန်တော်ဖြင့် သိတော်မူ၍ တဏှာဖြင့် သာယာတော် မမူ၊ တဏှာသည် ဥပါဒါန် (အစွဲအလမ်း) အဖြစ်ရောက်မှ နောက်ဘဝ အသစ် ခန္ဓာဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်၏။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာမှာ တဏှာတည်းဟူသော အညွှာကို ဖြတ်တော်တော် မူပြီး၍ ဥပါဒါန်နှင့်တကွ ခန္ဓာတော် အသစ် မဖြစ်တော့ရကား ဒိဋ္ဌိ အမျိုးမျိုးတို့၏ ဖြစ်ပေါ်ရာ ဤကန္တာလောကမှ လွတ်မြောက်တော် မူလေပြီ။

အို လူအများတို့..... ဤ ကန္တာလောက သံသရာဝယ် လူဖြစ်ချည် , နတ်ဖြစ်ချည် , တိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာ ဖြစ်ချည် , ငရဲကောင် ဖြစ်ချည်နှင့် ကျင်လည်ရခြင်း၏ အကြောင်း ရင်းကား နှစ်သက် တွယ်တာမှု တဏှာပင် ဖြစ်တော့၏။ ယခုလက်ရှိ တွေ့မြင်ကြားသိနေရသော ဒုက္ခတွေသည်ပင် တဏှာ အရင်းခံလျက် ရှိ၏။ စဉ်းစားကြည့် ကြပါလေ။ လူ့ဘဝ၏ အောက်တန်းဖြစ်သော တိရစ္ဆာန်ဘဝ၌ ခွေးသန္တာန် တဏှာကြောင့် မစင်ကိုလည်း စားနိုင် , အမဲရိုးအခြောက်ကိုလည်း ကိုက်နိုင်၏ , လင်းခုတို့၏ တဏှာကြောင့် ခွေးသေပုပ်ကိုပင် မြန်မြန်ရှက်ရှက် မက်မောနိုင်

၏။ ပိုးလေခံဘို့ တဏှာကြောင့် မစင်တွင်းမှာ လွန်မင်းစွာ ပျော်နိုင် ကျ၏။ လူ့ဘဝ လူသား တို့၏ တဏှာကြောင့် မက်မောနေကြရသော လူ့ ကာမဂုဏ် လူ့ အာရုံတွေကို အထက်နတ်တို့ အမြင်နှင့် ကြည့်ရလျှင် ခွေးနှင့် မစင်လို ဖြစ်ပါပေလိမ့်မည်။ လူတို့၏ ကိုယ်နဲ့သည် နတ်တို့မှာ တယူစနားလောက်က မသတိစရာ ဖြစ်ပါသတဲ့။

တဘန်-- နတ်တို့ တဏှာနှင့် နတ် ကာမဂုဏ်တွေကို အထက်ဗြဟ္မာတို့၏ အမြင်ဖြင့် ကြည့်ပြန်လျှင် ခွေးနှင့်မစင် အလား ထူးခြားလိမ့်မည် မထင်ပေ။ အထက် ဗြဟ္မာတို့ နေကြ ထိုင်ကြပုံမှာ-မေတ္တာပွားသူက ပွား , ကရုဏာပွားသူက ပွား , မုဒိတာပွားသူက ပွား , ဥပေက္ခာ ထားသူက ထားနှင့် ကိလေသာ ကာမ တဏှာတို့ လွန်စွာ သန့်ရှင်းကြလေသည်။ ကာမဂုဏ် ကြိုက်နေသော လူ သတ္တဝါများသည် ကာမဂုဏ် အပြစ်ကို မမြင်နိုင်သလောက် , ဗြဟ္မာမင်းတို့ကလည်း ကာမဂုဏ် အပြစ်ကို မြင်ကြပေသည်။ ဗြဟ္မာမင်းတို့ နေပုံကား တရားပြည့်ဝ နေသော ရဟန်းတော် အရှင်မြတ်ကြီး၏ နေပုံနှင့် တူကောင်း တူကြပေလိမ့်မည်။

တဘန်--စဉ်းစားတွယ် ရှိပြန်သည်ကား..... ဗြဟ္မစိုရ် တရားလေးပါး ပြည့်ဝစွာ ဗြဟ္မာ့ ပြည်မှာ ကာမဂုဏ်တို့ ကင်းရှင်းစွာ နေရစေကာမူ ပုထုဇဉ် အနေမျှဖြင့် နေသော ထိုဗြဟ္မာမင်းသည် တနေ့ကျလျှင် ထိုဘဝမှစုနေခံခံ လူ့ပြည် တိရစ္ဆာန် ပြိတ္တာ ပြည်သို့ ပြန်လည်ရဥားပေ။ ဖြစ်ရကား စင်စစ် အားကိုးလေခံသောဘဝ မဟုတ်၊

ချေ၊ ထို့ပြင်-ဒိန္နာအယူကို စထွင်၍ ယူသူ အများတွင် မြဟ္မာ့ ပြည်တော်ပြန်တွေ အများအပြား ပါဝင်နေရကား သူတို့ သည်ပင် ကန္တာ လောက၌ သံဆူးတွေ ဖြန့်ထား သကဲ့သို့ ဒိန္နာဝါဒတွေကို အနှံ့အပြား ဖြန့်ထားခဲ့ကြ၏။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် (မစင်ဟူသမျှ ဝက်သား ကြက်သား မစင်ဖြစ်စေကာမူ မချီးမွမ်းနိုင်သကဲ့သို့) ဘဝ ဟူသမျှကိုလည်း မြဟ္မာဘဝ ဖြစ်စေကာမူ ချီးမွမ်းတော် မမူဘဲ ဘဝအားလုံး ကုန်ဆုံးမှုကိုသာ ချီးမွမ်းတော်မူကာ ကိုယ်တော်မြတ် အတွက်မှာမူ အရင်းခံ တဏှာပြတ်ပြီး ဖြစ်၍ ဘဝအားလုံး ကုန်ဆုံးပြီး ဖြစ်ကြောင်းကို မိန့်တော် မူပါပေသည်။

ဘဝဝေါဟံ ဘယံ ဒိသ္မာ၊ ဘဝဉ္စ ဝိဘဝေသိနံ၊
ဘဝံ နာဘိဝဒိံ ကိဉ္စိ၊ နန္ဒိံ စ န ဥပါဒိယိံ။

အဟံ- သင်လိုထင်တူ၊ နတ်လူမြဟ္မာ၊ သတ္တာတို့၏၊ ဆရာစင်စစ်၊ ဖြစ်တော်မူသော ငါဘုရားသည်။ ဘဝ- ဖြစ်လျှင် ပျက်မြဲ၊ မလွဲတံထွာ၊ သံသရာနှောင်တွင်း၊ ထောင် အကျဉ်း၌။ ဘယံ- အိုနာ သေရေး၊ ဒုက္ခဘေးမှ၊ စ၍ ရန်စွယ်၊ အန္တရာယ်ဟု၊ ဘေးအစုကို၊ ဒိသ္မာဝေ-ကောင်း ဝါပိုင်ခင်း၊ သိမြင်တော်မူခြင်းကြောင့် သာလျှင်။ ဘဝဉ္စ၊ လျှော့မရူပ၊ အရူပဟု၊ လောကသုံးဘုံ၊ အလုံးစုံကို၎င်း။ သန္တိဝေသိနံ-ဘဝကင်းရာ၊ ရှာကြံပါလည်း၊ သုံးဖြာဘဝ၊ အခြေလည် ရသည့်၊ များစွာ သောင်းသောင်း၊ သတ္တာ ကြောငါင်းကို၎င်း။ ဒိသ္မာ-ဆုံးစကုန်စင်၊ သိမြင်တော်မူသည်

ဖြစ်၍၊ ကိဉ္စိဘဝံ-လူ့ဘုံ နတ်ဘုံ၊ မြဟ္မာ့ဘုံဟု၊ သုံးဘုံ ဌာန၊ တစ်တစ်ခုသော ဘဝကို။ နာဘိဝဒိံ-ရံရံ မက်မက်၊ နှစ်သက် ခင်မင်၊ လိုချင် တောင့်တတော် မမူပေ။ နန္ဒိံ စ- လူ့ဘုံ နတ်ဘုံ၊ မြဟ္မာ့ဘုံဝယ်၊ ရံရံ မက်မက်၊ နှစ်သက် တွယ်တာ၊ ဘဝတဏှာ ကိုလည်း။ န ဥပါဒိယိံ - စွဲလမ်း လွတ်ကင်း၊ အမြစ်ရင်းက၊ အလျင်းပြတ်စေ၊ ဖြတ်တောက် တော်မူခဲ့ပေသတည်း။ [မူလပဏှာသ၊ မြဟ္မနိမန္တနသုတ်။]

အချုပ်မှာ-ဘဝများစွာ၌ တွေ့ရသော ဒုက္ခဟူသမျှသည် တဏှာ တည်းဟူသော အညာသာ အရင်းခံဖြစ်ရကား တဏှာမပြတ်နိုင်သမျှ ဒုက္ခ မပြတ်နိုင်ရကား လက်ရှိ တဏှာကိုသာ အကြွင်းမဲ့ ပြတ်အောင် ဖြတ်၍ အရေးကြီးလှ ပေသည်။ ထို တဏှာ ဖြတ်ကြောင်း တရား ကောင်းများလည်း သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ သမ္မာသင်္ကပ္ပ စသည်ဖြင့် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အပြည့် အစုံ ညွှန်ပြထားတော် မူ၏။ ထို မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး၏ ရှင်းလင်း ပြတ်သားစွာ မိမိစိတ်အစဉ်မှာ တည်ရှိလာခြင်းသည်ပင် သောတာပန် သက္က- ဝါဂါမ် အနာဂါမ် ရဟန္တာဖြစ်ခြင်း မည်၏။ ထိုရဟန္တာ အဖြစ် ရောက်- ပည့်အခါ ထိုတဏှာသည် လုံးဝ ပြတ်တောက်သွားပြီ ဖြစ်၍ ယခုအခါ အမျိုးမျိုး တွေးဆနေကြရသော နိဗ္ဗာန်ဆိုသော တရား ထူးကို မိမိတို့ ဝါက်ဖြင့်ပင် အထင်အရှား တွေ့မြင်ကြရပါလိမ့်မည်။

အို သူတော်ကောင်းတို့.... ဒုက္ခသစ္စာ၏ ဖြစ်ကြောင်းသည် သမု ချိ- သမုစွာခေါ် တဏှာလောဘ ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ဒုက္ခအားလုံး ကုန်ဆုံး ဖြစ်ရော နိရောဓသစ္စာခေါ် နိဗ္ဗာန်ခတ် ထင်ပေါ်လာကြောင်းသည် မဂ္ဂသစ္စာ သညာခေါ်တွင် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးပင် ဖြစ်ရကား ထိုမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးကို မိမိစိတ် အစဉ်မှာ အနုအရင့် အဆင့်ဆင့် တိုးပွားလာအောင် သတိ တရား အမြဲထား၍ ကြိုးစားကြပါလော့။

အရှင် ဇနကာဘိဝံသ
၁၉-၁၀-၂၁၁။

