

ကျေးဇူးရှင်

ရွှေဖေါင်တင်ဆရာတော်

စီစဉ်ရေးသားသော

ရွှေဖေါင်တင်ဝိပဿနာ

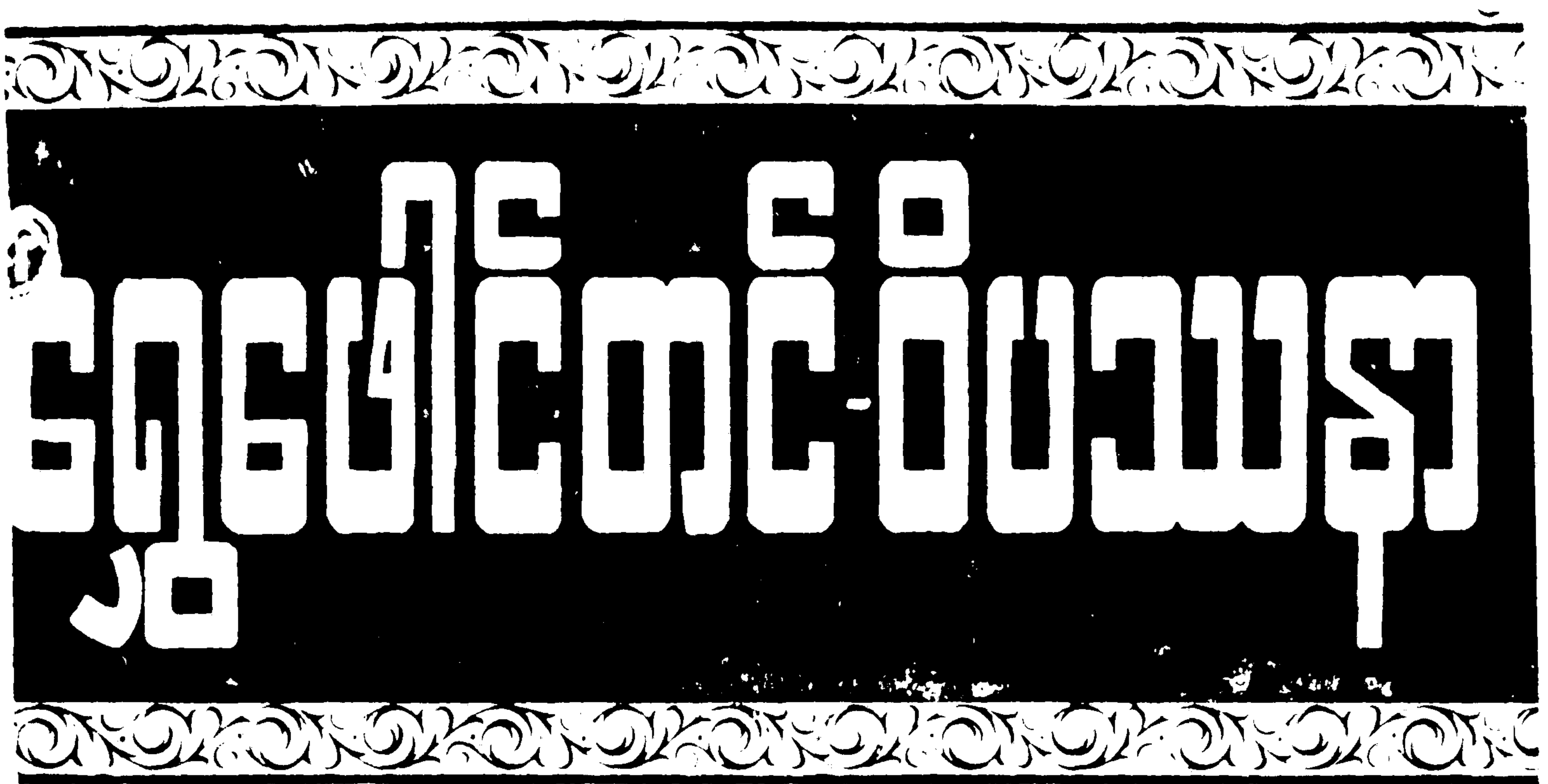
ပဌမတွဲ

ရွှေဖေါင်တင်ကမ္မဋ္ဌာန်းတိုက်-စစ်တွေခရိုင်
မြို့ဟောင်းမြို့နယ်-ပန်းမြောင်းမြို့
လေးမြို့ချောင်း

ကျေးဇူးရှိစွာ

ရွှေဖေါင်တင်ဆရာတော်

စိစဉ်ရေးသားသော

ပဌမတွဲ

ရွှေဖေါင်တင်ကမ္မဋ္ဌာန်းတိုက်-စစ်တွေခရိုင်
မြို့ဟောင်းမြို့နယ်-ပန်းမြောင်းမြို့
လေးမြို့ချောင်း

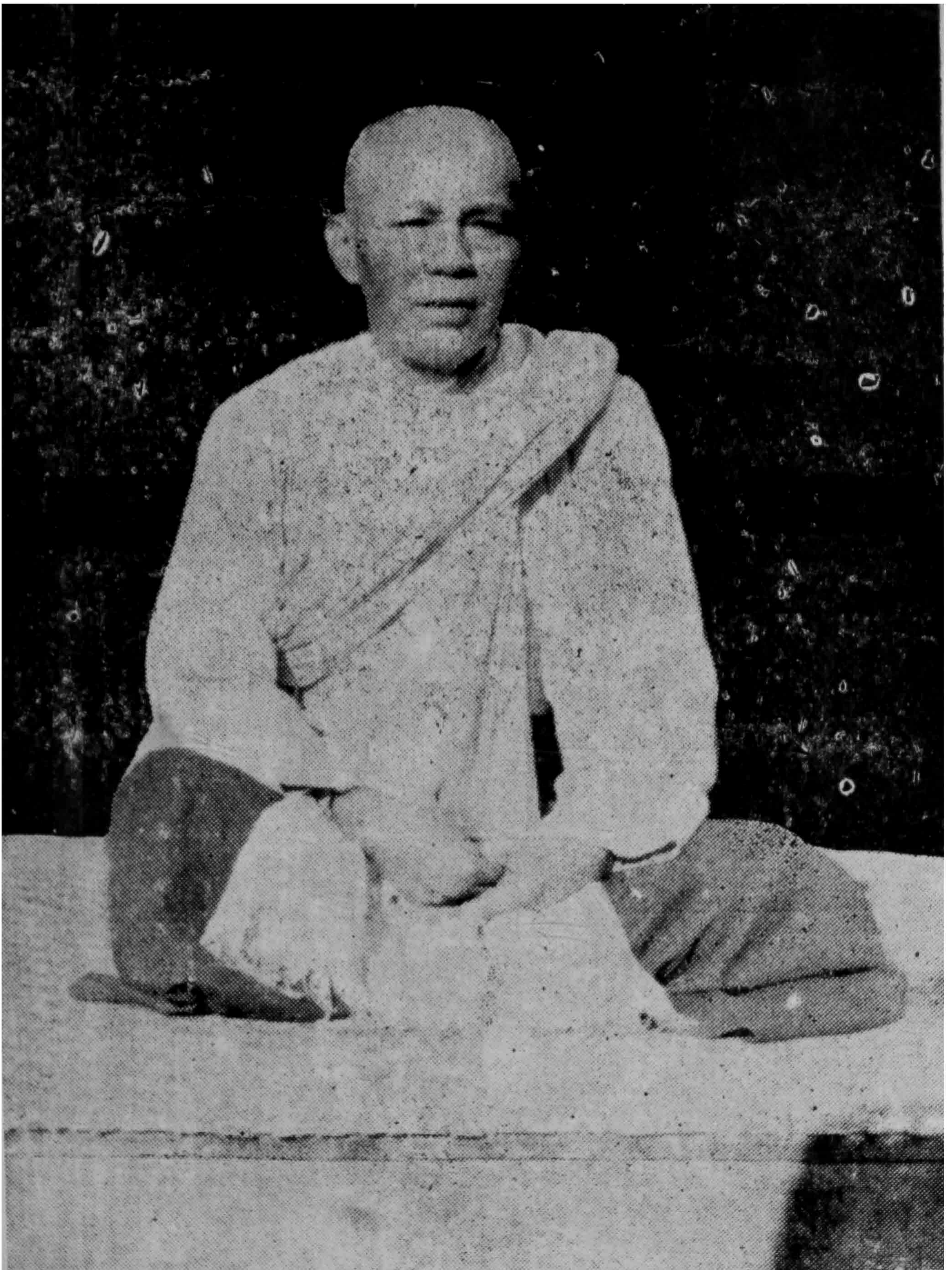
ထုတ်ဝေသူ **ကင်းလွတ်ခွင့်အမှတ်(၀၆၆၅)**
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဘေပေခွင့်ပြုချက် အမှတ်
(၂၆၄၂) ဦးမေဓင်္ကရာ သီရိဥက္ကလာကျောင်း
ပါရမီနှင့် စေတနာသမီးသွယ် တောင်ဥက္ကလာ
ပမြို့။

ပုံနှိပ်သူ ဦးထွန်းစိန် မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၀၄၆၃) ဥက္ကလာ ၁
ရောင်စုံပုံနှိပ်တိုက်၊ အမှတ် (၁၂၁) နဂလင်း၊
ရန်ကုန်မြို့။

အုပ်စု (၁၀၀၀)

ရွှေဖေါင်တင်ဝိပဿနာပါအုပ်ကို စိစဉ်တည်းဖြတ်တာဝန်ခံ
ထုတ်ဝေသူ ဆရာတော်ကြီး၏ အန္တောသိကတပြည့်
အရှင် မေဓကံဘရ၏ပုံ

ပန်းမြောင်းမြို့
ပဋိပတ္တိသာသနာနက္ခဟ အဖွဲ့ကြီး၏ ဦးစီးဥက္ကဋ္ဌ
ယောဂီ-ဦးတောလှ-ပုံ

ပန်းမြောင်းမြို့
ပဋိပတ္တိသာသနာနဂ္ဂဟအဖွဲ့၊ ဦးစီးဥက္ကဋ္ဌကြီး၏ ဇနီး
ယောဂီ-ခေါ်လှစော-ပုံ။

နိဒါန်း

မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါ ရွှေဖေါင်တင်ဝိပဿနာ စာစောင်ငယ် ထွက်ပေါ်လာခြင်းမှာ- မြန်မာ သက္ကရာဇ် (၁၁၂၂) ခုနှစ်က စ၍။ ပန်းပြောင်းမြို့ ရွှေဖေါင်တင်ဘုရား ကုန်းတော် ဓမ္မာရုံ၌ ဝိပဿနာ တရားကို၊ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ဟောပြသည်အပြင် နာရီ အပိုင်းအခြားထား၍ ဤတရားကို၊ အားထုတ်စေလေသည်။ အား ထုတ်ပုံ အားထုတ်နည်း တို့ကိုလည်း။ ဤပုံဤနည်းဟု ညွှန်ပြ လေသည်။

မိမိတို့၏ ကိုယ်တွေ့တရားကို၊ မေးမြန်း လျှောက်ထား ကြရန်၊ အခွင့်ပေးထားသော်လည်း။ လူတိုင်းလူတိုင်းကား၊ မေး မြန်းလျှောက်ထားသူမရှိပေ အနည်းငယ်မျှသော သူတို့သာ မေး လျှောက်ထားကြသည်။ သူတို့ ထင်မြင်ယူဆထားသည့်အတိုင်း ဟုတ်မှန်သော အခါလဲရှိ၏၊ မမှန်သောအခါလဲရှိ၏၊ ထိုယောဂီတို့ မှာစိတ်ကမကြေနပ် သေးလျှင် သာသနာနဂ္ဂဟ ပဋိပတ္တိအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ(ဦးတောလူ)နှင့်ဇနီး ဒေါ်လှစောတို့ အထံ၌ နီးနှောတိုင် ပင်ကြလေသည်။ ထိုဝိပဿနာကို၊ တိုင်ပင်နှီးနှောရာ၌ ရွှေဖေါင် တင်ဝိပဿနာ လုပ်နည်း လုပ်ပုံမှတစ်ပါး တခြားသောဝိပဿနာ

စာမူအမျိုးမျိုးတို့မှ ဝါဒအမျိုးမျိုးပါဝင်ကြသည်။

ဝိပဿနာ ယောဂီလက်ဟောင်းဖြစ်နေသူများအဘို့မှာ၊
 ဝိပဿနာ စာမူအမျိုးမျိုးတို့၏ ဝါဒကြောင့် ဘာတခုမျှ
 အနှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်ကြသော်လည်း။ ယောဂီအလုပ်ကို အား
 ထုတ်ခါစဖြစ်နေသူများမှာ ဟိုနည်းကကောင်းနိုးနိုး ဒီနည်းက
 ကောင်းနိုးနိုး ဖြစ်နေကြလေသည်။ ယောဂီအဖွဲ့သား တို့မှာ
 လည်း။ စာအုပ် မူတခုလက်ကိုင်မရှိကြသဖြင့် နီးစပ်ရာမူကို၊
 လက်ကိုင်ပြုနေကြလေသည်။

မူအမျိုးမျိုးကြောင့် ဝါဒအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြသောယောဂီ
 တို့အား ရွှေဖောင်တင်ဝိပဿနာ လုပ်နည်းလုပ်ပုံစာမူတခုလက်
 ကိုင်ရှိဘို့ရန် လိုနေသော (ဦးတောလူ)နှင့်ဇနီး ဒေါ်လှစော တို့
 သည်။ စာမူတခုရေးသားပေးပါရန် အကြိမ်ကြိမ်လျှောက်ထား
 ကြ၏။ အသင်းသူအသင်းသားတို့ကလည်း။ ထိုနည်းအတူလျှောက်
 ထားတောင်းပန်ကြ၏ ရပ်ဝေး၌ ရှိနေကြသော ယောဂီအဖွဲ့
 တပည့်တကာတို့ကလည်း။ အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် တောင်း
 ပန်လျှောက်ထားကြ၏။

အားလပ်သောအချိန်ကာလတွင် စာမူတခုရေးသားပေး
 ပါမည်ဟု သူတို့စိတ်ကြွနပ်လောက်ရုံ တာဝန်ဂတိ ပေးထားခဲ့
 သော်လည်း။ နောက်ချန်၍ မထားနိုင်သော ကိစ္စအဝဝတို့
 ကြောင့် စာအုပ်အဖြစ်သို့ မရောက်နိုင်ဘဲ ဟောရေး ပြောရေး
 နှင့်သာ အချိန်ကုန်ခဲ့ရလေသည်။

နောက်ထပ်၍ တောင်းပန်ကြသော အခါ၌ ကားမလွဲ
 သာ မရှောင်သာသဖြင့် စာမူတခုဖြစ်အောင် ရေးသားရတော့

မည်ဟု စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်သောအခါ လွယ်ကူသောအလုပ်မ
ဟုတ်ကြောင်းကိုသိလာ၏။

ဝိပဿနာဟူသည်မှာ ဒါနကထာ သီလကထာ ကဲ့သို့
ဟိုစာအုပ် ဒီစာအုပ်မှ စာမူကိုထုတ်နှုတ်၍ မိမိရေးသားသော
စာအုပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရေးထဲရုံနှင့်၊ ကိစ္စမပြီးချေ။

ဘုရားသာနာတွင် တိကျမှန်ကန်၍ အလွန်ပင်အရေးကြီး
သော ဝိပဿနာကိုရေးသားရာ၌ စာရသဘောသက်သက်မျှဖြင့်
ကိစ္စမပြီး။ မိမိ၏ ကိုယ်တွေ့ ဉာဏ်တွေ့နည်းတို့ကို၊ ထုတ်ဖော်
ရေးသားရန်လိုသည်ဟု မြင်လာတော့သည်။

မိမိ၏ ကိုယ်တွေ့ ဉာဏ်တွေ့ သဘောတရားတို့ကို၊ ထုတ်
ဖော်ရေးသားရာ၌ စာပေပိဋကတ်နှင့်၊ ကိုက်ညီပါမှပညာရှိတို့က
လက်ခံကြပေမည် ပိဋကတ်နှင့်၊ အဝင်ဝင်ကျမဖြစ်ခဲ့သော် ပညာ
ရှင်တွေက လက်ခံကြမည် မဟုတ်ချေ။

ပိဋကတ် ပညာရှင်တွေကို၊ ကြောက်ရွံ့ နေကြသော
ကြောင့်လားမသိ မိမိ၏ အတွေ့အကြုံအယူအဆ သဘောတရား
တို့ကို၊ ထုတ်ဖော်၍ မပြောဟောကြဘဲ စာသဘော အတိုင်း
ညွှန်ပြနေကြသည်မှာ ဟိုစာအုပ်မှ-စာကို၊ ဒီစာအုပ်သို့ ပြောင်း
ရွှေ့ရေးသားရုံမျှသာ ထူးကြသည်။ အတွေးအဆ အယူသစ်
အကြံသစ်မဖြစ်နိုင်ကြချေ။

ဤစာအုပ်ကို၊ ရေးသားသူ၏ အယူအဆမှာ စာသဘောနှင့်
ကိုက်ညီသည် မကိုက်ညီသည်ကို၊ သဘောမထားဘဲ မိမိတို့အ
တွေ့အကြုံ သဘောတရားတို့၌ မိမိအယူအဆကိုသာ (ပဓာန)
ထား၍၊ ရေးသားရန်၊ ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်ပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ထား

သည့်အတိုင်း မဇ္ဈိမပဋိပဒါရွှေဖေါင်တင် ဝိပဿနာစာစောင်
ကိုရေးသားလိုက်သည်။ သို့မဟုတ်(စာတမ်း)

ဤစာအုပ်ငယ်၌ ပါရှိသောအယူ အဆ သဘော တရား
တို့မှာ စာရေးသူ၏ အတွေ့အကြုံနှင့် ထင်မြင် ယူဆ ချက်တို့ကို
သာ အဓိကထား၍ ရေးသားထားပါသည်။ မိမိထင်မြင်ယူဆ
ချက်ကို စာပေ ပိဋကတ်နှင့် တိုက်ဆိုင်ကြည့်ရှုသောအခါ သင့်
လျော်သည်ဟု ထင်သောပါဠိတို့ကိုလည်း။ ထုတ်ဆောင်၍ ပြု
ထားလိုက်ပါသည်။ ပါဠိပိဋကတ်တော်၌ လိမ္မာကြသော ပါဠိ
ပညာရှိတို့သည် ဤစာအုပ်၌ ပါရှိသော အယူ အဆ သဘော
တရားများ လက်ခံကြသည်မူလည်း ဖြစ်စေ လက်မခံကြသည်မူ
လည်းဖြစ်စေ စာပေကျမ်းဂန်၏ သဘောတရားကို အဓိက
မထားဘဲ မိမိတို့၏ အတွေ့ အကြုံ သဘောတရား၌ ထင်မြင်ယူ
ဆချက်ကိုသာ အဓိကထား၍ ရေးသားဖော်ပြရန် တာဝန်ရှိ
သည်အားလျော်စွာ ဤစာအုပ်ငယ်ကို ရေးသားလိုက်ခြင်းသာ
ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သဘောမကျ အပြစ် ဒေါသတွေ့ခဲ့
သည်ရှိသော် ပိဋကတ်တော်၏ တာဝန်မဟုတ်ပါ စာရေးသူ၏
တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။

ရွှေမေ့မိတင်ပဿနာ

နမောဘဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ

တရားရှာကိုယ်မှာတွေ့

တရားရှာကိုယ်မှာတွေ့ ဟူသော ဆောင်ပုဒ် စကားကို၊ လက်ကိုင် ထားကြသော ယောဂီများအဖို့ တရားကိုတခြားမှာ မရှာဘဲ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌ တရားရှာမှုသည်။ ဟုတ်မှန်သော တရား ရှာခြင်းဟု ယူဆထားကြသည်။ ဝိပဿနာ တရားပြ ကမ္မဋ္ဌာန်း ရိပ်သာတို့၌ ကိုယ်တွေ့ တရားကို၊ အဓိကထား၍။ တရားပြနေကြသည်မှာ များသောအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ ဖြစ် ပေါ်လာသောတရားကို၊ တွေ့အောင်ပြသ နေကြခြင်းပင် ဖြစ် လေသည်။

သို့သော် တရားပြသပုံ အခြင်းအရာတို့ကား တဦးသော ဆရာပြသပုံနှင့် တပါးသော ဆရာပြသပုံတို့မှာ အပြအသမတူ ကြသဖြင့် အချို့သော ယောဂီပရိသတ်တို့စိတ်တွင်သံသယ အ နည်းငယ်ရှိတတ်ကြသည်။ ကမ္မဋ္ဌာန်းပြသပုံ တဦးနှင့်တဦး နည်း မတူကြသော်လည်း။ သံသယ ဖြစ်နေစရာမလိုပေ အမှန်အား ဖြင့် ပစ္စုပ္ပန်အာရုံတခု၌ ယောဂီ၏ စိတ်သည် စု၍တည်လာ အောင် ကိုယ် နည်းနှင့်ကို သူ့နည်းနှင့်သူ သမာဓိရလာအောင် ပြသခြင်းသာဖြစ်လေသည်။ သမာဓိရလာသည်တိုင်အောင်ဝိပဿ နာဟု မဆိုရသေးပေ စင်စစ်အားဖြင့် ဝိပဿနာ ဖြစ်ပေါ်လာ ရန်၊ အခြေခံသဘောမျှသာ ဖြစ်ပါသေးသည်။

ဤနေရာ၌ မှတ်ချက်။ အချို့သော ပညာရှင်တို့က ပါဠိ
တော် အဋ္ဌကထာ ဇီကာစသော ကျမ်းဂန်များနှင့် မညီဟု
သံသယ ရှိတတ်ကြလေသည်။ ထိုသို့ မရှိသင့် မရှိထိုက်ပါ သမာဓိ
ရသောနည်းဖြင့် သမာဓိကို ရအောင်ယူခြင်းသာ လိုရင်း
ဖြစ်ပါသည်။

သမာဓိသည် ဝိပဿနာဖြစ်ရန်အခြေခံမျှသာဖြစ်ပါသေး
သည်။ ယောဂီသည် သမာဓိရလာသောအခါ သူ၏စိတ်သည်။
အတိတ်၌ တွေ့ကြုံခဲ့စားခဲ့ဘူးသော ကောင်းသော အာရုံဆီသို့
လည်း။ စိတ်ကိုမသွားစေရမကောင်းသော အာရုံဆီသို့လည်း။
စိတ်ကိုမသွားစေရ အတိတ်အနာဂတ် (၂) ပါးကို ပယ်၍၊
ပစ္စုပ္ပန် အာရုံတခုထည်း၌သာ တည်လာရပ်လာစေရ၏။ ပစ္စုပ္ပန်
အာရုံတခုထည်း၌သာရပ်လာသည် ဆိုသော်လည်း။ မိမိတို့ကိုယ်
ခန္ဓာမှ အပဖြစ်သောအာရုံ၌ ရပ်တည်ခြင်းကား မဟုတ်ပေ မိမိ
ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌သာ ရပ်တည်နေရသည်။

သမာဓိရလာသောအခါ ဘုရား ဆင်းတုများ ထင်မြင်
လာတတ်သည်။ နတ် ဗြဟ္မာပုံ သဏ္ဌာန်များ ထင်လာတတ်
သည်။ ကောင်းကင် စကြာဝဠာမှ ဘုရား ရဟန္တာတွေ ကြွလာ
တတ်သည်။ ထိုအခါ ယောဂီသည် မိမိကိုယ်ကို တရားရပြီဟု
ထင်မှတ်သည်။ အထင်ကြီးတတ်သည်။ ထိုအာရုံမျိုးတို့ ပေါ်
ပေါက် လာခြင်းကား သူတပါးကပြုလုပ်၍။ ပေါ်ပေါက်လာ
သော အာရုံမဟုတ်ပေ မိမိသည် ရှေ့ကတွေ့မြင်ဘူးသော အ
တိတ်အာရုံဆီသို့ ယောဂီ၏ စိတ်သည်။ ထွက်၍ သွားလေပြီ။
ထိုအာရုံ၌ တည်နေသော စိတ်ကိုပယ်ဖျက်၍ ခန္ဓာအတွင်း၌
ထားရမည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ မိမိစိတ်ကိုပြန်၍ထားပါ။

တခါတရံ၌ ယောဂီ၏စိတ်သည် အနာဂါတ် အာရုံသို့ ပြေးသွားတတ်လေသည်။ အနာဂါတ် အာရုံဆိုသည်မှာ မိမိလက်သို့ မရောက်သေးသော ဥစ္စာတို့ကို၊ မျှော်ခေါ်စဉ်းစားနေခြင်းဟုဆိုလိုသည်။

ထိုအာရုံမျိုးဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ၌စိတ်မရှိနိုင်သဖြင့် ပစ္စုပ္ပန်၌ဖြစ်သောရုပ်ဓာတ်-နာမ်ဓာတ်တို့ကို၊ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိနိုင်ကြပေ မိမိကိုယ်ခန္ဓာ၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော ရုပ်-နာမ်ကို၊ သိအောင် ကြိုးစားအာထုတ်ရာ၌ မည်သည့် ဝိပဿနာတရားရိပ်သာနည်းပင် ဖြစ်စေ အလုပ်သည် သမာဓိဖြစ်ရန်၊ အခြေခံသဘောသို့ သက်ဝင်သွားပေလိမ့်မည်။

သမာဓိ ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ ခန္ဓာကိုယ်၌ ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်ပေါ် လာသော အာရုံကို၊ လက်မလွှတ်စေဘဲ ကြပ်ကြပ်သတိထားပါလေ ဖြစ်ပေါ်လာသော တရားဟူသည်။ အဘယ်သို့နည်း ဟု မေးဘွယ်ကားရှိ၏။

လွယ်လွယ်နှင့် ပြောရသော် ပဋ္ဌမအဆင့်အသိဉာဏ်မျိုး ဖြစ်၍၊ ပဋ္ဌမအသိမှာ ပူ၍၊ ပေါ်လျှင် ပူဒါကိုသတိထား၍ သိ၏။ ဧ၍၊ ပေါ်လျှင် ဒေါကို သတိထား၍ သိ၏။

ကိုယ်ခန္ဓာ အစိပ်အပိုင်း တခုခုတွင် ထုံကျင်ကိုက်ခဲ၍၊ ပေါ်လျှင် ပေါ်နေသောသဘောကို မလွှတ်ရအောင် သတိအမြဲ ကပ်၍သိထားပါ ယိမ်းယိုင်လှုပ်ရှား၍၊ ပေါ်လျှင် ပေါ်သည့် အတိုင်း သတိပြု၍သိထားပါ ယောဂီ၏စိတ်က ပယောဂလုလ္လုပြု၍၊ လှုပ်ရှားမပေးပါနှင့် သူ့သဘောအတိုင်းသာ ဖြစ်ပါစေ တရားပေါ်နေပါသည်။

တရားပေါ်နေခိုက်တွင် သိမြဲတိုင်း သိထားပါ ပုဒါက
 တေဇောဓာတ်လား၊ ဧ ပေါ်ဒါကကော တေဇောဓာတ်လား
 ဟု နာမပညတ်တွေကို၊ ရှာကြံ၍မနေပါနှင့် အမည်နာမတပ်ရန်
 ရှာကြံ စိတ်ကူးလိုက်ရုံနှင့် သမာဓိကြံ၍ သွားတတ်သည်။ ယောဂီ
 စိတ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ မတည် နိုင်သောကြောင့် စာပေ
 ဗဟုသုတ ကြားဘူးနားဝရှိသူများသည်။ နာမပညတ်ဘက်သို့
 စိတ်ညွတ်၍သွားတတ်သည်။ အကြမ်းစားအနေအားဖြင့် သိ
 ထားသောဤပဌမဆင့်တွင် ဆိုင်းဘုတ်ကို မရှာခြင်းသည် အ
 ကောင်းဆုံးဟု ယူဆ မိပါသည်။ ယောဂီသည် ဖြစ်ပေါ်နေသော
 တရားကို၊ နာမပညတ် အားဖြင့် မခေါ်တတ်သော်လည်း။ ပဋိပတ်
 နည်းလမ်းအားဖြင့် ကိုတွေ့သိထားပြီ မဟုတ်ပါလော။

နာမပညတ်သည် အမျိုးမျိုးအစားစား အားဖြင့် မှည့်
 ခေါ် သမုတ်ထားသောကြောင့်၊ များပြားသော သမုတ်သစ္စာ
 နယ်၌ နာမပညတ်ကို၊ သိမှတ်နေရန်မလိုပါ။ စာပေဗဟုသုတကို
 ရှာမှီးသူများအဘို့ကား သိထားရန်လိုသေသည်။ ယောဂီများအဘို့
 မှာသု၏ သဘာဝ ဖြစ်ပေါ်နေကြသောရုပ်-နာမ်တို့၏ သဘော
 ကို၊ ကိုယ်တွေ့အသိဖြင့် သိထားရုံသာ အဓိကလိုရင်း အချက်ဖြစ်
 ပေသည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆားကိုစားကြည့်သောသူသည်။ ဆား
 ဟူသော အမည်နာမဖြင့်၊ နာမည်မခေါ်တတ် စေကာမူလည်း
 င်သော သဘောအရသာကိုကား သိရမည်သာတည်း။ ဤဥပမာ
 ၌ ဆားဟူသော အမည်နာမသည်။ လိုရင်းမဟုတ်၊ င်သောအ
 ရသာကိုလျှာဖြင့် လျှက်ကြည့်၍၊ သိမှသာ လိုရင်းဖြစ်သကဲ့သို့
 ယောဂီသည် ခန္ဓာကိုယ်၌၊ ဖြစ်ပေါ်နေသော သဘောကို၊ အ

ကြမ်းစားအနေအားဖြင့် သိထားပါ။ အသိတရားသာ လိုရင်း ဖြစ်ပါသည်။ တရား အားထုတ်ခါစတွင် ကိုယ်ခန္ဓာ အတွင်း၌ နာကျဉ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ညောင်းညာတောင့်တင်းခြင်း၊ တရုရုတ မှုမှုပေါ်ပေါက်နေခြင်း တို့ကြောင့်၊ စိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်တတ် သည်။ တရားအာထုတ်ဘူးသော ယောဂီလက်ဟောင်းကြီးများ မှာ တရားအားထုတ်ခါစ ယောဂီများကဲ့သို့ ဆင်းရဲဒုက္ခပြင်းပြ စွာ မဖြစ်ပေါ်နိုင် သက်သက်သာသာ ဝေ့ကြရသည်။

ယောဂီသစ်နှင့် ယောဂီဟောင်းတို့မှာ အစအရာရာတွင် ကွာခြားနေကြသည်။ ယောဂီသစ်များမှာ ကိုယ်ခန္ဓာ အနေအ ထားနေရာမကျခြင်း၊ စိတ်အနေအထား နေရာမကျခြင်း၊ တရား ဆိုဒါ ဘယ်လိုသဘောကိုဆိုပါလိမ့်မလဲဟု၊ တွေးတောကြံစည် ခြင်းတို့ကြောင့်၊ အဖြစ်သဘောထက် စိတ်ကစောပြီး ကြံစည် ခြင်းတို့ကြောင့် မခံမရပ်နိုင်အောင် ဒုက္ခများနေကြလေသည်။

အားထုတ်ခါစ ယောဂီများမှာ အတွေ့အကြုံ နည်းပါး ခြင်း၊ ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားက အားနည်းနေခြင်း တို့ကြောင့်၊ မိမိ၏ကိုခန္ဓာတွင်၊ ပူပူ၊ ဇေးရှုရှု၊ မှုမှု၊ တောင့်တောင့်၊ တင်းတင်း၊ ပေါ်လာလျှင် ပေါ်နေဒါက တခြားဘဲ၊ သိနေဒါကတခြားဘဲ သူ့သဘာဝနှင့်သူ တခြားစီပါ ကလားဟု၊ ခွဲခြား၍မသိမှီ၊ ရုပ်နှင့် နာမ်ကို၊ တပေါင်း တည်းပြု၍ ရှုနေကြ လေသည်။ ရုပ်နှင့်-နာမ်ကို တပေါင်းတည်းပြု၍ ရှုနေရခြင်းကြောင့် ရုပ်နှင့် နာမ်ကို၊ ကွဲကွဲပြားပြား မသိသေးသော ယောဂီများမှာ ငါပူ သည်၊ ငါသည် ငါညောင်းသည်ဟု၊ စွဲယူထားကြသော အယူ အစွဲအတိုင်း အဖြစ်သဘောကို၊ အဖြစ်သဘောအတိုင်း မထား နိုင်တော့ဘဲ စိတ်ကကြံစည်သော ဝိတက်ကကူ၍ ပူသည်ထက်

ပူ၊ သေည်ထက်၊ ညောင်းသည်ထက်ညောင်းအောင်၊ စိတ်က
ကူညီအားပေး နေခြင်းကြောင့်၊ ယောဂီသစ်တွေ ဒုက္ခများများ
တွေ့တတ်သည်။

အားထုတ်ဘူးသော

ယောဂီ လက်ဟောင်းကြီးမှာမူကား၊ သဒ္ဓါတရား တည်
မြဲခြင်းအတွေ့ အကြုံများခြင်း ကိုယ်အနေအထား စိတ်အနေအ
ထားလိမ္မာနားလည်ခြင်းတို့ကြောင့်၎င်း၊ ဒါကရုပ်သဘောဘဲဒါ
ကနာမ်သဘောဘဲဟု ခွဲခြားနားလည်ထားမှုကြောင့်၎င်းပဌမပွဲဦး
ထွက်ခါစ၊ ယောဂီသစ်တို့လို ဒုက္ခမများတော့ဘဲ ငြိမ်သက်သော
သဘောကို ရရှိနိုင်ကြလေသည်။

ပွဲဦးထွက်ခါစဖြစ်သော ယောဂီများတို့မှာရုပ်ကာယ၌၊
ဖြစ်ပေါ်နေသော ပူမှုမူ၊ ရုမှုမူ၊ တောင့်တောင့်၊ တင်းတင်း၊
ဖြစ်ပေါ်လာသော အာရုံတို့ကို၊ သူ့သဘောနှင့်သူ ဖြစ်နေဒါ
ဘဲဟု သိရုံသာသိထားပါ ငါ့ခန္ဓာ ကိုယ်ကောင်ကြီးက ဒီလို
ဖြစ်နေပါကလား ဟု၊ စိတ်က ရောက်မသွားပါစေနှင့် ငါဘဲဟု
ယူဆထားဒါက ဒိဋ္ဌိအယူစွဲပါတယ် ငါသက်သာချင်ဒါ ငါလွတ်
ချင်ဒါက တဏှာစွဲပါတယ် ဒိဋ္ဌိအစွဲ တဏှာအစွဲ ပါနေသော
ကြောင့် ကြောင်းကြမှု တောင်းတမှုတွေ တပုံတခေါင်းကြီး
ဖြစ်နေရလေသည်။

ကြောင်းကြမှု တောင်းတမှု မကင်းနိုင်သော ယောဂီ
သည်။ သမာဓိ မဖြစ်နိုင်သေးသဖြင့် ကိုယ်တွေ့ ရုပ် နာမ်တရား
ကို၊ ဒါကရုပ်သဘောဘဲ ဒါကနာမ်သဘောဘဲဟု မိမိ၏ကိုယ်
ပိုင် ဥာဏ်ဖြင့် အမှန်ကိုမသိနိုင်သေးပေ စာပေဗဟုသုတ ကြား

ဘူးနားဝ ရှိသူများအဘို့မှာ ပူဒါနရုပ်၊ သိဒါနနာမ်ဘဲ ဟု၊
သုတမယ ဥာဏ်ဖြင့် ဖြေဆိုနိုင်ကြသည်။

ပဲ့ဦး ထွက်ခါစ ယောဂီများမှာမူကား ရုပ်သဘာဝနှင့်
နာမ်သဘာဝကို၊ ခွဲခြား၍ မရနိုင်ဘဲ ပူဒါနလဲ ငါဘဲပူနေဒါ
ငါသည်ပင် ပူဒါနဘဲဟု စိတ်ထဲက ရောနှော၍ ပါနေတော့
သည်။ ထိုကဲ့သို့ ရုပ်နာမ် သဘာဝ မကွဲနိုင်သော အချိန်
အခါ မျိုးတွင် ဒါက တေဇောဘဲ၊ ဒါက ဝါယောဘဲဟု
ဖြစ်ပေါ်နေသော အတွေးအာရုံ၌ နာမပညတ်ဖြင့် ဆိုင်းဘုတ်
တပ်ရန်စိတ်က စောနေကြပြန်သည်။

ကိုယ်အနေအထား စိတ်အနေအထား နေရာကျလာ
သောအခါ ခန္ဓာကိုယ်မှ မခံသာအောင်ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း
နေရာပြောင်း၍။ ရှုမှတ်တတ်လာပါသည်။ ဥပမာ လကျော
ဘက်ဒူးဆစ်က မခံမရပ်နိုင်အောင် ကိုက်ခဲနေသည် ဟု ဆိုပါ
တော့၊ ဒီနေရာတွင် သတိကပ်၍။ ရှုမှတ်နေသူအား ဒုက္ခသည်
ပိုမိုပြင်းထန်လာသည် ဟု ထင်တတ်၏။ ဖြစ်နေသော ဒုက္ခထက်
မိမိစိတ်က ရောစွတ်ပြီး အကူအညီပေးလိုက်သောအားဖြင့်၊ ဖြစ်
သဘောထက် စိတ်သဘောက ပိုမိုပြင်းထန်လာတော့၏။ ထိုကဲ့
သို့ ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း ထိုအာရုံကို၊ နှစ်လုံးမသွင်းဘဲ လက်ဝဲ
ဘက် လက်ပြင်သို့ဖြစ်စေ လက်ဝဲဘက် ဒူးဆစ်သို့ ဖြစ်စေ စိတ်
ကိုပြောင်းပေးလိုက်သောအခါ သက်သာရာရပါလိမ့်မည်။ ဥာ
ဏစာဂီ ဆရာတော်ကလည်း။ ကြမ်းကြမ်းပေါ်လျှင် နုနုပေါ်
ရာသို့ ပြောင်း၍ ရှုပါဟုအမိန့်ရှိဘူးသည်။

ကိုယ်အနေအထား စိတ်အနေအထား မကျသေးသော
ယောဂီများ ပဲ့ဦးထွက်ခါစ၌ အတွေ့အကြုံတွေကို လွန်မြောက်
လာသောအခါ သက်သ် ခြင်းသို့ ရောက်လာကြ ပေလိမ့်မည်။
ဤကားပဌမ အကြမ်းစာ အားဖြင့် သိထားဘော အတွေ့တရား
ပေတည်း။

ဒုတိယ အချက်မှာ ခန္ဓာကိုမူ ဖြစ်ပေါ်လာသော ရုပ်
နာမ် သဘာဝတို့ကို အလပ်စားအာ ဖြင့် ပိုင်းခြား၍ သိလာရ
လေသည်။ ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြင့်ခွဲခြား၍ သိလာပါသနည်းဟု
မေးဘွယ်ကားရှိပါ၏ သိပုံမှာ ရှေးအခါကငါသည် ရုပ်နှင့်နာမ်
ကို တပေါင်းထဲပြု၍ ငါဘဲဟု ထင်မြင်ယူဆ မှားခဲ့သည်။
ယခင်အခါ အတွေ့အားဖြင့် ဒု ဆင်က ကိုက်ခဲ နေဒါကတခြား၊
သိနေဒါကတခြား၊ ငါ၏စိတ်က လက်ဝဲဘက်သို့ဦးလွှဲ၍ပြောင်း
ပေးလိုက်သောအခါ၊ မူလက ဖြစ်ပေါ်နေသော လက်ျာဘက်
ဒူးဆက်ကဖြစ်ပျက်အာရုံတွေ သိသိသာသာကျဆင်း၍ သွားလေ
ပြီ၊ လက်ဝဲဘက်က ဖြစ်ပျက်အာရုံတွေသာ ထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်
နေလေပြီ၊ ငါ၏တကိုယ်လုံး၌ ဖြစ်ပျက်နေသော ရုပ်တရားတို့
သည် နေရာအနှံ့အပြား ဖြစ်ပျက်နေကြသော်လည်း တကိုယ်
လုံးကို နှံ့၍မသိနိုင် သတိထား၍ ရှုမှတ်နေသော အာရုံကို
သာ အသိတရားကသိနေလေသည်။

ဖြစ်ရာဌာနကတခြား၊ သိနေရာဌာနကတခြား၊ ဖြစ်နေကြ
သော ရုပ်တရား နာမ်တရားက တခြားစီပါကလား ဟု နာမရူ
ပ ပရိစ္ဆေဒဥာဏ် စခန်းသို့ ဆိုက်ရောက်နေတော့သည်။

ပဌမ အစ၌ ရုပ်တရားအပေါ်မှာ အာရုံစူးစိုက် နေခဲ့ရသ

ဖြင့် နာမ်ဆိုသော သဘောတရားဘက်သို့ စိတ်ကမညွတ်နိုင်ဘဲ
ဟာကွက် ကျန်နေသေးသော နာမ်တရားကို ယခုအခါမှ သတိ
ထားနိုင်လေတော့သည်။ ထိုကားသည် မှန်၏ ရှုမ္မာ မှုမ္မာနှင့်သော်
၎င်း၊ ကိုက်ခဲထုံကျဉ်နေသော အာရုံကိုသော်၎င်း၊ တခုခုတွင်
စိတ်က စူးစိုက်နေရိုက်၌၊ အာရုံကိုသိနေသော နာမ်တရားကို
မသုံးသတ်နိုင်သူများမှာ ဒါမျိုးကို နာမ်ဟု ဆိုရမည်ဟု၊ မသိခဲ့
ခြင်းဖြစ်ပေသည် သို့မဟုတ် ဖြစ်နေဒါကတနေရာ သိနေဒါက
တခြားဘဲ ဟု သဘောတရားတို့၌ ခြားနားမှုကို မသိသေးလျှင်
နာမ်အဘို့ သိစရာ ကွက်လပ်တခု ကျန်နေသေးသည် (၂)ပါး
စလုံးကိုခွဲခြား၍ သိလာခြင်းသည်။ ပဌမ အသိမျိုးထက်ပိုမို၍၊
သိလာသောကြောင့် နာမရူပ ပရိစ္ဆေဒ ဟုဆိုရ၏။

တတိယ အလုပ်စားအသိသို့ ရှေ့ရှုပြုနေလေပြီ တတိယ
အလုပ်စားသိသော ယောဂီမျှာ အသိမှာ ရုပ်သဘော နာမ် သ
ဘောတို့ကို ဒုတိယ အဆင့်၌ သာမည အသိမျိုးဖြင့် သိခဲ့ရပြီ
တတိယ အလုပ်စားအသိမျိုး၌ ဉာဏ်အမြင်တမျိုး ပြောင်းခဲ၊
အသိဉာဏ်တမျိုး ရသောလေသည် ဤခန္ဓာကိုအ တွင်း၌ ဖြစ်ပျက်
နေသော၊ ရှုမ္မာ၊ မှုမ္မာ၊ ပူပူ၊ ခေ၊ ဟူသမျှတို့သည် ၎င်း၊ ဖြစ်တိုင်းဖြစ်
တိုင်း သိနေသော နာမ် တရားတို့သည် ၎င်း၊ ဤ ကိုယ်ကာယ
အတွင်း၌ ထာဝစဉ် အမြဲရှိနေသော သဘောတရား မဟုတ်ချေ
တနည်းဆိုရသော် ဤခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ အရှိတရားမဟုတ်ပေဖြစ်
ရေပြင်၌ လေတိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့် လှိုင်းတပိုး ထွက်ပေါ်လာ
သကဲ့သို့ အပေါ်တရားမျိုးသာ ဖြစ်ပါတကားဟု ယောဂီအသိ
ပေါ်လာတတ် တွေ့လာတတ်ပေသည်။

ထင်ရှားအောင်ပြောရသော် လှိုင်းတပိုးတို့သည် မြစ်ရေ အပြင်၌ ထာဝစဉ်တ ရှိသော လှိုင်း တပိုးများမဟုတ်ပေ လေ မတိုက် မခပ်သမျှ လှိုင်းမပေပြီ နိုင် လေတိုက်ခပ်သောအခါ၌၊ မူကား လှိုင်းတပိုးတို့ထွက်ပေါ်လာကြကုန်၏၊ လေမတိုးမတိုက် သော် လှိုင်းတပိုးမရှိသကဲ့သို့ ဤ ရုပ်ခန္ဓာ အစုအပုံကြီး၌ ရှုရ မှုမှ ထုံထုံ ကျဉ်ကျဉ် ပူပူ ဇေ ဇေ တို့သည် အမြဲမရှိ အသိဆိုးရသော နာမ် တရားသည်လည်း အမြဲမရှိ အကြောင်းကိုစွဲ၍၊ ဖြစ်ပေါ် တတ်သော တရားပ တဏှာ ဟု အသိတမျိုးပြောင်း၍၊ သိမြင် လာတော့သည်။ သဘောကို သိရုံဘဲသိထားပါ။ ငါသည်အဘယ် အဆင့် အတန်း သို့ ရောက်နေပြီနည်း။ ဥပဇ္ဈာန်အားဖြင့်ကော ဘယ်ဥပဇ္ဈာန်သို့ ရောက်နေပြီနည်းဟု၊ ဝိတက်နှင့် မကြံစည်ပါနဲ့။ အမည်နာမဆိုင်းဘုတ်ကိုလိုက်၍ မရှာပါနှင့်။ ဆိုင်းဘုတ်တင်ရန် မဟုတ်သေးပါ။ သတိထား၍နေရန်သာ လိုတော့သည်။

ငါတို့၏ကျေ ဇူးရှင် ဥပဇ္ဈာန်မဟာထေရ်၏ ဩဝါဒလင်္ကာ အတိုင်းလိုက်နာ၍နေရန်သာ လိုပါသည်။

ပေါ်သိမေပေါ်သိ-နိဗ္ဗာန်ထိ၊ ဥပဇ္ဈာန်ဆောင်ပုဒ် ဆောင်ပုဒ် ကဗျာအတိုင်း အမြဲတည်ရှိသော တရားမဟုတ်၊ ခဏချက်ချင်း ထွက်ပေါ်ကြကုန်သော တရားဟုသိထားပါ။ ခဏချက်ချင်း ထွက်ပေါ်ပြီးနောက် ခဏချက်ချင်း ပျောက်ပျက်ကုန်ဆုံးသော တရားဟုသိထားရုံသာလိုတော့သည်။ ဤအသိမျိုးသည် အကျိုး တရားကထောက်ဆ၍ အကြောင်းတရားကို အကြမ်းစားအနေ အားဖြင့် သိလာခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းတရားကထောက်ဆ ၍ အကျိုးတရားကိုလည်း အကြမ်းစားအနေအားဖြင့် သိမြင် နိုင်လေသည်။ တတိယအဆင့်ဟုဆိုရသော ဤအဆင့်အတန်း

မှာ ပေါ်သိပေါ်သိဖြစ်နေသော်လည်း အချို့သော ယောဂီ
တို့မှာ သနပ်ညတ် သဏ္ဌာနပ်ညတ်တို့ကို မပြုမေ့ရန် နှိပ်ကြ
သေးပေ။

ဤကိုယ်ကာယခန္ဓာကြီးသည် တဘဝလုံးလုံး တည်မြဲခိုင်ခန့်
နေသေးတမျှ ကာလပတ်လုံး တဘဝအတွက်သာ ဤရုပ်ခန္ဓာ
ကြီးသည် တည်မြဲနိုင်သော အမာခံရုပ်ခန္ဓာကြီးဟု ယူဆထား
သော ရှေ့အယူအဆကို မစွန့်လွှတ်နိုင်သေးပေ။ ဤရုပ်ခန္ဓာ
ကြီးသည် မူလဘူတ အမာခံအထည်ခြပ်ကြီးဖြစ်၍ ခိုင်မြဲသော
တရားဟု ယူဆထားသူတို့မှာ သနပ်ညတ်၊ သဏ္ဌာနပ်ညတ်ရှိနေ
လေသည်။ ပေါ်လာသောရုပ်နာမ်တို့ကို ပေါ်တိုင်း ပေါ်တိုင်း
သိနေငြားသော်လည်း ရုပ်ခန္ဓာတခုလုံးကို မသုံးသတ်နိုင်ဘဲ
ဗဟိဒ္ဓအပြင်ကို ချန်ထားခဲ့သည်။ ဤကိုယ်ခန္ဓာ အတွင်းမှ
အဟောင်းတွေချုပ်ပျောက်ကုန်ဆုံးတိုင်း အသစ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်
နေသောရုပ်တရား နာမ်တရားဘဲဟုသိနေလေသည်။ လမ်းခုလပ်
ကကြားဖြတ်အသိမျိုးဟု ဆိုသင့်၏။

ဆက်လက်အားထုတ်ပါ။ နောက်အမြင်အသိ တမျိုးတိုး၍
လာပေလိမ့်မည်။ ယောဂီသည် ပဋ္ဌမပွဲဦးထွက်စ အခါမျိုးကဲ့သို့
မဟုတ်တော့ပြီ။ ကိုယ်အနေအထား၊ စိတ်အနေအထား၊ နေသား
တကျဖြစ်နေလေပြီ။ ရှုကွက်မှတ်ကွက်တို့မှာလဲ ပေါ်သိ-ပေါ်သိ
ဖြစ်နေလေပြီ။ မဇ္ဈိမပဋိပဒါလမ်းစဉ်၌ ဘောင်ဝင်ဝင်ကျ ဖြစ်
လာတော့သည်။

ရုပ်က ရှုရှုမှမှုပေါ်လာတိုင်း အသိတရားကလဲ မလွှတ်တန်း
သိထားလေသည်။ နာမ်ဟုခေါ်သောစိတ်က တခြားတပါး

အပြင်အာရုံသို့ထွက်သွားလျှင်လည်း နဂိုမူလကဖြန့်စရာမရှိသော
စိတ်၊ ယခုတပါးသောအာရုံဆီသို့ရောက်နေပြီဟု နာမ်ပေါ်တိုင်း
ပေါ်တိုင်း အသိတရားကလဲမလွတ်တန်းသိမြဲသိနေတော့သည်။
ပေါ်သိပေါ်သိ-အဓိပ္ပါယ်မှာ နဂိုကမရှိ၊ ပေါ်လာမှသိရသော
အသိဟုဆိုလိုပါသည်။ ရုပ်ပေါ်ရုပ်ဟုသိ၊ နာမ်ပေါ်နာမ်ဟုသိ၊
ပေါ်သိ၊ ပူပေါ်သိ၊ တမိထဲမိအောင် တသိထဲသိထားပါ။

အပေါ်နှင့်အသိတရား၊ အသိနှင့် အပေါ်တရား (၂)ပါး
စလုံးတူပြိုင်ဖြစ်နေသည်ကို ယောဂီကိုယ်တွေ သိနေရပေသည်။
ထိုအခါယောဂီသည် ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဒါတရားနှင့် ပြည့်စုံနေပေ
ပြီ။ သတိ-ဝိရိယနှင့်လည်း ပြည့်စုံလာတော့သည်။ ထိုအခါ
ကိုယ်အနေအထား၊ စိတ်အနေအထားတို့မှာ လေရှူ၊ လေရှိက်
ကစ၍ နေရာတကျပြုလုပ်နိုင်လေပြီ။ အထူးဝိသေသအားဖြင့်
သမာဓိအားကောင်းနေသော အချိန်အခါမျိုးဟု ဆိုရပေမည်။

ထိုအဆင့်အတန်းသို့ ဆိုက်ရောက်လာသောအခါ ယောဂီ၏
ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်း တခုခုသော နေရာတွင် အပ်ဖျား
တထောက်စာမျှ ရှုကွက် မှတ်ကွက် ရွေးချယ်၍ ထားလိုက်ပါ။
ထိုရှုကွက်မှတ်ကွက်၌ စိတ်ကိုစုပေးလိုက်ပါ။ စုပေးလိုက်သော
နေရာ၌ စိတ်ကမပြောင်းမရွှေ့ဘဲတည်နေနိုင်သည်ကိုပင် သမာ
ဓိဖြစ်သည်ဟုဆိုရ၏။ သမာဓိအာရုံသောယောဂီအား တကိုယ်
လုံး၌ဖြစ်ပေါ်နေသောဆင်းရဲဒုက္ခတို့သည် မထင်မတွေ့တော့ပြီး
တကိုယ်လုံး၌ ဖျံ့နှံ့နေသော အသိစိတ်ကလေးကို တနေရာ
တွင်စုပုံ၍ထားသကဲ့သို့ ရှုကွက် မှတ်ကွက် တနေရာတွင် စုပုံ၍
ထားနိုင်လေပြီ။

တနေရာတွင် စိတ်ကိုစုပုံ၍ထားလိုက်သောအခါ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှ ဖြစ်ပေါ်နေသောအာရုံကလဲ အပ်ဖျားတထောက်စာမျှသာတွေ့ရသည်။ အသိတရားကလဲ အပ်ဖျားပမာန ပေါ်သိပေါ်သိဖြစ်နေကြလေသည်။ ထိုအခါ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပမာန မထားနိုင်ဘဲ အသိနှင့်အာရုံ(၂)ပါးဆုံ၍နေကြရာ ဒုက္ခဆင်းရဲကိုလဲမတွေ့ရ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးကိုလဲမတွေ့ရဘဲ ပျောက်နေသည်ဟုထင်ရ၏။ အချို့သောယောဂီတို့သည် လေဖြင့်ကြွရွှေသော ဂွမ်းဆိုင်များကဲ့သို့ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီး ကြွရွှေနေသည်ဟုထင်ရ၏။ တရှိန်ရှိန်တနှွေးနှွေးနှင့်ငြိမ်းသော သုခချမ်းသာကို ကိုယ်တွေ့အားဖြင့်သိလိုက်ကြပေသည်။

ဤအဆင့်အတန်းတွင် တရားသေ ယူဆ၍ မဖြစ်နိုင်ချေ။ ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးအစားစား၊ အတွေ့အကြုံလဲ အမျိုးမျိုးအစားစားရှိကြသကဲ့သို့ အသိအမြင် ဥာဏ်ပညာတို့မှာလဲ အမျိုးမျိုးအစားစားပင် ရှိကြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဤအတွေ့အကြုံနှင့်ကြုံတွေ့ဘူးသော ယောဂီတို့သည် ငါဖြင့်တရားထူးကိုရပြီဟုထင်မှတ်တတ်သည်။ တကြိမ်တခါမျှ မတွေ့ဘူးသေးသောအတွေ့ကို ထပ်သလဲလဲတွေ့လိုကြပေသည်။ နောင်အခါတရားအားထုတ်တိုင်း ယခင်တွေ့ဘူးသောတရားကို မျှော်လင့်တောင်းတခြင်းဖြင့် တဏှာစွဲမှန်းမသိဘဲ အစွဲသန်နေကြလေသည်။ ထိုအခါ တရားထိုင်၍အားထုတ်တိုင်း ရှေ့ယခင်ကတွေ့ဘူးသောတရားကိုစိတ်စောခါတောင်းတသော်လည်း တရားကပေါ်မလာ၊ မျှော်လင့်တာကတခြား၊ ပေါ်နေတာကတခြား ဖြစ်နေတတ်၏။ မိမိမျှော်လင့်သည့်အတိုင်း မတွေ့ရသောအခါ

စိန်မကြေမနပ်ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ အမှန်အားဖြင့် ဆိုရသော် လမ်းမှားသို့ရောက်နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့အတိတ်အာရုံ သို့လိုက်သွားခြင်း၊ တဏှာအလိုသို့လိုက်သွားခြင်း၊ ဝိတက်ဖြင့် ကြံစည်ခြင်းတို့ကြောင့် သူ့စိတ်ထင်တိုင်းမဖြစ်လျှင် ဒေါမနဿ နှစ်လုံးမသာယာမှု ဖြစ်ရခြင်းတို့ ပါဝင်နေလေသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကြုံတွေ့နေသောအခါ ဆရာအထံသို့ ချည်းကပ်ပြီး သံသယကို ဖြေဖျောက်ပစ်ရမည်။

အချို့သောယောဂီများမှာ ဖြင်းထန်သောဒုက္ခဝေဒနာတွေ တဖြေးဖြေးအရှိန်သေးခါပျောက်သွားပြီး အနည်းငယ်မျှသော ဖြစ်ပျက်အာရုံတွင် တုံ့ဆက်ကလေးဖြစ်ခါ တသိတည်း သိနေ လေတော့သည်။ တသိတည်းသိနေရာမှ မေ့ကနဲဖြစ်ပြီး အာရုံ နှင့်အသိချုပ်ငြိမ်းသွားတတ်သည်။ အချို့သောယောဂီများမှာ ခဏကလေးသာချုပ်ပြီး သတိရမြဲရနေလေတော့သည်။ သတိ ရနေသည့်အချိန်တွင် ပီတိသောမနဿသုခဝေဒနာကို ခံစားနေ နိုင်ကြလေသည်။ မည်သည့်အခါမျှမတွေ့မကြုံဘူးသော အာရုံ ထူးအာရုံဆန်းတခု ဖြစ်နေတော့သည်။ ပြောမယုံ ကြုံဘူးမှသိ ဆိုသကဲ့သို့ ထူးဆန်းသော အာရုံသစ်တမျိုးကို တွေ့လိုက်ရသော ယောဂီသည် မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးသွားတတ်၏။

တချို့သောယောဂီတို့မှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ချုပ်ငြိမ်းနေ သည်ဟုပြောဆိုကြ၏။ သဘောမှာ အတူတူပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးနေခဲ့ကြသည်။ အထင်ကြီးစရာလဲ ဖြစ် တော့၏။

ဤစာရေးသူသည်ပင် မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးသူများတွင် တဦးတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ဘူးခဲ့ပါသည်။

သို့သော်-နောက်၌ သိစရာမြင်စရာတွေ တပုံတခေါင်းကြီး ကျန်ရှိနေပုံကို နောင်သောအခါမှ သတိတမျိုး ရလာပြန်တော့ သည်။

ယောဂီအလုပ်ကို အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေကြသော ယောဂီ များတို့သည် အဖြစ်အပျက်ဘုရားများ ခဏချက်ချ်း ချုပ်ငြိမ်း သွားခြင်းကြောင့် နိရောဓသစ္စာကို ငါအမှန်မျက်မှောက်ပြုရပြီ ဟု ထင်မြင်ယူဆကြသူများ ရှိကြ၏။ ထိုအယူအဆ သဘော တရားသည် တိကျမှန်ကန်သည်ဟု မဆိုနိုင်သေးပေ။ အဘယ် ကြောင့်နည်းဟူမကား(နိရောဓသစ္စာသည် ပဋိဝေဓဉာဏ် အရာ သာဖြစ်နေသောကြောင့်တည်း) ဉာဏ်အမြင်သို့ မရောက်သေး သောယောဂီသည်တနေ့လျှင်(၃)ကြိမ်(၄)ကြိမ်ကျချုပ်ငြိမ်းနေ သော်လည်း အသိဉာဏ်မပါလျှင် (အဝိဇ္ဇာ)၏ နယ်အတွင်းသို့ ပြန်ဆင်းကျရောက်နေသော့သည်။ သမာဓိအားရှိထားစေကာမူ လည်း အသိဉာဏ်မပါက (အဝိဇ္ဇာ)ဦးစီးသွားလေပြီဟု သတိ ပြုသင့်၏။

အသိဉာဏ်ဟူသည်မှာ ဘာတွေကို သိစရာလိုနေသေးသနည်း အဖြေမှာ ရုပ် နာမ်သဘာဝ- အနတ္တ အစစ်အမှန် ကျအောင် သိရန် လိုနေသေးသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ပေပေါ်ဒေါက်ကိုသိ- ပူပေါ်ပူတာကိုသိ၊ ရုပ်ပေါ်ရုပ်ကိုရှု၊ နာမ်ပေါ်လျှင်နာမ်ကိုရှုဟု ဆိုသည်အတိုင်း ငါတို့ရှုပြီး ငါတို့သိလာသောအသိသည် ရုပ် နာမ်သဘာဝအနတ္တအစစ်အမှန် မကျသေးဘူးလား။

ရုပ်ဆိုရာ၌ ပူပူ-ဇေ- ရွှေ-မူတို့သည် အရှိတရား မဟုတ်၊ အပေါ်တရားပေါ်တာကိုမှသိရတဲ့တရား၊ ရှုရတာကလဲ ပေါ်လာ

တဲ့အပေါ်ကိုဘဲရှုကြရတော့သည်။ သိတာကလဲပူတာတောကိုဘဲ သိရ၏။ ပုံမပါသဏ္ဌာန်မပါ၊ မိန်းမယောက်ျားမပါ၊ ပူတာတောဘဲတွေ့ရ၏။ ရှုတာကလဲပူတာတောကိုဘဲရှုရ၏။ ချုပ်ငြိမ်းတာကလဲ ပူတဲ့အာရုံတဲ့အာရုံဘဲချုပ်ငြိမ်း၏။ အသိနာမ်ဟူ၍ ၎င်း၊ အဖြစ်အပေါ်နာမ်ဟူ၍၎င်း (၂)မျိုးဆိုရသော်လည်း နာမ်ဆိုတာတသဘောတည်းဘဲရှိလေသည်။ ရှေ့ကပေါ်လာတဲ့ နာမ်ကိုတနည်း ရှေ့ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကို နောက်ကလိုက်၍ သိတဲ့ စိတ်က ရှုစိတ်ပါဘဲ၊ ဤပုံဤနည်းအားဖြင့် အတွင်းဓာတ်သား ဖြစ်တဲ့ရုပ်နာမ်ကို ပေါ်သိ-ပေါ်သိနှင့်ရှုလိုက်တော့ အာရုံရော အသိရော သဘာဝကိုတွေ့နေတာက သဘာဝအစစ်အမှန် ဖြစ်နေတာပါဘဲ၊ သိတာကလဲ သဘာဝကိုသိနေတာ အမှန်ပါဘဲ၊ သို့သော် အနတ္တအစစ်အမှန်ဟု မုချမဆိုနိုင်သေးပေ။ အတွင်းကိုရှု၍အတွင်းမှာသိနေကြပေမဲ့ အပြင်သဏ္ဌာန်မှာ လိပ်ခွန်ကြီးကဲ့သို့ သဏ္ဌာန်ကျန်ရှိနေသေးသည်ကို သတိပြုပါ။

လိပ်ကို ဟင်းချက်စားသူတို့သည် အတွင်းမှာရှိသော လိပ်အသားကို ထုတ်နှုတ်ပြီးဟင်းချက်စားလိုက်သောအခါ လိပ်ခွန်အတွင်း၌ လိပ်အသားဟူ၍ပြုစရာမရှိ၊ ဘာမှမရှိ၊ ကုန်ခမ်းနေလေပြီ။

အပြင်ကလိပ်ခွန်ကြီးကား နဂိုကပုံအတိုင်းပင် ထင်ရှားစွာ တွေ့နေရပေသည်။ အတွင်းကအသားတွေကို မရှိသောအသားဟု ထင်မြင်ထားသော်အည်း အပြင်က အခွန်ကြီးကား အရှိသဘောတွင် တည်ရှိနေလေသည်။ အတွင်းသဘောနှင့် အပြင်သဘောကိုတသဘောတည်းဖြစ်အောင် မမြင်နိုင်ကြဘဲ အမြင် (၂)မျိုးဖြင့်မြင်ထားကြလေသည်။

ဤဥပမာအတိုင်း ယောဂီတို့အမြင်(၂)မျိုးဖြင့် မြင်နေသေးလျှင် ယခင်က တွေ့ကြုံခဲ့သော ချုပ်ငြိမ်းခြင်း အရသာသည် တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ကျေနပ်စရာမဟုတ်သေးပေ။ ယောဂီတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာဟုဆိုအပ်သော ဗဟိဒ္ဓသဏ္ဌာန်နှင့် အတွင်းအဇ္ဈတ္တသဏ္ဌာန်ခြားနား၍ မကျန်ရအောင် ရှုမြင်နိုင်သော အခါ သဏ္ဌာနပညတ်-သနပညတ်တွေ ကုန်ဆုံးပျောက်ကွယ်၍ သွားပေလိမ့်မည်။

ယောဂီတို့တွေ့နေရသော ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသည် အတွင်းအပြင်(၂)ပါးတခုတည်းသော သဘာဝတရားသို့ သက်ဝင်ရောက်သွားပါက နောက်ထပ်အမြင်တမျိုးသို့ ပြောင်းလာပြီဟု မှတ်ယူကြပါကုန်။

အတွင်းသဏ္ဌာန်၌ ရှုရမမဖြစ်သမျှတို့မှာ အတွေ့သဘော အာရုံမျှသာဖြစ်၍ ပုံသဏ္ဌာန်ဆိုတာ ဘာမျှမရှိဟု ယောဂီသည် အမှန်သိထားလေပြီ။

ဗဟိဒ္ဓသဏ္ဌာန်၌ ပုံဟန်မပျက်ဘဲကျန်နေသေးပါသည်။ ကျန်နေသေးသော ပုံသဏ္ဌာန်အတိုင်း ယောဂီထင်မြင်နေသေးလျှင် ဗန်ပညတ်၊ သဏ္ဌာနပညတ်မပျောက်သေးဟု အသိဉာဏ် ပေါ်လာရပြန်သည်။

ယောဂီအလုံးစခမ်း၌ ဤအတွေ့အကြုံနှင့် ဆုံတွေ့နေရသော ယောဂီသည် သဏ္ဌာနပညတ်၊ သဏ္ဌာနပညတ်ကို ပယ်ဖျောက်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်ရ၏။ အချို့သောသူတို့မှာ စာသဘောနည်းအရဖြင့် သဏ္ဌာနပညတ်ကို ဖြိုခွဲပစ်ကြ၏။ စာသဘောဆိုသည်မှာ အဘိဓမ္မာနည်းအရ အဝိနိဗ္ဗောဂ အဋ္ဌကလာပ်ရုပ်ကို ပရမာ

နဲ့မြူမျှပြု၍ တခုစီတခုစီ ခွဲထုတ်လိုက်သောအားဖြင့် သနာ
ပျောက်သည်ဟုယူဆကြလေသည်။

သဏ္ဌာနပညတ်-သဏ္ဌာနပညတ်-သမ္မဟပညတ်-သဘာဝပညတ်
ဟူ၍လည်း သဏ္ဌာနပညတ်မှစ၍ သဘာဝသိကျအောင်ဖြစ်ဖျက်
ကြလေသည်။ ဤနည်း အတိုင်း ဖြစ်ဖျက်လိုက်ခြင်းအာ ဖြင့် အပ
သဏ္ဌာန်နှင့်အတွင်းသဏ္ဌာန်တို့တွင် သမ္မဟပညတ် သဏ္ဌာနပညတ်
ပျောက်၍ သဘာဝအဖြစ်သို့တိုင်အောင် အမြင်အထင်သဘော
ပေါက်နေသော ယောဂီများအဘို့ ရှေ့ယခင်က တွေ့ကြုံခဲ့ရ
သော အဆင့်အတန်းထက်တိုးတက်အောင် မြင်နေသူဟု ဆိုရ
မည်။ သို့သော် ကိုယ်တွေ့တရားမရှိသူများမှာ စာပြောစာသိ
ပရိယတ်နယ်ထဲဘို့ ရောက်သွားတတ်လေသည်။ အထူးသတိပြုရန်
မှာ စာပေသိဟုဆိုရသော ပရိယတ္တိ အသိမျိုးနှင့် တရားကို
အားထုတ်၍သိသော ကိုယ်တွေ့အသိဟူ၍ (၂)မျိုး (၂)စား
ရှိကြ၏။ စာသိငါသိပြောကြရာတွင် အပြောချင်း တူညီကြ
သော်လည်း သဘာဝအားဖြင့်ကား တယောက်တမျိုးစီ ဖြစ်
နေကြလေသည်။

ဥပမာ—မျက်လှည့်ဆရာက သူ၏မျက်လှည့်နည်းဖြင့် ဘာမှ
မရှိသောအိပ်ကလေးတစ်ခုမှ အမျိုးမျိုးကိုထုတ်နုတ်၍ပြလိုက်၏။
ကြည့်ရှုနေသောပရိသတ်တို့၏ မျက်စိအမြင်မှာ ဘာမှမရှိသော
အိပ်အတွင်းမှ အမျိုးမျိုး အစားစား တကယ်အားဖြင့် ဝတ္ထု
ပစ္စည်းတို့ကိုမြင်ရ၏ မျက်လှည့်ဆရာက ပြောပြသည်မှာ ယခု
ပြသခြင်းသည် လိမ်ညာ၍၊ ပြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ဘာတစ်ခုမှ
အမှန်မဟုတ်ပါဟု၊ ဝန်ခံပြောပြလေသည်။ ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တို့

ကလဲ မျက်လှည့်ဆိုဒါ အမှန်မဟုတ်ပါဘူး လိမ်ညာ၍ ပြဒါဘဲ
ဟု သိထားကြ၏။ ဤနေရာ၌ စဉ် စားဆင်ခြင်ကြည့်ပါလေ။

မျက်လှည့်ဆရာကလဲ လိမ်ညာ၍ ပြဒါပါဟု၊ ဝန်ခံ၏။
ပရိတ်သတ်ကလဲ လိမ်ညာ၍ ပြဒါဘဲဟုပြောဆိုကြ၏။ သိဒါ ခဲ
တူနေကြ၏ အပြောခြင်းတူညီနေကြလေပြီ အပြောကလဲဟုတ်
မှန်နေပါပြီ။ တို့သော် သဘောအားဖြင့်သော်ကား တယောက်
တမျိုးစီ ဖြစ်နေပါသေးသည် ပရိသတ်အသိမျိုးကား တကယ်
အားဖြင့် သဘောမိခအောင်သိသော အသိမျိုးမဟုတ်ပါ။ သုတ
မယဉာဏ် အသိမျိုးသာ ဖြစ်ပါသည်။ စာပေ ပရိယတ္တိ အသိ
မျိုးဟု မှတ်ပါ။

မျက်လှည့်ဆရာအသိကား မိမိကိုယ်တိုင် လိမ်ပုံ လိမ်နည်း
အခြင်းအရာနှင့်တကွ သေချာစွာ သိထားသော အသိဖြစ်လေ
သည်။ တရားကို ကိုယ်တွေ့အားထုတ်၍ သဘာဝကိုကိုယ်တွေ့
ပြီး သိထားသော၊ ယောဂီနှင့် တူသည်ဟု မှတ်ပါ။

မျက်လှည့်ဆရာသည် မိမိကိုယ်တိုင် လိမ်ပုံ လိမ်နည်းကို၊
သေချာစွာ သိနေသူဖြစ်၍ ဘာတခုမျှ ချီးမွန်းအံ့ဩစရာမဟုတ်
တော့ပေ အသုံးမကျသော အတတ်ပညာဟု နှလုံးသွင်း မိလေ
သည် ကြည့်ရှုကြသော၊ ပရိတ်သတ်များ အတွေးအခေါ်အထင်
အမြင်မှူးမူကား လိမ်ညာ၍၊ ပြဒါဘဲဟု သာမည အသိမျိုးဖြင့်
သိထားကြသော်လည်း မျက်လှည့်ပညာကို ချီးကျူးအံ့ဩပြော
ဆို၍မကုန်နိုင်အောင် တန်ဖိုးရှိသော ပညာဟု ထင်မှတ်နေကြ
သည် စာသိနှင့် ငါသိ အသိ(၂)မျိုးမှာ အပြောချင်း တူကြ
သော်လည်း သဘောအားဖြင့်၊ မျက်လှည့်ဆရာ အသိနှင့်၊ ပရိတ်
သတ်အသိကဲသို့ကွာခြားနေကြလေသည်။

သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် ယောဂီများ သတိပြုရန်အချက်
 မှာ စာသိမ္ပီးကို အားကိုးမနေကြဘဲ ငါတွေ့ငါသိဖြစ်အောင်
 အားထုတ်ကြရမည်။ စာတွေ့အသိမျိုးကား ဆားငန်သည် ဟု
 ရေးမှတ်ထားသော အက္ခရာဆားငန်ခြ်ကို၊ သိထားသူနှင့်တူ
 လေသည်။ ငါတွေ့အသိမျိုးကား ဆားကိုစားကြည့်၍သိသော
 အသိမျိုးနှင့် တူလေသည်။

ယောဂီထို့သည် တရားအားထုတ်လာခဲ့ရာ အသိဉာဏ်အ
 ဆင့်ဆင့်အားဖြင့် တိုးတက်၍လာခဲ့သည် ယခု ကိုယ်တွေ့နှင့်
 ဉာဏ်တွေ့(၂)ပါးတို့၏ ဆုံတွေ့ရာတွင် သမာဓိအားရှိလာတိုင်း
 မိမိ၏ စိတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း တခုခုသောနေရာ၌ စိတ်
 ကိုစုပုံ၍ထားနိုင်သည်။ ထိုအခါ စိတ်သည် တခုသောနေရာ၌
 ပေါ်သိပေါ်သိ ဖြစ်နေတော့သည် သူ၏ မနောအမြင်မှာ ဘာ
 တခုမျှ ပုံသဏ္ဌန် အထယ်ခြပ်ဟူ၍မြင်စရာ ပြစရာမရှိတော့ဘဲ
 မှုံ့မှုံ့မှားမှားပိုင်းခြား၍၊ မရနိုင်သော အာကာသ ကောင်းကင်
 ကြီးကဲ့သို့ ဆင်မြင်လာတော့သည် သို့သော် ဖြစ်ပေါ်နေသော
 အာရုံနှင့် သိနေသော အသိစိတ်ကား ပုံသဏ္ဌန်မရှိဘဲ ပေါ်မြဲ
 ပေါ်၍ အသိကလဲ သိမြဲသိနေတော့၏ ထိုအခါ ကိုယ်ကေါင်
 ကြီး ပျောက်နေသည် ဟုထင်ရ၏။

ကိုယ်ခန္ဓာတခုလုံးပုံဟန်သဏ္ဌန်မရှိဘဲပျောက်နေသော အ
 ချိန်အခါမျိုးတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခဟူ၍လဲ မတွေ့ရဘဲ သုခချမ်းသာ
 ကြီးတခုဖြစ်နေလေသည်။ အချို့သောယောဂီတို့၏ အတွေ့အ
 ကြုံမှာ ပေါ်သိပေါ်သိ ဖြစ်နေခိုက်တွင် လျပ်စစ် ရောင်တခု
 ဝင်းကနဲ ပေါ်သလို ကြားဖြတ်အာရုံတခု ဝင်လိုက်ပြီး မေ့ကနဲ

ဖြစ်သွားတတ်လေသည် ထိုအဖြစ်အပျက်မျိုးသည် တချို့မှာ ခဏလေးသာ ချုပ်ငြိမ်းလိုက်သော်လည်း။ တချို့မှာ အတော် ကြာအောင်ချုပ်ငြိမ်းနေတတ်သည် ထိုနောက် ပေါ်သိပေါ်သိ ဖြစ်နေပြန်လေသည် ဤနေရာတွင် အချို့သော ယောဂီများ လမ်းဖြောင့်၍၊ အသိဉာဏ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီး ရသွားကြ လေသည်။

အချို့သောယောဂီများမှာ လမ်းဖြောင့် လမ်းမှန်သို့ မရောက်နိုင်ကြဘဲ နောက်ကြောင်းသို့ ပြန်တွေးပြီးလျှင် သောင် တင်မြဲ တင်နေကြလေသည်။ သူတို့ကြံဆဲ ခဏ၌ အာကာသ ကောင်းကင်ပြင်ကို၊ ပုံဟန်သဏ္ဌန်အားဖြင့် ဘာမျှပြောစရာမရှိ သော သုညကြီးပါတကားဟု ခဏကလေး တွေ့မြင်ခဲ့ရသော် လည်း။ နောက်ကြောင်းသို့ပြန်ပြီးလျှင် ငါ့ကိုယ် ငါ့သဏ္ဌန်ငါ့ ပုံဟန်တို့ကို မြင်မြဲတိုင်း ထင်မြဲတိုင်း ထင်မြင်နေကြလေသည်။ ယခင်ကပြဆိုခဲ့သော ဥပမာ လိပ်ခွန်ကြီး သဏ္ဌန်ကို မြင်ဇယောင် နေကြသကဲ့သို့ အတွင်းကဖြစ်ပျက် တရားကတမျိုး အပြင်က သဏ္ဌန်ပညတ်ကြီးကတဖုန် ထင်မြင်နေသူများမှာ သံသယဒွိဟ မကင်းဘဲ ယောင်လယ်လယ်နှင့် သောင်တင် ခါနေကြရပေ သည်။ ဆက်လက်၍ ကြိုးစားပါ။ အသံတွင် အကြံတုံး၍မနေရ အောင် ဉာဏ်ကရှေ့ဆောင်ပေးပါ။ အဖြစ်အပျက်နှင့် အသိ တရား ပြိုင်တူဖြစ်-ပြိုင်တူပျက်နေကြရာ ဒီအဖြစ်အပျက် ရုပ်တွေ ဘာကြောင့်အဆိုင်အခဲသဏ္ဌာန်အဖြစ်သို့ရောက်နေရလေသနည်း ငါသည်ဤအချိန် ဤအခါသို့ရောက်သည်တိုင်အောင် တရားကို ပွားများ အားထုတ်နေပါသော်လည်း ဤရုပ်ကာယ၌ သဏ္ဌာန် မကြောဘဲအဆိုင်အခဲသာထင်မြင်နေသေးသည်။ ဒီအဆိုင်အခဲသည်

ဘယ်နေရာကစ၍ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း အဆိုင်အခဲအဖြစ်သို့ ရောက်
နေရသနည်းဟု ဥာဏ်ရှေးသွား ပြုလာသောအခါ အမြင်တ
မျိုး ပြောင်လားလေသည်။ ထိုအမြင်သည်သုတမယ သူတပါး
ထံမှ တဆင့်ကြား၍ သိထားသော သညာစွဲဥာဏ်မျိုးကား လုံး
ဝမဟုတ်ပေ။ မိမိပင်ကိုယ်ဥာဏ်ဖြင့် ထိထိမိမိ သဘောပေါက်လာ
သော ဥာဏ်မျိုးဖြစ်စေရမည်။

သဘောပေါက်ပုံကား ရုပ်တရားဟူသည် ပရမာနုမြူမျှသော
ပရမတ္ထ သဘာဝတို့ စုပေါင်းကြသဖြင့် အစိုင်အခဲအဖြစ်သို့
ရောက်လာရပေသည်တကား။ အဆိုင်အခဲ ရှိလာသောအခါ
ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးအဖြစ်သို့ ရောက်လာသောကြောင့် လူတဲ၊
နတ်တဲ၊ ဗြဟ္မာတဲစသည်ဖြင့် သက်ရှိသက်မဲ့ အရာဝတ္ထုဟူသမျှကို
အမည်နာမ တတ်ထားသော နာမပညတ် သမုတိသစ္စာမျှသာ
ဖြစ်ပါတကားဟုဆင်ခြင်၍ ဥာဏ်အမြင်တွေ့လာတတ်ပေသည်။

သူ၏ဥာဏ်အမြင်မှာ လေဟာပြင်ကြီးကဲ့သို့ အာကာသဓာတ်
ပေါက်လာလေသည်။ ရုပ်သဘာဝဟူသည်မှာ မူလဘူတ ဓာတ်
(ဂ)ပါးတို့သည် အဆိုင်အခဲကြီး မဟုတ်ကြဘဲ ပရမာနုမြူမျှ
သဘာဝမှ ထွက်ပေါ်နေကြသော တရားဟုမြင်လေသည်။ ထို
အမြင်စခမ်းသို့ရောက်သောအခါ မိမိကိုယ်ကို ငါတရားပေါက်
နေပြီဟုလဲ ထင်မှတ်တတ်၏။ (အမှန်သို့ကား မရောက်နိုင်သေး
ပါ) အတိုင်းထက်အလွန် တရားကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးခြင်းလဲ ဖြစ်
လာသည်။ မိန်းမယောက်ျားပုံသဏ္ဌာန်တို့ကို မျက်စိဖြင့်မြင်နေ
ရသော်လည်း ပုံသဏ္ဌာန်အမြင်တွင် ရပ်တန့်၍မထားဘဲ ပရ
မာနုမြူတိုင်အောင် ဥာဏ်မျက်စိဖြင့် ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးပစ်နိုင်လေ

သည်။ ဃဏပြိုကွဲ၍ အာကာသအပြင်ကြီးကဲ့သို့ ထင်မြင်လာသောအခါ လောဘအာရုံ ကာမဂုဏ်တရားတို့ ချုပ်ငြိမ်းသကဲ့သို့ ထင်ရ၏။ ထိုတရားထက်သိမြင်စရာ၊ အားထုတ်စရာ မရှိတော့ပြီလောဟု တွေးတောဆင်ခြင်မိ၏။

ရူပါသေးသည်။ နောင်ဆောအခါ မိမိကိုယ်တိုင်မသိရဘဲ ကွယ်ဝှက်နေသောအချက်အလက်တွေတပျံ့တခေါင်းကြီး ကြွင်းကျန်နေပါသေးသည်။ နောက်၌သိရန်ကျန်နေသေးသော တရားကိုမရေးသားမှီ ယခုခေတ်အမြင်နှင့် ဂေါတမဗုဒ္ဓ အမြင်ကို ကြားဖြတ်၍နှိုင်းယှဉ်ကြရန် ဖော်ပြလိုက်ဦးမည်။

လောကဓာတ်ဆရာကြီးတွေ ထွန်းကားနေသော ဤခေတ်တွင် လက်တွေ့မျက်တွေ့အားဖြင့် အံ့ဩဘွယ်ကောင်းသောသိပ္ပံပညာကို သူငါကစ၍ အသင်ကြီးနေကြလေသည်။ အသံလွှင့်ခြင်း၊ အသံဖမ်းခြင်း၊ ဒုန်းပျံ့၊ ဂြိုဟ်တူစသော သက်ဆိုင်ရာ အဘတ်ပညာရပ်များ၊ အံ့ဩ၍မကုန်နိုင်အောင် လောကဓာတ်သိပ္ပံပညာထွန်းကားနေသော ဤခေတ်သမယတွင် ဗုဒ္ဓဂေါတမက လက်မြောက်ပြီး အရှုံးပေးရတော့မလို အမျိုးမျိုး ဝေဖန်လာကြလေသည်။ ဗုဒ္ဓဂေါတမတရားတော်သည် လူသားတို့ စားဝတ်နေရေး ကြီးပွားမှု၊ စီးပွားမှုတွင် တစုံတခု အထောက်အကူပြုနိုင် လူသားသတ္တဝါတို့အား ဒုစရိုက်နှင့် ခြောက်လှန့်ထားပြီး သုစရိုက်တရားနှင့် မြှောက်မြှင့်ထားလေသည်။ လူချမ်းသာ၊ နတ်ချမ်းသာ၊ ဗြဟ္မာချမ်းသာတို့ဖြင့် မစားရ ဝခမန်းမြှောက်မြှင့်ထားသော်လည်း ထာဝစဉ်ချမ်းသာသုခများမဟုတ်ဘဲ တဒင်္ဂတခဏမျှသော ချမ်းသာသုခသာဖြစ်သည်ဟု စိတ်ပျက်ငြိမ်းငွေ့စရာ ဟောထားပြန်လေသည်။ အားလုံးကို ချုံးပြီး

ကြည့်လို့က်လျှင် ပေါတမဗုဒ္ဓတရားတော်၌(၃၁)ဘုံတွင် ဘယ်
နေရာမှာမှ ရပ်တည်မှုကိုမရနိုင်ကြဘဲ အမြဲတန်းဖြစ်ပျက်ကုန်ဆုံး
နေသောတရားများသာ ဖြစ်နေတော့သည်။ ထာဝစဉ်ရပ်တည်
၍ အမြဲတန်းချမ်းသာသော နိဗ္ဗာန်တရားသည်သာ အကောင်း
ဆုံး အမွန်မြတ်ဆုံးဟု ဟောထားသော ဗုဒ္ဓဂေါတမတရားကို
စာပေပရိယတ္တိဒေသနာအသိဖြင့် ဝေဘန်နေကြသည်။

ပရိယတ္တိဒေသနာအသိမျိုးဖြင့် ဝေဘန်၍ အမွန်ကိုမသိနိုင်
ကြဘဲ စာသိစာဉာဏ်ဖြင့် ကြံစည်စိတ်ကူး၍ နေကြသောသူတို့
သည် လက်တွေ့မျက်တွေ့ပြုနိုင်သော သိပ္ပံပညာရှင်တို့၏အတေး
အခေါ် အယူအဆနောက်သို့ ရောက်မှန်းမသိဘဲ ရောက်နေကြ
လေသည်။

သိပ္ပံပညာရှင်တို့သည် နာမ်တရားများကို မှန်ဘီလူးဖြင့်
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူး၍မရနိုင်ကြ၊ နာမ်တရားသဘောကို သီးခြား
ခွဲထုတ်ယူခြင်းငှာ မစွန်းနိုင်ကြသောအခါ ရုပ်ကိုမှီ၍ ဖြစ်ပေါ်
ရသောကြောင့် နာမ်ကိုလည်း ရုပ်ပစ္စည်းဟု ယူဆထားကြလေ
သည်။ သို့ကြောင့် လောက၌ ရုပ်တရားတခုကိုသာ ပြဋ္ဌာန်း
ထားလေသည်။ ရုပ်လောကဟူ၍ သတ်မှတ်ထားကြလေသည်။

သိပ္ပံအမြင်နှင့် ရုပ်လောကကိုရှာကြည့်ကြရာတွင် အနုမြူမျှ
သောရုပ်ဝတ္ထုကိုတွေ့မြင်ကြသည်ဟု တဆင့်စကား ငါတို့ကြား
ဘူးသည်၊ ကြားဘူးသည်အတိုင်းလဲ ဟုတ်မှန်လိမ့်မည်ဟု ထင်မိ
ပါသည်။ ဂေါတမဗုဒ္ဓအမြင်နှင့် ချိန်ခွင်တွင် တင်၍ကြည့်ပါက
အမြင်ချင်းတူညီနေကြပြီလော။

ဝိပဿနာပွားများနေသော ယောဂီများ အာကာသဓာတ်
အမြင်ပေါက်လာသောအခါ ရုပ်လောကတခုလုံးကိုဖို့ခွဲ၍ ပရ

မာနုမ္မိထိမြင်နေကြလေပြီ။ သိပ္ပံပညာရှင်တို့ မှန်ဘီလူးအမြင် ထက် ယောဂီများဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ကတဆင့်သာ၍ မြင်နေ သည်ဟုထင်ပါသည်။

နှိုင်းယှဉ်ချက်-သိပ္ပံဓာတုဗေဒ အမြင်မျိုးကား လက်တွေ့ မျက်တွေမှန်ဘီလူးဖြင့်မြင်ရသော အနုမ္မရုပ်လောကကို မြင်တွေ့ ရ၏။

ယောဂီဉာဏ်အမြင်ကား ရုပ်လောကတွင် ပရမာနုမ္မိတိုင် အောင် ဉာဏ်အမြင်ပေါက်နေလေပြီ။ နာမပညတ်၊ သဏ္ဌာန ပညတ်၊ ဃနပညတ်တွေနှင့် သီးခြားစီ ဖြစ်သွားလေတော့သည်။ ယောဂီများဉာဏ်အမြင်တွင် လေဟာပြင်ကြီးတွင် ထောက်ရာ တည်ရာမရှိဘဲ ပရမာနုမ္မိဓာတ်တွေ ပြည့်ကြပ်နေသည်ဟု ထင် မြင်ကြလေသည်။

ဂေါတမဗုဒ္ဓအမြင်ကားအသို့နည်း။ ဤမျှသောဉာဏ်အမြင် ဖြင့် တရားလမ်းဆုံးခြင်းသို့ရောက်နေပြီလောဟုသံသယဖြစ်လာ ပြန်လာလေသည်။ မြန်မာလို သံသယမှာ ယုံမှားခြင်းကိုဆိုလို သည်။ ပါဠိလိုအားဖြင့် ဝိစိကိစ္ဆာဟူ၍လည်းဆိုပါသည်။ သိပ္ပံ အမြင်-အနုမ္မ-ယောဂီအမြင်-ပရမာနုမ္မိ အမြင်တူမြင် နေကြလေ သည်။ ထိုအမြင်တူရုပ်လောက၌ ဃဏဟူသောအဆိုင်အခဲပါရှိ နေသေးသည်။

ထိုစကားသည်မှန်၏။ ပရမာနုမ္မိမျှသော ရုပ်သဘာဝကို ရုပ်ဟူ၍ခေါ်ဆိုသမုတ်ရသေး၏။ ရုပ်ဟုဆိုနိုင်လျှင် ရူပဓာတ်၊ ရူပါယဘန-ရူပက္ခန္ဓာဟုဆိုရ၏။ ထိုရူပဓာတ်ရူပက္ခန္ဓာသည် နိစ္စ အမြဲအားဖြင့် တည်နိုင်သော တရားလော။ ဂေါတမဗုဒ္ဓသည်

ရူပက္ခန္ဓာ-ရူပါယဘန-ရူပဓာတ်ကို အနိစ္စ အမြဲမရှိသောတရားဟု
ဟောထားခဲ့သည် မဟုတ်လော။ အကြီးအငယ် ပမာနသည်
သာခြားနား၏။ ရုပ်သဘာဝအားဖြင့် ခြားနားမှု မရှိသော
ပရမာ နုမ္မရုပ်ကလာပ်သည် အပြနိစ္စအားဖြင့် ရပ်တည်နိုင်သော
ရုပ်တရား ဖြစ်နိုင်ပါမည်လော မုချအားဖြင့်အနိစ္စတရားအမြဲမရှိ
သောတရားဟု အမြင်ပေါက်ရမည်။

အနိစ္စအမြင် (၂) မျိုး။

သိပ္ပံပညာရှင်တို့ကလည်း ရုပ်တရားသည်အမြဲမရှိဟု ဆို
ကြ၏ ထိုဆရာတို့၏အမြင်မှာ ရုပ်သဘာဝတို့သည် ပုံသဏ္ဌာန် တ
မျိုးတည်း တစားတည်းအနေဖြင့် ရပ်တည်၍မနေကြဘဲ ကြီး
လိုက် ငယ်လိုက် ရွှေ့ရှားလိုက်၍ ပုံတမျိုးမှ ပုံတမျိုးအဖြစ်သို့
ပြောင်းရွှေ့လိုက်နှင့် ဖောက်ပြန် ရွှေ့ရှား နေကြသောကြောင့်
အနိစ္စမျိုး မမြဲသောတရားမျိုးဟု ထင်မြင်ကြလေမည်လားမသိ
ထိုအနိစ္စမျိုးကား အကြီးတွင်ဟိမဝန္တာ တောင်ကြီးထက်ကြီး
မင်းတိုးတက်၍၊ အငယ်ဆုံးတွင် အနုမြူဓါတ်တွင် အဆုံးထား
ကြသည် အနုမြူဓါတ်သည် တည်မြဲသော အရှိတရားတွင်ရပ်
တည်နေနိုင်သော နိစ္စတရားမျိုးဖြစ်နေတော့၏ သိပ္ပံပညာ အ
နိစ္စမျိုးသည် ပုံသဏ္ဌာန် ပြောင်းရွှေ့နေသော ပုံသဏ္ဌာန်အနိစ္စ
မျိုးဖြစ်၏။

ဂေါတမဗုဒ္ဓ-အနိစ္စမျိုးကား အနုမြူပရမာနုမြူမျှသော
ရုပ်ကလာပ်တို့သည်လည်း။ အကြွင်း အကျန်မရှိရသော အနိစ္စ
တရားဟု ဆိုလိုပါသည်။ ပရမာနုမြူမျှ အကြွင်း အကျန်ရှိခဲ့

ငြားအံ့ ရုပ်ဝတ္ထု အကြီးစားမျိုးတို့သည် အနိစ္စဖြစ်ကြ၏။ အသေးအမွှား အငယ်စားဖြစ်သော ပရမာအနုမြူမျှသော ရုပ်စုတို့သည် နိစ္စတရားဟု ဆိုရာရောက်ပေလိမ့်မည်

နာမပညတ်တပ်၍၊ ခေင်္ဂေရာ ရုပ်ဝတ္ထုဟူ၍၊ ပြစရာမရှိ ပြောစရာမရှိသော အဖြစ်သို့ရောက်နေလေပြီ စိတ်ကမကျေနပ်သေးလျှင် ပရမာအနုမြူကို၊ ဥာဏ်ဖြင့် အစိတ်ပေါင်း တသိန်းမျှ စိပ်မွှာ၍၊ ကြည့်လိုက်ပါ ဘာကျန်နေသေးသလဲ သမုတိသစ္စာဝေါဟာရပညတ်ဖြင့် နာမည်တပ်၍၊ ခေင်္ဂေရာမရှိတော့ပေ သည်းဆိပ်နေသော (သုည)လောကကြီးအဖြစ်သို့ ရောက်နေပေတော့သည်။

သို့ကြောင့်-ဂေါတမဗုဒ္ဓ ဒေသနာတော်၌ လောကသုံးပါးကို၊(သုည)ဟု ရှုနိုင်သူအား(သုည)ဟု မြင်နိုင်သူအား သေမင်း မမြင်တော့ပြီဟု ညွှန်ပြထားခဲ့လေသည်။

သုညတောလောကံအေဝက္ခဿု-မောသရာဇသဒါသတေခ။

အတ္တာနုဒိဋ္ဌိံ ဥဟဇ္ဇ-ဝေမစ္စုတရောသိယာ။

လောကသုံးပါးကို သုညအားဖြင့် မြင်အောင်ရှုနိုင်လျှင် သုညဆားဖြင့်မြင်ပြီးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အား ပြောပြ၍မဖြစ်နိုင်သော ပရမတ္ထဓမ္မ ပရမတ်စစ်စစ်ကို ဥာဏ်ဖြင့် မြင် သိသော ပုဂ္ဂိုလ်မည်၏ ထိုပရမတ္ထ တရားစစ်စစ်ကို နာမပညတ် အား

ဖြင့်-သုည-ဟူ၍သာ သမုတိသစ္စာနယ်တွင် နာမည် တပ်လိုက်ရပေသည်။ အထယ်ဖြပ် ပုံဟန်သဏ္ဌာန် ရှည်တိုလုံးဝန်း ဟူ၍ ပြစရာ မရှိတော့ပြီ။

စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖွယ် ရုပ်ဝတ္ထုဟူ၍ ပြစရာ ခေါ်စရာ မရှိသော သုညအဖြစ်သို့ ရောက်နေလေပြီ နာမ်ဟု ခေါ်ရသော စိတ်ဝိညာဉ်တို့သည်၊ အဘယ်မည်သောရုပ်ဝတ္ထုတွင် မှီတွယ်၍ ဖြစ်နေကြမည်နည်း ရုပ်ပစ္စည်း အဖြစ်၌ တည်ရှိကြဦးမည်လော နာမ်ဟု ခေါ်ဆိုရသော စိတ်ဝိညာဉ် တို့သည်လည်း (သုည) ပါဘဲဟုပြောစရာမှတစ်ပါး- တခြားသော နည်းလမ်းဖြင့် ပြစရာ ရှိပါသေးသလော။ ယောဂီတို့ဉာဏ်အမြင်မှာ တလောကလုံး ဆိပ်သုဉ်းကွယ်ပျောက်ပြီး အမှု၊ အမှုား ပရမာ အနုမြူမျှ မရှိ အာကာသအထိ ရှင်းလင်းနေသော သုညဟုအမြင်ပေါက်သွားကြသည်။

သိပ္ပံပညာရှင်တို့ အမြင်မှာ အနုမြူဓာတ်တွင် ရပ်တည်၍ ကျန်နေရဦးမည်။ ယောဂီတွေ သဘာဝမပေါက်နိုင်ဘဲ အနုမြူ ပရမာ အနုမြူတွင် ရပ်တည်နေကြသေးလျှင် အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ်ပွားများအားထုတ်ကြပါကုန်။

ပရမတ္ထစင်စစ်ကို ပြစရာ မရှိသောကြောင့် နာမပညတ်ဖြင့် ခေါ်စရာမရှိပါ။ မျက်စိ၊ နား၊ နှာ၊ လျှာအာ၊ ကိုယ်လက်တို့ဖြင့် တွေ့ထိစမ်းသပ်၍ ရကောင်းသောသဘောမရှိပေ။ မျက်စိ၊ နား၊ နှာ၊ လျှာအာ၊ ကိုယ်လက်တို့ဖြင့် စမ်းသပ်၍ သိရသောအာရုံသည်

သင်္ခါရ-ရုပ်(သင်္ခါရနာမ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီးသော သင်္ခါရ ပရမတ္ထတရားကိုတွေ့ထိ၍ သိနေရခြင်းဖြစ်လေသည်။

စာရှုသူယောဂီပရိသတ်တွေ နားဘွင်းခါး၍များနေကြမည် လားမသိ။ ယခုစာရေးနေတုံး ရေးနေဆဲမှာပင် စကား(၂) မျိုး(၂)စားဖြစ်နေလေသည်။ ဖြစ်ပုံကား- ပရမတ္ထတရားစစ်စစ် ကို လူတို့၏ မျက်စိ၊ နား၊ နှာ၊ လျှာ အာ၊ ကိုယ်လက်ဟု ဆိုအပ် သော ကိုယ်ခန္ဓာ အစိပ်အပိုင်းတို့ဖြင့် ဝေ့ထိစမ်းသပ်၍ မသိ ကောင်း၊ မသိနိုင်ဟုဆိုထားပြီးမှ သင်္ခါရအဖြစ်သို့ ရောက်နေ သော သင်္ခါရ ပရမတ္ထရုပ်နာမ်တို့ကို တွေ့ထိစမ်းသပ်၍ သိနိုင် သည်ဟုဆိုထားပြန်သည်။ အခုတင်ကတဲ ဆီထမင်းလုပ်ပြီး ခုတ် စာကလေးကျော် လုပ်နေရာကျလေသည်။

ပြန်၍စဉ်းစားပါ။ သုညတောသောကံအဝေက္ခဿ၊ မောဃ ရာဇသဒ္ဓါသတော၊ စာရှိတဲ့ပါဠိကို ပြန်ကြည့်သော် ပရမတ္ထဟု သည် သုညဘဲဘဲ။ ထိုသုညတရားကို နောက်ထပ်ပြီးနာမည်တမျိုး ဖြင့် သင်္ခါတဓာတ်ဟု သမုတ်ထားလိုက်ပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ သုညဆိုတာ ပြစရာမရှိတဲ့တရားဟု ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသုညတရားကိုပင်နောက်ထပ်ပြီး(သင်္ခါတ)ဓာတ်ဟု ဆိုထားပါ တယ်။ သင်္ခါတအဓိပ္ပာယ်မှာ ကံအကြောင်းတရား၊ စိတ်အကြောင်း တရား၊ ဥတုအကြောင်းတရား၊ အဟာရအကြောင်းတရားတို့က ပြုလုပ်ဖန်တီးအပ်သောတရားဟုဆိုလိုပါသည်။

တနည်းဆိုရသော် ကံစိတ်ဥတုအဟာရတို့၏ အပြုအပြင်ကို ခံရသောအပြုခံတရားကို (သင်္ခါတ)ဟု ဆိုထားပြန်သည်။ ပရမာ

အနုမြူမျှ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ပု်ဟန်သဏ္ဌာန်အဖြစ်သို့
ရောက်လာလျှင် ရုပ်ဟုခေါ်ဆိုရသည်။

မှန်၏။ သင်္ခတဓာတ်နှင့် သင်္ခါရတရားကို ကွဲကွဲ ပြားပြား
သီးခြားစီထုတ်ယူနိုင်သောအခါ (သင်္ခဟ)နှင့် (သင်္ခါရ)မတူ
ကွဲပြားခြားနားလာတော့သည်။ (သင်္ခတဓာတ်)ကား ဥာဏ်
အမြင်ခံတရား(သင်္ခါရ)ကား ပဉ္စာရုံဖြစ်၍ တွေ့ထိစမ်းသပ်၍
ရကောင်းသောတရားဖြစ်လာသည်။

စကားတွေပြန်ကျယ်သွားပြီးဖြစ်၍ နားရှုတ်ထွေးနေကြလေ
ပြီ။ ပြန်၍ထပ်ခါစုကြည့်ရဦးမည်။ ပရမတ္ထဆိုတာ သုညပါဘဲ၊
သုညဆိုပေမဲ့ဘာမျှမရှိတဲ့သုညမဟုတ်ပါဘူး၊ (သင်္ခတ)ဓာတ်ရှိတဲ့
သုညပါဘဲတဲ့၊ (သင်္ခါရ)ဆိုတာ “သင်္ခတ” ဓာတ် ရှိလို့သာ
ထိုသင်္ခတဓာတ်မှ ထွက်ပေါ်လာသောအခါ တွေ့ထိစမ်းသပ်၍
ရကောင်းသော ရုပ်တရား- နာမ်တရားကိုပင် သင်္ခါရဟု ဆိုရပြန်
သည်။

(သဘာဝ-သုည.... ၀)ပြစ်ရာမရှိ။

(ဥာဏ်အမြင်ခံ-သင်္ခတ ၀)စိတ်သိ၊ အတွေ့အခေါ်သိ
ဥာဏ်မြင်။

(ကိုယ်တွေ့သိ-သင်္ခါရ ၀)မြင်ကြားတွေ့ထိသိ၊

ယောဂီသည် ဝိပဿနာအာရုံဖြစ်သော ပူမ္မ၊ ဧမ္မ၊ တော
တင်းခက်မာ၊ ညောင်းညာ ကိုက်ခဲမှု တည်းဟူသော သင်္ခါရ

ပရမတ္ထတရားတို့ကို ဝိပဿီနာရှုလာခဲ့လေသည်။ သူ၏အသိဉာဏ် တို့မှလည်း တဆင့်ပြီးတဆင့်အသိဉာဏ်ပွင့်လာပြီးလျှင်သင်္ခါရ ရုပ်နာမ်ကိုအမှန်သိ အမှန်မြင်လာတော့သည်။ ဤသို့မြင်ခြင်း သည် ကိုယ်တွေ့ဝိပဿနာအသိမျိုးပင် ဖြစ်ပါ၏။

ဉာဏ်တွေ့သိရန် လိုနေသေးသည်။ ဉာဏ်တွေ့ အသိမှာ ဤသင်္ခါရတရားတို့သည် စင်စစ် မုချအားဖြင့် အကျိုးတရား သက်သက်မျှသာဖြစ်သည်။ အကြောင်းတရားနှင့်ကင်း၍ အကျိုး တရား မဖြစ်နိုင်ရာ၊ ယခုတွေ့နေသော အကျိုးတရားသည် အကြောင်းရှိရမည်ဟု အကြောင်းကိုရှာလေသော် သင်္ခါရတို့၏ မူလ အကြောင်းတရားဖြစ်သော “သင်္ခတဓာတ်”ကို မြင်တွေ့ လေတော့သည်။ ထိုသင်္ခတဓာတ်ကား လူသိအောင် ပြောပြ စရာ ဘာတခုမှ မရှိသောတရားဖြစ်၍ (သုည)ဟုဘာ ဆိုရလေ တော့သည်။ ယောဂီသည် ကိုယ်တွေ့မှဉာဏ်အတွေ့သို့ ရောက် သွားလေတော့သည်။

ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်တွေ့အားဖြင့် အကျိုးတရားနှင့် အကြောင်း တရားတို့ကိုအမှန်သိထားလေပြီ။ သဘာဝအားဖြင့် အတ္တဆိုတာ ဘာမှမရှိ၊ အနတ္တအသိထင်မြင်၍ ကမ္ဘာတခွင်မှာ လဟာပြင် အထိ အမှောင်ကိုခွင်းလို့မို့ အရောင်အလင်း ဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ သို့သော် ပရိယတ္တိဒေသနာက သေချာအောင် ထောက်ခံမှ အမှန်ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။ ပရိယတ္တိဒေသနာက သေချာစွာ ထောက်ခံပါ၏လောဟု ဒေသနာတော်ကိုထောက်ပြရန် လိုနေ သေးသည်။

သဘာဝကထုတ်ဆောင်ပြသသော ဒေသနာတော်က သုညတော လောကံ အဝေက္ခဿ၊ မောသရာဇ သဒါသတေ၊ ဟူ၍ ထုတ်ဆောင်ပြသထားပါသည်။

မောသရာဇအမည်ရှိသောရဟန်း၊ အခါခပ်သိမ်း သတိအမြဲ ရှိသည်ဖြစ်၍ သတ္တလောကခေါ်ရလော ရုပ်၊ နှမ်းလောကကို ၎င်း၊ သင်္ခါရလောကဟု ဆိုရသော သက်ရှိသက်မဲ့ ဖြစ်ပျက် လောကကို၎င်း၊ ထိုသက်ရှိသက်မဲ့ အရာဝတ္ထုတို့၏ ရပ်တည်ရာ ဩကာသလောကကို၎င်း၊ တနည်းသော်ကား သက်ရှိပစ္စည်းသက် မဲ့ပစ္စည်းရုပ်နာမ်လောကဖြစ်ပျက်တရားတို့၏ရပ်တည်ရာအဿိကာ သလောကဟုဆိုအပ်သော လောကသုံးပါးကို “သုည”အားဖြင့် မြင်အောင်ရှုလော့၊ ဤဒေသနာတော်က ဗရမတ္ထဓမ္မသဘာဝ တို့ကို သုညဟူ၍ညွှန်ပြထားလေသည်၊

သုညဖြစ်သောဘဘာဝကို ဥဇဏ်ဖြင့်သိအပ်သော တရာ ဟု ထင်ရှားအောင် ထုတ်ပြလိုက်သော သာဓကေမှာ သင်္ခတာဓမ္မာ၊ အသင်္ခတာဓမ္မာဟူ၍ပင် လာလေသည်၊ သင်္ခတာ၊ ကံ စိတ်၊ ဥတု အာဟာရ-အကြောင်းဖြစ်သောသင်္ခါရတို့က ယထာရဟစုပေါင်း ၍ ပြုပြင်အပ်ကုန်သော ဓမ္မာနိသတ္တ-နိဇီဝသဘာဝါ-သတ္တဟူ၍ ၎င်း၊ ဇီဝဟူ၍၎င်း၊ ပြစရာ ပြောစရာ ဘာမျှမရှိ၊ သုညအတိ ဖြစ်နေကြကုန်သော သဘာဝ တရားတို့သည် ဝါ-အကြောင်း သင်္ခါရပြုပြင်မှ အကျိုးသင်္ခါရ ထွက်ပေါ်ရသော သဘာဝတ္ထ ဓမ္မဝိပဿနာဥာဏ်ဖြင့် တဒင်္ဂပဟန်- မဂ်ဥဇဏ် ဖိုလ်ဥဇဏ်ဖြင့် သမုစ္ဆဒပဟန်ဖြင့် ပယ်လွန်ချိုးဖဲ့ ဖျက်ဆီး အပ်ကုန်သော

တရားတို့သည် သန္တံသံဝိဇ္ဇန္တံ၊ ပရမတ္ထ သုညအားဖြင့် ထင်ရှား
ကော်မည်ရှိကြလေကုန်၏။

အသင်္ခတာ၊ ကံစိတ်ဥတု အာဟာရ အကြောင်းဖြစ်တဲ့
သင်္ခါရတို့က မပြုမပြင် မစီရင်အပ်ကုန်သော။ ဓမ္မာနိသတ္တ နိဇီဝ
သဘာဝ၊ သတ္တဇီဝမဟုတ်ကုန်သော သဘောတရားတို့သည်။
သံဝိဇ္ဇန္တံ၊ ရှိကြလေကုန်၏။

အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ပြီးကြည့်ရန်လိုသေးသည်။

ပဌမအချက်က သုညဖြစ်တဲ့ လောကဒေသနာအရ ထုတ်ပြခဲ့
ပါပြီ။ သုညဆိုတာ “သင်္ခတ” တရားပါတဲ့ဟု ဒုတိယအချက်တွင်
ထပ်ပြခဲ့ပေးပြီ။ ဤဒုတိယ အချက်ကို ဆင်ခြင်ကြည့်သော် လောက
သုံးပါးဆိုတာ သင်္ခါရ” သုည-အမည်ရှိပရမတ္ထမှထွက်ပေါ်လာကြ
သော သင်္ခါရရုပ်အစု သင်္ခါရနာမ်အစုကို ဆိုပါသည်။ ထွက်
ပေါ်လာသော ရုပ်သင်္ခါရ၊ နာမ်သင်္ခါရတို့သည် မိမိအလိုလို
တွက်ပေါ်လာကြသော သင်္ခါရရုပ်၊ သင်္ခါရနာမ်များ မဟုတ်ကြ
ချေ။ အကြောင်းသင်္ခါရတစုံတစုတို့က ပြုပြင်စီရင်မှသာ အကျိုး
တရားအနေအားဖြင့် တွက်ပေါ်လာသော ရုပ်နာမ်ကို သင်္ခါရ
ဟူ၍ပင် ခေါ်ဆိုသမုတ်ကြ၏။ ဤအမြင်မျိုးသည် ဝိပဿနာ
ဉာဏ်အမြင်မျိုးဖြစ်၍ ဝိပဿနာယောဂီတို့ဉာဏ်အရာသာ ဖြစ်
ပါသည်။

ပရိယတ္တိဒေသနာအရ ပရိယတ္တိဉာဏ်အမြင်မှာ သင်္ခတာ
ဓမ္မာဟူဆိုလိုက်သောအခါ ထိုသင်္ခတတရားသည် “သုည” ပါ

ဘဲဟုတရားကိုယ်အရ ကောက်ယူ၍ မဖြစ်နိုင်ပေ သုညသည် ပရမတ္ထတရားစင်စစ် ဖြစ်နေသောကြောင့် လောက(၃)ပါး သည် ပျောက်ကွယ်၍ နေပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သင်္ခတာခမ္မာ ပုဒ်၏အရကောက်ယူသောအခါ သုညဟူ၍ မကောက်ဘဲသင်္ခာ သုညမှထွက်ပေါ်လာတံ့သော ရုပ်သင်္ခါရ(၂၀)ခုနှင့်နာမ်သင်္ခါရ ဖြစ်သောစိတ် (၈၉)ခု-စေတသိက် (၅၂) ခုတို့ကို ကောက်ယူရ လေသည်။ သင်္ခါရအဖြစ်သို့ ရောက်လာသောအခါမှသာလျှင် သက်ရှိရုပ်နာမ်လောက၊ သက်မဲ့ရုပ်လောက ၂-ခုကို ပေါင်း၍ သင်္ခာရလောကဟူ၍ လောက(၂)ပါးထွက်ပေါ်လာလေသည်။ နေလနက္ခတ်တာရာနှင့်ကကု ဤကမ္ဘာမဟာပထဝီ မြေကြီးသည် ကောင်းကင်အပြင်၌ တည်ရှိနေကြလေသောကြောင့် တည်ရာ ဌာနကို ဩကာသလောကဟူ၍ ခေါ်ဆိုကြကုန်၏။ သုခလူ့ဘုံ မျက်မြင်ကိုယ်ခန္ဓာ ဖြစ်နေသော ရုပ်နာမ်တို့ကိုလည်း ပရမတ္ထ ဓမ္မစစ်စစ်ဟုမဆိုရစေကာမူလည်း သင်္ခတပရမတ္ထ၊ သုညတရားမှ ထွက်ပေါ်နေကြသော အကျိုးပရမတ္ထ သင်္ခာရ ရုပ်နာမ်တို့ကို ပရိယတ္တိံ ဒေသနာတော်၌ ပရမတ်ရုပ်နာမ်ဟူ၍ သူငါကစ အသိအမှတ် ပြုထားကြကုန်၏။ ထိုအကျိုး ပရမတ္ထတရားဖြစ် သော သင်္ခါရရုပ်နာမ်တို့ကိုပင် ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုအပ်၏။

ဤမျှသောစကားအစဉ်ဖြင့် ပရမတ္ထတရားဟူသည် သုည တရာ ဘဲဖြစ်၏ဟုသိထားပါ။ နာမ သဏ္ဌာနအားဖြင့်ပြစရာမရှိ သောကြောင့် သုညခေါ်သည်ဟု သိထားပါ။ ထိုသုညတရား သည် ဘာမှမရှိသောအချည်းနည်းသော တရားမျိုး ကားမဟုတ် ပေ။ အကြောင်း တရားတို့ကပြုပြင်လျှင် အကျိုး၏ အဖြစ်ဖြင့်

ရုပ်နာမ်ထွက်ပေါ်နိုင်သောကြောင့် “သင်္ခတဓမ္မ”ဟူ၍ ဟောထားလေသည်။ ထိုသင်္ခတဓာတ်ကို ပရမတ္ထစစ်စစ်ဟူ၍ မှတ်ပါလေ။

အသင်္ခတဓာတ်ဟူသည်ကား တည်ရာဌာနဟူ၍ ပြစရာမရှိပါ။ လောက(၃)ပါးမှအလွတ်ဖြစ်၍ နေလေသည်။ မဂ်ဉာဏ်၏အရသာ ဖြစ်ပါသောကြောင့် မဂ်ဖိုလ်သို့ ဆိုက်ရောက်သောသူတို့၏ဉာဏ်အမြင်ခံ သံဒိဋ္ဌိကတရားဖြစ်၍ ချင်းချက်ဖြင့်ထားခဲ့ပါသည်။

အမှန်သဘောတရား ဖြစ်သောသင်္ခတ၊ အသင်္ခတ တို့ကို ဉာဏ်အမြင် သက်ရောက်သည်ဆိုရသော်လည်း ယခုစာထဲမှာ ရေးထားသောအတိုင်း မဖြေနိုင်သေးပါ။ ပရမတ္ထ တရားဟူသည် မနောစိတ်ဖြင့် သိရုံမျှသာသိရသောတရားပါတကား။ ဘာတခုမျှ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြနိုင်သောတရား မဟုတ်ပါတကားဟု မိမိကိုယ်တိုင် သဘောပေါက်ရုံသာသိလေသည်။

ဉာဏ်စဉ်ပါဝင်လာသော ယောဂီကိုယ်တွေ

သင်္ခတ ပရမတ္ထဟူသည် အရှိပရမတ္ထအစစ်ဟူ၍ ဉာဏ်မြင်သဘောပေါက်ပြီးသော ယောဂီသည် ဆက်လက် အားထုတ်သောအခါ ပုပ္ဖ၊ဇေ၊ရုရ၊မုမ္မ၊ထု၊ထု ကျဉ်ကျဉ်ဓာတ် ပေါ်လာတိုင်း ဖြစ်လာပါပြီ၊ ဖြစ်လာပါပြီဟု သိတော့၏။

ဖြစ်လာသောသဘောကိုသိနေတာက ဥဒယဉာဏ်ဟု ပါဠိစကားဖြင့်ဆိုရ၏။ ထိုအဖြစ်သဘောသည် တဖန်ကုန်ဆုံးပျက်စီး

သွားပြီဟုသိနေတာက ပါဠိစကားဖြင့် ဝယဟုဆိုရ၏။ (၂)ခု ကိုပေါင်းလျှင် ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်ဟု ဆိုရလေသည်။

ဖြစ်ပျက်အာရုံသဘောသည် နဂိုမူလကပင်ရှိနေသောသဘော မဟုတ်ပါဘဲ ဘာမျှမရှိသော တရားဖြင့်သာဖြစ်သည်။ ထိုမရှိသောတရားတို့သည် ကောင်းကင်အပြင်မှ လျှပ်စစ်ထွက်ပေါ်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမျှပါတကားဟု ဉာဏ်အမြင်ပေါက်လာသည်။ ရုပ်သည်၎င်း၊ နာမ်သည်၎င်း၊ အရှိတရားမဟုတ်၊ အဖြစ်တရားဟုမြင်ခြင်းသည် ရုပ်၏ဇာတိနာမ်၏ဇာတိကိုမြင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤဇာတိဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်း ကိုယ်၏ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်၏ဆင်းရဲခြင်း၊ ကိုယ်စိတ်(၂)ပါးဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကို တွေ့ကြုံခံစားရပေသည်ဟု ဇာတိဒုက္ခကို ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင် ဖြစ်လာရသည်။

ဥပ္ပါဒေါဒုက္ခံ - အနုပ္ပါဒေါသုခံ၊ ပါဠိကိုသဘောပေါက်လာသည်။ ဥပ္ပါဒေါ၊ သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းသည်။ ဒုက္ခံ၊ ဆင်းရဲ၏။ အနုပ္ပါဒေါ၊ သင်္ခါရမဖြစ်ခြင်းသည်။ သုခံ၊ ချမ်းသာ၏ဆိုတဲ့စာကိုငါ့တွေ့ဉာဏ်တွေ့သိပါ၏။

ဥဒယဗ္ဗယ ဉာဏ်အမြင်ဆိုသည်မှာ သင်္ခဓာတ်မှ သင်္ခါရဖြစ်ပျက်ကို မြင်သောအခါမှ ဉာဏ်စဉ်ပေါ်လာလေသည်။

ဘင်္ဂဉာဏ်ဆိုသည်မှာလဲ သင်္ခဓာတ်မှ ထွက်ပေါ်နေကြသော သင်္ခါရရုပ်နာမ်တို့သည် မည်သည့်သင်္ခါရမျိုးမှ တည်မြဲ

ခိုင်ခန့်၍မနေ၊ အမြဲတန်းပျက်စီးနေသောတရားဟု ဥဏ်အမြင် ပေါက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

ဘယဥာဏ်ဆိုသည်မှာလဲ အမြဲတန်းပျက်စီးယိုယွင်းနေသော သင်္ခါရတို့၏သဘောကို စိစိဌဌမသိကြသော ပုထုဇဉ်တို့သည် မိမိ၏ရန်သူဖြစ်သောသင်္ခါရတရားတို့ကို မိတ်ဆွေထင်၍ ပေါင်း မှားသကဲ့သို့ ကြောက်စရာကောင်းသော သင်္ခါရတရားကို မြင် သောအခါ ထိတ်လန့်သောသံဝေဂရ၍ ကြောက်စရာ အပြစ် ဘေးဟူရူသော ဥာဏ်ဖြစ်သည်။

သင်္ခါရတို့၌ မှားနေခြင်းသည်ပင် အာဒိနဝ အပြစ်ဒေါသ မကင်းပါတကားဟု ရှုတတ်သောဥာဏ်သည် အာဒိနဝဥာဏ် မည်၏။

ထိုသင်္ခါရတို့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်း သိနေခြင်းသည် ဇာတိဒုက္ခ ကိုသိသည်မည်၏။ ဇာတိရှိတိုင်းဇာတိဖြစ်တိုင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့နေ ခြင်းသည် ဇာတိဒုက္ခကိုသိသည်မည်၏။ ထိုဇာတိဒုက္ခကို သိပြီး ပြီးငွေ့စက်ဆုတ်သောယောဂီသည် နိဗ္ဗာန် ဥာဏ်မည်၏။

ရုပ်နာမ်ဓမ္မသင်္ခါရတို့ကို ရှေ့ယခင်က အထင်အမြင်ကြီးနေ ခဲ့သောယောဂီသည် ယခုအခါ ကိုယ်တွေ့ ဥာဏ်တွေ့အားဖြင့် သင်္ခါရတရားတို့၏ အာဒိနဝအပြစ်ဒေါသတို့ကို ဟုတ်မှန်သော အတိုင်းသိရသောအခါ ထိုသင်္ခါရတို့ကို လိုချင်တောင်းတသော တဏှာသည် မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲ သင်္ခါရဟူသမျှတို့၌ ပြီးငွေ့ပြီး လွတ်ရာသို့ရှေ့ရှုလာလေသည်။ လွတ်ရာသို့ ရှေ့ရှုညွတ်ကိုင်းနေ သောဥာဏ်ကို မုစိတုကမ္ပတာ ဥာဏ်ဟု ဆိုရသည်။

လွတ်ချင်ယုံမျှစိတ်ကညွတ်နေ၍မပြင်နိုင်သေးပါ။ စစ်စစ်မှန်မှန်လွတ်မြောက်လိုသောယောဂီသည် မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ဆဲ၌ ပေါ်လာသော သင်္ခါရရုပ်၊ သင်္ခါရနာမ်၊ ပရမတ္ထဓာတ်သဘာဝတို့ကို မှုံ့မှုံ့ညက်ကာ ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးနိုင်သော ဉာဏ်သည် ပဋိသင်္ခါရ ဉာဏ်မည်၏။ ဆိုလိုရင်းမှာ သင်္ခါရသဘောကိုကျော်လွန်၍ သင်္ခါတတရားတိုင်အောင် ပညာဖြင့်ဆင်ခြင်နိုင်သောဉာဏ်မျိုးကို ပဋိသင်္ခါရဆိုသည်။

သင်္ခါတ ပရမတ္ထတိုင်အောင် ဉာဏ်အမြင်ပေါက်နေပြီးသောယောဂီသည် တေဘုမ္မိက တရားဟုဆိုအပ်သော ရုပ်သင်္ခါရ၊ နာမ်သင်္ခါရဖြစ်ပျက်တရားတို့ကို ငါဘဲ၊ ငါ့သစ္စာဘဲ၊ ငါ့ကိုယ်၊ ငါ့သား၊ ငါ့သမီးဟူ၍ သိမ်းပိုက်ယူငင်ခြင်းငှာ မထိုက်တော့ပြီ။ ထိုထိုသင်္ခါရတို့သည် သူ့သဘာဝနှင့်သူ့မည်သူ၏ဥဇ္ဇာလဲမဟုတ်၊ ဘုံဆိုင်ပစ္စည်းမျှသာဖြစ်နေရကား စင်စစ်မုချအားဖြင့် ချစ်စရာစုံမက်စရာလဲမဟုတ်၊ မုန်းစရာ-ရွံ့စရာလဲမဟုတ်၊ သူ့သဘောအတိုင်းဖြစ်နေသော တရားဟုဥပေက္ခာပြုသောဉာဏ်ကို သင်္ခါရူပေက္ခာဉာဏ်ဟုဆိုလိုသည်။ (ပညာရှိတို့သိလောက်ပြီ။)

အနုလောမဉာဏ်ဆိုသည်မှာ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်တို့ ရရန်ရောက်ရန်သင့်လျော်သောဉာဏ်ဟု ဆိုလိုသည်။

“ ပဌမကဏ္ဍပြီးပြီ ”

“ ဒုတိယ ကျမ်းစာနှင့် တိုက်ကြည့် ”

မရွှေမပဋိပဒါလမ်း

ဝိပဿနာတရားကို ပွားများအားထုပ်သောသူသည် အောက်
၌ဖော်ပြလတံ့သော စည်းမျဉ်းအတိုင်းအားထုတ်ပါ။

အတိတ်ကာလ၌ မိမိပြုလုပ်ခဲ့သော ကောင်းမှု မကောင်းမှု
ကံတို့သည် အနည်းအများပင်ရှိတတ်ကြ၏ တရားထိုင်သောအခါ
ထိုအာရုံတရားတွေဝင်လာတတ်ပါသည်။ အမှန် စင်စစ်အားဖြင့်
ယောဂီ၏စိတ်သည် ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ၌ မတည်တန့်ဘဲ စိတ်ပြန့်လွင့်
သွားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်းကို ဥဒ္ဓစ္စဟု ပါဠိ
စကားဖြင့်သုံးတတ်ကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် ယောဂီ၏စိတ်ကို
ဥဒ္ဓစ္စမဖြစ်ရအောင် ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ၌ တည်ထားရမည်။

ပစ္စုပ္ပန်အာရုံဆိုသည်မှာ ငယ်ထိပ်တနုရာ၌ စိတ်ကိုထားခြင်း
ကိုဆိုလိုပါသည်။ စိတ်ကိုထားရာ၌လည်း “သတိ” မလစ်ရ
အောင် ထားခြင်းပင်ဖြစ်၏။ ၎င်းသတိကိုပင် သမ္မာသတိ မဂ္ဂင်
ဟူ၍၎င်း၊ သတိပဋ္ဌာန်ဟူ၍၎င်း၊ သတိဗိုလ်ဟူ၍၎င်း၊ သတိခြွေ
ဟူ၍၎င်း၊ သတိသမ္မာဇ္ဈင်ဟူ၍၎င်း၊ သုဋ္ဌာနနှင့်သူ အမည်နာမ
အသီးသီးဖြင့် ခေါ်ဆိုထားကြ၏။ အလုပ်ကိစ္စမှာ ယောဂီ၏။
ငယ်ထိပ်၌ စိတ်ကိုတည်တန့်အောင် သတိထားပါ။

ဒုတိယ လိုက်နာရမည့်အချက်မှာ အနာဂါတ်အာရုံသို့ယောဂီ
၏စိတ်ထွက်မသွားရအောင် သတိထားရခြင်းပင်ဖြစ်၏။

အနာဂတ် အာရုံဆိုသည်မှာ- မတွေ့ မကြုံရသေးသော အာရုံ ကိုဆိုပါသည်။ မတွေ့မကြုံရသေးသော အာရုံဆိုသည်မှာ- နောက် ဌ်ဖြစ်ပေ၍ လာ လတ် သော အာရုံ ဟု ဆိုလိုသည်။ ယောဂီ၏ စိတ်သည် ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ၌ မရင်မနားဘဲ နောက်တနေ့ကို ဘာ ကိစ္စပြုလုပ်ရဦးမည် နောက်လတွင် ဘယ်အရပ်သို့ သွားရဦးမည် နောက်နှစ်တွင် ကျောင်းလှူ ရဦးမည်ဟု ကြံစည် တွေးဆခြင်း သည် အနာဂတ်အာရုံမည်၏။ အနာဂတ်အာရုံသို့ ယောဂီ၏ စိတ် ရောက်မသွားရအောင် “သတိ” ထားရသည်။

အတိတ်အာရုံသို့ ယောဂီစိတ် မသွားရအောင် သတိထား၊ ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ တခု၌ ကောဂီ၏စိတ်တည်ဘန့်အောင် သတိထား၊ အနာဂတ်အာရုံသို့ ယောဂီ၏စိတ် မသွားရအောင် သတိထား၊ အဲဒါ တရားကို အားထုတ်လိုသော ယောဂီများ လိုက်နာကြ ရန် ပဌမစည်းမျဉ်းဖြစ်၏။ ပဌမအကျင့်လမ်းစဉ်ဖြစ်၏။

ယောဂီ၏စိတ်သည် အတိတ် အာရုံသို့ ထွက်သွားလျှင်၊ အတိတ်အာရုံသို့ ထွက်သွားနေပြီ ထွက်သွားနေပြီဟု၊ သိထား ပါ အနာဂတ်အာရုံသို့ ထွက်သွားလျှင်လည်း ထွက်သွားနေပြီ ထွက်သွားနေပြီဟု၊ သိထားပါ စိတ်သွားတိုင်း သိ ထားခြင်း သည် သတိမြဲသူဖြစ်၏။ သို့သော်စိတ်ပြန်လွင့်နေသော သူသည် သမာဓိ မဖြစ်နိုင်ချေ၊ သမာဓိ မရှိသေးသော ယောဂီသည် ရုပ် နာမ် ဓမ္မကို ယထာဘူတ မသိနိုင်သေးပါ သို့ကြောင့် သမာဓိ ဖြစ်အောင် ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ၌ သတိထားပါ အဲဒါ (တိုတိုကျဉ်း ကျဉ်းဖြင့် လိုရင်း ပဓါန အလုပ်ဟုမှတ်ပါ။

ယောဂီ၏ စိတ်သည် အတိတ်-အနာဂါတ်အာရုံသို့မသွားဘဲ ပစ္စုပ္ပန် အာရုံတခုတည်း၌ တည်တန့်အောင် ကြိုးစားအားထုတ် ရလေဦးမည်။ ယောဂီ၏ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကိုပင် ဝိရိယ ဟုမဂ္ဂါဠိစကားဖြင့် သိထားကြလေသည်။

၎င်းဝိရိယကိုပင် သမ္ပပဓာန်ဟူ၍၎င်း၊ ဝိရိယဗိုလ်ဟူ၍၎င်း၊ ဝိရိယိန္ဒြေဟူ၍၎င်း၊ ဝိရိယာဒိပတိ ဟူ၍၎င်း၊ ဝိရိယသမ္ပောဇ္ဈင် ဟူ၍၎င်း၊ သမ္မာဝါယမမဂ္ဂင် ဟူ၍၎င်း၊ သုဠာန သုကိစ္စ အားလျော်စွာ ယခုစာဖြင့် ရေးသားဖော်ပြခြင်းသည် ယောဂီတို့ အားတုတ်မူ၌ ဗဟုသုတ အထောက်အကူ ရစေခြင်းငှါ ရေးရခြင်းသာ ဖြစ်သည်။

အလုပ်ကို လက်တွေ့ ကိုယ်တွေ့ လုပ်နေသော ယောဂီသည် စာတွေ့မဟုတ်ဘဲ ငါတွေ့အားဖြင့် ဝိရိယလုလွ်ပြုနေရလေသည် ထိုဝိရိယကိုပင် သမ္မာဝါယမ မဂ္ဂင်ဟု မှတ်ပါလေ။

အလုပ်ကိုလက်တွေ့ ကိုယ်တွေ့ အားတုတ်နေသောယောဂီ၏ စိတ်သည် အတိတ် အနာဂါတ်သို့ မသွားဘဲ ပစ္စုပ္ပန် အာရုံ၌ ရပ်တည်မှုကို ရလာသော အခါရှိ၏။ ထိုရပ်တည်မှုကို ပါဠိ စကားဖြင့် သမာဓိဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏။ ထိုသမာဓိကိုပင် သမာဓိဗိုလ်ဟူ၍၎င်း၊ သမာဓိန္ဒြေဟူ၍၎င်း၊ သမ္မာသမာဓိမဂ္ဂင်ဟူ၍၎င်း၊ သုဠာန သုကိစ္စ အားလျော်စွာ အမည်အသီးသီးတို့ဖြင့် ခေါ်ဆိုသမုတ်ထားကြ၏။ ပြန်၍စဉ်းစားပါယောဂီပြုလုပ်ရမည့် အလုပ်ကိစ္စမှာ အတိတ်အာရုံ အနာဂါတ် အာရုံကို ပယ်ချမည်

ပစ္စုပ္ပန်အာရုံဖြစ်သော ကိုယ်ခန္ဓာ၌ သတိထားရမည် ဝိရိယလုံ့
လပြုရမည် သမာဓိဖြစ်အောင် အားထုတ်ရမည်။ ဤအလုပ်
ကိစ္စသည် ယောဂီတို့မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်အားထုတ်ရမည်၊ ရှေးဦး
စွာသော ကိစ္စဖြစ်လေသည်။ အဓိပ္ပါယ်ကို နောက်၌ဖော်ပြအံ့
ယခုအခါ အလုပ်ကိုပင် နှစ်ထမ်းနေရသောကြောင့် စကားပြန်
ကြဲသွားလျှင် အသိဉာဏ်ရှုပ်ထွေး၍ သွားလိမ့်မည်။

ယောဂီသည် သမာဓိဖြစ်လာသောအချိန်တွင်- မိမိဟု ဆို
အပ်သော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း၌- ဗူ၍၎င်း၊ ရှု၍ မူမူ တောင့်
တင်းခက်မာ၍၎င်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတိုင်း သိပါလိမ့်မည်။
ယောဂီလုပ်၍ အားထုပ်နေဒါက ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေသောတရားကို
တွေ့ခြင်လို့ ယောဂီလုပ်ရတာဘဲမဟုတ်လား။ ယခု တုနားနှင့်
တွေ့နေကြပါပြီ- သို့သော် ဉာဏ်ရဘို့လို့ နေသေးသည်။ ယောဂီ
ဉာဏ်ဆိုသည်မှာ- မိမိကိုယ်တိုင် ထင်မြင်သဘောပေါက်သော
ဉာဏ်ဟုဆိုလိုပါသည်။

မုန့်၏ စာပေကျမ်းဂန်တတ်သိကြသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာ
စာသိ- သိထားကြသော်လည်း ဗုဒ္ဓကတုစ္ဆဟု ကဲ့ရဲ့တော်မူဘူး
သည်။ သုတမယ ဉာဏ် အမြင်တို့ကို ဤနေရာ၌ ပယ်ရမည်။
ဝိပဿနာဉာဏ်သည် စိန္တာမယဉာဏ်သုတမယဉာဏ်တို့နှင့် မတူ
ကြောင်းကို ယခုဝိပဉ္စနာကျင့်ဆဲ၌ ဉာဏ်ပေါ်သောအခါ ထူး
ခြားစွာ သိပါလိမ့်မည်။

ဉာဏ်ဆိုသည်မှာ ဒီဘာက ရုပ်ပရမတ်ပါလား၊ ဒီဘာက
နာမ်ပရမတ် ပါကလားဟု မိမိကိုယ်တိုင်သိ မိမိကိုယ်တိုင်မြင်

တတ်သော သဘောကိုပင် နာမ-ရူပ-ပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဟုဝိပဿနာ
တွင် အစဦးစွာသိရသော ဉာဏ်ဖြစ်၏။

ယောဂီလုပ်ရန်အလုပ်ကိစ္စမှာ ယခုညွှန်ပြခဲ့သော အစီအစဉ်
အတိုင်း လိုက်နာ၍ အားထုပ်ပါ။ မဂ္ဂင်(ဂ)ပါး ပါဝင်နေသော
ဇ္ဈိမပဋိပဒါ၊ လမ်းကြောင်းကြီး ပြည့်စုံနေပါပြီ။ ယောဂီကြိုး
စားရန်ဝါဝန်သာလိုပါတော့သည်။ အလုပ်ကိစ္စကို လွယ်လွယ်
နှင့်ပြတားသဖြင့် ဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစ မှန်မှ မှန်ပါလေစဟု သံ
သယမရှိပါလေနှင့် ယောဂီတို့ အဓိပ္ပာယ်က ကျယ်ဝန်းနက်နဲ၍
သိနိုင်ခဲ့သော တရားဖြစ်ကြောင်းကိုကား နောက်၌ ထင်ရှားပါ
လိမ့်မည်။

ပြန်၍စုကြည့်လျှင် ပါဝင်တဲ့တရားများမှာ အောက်ပါ
အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

၁။ သတိထား၍ ပစ္စုပ္ပန်ကိုအာရုံပြုနေတာဘဲ
၂။ အားထုပ်မှု ဝိရိယပါနေတာဘဲ
၃။ သမာဓိ တည်လာတော့ ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ တခုကိုဘဲ
သိနေတာဘဲ။

၄။ သမ္မာဝါစာ၊ စကားကောင်းကောင်းမှ ပြော၏။
၅။ သမ္မာကမ္မန္တ၊ အလုပ်ကောင်းဒါမှလုပ်၏။
၆။ သမ္မာအာဇီဝ၊ အသက်မွေးမှု စင်ကြယ်၏။
၇။ သမ္မာသင်္ကပ္ပ၊ ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ၌ တွေ့သမျှရုပ်နာမ်ကို
ကောင်းစွာကြံဆ၏။

၈။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ ပစ္စုပ္ပန် အာရုံ၌ တွေ့သမျှ ရုပ်နာမ်ဟာ အာမခံအထယ်ခြပ် ဝတ္ထုမရှိဟု အမြင်ပေါက်တတ်၏။

ဓမ္မစကြာ ဒေသနာတော်အတိုင်း ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နည်းမှာ ပဌမကဏ္ဍ၌ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းကျင့်ရ၏။ ပိဋကတ်တော်(၃) ဘုံ၌လာသော ကျင့်ပုံ ကျင့်နည်းတို့မှာလည်း 'ထူးခြားချက်မရှိ ပြဆိုခဲ့ပြီးသော နည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်၏ သို့သော်လည်းဓမ္မစကြာ ဒေသနာတော်၌ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဟောထားသဖြင့် မှတ်သားယူ ဘွယ်ကောင်းပါသည်။

ဝိပဿနာတရားကို အားထုပ်လိုဆောယောဂီများအဘို့နား လည် သသောပေါက်ကြစေရန် စာသားမများ စကားတိုတိုဖြင့် အလုပ်ကိုပဓါနထားပြီး ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော ပဌမ ကဏ္ဍ ဤဒုတိယ ကဏ္ဍ၌ တဆင့် ထပ်မံ၍ ဖော်ပြအံ့ ဖော်ပြရာတွင် ဓမ္မစကြာ ပဋိပတ်လမ်းစဉ်ဖြင့် မှန်းမန် ခြယ်လှယ်၍ ပြထား ပါသည်။

အတိတ်အာရုံသည် 'သဿတဒိဋ္ဌိ'အယူနှင့် စက်စပ်နေသော အတ္တဝါဒီ အယူရှိသူမည်၏ ရှေ့အတိတ်ဘဝက ငါသည် ယခု ပစ္စုပ္ပန်ဘဝ၌ ငါပင်တည့်ဟု အတိတ်ဘဝနှင့် ပစ္စုပ္ပန်ဘဝကို ဆက် စပ်ထားလေသည်။

ယခု ပစ္စုပ္ပန် ဘဝ၌ ဖြစ်နေရသော ငါသည် နောက် အနာဂါတ်ဘဝ၌ ငါကောင်တခု ဖြစ်ရဦးတော့မည်ဟု ပစ္စုပ္ပန်ဘဝ နှင့် အနာဂါတ်ဘဝကို ဆက်စပ်ထားလေသည်။

သို့ကြောင့် ရှေးအတိတ်ဘဝက ငါသည် ဇာတ်အမျိုးမျိုး၊
ဘဝအမျိုးမျိုး၊ ပုံသဏ္ဌန်အမျိုးမျိုး ဆိုး၊ ကောင်း၊ ယုတ်၊ မြတ်
သော ဘဝတို့ကို ကျင်လည်ရခဲ့၏ ထိုထိုဘဝ၌ ရုပ်-နာမ်-ခန္ဓာ
တွေကို စွန့်ပစ်ခဲ့ရပြီ ဘဝခန္ဓာတွေ ပျောင်းလဲရသော်လည်း ငါ
ကောင်းဟု ဆိုအပ်သော အတ္တသည် မပျက်မစီး တည်မြဲသော
ကြောင့် ယခုပစ္စုပ္ပန်ဘဝ၌ လူလာ၍ ဖြစ်နေရသည် ထိုရှေ့ဘဝ
ကငါသည် ယခုဘဝဖြစ်နေသော ငါပင်တည်းဟု ယူဆကြလေ
သည် ရှေ့ရှေ့သောအတိတ်ဘဝက လုပ်ခဲ့ဘူးသော ကောင်းမှု
မကောင်းမှုတို့၏ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတို့ကိုလည်း ယခုဘဝ
ပစ္စုပ္ပန် ပစ္စုပ္ပန်၌ ထိုငါသည်ပင် ခံစားစံစားနေရသည်။

ယခုဘဝ ပစ္စုပ္ပန်၌ ပြုလုပ်အားထုပ်သော ကောင်းမှုမကောင်း
မှု အကျိုးတို့ကိုလည်း နောက် အနာဂါတ်ဘဝ၌ ငါသည်
မူလအားဖြင့် ခံစား စံစား ရဦးမည်ဟု ယူဆကြသော အတ္တဝါဒီ
သဿတဝါဒီအယူကို ဘဝသံသရာ အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းဟူ၍
မှတ်ပါ။

(၃)ဘုံခရီးသွားလိုသူတို့အဖို့ ကာမတဏှာ၊ ဘဝတဏှာ၊
ဝိဘဝတဏှာ (၃) ပါးနှင့် တကွဖြစ်သော ဒါန-သီလ-သမထ
တရားတို့ကို(၃၁)ဘုံ အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းတွင် အကောင်းဟူ၍
ဗုဒ္ဓကထုတ်ဟူ၍ ဟောခဲ့သည်။ (အဝိဇ္ဇာလမ်းကိုသတိပြုပါ)

ထိုအဝိဇ္ဇာ လမ်းကြောင်း၌ အကောင်းဟူ၍ သမုတ်အပ်
သော ဒါန-သီလ-သမထ-တရားတို့သည် (ဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်း
ဖြစ်သောမဇ္ဈိမပဋိပဒါ ဝိပဿနာတရားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သော်

ဘယ်ဒင်းက အယုတ်တရားဖြစ်၍ ဘယ်ဒင်းက အမြတ်တရားဖြစ်သည်ဟု ပိုင်းခြား၍ သိလောက်ပါပြီ။

(၃၁) ဘုရားကို ကျော်လွန်၍ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်လိုသော ယောဂါဝစရပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ကာမတဏှာ၊ ဝိဘဝတဏှာ(၃)ပါးနှင့် တကွဖြစ်သော အယုတ်တရားကို ပယ်ရှာ ကြရမည်ဟု ဗုဒ္ဓအမိန့်တော်ရှိလေသည်။

ထိုအယုတ်တရားကိုပယ်လို့ မြတ်သော မြတ်စွာဘုရားသည် ဓမ္မစကြာ၌ ကာမေသု ကာမသုခလ္လိကော၊ နိယောဂေါဟိနေ ဓမ္မာ၊ ပေါတုဇတိ နိကော၊ အနုရိယော အနတ္တ သံဟိတော)ဟု ဓမ္မစကြာ၌ ဟောခဲ့သည်။

အဓိပ္ပာယ် အကျဉ်းမှာ ရူပါရုံ- သဒ္ဓါရုံ- ဂန္ဓာရုံ- ရသာရုံ- ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံတို့ကိုဝတ္ထုကာမဖြစ်၍ ငါးဖြာအာရုံ ကာမဂုဏ်ဟုဆိုကြသည်။ ထို ကာမဂုဏ်တို့ကို ရလိုသောသူ ခံစားလိုသောသူတို့သည် မိမိတို့ ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်သော ဘာသာဝါဒ အယူအဆက ညွှန်ပြဆုံးမသည်အတိုင်း ကုသိုလ်ကောင်းမှု တရားမျိုးကို ပြုလုပ်ကြကုန်၏။ ပြုလုပ် အားထုတ်သမျှသော အကျိုးအာနိသင်မှာ ဤဘဝတွင်၎င်း ‘နောက်’အနာဂတ်ဘဝတွင်၎င်း ငါ့ကောင်းစားရေးအတွက် ပြုလုပ်ကြလေသည်။ အာရုံငါးပါးကာမဂုဏ်အရုပ်တရားတို့ကို ခံစားစံစားလို၍ ပြုလုပ်သမျှမှာ ကာမသုလ္လိကာ နှုယောဂဖြစ်၏ ငါ့ကောင်းအတ္တ အမြဲပါနေသောကြောင့် အတ္တသဿတဒိဋ္ဌိ အယူရှိသူများဖြစ်၏။

မူလင်ဘာသာ၌ နွားတကောင်ကိုသတ်လိုက်သောအားဖြင့် နွားတကောင်ဒုက္ခဖြစ်သည်ကားမှန်၏ ထိုနွားသားကိုလူအများ တို့အား ကျွေးမွေး ပေးကမ်း လိုက်သောအခါ များစွာသော သူတို့မှာ ချမ်းသာသူကို ရကြသည် ဒုက္ခဖြစ်သော နွားကား တကောင်တည်းသာ ဖြစ်သည်။ သူခံဖြစ်သောလူက အများဖြစ် နေရကား များရာဘက်သို့လိုက်၍ ကုသိုဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသော မူလင်တို့သည်၎င်း ဖခြားသော ဘာသာသင်တို့သည်၎င်း၊ မိမိ တို့၏ ဘာသာဝါဒအရ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ပြုလုပ်ကြကုန်၏။ ပြုပြုသမျှတို့မှာ ကာမဂုဏ်ကို ခံစားနိုင်သောဘဝကို တောင်း ဖ၍ ပြုလုပ်ကြလေသည်။

ယခုလက်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာသူ ငါကစ ပြုလုပ်ကြသော ဒါန သီလ သမထ တရားတို့ကား ကာမသုလ္လိကာ နုယောဂ သဿ တဒိဋ္ဌိအယူမှ လွတ်ကြပါ၏လော။

ဤဒါန-ဤသီလ-ဤသမထ တရားတို့ကို ငါပြုလုပ်အပ်ပေပြီ ဤဒါ-သီ-ထ- အကျိုးကို ဤယခုဘဝ၌၎င်း၊ နောင် အနာဂတ် ဘဝ၌၎င်း၊ လူမင်း နတ်မင်း ဖြစ်၍တန်ခိုးအာဏာ ပါဝါနှင့်ပြည့် စုံပြီး ငါးဖြာအာရုံ ကာမဂုဏ်တို့ကို ငါအမှန် ခံစား စံစားရဦးမည် ဟု မျှော်လင့် တောင့်တချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ကြသူတို့မှာ ကာမသု လ္လိကာနုယောဂ အတ္တဒိဋ္ဌိ၊ သဿတဒိဋ္ဌိ၊ အယူရှိသောကြောင့် ဟိနဓမ္မ အယုတ်တရား ဂမ္မဓမ္မရပ်သူရွာသူ မိရိုးဖလာဓမ္မတာတရား သဿတဒိဋ္ဌိ အတ္တဒိဋ္ဌိ အယူရှိသော ပုတုဇဉ်များ ပြုလုပ်ကြသော ပေါတုဇန ဓမ္မတရားများသာ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ရာ၏။

အချို့သော ပုတုဇဉ် သီလဝန္တ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သာသနာ အပဉ္စိသင်း၊ သာသနာအတွင်း၌သင်း၊ ကောင်းစွာ ရှိကြကုန်၏။ ထိုသို့ပင် သီလစင်ကြယ်ကြသော်လည်း၊ သဿတဒိဋ္ဌိအယူ အတ္တဒိဋ္ဌိအယူကို မစွန့်လွှတ်နိုင်သေးသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြ၍ ဗုဒ္ဓအနုရိယတု ဓမ္မစကြာ၌ ဟောထားသည်။ အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းတွင် သီလ အာစာရနှင့် ပြည့်ခြင်းကို ချီးမွမ်း အထွဋ်တင်ထားသော်လည်း၊ ဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်း ဖြစ်သော မဇ္ဈိမပဋိပဒါ ဝိပဿနာအရာ၌ အယုတ်တရားထဲ၌သွင်း၍ ဟောထားသည်ကို သတိပြုပါ။

ယခု အခါသာသနာတော်အတွင်း၌ အကျင့်သီလအာစာရနှင့် ပြည့်စုံ ကြကုန်သော၊ လဇ္ဇီပသလ၊ သိက္ခာကာမ၊ ဝိနယဓရ၊ သီလက္ခန္ဓာအစစ်၊ ဖြစ်တော်မူကြကုန်သော ပုဂ္ဂိုလ်ထူး-ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ ရှိကြကုန်၏။ တွေ့သူ မြင်သူများက ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို အရိယဟု ခေါ်ဝေါ်ပြောဆို ကြသော်လည်း၊ နောင် အနာဂတ်ဘဝ၌ ခံစားစံစားရလတ်သော ဘဝစည်းစိမ်ကို တောင့်တ၍ကျင့်ကြံကြိုးကုတ် အားထုတ်နေသူများမှာ ကာမသုခလ္လိကာ နုယောဂ သဿတဒိဋ္ဌိ အတ္တဒိဋ္ဌိ အယူအစွဲမမကျွတ်မလွှတ်သေးသော ပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုရ၏။ ပုထုဇဉ်တို့၏ သဘောကား ငါ၏ သီလသည် သန့်ရှင်းသည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်၏ ငါ၏ ကိုယ်ကျင့်သီလတရားဖြင့် နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာကို ရနိုင်သည် ဟု အစွဲအယူရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့အား သီလဗ္ဗတုပါဒါန် သီလဗ္ဗတပရာမာသ သံယောဇဉ်မှ မလွတ်သေးသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၍ အနုရိယဓမ္မဟု ဆိုလိုသည် ထိုထက်မက စျာန်သမာပတ်ကိုရကြသော ဥဒကရသေ့ကြီး၊ အာ

ဌာရ ရသေ့ကြီးတို့ကဲ့သို့သော စာနာလောဘီ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ပင် ဖြစ်စေကာမူ မဂ်ဉာဏ်-ဖိုလ်ဉာဏ်- နိဗ္ဗာန်နှင့် ဝေးသော ကြောင့်၊ ဂေါတမဗုဒ္ဓက ဓမ္မစကြာ၌။ အနုရိယ-အနုတ္တသံဟိတ အယုတ်တရား၌သွင်း၍ ဟောကြားခဲ့လေသည်။ ဤအကျင့်မျိုး ကို သံသရာလကျော လမ်းကြောင်းဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုကြ၏။ အယုတ်တရား(၂)ပါးတွင် ယခုပြခဲ့ပြီးသော လကျောလမ်းသည်၊ (အယုတ်တရား တပါးဖြစ်၏) ယောဂီသည် ဒီအယုတ်တရားကို နှလုံးမသွင်းရ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်သို့ ရှေ့ရှုနေသော ယောဂီသည်၊ အယုတ်တရားကိုပယ်၍ မဇ္ဈိမပဋိပဒါအကျင့်ကိုသာကျင့်ရမည်။ ပယ်အပ်သော အယုတ်တရား(၂)ပါးတို့တွင် (၃)ဘုံလမ်းဖြစ် သော လကျောလမ်းတပါးကို သိရလေပြီ။

ဘဝသံသရာ မြတ်ရာကင်းရာဖြစ်သော ဝိဘဝဘဏှာ ဥစ္ဆေဒံ ဒိဋ္ဌိ အရုပ်တရားကား ဤသို့တည်း။

ဂေါတမဗုဒ္ဓ မပေါ်ပေါက်မှီ အခါကပင် မဇ္ဈိမဒေသတွင် ကိတ္တိအစေလကတို့ ဦးစွာပေါ်ပေါက်၍ ရှိနှင့်လေပြီ ထိုကိတ္တိ ဆရာတို့၏ အယူအဆ သဘောတရား၌ ‘အတိတ်’ဘဝကဖြစ်ခဲ့ရ သော ဘုံဘဝသံသရာလည်း ရှိ၏။ အနာဂတ်ဘဝ၌ ဖြစ်လတံ့ သော ဘဝ သံသရာလည်း ရှိ၏။ ထိုသံသရာ၌ ဖြစ်ချခြင်းသည်၊ ဘေးအန္တရာယ် အပေါင်းတို့နှင့် ယှဉ်စပ် နေကြရသဖြင့် အလွန် လျှင် ကြီးကျယ်သောဒုက္ခဆင်းရဲကို မလိုသားဘဲနှင့်တွေ့ကြုံကြရ သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆကြသောကိတ္တိ အစေလကတို့သည် ထိုဘဝ သံသရာအနှောင်အဖွဲ့မှ လွတ်မြောက်လိုကြ၏။ လွတ်မြောက်ရန်

လမ်းစကို ရှု ဖွဲ့ကြကုန်၏၊ ရှုဖွဲ့ကြရာ၌ တဦးနှင့်တဦး အမြင်
ခြင်းမတူကြချေဖြင့် အယူဝါဒအမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်လာကြသည်
သို့ဖြစ်သောကြောင့်လည်း၊ မဇ္ဈိမဒေသ၌ အယူဝါဒအမျိုးမျိုး
ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြဟန်တူသည် ထိုဝါဒအမျိုးမျိုး၌ ဘုံတွင် ဂေါတမ
ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော်လည်း အနီးကပ်ဆုံးဟုထင်ရ
သောဝါဒတရပ်မှာ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိအယူရှိသော ကိတ္တိအစေလကတို့
ကျင့်ကြသော ဝါဒပင်ဖြစ်လေသည်။ ထိုဆရာတို့၏အယူအဆမှာ
ဘဝသံသရာရှိ၏ တဏှာမကုန်ခမ်းသမျှကာလပတ်လုံး ဘဝသံ
သရာရှိနေရသည်၊ တဏှာမကုန်ခမ်းသောအခါ၊ ဘဝသံသရာမဖြစ်
နိုင်တော့ပြီ။ တဏှာဖြတ်လျှင် ဘဝသံသရာလည်းပြတ်၏ဟု ယူဆ
ကြလေသည် တဏှာမကုန်ခမ်းအောင် ဘယ်ပုံဘယ်နည်းကျင့်ကြရ
မည်နည်း။

တဏှာဆိုသည်မှာ နာမ်တရားမဟုတ် ရုပ်တရားသာဖြစ်သည်
ဟုထင်မြင်ယူဆကြလေသည်။ ရုပ်တရားဆိုသည်မှာလည်းအဖတ်
သးဘာမဟုတ် အရည်သဘောသာဖြစ်သည်။ ထိုအရည်သဘော
ဖြင့်သော တဏှာသည် ခမ်းခြောက်၍သွားလျှင် တဏှာမကုန်ခမ်း
သဖြင့် ဘဝသံသရာ ပြတ်ကင်းသွားသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆသော
ကိတ္တိတို့သည် ပစ္စတပအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်၏။

ပစ္စတပအကျင့် ဟူသည်ကား၊ အရှေ့ဘက်ကမ်း၊ အနောက်
ဘက်ကမ်း၊ တောင်ဘက်ကမ်း၊ မြောက်ဘက်ကမ်း မီးပုံလေးပုံ
အလယ်၌ နေ၍မီးလှုံကြ၏။ နေမွန်းတည့်သောအချိန်၌ နေဆာ
လှုံ၏။ ဤအကျင့်မျိုးဖြင့် တဏှာခမ်းခြောက်အောင် ကျင့်၏။

ဆူးပေါ်၌ အိပ်သောအားဖြင့် တဏှာမပေါ်နိုင် တုံးခုန်သော အားဖြင့် တဏှာမပေါ်နိုင် ရေဖြင့် ဆေးလျော်သော အားဖြင့် အညစ်အကျေးမရှိ သန့်ရှင်းသည်ဟူ၍၎င်း အလွန်သောအခါ၌ ရေစိမ်သော် တဏှာမပေါ်ဟူ၍၎င်း၊ ယူဆကြသော ကိစ္စိတို့ အကျင့်ကို မြင်ရစေတော့သော သူတို့သည်။ အတိုင်းထက်အလွန် ကြည်ညိုမြတ်နိုးကြကုန်၏။ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ကြကုန်၏။ ဤအရှင် တို့ကား ခေါင်းပါးသောအကျင့်ရှိကြကုန်၏။ ဤအရှင်တို့ကား ကံလသာ ကုန်ခမ်းသော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသာ ဖြစ်တန် ရာသည်ဟုယုံကြည်ကြလေသည်။ ထိုအကျင့်မျိုးဖြင့် နိဗ္ဗာန်မဂ်ဖိုလ် သို့ မရောက်နိုင်ဟု သိစေခြင်းငှါ ဂေါတမဗုဒ္ဓက နှုတ်ဟူ၍ ထုတ် ပြတော်မူခဲ့သော ဓမ္မစကြာ၌၊ ယောစာယံ အတ္တကိလမထာ နှံ ယောဂေါ-ဒုက္ခော အနရိယာ-အနတ္တသံဟိတောဟု လာသည်။ ကိုထောက်ဆကြည့်ပါ။

မီးလို့ နှလှမ်း ကိုယ်ပိုင်ပမ်းအောင် ကျင့်သောအကျင့်သည် ။ ကိုယ်၏ပင်ပမ်းခြင်း၊ စိတ်၏ပင်ပမ်းခြင်း၊ ဆင်-ရဲဒုက္ခကို ဖြစ်စေ သော်လည်း အမျိုးမရှိသော၊ အတ္တကိလမထာနှုယောဂ၊ အရုပ် တရားသာဖြစ်သည်။ ခေါင်းပါးသော အကျင့်ရှိသော်လည်း အ ရိယာမဟုတ် သည့်အပြင် လောကီအကျိုး၊ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်အကျိုး ကိုမရအချည်းအနှည်းသော တရားမျှသာဖြစ်၍၊ အနရိယ- အနတ္တ သံဟိတ ဓမ္မဟု ဆိုလေသည်။ ထိုအရုပ်တရားကို “ပယ်၍၊ မဇ္ဈိမပဋိ ပဒါဝိပဿနာအကျင့်ကောင်းကို ကျင့်ပါဟု ညွှန်ကြားထားလေ သည်။

ယခုအခါ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံတော်၌ ဝိပဿနာရိပ်သာများ ရှိကြ၏။ ထိုရိပ်သာတို့၌ ဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုအားထုတ်နေကြသောသူတို့အား အချို့သောသူများက အတ္တကိလမထာ နုယောဂဟု စွပ်စွဲပြောဆိုနေကြသည်။

ပြန်၍ စဉ်းစားကြပါ ကိတ္တိအယူအကျင့်၌ ကိလေသာသည် ရုပ်တရားဖြစ်၏။ နှားကိုသင်းလျှင် ရုပ်ချုပ်ယွင်းပျက်စီးမှုကြောင့် ကိလေသာငြိမ်းသွားသည်။ ကိလေသာသေသည်ဟု အယူရှိကြ၏။ ထို့ကြောင့် ရုပ်ကိုညှင်းဆဲကြလေသည်။ “ဆင်ခြင်ကြပါ”

ဗုဒ္ဓဂေါတမအမြင်ကား ကိလေသာသည် ရုပ်မဟုတ်နာမ်တရားသာဖြစ်သည်။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန၊ တို့သည် ရုပ်မဟုတ် နာမ်တရားသာဖြစ်သည်ဟု “သတိ” ရှိပါစေ ရုပ်ဝါဒီနှင့် နာမ်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြပါကုန်။

နိဗ္ဗာန်မဂ်ဖိုလ်ကိုရက်တိုတိုနှင့် ဇယာက်လို့၊ ရလို့ သောသူသည် ကာမသုလ္လေ့ကာနုယောဂ သဿတဒိဋ္ဌိနှင့်ယှဉ်သော အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းသို့လည်းမကပ်ရ၊ အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းတို့ ကပ်သောသူသည် (၃၁) ဘုံလမ်း၊ သံသရာစခမ်းသို့သာ ရောက်လိမ့်မည်။ သို့ကြောင့် ထွက်မြောက်လိုလျှင်၊ သဿတဒိဋ္ဌိအယူကိုပယ်ရမည်။

ပယ်အပ်သော အရပ်တရား (၂) ပါး

- (က) ကာမတဏှာ ဘဝတဏှာ၊ (၂)ပါးနှင့်ယှဉ်သော သဿတဒိဋ္ဌိအယူကို ပယ်ရမည်။
- (ခ) သံသရာဘဝ ပြတ်ကင်းမှုကို လိုလားတောင်းတသော ဝိဘဝတဏှာဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကို ညှင်းဆဲ နှိပ်စက်တတ်သော (အတ္တကိလမထာနဲ့ဇောဂ-ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိအယူသို့လည်းမကပ်ရ ထိုအယူကိုပယ်ရမည်။

ထို့ကြောင့် ဓမ္မစကြာ၌ ဇေတဝေါ-ဘိက္ခဝေ-ဥဘောအန္တိ အနုပ္ပဂ္ဂဗ္ဗ “မဇ္ဈိမပဋိပဒါ” တထာဂတေန အဘိသဗ္ဗဒ္ဓါဟု ညွှန်ပြထားပါသည်။ ရဟန်းတို့ကာမဂုဏ်ငါးပါးအာရုံတရားတို့ကို၊ ခံစား စံစားလိုသောဆန္ဒရာဂဖြင့်၊ ကာမတဏှာ၊ ဘဝတဏှာ ဆွဲငြိ၍ သဿတဒိဋ္ဌိ အယူရှိသော သူတို့ ပြုလုပ်ကြမြဲ ဖြစ်သော အယုတ်တရားတပါး၊ သံသရာဘဝပြတ်ကင်းမှုကို လိုလားတောင်းတ၍ ပြုလုပ်ကြသောဝိဘဝတဏှာ၊ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိအယူရှိသောကိတ္တိ အကျင့်တည်းဟူသော အယုတ်တရားတပါး။ ဤအယုတ်တရား (၂) ပါးသို့ မကပ်မှု၍ သဿတဒိဋ္ဌိအယူဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိအယူ(၂)ပါးတို့မှ လွတ်ရာ အလယ်တည့်တည့်ဖြစ်သော မဇ္ဈိမပဋိပဒါအကျင့်လမ်းကြောင်းသည်ကောင်းစွာရှိ၏။ ထိုမဇ္ဈိမပဋိပဒါ အကျင့်လမ်းကို ငါဘုရားသည် မဖောက်မပြန်အမှန် မုချအားဖြင့် ထိုးထွင်း၍ သိအပ်ပြီဟု တာဝန်ခံ၍ ဟောကြားခဲ့သည်။

တဆဲ တပါးသော မီးတို့ကုန်ရာ ကင်းရာ ချုပ်ငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာကိုအလိုရှိသော ယောဂီသည်၊ မဇ္ဈိမပဋိပဒါ လမ်း စဉ်အ တိုင်းကျင့်ပါ။ အားထုတ်ပါဟု ဆိုလိုပါသည်။

(၁)။ မဇ္ဈိမဆိုဒါဘယ်လိုသဘောကို ဆိုလိုပါသနည်း။

(၂)။ ပဋိပဒါ ဆိုဒါကား ဘယ်လိုသဘောကိုဆိုလိုပါ သနည်း။

ဤသို့မေးစရာ အချက် (၂) ချက်ရှိပါသည်။ ထိုအချက် (၂) ခု သည်၊ အရေးကြီးသော လိုရင်းအချက်ဟု ဆိုရမည်။ ဤနေရာ၌ (၁) အချက် (မဇ္ဈိမ) ဆိုသည်ကား၊ ကာမသုခလ္လိကာ နှုယောဂ အတ္တဒိဋ္ဌိ၊ သဿတဒိဋ္ဌိ၊ အယူကိုစွဲယူသော သံသရာလကျောအကျင့် လမ်းတလမ်းရှိ၏။ (၂) အတ္တကိလမထာနုယောဂ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိအစွဲ အယူရှိသောသံသရာလက်လဲလမ်းကလဲ တလမ်းရှိ၏။

ထို အယူအဆလမ်းနှစ်သွယ် အလယ်တည့်တည့်လမ်းကြောင်း ကား “ သမ္မဒိဋ္ဌိ ” အယူ တခုကိုပင် မဇ္ဈိမဟူ၍ ကောက်ယူရ မည်။ သဘောမကျသေးလျှင်ပြန်၍ဖတ်ပါ။ စဉ်းစားဆင်ခြင်ပါ။ အယူဝါဒ လမ်းစဉ်အရ၊ မဇ္ဈိမဟု ဆိုလိုပါသည်။ ပဋိပဒါ ပုဒ်နှင့် ရောနှော၍ မမေ့လိုက်ပါနှင့်။ ပဋိပဒါပုဒ်ကို သီးခြား ထား၍စဉ်းစားရဦးမည်။

အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်း (၂) သွယ်ကား မိစ္ဆာဉာဏ်ဖြစ်၏ ထို

မိစ္ဆာဉာဏ်(၂)ပါးတို့၏အလယ် ဝိဇ္ဇာဉာဏ် သမာဒိဋ္ဌိကို ဉာဏ် အမြင်သဘောဟုယူထားစေလိုသည်။ စရဏမဟုတ်ပါ ဝိဇ္ဇာဉာဏ် မျိုးပါဘဲ။

ပဋိပဒါကား အဘယ်သို့နည်း။

ပဋိပဒါဆိုသည်မှာ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ နှလုံး၊ သုံးပါးကိုကောင်းစွာ လုံခြုံစေခြင်းတည်းဟူသော သီလသမ္ပုဒါနှင့်ပြည့်စုံအောင် ကျင့် ကြံအားထုတ်ခြင်းကိုပင် 'ပဋိပဒါ' ဟုဆိုရသည်။ အယူအဆသဘော တရားကား ဉာဏ် အမြင်မျိုးသာဖြစ်၏။ အကျင့်သဘောတရား ကားဉာဏ်အမြင်မျိုးမဟုတ် ကာယကံဝစီကံ တို့ကိုစောင့်ရှောက် ရသော သဘောပင်ဖြစ်၏။

ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံ တို့ကို သမာဓိမရှိဘဲထိန်းသိန်း စောင့်ရှောက် နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ သမာဓိ ရှိလာသောအခါမှ သာ သီလ၏ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်ရပေလိမ့်မည်။ သီလနှင့် မပြည့် စုံသောဒုဿီလပုဂ္ဂိုလ်သည် သမာဓိဖြစ်နိုင်မည်လော... ဤသို့မေး လျှင်လည်း သီလနှင့်မပြည့်စုံသောဒုဿီလပုဂ္ဂိုလ်အား သမာဓိဖြစ် နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့ကြောင့် အကျင့် ပဋိပဒါ လမ်းကြောင်း ဖြစ်သော အဋ္ဌဂီတမဂ်၌...

သမ္မာဝါစာ-သမ္မာကမ္မန္တ-သမ္မာအာဇီဝ သီလက္ခန္ဓ-နေပုံ။
 သမ္မာဝါယမ-သမ္မာသတိ-ပဋိပဒါ-မဇ္ဈိမနေပုံ။
 သမ္မာသမာဓိ- သမာဓိနေပုံ။

ပုံစံတို့ကိုကြည့်သောအားဖြင့်သိလောက်ပါသည်။ သီလက္ခန္ဓ
မဂ္ဂင်နှင့် သမာဓိမဂ္ဂင်နှစ်ခုတို့၏ အလယ်၌ သမ္မာဝါယမ-မဂ္ဂင်နှင့်
သမ္မာသတိမဂ္ဂင်တို့သည်၊မဇ္ဈိမဖြစ်၍ သီလနှင့် သမာဓိကို ပေါင်း
ကူးဆက်သွယ်ထားလေသည်။ သို့ကြောင့် ‘ပဋိပဒါ’ အကျင့်လမ်း
တွင် သတိနှင့် ဝိရိယ အရေးကြီးကြောင်းကို ရှေးဦစွာ ပြထားခဲ့
လေပြီ။

လကျောဘက်	၊	အလယ်လမ်း	၊	လက်ဝဲဘက်
သဿတဒိဋ္ဌိ	၊	သမ္မာဒိဋ္ဌိ	၊	ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ
အယူမှားကိုပယ်	၊	သမ္မာသင်္ကပ္ပ	၊	အယူမှားကိုပယ်
ကာမတဏှာဘဝ	၊	သဘောတရား	၊	အယုတ်တရား

သမ္မာဝါစါ	၊	သမ္မာဝါယမ	၊	သီလနှင့် သမာဓိ
	၊		၊	ပေါင်းကူးနေပုံ။
သမ္မာကမ္မန္တ	၊	သမ္မာသတိ	၊	သမ္မာသမိ
သမ္မာအာဇာနိ	၊	အကျင့်သဘော	၊	
	၊	ပဋိပဒါနေပုံ	၊	

အတိတ်အာရုံကို၊	အလယ်လမ်းပစ္စုပ္ပန်၊	အနာဂတ်အာရုံ
ပယ်ထားပါ	၊	အာရုံ၌သတိထားပါ၊
	၊	ကိုပယ်ထားပါ။
	၊	အာရုံမဇ္ဈိမ

ပုံစံကိုကြည့်ပါ အယူအဆ အတွေးအခေါ် မဇ္ဈိမပဋိပဒါ
အကျင့်၌ သီလနှင့်သမာဓိအလယ်တွင် ‘သတိ’ ‘ဝိရိယ’(၂)ပါး

က ပေါင်းကူးဆက်သွယ်ထားသော မဇ္ဈိမပဋိပဒါပုံ တရားကျင့်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိ၏စိတ်ကို ‘အတိတ်’အာရုံသို့လည်း မသွားစေရ၊ အနာဂတ်အာရုံသို့လည်း မသွားစေရ၊ ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ၌သာ ထားရသည်။ ပစ္စုပ္ပန်အာရုံသည် မဇ္ဈိမဖြစ်၍၊ အတိတ်အာရုံ အနာဂတ်အာရုံ တို့သည်၊ လကျိာ၊ လက်ဝဲ၊ ဖြစ်ကုန်၏။

အတိတ်နာ၊ နှာဂမေ၊ နာပိဂမေ၊ အနာဂတံ၊ ပစ္စုပ္ပန္နဉ္စ ယောဓမ္မံ၊ ယတ္ထယတ္ထ ဝိပဿတိဟု၊ ပါဠိလာရိ၏သဘောနှင့် ညီညွတ်နေလေပြီ။ သို့ကြောင့် တရားကို အားထုတ်သော ယောဂီသည် “အတိတ်၊ အနာဂတ်” ကို ပယ်၍ ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ၌ ‘သတိ’ ပြု၍ ကျင့်ပါလေ။

မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း၌ ထင်ရှား ကျော်ဇော သော ဝိပဿနာ တရားတို့ကိုတို့၌၎င်း၊ မထင်မရှားသော ဝိပဿနာတရားကို သင်ကြား ပြသလျက် ရှိလေသည်။ တဦးနှင့် တဦး၊ တတိုက်နှင့် တတိုက်၊ အပြုအသ နည်း မတူကြသော်လည်း ပစ္စုပ္ပန်ကာလကို အဓိကထား၍ စားသိ၊ သွားသိ၊ ဟူ၍၎င်း၊ ထိသိ၊ ထိသိ၊ ဟူ၍၎င်း၊ ညွှန်ကြားပြသကြလေသည်။ ပစ္စုပ္ပန် ကာလခြင်း တူကြသဖြင့် မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါဟုမှတ်ရာ၏။

ပစ္စုပ္ပန် ကာလ၌ သတိထားနေဒါက မဇ္ဈိမ မည်၏။
သီလ သမာဓိ ဖြစ်အောင်ကြည့်နေဒါက ပဋိပဒါမည်၏။
သတိ၊ ဝိရိယ ကို အဖန်ဖန် အထပ်ထပ် ဖြစ်အောင် ပွားများစေဒါက မဂ္ဂ ဘာဝနာ မည်၏။

ဓမ္မစကြာ၌၊ ဘာဝေတဗ္ဗန္တ မေဘိက္ခဝေ ဟူသော ပါဠိကို ထောက်ပါ ဝိပဿနာသို့ကား မရောက်သေးပါ မဇ္ဈိမပဋိပဒါမျှသာ ဖြစ်ပါသေး၏။

ထိုမဇ္ဈိမပဋိပဒါအကျင့်ကို ကျင့်သောသူအား ရထိုက်သော အကျိုး အာနိသင်တို့မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဟောထားခဲ့လေသည်။ ဓမ္မစကြာ၌၊

အရုံခေါ်သာ ဘိက္ခဝေ၊ မဇ္ဈိမာ ပဋိပဒါ၊ တထာဂတေန အဘိသဗ္ဗုဒ္ဓါ၊ စက္ခုကရဏီ ဥာဏကရဏီ၊ ဥပသမ္မာယ အဘိညာယ သဗ္ဗောဓာယ နိဗ္ဗာနာယ သံဝတ္ထတိ။

ဘိက္ခဝေ၊ ရဟန်းတို့။ တထာဂတေန၊ ငါဘုရားသည်။ အဘိသဗ္ဗုဒ္ဓါ၊ ထိုးထွင်း၍ သိတော်မူအပ်သော။ စက္ခုကရဏီ၊ ပညာ မျက်စိကို ပြုတတ်သော။ (ယာ) မဇ္ဈိမပဋိပဒါ၊ အကြင်အလယ် လမ်းကြောင်းဖြစ်သော အကျင့်မြတ်သည်။ အတ္တိ၊ ထင်ရှားစေ ကန် အမှန်ရှိ၏။ သာမဇ္ဈိမာပဋိပဒါ၊ အလယ်လမ်းကြောင်း ဖြစ်သော ဆိုအကျင့်မြတ်သည်။ ဥပသမ္မာယ၊ ဒိဋ္ဌိကိလေသာ ငြိမ်းခြင်းငှါ။ အဘိညာယ၊ သစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်း၍ သိခြင်း ငှါ။ သဗ္ဗောဓာယ၊ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းငှါ။ နိဗ္ဗာနာယ၊ အတန်နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက် ပြုသောအားဖြင့် ကိလေသာနိရောဓ-ခန္ဓာနိရောဓ အနုပ္ပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်အကျိုးငှါ။ သံဝတ္ထတိ၊ ဖြစ်၏။

စက္ခုကရဏီတိ ပညာစက္ခု ကရောတိတိ စက္ခုကရဏီ။
ဥာဏကရဏီတိ ဘာဝနာ မဂ္ဂဥာဏ ကရောတိတိ ဥာဏ
ကရဏီ။

ဥပသမာယာတိ ကိလေသုပသမာယ၊
အဘိညာယာတိ စတုနံ သစ္စာနံ အဘိဇာနာနတ္ထာယ၊
သမ္မေဓာယာတိ တေသံတေသံယေဝ သမ္မုဇ္ဈန နတ္ထာယ၊
နိဗ္ဗာနာယာတိ နိဗ္ဗာနသစ္စံကိရိယတ္ထာယ၊
ကိလေသာနဉ္စ ခန္ဓာနဉ္စ ဝါနိဗ္ဗာနာယ၊

သံယုတ်အဋ္ဌကထာ သဒ္ဓမ္မပကာသဏီ အဋ္ဌကထာတို့ အလို
အားဖြင့် ဖွင့်ဆိုထားကြသည်။

ဗြဟ္မစွာဘုရား၏ ဒေသနာတော်ကို ဝေဖန်ကြည့်လျှင်(၂)
မိုး (၂)စားတွေ့ရှိရလေသည်။ အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းကို တပိုင်း
တကဏ္ဍ ပြုလုပ်ထားလေသည်။ ထိုနောက် ဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းကို
တသီးတခြားပြု၍ တပိုင်းတကဏ္ဍ ဟောထားလေသည်။ ဤသို့
ဟောထားသဖြင့် လောကီတရား လောကုတ္တရာတရားဟူ၍ လူ
တို့သိထားရန် အရေးကြီးလေသည်။

ယခုထုတ်ဖော်ပြခဲ့သောပါဠိတော်သည်ဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်း
သို့ ရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်သော မဇ္ဈိမပဋိပဒါကို အင်္ဂါ
ရှစ်ပါးရှိသည်ဟု ဟောထားလေသည်။ အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော မဂ္ဂ
သစ္စာကို ပွားများအားထုတ်သည်ရှိသော် ပညာမျက်စိအမြင်ကို
ပြုတတ်၏ ဝိပဿနာ ဥာဏအမြင်ကို ပြုတတ်၏ ဝိပဿနာဥာဏ

အမြင်ပေါက်လာသော သူသည် ဒိဋ္ဌိဝိစိကိစ္ဆာ ကိလေသာ ငြိမ်းခြင်း၊ သစ္စာလေးပါးကိုသိခြင်း၊ အရဟတဖိုလ်ကို ထို ထွင်း၍ သိခြင်း၊ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရခြင်း၊ ဟု ဆိုအပ်သော အကျိုးတို့ကို ရရှိနိုင်သည်ဟု ဟောထားသည်။

ဤနေရာ၌ ဝိပဿနာတရားကို ဤပုံဤနည်း အားထုတ်ရမည်ဟု တိတိ ကျကျ မတွေ့ရသဖြင့် အချို့သော ပညာရှိတို့က ဝိပဿနာတရားကို ပွားများအားထုတ်နေရန် မလိုဟု ဆိုကြ၏။ ပွားများအားထုတ်သူတို့မှာ ဝိပဿနာတရား မဟုတ်သည့်အပြင် အတ္တကိလမထာနုယောဂအကျင့်ဟူ၍ပင် ဟောပြောကြလေသည် ထိုပညာရှင်တို့၏ တရားစကားကို ကြားနာရသော သူတို့သည်။ မိမိတို့ ရသင့် ရထိုက်သော တရားအလုပ်ကို မလုပ်ဝံ့ကြဘဲ ဆုပ်ယုတ်နစ်နာနေကြသည်။ ပဉ္စဝဂ္ဂီရဟန်းတို့ကို ပုံတင်၍ ပြောကြပြန်လေသည် တရား နာကြားပြီးသော အဆုံး၌ တရားထူးကိုရကြသော ပဉ္စဝဂ္ဂီရဟန်းတို့မှာ တရားကို အားမထုတ်ဘဲ ရကြသည်ဟု သာဓကပြုကြ၏။

ထိုဆရာတို့၏စကားကို ဆင်ခြင်အပ်၏ ပဉ္စဝဂ္ဂီတို့သည် ဂေါတမဗုဒ္ဓ ဘုရားအဖြစ်ဘို့မရောက်မှီကပင် ဘုရားအလောင်းသိဒ္ဓတ္ထအား အလုပ် အကျွေးပြုခါ ကိုယ်တွေ့တရားကို ပွားများ အားထုတ်ခဲ့ဘူးကြလေပြီ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် တွေ့ထားသော တရားကို ပွားများ အားထုတ်ခဲ့ ဘူးကြလေပြီ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် တွေ့ထားသော တရားတို့ကို ပိုင်းခြား၍ မသိနိုင်ဘဲ ဝိုးတိုးဝါးတား ဖြစ်နေကြသော ပဉ္စဝဂ္ဂီတို့သည် ဓမ္မစကြာ တရားကို ကြားနာရ

သောအခါ ဥာဏ်အမြင် ပေါက်လွယ် ကြသည်ဟု ယူဆ ရန် သင့်၏။

အားထုတ်လိုသူများတို့ကလဲ ပါရမီရှိသူများဖြစ်ကြ၍ တရားကို လွယ်လွယ်ကူကူ ရရှိ နိုင်ကြသည် ပါရမီ ဓာတ်ခံ မရင့်သန်သေးသော ငါတို့မှာမူကား ကြိုးကြိုး စားစား အားထုတ်ရဦးမည် ယခုဟောပြောနေသောဓမ္မဒေသကပုဂ္ဂိုလ်ကလဲ ဗုဒ္ဓမဟုတ်နာကြားနေကြသော ငါတို့သည်လည်း ပဉ္စဝဂ္ဂီရဟန်းများကဲ့သို့ ပါရမီရှိသူများ မဟုတ်ကြသဖြင့် အားထုတ်နိုင်မှသာ နေရာကြပေလိမ့်မည်ဟု ပြောဆိုကြလေသည်။

မဇ္ဈိမပဋိပဒါ အကျင့်လမ်းကို ပြ၍ပြီးခဲ့ပါပြီ ဝိပဿနာကို ပြရန်လိုသေး၏ ဝိပဿနာ ဟူသည်ကား ဥာဏ်၏ ကျက်စားရာ ရုပ်ကိုသော်၎င်း၊ နာမ်ကိုသော်၎င်း၊ ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် ပိုင်းခြား၍ အမှန်တရားကို ဥာဏ်ဖြင့် သိရသော အလုပ်ပေတည်း။ ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်းသည် ရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်း၊ နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်း၊ ဟူ၍ (၂) ပါးသာ ရှိ၏။ (ထိုထက်အပိုအမိုမရှိကြောင်းကို)

ဒုဝိဇ္ဇာ ကမ္မဋ္ဌာန်း၊ ရူပ ကမ္မဋ္ဌာန်း၊ အရူပ ကမ္မဋ္ဌာနဉ္စ၊ ရူပ ပရိဂ္ဂဟော၊ အရူပ ပရိဂ္ဂဟော တိပိ၊ ဧတ ဒေဝ ဝုစ္စတိ၊ တတ္ထဘဂဝါယဿ၊ ရူပံပါကဒ္ဓံတဿသင်္ခေပ၊ မနသိကာရဝသေန ဝါဝိတ္ထာရ၊ မနသိကာရ ဝသေန ဝါစတု ဓါတုတတ္ထာနံ၊ ဝိတ္တာရေန္တော ရူပကမ္မဋ္ဌာနံ ကထေတိ၊ ယဿအရူပံ ပါကဒ္ဓံ တဿ

အရူပ ကမ္မဋ္ဌာနံ ကထေတိ၊ သုတ်မဟာဝါ အဋ္ဌကထာသက္ကပဉ္စာ သုတ်၌ လာသည်။

အဓိပ္ပါယ်ကား “ရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်း” ၊ “နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်း” ဟူ၍ ကမ္မဋ္ဌာန်း (၂) မျိုးရှိတာ မှန်၏။ ရုပ်ကိုသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဟူ၍ ၎င်း၊ နာမ်ကိုသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဟူ၍ ၎င်း၊ ဆိုကြ၏။ ထို(၂) ပါးကိုပင် ဆိုကြတာဘဲ၊ ထိုကမ္မဋ္ဌာန်း (၂) မျိုးတို့တွင် မြတ်စွာဘုရားသည် အကြင်သူအား ရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းသည် ထင်ရှား၏။ တနည်း ... ကာယနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်သည် ထင်ရှား၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်အား အကျဉ်းအားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်း ဖြစ်သော် ၎င်း ဓါတ် လေးပါးကို ပိုင်းခြားခြင်းကို ပြု၍ အကျယ်ခွဲ၍ ရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကို တနည်း ကာယနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်ကို ဟောကြားတော်မူ၏။

အကြင်သူအား နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်းသည် ထင်ရှား၏။ တနည်း ဝေဒနာ နုပဿနာ၊ စိတ္တာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်း၊ နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်းသည် ထင်ရှား၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်အား နာမ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ဟောတော်မူ၏။ ဓမ္မာနုပဿနာကား ရုပ်နာမ် (၂) ပါး ပါဝင်နေပြီး ဖြစ်သည်။ လိမ္မာပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သာ သုံးသပ်ထိုက်၏။

ဝိပဿနာတရားဟူသည်။ ပဋိပတ္တိသာသနာဖြစ်၍ စင်စစ်မူချအားဖြင့် “မဇ္ဈိမ” အလယ် လမ်းကြောင်းကြီး ဖြစ်နေတော့သည်။

သာသနာသုံးရပ်ကိုကြည့်ပါ

ပရိယတ္တိသာသနာ ပဋိပတ္တိသာသနာ ပဋိဝေဒသာသနာ ဟူ၍၊ သာသနာ သုံးရပ်ရှိ၏။ ဤသာသနာသုံးရပ်သည်-တဆူ တည်းသော ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ သာသနာတော် ဖြစ်၍-တမျိုးတစားတည်းသော သာသနာ ဖြစ်သည်ဟု သူငါကစ ထင်မှတ်နေ တတ်ကြပေသည်။ ထိုအ ယူ အဆ အစွဲအလမ်းတို့မှာ ယနေ့တိုင် အောင် ထင်မှတ်နေကြတုံး ထင်မှတ်ဆဲဖြစ်နေကြသေးသည်။

ပရိယတ္တိသာသနာဆိုဒါဘာလဲ ဤသို့မေးလျှင်-မြန်မာ လူ မျိုးတို့ အမြင်အားဖြင့် ဖြေဆိုရမည်ဆိုသော် ပါဠိ ဘာသာစာ ပေ ပိဋကတ်သုံးပုံ နိကာယ်ငါးရပ်ကိုပင် ပရိယတ္တိ သာသနာဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။

ပဋိပတ္တိသာသနာဆိုဒါဘာလဲ ဤသို့မေးလျှင် သာမညဖြစ် သော ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့အဖြေမှာ သီလဆောက်တည်မှု ဓူတင်ဆောက် တည်မှု သမထ-ဘာဝနာ ပွားများမှုကိုပင် ပဋိပတ္တိသာသနာဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။

ဝိသေသ-ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့အဖြေမှာ အဋ္ဌင်္ဂီကမဂ်ကို ပွားများအား ထုတ်နေခြင်းသည် ပဋိပတ္တိသာသနာဖြစ်သည်ဟု ဖြေဆိုကြပေ လိမ့်မည်။ ထိုစကားသည်မှန်၏ သင်္ခါရဖြစ်သော ရုပ်-နာမ်တို့ကို

ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့် ယထာဘူတကျအောင် သိမြင်ခြင်းငှါ ကျင့်သောအကျင့်ဟု ဆိုလိုသည်။

ပဋိဝေဒ သာသနာဆိုဒါဘာလဲ ဤသို့မေးလျှင် အဖြေမှာ ပဋိပတ္တိ^၁ ဝိပဿနာဉာဏ်ကို ကျော်လွန်၍ မဂ်ဉာဏ်·ဖိုလ်ဉာဏ်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင် မြင်စွန်းနိုင်သော ဉာဏ်မျိုးကို ပဋိဝေဒ သာသနာဟု ဆိုလိုသည်။

ပြန်၍ ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ—ပရိယတ္တိ^၂ သာသနာ ဆိုဒါ ဘုရားဟောထားသော တရားအမှန်ဖြစ်သော်လည်း ပရိယတ္တိ^၂ သာသနာတခုတည်းဖြင့် လုံလောက်ပြီဟု မဆိုရသေးပါ- ထိုပရိယတ် သာသနာသည် ပဋိပတ္တိ^၁ သာသနာသို့ တဆင့်တက်ရန်၊ အခြေခံပဌမလှေခါးအဆင့်နှင့်တူ၏။

ပရိယတ္တိ^၂ ဒေသနာ အသိမျိုးနှင့် ပဋိပတ္တိ^၁ အသိမျိုးတို့သည်၊ သဘောအားဖြင့်မတူ ကွဲပြား ခြားနားခြင်း ရှိကြလေသည်။ ဥပမာပြရသော်ပရိယတ္တိ အလိုအားဖြင့် ဆားသည်^၃၏ပျားသည် ချို၏ဟု ရေးမှတ်ထားလေသည်။ ရေးမှတ်ထားသော စာမူအတိုင်း သိနေသောသူသည် အကွရာဆား^၄သည် အကွရာပျားချိုသည်ဟု အကွရာနှင့် သဒ္ဒါကိုအစွဲပြု၍ သညာသိအားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုထားလေသည်။

ပဋိပတ္တိ^၁အသိမျိုးမှာ အကွရာဆား^၄သည် အကွရာ ပျားချို

သည်ဟူသောအက္ခရာနှင့် သဒ္ဒါကိုအစွဲပြု၍ သိနေသောအသိမျိုးကား လုံးဝ မဟုတ်ပေ—ဆားနှင့် ပျားကို ကိုယ်တိုင် စားသုံး၍၊ ကိုယ်တွေ့အသိမျိုးဖြင့် သိထားသောသူများနှင့်တူလေသည်။

ထပ်၍ဆိုဦးအံ့ ပရိယတ္တိ ဒေသနာက (အနိစ္စဝတသင်္ခါရာ ဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနော ဥပ္ပါဒိတော နိရုဇ္ဈန္တိ တေသံဝုပသဒမာသု ခေါ-ဟုဆိုထားသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် သင်္ခါရတရားတို့သည် ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်း သဘောရှိကုန်၏။ ဖြစ်ပြီး၍ တဖန်ချုပ်ပျောက်ခြင်းသို့ ရောက်ကြကုန်၏ ထိုသင်္ခါရတရားတို့ လုံးဝမဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည် ချမ်းသာခြင်းဘဲဟု ဒေသနာ အလိုနှင့်ဆိုထားလေသည်။ ဤဒေသနာအရ သင်္ခါရတရားတို့၏ ဖြစ်ပျက်ကို၎င်း၊ ချုပ်ဆုံးကွယ်ပျောက်ခြင်းကို၎င်း၊ စာသိ သိထားကြလေသည် ပရိယတ္တိ အသိဟူ၍ မှတ်ပါလေ။

ပဋိပတ္တိအသိမျိုးကားမဟုတ်သေးပါ ပဋိပတ္တိ အသိမျိုးနှင့် သိလိုသူများမှာ မဇ္ဈိမပဋိပဒါ လမ်းစဉ်သို့ရောက်အောင် မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများအားထုတ်ရလေသည်။ တို့တို့ ကျဉ်းကျဉ်းနှင့် ပြောရလျှင် သတိနှင့် အားထုတ်နေခိုက်တွင် ခန္ဓာကိုယ်မှ ရှုရမှုမူပူပူ ဇေ ရုပ်သင်္ခါရတို့က ဖြစ်ပျက်ပေါ်နေသည် နာမ်သင်္ခါရတို့ကလဲ သိလိုက် မှတ်လိုက် ခံစားလိုက်နှင့် တွေ့နေရလေသည်။

ထိုရုပ်သင်္ခါရ-နာမ်သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ချုပ်

ပျောက်ကုန်ဆုံးနေကြလေသည်။ သင်္ခါရတို့ဖြစ်တိုင်း ပေါ်တိုင်း စိတ်နှလုံး မသက်သာခြင်း အတွေ့ဆိုးကြီးနှင့် တွေ့ရသဖြင့် ကိုယ် စိတ်နှစ်ဖြာ လွန်စွာပင်းပမ်းရခြင်း တည်းဟူသော ဆင်းရဲဒုက္ခ ကို၊ စာကမပြသော်လည်း သဘာဝအားဖြင့် ကိုယ်တွေ သိနေ လေသည်။ ဤသင်္ခါရတို့ မဖြစ်မပေါ်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းနေခြင်းသည် ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ဟူသမျှတို့မှ လွတ်မြောက်ရာ ချမ်းသာသုခအစစ် ပါဘဲဟု သိနေသော ယောဂီသည် ပဋိပတ္တိသာသနာ အသိ ဖြစ်နေလေပြီ။

ဤပဋိပတ္တိ အသိသည် ဝိပဿနာ ဉာဏ်အမြင်ဖြစ်၍ ပရိ ယတ္ထိသာသနာအဆင့်ကို ကျော်လွန်၍ သိနေလေပြီ။ ရုပ်သင်္ခါ ရ-နာမ်သင်္ခါရတို့သည် အရှိတရား မဟုတ်ပေ အဖြစ်တရား အ ပေါ်တရားများ ပါတကားဟု ကိုယ်တွေ သိကြသော တရား ဖြစ်နေကြလေပြီ-ဥပ္ပဒါဝယ ဓမ္မိနော ဥပ္ပဇ္ဈိတနိရုဇ္ဈန္တိပါဠိ သာဓကကို ထောက်ဆ၍ကြည့်လျှင် သင်္ခါရ ဟူသမျှ-ဖြစ်ပေါ် တတ်သော တရားဟု သိသာနိုင်သည်။

ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မဟာနာယက ဖြစ်တော်မူသော ကျေးဇူး ရှင် ဥဏ္ဏဝဂီ မဟာထေရ် ဆရာတော် ဘုရား၏ ဩဝါဒမှား ပေါ်သိ ပေါ်သိ နိဗ္ဗာန်ထိဟု ညွှန်ပြထားလေသည် ပေါ်ဟူ သောစကားမှာ ဓါတ်ပေါ်တိုင်းသိ တနည်း သင်္ခါရ ဖြစ်ပေါ် တိုင်း တဒိထိမိအောင် သတိထားပြီး တသိထိသိအောင် ကြိုးစား အားထုတ်ပါဟု ညွှန်ပြထားလေသည်။

ဤပဋိပတ္တိ အဆင့် အတမ်းဖြင့် သာသနာတော် အဆုံးလမ်း သို့မရောက်နိုင်သေးပါ။ ပဋိဝေဓ သာသနာတော်က ကြွင်းကျန် နေပါသေးသည်။ ထိုစကားသည် မှန်၏ ပရိယတ္တိ သာသနာ ကား စာပေအသိမျိုးဖြစ်၏ ပဋိပတ္တိ သာသနာတော်ကား ကိုယ် တွေ့ အသိဖြစ်၏။ ကိုယ်တွေ့အသိသည် သင်္ခါရ ရုပ်-နာမ်တွင် သောင်တင်၍ နေတတ်ပါသေးသည် ဤကိုယ်တွေ့တရား၌အမျိုး မျိုးအစားစား အယူဝါဒရှိနေကြသေး၏ အချို့သော ယောဂီ များ တခုခုသော တရားရိပ်သာ၌၊ တရားကို အားထုတ်ခဲ့စဉ်က ဆရာပြသသည့် အတိုင်း အားထုတ်၍၊ စိတ်ကြေနပ်လာခဲ့သည်၊ ငါသည် ဤပုံဤနည်းအားဖြင့် တရားရခဲ့သည်ဟု အထင်ကြီးလာ ခဲ့သော်လည်း၊ နောက်တနေ့သော အခါ၌ တမျိုး တဖုံ စိတ် ပြောင်းသွားတတ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ပဋိဝေဓ သာသနာ သို့မရောက်နိုင်သူများဖြစ်၍ ပဋိပတ္တိ သာသနာတွင် သောင် တင်ခါ နေကြသူများဟု ဆိုသင့်၏။

ပဋိဝေဓသာသနာ ဆိုသည်မှာ၊ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ယိ ကောင် ဉာဏ်အမြင်ရနိုင်သော သာသနာတော် ဖြစ်သော်လည်း သိဘားပါ ဤမျှသော စကားအစဉ်ဖြင့် သာသနာတော်သုံး ခပ်ကို နားလည်သောကံပါပြီ။

မဇ္ဈိမပဋိပဒါပုံ

ပယ်တရား		ပယ်တရား
ပရိယတ္တိသာသနာ အတိတ်အာရုံ သီလမဂ္ဂင် သဿတဒိဋ္ဌိ ကာမတဏှာ ဘဝတဏှာ	ပဋိပတ္တိသာသနာ ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ သတိနှင့်ကျင့် သမ္မာဒိဋ္ဌိ နိဗ္ဗာန်နိဝါန	ပဋိဝေဓသာသနာ အနာဂါတ်အာရုံ သမာဓိမဂ္ဂင် ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ ဝိဘဝတဏှာ

ဖော်ပြခဲ့သော ပုံစံအတိုင်းကြည့်ပါက သာသနာ သုံးရပ်တွင် ပဋိပတ္တိ သာသနာသည် အလယ်မဇ္ဈိမသာသနာ ဖြစ်လေသည် အာရုံပြုအားဖြင့် ကြည့်ရှုလျှင် ပစ္စုပ္ပန်အာရုံသည် မဇ္ဈိမဖြစ်နေလေသည်။ သီလမဂ္ဂင်နှင့်သမာဓိမဂ္ဂင် (၂)ပါးတို့အလယ်၌သတိဝိရိယသည် အလယ်မဇ္ဈိမ ဖြစ်နေပြန်သည် အယူ အဆ သဘောတရားအရကြည့်ရှုလျှင် သဿတဒိဋ္ဌိအယူနှင့် ဥစ္ဆေဒ ဒိဋ္ဌိအယူ (၂)ပါးတို့၏ အလယ်၌၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိ အယူ အဆသည် မဇ္ဈိမဖြစ်နေလေသည်။

အကျဉ်းရှုံးသော်

ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ၌ စိတ်ကိုထားပါ သတိနှင့်ထားပါ၊ ဝိရိယရှိပါစေ သမာဓိ ဖြစ်လာသော် ယထာဘူတအသိဉာဏ်ကို ရလိမ့်မည်

ဟု ဆိုလိုသည် ဤသို့ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုကို ပဋိပတ္တိ သာသနာဟု မှတ်ပါ။

ယခုအခါ သူငါကစ ထင်မြင်ယူဆ နေကြသည်မှာ ပရိယတ္တိကို တတ်သိလိမ္မာကြသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဂေါတမဗုဒ္ဓတရားတော်ကို အသိဆုံး အမြင်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဘဲဟု ထင်မြင်နေကြသည် ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် မရှိသောဤခေတ်သမယတွင် သာသနာတော် အရေးနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ပရိယတ္တိပညာရှင်တို့၏ အဆုံးအဖြတ်ကိုသာ သူငါကစ၍ အားကိုးအားထားပြုနေကြရသည်။ ပရိယတ္တိကို တတ်သိ လိမ္မာကြသော ပညာရှင်များ မရှိပါလျှင် ဘာသာရေး၌ အားကိုးရာမဲ့ ဖြစ်နေကြပေလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် သာသနာတော်(၃)ရပ်တွင် ပဌမအဆင့်သို့ ရောက်ရုံမျှသာ ဖြစ်နေရကား စဉ်းစားဘွယ်ရှိသေး၏။ ဘုရားသာသနာသည် ပရိယတ္တိ သာသနာ (တခုတည်းနှင့် ကိစ္စမပြီးသေးပါကား)ကြွင်း ကျန်နေသောသော သနာ (၂) ပါးရှိပါသေးသည်။ ဒုတိယ အဆင့်ဖြစ်သော ပဋိပတ္တိသာသနာ သည် အကျင့်စခမ်း၌ ပဓာနတရား ဖြစ်နေလေတော့သည်။

ဤပဋိပတ္တိ အလုပ်ကို အားထုတ်၍ အောင်မြင်သော အခါမှ ပဋိဝေဓအဖြစ်သို့ ရောက်ကြမည်။ သာသနာတော် သုံးရပ်ကို အောင်မြင် ပေါက်ရောက်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသာ ဂေါတမဗုဒ္ဓ တရားတော်ကို အသိဆုံး အမှန်ဆုံးဟု ငါတို့အားကိုးအားထား ပြုနိုင်ကြပေလိမ့်မည်။ ဤမျှသောစကားအစဉ်ဖြင့် ပညာရှင်တို့ ဆင်ခြင်နိုင်လောက်ပါပြီ။

မဇ္ဈိမပဋိပဒါတည်းဟူသော ပဋိပတ္တိသမာဓိသနာသို့ တဆင့်
တက်လှမ်းကြပါ။ ဧကပလ္လင်္ကန-နိသိန္ဒေသာ၊ ဝိပဿနာ
မတ္တကံ ပါပေတွာ၊ အရဟတ္တေ-ပတိဋ္ဌာတိ၊ သုတ်မဟာ
ဝါအဋ္ဌကထာ၌လာသည်။

ဧကပလ္လင်္ကန၊ တခုသောထက်ဝပ ဖဲ့ခွေ နေထိုင်ခြင်းဖြင့်။
နိသိန္ဒေသာ၊ နေထိုင်လျက်ပင်။ ဝိပဿနမတ္တကံ၊ သင်္ခါရကိုသိ
တတ်သော ဝိပဿနာဉာဏ်၊ ထိုဝိပဿနာဉာဏ်၏ အထက်ဖြစ်
သော၊ ပဋိဝေဓဉာဏ်သို့။ ပါပေတွာ၊ ရောက်စေ၍။ အရဟတ္တေ၊
အရဟတ္တဖိုလ်၌။ ပတိဋ္ဌာတိ၊ တည်၏။

အဓိပ္ပါယ်မှာ ထင်ရှားပြီဖြစ်၍၊ ပြစရာမလိုတော့ပြီ။ သတိ
နှင့်နေသောဇယာဂီသည်၊ ခန္ဓာကိုယ်၌ သင်္ခါရ အနုအားဖြင့်
ဖြစ်ပေါ်နေသော သင်္ခါရပဒုမတ္တ ဓါတ်သဘာဝတို့ကို၊ ပေါ်
တိုင်း-ပေါ်တိုင်းသိနေ၏။ သာမညအသိမျှ ကို ဝိပဿနာ အသိဟု
ဆိုလိုပါသည်။ ဤဓါတ်သဘာဝ သင်္ခါရတို့၏ မူလ-ဘူတ-
ပရမတ္ထကို မတွေ့မမြင် နှိုင်းသေးသမျှ ကာလပတ်လုံး ဝိပဿနာ
ဉာဏ်အရာတွင် သောင်တင်၍ နေရ၏။ ဝိပဿနာ ဉာဏ်အမြင်
အသိမျိုးကိုပင် ပဋိပတ္တိအသိဟူ၍လည်း ဆိုရ၏။ ဤဝိပဿနာ
ဉာဏ်၏ အထက်၌ဖြစ်သောဉာဏ်ကို၊ ပဋိဝေဓဉာဏ် ဝိဇ္ဇာ ဉာဏ်
ဟု ခေါ်ဆိုရလေသည်။ ဤနေရာတွင်ဓမ္မစင်္ကာနှင့်ဝိပဿနာ
တို့၏ တူညီပုံကို ဆက်လက်၍ ဖော်ပြရန် လိုနေသေးသဖြင့်
အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ယူကြပါ။

ယောဂီသည်၊ ခန္ဓာကိုယ်၌၊ ပေါ်သိ-ပေါ်သိဖြစ်နေ၏။ အရိုတရားလား-အဖြစ်တရားလားဟု သတိပြုနေရာ၊ အရိုတရားမဟုတ် အဖြစ်တရားဟု မြင်လေသည်။

ထိုအဖြစ်တရားကို မြင်တတ်သောယောဂီသည်၊ အမြင်မျက်စိဖြစ်နေပါပြီ၊ စက္ခုဥဒပါဒိ ဖြစ်နေပါပြီ၊ စက္ခု၊ ရုပ်နာမ်ဓမ္မသင်္ခါရတို့၏၊ အဖြစ်အပျက်ကို မြင်တတ်သော ဝိပဿနာဉာဏ်မျက်စိသည်။ ဥဒပါဒိ၊ ထင်ရှားဖြစ်ပြီ။

စက္ခုဥဒပါဒိသု-ဥဒယဒဿနပညာဝေသာ ဒဿနဋ္ဌစက္ခု၊ သုတ်မဟာဝဂါ အဋ္ဌကထာကိုထောက်ပါ။ ဤတွင် စဉ်းစားဘွယ်ကားရှိ၏။ အဘယ်သို့ရှိပါသနည်းဟု မေးသော် ... အဖြေသည်ကား အရာဋ္ဌာနအားလျော်စွာပင် ဖြေရပေလိမ့်မည်။ အဘယ်သို့ စဉ်းစားမည်နည်း၊ ယောဂီအလုပ်ကို အားထုတ်ကာစပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ၊ သင်္ခါရရုပ်-သင်္ခါရနာမ် တို့ကိုသာ မြင်စွမ်းနိုင်ကြသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဉာဏ်အမြင်မှာ ပရမတ္ထစစ်စစ် ဓါတ်အနှစ်ဟုဆိုရသော သင်္ခါတဓါတ်ကို မမြင်နိုင်သေးသဖြင့် သာမညအမြင်မျိုးဟု ဆိုရမည်။

သောတာပန်-သမာဒါဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဉာဏ်အမြင်မှာ၊ သင်္ခါရတရားတို့သည်၊ သင်္ခါတ ပရမတ္ထမှ ထွက်ပေါ်လာကြသောသင်္ခါရဟူ၍ မြင်ကြလေသည်။ သို့ကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်အတန်း အလျောက်၊ စက္ခုဥဒပါဒိဖြစ်ကြသည်ဟု စဉ်းစားမိသည်။ ဥဒယဒဿနေန စက္ခုဥဒပါဒိ၊ ပါဝင်နေလေပြီ။

ဥာဏံဥဒပါဒိကာ ၊ အ သို့နည်း။

ဥာဏ်ဟူသည်ကား၊ လောကီဥာဏ်-လောကုတ္တရာ ဥာဏ် ဟူ၍ (၂)ပါးအပြားရှိ၏။ ဤနေရာတွင်လည်း ပုဂ္ဂိုလ် အဆင့် အတန်းကိုလိုက်၍ ဥာဏ်ကိုမှတ်ယူရမည်။

တရားအားထုတ်ကာစ ယောဂီများကို ရည်ရွယ်ချက်ထား၍ ရေးသားလိုက်ပါသည်။ ပေါ်နေသော ရုပ်နာမ်သင်္ခါရ ခေါ်တံ သဘာဝတို့သည်။ အမြဲမရှိသော တရားဖြစ်၍ ပေါ်လိုက်ပျက် လိုက် ဖြစ်နေကြ၏။ ရုက္ခမ္မမ္မ-ပူပူဇဇ၊ ပေါ်ဒါက ရုပ်ခေါ်တံ ဂါတံ ဖေါက်ပြန်နေသော သဘောအစုပါဘဲ၊ သိမှု-မှတ်မှု-ခံစားမှုက လဲ အစုတစ်ခုပါဘဲဟု၊ ရုပ်မှန်း-နိမိတ်မှန်း ခွဲခြား၍ သိတတ်သော သော ယောဂီအား၊ ဥာဏ်သည်ထင်ရှားစွာဖြစ်လာ၏။ ဝိပဿနာ ဥာဏ်အရာတွင်၊ နာမရူပ-ပရိစ္ဆေဒ ဥာဏ်ဟုဆိုရ၏။ သို့သော် အဋ္ဌကထာဆရာများကလဲ ဥာတဋ္ဌေန ဥာဏံ ဟု ဖွင့်ဆိုကြ၏။

ဓမ္မကြော၌လည်း၊ ဥာဏံဥဒပါဒိ။ ဥာဏံ၊ ရုပ်ဆိုဒါကံ လို နာမ်ဆိုဒါကံ ဒီနည်းဟု ခွဲခြားပြီး သိတတ်သော ဥာဏ်သည်။ ဥဒပါဒိ၊ ထင်ရှား ဧကန် အမှန်ဖြစ်လာပြီ။

ပရိယတ္တိဥာဏ်အမြင်မျိုးကား မဟုတ်ပေ။ ပဋိပတ္တိဥာဏ် အမြင်မျိုးဖြစ်၍၊ ပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်အတန်းအလိုက်၊ ဥာဏ်အဆင့် ဆင့် ဖြစ်နိုင်စရာ ရှိပေသည်။ ဤနေရာ၌၊ အားထုတ်ကာစ

ယောဂီများအဘို့ ရုပ်နာမ်ကိုပိုင်းခြား၍ သိသာရုံမျှ ဖြစ်သော ဥာဏ်ကိုပင် ဥာဏ်ဥဒပါဒိအရ ကောက်ယူ ရလေသည်။

ပညာဥဒပါဒိကာ အသို့နည်း။

ပညာသည် လောကီပညာ၊ လောကုတ္တရာပညာဟူ၍၊ အ ကျဉ်းအားဖြင့် (၂)မျိုး(၂)စားရှိ၏။ ထို(၂)မျိုး(၂)စားတွင် လောကုတ္တရာပညာကို၊ ဤဓမ္မစကြာသုတ်၌၊ ပယ်ထားပုံ ရလေ သည်။ လောကီဖြစ်သော ဝိပဿနာပညာကိုသာ ရည်ရွယ်ထား သော လက္ခဏာရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ပညာဥဒ ပါဒိစာပိုဒ်နောင်၊ ဝိဇ္ဇာဥဒပါဒိဟူသော စာပုဒ်က ရှိနေသော ကြောင့်တည်း။ မှန်၏၊ ဝိဇ္ဇာဥဒပါဒိ၊ စာပိုဒ်အရကို ကောက် ယူသော် . ပဋိဝေဓ ပညာကိုသာ ကောက်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သော ကြောင့်တည်း။ သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်၊ ရှေ့နောက်ကို ဆင် ခြင်သည်ရှိသော် ရှေ့စာပိုဒ်၌၊ ပညာဥဒပါဒိပုဒ်အရကို လော ကီဖြစ်သော ဝိပဿနာပညာဟူ၍သာ ကောက်ယူ ရလေသည်။

ထို ပညာသည် ရုပ် သင်္ခါရကို ၎င်း၊ နာမ် သင်္ခါရကို ၎င်း၊ ကိုယ်တွေ့ ဝိပဿနာဥာဏ်ဖြင့် ဟုတ်မှန်သောအတိုင်းယောဂီအား အသိဥာဏ် ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ထို အသိဥာဏ်သည် ယထာဘူတ ပညာမည်၏။

ရုပ်တရား ဟူသည် တမျိုး တည်း တစားတည်း မဟုတ်ချေ၊ ပထဝီ ဓာတ် သဘောလဲ ရှိ၏၊ အာပေါ ဓာတ်သဘောလဲ ရှိ၏၊

စသည်ဖြင့် ရှုရှု၊ မှုမှု၊ ပူပူ၊ ဇေ၊ တွေ့သမျှ အာရုံတို့သည် တခုနှင့်တခု မတူကွဲပြား ခြားနားခြင်းရှိကြကုန်၏။

ထိုနည်းအတူ အသိစိတ်၊ အသိနာမ်၊ တို့သည်လည်း သိမှု၊ မှတ်မှု၊ ခံစားမှု၊ ပြုပြင်လိုမှု၊ တို့သည် ၎င်း၊ ကြံစည် စိတ်ကူးမှု၊ တို့သည် ၎င်း၊ ပါဝင် နေကြသော အသိစိတ်၊ အသိနာမ်၊ တို့သည် တခုနှင့်တခု မတူ ကွဲပြား ခြားနား နေကြလေသည်။ ထိုရုပ် ထို နာမ် တို့ကို အပြားအားဖြင့် ခွဲခြား၍ သိတတ်သော ဉာဏ်သည် ပဇာနာန ပညာမည်၏။

ဥပမာ သော်ကား.... ကောင်းစွာ ချက်ထားသော ဟင်းကို တဇွန်းမျှကော်၍ စားကြည့်သောသူသည်ဟင်း အရသာ၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငြုပ်၊ ကြက်သွန်၊ အရသာတို့၏ အပေါ့ အလေး စသည်တို့ကို သိနိုင်သကဲ့သို့ ယေဘုယျသည် ရုပ် နာမ် တရားတို့၏အပြားကို သူ့ လက္ခဏာနှင့် သူ သိလေသည်။ အဋ္ဌကထာ ဆရာတို့က ဤသို့ ဆိုကြကုန်၏။ “ပဇာနာနဋ္ဌေန” “ပညာဥပပါဒိ” ဟူ၍ ဖွင့်ဆိုကြကုန်၏။ ပဇာနာနဋ္ဌေန၊ ရုပ်အပြား နာမ်အပြားကို ပိုင်းခြားဝေခွဲ ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်ဖြင့် ကော်တိတိ ပိုင်းခြား၍ သိတတ်သော အနက် သဘော ကြောင့်။ ပညာ၊ ဝိပဿနာ ဉာဏ်ပညာသည်၊ ဥပပါဒိ၊ ထင်ရှားကော် အမှန်ဖြစ်လေပြီ။

ဤနေရာတွင် ဝိပဿနာ ဉာဏ် အရာ ဖြစ်ပါသောကြောင့် ပညာကိုလည်း ဝိပဿနာ ပညာဟူ၍ မှတ်ပါ။ ဝိပဿနာ ပညာ

သည် သင်္ခါရ ရုပ်နာမ်တို့ကို အနိစ္စ လက္ခဏာ၊ ဒုက္ခ လက္ခဏာ၊ အနတ္တ လက္ခဏာ၊ တို့ဖြင့် ပေါ်လာ ဖြစ်လာသော တရားတို့ကို သိနေသော ဉာဏ်မျိုးဖြစ်ပေသည်။

ဝိပဿနာ ဉာဏ်ဟူသည် ပဉ္စာရုံ အဖြစ်သို့ ရောက်နေသော သင်္ခါရရုပ် သင်္ခါရနာမ် တို့ကို သုံးသပ် ဆင်ခြင် ရသော ဉာဏ် မျိုးကို ဆိုလိုပါသည်။

ဗုဒ္ဓ ဇေ ချူ မုဗ္ဗ တောင့်တင်း ကိုက်ခဲခြင်း စသည်ဖြင့် ဖြစ် ပေါ်နေကြသော သဘောတရားတို့ကို နာမပညတ် အမျိုးမျိုး တို့ဖြင့် ခေါ်ဆို သမုတ် တား ကြလေသည်။ နာမပညတ် မပါ လျှင် ဝေါဟာရ သဒ္ဒါဖြင့် ခေါ်စရာ ပြောစရာ မရှိနိုင်ပါ။ ခေါ် ဆိုစရာ မရှိသော် အသိ မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် အသိဖြစ်ရန် ပုံ ဟန် အမျိုးမျိုး တို့ကို အစွဲအမှတ်ပြု၍ သမုတ် သစ္စာ နယ်တွင် နာမည် အမျိုးမျိုး တပ်ထားရလေသည်။

သို့ကြောင့် ... ဝိပဿနာ အရာ၌ ပေါ်လာ ဖြစ်လာ သော တရားတို့ကို နာမပညတ်ဖြင့် အမည်တပ်၍ပြရသော် ဗုဒ္ဓ၊ ပေါ် လာတာက တေဇော ဓာတ်ပါဘဲ၊ ဇေ၊ ပေါ်တာ ကလဲ တေ ဇောဓာတ်ပါဘဲ၊ ဆူ သဘောအတိုင်း ဖြစ်နေလို့ ဓာတ် ခေါ် ရသည် နောက် တမျိုးမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်သောကြောင့် သင်္ခါရ ဟု ခေါ်သည်။ ဥပ္ပါဒေါ၊ သင်္ခါရော၊ အနုပ္ပါဒေါ နိဗ္ဗာနံ၊ ဥပ္ပါ ဒေါ ဖြစ်လာ ပေါ်လာခြင်း ဟူသမျှတို့သည် သင်္ခါရော သင်္ခါ

ရ မည်၏။ အနုပ္ပါဒေါ၊ မဖြစ်ပေ၊ ခြင်းသည်။ နိဗ္ဗာနံ၊ နိဗ္ဗာန်
မည်၏။

မြင်မြင်သမျှ-သင်္ခါရ

လူတို့ ဝေါဟာရ ပြောဆိုကြသည်မှာ မြင် မြင်သမျှ-သင်္ခါရ
ဟူ၍ ဆိုရိုးစကား ရှိကြသည်။ အမှန်မှာ မြင်သမျှ၊ ကြားသမျှ၊
နံသမျှ၊ ထိသမျှ၊ တွေ့သမျှ၊ ကြံသမျှ၊ အလုံးစုံ တို့ကို သင်္ခါရ
ဟူ၍ မှတ် ယူရာ ၏။ ယောဂီတွေ ကိုယ်တွေ အားဖြင့် ဓာတ်
ပေါ်တိုင်း တွေ့နေတာလဲ သင်္ခါရ ကို တွေ့နေ ဟာပါဘဲ တွေ့
သမျှ ပေါ်သမျှ ဓာတ်တွေကို ဥပ္ပါဒ သင်္ခါရ တရားဟု မြဲမြံစွဲစွဲ
မှတ်ထားပါ ဒီ သင်္ခါရတွေကို အပြားအားဖြင့် သိနေတဲ့ ပညာ
က ဝိပဿနာ ပညာဟုမှတ်ပါ ဝိပဿနာ ပညာသည် ရုပ်၊ နာမ်
သင်္ခါရ တို့ကို သိတတ်သော ကိုယ်တွေသိ ပညာဖြစ်လေသည်။

နာမရူပ မတ္တဒေတာ၊ အညောသတ္တောဝါ၊ ပုဂ္ဂလောဝါနတ္ထံ^၁
ဟူ၍ ညွှန်ပြသော အဋ္ဌ ကထာ ဆရာတို့သည် ဤ ဝိပဿနာ
ပညာ စခန်း၌ နာမ်၊ ရုပ် (၂) ပါးထက် အပို အမို ဆိုစရာ ပြ
စရာ သတ္တဝါဆိုတာလဲ မရှိ မိန်းမ ယောက်ျား ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်
လဲ မရှိ “ရုပ်၊ နာမ်” (၂) ပါးဘဲ ရှိတယ်လို့ ယူဆလျှင်မမှန်
သေးပါ။ ထို ရုပ် နာမ် တို့သည် အရှိတရားမဟုတ်ပါ ဖြစ်ပေါ်
သော တရား ပါ တကား ဟု ဉာဏ် အမြင် ပေါက်စေလိုသည်
ဖြစ်ပေါ်လာသော ရုပ်၊ နာမ်၊ ဓမ္မ၊ ဟူသမျှတို့ကို တခုတည်းသော

အမည် နာမ နှင့် သင်္ခါရ ဟူ၍ သာလျှင် ခေါ်ဆို သမုတ်ထား
လေသည်။

အနုပ္ပန္နာ ဥပ္ပဇ္ဇန္တိ၊ ဥပ္ပန္နာစ နိရုဇ္ဈရေ။
အဘိနဝေ ၂၀ သင်္ခါရာ၊ နဒိသောတ သမူပမာ။

အနုပ္ပန္နာ၊ မဖြစ်ပေါ်သေးသော ရုပ် နာမ် ဓမ္မ သင်္ခါရ တို့
သည်။ “ဥပ္ပဇ္ဇန္တိ” နှစ်ကို မူလက အရှိတရား- မဟုတ်ကြပေမူ
အကြောင်းကို အမှီရသဖြင့် ခဏခြင်း ဖြစ်ပေါ်၍ လာကြလေ
ကုန်၏။ ဥပ္ပန္နာစ၊ ဖြစ်ပေါ်လာပြီးသော ရုပ် နာမ် သင်္ခါရတို့
သည်လည်း၊ နိရုဇ္ဈရေ နရုဇ္ဈန္တိ ချုပ် ပျောက် ကုန်ဆုံး အသုံး
မကျ ပျက်စီး ရကုန်၏။ သင်္ခါရာ၊ သင်္ခါရ တရားတို့သည် အဘိ
နဝေ ၂၀၊ အသစ် အသစ်သော သင်္ခါရတို့သည်သာလျှင်၊ ဟောန္တိ
ဖြစ်ကုန်၏။ သင်္ခါရာ၊ သင်္ခါရ တရားတို့သည်၊ နဒိသောတသမူ
ပမာ တသွင်သွင် စီးသော မြစ်ရေနှင့်သာ ဥပမာ တူကြလေ
ကုန်၏။

အဓိပ္ပာယ်မှာ။ ကမ္ဘာ ပေါ်ဦးက စ၍ အောက် အကြည်သို့
ရေစီးဆင်းနေသော ရေဝတံ မြစ်ရေကို ဥပမာ ထား၍ ဆို
ကြပါစို့.... ကမ္ဘာပေါ်ဦးက စ၍ စီးဆင်း နေသော ရေသည်
ကမ္ဘာပျက်ခါနီးသည် တိုင်အောင် ရေသည် မပြတ် မလတ် စီး
ဆင်းနေ၏။ ထိုမျှသော အချိန် ကာလအတွင်း၌ စီးဆင်းနေ
သော ရေတို့ကို စုပုံ၍တနေရာတွင်သို့လှောင်ထားရမည်ဆိုလျှင်

ဤကမ္ဘာကြီးထက်ပင် ဒုဒ္ဒေ ကြီးမားနေပေလိမ့်မည်ဟု ထင်ရသည် ထိုမျှလောက် ဒုဒ္ဒေ ကြီးမားသော ရေတို့ကို သို့လှောင်ထားရန် ကမ္ဘာ ရေကန် ကြီးကား ဘယ်နေရာ တွင်မှ မရှိချေ။ လွှတ်လိုက်ပြီး စီးဆင်းလာသော ရေတို့ကို မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးက လက်ခံထားသော်လည်း မဟာသမုဒ္ဒရာကိုလွန်၍ ပြည့်သည်ဟူ၍ မရှိ အဟောင်းဖြစ်သောရေတို့သည် ရောဝတ^၁ဖြစ်ညာသို့ ဆန်တက်ပြီး ဖြစ်လေ မရှိ ကမ္ဘာ အစမှ ကမ္ဘာအဆုံးထိစီးဆင်းသမျှသော ရေတို့သည် အသစ် အသစ် ဖြစ်၍သာလျှင် စီးဆင်းလာကြကုန်၏။ ဤဥပမာ နည်းတူ ဤ ကိုယ် ကာယ အတွင်း၊ အပြင်တို့၌ မဖြစ်ဘူးသေးသော ရုပ် သင်္ခါရ နာမ် သင်္ခါရ တို့သည် က^၂ စိတ် ဥတု^၃ အဟာရ အကြောင်းတရာ တို့ကပြုပြင်တိုင်း အသစ် အသစ် သော သင်္ခါရ တို့ထွက်ပေါ်၍ ဖြစ်လာကြကုန်၏။

ဖြစ်ပြီးသော ရုပ်နာမ် သင်္ခါရ တို့သည်လည်း ချုပ်ဆုံး ကွယ်ပျောက်ကြကုန်၏ဟု ဆိုသည်။ ယောဂီသည် ရုပ် နာမ် သင်္ခါရ တို့ကို အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ၊ လက္ခဏာတို့ဖြင့် သုံးသပ် ဆင်ခြင်တတ်သော ဝိပဿနာ ပညာသည် သင်္ခါရ အပေါ်မှာ သေင်္ဂတင်၍ နေရသေးသည် ဖြစ်၍ သင်္ခါရ ဖြစ်ပျက် ဝိပဿနာ ဉာဏ် မျှဖြင့် ကြေနပ်နေကြရန် မဟုတ်သေးချေ။ သင်္ခါရဖြစ်ပျက်သည် လောကီ ဉာဏ် မျှသာ ဖြစ်ပါသေးသည်။ ထို သင်္ခါရ ဖြစ်ပျက် အာရုံကိုကျော်လွန်၍ နိဗ္ဗာန်ထိအောင်မြင်စွမ်းနိုင်ပါမှ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် ကို ရကြမည်။ သင်္ခါရကို မကျော် မလွန် သေးသော ဝိပဿနာ ဉာဏ်ပညာသည်ကား အနုလောမဉာဏ် တိုင်အောင်

လောကီနယ်တွင် ကျက်စားသွားလာ နိုင်သော ယယာဘူတ
ဉာဏ် ဟူ၍ ဆိုရ၏။ ဓမ္မစကြာ၌ ပညာဥပပါဒိအရ ပဇာနာ
န ပညာဟူ၍လည်း ဆိုရ၏။

ဝိဇ္ဇာဥပပါဒိကားအသို့နည်း

ဝိဇ္ဇာဥပပါဒိဟူသောပုဒ်ကို အဋ္ဌကထာဆရာတို့က၊ ပဋိဝိဇ္ဇာ
နဋ္ဌေန ဝိဇ္ဇာဟူ၍၎င်း။ ပဋိဝိဒ္ဓဋ္ဌေန ဝိဇ္ဇာဟူ၍၎င်း။ ဖွင့်ဆိုကြ
ကုန်၏။ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဟူသည်မှာ ပဋိပတ္တိ သာသနာကို ကျော်
လွန်၍၊ ပဋိဝေဓသာသနာသို့ ရောက်နေသော အသိဉာဏ်မျိုးဟု
ဆိုရ၏။ ပဋိဝေဓသာသနာတော်သည် သောတာပန် အဆင့်အ
တန်းကိုစ၍ အရဟတ္တဖိုလ် ဉာဏ်တိုင်အောင် ပေါက်ရောက်
နိုင်၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ သာသနာ(၃)ရပ်တွင်၊ ပဋိဝေဓ သာ
သနာအဆုံးသို့ ရောက်ပြီဖြစ်၍၊ မဂ်ကိစ္စ-ဖိုလ်ကိစ္စအတွက်၊ ကိစ္စ
ပြီးသွားပြီဟု ဆိုရ၏။

ယခုဘော်ပြနေသော ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည်ကား ကလျာဏ် ပုထု
ဇဉ်အဖြစ်မှ ပဋ္ဌမရှေးဦးစွာဖြစ်ပေါ်ရသော ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကိုဖော်
ပြနေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစကားသည်မှန်၏။ ယောဂီသည်
ရုပ်သင်္ခါရ-နာမ်သင်္ခါရတို့ကို၊ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တွေ့နေရပေသည်
ထိုအတွေ့အထိ အသိတရားတို့ကို၊ သူ့သဘောနှင့်သူ သင်္ခါရဘဲ
ဟုဆိုချင်လျှင်လဲဆိုနိုင်၏။ သို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်နေသော ရုပ်နာမ်
တို့ကို မဂ်တရားဘဲဟု ဆိုချင်လျှင်လည်း ဆိုနိုင်၏။ ထိုနာမ်

ပညာတ်တို့သည်၊ ဝိပဿနာအရာ၌၊ ပဓါနအားဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းမှု မရှိပါ။ သူသိနေသော သဘောတရားဟူသမျှတို့သည်။ ဘယ်တရားတခုမျှ အမြဲမရှိ ဖြစ်လာပေါ်လာပြီးနောက် ချုပ်ပြောက် ကုန်ဆုံးနေသော တရားများသာ ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အခါမှ ရပ်တည်မှုကိုမရသော တရားပါတကားဟု ဉာဏ်အမြင်ပေါက် နေသောယောဂီသည်။ ရှေ့ယခင်က ထင်မြင်ယူဆခဲ့သော အကြမ်းစား အတ္တဒိဋ္ဌိကို စွန့်ပယ်လိုက်နိုင်ပါပြီ။

အနိဒဿနတောအာယန္တိ၊ ဘင်္ဂါဂစ္ဆန္တိအဒဿနံ။
ဥဇ္ဇုပ္ပါဒေါဝအာကာသေ၊ ဥပ္ပဇ္ဇန္တိဝယန္တိစ။
အနိဓါနဂတာဘဂ္ဂါ၊ ပုဉ္ဇောနတ္ထံ အနာဂတေ။

သင်္ခါရာ၊ ရုပ်နာမ်သင်္ခါရတို့သည်။ အနိဒဿနတော၊ မမြင်ရရာအရပ်မှ။ အာယန္တိ၊ လာကြကုန်၏။ ဘင်္ဂါ၊ ဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်ချုပ်ပျောက်ကုန်ဆုံးကြလေသော သင်္ခါရတရားတို့သည်။ အနိဒဿနံ၊ မမြင်ရရာအရပ်သို့။ ဂစ္ဆန္တိ၊ သွားရောက် ကျလေကုန်၏။ အာကာသေ၊ ကောင်းကင်အပြင်၌။ ဥဇ္ဈုပ္ပါဒေါ၊ လျှပ်စစ်ရောင်ဖြစ်ပေါ်လာသကဲ့သို့။ သင်္ခါရာ၊ သင်္ခါရတရားတို့သည်။ ဥပ္ပဇ္ဈန္တိစ၊ ဖြစ်လည်းဖြစ်ပေါ်ကြကုန်၏။ ဝယန္တိစ၊ ပျက်လည်းပျက်ကြကုန်၏။ ဘဂ္ဂါ၊ ချုပ်ပျောက်ကုန်ဆုံး ကြလေပြီးသော သင်္ခါရတရားတို့ကို။ အနာဂတေ၊ နောင်သောအခါ၌။ အနိဓါနဂတာ၊ သိမီးစုဆောင်း၍ ထားအပ်သော။ ပုဉ္ဇော၊ အစုအပုံသည်။ နတ္ထံ၊ မရှိချေ။

အဓိပ္ပါယ်ကို လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားသော်၊ သင်္ခါရ
တရားတို့သည် ပြုစုရာမရှိသောသုညမှ တွက်ပေါ်လာကြသည်။
ချုပ်ပျောက်ကုန်ဆုံးကြသော သင်္ခါရတို့၏လားရာ အရပ်သည်
မထင် ကောင်းကင်အပြင်၌၊ လျှပ်စစ်ရောင် ဖြစ်ပေါ်သကဲ့သို့
သင်္ခါရတရားသို့သည်၊ ဖြစ်ပျက်နေကြသည်။ နောင်အခါအသုံး
ပြုရန် စုပုံထားခြင်းသည်လည်း မရှိဟုဆိုထားသည်။ ယခုလက်
တွေ့အားဖြင့်၊ အဇ္ဈတ္တအသွင်သဏ္ဌာန်၌ အမှန်မရှိ ပြုစုရာလုံးဝ
မရှိသောတရားဟုယောဂီများသိနေတော့သည်။ ဤအသိမျိုးအ
မြင်မျိုးဖြင့်၊ အတ္တဒိဋ္ဌိ၊ အကြမ်းစားမျိုးကိုပယ်ထားနိုင်ပါသည်။

ထိုသို့ သိနေသော်လည်း ယုံမှားသံသယ ဖြစ်ဘွယ်ရာကား
ရှိနေသေးသည်။ သဏ္ဌာနပညတ် ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကား နဂိုမူလ
အတိုင်းတည်ရှိနေလေသည်။ သံနုမပြိုမကွဲသဖြင့် တပေါင်းတည်း
တစည်းတည်း ထင်နေတတ်သေးသည်။

အချို့သော ယောဂီများ၊ သနကို ဖြိုခွဲဖျက်ဆီး လိုက်သော
အခါ သူ၏ဥာဏ်အမြင်မှာ အနုမြူ ပရမတ္တအနုမြူ အဖြစ်၌
ရုပ်တရားတို့ကြွင်းကျန်၍ နေကြပြန်လေသည်။ ထိုပရမတ္တအနုမြူ
အောက်တိုင်အောင်၊ ဥာဏ်နှင့်ဖြိုခွဲ ကြည့်လိုက်သော အခါ
ရုပ်ဟုဆိုစရာလည်း မရှိတော့ပြီ။ နာမ်ဟုဆိုစရာလည်း ဘာမှ
မရှိတော့ပြီ။ ကောင်းကင်ပြင်ကြီးကဲ့သို့ ထင်နေလေတော့သည်။

ထိုသို့ထင်မြင် သောအခါ လောကလူသားတို့ အနေအား
ဖြင့် ဘာမျှမရှိသောတရားကို လက်ခံနိုင်ကြမည်လော လူသား

တို့အတွေးအခေါ် အမျှော်အမြင်နှင့် အံ့ဝင်ဂွင်ကျ မဖြစ်နိုင်
 တော့ပေ။ ရုပ်တရားတို့သည် အတွင်းအပ (၂)ဌာနတို့၌၊ ထင်
 ရှားနေသော သဏ္ဌာနပညတ်ဆီသို့ စိတ်ကတဖန်ပြန်၍ ညွတ်နေ
 ကြပြန်သည်။ ယခုအခါ ငါ၏ဉာဏ်အမြင်မှာ တစုံတခုမျှလက်
 ဆုတ်လက်ကိုင် ပြနိုင်စရာ မရှိဟူသော တရားကို လက်မခံနိုင်
 သေးပါ။ လူ၏ဘဝ လူလောကကြီးသည် အချည်နည်းဖြိုးတီး
 ပျက်စီးသွားခြင်းကို လက်မခံလိုကြပေ။ သင်္ခါရတို့၏ဖြစ်ပေါ်ရာ
 မူလဘူတဖြစ်ရာ ဌာနတခုတော့ ရှိရလေဦးမည်ဟု သူ၏စိတ်၌
 သံသယ ရှိနေလေသည် ဘဝသံသရာ၌ ကျင်လည် ကျက်စား
 သွားလာတတ်သော ငါ့ကောင်အတ္တကိုရှာမှီးနေ၏ ထိုသို့ရှာမှီး
 နေသော်လည်း ထိုငါ့ကောင် အတ္တသည်ကား စိတ်ကူး ကြံစည်
 ခြင်းမျှသာ ဖြစ်နေတော့သည်။ ဝိပဿနာ ဉာဏ်နှင့် ကြည့်ရှု
 သောအခါ၊ ပထဝီဓါတ်ကိုရှုကြည့်၊ အာပေါဓါတ်ကို ရှုကြည့်၊
 တေဇောဓါတ်ကိုရှုကြည့်၊ ဝါယောဓါတ်ကိုရှုကြည့်၊ သတိပဋ္ဌာန်း
 (၄) နှင့်ရှုကြည့်၊ ဘယ်ဝိပဿနာနှင့်ဘဲရှုရ၊ အတ္တဘဲဟု စွဲယူစရာ
 မရှိ၊ ဖြစ်ပေါ် နေကြသော ဓါတ်သဘာဝ သင်္ခါရတို့သည်၊
 ကောင်းကင် အပြင်၌ ဖြစ်ပေါ် နေကြသော လျင်စစ်အလင်း
 ရောင်ကဲ့သို့ ပေါ်လာပြီးနောက် ချုပ်ပျောက်ကုန်ဆုံး နေသော
 သဘောကိုသာ မြင်နေတော့သည်။ ပရမာအနုမြူမျှ ရှိသေးသည်
 ဟု ဆိုနိုင်လျှင် ထိုပရမာအနုမြူသည်။ ရူပက္ခန္ဓာဖြစ်၍ နေပေ
 လိမ့်မည်။ ရူပက္ခန္ဓာဖြစ်နေသေးလျှင်၊ အနိစ္စ-ဒုက္ခ-အနတ္တအဖြစ်
 သို့ရောက်နေသော သင်္ခါရတရား၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပန်တရားတို့သာဖြစ်
 နေကြ၏။ ထိုသင်္ခါရကိုပညတ်ယူ၍ သိထားပါ (သင်္ခါရဘိက္ခ

ဝေ အနိစ္စာသင်္ခတာ ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာ၊ ခယဓမ္မာ-ဝယဓမ္မာ- ဝိရာဂဓမ္မာ)ဟူ၍၊ ဟောတော်မူသည်။ ချစ်သားရဟန်းတို့ သင်္ခါရတို့သည် အမြဲမရှိကုန်၊ သင်္ခတဟုဆိုအပ်သော ပရမတ္ထရှိ၏ ထိုသင်္ခတပရမတ္ထကိုစွဲ၍ဖြစ်သော ပဋိစ္စသမုပ္ပန္န တရားတို့သာတည်း၊ ကုန်တတ်ပျက်ကတ်သော တရားဖြစ်၍ ဝိရာဂဓမ္မ တဒဂ် တဇာဏမျှသာဖြစ်၍ ချုပ်ဆုံးတတ်သောတရားဟူ၍ ဟောတော်မူသည်။

စက္ခုစ ရူပေစ၊ ပဋိစ္စဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ စက္ခုဝိညာဏံ တိန္ဒူ သင်္ဂတိ ဖဿော၊ ဖဿောပစ္စယာ-ဝေဒနာ၊ ဝေဒနာပစ္စယာ-တဏှာ။ ပ။ ဝေမေတဿ- ကေဝဠဿ၊ ဒုက္ခန္ဓဿ သမုဒယော ကောကိ။

ပါဠိကို ထောက်ကြည့်။ မျက်စိဆိုဒါလဲ ရုပ်သင်္ခရပါဘဲ၊ ရူပဆိုတဲ့ အဆင်းရုပ်ကလဲ သင်္ခါရပါဘဲ စက္ခုဝိညာဏ် ဆိုတဲ့ ဝိညာဏ်အသိစိတ်ကလဲ သင်္ခါရပါဘဲ ထိုသင်္ခါရတို့ဟာ မရှိတဲ့ တရား၊ မမြဲတဲ့တရား၊ ဥပ္ပဇ္ဇတိပါဠိကဖြစ်ပေ၍ တရားဘဲဟု ညွှန်ပြထားပါတယ်။ ပြန်စဉ်းစားလျှင် ဖြစ်တယ်ဆိုဒါက အကျိုး သင်္ခါရတရားပါဘဲ၊ ဖြစ်ပေ၍ရာဌာန ဝာစုံတခုမရှိဘဲနှင့် (လောကကြီးသည်၊ မဖြစ်နိုင်ရာ) လောကကို ဖြစ်စေတတ်သော ပရမတ္ထတရားကို ရှာကြည့်ရ လေဦးမည်။

လောကကို ဖြစ်စေတတ်သော အရှိ ပရမတ္ထ တရားမျိုးသည် ပြုကတေ့အားဖြင့် ငြိမ်သက်စွာ “ သုဉ်းဆိပ် ” နေသော တရားမျိုး ဖြစ်သည် အကြင် အခါ၌ အကြောင်း သင်္ခါရ ဟု ဆိုအပ်

သော တစုံတခုသော အကြောင်းတို့က ပြုပြင်လိုက်သောအခါ မြစ်ရေအပြင်၌ လှိုင်းထပ်တို့ ထွက်ပေါ်လာသကဲ့သို့ အကျိုး ဖြစ်သော သင်္ခါရ တရားတို့သည် ထွက်ပေါ်၍ လာကြကုန်၏။ ဥပ္ပာဒေါ သင်္ခါရော ပါဠိကို “သတိ” ရှိပါစေ၊ ဥပ္ပါဒေါ အကြောင်း သင်္ခါရ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်။ သင်္ခါရော အကျိုး သင်္ခါရ မည်၏။ အဓိပ္ပာယ်ကို ကျယ်ပြန့်စွာ ဆင်ခြင် ကြည့်ပါ။

မြစ်ရေအယဉ်သည် တသွင်သွင်စီးလျက် ငြိမ်သက်နေသော အခါ မြစ်ရေ အယဉ်သည် အရှိ သဘော၌ သာ တည်ရှိနေ၏။ လှိုင်းထပ်တို့မှ သုဉ်းဆိပ်နေသောကြောင့် လှိုင်းထပ်တို့သည် ဟု မဆိုအပ် သုဉ်းဆိပ်နေသည်ဟု သာ ဆိုအပ်၏။

အကြင်အခါ၌ အရှိသဘော ဖြစ်သော မြစ်ရေ အယဉ်မှ လှိုင်းထပ်တို့သည် တွက်ပေါ်၍ လာကြကုန်၏။ ထိုအခါ မြစ် ရေအယဉ်အဖြစ်မှ လှိုင်းထပ် အဖြစ်သို့ တခဏချင်း ပြောင်း လဲ၍ သွားရလေသည်။ “စဉ်းစားကြ” လှိုင်းထပ်သည် မြစ် ရေအယဉ်မှ သီးခြား မဖြစ်ပါ။ မြစ်ရေအယဉ်သည်ကား လှိုင်း ထပ် မရှိသော်လည်း သီးခြား တည်နေလေသည်။ မြစ်ရေ အယဉ် သည် အောက်အကြည်သို့ စီးမြီ စီးဆင်း နေသော်လည်း လှိုင်းထပ် သည်ကား အထက်သို့ ဆန်တက်သောအခါလဲ ရှိ၏ ၊ လာ သွားနေသော အခါလဲ ရှိ၏။ အောက်အကြည်သို့သွား နေဘော အခါလဲရှိ၏။ ထိုလှိုင်းထပ်တို့သည် မိမိတို့သဘော

အလျှောက် ထွက်ပေါ်လာသော လှိုင်းထပ်ပိုးမျိုးကား မဟုတ်
 ချေ။ လှိုင်းထပ်ပိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သော ဝါယော ဓာတ်
 ခေါ် လေက လှုပ်ရှား တွန်းကန် ပေးသောကြောင့် သာ မြစ်
 ရေအယဉ်မှ လှိုင်းထပ်ပိုးထွက်ပေါ်လာရသည်။

ယခု ဖော်ပြခဲ့သော မြစ်ရေ အယဉ်နှင့် (လှိုင်းထပ်ပိုး)
 လှိုင်းထပ်ပိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ဝါယော ဓာတ် ခေါ် လေ
 ဓာတ် တို့သည်။ သုံးထောင့် (တြိဂံ) ပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့် တည်
 ရှိကြကုန်၏။

(က)။ လှိုင်း ထပ်ပိုး ထွက်ပေါ်ရာ မူလ ပင်ရင်း ဌာန
 တခု ဖြစ်၏။

(ခ)။ လှိုင်းထပ်ပိုး သည် အကြောင်း မရှိဘဲ ထွက်
 ပေါ်နိုင်သော သဘော သတ္တိ မရှိချေ။

လေဓာတ်က လှုပ်ရှား တွန်းကန်မှု ပြုလုပ်သော အခါမျိုး
 တွင်သာ လှိုင်းထပ်ပိုး အဖြစ်သို့ ရောက်လာ ရ၏။ ထို လှိုင်း
 ထပ်ပိုးတို့သည် အမြဲတည်နေ နိုင်သော သဘော မရှိချေ။ ဖြစ်
 ပျက် သဘောမျှသာ ရှိကြကုန်၏။ လေဓာတ်က လှုပ်ရှား တွန်း
 ကန် ပေးသောအခါ၌သာ လှိုင်းထပ်ပိုးတို့သည် ထိုမြစ်ရေအပြင်
 ၌ပင် ကွယ်ပျောက် ချုပ်ငြိမ်းကြလေသည်။

(၁)။ လေ ဓာတ်သည် လှိုင်းထပ်ပိုး ဖြစ်ပေါ် စေရန်
အကြောင်းတရား အဖြစ်၌ တည်ရှိ၏။ လှိုင်း
ထပ်ပိုးသည် အကျိုးတရား ၌ ပါဝင်နေရသည်။

လှိုင်းထပ်ပိုးသည်လည်းဖြစ်ပျက်သဘောဝါယောဓာတ် ခေါ်
လေဓာတ်သည်လည်း ဖြစ်ပျက်သဘော (၂) ပါးစုံတည်ပြုနိုင်
သော သတ္တိမရှိနိုင်ကြချေ။

အကြောင်းတရားနှင့် အကျိုးတရား (၂) ပါးစလုံး ပျက်
နေကြသော ‘ဖြစ်ပျက်’ တရားဟု ဆိုလိုသည်။ ယောဂီသည်။
ဝိပဿနာ ဥာဏ်အမြင်ဖြင့် အကျိုးသင်္ခါရ အကြောင်း သင်္ခါရ
(၂) ပါး စလုံး “ဖြစ်ပျက်” သဘောတရားကို ကိုယ်တွေ့
ဥာဏ်တွေ့အားဖြင့် တွေ့ရပေလိမ့်မည်။

ထပ်၍ ဆိုဦးအံ့ လြို့ကပုံစံ၌ ဥပမာ ကိုကြည့်၍ ဥပမာယျ
ဖြစ်သော သင်္ခါရ ရုပ် နာမ် တို့ကို ဆင်ခြင်ရမည်။

(က)။ အရှိ ပရမတ္ထ တရား စစ်စစ်သည် မြစ်ရေယဉ်နှင့်
တူ၏။ ထိုအရှိကို သင်္ခတ ဓာတ်ဟု မှတ်ပါ။

(ခ)။ ရုပ် သင်္ခါရ နာမ် သင်္ခါရ တို့သည် လှိုင်းထပ်ပိုး
ကဲ့သို့ ထွက် ပေါ် လာတတ် သော ကြောင့်
လှိုင်းထပ်ပိုးနှင့် တူသည်ဟု မှတ်ပါ။

(၈)။ ထို သင်္ခါရရုပ် သင်္ခါရနာမ် လှိုင်းထပိုးတို့သည် အလိုအလျောက် ထွက်ပေါ်ကြသည်ကား မဟုတ်ပေ။ အာရုံ ဝတ္ထု တခုခုတို့ဖြင့် တွေ့ထိ တိုက်ဆုံမိသောအခါ ထွက်ပေါ်လာကြသော သင်္ခါရ လှိုင်းထပိုးတို့သာဖြစ်ကြကုန်၏။ အာရုံ ဝတ္ထုတို့သည် ဝါလောဓာတ် ခေါ် လေနှင့် တူ၏။ 'အထူး' သတိ ပြုရန် အချက်မှာ။

မြစ်ရေအယဉ်မရှိရာတို့၌ လှိုင်းထပိုးတို့သည် ဘယ်နည်းနှင့် မှ မထွက် မပေါ် နိုင်ချေ။ မြစ်ရေ အယဉ်ရှိမှသာ လှိုင်းထပိုးတို့ ထွက်ပေါ်ကြကုန်၏။

လောကကို ဖြစ်ပေါ် စေတတ် သော အရှိ ပရမတ္ထ တရား သည် တစုံတခုသော အနေအားဖြင့် မရှိခဲ့သော် ရုပ် သင်္ခါရ နာမ် သင်္ခါရ လှိုင်းထပိုးတို့သည် ဘယ်နည်းနှင့် မှ ထွက်ပေါ် နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ လောကကို ဖြစ်စေတတ် သော အရှိ ပရမတ္ထ တရား ထင်ရှားစွာရှိမှုကြောင့်သာ လုဇ္ဈတိ ပလုဇ္ဈတိ တိလောကော သဘောအရ သင်္ခါရ လောက ထွက်ပေါ်လာ နိုင်သည် ထိုအခါ ပရမတ္ထ ဓမ္မသည် အဘယ်နည်း ဟု မေးခဲ့ သော် လူတို့ သိလောက် အောင် ပုံ သဏ္ဌာန် အထယ်ခြပ် မရှိ သောကြောင့်၎င်း၊ လူတို့ သိလောက် သော ဝေါဟာရ သဒ္ဒါ သမုဘိသစ္စာ အားဖြင့်၎င်း၊ တစုံတခု လက်ဆုတ်လက်ကိုင်မပြု နိုင်သောကြောင့် သူညီ ဟူ၍ သာ သိသား ကြလေသည်။ သိ

ထားသည်အတိုင်း သုည ဘဲ ဟူသော ဝေါဟာရဖြင့် သာ သုံးနှုန်းရလေသည်။

သုည ဟူသော ဝေါဟာရကို အသုံးပြုလိုက်သော အားဖြင့် ဘာတခုမျှ မရှိသောတရား ဟူ၍ မထင်မှတ်ရာ “ဓမ္မကာယ” ရှိသည်ဟု မှတ်ရာ၏။ ဘာမှ မရှိသော သုည အချည်းနည်းသော သုည ဟု ထင်မှတ်ခဲ့သော် ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ အယူသို့ ရောက်သွား ပေလိမ့်မည်။

တစုံတခုသော အထယ်ခြိပ် ပုံ သဏ္ဌာန် အားဖြင့် ရှိသည်ဟု ယူဆခဲ့သော် အတ္တ သဿတဒိဋ္ဌိအယူသို့ ရောက်သွားပေလိမ့်မည် သဿတဒိဋ္ဌိ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ (၂) ပါးတို့၏ အလယ်၌ မြင်ခြင်းသည် သမ္မာဒိဋ္ဌိ အမြင်မျိုး ဖြစ်လေသည်။ ထို သမ္မာဒိဋ္ဌိ အမြင် မှန်ဖြင့် မြင်ရသော အမြင်မျိုးမှာ ကိုင်၍ ပြစရာ ဘာ တခုမျှ မရှိသော ဓမ္မကာယ သန့်တကို သုည ဟူ၍ မြင်၏။

လောကကို ဖြစ်စေတတ်သော အရှိ ပရမတ္ထ တရားကို သုည ဘဲဟု မြင်တတ်သော ဉာဏ်သည် ဂေါတြဘူ ဉာဏ် မည်၏။ အန္ဓဗာလ ပုထုဇဉ်အဖြစ်မှ ကလျာဏ ပုထုဇဉ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းသွားခြင်းသည် (ဝါ) အန္ဓဗာလ အနွယ်ကိုဖြတ်၍ ကလျာဏ ဂိုဏ်းသို့ ပြောင်းသွားခြင်းကြောင့် ဂေါတြဘူ ဉာဏ် မည်၏။ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် နှင့် အနီးကပ်ဆုံးသော နေရာသို့ ရောက်နေပြီး ဖြစ်သောကြောင့် မဂ် ဖိုလ်သို့ ရောက်ရန် လျှော်ကန်

လျှောက်ပတ်သောကြောင့် ၎င်း၊ အချို့သော ဒေသနာတော် တွင် အနုလောမ ဥာဏ် ဟူ၍လည်း ဟောကြား ခဲ့လေသည်။ အနုလောမ ဥာဏ် နှင့် ဂေါတြဘူ ဥာဏ်မှာ နက်တူ သံကဲ့ သဘောမျှသာ ကွာခြားကြသည်ဟု ထင်၏။

လောကကို ဖြစ်စေ တတ်သော ပရမတ္ထ အရှိ တရားကို သုညဟုမြင်လိုက်ခြင်းသည်။ တကြိမ်မျှသာမြင်ခွင့် ရှိလေသည်။ အရိယာမဂ်သို့ကား မဆိုက်ရောက်သေးပေ....။

ဂေါတြဘူဥာဏ်ဖြင့် လောကကိုဖြစ်စေတတ်သော တရားကို “သုည”ဟုမြင်ရပြီးနောက် မဂ်ဥာဏ်ဖြင့် လောက၏ ချုပ်ငြိမ်း ရာဖြစ်သော အရှိပရမတ္ထစစ်စစ် “အသင်္ခတ” ဓာတ်ဆိုဒါလဲ “သုည” တရားပါဘဲဟု မဂ်ဥာဏ် ဖိုလ်ဥာဏ်ဖြင့် မြင်ရလေ သည်။ မဂ်ဥာဏ် ဖိုလ်ဥာဏ်ဖြင့် မြင်ရသော အသင်္ခတဓာတ် နိဗ္ဗာန်၌ ရုပ်သင်္ခါရနာမ်သင်္ခါရ နန္ဒာ အာယတန-သင်္ခါရဟူသမျှ တို့ကင်းရာ-ချုပ်ရာ-ငြိမ်းရာဖြစ်၍ မည်သည့်သင်္ခါရတို့ ဖြစ်ဘူးပြီ။ ဟူ၍လည်း မဆိုအပ်-မည်သည့် သင်္ခါရမျိုးတို့သည် ဖြစ်ပေါ် လတ်ဟူ၍လည်း မဆိုအပ်၊ မည်သည့် သင်္ခါရမျိုးတို့ကားဖြစ် ပေါ်ဆဲ၍လည်း မဆိုအပ်-အချင်းခပ်သိမ်း သင်္ခါရတို့မှ သုညး ဆိပ်နေသော တရားမျိုးသာဖြစ်၏။

ပြန်၍စဉ်းစားပါ-လောကကိုဖြစ်စေတတ်သော အရှိပရမတ္ထ တရားစစ်စစ်ကား “သင်္ခတ” “သုည” ထိုသုညသည် ဂေါတြ ဘူဥာဏ်၏ အာရုံဖြစ်လေသည်။

လောကကို မဖြစ်စေတတ်သော အရှိ ပရမတ္ထ စစ်စစ်ကား
 “အသင်္ခတ” သည်တည်း။ ထိုသို့သည် သောတာပတ္တိ
 မဂ်ဉာဏ်၏ အာရုံ ဖြစ်သည်။ ဤသို့အားဖြင့် “သင်္ခတသုံည”
 “အသင်္ခတသုံည” (၂) ပါးတို့၏ ထူးခြားပုံကို သိမြင်အောင်
 ပွားများအားထုတ်ကြပါလေ။

အတ္တိဘိက္ခဝေ အဇာတံ၊ အဘူတံ၊ အကတံ၊ အသင်္ခတံ၊
 ဟူ၍ ဣတိဝုတ်ပါဠိတော် ဒုကနိပါတ်ဒုတိယတ်၌ ဟောထား
 လေသည်။

ဘိက္ခဝေ ရဟန်းတို့၊ အဇာတံ အကြောင်း ညီညွတ်သဖြင့်
 ဖြစ်ပေါ်မှုမရှိသော အဘူတံ မဖြစ်ပေါ်ဘူး ထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်
 ပေါ်ရန်လည်းကင်းထသော အကတံ တစုံတခုသော အကြောင်း
 သည် မပြုအပ်သော “အသင်္ခတံ” အသင်္ခတဓာတ် မြတ်သော
 နိဗ္ဗာန်သည် အတ္တိပရမတ္ထအားဖြင့် ထင်ရှားကေန် အမှန်ရှိ၏။

ဤပါဠိဖြင့် မဂ်ဉာဏ်ခဏ၌ မျက်မှောက်ပြုရသောအသင်္ခတ
 ကို ရည်၍ ဟောထားလေသည်။ ထိုအသင်္ခတဓာတ်ကို အဇာ
 တ၊ အဘူတ၊ အကတ ဟူသောပုဒ်တို့ဖြင့် ဝိသေသနပြု၍ အထူး
 တန်ဆာဆင်ထားသည်။ ထိုဝိသေသန ပုဒ်သည် ဇာတ၊ ဘူတ၊
 ကတ ဟူသော ပုဒ်တို့ကို ဆန့်ကျင်သော ပုဒ်များ ဖြစ်သည်။
 သို့ကြောင့် သင်္ခါရလောကကိုဖြစ်စေတတ်သော အရှိပရမတ္ထသင်္ခတ
 တရားမျိုးလုံးဝမဟုတ်ကြောင်းကိုဖော်ထုတ်၍ပြခြင်းပင်တည်း။

ဂေါတြဘူဉာဏ်နှင့် အနုလောမဉာဏ်(၂)ခုတို့သည် မကွဲ
မပြား သဘောတူညီခြင်းကို၎င်း၊ ဂေါတြဘူဉာဏ်တို့ထူးခြားပုံကို
၎င်း အောက်၌ ပါရှိသော ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ် ပါဠိ တော်ကို
ထောက်ဆ၍ ဆင်ခြင်ကြပါ။

ပဉ္စက္ခန္ဓေ သင်္ခတတော ပဿန္တော အနုလောမိကံ ခန္တိ။
ပဋိလဘတိ၊ ပဉ္စန္ဒံ ခန္ဓာနံ နိရောဓော နိဗ္ဗာနန္တိ သဿန္တော
သမ္ပတ္တ နိယမံ ဩက္ကမတိ။

ပဉ္စက္ခန္ဓေ ခန္ဓာငါးပါးတို့ကို “သင်္ခတတော” သင်္ခတအား
ဖြင့် ဝါခန္ဓာငါးဘန် ရုပ်နာမ်သင်္ခါရထွက်ပေါ်ကြရာ ပင်ရင်း
ဌာန “သင်္ခတ” ကို သုညအားဖြင့် ပဿန္တော မြင်သော ယောဂီ
သည်(ဝါ) ပဿန္တော ဝိပဿနာဉာဏ်ကို ကျော်လွန်ထိုးဖောက်
အနုလောမဉာဏ် အမြင်သို့ရောက်သော ယောဂီသည် အနုလော
မိကံမဂ်ဖိုလ်အားလျော်သော ခန္တိ နှစ်သက်တတ်လော ဂေါတြ
ဘူဉာဏ်ကို ပဋိလဘတိတဖန်ရ၏။

ပဉ္စန္ဒံခန္ဓာနံ ခန္ဓာငါးပါးတို့၏ နိရောဓော ချုပ်ငြိမ်းခြင်း
သည်၊ နိဗ္ဗာနံ နိဗ္ဗာန်တည်း၊ ဣတိ ဤသို့ ပဿန္တော မြင်သော
ယောဂီသည် (ဝါ) ပဿန္တော မဂ်ဉာဏ်ခဏ နိရောဓကိုသုည
အရှိဉာဏ်မြင်သိသော ယောဂီသည်၊ သမ္ပတ္တနိယမံ အရိယာ
မဂ်ဉာဏ်မြဲမြံခိုင်လှ မဂ်သမီးမသို့ ဩက္ကမတု မုချပုံသေ၊
သက်ရောက်သေ၏။

အဓိပ္ပာယ်ကို သိလွယ်ရုံ ရှာသော်-ပဉ္စကုန္ဒာ-ပုဒ်၏ အနက်ကို သူငါးကစ သိလွယ်မြင်လွယ်ကြသည် ပုဒ်ဖြင့် ခန္ဓာငါးပါးကို ဖော်ပြသော ပဉ္စကုန္ဒာပါဠိနှင့် အရတူ သဘော ချင်းတူ သလိုလို ထင်မိယောင်မှား ဖြစ်နိုင် လေသည်။ ဤနေရာ၌ သင်္ခါရတရားနှင့် သင်္ခတတရားတို့သည် မတူ ထူးခြားကွဲပြားမှု ရှိပါသလော သို့တည်းမဟုတ် သင်္ခါရလဲ သင်္ခတ သင်္ခတလဲ သင်္ခါရ အတူတူပင်ဖြစ်၍ ပေါ်ဟာရမျှသာ ကွာခြားလျက် တရားသဘောမှာ အတူတူပင် ဖြစ်ပါလေသလောဟု သံသယ ဖြစ်နိုင်လေသည်။

ပဉ္စကုန္ဒေ သင်္ခတတော ဤစာ(၂)ပုဒ်အရတူခဲသော် ခန္ဓာ (၅) ပါးကို (ခန္ဓာ) (၅) ပါးမြင်သောသူဟု အဓိပ္ပာယ်သက် ရောက်နေသော် အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။

အမှန်စင်စစ် အားဖြင့် ခန္ဓာ (၅) ပါးသည်၊ အရှိတရား မဟုတ်ဘဲ အဖြစ်တရားမျိုးသာပေသည်။ ရှေ့က ပြဆိုခဲ့သော တြိဂုံပုံကိုပြန်၍ ကြည့်က သိသာနိုင်သည်။

ပဉ္စကုန္ဒာ အနိစ္စ ဒုက္ခာ အနတ္တာ ဤသို့ဆိုသော် ခန္ဓာ (၅) ပါးတို့သည် အနိစ္စမျိုး ဒုက္ခမျိုး အနတ္တမျိုးဟု ယောဂီ တို့သိကြ၏။

ထိုနည်းအတူ သဗ္ဗေသင်္ခါရာ အနိစ္စာ ဒုက္ခာ အနတ္တာဟု ဆိုသော် ခန္ဓာ(၅)ပါးတို့သည်၊ သင်္ခါရ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တမျိုး

တွင် ပါဝင် နေ တော့ သည်။ ထို့ကြောင့် သင်္ခါရ တရားနှင့် သင်္ခတတရားကို အတူတူဘဲ ဘာမျှထူးခြားချက် မရှိဟု မဆိုရ၊ သင်္ခါရနှင့် သင်္ခတကို အမြင်ခြားနား၍ မြင်စေလိုသောကြောင့်။

ပဉ္စက္ခန္ဓာ သင်္ခတတောပဿန္တော အနုလောမိကံ ခန္တိပဋိလဘတိ ဟုဆိုလေသည်။ ပဉ္စက္ခန္ဓာကို ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့် မြင်ခဲ့ရလေပြီ။ ထိုပဉ္စက္ခန္ဓာသည်၊ ဥပ္ပါဒ သင်္ခါရမျိုးသာဖြစ်၏။ အရှိတရား အမြဲတရားမဟုတ်ချေ။ အဖြစ်တရား သင်္ခါရ၊ ထိုသင်္ခါရတို့ထွက်ပေါ်ရာဌာနကို စူးစမ်းဆင်ခြင်လိုက်သောအခါ သင်္ခါရအာရုံကိုလွှတ်၍ သင်္ခတတရားကို ဉာဏ်အမြင် ပေါ်လေသည်။ ဤသို့ ဉာဏ်အမြင် ပြောင်းသွား ခြင်းကိုပင် အချို့နေရာ၌ ဂေါတြိဘူ ဉာဏ်ဟု ဆိုသည်။ ဤစာပုဒ် အလိုအားဖြင့် အနုလောမဉာဏ်ဟုဆိုသည်။

သင်္ခတတရားသည် လောကကို ဖြစ်စေ တတ် သော အရှိပရမတ္ထစင်စစ်ဖြစ်သောကြောင့် သပစ္စယ တရားမျိုး ဟူ၍၎င်း၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားမျိုးဟူ၍၎င်း ဟောထားခဲ့လေသည်။

ထပ်၍ဆိုဦးအံ့။ ကောကကို ဖြစ်စေ တတ်သော သင်္ခတပရမတ္ထတရားသည် “ဟေဟု” အကြောင်းအဖြစ်၌ တည်ရှိနေသည်။ “ပစ္စယ ဥပ္ပထမ္ဘက” အကြောင်းကို ရလေသော် ဖြစ်ပျက်သင်္ခါရတရားတို့သည် အကျိုး၏အဖြစ်ဖြင့် ထွက်ပေါ်လာကြကုန်၏။

အကျိုးတရားဖြစ်သော သင်္ခါရတို့၏ မမြဲသောသဘောကို သိရသဖြင့် ဟေ တုအကြောင်း ဖြစ်သော တရားတို့ ကိုလည်း အကျိုးတရားမှထောက်ဆ၍ မမြဲဟုသိရ၏။

တိဏ္ဍိမာနိ ဘိက္ခဝေ၊ သင်္ခတဿ သင်္ခတ လက္ခဏာနိ၊ ကတမာနိတိဏ္ဍိ ဥပ္ပါဒေါ ပညာယတိ ဝယော ပညာယတိ ဌာတဿ၊ အညတတ္ထံ ပညာယတိ။ ဟူ၍ဟောတော်မူသည်။

ထိုသင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော သဘောလက္ခဏာနှင့် မကင်းသေးရကား အဖြစ်တရားတွင် အကြုံးဝင်နေ လေသည်။

ဘိက္ခဝေ၊ ရဟန်းတို့။ သင်္ခတဿ၊ လောကကို ဖြစ်စေတတ်သော သင်္ခတဓာတ်၏။ သင်္ခတလက္ခဏာနိ၊ မှတ်ကြောင်း ဖြစ်သောလက္ခဏာတို့သည်။ ဣမာနိတိဏ္ဍိ၊ ဤသုံးပါးတို့ပေတည်း။ ကတမာနိတိဏ္ဍိ၊ အဘယ်သုံးပါးတို့ နည်းဟူမူကား။ ဥပ္ပါဒေါ၊ သင်္ခါရတို့ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်။ ပညာယတိ။ ထင်၏။ ဝယော ပျက်စီးခြင်းသည်။ ပညာယတိ၊ ထင်၏။ ဌာတဿ၊ ရပ်တည်မှု၏။ အညတတ္ထံ၊ ဖောက်ပြန် ပျက်စီး ဇရာနိုးသဖြင့် တနည်းတဖုံ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်။ ပညာယတိ၊ ထင်၏။

သင်္ခါရတို့၏ ဥပါဒ်၊ ဌာ၊ ဘင်ဟုဆိုအပ်သော မှတ်ကြောင်း လက္ခဏာ(၃)ပါးတို့ကို ကိုယ်စွာဉာဏ်မြင်အားဖြင့် သဘော

ပေါက်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သော်လည်း သင်္ခါရတရားမျိုးကဲ့သို့သိမှတ်ရန် လွယ်ကူသောတရားမျိုးမဟုတ်သော “သင်္ခတ” တရားသည် ယောဂီ၏ ဥာဏ်အမြင်ခံမျှသာဖြစ်ပါ၏။ စမ်းသပ်ကိုင်ကြည့်၍ မတွေ့မထိ ကောင်းသောတရားမျက်စိဖြင့် ကြည့်သော်လည်း မြင်နိုင်သောတရားမျိုးလည်းမဟုတ်ပေ။ ဥာဏ်အမြင်ခံသက်သက်မျှသာ ဖြစ်သော “သင်္ခတ” တရားသည် သင်္ခါရတရားကဲ့သို့ ဥပါဒိ-ဋ္ဌိ-ဘင်္ဂဟုဆိုအပ်သော မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာအားဖြင့် အဘယ်မှသာရနိုင်ပါအံ့နည်း သိပ္ပံ ပါရဂူကြီးတွေအဆပေါင်းများစွာပုံကြီးချဲ့၍ ကြည့်နိုင်သော မှန်ပြောင်းကြီးဖြင့် ကြည့်ရှုသော်လည်း လောကကိုဖြစ်စေတတ်သော သင်္ခတ ပရမတ္ထ စစ်စစ်ကို သိနိုင်မြင်နိုင် ကြမည်ကား မဟုတ်ချေ မြင်နိုင်ပါသည်ဟု အကယ်၍ ဆိုငြားအံ့။ သင်္ခတဓါတ်ကို မြင်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ သင်္ခါရအဖြစ်သို့ ရောက်နေသော ရုပ်ဝတ္ထုကို မြင် ရခြင်း သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ မှန်၏ပရမာ အဏုမြူမျှ မြင်ရသော ရုပ်သဘာဝတို့ကိုလည်း သင်္ခါရရုပ်ဖြစ်၍ ရူပက္ခန္ဓာကိုသာ တွေ့မြင် ရပေလိမ့်မည်။ ထိုသင်္ခါရတရားတို့၏ ဥပ္ပဒဝယကိုထောက်ဆသဖြင့် ထိုသင်္ခါရတို့၏ ထွက်ပေါ်ရာ သင်္ခတ တရားတို့၏ ဥပ္ပါဒေါပညာယတိ ဝယောပညာယတိ ဌိတဿအညတတ္တံ ပညာယတိ ဟူသော ပရိယတ်ဒေသနာတော်ကို သဘောပေါက်အောင် ဆင်ခြင်၍ ဥာဏ်အမြင်အလင်းရဘို့လိုလေသည်။

ဤနေရာတွင် ပရိယတ္တိ ပညာရှင်တို့ ဆင်ခြင် နှိုင်းဆ၍ အဓိပ္ပာယ်ကို ဟုတ်သည် မဟုတ်သည်ကို ဝေဖန်ကြရန် အောက်ပါအထိုင်း ထုတ်ဆောင်လိုက်ပါသည်။

(သင်္ခတာဓမ္မာ) သင်္ခဘာ၊ ကံစိတ်ဥတု အဟာရ တည်းဟူသော အကြောင်း တရားတို့သည် ပြုပြင်အပ်ကုန်သော။ ဓမ္မာ နိသတ္တ နိဇ္ဇာဝ သဘာဝ၊ သတ္တဇီဝ မဟုတ်ကုန်သော ပရမတ္ထ သဘာဝတို့သည်။ သံဝိဇ္ဇန္တိ၊ ရှိကြကုန်၏။

ဤဒေသနာတော်အရ ပရိယတ္တိအမြင်ဖြင့် ဘယ်ပုံနည်း။

ပဋိယတ္တိအမြင်ဖြင့် အဘယ်သို့မြင်မည်နည်း။

ပဋိဝေဓဉာဏ်အမြင်ဖြင့် ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံ မြင်ကြမည်နည်း။

ပရိယတ္တိ အမြင်ဖြင့် သင်္ခဘာ ဓမ္မာအရ ကောက်ယူရလျှင် စိတ်တခု ယုတ်(၉၀)စေတသိတ် (၅၂)ပါး ရုပ်(၂၀)ပါးဟူ၍ ကောက်ယူရပေသည်။ သင်္ခဘာ ပရမတ္ထတရားမှ ထွက်ပေါ်လာ လတံ့သော အကျိုး သင်္ခါရ တရားတို့ကို မကောက်မယူဘဲ ဝကွက်ထား၍ မဖြစ်နိုင်ချေ၊ သို့ကြောင့် သင်္ခဘာပရမတ္ထတရား မှ ထွက်ပေါ်ကြသော အကျိုးတရား စိတ်တခု ယုတ်(၉၀) စေတသိတ် (၅၂)ပါး၊ ရုပ်(၂၀)ပါးတို့ကို ပရိယတ္တိ အမြင် ဖြင့်ကောက်ယူရလေသည်။ ဤကား သင်္ခါရ အကျိုးတရားကို ပရမတ္ထ အနေအားဖြင့် ကောက်ယူရသော အယူအဆသဘော တရားသည်။ ပရိယတ္တိဉာဏ် အမြင်မျိုးပင်ဖြစ်၏။

ပဋိယတ္တိဉာဏ်အမြင်ကား စိတ်တခု ယုတ်(၉၀)ဟူ၍ပရိယတ္တိ

က စာအဆိုရှိသော်လည်း ကိုယ်တွေ့တရားနှင့် ရှာကြည့်သော အခါ ဤကိုယ်ကာယအတွင်း၌ စိတ်စေတသိက် တရား တို့သည် အရှိတရားမျိုးမဟုတ်၊ အမြဲတရားမျိုးလဲမဟုတ်၊ အပေါ်တရား အဖြစ်တရားမျိုးဟူ၍ သိထားကြလေသည်။ စေတသိက် (၅၂) ပါးဟူ၍ ဒေသနာတော်က ဆိုထားသော်လည်း ဤကိုယ်ကာယ၌ အမြဲမရှိ ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ၌သာ လောဘဖြစ်ပြီ၊ ဒေါသ ဖြစ်ပြီဟုသိရ၏၊ တွေ့ရ၏၊ နဂိုမူလက ဘာမျှမရှိသော တရားဟု ပဋိပတ္တိဥာဏ်အမြင်ဖြင့် မြင်သိကြလေသည်။

ရုပ်(၂၀)ပါး ဟူသည်မှာလဲ ထိုနည်းအတူ အဖြစ် တရား အပေါ်တရားများသာဖြစ်၍ စင်စစ်မူချအားဖြင့် အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ အနတ္တတရားဟူ၍သာဆိုရ၏၊ ပရိယတ္တိ ဒေသနာတော်ကညွှန်ပြ ထားသော စိတ်၊ စေတသိက်၊ ရုပ်တို့ကို အရှိတရား အမြဲတရား အနေအားဖြင့်မတွေ့ရပေ။ ပဋိပတ္တိဥာဏ်အမြင်မှာ ရုပ်သင်္ခါရ၊ နာမ်သင်္ခါရ ဖြစ်ပေါ်မှ သိရသော တရားပါတဲဟု ဥာဏ်အမြင် ပေါက်နေသည်။

ပဋိဝေဓ ဥာဏ်အမြင်သည်ကား ပဋိပတ္တိ ဥာဏ်အမြင်ဖြစ် သော သင်္ခါရရုပ်၊ သင်္ခါရနာမ်၊ ဖြစ်ပျက်ဘုရားတို့ကို ကျော်လွန် ၍ အမှန်မူချအားဖြင့် ထိုးထွင်း၍သိသော ဥာဏ်မျိုး ဖြစ်လေ သည်၊ အဘယ်သို့ကျော်လွန်လေသနည်း။ ပုပ္ဖ၊ မေ တို့သည်၎င်း၊ ထိသိခံစား မှတ်သားတတ်သော နာမ်ဘုရားတို့သည်၎င်း၊ မမြဲ သော အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တတရား ပါကသား၊ ထိုဘုရား တို့ကို

တခုတည်းသောအမည်ဖြင့် သင်္ခါရဟူ၍ဆိုထား၏။ ထိုသင်္ခါရ
ဟုဆိုရခြင်းမှာလဲ အကြောင်းမဲ့ သက်သက်ဆိုရခြင်း မဟုတ်ပေ။
“ဥပ္ပါဒေါ သင်္ခါရော”ဟူသော ဒေသနာတော်အရ ဖြစ်ပေါ်
ခြင်းကိုအစွဲပြု၍ သင်္ခါရဟုခေါ်ရသည်။ “သင်္ခါရ နင်ဘယ်က
လဲ”ဖြစ်ဆိုတဲ့တရားဟာ ဖြစ်ရာဌာန ရှိရမည်၊ ဖြစ်ရာဌာနမရှိဘဲ
တစုံတခုဝတ္ထုဟူ၍မဖြစ်နိုင်ရာ၊ သင်္ခါရ နင်၏မူလ ဘယ်က လာ
သနည်း၊ ဤအမြင်မျိုးဖြင့် သင်္ခါရကိုကျော်လွန်၍ လာပါပြီ။

သင်္ခါတဓမ္မဟူသည် ပရမတ္ထတရားအစစ်ဖြစ်သည်။ ထိုပရမတ္ထ
တရားကို အမည်နာမအားဖြင့် သမုတိသစ္စာနယ်မှာ ခေါ်စရာ
နာမပညတ်လုံးငမရှိ၊ သဏ္ဌာနအားဖြင့်ပြစရာသည်လည်း ဘာမှ
မရှိ၊ သုညီးဆိပ်၍နေသော တရားဖြစ်၍ သုသဘောမှာ သုည
တရားဟူ၍သာ မနောဒွါရ၌ ဥာဏ်အမြင် ပေါ်ပေါက် လာရ
သည်။ သင်္ခါရဟူသမျှသည် ထိုသင်္ခါတဓာတ်မှ ထွက်ပေါ် လာ
သောအကျိုးတရားများသာဖြစ်သည်။ ထိုသင်္ခါတဓာတ်မှ သင်္ခါရ
တရားတို့ ထွက်ပေါ်လာသည်ဟု ဆိုရသော်လည်း မိမိအလိုအ
လျောက် ထွက်ပေါ်ကြသော သင်္ခါရ မျိုးကား မဟုတ်ပေ။
ကံ စိတ် ဥတု-အဟာရ တည်းဟူသော အကြောင်းတရား လေး
ပါးတို့တွင် တစုံတခုသော အကြောင်းတရားကိုအစွဲပြု၍ ထွက်
ပေါ်လာသော အကျိုးသင်္ခါရဟု ဥာဏ်အမြင်ပေါက်ခြင်းသည်
လောကီနယ် ထိပ်ဆုံးသို့ ရောက်နေသောကြောင့် အနုလောမ
ဥာဏ်အမြင်ဟုဆိုရ၏။ ထိုဥာဏ်ကိုပင် လောကီနယ်၌ ပဋိဝေဓ
ဥာဏ်ဟုဆိုနိုင်လေသည်။ လောကုတ္တရာဟု မဆိုရသေးပါ။

ပရိယတ္တိ ဥာဏ်အမြင်ကား အကျိုး သင်္ခါရ ရုပ်နာမ်ကို ပရမတ္ထဟုခွဲယူထားသော သညာသိ၊ သင်္ချာ အရေအတွက်နှင့် ထွက်ပေါ် လာလတ်သော သဘောကို စာသိ သိထားသော ဥာဏ်အမြင်မျိုးဖြစ်သည်။

ပဋိပတ္တိဥာဏ်အမြင်ကား သင်္ခါရ တရားတို့သည် ဖြစ်ပေါ် ပြီးနောက် ချုပ်ပျောက် ကုန်ဆုံး နေသော တရားဖြစ်၍ ရုပ် သည်၎င်း၊ နာမ်သည်၎င်း အဖြစ်တရား အပျက်တရား နဂိုက ဘာမှမရှိသောတရားဟု မြင်ခြင်းသည် ပဋိပတ္တိဥာဏ် အမြင်မျိုး ဖြစ်လေသည်။

ပဋိဝေဓဥာဏ်အမြင်မှာ ထွက်ပေါ်နေကြသော ရုပ်နာမ် သင်္ခါရ ဟူသမျှတို့ကို မုချအားဖြင့် ပရမတ္ထတရားဟုမဆိုထိုက်၊ ပရမတ္ထတရားစစ်စစ်ကား ရှိပါ၏။ ထိုအရှိ ပရမတ္ထတရားစစ်စစ် ကို လူတို့မျက်စိဖြင့်ကြည့်ရှုသော်လည်း မမြင်နိုင်ရာ၊ စမ်းသပ် တွေ့ထိ၍ မရကောင်းပေ၊ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဥာဏ်မျက်စိဖြင့် သာ မြင်ကောင်းသော ပရမတ္ထတရားကို “သုည”ဟူ၍သာခေါ် ဆိုရလေသည်။ ပဋိဝေဒ အသိမျိုးသာတည်း။

ထိုသုညသည် အချည်းနည်းသော သုညမဟုတ်ချေ။ ပြုပြင် အပ်သော သပစ္စယတရားဖြစ်နေသောကြောင့် “သင်္ခတ” ခတ် ဟူသော အမည်နာမတခုကို ရထားလေသည်။ လောကကိုဖြစ် စေတတ်သော ပရမတ္ထကို သုညဟု မြင်ပြီးနောက် နောက်တွင်

“အသင်္ခတ” ဓာတ်ကိုလည်း ခဏချက်ခြင်း သုညဟု ဉာဏ်အမြင်
လင်း၍ သွားလေသည်။ ဤအမြင်မျိုးကို ပဋိဝေဓဉာဏ်အမြင်
ဟုဆိုရလေသည်။

ဓာတ်ကိုလှလှ ရှုနိုင်မှ အတ္တဒိဋ္ဌိကွာ ဟူ၍ ဉာဏစာဂီ
မဟာထေရ်က ဆိုလေသည်။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မစကြာ၌ ဝိဇ္ဇာ
ဥပပါဒိဟု ဟောတော်မူသည်။

ဝိဇ္ဇာဥပပါဒိဟူသောပုဒ်ကို ပဋိဝိဒ္ဓနုတ္တေနဟူ၍ ဖွင့်ဆိုကြလေ
ပြီ။ စဉ်းစားဘူးသင်္ခတ’ဟု မြင်တတ်သောဉာဏ်ကို မဂ်ဉာဏ်
ဟု ဆိုသင့်၏။ x x

ထိုသို့မြင်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် အတွင်းအပ နှစ်ဌာနတို့၌
ကုက္ကုစ္စ သံသယမရှိ မွှောင်ကျနေသောလောကကြီးသည် တခါ
တည်းရှင်း၍ လင်းလင်းကြီးဖြစ်သွားသကဲ့သို့ သူ၏ဉာဏ်အမြင်
လင်းသွားလေတော့သည်။

ထို့ကြောင့်ဓမ္မစကြာ၌၊ အလောကော၊ အလင်းအရောင်သည်။
ဥပပါဒိ၊ ထင်ရှားဖြစ်ပြီ။ အဋ္ဌကထာရှင်တို့ကလဲ၊ ဩဘာသဋ္ဌေ
အာလေ၊ ကောဟု၊ ဖွင့်ဆိုကြလေသည်။

သင်္ခတ တရားနှင့် သင်္ခါရတရား အဘယ်သို့ ခြားနားပါသ
နည်း အဖြေရှာပါ။ (သောကကိုဖြစ်စေတတ်သောတရားကိုသုည

ဟူ၍၎င်း၊ ထိုသူညသည် သင်္ခတ ပရမတ္ထဟူ၍၎င်း။ ဥာဏ်အမြင် ရထားသောယောဂီသည် ယောကျ်ား၊ မိန်းမ၊ ပျို-အိုချောလှမြင် သမျှ တွေ့သမျှသော အာရုံတို့၌ တခြားတပါးသောသူတို့ အမြင် မျိုးကဲ့သို့ မြင်မှုကား ရှိကြပါ၏။ သို့သော် မိန်းမ-ယောကျ်ား ချောလှ ပျို အိုတွင် ထိုယောဂီ၏စိတ်သည် ရပ်တန့်၍ မနေတော့ဘဲ သူညဖြစ်သော သင်္ခတပရမတ်တိုင်အောင် ထိုးဖောက်၍ ဥာဏ် အမြင်ရောက်သွားရလေသည်။ ဓါတ်တရား၌ ယုံမှားမရှိတော့ ပါပြီ။ ဤကိုရည်၍ ဥာဏစာဂီ မဟာဆေရ်က ဒိဋ္ဌိဝိစိ၊ ပါယ်နိုင်ဘိ၊ အရိသောတာပန်ဟူ၍ ဆိုခဲ့လေသည်။

ဥပမာသော်ကား။ မြေမှုံ့ကို ကော်စေ့နှင့် နယ်၍ ချော မောလှပသော မိန်းမပျို၊ ယောကျ်ားပျို ရုပ်ပုံသဏ္ဌာန် ပြုလုပ်ပြီး လျှင် လူအထက်တန်းစားတို့ စတ်ဆင်သော အဝတ်တန်ဆာတို့ဖြင့် ဆင်ယင်ထားသောအခါ ပြကတေ့ လူကဲ့သို့ ချောမောလှပသော မိန်းမရုပ်၊ ယောကျ်ားရုပ်သည် ဖြစ်ရာ၏။ ထိုရုပ်ပုံသဏ္ဌာန်သည် ဘယ်လိုပင်ချောလှသော မိန်းမ ယောကျ်ား ဖြစ်စေခါမှုလည်း လူ၏ဇာတိမဟုတ်ဘဲ ပြုလုပ်ထားသောပုံသဏ္ဌာန်ဟု သိနေသော သူသည် မိန်းမ ယောကျ်ားဟူသော အာရုံတွင် ရပ်တန့်၍ မရတော့ဘဲ ကော်ရည်ကော်စေးနှင့် မြေမှုံ့ကိုသာ သူ၏ဥာဏ်က ထိုးဖောက်၍ မြင်နေပေလိမ့်မည်။

ဤဥပမာနည်းတူ မြင်မြင်သမျှကြားကြားသမျှသောပညတ် အာရုံတို့၌ ငြိတုယ်ရပ်တန့်၍ မနေတော့ဘဲ သင်္ခတဖြစ်သော ပရ

မတ္တသုညတိုင်အောင် ဥာဏ်အမြင် ထိုးဖောက်၍ အလင်းရောင်
ရောက်နေသော ယောဂီသည် ထိုသင်္ခါတဝတ်ကို ရာဂဖြင့် တပ်
မက်စရာလဲမရှိတော့ပေ မုန်းစရာရှုံ့ချာစက်ဆုပ်စရာလဲ မရှိတော့
ပေ။ မည်သူတဦးတယောက်၏ ဥစ္စာလဲမဟုတ်ပါဘဲ ဘုဲ့ဘိုင်
ပစ္စည်း အနတ္တအစစ်ကို ဥာဏ်မိသွားလေသည်။

ထို့ကြောင့် အရိယာတို့၏ ဥာဏ်မျက်စိကိုရည်၍ ဓမ္မစက္ခု
ဥပပါဒ်ဟူ၍ ဟောတော်မူသည်။ ဓမ္မစက္ခု တရားတည်းဟူသော
မျက်စိသည် ဥပပါဒ်၊ ထင်ရှားဖြစ်ပြီဟု ဆိုလိုသည်။ အဋ္ဌကထာ
ရှင်တို့ကလည်း ဓမ္မစက္ခုတိ သောဘာပတ္တိမဂ္ဂေါ အာဓိပ္ပေတော
ဟု ဖွင့်ပြကြလေသည်။ ဓမ္မစက္ခု ဥာဏ်အမြင် ပေါက်နေသော
ယောဂီသည် သင်္ခါရဖြစ်ပျက် ရုပ်နာမ်အာရုံတွင် တန့်ရပ်၍ မနေ
တော့ဘဲ ပရမတ္ထ အနတ္တဟုဆိုရသော သင်္ခါတဝတ်ကို မြင်နေ
ပြီးဖြစ်၍ ရှေးယခင်ကကဲ့သို့ လောကကြီးကို အထင်မကြီးတော့
ဘဲ အချည်းနှီးသော လောကဟု ငြီးငွေ့ ကော်ဆုပ် လာလေ
သည်။

ဖြစ်ပျက်နေသော ရုပ်နာမ်သင်္ခါရ တရားတို့ကို တိတိကျကျ
မသိရခင်က ငါ သူ့ဘဝပါးအထင်မှား၍ ယောက်ျား မိန်းမချော
လှအာရုံ ကာမဂုဏ်တို့ကို အထင်ကြီးအမြင်ကြီးပြုလုပ်ခါ တွယ်
တာငြိကပ်၍နေခဲ့သည်။ ထိုအာရုံကာမဂုဏ်တို့နှင့် တိုက်ဆုံတွေ့
ထိသောအခါ လိုချင် တပ်မက်ခြင်း၊ ကြောင့်ကြ စိုးရိမ်ခြင်း၊
ကြောက်ခြင်း လန့်ခြင်း၊ ချီးမွမ်းအံ့ဩခြင်း မျိုးစုံတို့နှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့
ရလေသည်။

ယခုဘာဖြစ်သွားသနည်း၊

လောကသုံးပါးဆိုဒါ သင်္ခါရလောကတခုတည်းမှအသက်ရှိ
သောလောက၊ အသက်မရှိသော လောကဟူ၍ ခွဲစိပ်ထုတ်ယူရ
သောကြောင့်သာ လူတို့သိစရာ သမုတိသစ္စာနယ်မှာခေါ်ဆိုကြ
ရသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်သော်ကား သင်္ခါတ ပရမတ္ထတရားတခုမှ
ထွက်ပေါ်နေကြသော သင်္ခါရ တရား အစုအပုံ တခုတည်းပါ
တကားဟု ထင်မြင်သွားသဖြင့် ယောက်ျား မိန်းမ ချောလှအာရုံ
ကာမဂုဏ်တို့ကြောင့် ကုလုပ်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ ဤ အမြင်မျိုး
ကို ဒကတ္တနည်းဟု ဆိုသင့်၏။ (ထိုသင်္ခါတ ဓါတ်တခုတည်းပင်
ဖြစ်သော်လဲ ရုပ် သင်္ခါရ၊ နာမ် သင်္ခါရတို့၏ သဘာဝကားမတူ
ကြချေ။ ထိုစကားသည်မှန်၏။ သင်္ခါတ ဓါတ်တခုတည်းမှ တေ
ဇောဓါတ် သင်္ခါရလဲ ထွက်ပေါ်၍ ဖြစ်နေ၏။ တကြိမ်တခါ၌
ငါယောဓါတ် သင်္ခါရလဲထွက်ပေါ်နေ၏။ ပဿဝိအာပေါဓါတ်
တို့ကလဲဖြစ်ပျက် သင်္ခါရအနေအားဖြင့် ပေါ်ထွက်နေ၏။ စိတ်
သင်္ခါရတို့သည်လဲဖြစ်ပျက် အနေအားဖြင့် ထွက်ပေါ်နေကြ၏။
ခန္ဓာအာယတနတို့သည်လည်း ထိုသင်္ခါတဓါတ်တခုတည်းမှသင်္ခါရ
အမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်နေကြသော တရားပါကလားဟု ဥာဏ်
အမြင်ပေါ်လာသော ယောဂီအား နာနတ္ထနည်းဖြင့် ရှုမြင်သည်
ဟု ဆိုသင့်၏။)

ကံ၊စိတ်၊ဥတု၊အဟာရ တည်းဟူသော အကြောင်း တရား
တို့က ပြုပြင်လိုက်သောအခါ၌ သူ့သဘောနှင့်သူ အာကာသ

ကောင်းကင်ပြင်မှ လျှပ်စစ်ရောင်ထွက်ပေါ်လာသကဲ့သို့ သင်္ခါရ
တွေ ထွက်ပေါ်ကြသောတရားပါတကားဟူ၍မြင်သောသူအား
ခေံဓမ္မတာနည်းဖြင့် ရှုမြင်သည်ဟုဆိုသင့်၏။

သင်္ခါရနှင့်သင်္ခတကို ကွဲကွဲပြားပြားသိမြင်လာသော ယောဂီ
အား လောကကြီးသည် အချည်းနှီးသော လောက ဖြစ်လေရ
ကား။ ချီးမွမ်းအံ့ဩစရာလဲ မဟုတ်သည့်အပြင် ကြောက်ရွံ့
တုန်လှုပ်စရာလဲမဟုတ်တော့ပေ။

ဥပမာပြရသော် ဆေးရုံ၌ခွဲစိပ်၍ကုသနေသော ဆရာဝန်ကြီး
သည် ခြေပြတ်ခေါင်းပြတ်ယူလာသောလူသေကောင်ကို နေ့စဉ်
နေ့တိုင်းမြင်ရတွေ့ရ၏။ မိမိကိုယ်တိုင်ကလဲ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းခွဲစိပ်၍
ကုသနေရ၏။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပင် လူသေကိုတွေ့မြင်နေရ၏။ ထို
အဖြစ်မျိုးကို မတွေ့မကြုံဘူးသော ဇနပုဒ်သားတို့သည် တကြိမ်
တခါမျှတွေ့မြင်ရလေသော် ကြောက်ခြင်း၊ လန့်ခြင်း၊ ထိပ်လန့်
တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ရင်ခုံခြင်းဖြစ်ကြရလေသည်။

ဆရာဝန်ကြီးပြုလုပ်နေသူ အဘို့မှာမူကား ဘာမျှ ထိပ်လန့်
တုန်လှုပ်စရာမဟုတ်တော့ပေ။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တွေ့ကြုံနေရသော
အတွေ့မျိုးအမြင်မျိုးဖြစ်၍ ဆေးဆရာဝန်အဘို့မှာ ရိုးနေလေပြီ
ဟု မှတ်ရ၏။ ဤဥပမာအတိုင်းပင်မှတ်ပါလေ။ ယောဂီသည်
သင်္ခါရသဘောနှင့် သင်္ခတသဘောကို ပိုင်းခြား၍သိမြင်လာသော

အခါ၌ ဖြစ်ပျက်သင်္ခါရလောကကြီးကို သုည ဟူ၍သာ အသိ အမှတ်ပြုထားလေတော့သည်။

ထိုသုည လောကအတွက် ကြောက်စရာ လန့်စရာ မဟုတ်၊ လိုချင်တောင့်တစရာလဲမဟုတ်သကဲ့သို့ အသင်္ခတဓာတ်ဆိုတာလဲ သည်းဆိပ်ငြိမ်သက်နေသော တရားပါကလားဟု မြင်လေပြီ။

အသင်္ခဟာ ဓမ္မာ

အသင်္ခတ ကံးစိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရ တည်းဟူသော သင်္ခါရ အကြောင်းတရားတို့သည် မပြုမပြင် ဖေရင်အပ်ကုန်သော။ ဓမ္မာ နိသတ္တ နိဇ္ဇိဝသဘာဝ၊ သတ္တဇီဝ မဟုတ်ကုန်သော သုညတ သဘာဝအသင်္ခတ ပရမတ္ထတို့သည်။ သံဝိဇ္ဇန္တိ၊ ပရမတ္ထအားဖြင့် ထင်ရှားစွာရှိကြလေကုန်၏။

သင်္ခတဆိုတာလဲ လိုချင်တောင့်တစရာ မဟုတ်သော သုည ပါဘဲ အသင်္ခတ ဆိုတာလဲ လိုချင်တောင့်တစရာ မဟုတ်သော သုညပါဘဲဟုမြင်နေသောယောဂီသည် ရာဂကင်းသော တရား ကို သံဒိဋ္ဌိကော ဂုဏ်ပုဒ်အရ မျက်မှောက်ပြုနေသည်ဟု ဆိုရ၏။ ဒေါသကင်းရာ ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက် ပြုနေသည်ဟု ဆိုရ၏။

တဿ တံ စိတ္တံ ပရာပရံ မနသိကရောတော၊ ပဝတ္ထံ သင်္ခါရံ အတိက္ကမိက္ခာ အပဝတ္ထံ ဩက္ကမတိ အပဝတ္ထ မာန ပတ္တော မဟာရာဇ သမ္မာပဋိပန္နော နိဗ္ဗာနံ သစ္စိကရောတိတိ ဝုစ္စတိ ဟူ၍ မိလိန္ဒပဉာဉ် လာသည်။

တဿ၊ ထိုယောဂီ၏။ တံစိတ္တံ၊ ထိုဝိပဿနာစိတ်သည်။ အပရာပရံ၊ ဥာဏ်စဉ်အဆင့်ဆင့်။ မနသိကရောတော၊ နှလုံးသွင်းသော သူအား။ ပဝတ္ထံ သင်္ခါရံ၊ အကြောင်းသင်္ခါရကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ရသော အကျိုး သင်္ခါရကို။ အတိက္ကမတိ၊ လွန် မြောက် ၏။ အတိက္ကမိက္ခာ၊ လွန်မြောက်ပြီး၍ ။ အပဝတ္ထံ၊ သင်္ခါရတို့၏မဖြစ်ရာ နိဗ္ဗာန်သို့။ ဩက္ကမတိ၊ သက်ရောက်ရလေ၏။ မဟာရာဇ၊ မြတ်သော မင်းကြီး။ သမ္မာပဋိပန္နော၊ ကောင်းစွာအသင့် ကျင့်သည်ဖြစ်၍။ အပဝတ္ထံ၊ သင်္ခါရတို့မှ ကင်းရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်သို့။ အနုပတ္တော၊ အစဉ်ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကို၊ နိဗ္ဗာနံ၊ နိဗ္ဗာန်ကို။ သစ္စိကရောတိ၊ မျက်မှောက်ပြုသောသူဟူ၍။ ဝုစ္စတိ၊ ဆိုအပ်၏။

ယခုအခါ သူငါကစ၍ ဝိပဿနာ အလုပ်ကို ယထာရဟ အားထုတ်ကြ၏။ သင်္ခါရတရားတို့၏ ချုပ်ရာ ကုန်ရာသို့ ရောက်ကြပြီလော၊ သင်္ခါရ ဖြစ်ပျက်အာရုံတွင် သောင်တင်၍ နေကြတုံးဘဲလော၊ မိမိကိုယ်ကို ပြန်၍ စိစစ်ရန်သာ လိုတော့သည်။ အကယ်၍ သဘောမပေါက်သေးပါက ထပ်ခါထပ်ခါ ကိုယ်တွေ့ ဥာဏ်တွေ့ ပေါ်အောင် အားထုတ် ပါလေ။ သူများက ရပြီ၊

ရောက်ပြီဟုဆိုတိုင်း အထင်မကြီးပါလေနှင့်။ မိမိကိုယ်တိုင်ကျေနပ်မှု ရပါစေ။

တလောကလုံးကို အရိယာမျက်လုံးနှင့် ကြည့်လျှင်။

သုည(၂)လုံးထွက်ပေါ်နေသည်။ လောကဖြစ်ရာ ဌာနကားသင်္ခတ သုည လောက၏ချုပ်ရာ ကုန်ရာတရားကား။ အသင်္ခတ သုည ထို(၂)ပါးမှ သစ္စာ ၄ ပါး ထွက်ပေါ်နေလေသည်။

ဒုက္ခသစ္စာ

ဒုက္ခဟူသည် ဆိုးကျိုးကို ခံစားရသော တရားပင် ဖြစ်၏။ ဇာတိဒုက္ခဟုဆိုလျှင် မိန်းမကိုယ်ဝန်ဆောင်၏ ငမ်းဗိုက်၌ သားသန္ဓေကိုမြင်နေကြရ၏။ ပရိယတ္တိအလိုအားဖြင့်လည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမ၏သန္ဓေသားကိုပင် ညွှန်ပြရ၏။ တခြားသောနည်းလမ်းဖြင့်ညွှန်ပြသော်လည်း ပရိယတ္တိအရာဖြစ်၍ ပရိယတ္တိနယ်က လက်ခံနိုင်ကြမည်မဟုတ်ချေ။

ပဋိပတ္တိနယ်တွင် ဇာတိဒုက္ခကို မှု့မှူးမှူး မြင်ခဲ့ကြ၏။ သို့သော်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဉာဏ်ထင်လင်းအောင်အမြင်မပေါက်နိုင်ခဲ့ကြပေ။

ပဋိဝေဒသို့ရောက်လာသော ယောဂီအား ဇာတိဒုက္ခသည် ထင်ထင် ရှားရှား ဖြစ်လာ၏။ ဘယ်ပုံဖြစ်သနည်း။ အဖြေမှူ။ လူတို့သဏ္ဌာန်အတွင်း၌ တစုံတခုသော လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ တို့သည် အမြဲတန်းရှိနေသောတရားမဟုတ်ပေ။ အကြောင်းရှိက် ခဏချက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ပင် ဇာတိ မည်၏။ ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားရလေသည်။ ဥပ္ပါဒေါဒုက္ခံ၊ အနုပ္ပါဒေါသုခံ၊ ပါဠိ ဥပ္ပါဒေါ သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းသည် ဒုက္ခံ ဇာတိဒုက္ခမည်၏။ အနုပ္ပါဒေါ သင်္ခါရ မဖြစ်ခြင်းသည် သုခံ ချမ်းသာ၏။

ဥပမာ ရပ်ဝေးသို့ ခရီးသွားနေသောသူ တယောက်သည် သွားလေရာခရီး၌ မိမိရည်မှန်းတိုင်း အောင်မြင်သဖြင့် အတိုင်း ထက် အလွန်ကျေနပ်၍ မိမိအကြံအစည်ကို ဝမ်းသာ ရှင်ပြုံး နှလုံးမွေ့လျော်၍နေလေ၏။ အိမ်၌ထားခဲ့သော သားသမီးတို့ အတွက် တစုံတရာကိုမျှ ကြောင့်ကြစိုးရိမ်မှု မဖြစ်တော့ချေ။ ထိုသူ ခရီးသွားနေခိုက်တွင် တရွာလုံးကိုမီးလောင်ကျွမ်းနေသော်လည်း ထိုခရီးသွား ယောက်ျားသည် မသိရသေးသမျှ ကာလပတ်လုံး စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းကို မတွေ့ရသေးပေ။ အကြံ အစည်တို့ အောင်မြင်မှုကြောင့် ဝမ်းသာရှင်ပြုံး နေတုန်းမှာပင် ရွာကိုမီးလောင်နေပြီ။ အိမ်တွေအရေအတွက်မှာလဲတရွာလုံးကို လောင်သလိုပါဘဲ။ မပြောစသာအစွန်းအစအိမ်များသာအနည်းငယ်မျှကြွင်းကျန်နေကြောင်းကို သတင်းစကား ကြားသိရသော ခဏ၌ ဝမ်းသာနေသောခရီးသည်ယောက်ျားအား ဝမ်းသာရှင်

ပြုံးနေသော စိတ္တသင်္ခါရ စေတသိကသင်္ခါရတို့သည် ခဏချင်း ချုပ်ပျောက် ကုန်ဆုံးသွားရလေသည်။ နဂိုမူလက ရှိနေပါသည် ဟု မဆိုရသောစိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုသည် ဖြစ်ပေါ်၍ လာလေ၏။ ဇာတိ ဖြစ်ပြီဟုမှတ်ပါ။ ထိုဇာတိ ဖြစ်လာသောအခါ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ပေါ်လာရသည်။ ဇာတိပိဒုက္ခောဟု ဟောတော်မူသော ဒေသနာတော်ကို နှလုံးသွင်း၍ ကြည့်သင့်၏။ (ဖြစ်ပေါ်လာသော ဇာတိဟုမှတ်) (ထိုဇာတိ သဘောကိုပင် သင်္ခါရတရား ဘဲဟုမြင်ပါ)။

(ထိုတရားသည် သင်္ခါတ သုညမှထွက်ပေါ်လာသော တရား ဟူ၍၎င်း၊ သင်္ခါတဓာတ်မှဖြစ်လာသော ဇာတိတရားဟူ၍၎င်း။ ဉာဏ်အမြင်ပေါက်လာပါလိမ့်မည်။

ဥပ္ပါဒေါသင်္ခါရော ပါဠိသဘောအရ သင်္ခါရတရားတို့ ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း သင်္ခါရဒုက္ခဟုမှတ်ပါ။ သောမနဿဝေဒနာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါမနဿဝေဒနာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖြစ်ဖြစ် သမျှကို ပဝတ္ထိ သင်္ခါရဟု ပါဠိသာဓကအရ ဖြစ်သမျှကို အကျိုး ဒုက္ခဟူ၍မှတ်ပါ။

ဒုက္ခသစ္စာ၏အနက်ကို(၄)ချက်ပြထားပါသည်။ ထို(၄)ချက်တွင် သင်္ခါတဌ ဟူသော အချက်ကို သီးခြား မှတ်ထားပါ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ဟူမူကား ထိုသင်္ခါတ ဓာတ်သည် သင်္ခါရ ဒုက္ခဟူသမျှတို့၏ ထွက်ပေါ်ရာ ပင်မကြီးဖြစ်သောကြောင့်အရေး

ကြီးပါသည်။ ကျန်သောဒုက္ခသစ္စာအနက် (၃)ချက်သည် ထို (သင်္ခတဌ)မှ ထွက်ပေါ်ကြသော အကျိုးဒုက္ခသစ္စာအဖြစ်၌ပါ ဝင်နေပါသည်။ အောက်ပုံစံကိုကြည့်ပါလေ။

ဇနကဟေတု သင်္ခါရ ဟူသမျှကို ဖြစ်စေတတ်သော မူလ အကြောင်း ပရမတ္ထတရား ထိုတရားသည် ကြည့်ရှုစမ်းသပ်၍ မရ ကောင်းသော သုညတည်း။ ထိုသုည၌ ပြုပြင်ဖန်တီး၍ရကောင်း သော သဘောရှိသောကြောင့် (သင်္ခတ)ဟူသောအမည်ကို ပေး ထားသည်။ ‘မူလပင်မ’ ဇနကဟေတုကား သင်္ခတဌ ဒုက္ခသစ္စာ ပင်ဖြစ်၏။

က (ခ) ပိဋ္ဌနဋ္ဌောဒုက္ခ အကျိုးကား နှိစ်စက်။

သင်္ခတဌဒုက္ခ (ဂ) သန္တာပဋ္ဌောဒုက္ခ ပူပန်။

(ဃ) ဝိပရိနာမဋ္ဌောဒုက္ခ ဖေါက်ပြန့်။

ဤပုံစံကိုကြည့်သော် သင်္ခါရဒုက္ခ၏ မူလ အကြောင်းကား သင်္ခတဌဒုက္ခတည်း။ ထိုသင်္ခတဌ၌ ဌအက္ခရာကိုပယ်ထားလိုက်ပါ က သင်္ခတဟူ၍ ဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။ ထို(သင်္ခတ)ဟူသော ပုဒ် အရကား အကြောင်းတရားတို့က ပြုလုပ်သော် တစုံတခုသော

သင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ရသောကြောင့် ဇနက-ဟေတု-ဇနကဟိတ် အရှိ ပရမတ္ထတရားဟု မှတ်ထားပါ။

- (ခ) ဥပ္ပထမ္ဘက၊ ပစ္စယဟုဆိုအပ်သော သင်္ခါရ အကြောင်း တို့က တဖန်ပြုလုပ်ဖန်တီးမှုသာ အကျိုးဖြစ်သောသင်္ခါရ တို့သည် ထွက်ပေါ်၍လာနိုင်၏။ ထိုအကျိုးတရား ပေါ်လာသောအခါ၌ အတွေ့ဆိုး၍ စိတ်ညှိုးနှမ်းရသော ပိဋ နဋ ဒုက္ခပေါ်လာလေသည်။
- (ဂ) ကိုယ်စိတ်(၂)ဖြာ လွန်စွာပင်ပန်း ညှိုးနှမ်းခြင်းကြောင့် သူ၏ နှလုံးသားကိုမီးနှင့်မျှိုက်၍ ထားသကဲ့သို့ စားမရ အိပ်မပျော်ဘဲ အမြဲတန်း ပူလောင်နေသော သန္တာပဋ ဒုက္ခအကျိုးတရား ဖြစ်ပေါ်လာလေသည်။
- (ဃ) အတွင်းအပြင် ပူပင်သောက စိုးရိမ်နေရသော သဘော တရားဟူသမျှသည် တားမရ-ဆီးမရ နောက်ဆုံးအကျ တွင် ဖေါက်ပြန်ပျက်စီးရသော ဝိပရိနာမဋ ဒုက္ခအကျိုး ထွက်ပေါ်လာလေသည်။

(ခ) (ဂ) (ဃ) အမှတ်ထားသော....

ထိုအကျိုးတရား(၃)ချက်သည် သင်္ခါတ ပရမတ္ထမှ ထွက်ပေါ်ရ လာသော အကျိုးသင်္ခါရ တရားချည်း ဖြစ်ကြ၍ သမ္မေသင်္ခါရ

ဒုက္ခဟူ၍မှတ်ရာ၏။ ပြန်၍ပေါင်းကြည့်လျှင် ဒုက္ခဿ ပိဋနဋ္ဌော၊ သဒ္ဓိတဋ္ဌော၊ သန္တာပဋ္ဌော၊ ဝိပရိနာမဋ္ဌော ဟူသော ဇာတိဒုက္ခ အနက် (၄)ချက်ရလေသည်။

သဒ္ဓိတ ပရမတ္ထတရားမှ သင်္ခါရတို့ ထွက်ပေါ်၍ ဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းသည် အကြောင်းတစုံတရာမရှိဘဲ ထွက်ပေါ်လာသောဒုက္ခတရားမဟုတ်ချေ။ တဏှာဟူသော အကြောင်းသင်္ခါရတို့က ပြုပြင် လိုက်သောကြောင့် အကျိုးဒုက္ခသစ္စာ ပေါ်ပေါက် လာလေသည်။ ထိုတဏှာကို ဥပ္ပထမ္ဘက ပစ္စယအကြောင်းဟူ၍ ဆိုခဲ့ပါပြီ။ ထိုတဏှာလောဘကို ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်၌ ကာမတဏှာ-တဝတဏှာ-ဝိဘဝတဏှာ ဟူ၍ (၃)မျိုး (၃) စားထား၍ ဟောကြားတော် မူခဲ့သည်။ ရူပါရုံ၊သဒ္ဓါရုံ၊ဂန္ဓာရုံ၊ရသာရုံ၊ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံတို့၌ လိုချင် တပ်မက်တတ်သော လောဘကို ကာမတဏှာဟုဆိုသည်။

မိမိရရှိအပ်သော ဘုံဘဝ၌ မိမိရရှိအပ်သော စာဝခန္ဓာကို သာယာစွဲလမ်းခြင်းသည်ရှိ၏။ ဘဝကိုသာယာစွဲလမ်းခြင်းရှိသည်ဟု ဆိုရသော်လဲ ဘဝ သက်သက်၊ ဘုံသက်သက်ကို စွဲလမ်းတပ်မက်နေသည်ကားမဟုတ်ချေ။ မိမိရရှိသောဘုံဘဝ၌ကာမဂုဏ်အာရုံတို့ကို ခံစား စံစားနိုင်ကြသဖြင့် ထိုအာရုံ ကာမဂုဏ်တို့၏ အတွေ့အထိတို့ကြောင့်ဖြစ်သော သုခဝေဒနာ၊ ဒုက္ခဝေဒနာတို့၌ သာယာငြိမ့်ကပ်တတ်သော တဏှာကိုဘဝတဏှာဟု ဆိုရလေသည်။

ဝိဘဝတဏှာဟူသည်ကား၊ ဘဝကိုငြီးငွေ့နေကြသောသူတို့သည် မိမိဖြစ်ရသောဘဝကို စက်ဆုပ်ကြကုန်၏။ ထိုအကြောင်းကို ပြဦးအံ့၊

ကထဉ္စ ဘိက္ခဝ၊ အတိမာဝန္တိ ဧကေ။ ဘဝေ
 နေဝခေါ၊ ပနကေန၊ အဇ္ဇိယမာနာ၊ ဟရယမာနာ
 ဇိဂူဇ္ဈမာနာ၊ ဝိဘဝံအဘိနန္ဒန္တိ။ ယတောကိရ
 ဘော၊ အယံအတ္တာ၊ ကာယဿဘေဒါ၊ ဥဇ္ဈိဇိတိ၊
 ဝိနဿတိ၊ နဟောတိ၊ ပရိမရဏာ၊ ဧတံ သန္တိ၊
 ဧတံ ပဏီတံ၊ ဧတံ ယထာဝန္တိ။ ဧပံခေါဘိက္ခဝေ
 အတိမာဝန္တိ ဧကေ။ ဟူ၍ ဟောတော်မူသည်။
 ဝိသုဒ္ဓိမဂ် အဋ္ဌကထာမှ ကူးယူထည့်လိုက်သည်။

ဂေါတမဗုဒ္ဓက ထုတ်ဟုတ်ဆိုခဲ့သည်။

အချို့သော သူတို့သည် ဘဝကိုငြီးငွေ့၍ ဘဝ၏မရှိခြင်းကို
 နှစ်သက်ကြကုန်၏။ ဤကိုယ်ဘဝ ပျက်စီးသွားလျှင် ဘဝပြတ်
 ကင်းသွားဒါတဲ့။ သေပြီးမှနောက်၌ ဘာမှ မဖြစ်တော့ပါဘူး။

တခါတည်း ဘဝပြတ်ကင်းသွားဒါဘဲဟု ယူဆသော ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ အယူရှိသောသူတို့သည် ယခုဘဝပစ္စုပ္ပန် တွေ့ကြုံ နေရသော ဆင်းရဲဒုက္ခကို ပြီးငွေ့ကြသဖြင့် ဘဝမရှိခြင်းကို တောင့်တကြ လေသည်။ ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏နိဗ္ဗာန်တရားနှင့်နီးကပ်သလိုလိုရှိသော် လည်း အယူအဆ သဘောအားဖြင့်သော်ကား ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေတော့သည်။ ဘဝမရှိခြင်းကို တောင့်တလိုချင်တတ်သော တဏှာသည် ဝိဘဝတဏှာမည်၏။ ထိုတဏှာကို ပယ်သတ်နိုင် သော ဝိပဿနာတရားကို လုံးဝ နားလည်မှုမရှိချေ။ သေလျှင် နောက်ဘဝမရှိတော့ပြီဟု ယူဆသော ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိအယူကိုအတိဓါ ဝန္တပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုလေသည်။

ဂေါတမဗုဒ္ဓအလိုအားဖြင့် ဘဝဖြစ်ခြင်းကို စက်ဆုတ်ရှုံ့ရှာ သည်ကားမှန်၏။ ထိုသို့ပင်ရှုံ့ရှာ စက်ဆုတ်သော်လည်း ဘဝမရှိ ခြင်းကို တဏှာစွဲဖြင့် တောင့်တနေရုံမျှဖြင့် ဘဝ၏ကုန်ဆုံးခြင်း သို့ မရောက်နိုင်သေးပေ။ ဤဘဝကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီးသောအခါမှ နောက်၌ ဘဝပြတ်သွားဒါဘဲ ဘာမှ မဖြစ်တော့ဘူး ဟူသော ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ အယူကိုလည်း ဂေါတမဗုဒ္ဓက ပယ်ထားလေသည်။

ဒုက္ခသစ္စာ၏ လက်သယ်ကား ယခု ဖော်ပြခဲ့သော ကာမ တဏှာ၊ ဘဝတဏှာ၊ ဝိဘဝတဏှာ တည်းဟူသော တဏှာ (၃) ပါးရှိ၏။ ထိုတဏှာတို့တွင် ရှေ့(၂)ပါးသည် သဿတဒိဋ္ဌိအယူ ရှိ၏။ နောက်ဖြစ်သော ဝိဘဝတဏှာသည်ကား ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ အယူ ရှိ၏။

ထိုအယူအဆ(၂)ပါးကိုပယ်၍ အဋ္ဌဂီကမဇ္ဈိမပဋိပဒါလမ်း
ဖြင့် ထိုတဏှာ (၃)ပါးကို ပယ်သတ်ရ လေသည်။ အကြင်မျှ
လောက်ကာလပတ်လုံး ထိုတဏှာကိုမပယ်ရသေး၊ ထိုမျှလောက်
ကာလပတ်လုံး “ဇာတိ” ဒုက္ခမှမလွတ်ဟုဆိုရ၏။

သမုဒယသစ္စာ

ပြန်၍စဉ်းစားပါ။ ဒုက္ခသစ္စာသည် မိမိသဘောအလျောက် ထွက်ပေါ်နိုင်သော သတ္တိ လုံးဝမရှိနိုင်ပါ။ ထိုဒုက္ခသစ္စာ ထွက်ပေါ်ရန် ဖန်တီးပြုလုပ်ပေးသူကား သမုဒယသစ္စာဟု ခေါ်ဆိုရသော တဏှာလောဘတရားပင်တည်း။ ထိုတဏှာလောဘသည် အမြဲတမ်း ဆာလောင်မှတ်သိပ်နေသော အငတ်ကောင်ကြီးနှင့် တူ၏။ ငတ်နေသောအကောင်ကြီးသည် အမြဲတမ်းအစာကို ရှာနေသကဲ့သို့ သမုဒယတဏှာအငတ်ကောင်ကြီးသည် ကာမကိုရှာခြင်း၊ ဘဝကိုရှာခြင်း၊ ဝိဘဝကိုရှာခြင်းတည်းဟူသော (၃)မျိုးတို့ဖြင့် အမြဲတမ်းရှာနေ၏။ ထိုသို့ရှာမှီးနေရခြင်းသည်ပင် ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေါ်ရန် နီးစွာသောအကြောင်းရင်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် တဏှာကို သမုဒယသစ္စာဟု ကောက်ယူရလေသည်။

သမုဒယသစ္စာ တဏှာလောဘသည် ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေါ်ရန် နီးစွာသောအကြောင်းဖြစ်၏။ ထိုသမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘသည် မိမိတဉ်းတယောက်တည်း အနေအားဖြင့် ကာမဂုဏ်ကို ရှာမှီးနေရခြင်းမဟုတ်ပေ။ သူ၏အဖော်ဖြစ်သော ဒိဋ္ဌိက ကူညီ

အားပေးနေသောကြောင့် သမုဒယသစ္စာ တဏှာလောဘသည် ဦးစီးခေါင်းဆောင် ပြုလုပ်ပြီးကာ ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ရန်ဖန်တီးပေးနေ ရလေသည်။ ဒိဋ္ဌိသည်ကား ဒုက္ခဖြစ်ရန် နီးစွာသောအကြောင်း တရားမဟုတ်သော်လည်းဝေးသောအကြောင်းတရားအဖြစ် သတ် မှတ်ထားရ၏။

ထို့ကြောင့် မဇ္ဈိမပဋိပဒါလမ်းကြောင်းတွင် သမုဒယသစ္စာ ကို ဒုက္ခဖြစ်ရန် စီမံ ဖန်တီးတတ်သော ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ပင်ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ထိုတဏှာကို ပယ်သတ်လိုသောအခါ တဏှာကိုတိုက်ရိုက်မသတ်နိုင်ဘဲ တဏှာ ၏အဖော်ဖြစ်သော ဒိဋ္ဌိကိုသာရှေးဦးစွာသတ်ရလေသည်။

ဒိဋ္ဌိဆိုသည်ကား အတ္တဒိဋ္ဌိကိုဆိုလေသည်။ အတ္တဒိဋ္ဌိအစွဲကြီး နေသောကြောင့်သာ ငါ၏သား၊ ငါ၏သမီး၊ ငါ့ညစွံ၊ ငါ့ကောင်း စားရေးအတွက် ငါလိုချင်နေရသည်။ အောက်၌ဖော်ပြသော သဘောကို ဆင်ခြင်ပါ။

သမုဒယသစ္စာသင်္ခါရထွက်နေပုံ

သမုဒယသ အာယုဟနဋ္ဌော အားထုတ်

သုည နိဒါနဋ္ဌော ဆင်းရဲအကြောင်း နိရောဓဖြစ်

သင်္ခတ-မှ

သံယောဂဋ္ဌော

ဖွဲ့နေသင်

ထွက်

ပလိဗေါဓဋ္ဌော

ကြောင်းကြ

ယခုဖော်ပြသော ပုံစံကိုကြည့်လျှင် သမုဒယ သစ္စာဆိုဒါလဲ သင်္ခါရပါဘဲ၊ ကာမတဏှာ၊ ဘဝတဏှာ၊ ဝိဘဝတဏှာဆိုဒါ ဤကိုယ်ခန္ဓာ၌ နဂိုမူလက အရှိတရားမဟုတ်၊ ဖြစ်ပေါ်သောတရားသာဖြစ်၏။ ထိုတဏှာတို့သည် သင်္ခတပရမတ္ထမှထွက်ပေါ်လာသော တရားဟု သိလောက်ပါပြီ။ မထွက်မပေါ် နိုင်အောင် ပယ်သတ်ထားနိုင်သော အရိယာသဏ္ဌာန်၌ ထိုတဏှာသည် ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဟု ပြစရာမရှိသော သုညဖြစ်နေလိမ့်မည်။ အမြဲတမ်း ချုပ်ဆုံးနေသော နိရောဓ အဖြစ်သို့ ရောက်နေလိမ့်မည်။

တဏှာမချုပ်ဆုံးနိုင်သေးသဖြင့် အမြဲတမ်း ငတ်နေကြသော ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတို့သည် အငတ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်နည်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်နေကြ၏။ နည်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ကမ္ဘာလူသားတို့၏ အငတ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလေလေ၊ အငတ်ပြဿနာ ပိုမို ရှုပ်ထွေးလေလေ ဖြစ်နေတော့၏။ မှန်၏ ထိုတဏှာလောဘကို အငတ်ကောင်ကြီးဟု နာမည်ပေးထားခဲ့ပါသည်။ ထိုအငတ် ကောင်ကြီးကို အရိယာမဂ်ဖြင့် ဖန်းချုပ်ပြီး မလှုပ်သာ မပေါ်သာအောင် သူ၏ပေါက်ဖွားရာဋ္ဌာနဖြစ်သော

‘သင်္ခတ’ဓာတ်နေရာသို့ ပို့ဆောင်ထားနိုင်မှုဖြစ်ပေါ်မှုသုံးဆယ်
၍ အငတ်ဘဝမှ လွတ်မြောက်ရသည်။

ဤတဏှာ သမုဒယကြောင့် ကမ္မာလောက တခုလုံး အာ
သာမပြေ အဆာမပြေ ၊ငတ်မွတ်၍နေကြလေသည် အငတ် ဘ
ဝသည် ဘယ်သေအခါမှလည်း ဝ,သည်ဟူ၍မရှိ ပဌမကမ္ဘာ
စစ်ကြီးဖြစ်ရသဖြင့် ဒုက္ခများခဲလေပြီး ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး
ဖြစ်ရသောကြောင့်လည်း ဒုက္ခများခဲကြလေပြီ။ တတိယ,စတုတ္ထ
ကမ္ဘာစစ်ကြီး မဖြစ်တော့ပြီဟူ၍ကား မည်သူတဦးတယောက်
မျှ ပြောဆိုနိုင်တော့မည် မဟုတ်တော့ပေ။ တနိုင်ငံနှင့် တနိုင်ငံ
အချင်းချင်း ယုံကြည်စိတ်ရအောင် လက်နက် လျှော်ပစ်ရန်၊ စာ
ချုပ်-ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ဂတိပြုခြင်း၊ သံတမန် ဖလှယ်ခြင်း၊ တို့ကို
ဘယ်လိုပင် ပြုလုပ်ကြစေခါမှလည်း အတွင်းအဇ္ဈတ္တ သဏ္ဌာန်၌
ဖြစ်ပေါ်တတ်သော လောဘ ဒေါသ မာနတရားတွေကိုသုဿန်
တွင်မြှုပ်နှံ ၍ မပစ်နိုင်သမျှ ကာလပတ်လုံး တတိယ စတုတ္ထ
ကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွက် စိတ်ချချနှင့် နေကြရမည်မဟုတ်ချေ။

ဒုက္ခတွေ့သမျှ သမုဒယကြောင့် ဖြစ်ရသည် သမုဒယသည်
အမြဲတမ်းငတ်၍ ဆာလောင်နေသည်။ ကာမဆာလောင်ခြင်း၊
ဘဝဆာလောင်ခြင်း တို့ကြောင့် သူတပါးပိုင်ဆိုင်သော နိုင်ငံ
ကို၊ မိမိနိုင်ငံ ပြုလုပ်လိုခြင်း၊ သူတပါးဥစ္စာကို မိမိဥစ္စာ ပြုလုပ်လို
ခြင်း၊ လူသားသတ္တဝါအချင်းချင်းပင် ဖြစ်ကြသော်လည်း တခြား
တပါးသော လူသားသတ္တဝါတို့အပေါ်မှာ ဂရုဏာတရားနည်း

ပါးခြင်းကြောင့် တိရိစ္ဆာန်ပမာ စည်းကမ်း အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်
ချုပ်ခြယ်ထားလိုခြင်း။ ကမ္ဘာအပေါ်မှာ အကျော်အမော်
လူအများတို့၏ အပူဇော်ကို ခံယူလိုခြင်းတို့သည် တန်ခိုးပါဝါ
အာဏာတော် ပြတ်နေခြင်းကြောင့် ဆာလောင် မှတ်သိတ်
နေခြင်းသာဖြစ်၏။

ဗုဒ္ဓဂေါတမသည် အင်္ဂတိဘဝမှ လွတ်မြောက်ပြီ ဖြစ်ရကား
အလိုဆန္ဒဟူသမျှ အလုံးစုံပြည့်ဝ၍၊ အတိသုခဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်
ကို ရရှိပါပြီ။

တန်ခိုးပါဝါ အာဏာငတ်နေကြသော လူ့လောကကြီး
သည်ကား တဦးထက်တဦး တယောက်ထက်တယောက် အစစ
အရာရာတွင် အသာရလိုမှုကြောင့် တုတုပပ လက်နက် အမျိုးမျိုး
တို့ကို ကြိုးကြိုးစားစားပြုလုပ်အားထုတ်နေခြင်းသည်၊ အယူဟ
နဋ္ဌမည်၏။

တန်ခိုးအာဏာ ဂုဏ်ပါဝါ လိုချင်မှုကြောင့် ပြုလုပ်သမျှ
လက်နက်ကြီးငယ် အသွယ်သွယ် တို့သည် သတ္တဝါ တို့အား
မုချအားဖြင့် ဆိုးကျိုး ဆိုးပြစ်ကိုသာ ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသော
ကြောင့် နိဒါနဋ္ဌ မည်၏။

မိမိတို့ပြုလုပ်သော လက်နက် ဟူသမျှ ဘယ်သောအခါမှ
အညံ့အဖျင်း မဖြစ်စေရ၊ သူတပါးနိုင်ငံမှ မပြု မလုပ်ဘူးသေး

သော လက်နက်ထူး လက်နက်ဆန်းများ ဖြစ်ရန် စိတ်အကြံ ထုတ်နေရခြင်းသည် သံယောဂဌမည်၏။

မိမိပြုလုပ်သော လက်နက်ကြီးငယ် အသွယ်သွယ်တို့မှန်းခြေ ကိုက်အောင် အမျိုးမျိုးကြိုးစား အားထုတ် ပြုလုပ်နေရခြင်း သည် ပလိဗောဓဌမည်၏။

(ဤဥပမာ စကားဖြင့် သမုဒယ သစ္စာကို ဉာဏ်အမြင် ပေါက်ပါ)

ယခုဖော်ပြခဲ့သော သမုဒယ သစ္စာသည် ဒုက္ခသစ္စာထွက် ပေါ်ရန် ဖန်တီး ပြုလုပ်တတ်သော အကြောင်း သင်္ခါရတရား ဖြစ်၏။ အဘယ်ကြောင့်၊ အကြောင်းသင်္ခါရဟု ဆိုရသနည်း... ဖြေသော်ကား သမုဒယ သစ္စာခေါ် တဏှာ လောဘသည်၊ ဤကိုယ်ကာယ၌ အပြဲတည်ရှိသော တရားမဟုတ်ပေ၊ သင်္ခတ ခာတ် ပရမတ် စစ်စစ်မှ ထွက်ပေါ်လာသော အပေါ်တရား သာဖြစ်သည်။

လှိုသမုဒယသစ္စာခေါ်တဏှာလောဘသည်၊ သင်္ခတပရမတ် စစ်စစ်မှ ဘာကြောင့် ထွက်ပေါ်ရသနည်း။ အဖြေကား ရူပါရုံ- သဒ္ဓါရုံ-ဂန္ဓာရုံ-ရသာရုံ-ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံဟုဆိုအပ်သော အာရုံ ကာမ ဂုဏ်တို့နှင့် တိုက်ဆုံမိသောကြောင့် ထွက်ပေါ်လာရသောတဏှာ လောဘဖြစ်သည်ဟု ဉာဏ်အမြင်ပေါက်ပါ။

သမုဒယသစ္စာ-တဏှာလောဘသည်၊ ဒုက္ခသစ္စာ ထွက်ပေါ်လာရန် မူလအကြောင်း တရား ဖြစ်ကြောင်းကို ယောဂီတို့ ဉာဏ်အမြင်ပေါက်အောင် အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများအားထုတ်ရမလေသည်။

မဂ္ဂသစ္စာကို အကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ် အားထုတ်မှသာလျှင် အငတ်ကောင်ကြီးဟု နာမည်ပေးထားသော သမုဒယ သစ္စာ တဏှာလောဘ၏ အဖော်သဟဲဖြစ်သော အတ္တဒိဋ္ဌိကို လက်ပူး လက်ကျပ် မလွှတ်သာအောင်ဖမ်းမိ၍ စိစိညက်ညက် အသေ သတ်နိုင်လေသည်။ ငါကောင်ဘဲဟု စွဲကပ် ယူထားသော အတ္တဒိဋ္ဌိ သေဆုံးသွားပါမှ အနတ္တ အစစ်ဖြစ်သော ‘သင်္ခတ’ ပရမတ္ထကို သုညဟု ဉာဏ်မြင်ပေါက်လာရသည်။ ထိုသုညသည် ဘာမှမရှိသော ‘သုည’ ဟူ၍ကား မမှတ်အပ်ပေ၊ ပုံဟန်သဏ္ဌာန် အားပြင်း ပြစရာ ပရမာဏုမြူမျှ မရှိသောကြောင့်သာ သုညဟု ဆိုရ၏။

ပရမတ္ထအနတ္တဖြစ်သော ဓမ္မကာယ အပေါင်း အစုကား ထင်ရှားရှိသည်ဟု စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ယူရ၏။ ဘာမှမရှိသော (သုည) ဖြစ်သည်ဟု အကယ်၍ ယူဆမှားအံ့။ ဤလောက၌ သင်္ခါရ ဝတ္ထုဟူ၍ မရှိနိုင်ရာ လောက (၃) ပါးသည် အချည်းနည်း သုန်းဆိပ်၍ နေပေလိမ့်မည်။ ထိုအယူ အဆ သဘောတရားမှ ပြောင်းပြန်တစုံတခု ဝတ္ထုသဏ္ဌာန် အမာခံ ရှိသည်ဟု ယူဆထားအံ့။ ထိုဝတ္ထုပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်တို့သည် အမြဲရှိနေရပေလိမ့်မည်။

အမြဲမရှိသောကြောင့် မြင်မြင်သမျှ ကြားကြားသမျှတို့ကို သဗ္ဗေ သင်္ခါရအနိစ္စဟု ဟောတော်မူသော တရားနှင့် ဆန့်ကျင် နေပေ လိမ့်မည်။ သင်္ခါရဟူသည်မှာ သုည သင်္ခတမှ ထွက်ပေါ်၍ဖြစ် သော ရုပ်သင်္ခါရ နမ်သင်္ခါရ အစုဟူ၍ မြင်အောင်ရှုပါ။

ထိုသင်္ခါရတို့၏ ထွက်ပေါ်ရာ သင်္ခတ ပရမတ္ထ သုညကို မြင်အောင်၊ ပွားအောင် အားထုတ်နေမှုကိုပင် မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများနေသည်ဟု မှတ်ပါ။ မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများ အားထုတ် ခြင်းကြောင့် လောကသုံးပါးကို ဖြစ်စေတတ်သော ပရမတ္ထ တရားကား သင်္ခတ တရားဟုမြင်သော ယောဂီသည် လောက၏ ချုပ်ဆုံးရာဖြစ်သော ပရမတ္ထတရားသည်လည်း အသင်္ခတ သုည ပါတကားဟု ဥာဏ်အမြင်ပေါက် လာလေသည်။ သင်္ခတတရား အသင်္ခတတရား (၂) ပါးသည်၊ ဥာဏ်အမြင်ခံသက်သက်မျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ တစုံတခုသောထ ယ်ဒြပ် ဝတ္ထုပုံဟုံမရှိ သုညအတိ ဖြစ်သောတရားဟု သဘောမိပါစေ။

အသင်္ခတဓာတ်၊ နိဗ္ဗာန်မြတ်ဟု စာစပ်၍ ဆိုကြသည်။ ထိုအသင်္ခတဓာတ် နိဗ္ဗာန်သည်။ နိမိတ်ယူစရာမရှိသောကြောင့် အနိမတ္တနိဗ္ဗာန်ဟူသော အမည်ကိုရလေသည်။ လှိုချင်တောင်းတ စရာလည်းမရှိသောကြောင့် အပ္ပဏိဟ်တ နိဗ္ဗာန်ဟူသော အမည် ကိုလဲ ရရှိလေသည်။

ထိုအသင်္ခတဓာတ်နိဗ္ဗာန်သည်၊ ကံစိတ်ဥတုအဟာရတည်းဟူ

သော အကြောင်းတရားတို့က ပြုပြင်ပါသော်လည်း တခုတခု သော ပုံဟန်သဏ္ဌာန်အားဖြင့် ထင်ရှားစွာဖြစ်၍မလာ အာကာသ ကောင်းကင်အပြင်ကို မီးတင်၍ ရှို့သော်လည်း မီးမလောင် သကဲ့သို့ ထိုအသစ်တဘက်ကို ပြုပြင်ဖန်တီး၍မဖြစ် (အကြောင်း တရားတို့သည်) မပြုပြင်အပ် ပြုပြင်သော်လည်း ပြုပြင်တိုင်း မရပြကတေ သုန်းသိပ်နေသော သဘော ပရမတ် တခုရှိလေ သည်။ ထို့ကြောင့် သုညတ နိဗ္ဗာန်ဟူသော အမည်ကိုလည်း ရလေသည်။

သို့ဖြစ်သောကြောင့် ပရိယတ္တိ သမုတိသစ္စာနယ်က အသစ် တနိဗ္ဗာန်ကို ဗဟိဒ္ဓတရားဟူ၍ ညွှန်ပြထားခဲ့သည်။

အနိန္ဒြိယ ဗဒ္ဓရူပဉ္စ နိဗ္ဗာနဉ္စ ဗဟိဒ္ဓါ ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိ။

မြန်မာပြန်သော် အနိန္ဒြိယဗဒ္ဓရူပဉ္စ ဇီဝိတိန္ဒြေနှင့်မစပ်သော သင်္ခါရရုပ်သည်၎င်း၊ နိဗ္ဗာနဉ္စ အသစ်တ အမည်ရသော နိဗ္ဗာန် သည်၎င်း။ ဗဟိဒ္ဓါ-ဇီဝိတိန္ဒြေမှ အပဖြစ်၍ ဗဟိဒ္ဓမည်၏။

အနိန္ဒြိယ ဗဒ္ဓရူပဉ္စ နိဗ္ဗာနဉ္စ ထပေတွာ သဗ္ဗေဓမ္မာ သိယာ အဇ္ဈတာသိယာ ဗဟိဒ္ဓါ သိယာအဇ္ဈတ္တ ဗဟိဒ္ဓါ အနိန္ဒြိယ ဗဒ္ဓရူပဉ္စ နိဗ္ဗာနဉ္စ-ဗဟိဒ္ဓါ။ ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်။

မြန်မာသော်ကား အနိန္ဒြိယ ဗဒ္ဓရူပဉ္စကို၎င်း။ နိဗ္ဗာနဉ္စ အသစ်တ နိဗ္ဗာန်ကို၎င်း။ ထပေတွာထား၍ သဗ္ဗေဓမ္မ အလုံးစုံ

သော သင်္ခါရ ရုပ်·နာမ်တရားတို့သည်။ သိယာ တရံတခါ၌ အဇ္ဈတ္တ မိမိဟု ဆိုအပ်သော အတွင်းသဏ္ဌာန်၌ ဖြစ်သောကြောင့် အဇ္ဈတ္တမည်၏ သိယာ တရံတခါ၌၊ ဗဟိဒ္ဓါ မိမိသဏ္ဌာန်မှ အပ ဖြစ်သောကြောင့် ဗဟိဒ္ဓမည်၏ သိယာ တရံတခါ၌ အဇ္ဈတ္တ ဗဟိဒ္ဓါ အတွင်းအပ နှစ်ဌာန၌ ဖြစ်သောကြောင့် အဇ္ဈတ္တ ဗဟိဒ္ဓမည်၏။ အနိန္ဒြိယ ဗဒ္ဓရူပဉ္စ သည်၎င်း။ နိဗ္ဗာနဉ္စ သည်၎င်း ဗဟိဒ္ဓါ ဇီဝိတိန္ဒြေနှင့် မစပ် သက်သက်ပြင်ပ ဗဟိဒ္ဓမည်၏။

ဇာတုဂထာပါဠိတော်၌လည်း။

ဗဟိဒ္ဓါဓမ္မာ “အသင်္ခတံ” ခန္ဓတော ထပေတွာ ပဉ္စဟိခန္ဓေဟိ၊
ဒွါသ သာဟာယတနေဟိ အဋ္ဌာရသဟိ ဓါတူဟိ သင်္ဂဟိတာ
ဟု ဟောတော်မူသည်။

အသင်္ခတံ အသင်္ခတ မည်နာမဖြင့် ခေါ်ကြ ဝေါဟာ ပြစရာမရှိ သုညအတိသာ ဖြစ်နေသော ဖိုးသုည နိဗ္ဗာန်ကို ခန္ဓတောထပေတွာ ခန္ဓာအရေအတွက်မှ ချန်လှပ်ထား၍ ဗဟိဒ္ဓာဓမ္မာ ဇီဝိတိန္ဒြေမှ အပဖြစ်၍ ဗဟိဒ္ဓအမည်ရသော တရားတို့ကို ပဉ္စဟိခန္ဓေဟိ ငါးပါးသောခန္ဓာတို့ဖြင့် ဒွါသသာဟာယတနေဟိ (၁၂)ပါးသော အာယတနတို့ဖြင့် အဋ္ဌာရသဟိ ဓာတူဟိ (၁၈)ပါးသောဓာတ်တို့ဖြင့် သင်္ဂဟိကာ ရယ်တွက်အပ်ကုန်၏။

အသင်္ခတနိဗ္ဗာန်ကို ပရိယတ္တိအလိုအားဖြင့် ဗဟိဒ္ဓ တရားဟု
ဟောထားလေသည်။ ဗဟိဒ္ဓ နိဗ္ဗာနဝါဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤ
ပါဠိသာဓကကို ကိုးကား၍ပြကြလေသည်။ ပရိယတ္တိအလိုအား
ဖြင့် ဇီဝိတိန္ဒြေနှင့်မစပ်သော သင်္ခါရရုပ်ကိုလည်း ဗဟိဒ္ဓဟု ဆို
ထားလေသည်။ အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန် တရားကိုကား အဘယ်မှာ
အဇ္ဈတ္တ ဆိုနိုင်အံ့နည်း။ ဗဟိဒ္ဓဟု ဆိုရမည်မှာ သေရှာနေ၏။
ဤမျှဖြင့် ကျေနပ်၍ မနေပါနှင့်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ အဘယ်
ကြောင့် ဆိုသော် အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်လိုပင် နိရောဓ သစ္စာနှင့်
တစည်းတလုံးတည်းမယူဆဘဲ တခုစီတခုစီ ထုတ်နှုတ် ယူငင်၍
ကြည့်သင့်၏။ နိရောဓသစ္စာကို ဤနေရာတွင် မရောပါစေနှင့်။

(က) အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်၏ တည်ရာ အရပ်ဌာန

ရှိလေသလော။

(ခ) အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်၏ ပုံ ပန်းဟန်ပန်သဏ္ဌာန်
ခြပ်ကား ဘယ်သို့နည်း။

(ဂ) အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်သည် အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊
အနာဂတ်ကာလ (၃)ပါးတွင် အဘယ်
ကာလ၌ ဖြစ်ပါလေသနည်း။

(က) အဖြေမှာ နိဗ္ဗာန်၏တည်ရာဌာနမရှိ။

(ခ) အဖြေမှာ အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်ပုံဟုန် ဖြစ်
မရှိ၊ သုညဟုဆို၏။

(ဂ) အဖြေမှာ အတိတ်၌ နိဗ္ဗာန်တရား ဖြစ်
ဘူးပြီးဟုမဆိုရ၊ ပစ္စုပ္ပန်ကာလတွင် ဖြစ်
ဆဲ ဟူ၍ မဆိုရ။

အနာဂါတ်ကာလ၌ ဖြစ်လတံ့ဟူ၍ မဆိုရ။ ကာလဝိမုတ်
သာဖြစ်၏။ ပရိယတ္တိဒေသနာတော် အလိုအားဖြင့် ဇီဝိတိန္ဒြေ
နှင့် မစပ်သော သင်္ခါရရုပ်တို့ကိုပင်ဗဟိဒ္ဓတရားဟု ဆိုထားလေ
ပြီ။ ဌာန၊ ကာလ၊ သဏ္ဌာနအားဖြင့် ပြစရာမရှိသောအသင်္ခတ
ဘိုးသုညကိုလည်း စာအလိုဖြင့် ဗဟိဒ္ဓတရား၌ သွင်းထား ရေ
တွက်ရလေသည်။

ဤအသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်ကား ပရိယတ်၊ ပဋိပတ် သာသနာ
(၂)ပါးနှင့်ဆက်ဆံသောတရားမဟုတ်ဘဲ။ အနံ့အသက် မျှပင်
ရကြမည် မဟုတ်ပါ။ အမှန်မူချအားဖြင့် ပဋိဝေဒ သာသနာ
သို့ ရောက်သောအခါမှ သိရသော တရားမျိုး ဖြစ်ပါသည်။
သူငါကစ စံကိုရရုံနှင့် ကိစ္စမပြီးဟု သတိပြုသင့်၏။ မဂ်ဉာဏ်
ဖိုလ်ဉာဏ်တို့၏အာရုံဖြစ်သော အသင်္ခတနိဗ္ဗာန်ကို ပရိယတ္တိက
ဗဟိဒ္ဓတရားဟုဆိုထားသော်လည်း ပဋိဝေဒ ဉာဏ်အမြင်ပေါက်
လာသော အရိယာ ပုဂ္ဂိုလ် တို့အား အတွင်းအပြင် တရားဟု
ပြောစရာလဲမရှိတော့ပြီ။ အဇ္ဈတ္တ ဗဟိဒ္ဓတရားဟူ၍လဲပြောစရာ

မရှိတော့ပြီ။ သခံ့တလောကလဲ သုညပါဘဲ၊ လောကသုံးပါးမှ
ထွက်မြောက်ရာ အသခံ့တနိဗ္ဗာန်လဲ သုညပါဘဲ၊ နိရောဓသစ္စာ
သို့ ရှေ့ရှုနေပြီ။

သတိပြု

သုည(၂)လုံး အမြင်ပေါက်လာလေပြီ။ သူ့သူငါငါသတ္တဝါ
ဆိုတာလဲ ဖြစ်ပျက် သခံ့ါရ မျှသာ၊ ငါဆိုတာ တကယ်မရှိ၊
တကယ်အရှိတရားက သခံ့တပရမက်၊ အပြောရ ခက်ထားဒါက
လဲ သုညဖြစ်နေလို့ဘဲ။

အသခံ့တ လောက၏ချုပ်ဆုံးရာ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲပြစရာမရှိ
အတွင်းသဘော မနောက ဉာဏ်မြင်မိမူသိရတဲ့တရား ဘိုးသုည
ကြီးပါကလားဟုမြင်တာက အသခံ့တနိဗ္ဗာန်ကို အမှန်မြင်ပြီးဟု
မှတ်ပါ။

ထိုသုည ဤသုည သုည(၂)လုံးကိုမြင်သိသော ယောဂီ၏
ခန္ဓာတွင် အနုမတဂ္ဂသံသရာက စွဲကပ်၍ ပါလာသော အမှား၊
အစွဲ၊ အယူတို့သည် လေမလှုပ်ဘဲနှင့် အညှာမှ ပြုတ်ကျသော
သရက်သီးကဲ့သို့ ဒိဋ္ဌိပြုတ်၊ ဝိစိကိစ္စာပြုတ်၊ ကိလေသာ ပြုတ်၍
ကျခြင်းကို နိရောဓသစ္စာဟု ခေါ်ဆိုရလေသည်။ ဒိဋ္ဌိဝိစိကိစ္စာ

တရားတို့သည် ဖြစ်ရာဌာနလဲရှိ၏။ ဖြစ်ဆဲ ဖြစ်လတ် ဟူသော ကာလ(၃)ပါးလည်းရှိ၏။ နောင်မဖြစ်တော့ပြီဟူသောသမုစ္ဆေဒ နိရောဒလဲရှိ၏။ အသင်္ခတဓာတ်နှင့် ရောစပ်မှုမဲ့နောက် လိုက်ကြ သောကြောင့် အသိရခက်နေကြလေသည်။

ယာဝတာ ဘိက္ခဝေ ဓမ္မာ သင်္ခတာဝါ
အသင်္ခတာဝါ ဝိရာဂါ တေသံဓ မ္မာနံ
အဂ္ဂမက္ခာယတိ။

အင်္ဂုတ္တရ ပါဠိတော် စတုက္ကနိပါတ် စက္ကဝဂ် အဂ္ဂပဿဒ သုတ်၌ မြန်မာ ဘိက္ခဝေ ရဟန်းတို့၊ ယာဝတာ အကြင် မျှ လောက်ကုန်သော သင်္ခတာအကြောင်းတရားတို့သည်ပြုပြင်အပ် ကုန်သော၊ ဓမ္မာဝါ ရူပကာယဖြင့် ပြစရာမရှိ၊ ဓမ္မယတနသာ ရှိသည်ဟုဆိုအပ်ကုန်သော၊ သင်္ခတသုညတရားတို့သည်၎င်း။

အသင်္ခတ အကြောင်းတရားတို့သည် မပြုပြင် မစီရင် အပ် ကုန်သော ဓမ္မာဝါ၊ ရူပ၊ အရူပသဘာဝဟု ပြစရာမရှိ သုည အတိ ဖြစ်နေသော အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်တရားတို့သည်၎င်း သန္တိ ရှိကြကုန်၏။ တေသံဓမ္မာနံ ထိုသင်္ခတ တရား (၂)ပါး တို့ထွင် ဝိရာဂေါ ရာဂကင်းရာကင်းကြောင်းဖြစ်သော ဝါ ရာဂချုပ်ဆု

ချုပ်ကြောင်းဖြစ်သော အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်သည် အတ္တိ ထင်ရှား
 ကေန် အမှန်ရှိ၏။ အယံဝိရာဂေါ ဤရာဂကင်းရာကင်းကြောင်း
 ရာဂချုပ်ရာ ချုပ်ကြောင်း ဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်ကို အဂ္ဂ မြတ်၏
 ဟူ၍ အက္ခာယတိ ဟောတော်မူအပ်၏။

သင်္ခတ-အသင်္ခတ ပရမတ္ထ တရားတစ်ခုကိုရှာသော် သုည
 (၂)လုံးသာ ပေါ်ထွက်နေသည်။ ထိုသုည (၂)လုံးတို့တွင်
 သင်္ခတ ဟူသောသုည ပရမတ္ထတရားမှ လောက အဖြစ်သို့ရောက်
 လာသော စိတ်၊ စေတသိက်ရုပ်တို့ကို ပရမတ္ထတရားဟု ပရိယတ္တိ
 အရာတွင် ရေတွက်ရသော်လည်း။ မူချ ပရမတ်ဟု မဆိုသာ
 သင်္ခါရ ပရမတ်ဟုသာ ပရိယတ္တိအလိုအားဖြင့်ဆိုရ၏။ မူချပရ
 မတ်ကား သင်္ခတသုည တရားသာဖြစ်ပါတော့သည်။ ထိုသုည
 သင်္ခတ တရာ သည်။ ရာဂဖြင့် တပ်စရာမရှိသော တရားလဲဖြစ်
 ၏။ သို့သော် လောကဟု ဆိုအပ်သော သင်္ခါရ ထွက်ပေါ်ရာ
 ဖြစ်သောကြောင့်၎င်း။ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတုအဟာရတို့က ပြုလုပ်ဖန်
 တီးသောကြောင့်၎င်း။ ထိုသင်္ခတ ဓာတ်ကို အဖြစ်တရားဟု
 မြင်လေသည်။

အသင်္ခတဓာတ်နိဗ္ဗာန်တရားကိုသာ အမြတ်တရားဟု ဟော
 တော်မူသည်။ ထိုသင်္ခတ ဓာတ်ကို သုညဟု မြင်သောအခါ၌
 နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြု၏။ ထိုအသင်္ခတ ဓာတ် နိဗ္ဗာန်သည်
 ဉာဏ်၏ အမြင်ခံမျှသာဖြစ်သည်။ နိရောဓ သစ္စာဟု မဆိုသင့်
 မဆိုအပ်။

ဘာလဲနိရောဓ

ယောဂီ ပုဂ္ဂိုလ်၏ ဥာဏ်အမြင် အားဖြင့် သင်္ခတ တရားကို
လဲ သုည-ဟုမြင်၏။ အသင်္ခတ တရားကိုလဲ သုည ဟုမြင်လိုက်
သောအခါ မှန်ကန်သောသိစွာအနက် (၄)ချက်ကိုလဲသဘော
မိလာသည်။

နိသရဏဌ ဖြစ်ပျက်မရှိ

အသင်္ခတ ဝိသေကဌ ခန္ဓာမူသုဉ် ဆိပ်

သုည အမတဌ မသေရာ အမှားပြုတ်

နိရောဓ

အသင်္ခတဌ မပြုမပြင်ခြင်း ဒီမ္မာချုပ်

ဥာဏ်အမြင်ခံ သုည)

အသင်္ခတဓာတ်ကိုမြင်သည်။ ၎င်းအသင်္ခတဓာတ်ကို မြင်ခြင်း
ကြောင့် ယောဂီ၏ ခန္ဓာအတွင်း ဒိဋ္ဌိနိရောဓ၊ တဏှာနိရောဓ၊
ကိလေသာဟူသမျှ ယောဂီ၏ ခန္ဓာတွင် ဘယ်အခါမျှ မပြစ်ရ၊

သမုဇ္ဈေဒ နိရောဓ၊ ၎င်းနိရောဓသည် အမှန် ဖြစ်သောကြောင့် နိရောဓသစ္စာဟုဆိုလေသည်။ ဤနိရောဓသည် ခန္ဓာ (၅)ပါး အတွင်း၌ ရကောင်းသောကြောင့် ဂေါတမဗုဒ္ဓက ထုတ်ဟ၍ စတုက္ကဂ်္ဇတ္ထရရောဟိတ သဝဂ်၌။

အပိစ္ဆေယျာ မာရသော ဣမသ္မိ၊ ယေဝဗျာ
မမတ္ထေ ကဠေဝရေသ၊ သညီမ္မိ၊ သမနကေ၊ လော
ကံစ၊ ပညာပေမိ၊ လောက သမုဒယံစ၊ လောက
နိရောဓံစ၊ လောကနိရောဓ ဂါမိနိံစ၊ ပထိပဒံ။

ဤပါဠိဖြင့် ခန္ဓာ(၅)ပါးအတွင်း၌သာလျှင် သစ္စာလေးပါး
ကို ပိုင်းခြား၍ သိစေတော်မူသည်။ (အသဒိတ ဓာတ်ကိုမဆို
ခဲ့ပါ)။

မြန်မာပြန်။

။အာဝုသော ဒါယကာနုတ်သား၊ အပိစ္ဆေယျ၊
တကယ်စင်စစ်အားဖြင့်သညာမ္မိ၊ အမှတ်သညာ
နှင့်တကွအော၊ သမနကေ စိတ်ဝိညာဉ်နှင့် တကွ
သော၊ ဣမသ္မိ၊ ယေဝဗျာ၊ မမတ္ထေကဠေဝရေ ဤ
တလံမျှသော ကိုယ်ကောင်း၌ပင်၊ လောကံစ ဖြစ်
ပျက်လောဘ ဒုက္ခသစ္စာကို၎င်း၊ လောက သမု

ဒယံစ၊ လောကဖြစ်ရကြောင်းဟုဆိုရသောသမုဒယသစ္စာကို၎င်း၊ လောလနိရောဓံစ၊ လောက၏ ချုပ်ငြိမ်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းရာ နိရောဓသစ္စာကို၎င်း၊ လောကနိရောဓဂါမိနိံစ ပတိပဒံ၊ လောက၏ ချုပ်ငြိမ်းရာသို့ ရောက်ကြောင်းဖြစ်သော မဂ္ဂသစ္စာကို၎င်း၊ ပညာပေမိ အများအားဖြင့် သိစေတော်မူ၏။

ဤဒေသနာဖြင့် ခန္ဓာအဇ္ဇတ္တအတွင်း၌သစ္စာလေးပါးတရားကို တိတိကျကျဖော်ပြထားလေသည်။ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၏ခန္ဓာတွင်ကိလေသာတေ နိရောဓသစ္စာဖြစ်၍ သွားလေပြီ။ ဘယ်တရားကို မြင်သိ၍ ကိလေသာနိရောဓ ဖြစ်ရလေသနည်း။

အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်ကို မြင်သိ သောကြောင့် ရဟန္တာခန္ဓာ၌ ကိလေသာနိရောဓဖြစ်သွားရလေသည်။ ဖြေ့ဖြေ့လေးလေးစဉ်းစားပါ။

အသင်္ခတနိဗ္ဗာန်နှင့် နိရောဓသစ္စာ တပေါင်းတည်း၊ တခုတည်းဟု ယူမှား နေသောကြောင့် အဇ္ဈတ္တဝါဒီတို့ကလဲ သစ္စာလေးပါးကိုနိဗ္ဗာန်ဟု ကောက်ယူ ကြကုန်၏။ ဗဟိဒ္ဓ ဝါဒီ တို့ကလဲ အသင်္ခတကို နိဗ္ဗာန်ဟု ကောက်ယူကြကုန်၏။ မိမိ

အလိုရှိသော ပါဠိသာဓကတို့ကို ထုတ်ဆောင်၍
ပြကြကုန်၏။ ပရိယတ္တိဖြင့် သိနိုင်သော တရား
မျိုးကား လုံးဝမဟုတ်ပေ။ ပဋိဝေဒဉာဏ်အရာ၊
ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရှိပါမှ အမှန်ကိုသိနိုင်ကြမည်။

နိရောဓ သစ္စာ ကိုပင် နိဗ္ဗာန် တရားဘဲဟု
ကောက်ယူ ကြခြင်း သည်လည်း အကြောင်းမဲ့
ကောက်ယူကြသည်ကားမဟုတ်ပေ။ နိရောဓေါ
နာမ နိဗ္ဗာန်ယူသော ပါဠိဆောင်ပုဒ်ကို ငယ်စဉ်
ကပင် ရရှိထားသူများဖြစ်ကြလေသည်။

ထို့မှတစ်ပါး နိရောဓသစ္စာနှင့် နိဗ္ဗာန်ကိုခရာ
နှော၍ ဟောထားသော ပါဠိသာဓကတွေကလဲ
ရှိနေကြသေးသည်။

အဂတဒိသသုတ်

ပဉ္စဂုံတ္တရ ဒသမရာဇဝဂ္ဂ၌ ဟော်တော် မူသည်မှာ
ဣဓဘိက္ခဝေ ဘိက္ခုယာ သာဒိသာ အာဂတပုဗ္ဗာ ဣမိနာ
ဝိလောန၊ အဒ္ဓုနာ၊ ယဝိဒံ၊ သဗ္ဗသင်္ခါရ သမထောသမ္ပု
ပဓိ၊ ပတိနိသတ္တော၊ တဏှာက္ခယော၊ ဝိရာဂေါ၊ နိရော
ဓေါ “နိဗ္ဗာန်” တံဓိပ္ပညေဝ ဂန္ထာဟောတိ။

မြန်မာပြန်။

။ဘိက္ခဝေရဟန်းတို့၊ ဘိက္ခုရဟန်းသည်။ ဣဓ
ဤလောက၌ ယာသာဒိသာ အကြင်အရပ်ကို
ဣမိနာ ဒီဃောန အဒ္ဓါနာ၊ ဤရှည်လျား စွာ
သော သံသရာ ကာလပတ်လုံး၊ အဂတပုဗ္ဗာ၊
ရှေ့၌ မသွားမရောက်ဘူးချေ။

ယဒိဒံ အကြင်အရပ်သည်ကား၊ သဗ္ဗေသင်္ခါရ
သမထော၊ အလုံးစုံသောသင်္ခါရငြိမ်းရာဖြစ်၏။
သဗ္ဗုပဓိပတိနိဿတ္တော၊ အလုံးစုံသော ခန္ဓာဥပဓိ
ကိုစွန့်လွှတ်ရာဖြစ်၏။ တဏှက္ခယော၊ ကာမတဏှာ
ဘဝတဏှာ၊ ပိဘဝတဏှာတည်းဟူသောတဏှာ
(၃) ပါး ကုန်ရာဖြစ်၏။ ဝိရာဂေါ၊ ရာဂဟူသော
တပ်ပက်ခြင်းကင်းရာဖြစ်၏။ နိရောဓေါ၊ ကိလေ
သာနိရောဓ၊ ခန္ဓာနိရောဓ အမည်ရတဲ့ ဘဝဇာတ်
သိမ်း ကင်းဖြတ် ငြိမ်းရာ ဖြစ်၏။ ။ဤတွင်
တခဏ်းရပ် စဉ်းစား။

တံနိနိာနံ၊ ထိုအသင်္ခတနိဗ္ဗာန်အရပ်သို့၊ ဓိပ္ပညေဝ၊ လျှင်
ဂန္ဓာသွားတတ်သည်၊ ဟောတိဖြစ်၏။

ဤဒေသနာတော်၌ နိရောဓယစွာနှင့် နိဗ္ဗာန်ဟူသော ပုဒ်တို့
နီးစပ်နေခြင်းကြောင့်၊ အသင်္ခတလဲနိဗ္ဗာန်ပါဘဲ၊ နိရောဓလဲနိဗ္ဗာန်
ပါဘဲဟု မကွဲမပြား တပေါင်းတည်းယူဆထားကြလေသည်။

တံနိဗ္ဗာန်ဟူသောပုဒ်က ညွှန်ပြထားသောနိဗ္ဗာန်သည်အစာယ်
 နိဗ္ဗာန်ဖြစ်လေသနည်း။ အဖြေမှာ အသင်္ခတနိဗ္ဗာန်ဟူသော ဖြေ
 ဆိုစရာရှိ၏။ အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်သည် ပုံဟန်ဒြပ် ပြစရာ၊ ရှုစရာ
 အရှင်းမရှိ၊ လုံးဝမရှိ၊ ဘဲဘတခုမှမရှိသောနိဗ္ဗာန်၌နိရောဓဖြစ်စရာ
 ကိလေသာတွေ၊ ခန္ဓာတွေရှိနေလေသလော။ ဘယ်ကိလေသာ
 မှ မရှိတော့ချေ။ ထိုသို့ဖြစ်ပါလျက် ဤဒေသနာတော်၌တဏှာ
 ရာဂ ချုပ်ရာ- ငြိမ်းရာဟု ဟောတော် မူခြင်းသည် နိရောဓသစ္စာ
 နှင့် နိဗ္ဗာန်တရားကို တပေါင်းတည်း မယူဆဘဲ နိသျှ-နိဿိတ
 အဖြစ်ခွဲထုတ်၍ယူဆစေလိုသည်။ တနည်းသော်ကား၊ အကြောင်း
 အကျိုးတရားအဖြစ် ကောက်ယူ စေလိုသည် မှန်၏။ အသင်္ခတ
 နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်သော ယောဂီသည်၊ ထိုနိဗ္ဗာန်ကိုအမှီပြု၍မိမိခန္ဓာ
 ၌ ရာဂစသောကိလေသာတို့ ချုပ်ငြိမ်းရလေသည်။ ထိုချုပ်ငြိမ်း
 ခြင်းကိုပင် နိရောဓသစ္စာဟုဆို၏။

အကျိုး အကြောင်းအဖြစ် ကောက်ယူသော် အသင်္ခတ-အ
 မည်ရသော ထိုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိခြင်းကြောင့် ယောဂီ၏သဏ္ဌာန်၌
 ဖြစ်ပေါ်စွဲကပ်နေသော ကိလေသာဟူသမျှသို့ ငြိမ်း ● ချုပ်ဆုံး
 ခြင်းသို့ ရောက်ရလေသည်။ ၎င်းတို့ချုပ်ဆုံးခြင်းကိုပင် နိရော
 ဓသစ္စာဟုဆိုလိုသည်။ အကြောင်းမဲ့ သက်သက် ချုပ်ဆုံးခြင်းမ
 ဟုတ်ပေအသင်္ခတနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းသည် ချုပ်ဆုံးရန်အကြောင်း
 ဖြစ်၏ ချုပ်ဆုံးခြင်းသည် အကျိုးတရားဖြစ်၏။

နောက်ဆုံးပိတ်တွင် ဤသို့မှတ်ရာ၏။ အသင်္ခတဓာတ်နိဗ္ဗာန်

သည် မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်တို့၏ အာရုံဖြစ်၍ ဉာဏ်အမြင်ခံ သက်သက် သည်းဆိပ်နေသောတရား ဟုမြင်သည်။

နိရောဓသစ္စာကား ခန္ဓာအဇ္ဈတ္တ၌ ချုပ်ဆုံးရသောတရား ဖြစ်သည် ထိုကိလေသာတွေ ကုန်ဆုံး ချုပ်ငြိမ်းသောကြောင့် (၁၁)ပါးသော မီးတို့မလောင်နိုင်တော့ပြီဟုမှတ်ရ၏။

နိရောဓသစ္စာဆိုဒါ ဘာကိုဆိုဒါလဲ

ပဉ္စပေတေ ဒုက္ခသစ္စ တဿပဘာဝိကာ တဏှာ သမုဒယ သစ္စံ ဉာတိန္ဒ အပဝတ္ထတံ နိရောဓသစ္စံ တံပဇာနနာ မဂ္ဂသစ္စန္တိ ခန္ဓာငါးပါးကို ဒုက္ခသစ္စာဟုဆိုသည် ထိုဒုက္ခသစ္စာ၏ ရှေ့မ ဆွတ်ကပင် ကာမတဏှာဘဝတဏှာ ဝိဘဝတဏှာတို့ ဖြစ်ပေါ် နေခြင်းကြောင့် ခန္ဓာဒုက္ခကို ရရှိကြလေသည် သို့ကြောင့် လောဘတဏှာကို သမုဒယသစ္စာဟုဆိုသည် ထိုဒုက္ခသစ္စာ သမု ဒယသစ္စာ(၂)ပါးတို့သည် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၏ အဇ္ဈတ္တသဏှာန် ၌ချုပ်ဆုံးကြလေသည် ၎င်းအချုပ်အဆုံးကိုပင် နိရောဓသစ္စာ ဟုဆို၏။ ချုပ်ဆုံးပြီး။ ကုန်ပြီဟု သိသောဉာဏ်သည် လော ကုတ္တရာ မဂ်ဉာဏ်မည်၏။ ထိုဉာဏ်ကိုပင် မဂ္ဂသစ္စာဟုခေါ်လေ သည် လောကီမဂ္ဂသစ္စာကို ဤနေရာ၌မသွရ။

ယခုဖော်ပြခဲ့ပြီးသောအဋ္ဌကဟာအလိုအားဖြင့် တံပဇာနနာ မဂ္ဂသစ္စံ လို့ဆိုတဲ့အလိုကို ထောက်ဆလျှင် ပွားများအားထုတ်

အပ်တဲ့မဂ္ဂဘာဝနာကို မယူမကောက်ဘဲမဂ်ဇော ဖိုလ်ဇောနှောင်
၌ဖြစ်ပေါ်တတ်သောပစ္စဝက္ခဏာ ဥာဏ်ကိုပင် တံပဇာနနာမဂ္ဂ
သစ္စာဟု ကောက်ယူလေသလောဟု တွေးထင်စရာရှိ၏။

အမှန်စင်စစ်အားဖြစ် မဂ်ဥာဏ်သည် အသင်္ခတနိဗ္ဗာန်ကိုသာ
အာရုံပြု၏။ ထိုအသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်၌ ဒုက္ခသစ္စာ သမုဒယသစ္စာ
(၂)ပါးစလုံးမဖြစ်ဘဲ အမြဲတန်း သည်းဆိပ် နေခြင်းကြောင့် ထို
သင်္ခတနိဗ္ဗာန်ကိုရည်၍ ဥဘိန္ဒူအပဝတ္တတိ (၂)ပါး စုံမဖြစ်ခြင်း
သည် နိရောဓသစ္စာ နိရောဓသစ္စာ မည်၏ဟု ဆိုလိုရှိဟန်
သည်။

နိဗ္ဗာန်၌ ဒုက္ခသစ္စာ သမုဒယ သစ္စာ(၂)ပါးစလုံးမရှိဟုမဂ်
ဏ၌မြင်သိခြင်းကို ရည်ရွယ်၍ တံပဇာနနာမဂ္ဂသစ္စာဟု ယူဆ
လျှင် သင့်လျော်ပေလိမ့်မည်ဖြစ်၍။ အရိယာတို့၏ မြင်သိအပ်
သော မဂ်ဥာဏ်ကို မဂ္ဂသစ္စာဟုယူပါလေ။

နိရောဓ ဂါမိနိစ, ပဋိပဒိ ဟူသောစကားကို၎င်း။ ဣဒံဒုက္ခနိ
ရောဓ ဂါမိနိပဋိပဒိ အရိယာသစ္စာ ဘာဝေဟဗ္ဗန္တိမေ ဘိက္ခဝေ
ပုဗ္ဗေအနန္တ သုတေသု ခမ္မေသု စက္ခုဥဒုပါဒိ ပ, အာလောကော
ဥဒုပါဒိ ဟူ၍ ဟောတော်မူသော ဓမ္မစကြာ၌ မဂ်ဥာဏ်ကို
မဂ္ဂသစ္စာဟုမဆိုလိုပေ။

လောကီဖြစ်သော အဋ္ဌင်္ဂိက မဂ်ကသာလျှင် မဂ္ဂသစ္စာဟု

ဆိုခဲ့လေသည်။ သို့ကြောင့်လောကီမဂ်သစ္စာ လောကုတ္တရာ မဂ္ဂသစ္စာဟု(၂)မျိုး (၂)စားရှိရာတွင် မွေ့စကြာ၌၊ ဟောတော်မူဆောဘာဝေတဗ္ဗ ဖြစ်သော မဂ္ဂသစ္စာကို လောကီအဋ္ဌင်္ဂိက မဂ်ဟုယူဆအပ်၏။

သို့ကြောင့် အဋ္ဌင်္ဂိက မဂ်ကိုသာလျှင် ယောဂီတို့ပွားများအားထုပ်အပ်၏ ပွားများအားထုပ်ရန်၊ (မဇ္ဈိမပဋိပဒါ)လမ်းကို ရှေ့၌လည်းပြခဲ့ပါပြီ ယခုဘဖန်ထပ်၍၊ ဖော်ပြပါဦးမည်။

ဆောင်ပုဒ်လင်္ကာ။ ။ ပွားဒါက မဂ္ဂသစ္စာ ပေါ်ဒါက ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပျက်က နမ်-ရုပ်နှစ်ဖြာ ရှုလိုက်ကြဝိဿနာဟူသော ဆောင်ပုဒ်အရ တရားကိုအားထုတ်နေသောယောဂီသည် ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ၌ သတိမြဲမြဲ ရှိနေရသည်။ ဝိရိယကိုလဲပါရှိနေရသည်။

ဤသို့နေခြင်းသည် မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများအားထုတ်၍ နေသည် မည်၏။ ထိုသို့ပွားများ အားထုတ်သောအခါ 'ခန္ဓာကိုယ် အဇ္ဈတ္တ၌ အမျိုးမျိုးသော အတွေ့အထိတို့သည် သည်းမခံသာအောင် ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ပေါ်ပေါက်နေကြလေသည်။

၎င်းဆင်းရဲ ဒုက္ခသည်ပင် ဒုက္ခသစ္စာမည်၏။ ထိုဆင်းရဲဒုက္ခတို့သည် တခြားတပါးသော အရပ်ဒေသမှ လာ၍ဖြစ်ကြသည်

လည်းမဟုတ် သိကြားဗြဟ္မာ နတ်များစွာတို့က ဖန်ဆင်းပြုလုပ်
သော ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးလဲမဟုတ် မန္တာကိုယ် အဇ္ဈတ္တအတွင်း၌ အ
မြဲတန်းတည်ရှိနေသော ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးလဲမဟုတ် ပေါ်လာသော
ဆင်းရဲ ဒုက္ခသာဖြစ်၏။ ၎င်းကိုပင် သင်္ခါရ ဒုက္ခဟု မှတ်
ပါလေ။

ပေါ်လာသော ဒုက္ခဆိုဒါ ဘာတွေပေါ်နေဒါလဲဟု မြင်
အောင် ရှုလိုက်သောအခါ နာမ်ဟုခေါ်သော စိတ်၊ စေတသိက်
နှင့် ရုပ်ဟု ခေါ်သော ပထဝီ (အာပေါ တေဇော ဝါယော)
တည်းဟူသော မဟာဘူတတို့ကို ဓာတ်ဘဲဆိုဆို ရုပ်လို့ ဘဲဆိုဆို
ဒီနှစ် ခုထက်အပိုအမိုမရှိ ဒီနှစ်ခုတို့ဘဲ ဖြစ်လိုက် ပျက်လိုက်နှင့်
ဖြစ်ပျက်အာရုံကို တွေ့ကြုံ ခံစားနေရလေသည်။ ဝိပဿနာ ရှု
တယ်လို့ ဆိုဒါဘာလဲ ဒီဖြစ်ပျက်ရုပ်-နာမ်ကိုဘဲ ဝိပဿနာရှုရ၏
ဒါကြောင့် ပဆောင်ပုဒ်ရေးလိုက်ထားဘာဘဲ။

ဘယ်လိုရှုမလဲ

သတိပဋ္ဌာန်းမလးပါးရှိသည်မည်သည့် ဝိပဿနာနည်းဘဲဖြစ်
ဖြစ် သတိပဋ္ဌာန် နည်းနှင့် ကင်း၍ မဖြစ်နိုင်ပေ။ ကာယာနု
ပဿနာ သတိပဋ္ဌာန် ဝေဒနာ နုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန် စိတ္တာနု
ပဿနာ သတိပဋ္ဌာန် ဓမ္မာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်ဟူ၍ လူတိုင်း

သိကြာတဲ့ သတိပဋ္ဌာန်(၄)ပါးရှိ၏ ထိုလေးပါးတို့တွင် ကာယာနုပဿနာဆိုဒါကဩဋ္ဌာရိကဖြစ်၍ ကြမ်းတမ်း ခက်မာသဖြင့်သိစရာ မှတ်စရာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဂေါတမဒေသနာတွင် ရှေးဦးစွာ ကာယာနု ပဿနာကို ဟောထားလေသည်။

ထိုနောက် ဝေဒနာဆိုဒါလဲ လွန်စွာ ထင်ရှားသောကြောင့် ဒုတိယအချက်တွင် ပါဝင်နေလေသည်။ စိတ္တာနုပဿနာဆိုဒါက ထင်ရှားပေမဲ့ အလွန်လျင်မြန်စွာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သမာဓိမရှိမှီ၊ သမာဓိမရမှီ ရှု၍မလွယ်ကူချေ၊ဓမ္မာနုပဿနာဆိုဒါကစတုတ္ထအချက်တွင် ပါဝင်နေလေသည်။ သိနိုင်ခဲ့သော တရားလဲဖြစ်၏။ ခက်ခဲ နက်နဲသောတရားဖြစ်၍ နောက်ပိုင်းကပါဝင်သည်ဟု ယူဆသင့်၏။

ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ သင်ပြနေကြသောတရားရိပ်သာတိုင်း၌ မိမိတို့နှစ်သက်ရာ အာစရိယဝါဒအတိုင်း ဝိပဿနာသင်ပြနေကြသည်။ ထိုသတိပဋ္ဌာန်တရားနှင့် ကင်းလွတ်သောနေရာမရှိဟုဆိုနိုင်၏။

အို့ မောဂီ စာမှာ ပါလာသည့်အတိုင်း ကာယာနုပဿနာကစ၍ရှိပါ။ သို့မဟုတ် ဝေဒနာနုပဿနာကစ၍ရှိပါ။ ပဋ္ဌမနှင့် ဒုတိယသာ ကွာခြားပါသည်။ (၂)မျိုးစလုံး သိလွယ်၊ထင်လွယ်သောတရားဖြစ်၍ သင့်လျော်သည်ဟု ထင်ပါသည်။ သို့ရာတွင်

ရုပ်ရူပက္ခက တ,ဆရာနှင့် တ,ဆရာ ပြသပုံကား တူညီ ကြမည်
မဟုတ်ချေ။

ယောဂီ၏ ကာယပဿာဒရုပ်အကြည်၌ ထိလာသောဖေါဠဗ္ဗ
ရုပ်ကို ပူပူဇေ တွေ့ ထိတိုင်း- တွေ့ထိတိုင်း (ခါတ်ပါဘဲ။ သူ့
သဘောကိုသူဆောင်၍ ပေါ်နေဒါဘဲ)။ ခါတ်-ခါတ်ဟူလျှင်
လဲ ဥာဏစာဂီဆရာတော်နည်းဖြင့် ဝိပဿနာရှုဒါဘဲ ထိုဖေါဠဗ္ဗ
ရုပ် တွေ့ထိမှုကိုပင် ထိသိ ထိသိဟု စာထိထဲထိပြီး တသိထဲသိနေ
ဒါကလဲ ဝိပဿနာရှုဒါပါဘဲ ထိုဖေါဠဗ္ဗရုပ်ကိုပင် ဖေါက်ပြန်နေ
ဒါဘဲ၊ ဖေါက်ပြန်နေဒါဘဲ၊ ရုပ်ဆိုဒါတခြားမရှိဘူး။ ဒီဖေါက်
ပြန်ဒါကိုဘဲ ရုပ်ခေါ်တယ်။ ဖေါက်ပြန်တယ်၊ ဖေါက်ပြန်တယ်၊
ရုပ်အစုဘဲ ရုပ်အစုဘဲဟု ရှုနလျှင် ရူပက္ခန္ဓာကို ရှုနေဒါပါဘဲ။
ဤကား အကျဉ်းမျှသာ ဖေါ်ပြလိုက်သော ကာယာနုပဿနာ
ရှုနည်းတည်း။ အကျယ်အားဖြင့် သော်ကား ဝိသုဒ္ဓိမဂ်၌
များစွာ ရှိပါ၏။

ဝေဒနာနုပဿနာ ဆိုဒါလဲ ဖေါဠဗ္ဗရုပ်တခုကို အမှီပြုနေ
ရ၏။

ဥပမာ ပူပူဇေးဇေး တွေ့ထိတိုင်း-တွေ့ထိတိုင်းသော ရုပ်အာရုံကို
လွှတ်၍ စိတ်၌ ခံစားနေရသောဝေဒနာကို အဓိကထားပြီးလျှင်
ပေါ်တိုင်း ပေါ်တိုင်းခံစားနေရသော သဘောကလေးကိုမိမိရရ၊
တိတိကျကျ သတိနှင့်ကပ်၍ ရှုနေခြင်းပါဘဲ။ အထူးသတိပြုရ

မှာက ရုပ်အာရုံကိုကပ်၍ ရှုဒါနှင့်ခံစားမှုနာမ်သဘောကိုကပ်၍ ရှုခြင်းသာ ထူးခြားဒါဘဲ။

စိတ္တိာနုပဿနာဆိုဒါက အလုပ်ဝင်ခါစယောဂီတို့နှင့် မသင့်တော်သေးဟုထင်ပါသည်။ ရှေ့ကပြခဲ့သော ကာယာနုပဿနာ ဝေဒနာ နုပဿနာယောဂီတို့သည် သမာဓိရလာသော အခါ၌ စိတ်ဖြစ်ပေါ်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်တိုင်း ‘သတိ’နှင့် သိနေလေသည်။ ထိုစိတ်ကိုကပ်၍ ရှုနေခြင်းသည် (စိတ္တိာနုပဿနာမည်၏။)

ဤစိတ္တိာနုပဿနာကား ခက်လဲခက်၏။ နက်လဲနက်၏။ အတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်(ဒိဋ္ဌောဃ) ဟူသည်မှာ ဤမှန်စွာစိတ် ဝိညာဉ်ကိုမှီ၍ ဖြစ်ပေါ်ရသော ဒိဋ္ဌိဖြစ်၏။

ဤနေရာ၌ ပြန်စု၍ကြည့်သော် ကာယာနုပဿနာကရုပ်ကာယကိုမူတည်၍ရှုသော ဝိပဿနာဖြစ်၏။ ဝေဒနာနုပဿနာ၊ စိတ္တိာနုပဿနာ(၂)ပါးတို့ကား ရုပ်အာရုံကိုလွှတ်၍ နာမ်အာရုံကိုအဓိကထားပြီး ရှုရသောဝိပဿနာဖြစ်သည်။

ထိုရုပ်-ထိုနာမ်(၂)ပါးထက် အယုတ်အလွန် ရှုစရာတရားဟူ၍ ထူးထူးချွန်ချွန်မရှိတော့ပြီ။ ထို(၂)ပါးကို ပိုင်နိုင်ခြင်းသည် ပင်(ဓမ္မပဋိဝေဒနာဖြစ်၏)။

ဓမ္မာနုပဿနာ ဆိုသည်မှာ ဝိပဿနာဉာဏ် ရင့်သန်လာ

ကြသောအခါမှ ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသော အာရုံ၌ သက်ဆိုင်ရာ တရားဓမ္မတို့ကို (သုလက္ခဏာနှင့်သူ) ထိထိမိမိသိအောင် ရှုရလေသည်။

ဥပမာ ဟင်းချိုအိုး၌ ချက်ထားသောဟင်းချိုကို တဇွန်းမျှ သောက်ကြည့်လိုက်ရုံနှင့် ဆားပေါ့သည်၊ ငံသည်ဟူ၍၎င်း၊ ဆားပါသည်၊ မပါသည်ကို၎င်း၊ ဟင်းချိုသည်၊ ခါးသည်ကို၎င်းသိနိုင်ကြလေသည်။ ထိုဟင်းချိုတဇွန်း၌ ပါဝင်ကြသော အရသာတို့သည် သုလက္ခဏာနှင့်သူ ဖြစ်နေကြသဖြင့် ဟင်းချို တဇွန်းမျှ သောက်ကြည့်သူကလဲ အပေါင်းအစု ဖြစ်သော ဟင်းအရသာကို သုလက္ခဏာနှင့်သူ သိနိုင်လေသည်။

ဓမ္မာနုပဿနာ ဆိုသည်မှာလဲ ပြခဲ့သော ထိုဥပမာ အတူ သုလက္ခဏာနှင့်သူ ပါဝင်နေကြသော ဓမ္မအပေါင်းကို ရှုတတ်သော ဝိပဿနာ ဖြစ်သည်။ ထိုစကားမှန်၏။ ရွှေအနုပဿနာ (၃)ပါးကို ပွားများ အားထုတ်လာသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဖဿပဉ္စကတရားကိုတွေ့မြင်လာသောအခါ၌ ဓမ္မာနုပဿနာရှုမှု ကိစ္စ အလိုအလျောက် ပြီးမြောက်လာနိုင်သည်။

အထူးသတိပြုပါ။ သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အထက်မဂ်(၃)ဆင့်သို့ရောက်အောင် ပွားများ အားထုတ်သောအခါ ဤဓမ္မာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်ကိုသာ ပွားများအားထုတ်ရလေသည်။ ပုထုဇဉ်ဘဝကစ၍ အားထုတ်လာသော ဝိပဿနာ

မျိုးကား လုံးဝ မဟုတ်ပေ။ ထိုစကားသည် မှန်၏။ ဝိပဿနာ ပဲ့ဦးထွက်ခါစ ယောဂီတို့သည် ကာယပဿဒ အကြည်ဓာတ် ၌ ထိခိုက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော အာရုံတခုကိုသာ (အသိအမှတ် ပြုနိုင်ကြကုန်၏) တဖြည်းဖြည်းရှင်းကျက်လာသောအခါ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ၊ ဝိညာဏတို့ ကိုလည်း တခုစီတခုစီ နှလုံးသွင်း၍ ခန္ဓာငါးပါးအစုအပေါင်းတို့ကို အသီးအခြား တွေ့မြင်နိုင်ကြ ၏။

ထိုသို့ပင် တွေ့မြင်နိုင်ကြသော်လဲ ထိုခန္ဓာ ငါးပါး တို့ထွက် ပေါ်လာရာဖြစ်သော ပရမတ္ထတရားစစ်စစ်သို့ ထိရောက်အောင် ဉာဏ်မပေါ်နိုင်ကြသေးပေ။ သင်္ခါရဖြစ်သော ခန္ဓာ(၅)ပါး၌ သာ သောင်တင်ကာနေရသေးသည်။

သောတာပန်ဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ခန္ဓာ(၅)ပါးတည်းဟူ သော သင်္ခါရသောင်ပြင်မှကျော်လွန်၍ အမှန်စင်စစ် ဖြစ်သော ပရမတ္ထဓမ္မကိုမုချအားဖြင့် မြင်သိနေလေပြီ။ မုချသိမြင်သည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ ပရိယတ္တိဉာဏ်အမြင်၊ ပဋိပတ္တိဉာဏ်အမြင်တို့ကို မုချ အမြင်ဟုမဆိုလိုပါ။ ပဋိပတ္တိဉာဏ်အမြင်မျိုးကိုသာ မုချဉာဏ် အမြင်ဟုဆိုလိုပါသည်။

ထိုပဋိပတ္တိဉာဏ်ကိုရရှိပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဝိပဿနာမျိုးသည် ကားသင်္ခါရအာရုံတွင်ဆုံးတုံး၍မနေထေ့ဘဲ ပရမတ္ထဓမ္မစင်စစ်သို့ မြင်အောင်ရှုနိုင်သော ဝိပဿနာကို ဓမ္မာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန် ဟူ၍သာမှတ်ယူအပ်၏။

ဤကား....ရှုလိုက်ကြ ဝိပဿနာဟူသော ဆောင်ပုဒ် အရ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးနှင့် ကင်းလွတ်၍ ဝိပဿနာရှုနည်းဟူ၍မရှိချေ။

“ဝိပဿနာရှုပုံကိုသိရပြီ မဂ္ဂသစ္စာကို အယ်လို ပွားရမည် နည်း”

ပွားဒါက မဂ္ဂသစ္စာ”ဟူသော လင်္ကာအရ အယ်ကဲ့သို့ပွား ရမည်နည်းဟု မေးမြန်းစီးစစ်ဘွယ်ရှိနေလေသည်။ ထိုမဂ္ဂသစ္စာကို တပုဒ်စီ တပုဒ်စီ ပုတီးစိပ်၍ နေရမည်လော၊ သို့တည်းမဟုတ် ဓမ္မစကြာသုတ်၌လာသော—

အယမေဝ အရိယော အဋ္ဌင်္ဂိကော မဂ္ဂေါ သေယျထိဒံ သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပေါ။ ပ။ သမ္မာသမာဒိ” ဟူသော စာပိုဒ် ကိုဆိုရှုတ်နေရ မည်လော၊ အဘယ်သို့ မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားရမည် နည်း” ဤပုစ္ဆာ၏ အဖြေကို ရှေ့၌ဖော်ပြခဲ့ပါပြီ။

ဆောင်ပုဒ်ကိုသာရေးလိုက်ပါသည်

အတိတ်အာရုံ စိတ်မသွားနှင့် အနာဂတ် အာရုံစိတ်
မသွားနှင့်
အယုတ်တရားကိုပယ်လိုက်ပါ။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ စိတ်ကိုထားသတိတရားနှင့်ပွားကြပါ။

ပစ္စုပ္ပန်သာမဇ္ဈိမ ကျင့်လိုက်ကြတော့ပဋိပဒါ၊
ပွားဒါက မဂ္ဂသစ္စာ-ဉာဏ်ပေါ်မှ ဝိပဿနာ....

ဟူသောဆောင်ပုဒ်....

အတိတ်၊ အနာဂတ်အာရုံကိုပယ်၊ အလယ်ပစ္စုပ္ပန်အာရုံ၌
သတိ၊ ဝိရိယ- သမာဓိ၊ အောင် အားထုတ်ခြင်းကို မဇ္ဈိမ
ပဋိပဒါ အကျင့် ဖြစ်သော မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများနေဒါကဲ။

မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများအားထုတ်နေခြင်းသည် ကိစ္စမည်၏။
ဉာဏ်နှင့်တွဲစပ်ထားပြန်သောကြောင့် သိတတ်သော သဘောကို
ဉာဏ်ဟု ဆိုထားလေသည်။

စာရေးရန်အလွန်ခက်ခဲ၏။ ပထမဆုံးအနေအားဖြင့်အလွယ်
နှင့်ရေးရသော်ကား ဤသို့ပင်လွယ်လွယ်ကူကူရေးသားနိုင်၏။

မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများအားထုတ်နေခြင်းကို ကိစ္စဟုဆိုသည်။
ထိုကိစ္စ၌ သတိ၊ ဝိရိယဟူသော နာမ်သဘော သည်ပင် အဓိက
ပဓာနအားဖြင့်ပါဝင်နေရသည်။ သူမပါလျှင် မဖြစ်ပါ။ ကား
ဟု သိတတ်သောသဘောသည် ဉာဏ်မည်၏။ ကိစ္စနှင့် ဉာဏ်ကို
တွဲစပ်၍ ကိစ္စဉာဏ်။

ဒုက္ခသစ္စာကို ပရိညေယျကိစ္စဖြင့် သိအောင် ပွားများရခြင်း

ကိစ္စ၊ သမုဒယသစ္စာကို ပဟာနကိစ္စဖြင့် ပယ်နိုင်အောင် ပွား
 များရခြင်းကိစ္စ၊ နိရောဓသစ္စာကို မျက်မှောက်ပြုရန် ပွားများ
 ရခြင်းကိစ္စ၊ သာမညအားဖြင့် ထိုမဂ္ဂသစ္စာကို ကိစ္စဉာဏ် တခု
 အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပါ။

ထိုမဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများ အားထုတ်ခြင်းကြောင့် ယောဂီ၏
 ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအပ (၂)ဌာနတို့၌ သင်္ခါဒုက္ခကို ကိုယ်တွေ့
 ဉာဏ်တွေ့ တွေ့လာ မြင်လာ၏။ တွေ့လာမြင်လာသောထိုသင်္ခါဒု
 ခုက္ခသည် ဇာတိဒုက္ခရှိသောကြောင့် ဖြစ်ရသောဆင်းရဲပါတကား
 ဟု ဇရာမရဏတိုင်အောင်သိတတ်သောသဘောသည် ဒုက္ခသစ္စာ
 ကို သိတတ်သောကြောင့် သစ္စာဉာဏ်မည်၏။ သာမညအားဖြင့်
 ဒုက္ခသစ္စာ၌ သစ္စာဉာဏ်ဖြစ်ပုံတည်း။

ထိုမဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများ အားထုတ် ခြင်းကြောင့် သမုဒယ
 သစ္စာ၌ သစ္စာဉာဏ်ပေါ်ပုံကား ဒုက္ခဟူသည်အလိုဆန္ဒ မပြည့်ဝ
 မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသော ဒုက္ခ ပါတကား။ အကြင်မျှ
 လောက်သောကာလပတ်လုံး မိမိလိုအင်ဆန္ဒမပြည့်ဝသေး၊ ထို
 မျှလောက်ကာလပတ်လုံး ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်ရာ၏။

ထိုစကားသည် မှန်၏။ ဘုရား ရဟန္တာတို့၏ ခန္ဓာအဇ္ဈတ္တ၌
 သမုဒယတဏှာမရှိသောကြောင့် (၁၁)ပါးသောမီးတို့မလောင်
 နိုင်တော့ပြီ။ ဘုရားရဟန္တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့အား ကာမတဏှာ
 ဖြင့် ဖိတ်ခေါ်သော်လည်းရလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ အဘယ်ကြောင့်

ဆိုသော် ဘုရား ရဟန္တာတို့သည် ကာမဆာလောင်ခြင်း၊ ဘဝ
ဆာလောင်ခြင်းတည်းဟူသော ဆာလောင်ခြင်း၊ မှတ်သိပ်ခြင်း
တို့ကင်းပြီး ကုန်ပြီဖြစ်သောကြောင့် အငတ်ဘဝမှ လွတ်မြောက်
ကြလေပြီ။

လောကလူသားတို့သည် အမြဲတမ်း ဆာလောင် ငတ်မှတ်နေ
ကြသော အငတ်သတ္တဝါများသာ ဖြစ်နေကြကုန်၏။ သို့ကြောင့်
အမြဲတမ်းအာရုံ ကာမဂုဏ်တို့ကို ပျာမှီးနေကြ၏။ မိမိရှာမှီးတိုင်း
အလိုဆန္ဒပြည့်ဝပြီဟူ၍ကား ဘယ်သောအခါမှ မရှိချေ။ ‘ယခု
အခါ’ လောကဓာတ် သိပ္ပံပညာသည် အမြင့် မားဆုံး အကြီး
ကျယ်ဆုံးပညာဟုဆိုရ၏။ အာကာသယာဉ်ဖြင့်လပိမာန်သို့ တိုင်
ဆောင် လေဟာပြင်ကိုထိုးဖောက်၍ ရောက်နိုင်ကြပြီဟုပြောဆို
နေကြ၏။

ထိုပညာရှင်တို့၏ လိုအင်ဆန္ဒအတိုင်း လကမ္ဘာ၊ လပိမာန်သို့
ရောက်နေကြပြီဟုဆိုပါတော့။ ထိုပညာရှင်တို့သည် လိုအင်ဆန္ဒ
ပြည့်ဝကြပြီလော၊ ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့် ပြည့်ဝကြလေပြီ ဟူ၍ကား
မဆိုသဘေပေ။ မအိုချင်ဘဲနှင့်အိုရဦးမည်၊ နာရဦးမည်၊ သေရ
ဦးမည်၊ ချစ်လှစွာသောသားသမီး၊ ခွေမျိုးညာတကာတို့နှင့်သေကွဲ
ရှင်ကွဲ အနဲနဲဖြင့် ကွဲကြရ ဦးမည် ဖြစ်၍ စင်စစ် အား ဖြင့်
ဒုက္ခနှင့်သားရင်ဆိုင်ကြရသည်။ သို့ကြောင့် ဂေါတမ ဗုဒ္ဓအပြင်
ဖြင့် လောကကို ချီးမွမ်း အံ့ဩစရာမဟုတ်ချေ။

သို့ကြောင့်...ယံပိစ္ဆန္ဒံ နလအတိ တမ္ပိဒုက္ခံ ဟူ၍ ဟောခဲ့လေ

ပြီ၊ လောဘသည် သတ္တဝါတို့၏။ ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်ရန် အကြောင်း တရားပါတ်ဟု ပိုင်းခြား၍ သိသောဉာဏ်သည်၊ သစ္စဉာဏ်မည်၏ဟု သာမညမှတ်ထားပါ။

ကိစ္စအားဖြင့် မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများရခြင်းသည်၊ နိရောဓသစ္စာ ကိုမျှန်မှောက်ပြုရန် ပွားများထုတ်ရသော ကိစ္စတခုသာဖြစ်၏။ နိရောဓသစ္စာဟူသည်မှာလဲသမုဒယသစ္စာခေါ် ထိုတဏှာလောဘ မဖြစ်မပေါ်ဘဲ ငြိမ်းချုပ်ဆုံးခြင်းသို့ ရောက်မှသာ ဒုက္ခ ချုပ်ငြိမ်းသည်ဟုသိသော ဉာဏ်သည် သစ္စာဉာဏ် မည်၏ဟု သာမညမှတ်ထားပါ။

ဤကား မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများ အားထုတ်ရာ၌ ပွားများ အားထုတ်ခြင်းကိစ္စ။

ဤမဂ္ဂသစ္စာတခု၌ပင်လျှင် သစ္စဉာဏ်-ကိစ္စဉာဏ်-ကတဉာဏ် ဟူ၍ (၃) ပါး အပြားရှိနေရာ အသိခက် အမြင်ခက်သည် တကဏ္ဍမှတ်ထားပါ။

ပွားများ အားထုတ်ရမည်ဟု သိတတ်သော ဉာဏ်ဖြင့် မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများအားထုတ်နေပါက ကိစ္စဉာဏ်။

မဂ္ဂသစ္စာဆိုသည်မှာ အင်္ဂါ (၈) ပါးရှိသော အဋ္ဌင်္ဂီက

မဂ်ကို ပိုင်းခြား၍ သိမြင်တတ်သော ထိုဉာဏ်ကို သစ္စဉာဏ်ဟု ဆို၏။

ကတဉာဏ် ဆိုသည်မှာ ရဟန္တာ ဖြစ်သည် တိုင်အောင် ပွားများအားထုတ်ရသော ကိစ္စဖြစ်၍ ရဟန်းကိစ္စ မပြီးမချင်း ပွားများထုတ်ရပေသည်။ အကြင်အခါ၌ အရဟတ္တဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြု၏။ ထိုအခါ မဂ်ဖိုနှင့် စပ်သော ပြုလုပ်အားထုတ်ဖွယ် ကိစ္စမရှိတော့ပြီဟုသိသောဉာဏ်ကို ကတဉာဏ်ဟု ဆိုလေသည်။

ထိုကိုရည်၍ ဒေသနာတော်၌ ခိဏဇာတိ ဝုသိကံ ဗြဟ္မစရိယံ နာပရံ ဣတတ္ထာယတိ ပဇာနာတိ ဟူ၍တွေ့သိရသည်။

အကျဉ်းမှတ်ဖွယ် ပွားများအားထုတ်ခြင်းသည် ကိစ္စဉာဏ်မည်၏။ အင်္ဂါ (၈)ပါး ရှိသော အရိယာမဂ်ကို သိခြင်းသည် သစ္စဉာဏ်မည်၏။ အရိယာကိစ္စ ပြီးဆုံးသည့် အခါမှသာ ကတဉာဏ်ဟုဆိုရ၏။

သစ္စာလေးပါးတရားကို သစ္စဉာဏ်၊ ကိစ္စဉာဏ်၊ ကတဉာဏ် အားဖြင့် ဟောကြားသောဒေသနာတော်ဖြစ်၍ စင်စစ်အားဖြင့် ဗုဒ္ဓ၏ဉာဏ်အရာသာဖြစ်ပေသည်။

မဂ္ဂသစ္စာတခုကိုပွားများအားထုတ်ခြင်းကိစ္စတခုသာ သိုရင်းပဓာနဖြစ်ပါသည်။ ထိုပဓာနကိစ္စကြောင့်ဒုက္ခကိုသိခြင်း၊ သမုဒယ

ကို သိခြင်း၊ နိရောဓကိုသိခြင်း၊ မဂ္ဂကိုသိခြင်းတို့သည် သစ္စဉာဏ် မည်၏။

ထိုမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများခြင်းကြောင့် သမုဒယသစ္စာကို ပယ် သတ်နိုင်ခြင်း၊ ထိုသမုဒယ နိရောဓဆိုက်ရခြင်းသည် ကတဉာဏ် မည်၏။

ဤကား အကျဉ်းအားဖြင့်ပြဆိုခြင်းတည်း။

အကျယ်အားဖြင့်သော်ကား စံက္ခဉာဉ်ပပါဒိ၊ ပညာဉာဉ်ပပါဒိ၊ ဝိဇ္ဇာဉာဉ်ပပါဒိ၊ အာလောကောဉာဉ်ပပါဒိဟူ၍ တခုခုသော ဉာဏ်၌ ဉာဉ်ပပါဒိ(၅)ချက်စီပါဝင်နေရကား၊ ခက်ခဲနက်နဲလှသည်။

ဤဉာဉ်ပပါဒိ (၅) ချက် အနက် အဓိပ္ပါယ်ကို သစ္စဉာဏ်၌ (၅)ချက်ကိစ္စဉာဏ်၌(၅)ချက် ကတဉာဏ်၌ (၅)ချက်ရအောင် သုဿူငါးကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကို သိနားလည် နိုင်ကြမည် မဟုတ်ပါ။

အရိယာအဖြစ်သို့ ရောက်နုပြီး ဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များပင် ကုန်စင်အောင်သိနိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု မဆိုသာပေ။

တတ်နိုင်ကောင်းသမျှ ထုတ်ဖော်၍ ရေးရသော်ကားအောက်
ပါ အတိုင်းမှတ်ယူရာ၏။

ယောဂီ အလုပ်တွင် ပါဝင်၍ အဆင့် အတန်းရှိသော
ပုဂ္ဂိုလ်သည် မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများဆဲ၌ နာကျင် ကိုက်ခဲသော
ဝေဒနာ တခု ပေါ်လာ၏။ ထိုဝေဒနာသည် သူ၏ ခန္ဓာတွင်
အပြုရှိသော တရားမဟုတ်။ ယခုချက်ချင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော
ဝေဒနာသာဖြစ်၏။ ထိုဝေဒနာမပေါ်မှီ မဖြစ်မှီ- ဤမျှသော
ဒုက္ခကိုမတွေ့ရ သူဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ၌သာ ဆင်းရဲ ဒုက္ခကို
သိရသည်။

ဇာတိဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲဒါဘဲဟု မြင်ခြင်းသည်
ဒုက္ခသစ္စာ၌ ဥဒယဒဿနေ နစက္ခုဉ္စပပါဒိ-ပုဒ်အရ စက္ခုဉ္စပပါဒိ
(၁)ချက်ရ၏။ ဥဒယဒဿနေ အဖြစ်ကို မြင်သဖြင့် စက္ခုဒုက္ခ
သစ္စာ၌ဇာတိဒုက္ခကိုမြင်တတ်သော သစ္စဉာဏ်သည် ထင်ရှား၍
ဖြစ်ပြီ။

ထိုဇာတိ ဒုက္ခဟူသည် တမျိုးတစားတည်းမဟုတ် ရုပ်ဖြစ်
ပေါ်လျှင် ရုပ်ဇာတိ- နာမ်ဖြစ်ပေါ်လျှင်၊ နာမ်ဇာတိ၊ ဘယ်ဇာ
တိဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆင်းရဲဒါ အမှန်ဘဲဟု သိတတ်သောဉာဏ်သည်
ဉာဏံ ဥဒပပါဒိ(၂)ချက်ရပြီ။ ဉာဏံ-ရုပ်ဇာတိ နာမ်ဇာတိကို
ခွဲခြား၍ သိတတ်သော ဉာဏ်သည်။ ဥဒပပါဒိ ဒုက္ခသစ္စာ၌
သစ္စဉာဏ်အမှန်ထင်ရှားစွာဖြစ်ပြီ။

ဇာတိဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်း၊ ဇရာဗျာဓိစသဖြင့်(၁၁)ပါးသော မီးတို့ တညီးညီးတပြောင်ပြောင် တောက်နေခြင်းကို မတွေ့ချင် လဲတွေ့ရ၊ မဖြစ်လဲ ဖြစ်ရနှင့် ဇရာမရဏကျအောင် ဆင်းရဲဒုက္ခ တို့ကို အထူးထူးအပြားပြား ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြင်းအရာတို့ကို ကောင်းစွာသိတတ်သောသဘောကိုပညာဟုဆိုသည်။ သို့ကြောင့် ပဇာနနဋ္ဌေန ပညာဥပပါဒိ(၃)ချက်ရပါပြီ၊ ပဇာနနဋ္ဌေနဇာတိ ဒုက္ခတို့ကို အပြားအားဖြင့်သိတတ်သော အနက်သဘောကြောင့် ပညာဒုက္ခသစ္စာ၌ သစ္စာဉာဏ်ကို သိတတ်သော ပညာသည် ဥပ ပါဒိ ထင်ရှားဖြစ်ပြီ။

ထိုဇာတိဒုက္ခ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဟူသည် သင်္ခါရမျှသာဖြစ်၏။ ထိုသင်္ခါရတို့သည် မည်သည့်ဌာနက မည်သူ့ကိုအကြောင်းပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာကြသနည်းဟု ဇာတိ၏ထွက်ပေါ်ရာဌာနနှင့်ပြုလုပ် သူ လက်သယ်ကိုရှာလျှင်ဇာတိ၏ထွက်ပေါ်ရာဌာနကား သင်္ခတ ဓာတ်သည်တ ပရမတ်မှ ထွက်ပေါ်လာသော ဇာတိဟုမြင်သိ လေ၏။

ထိုဇာတိသည် မိမိအလိုအလျောက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ် ပေ။ ပတ်ဝန်းကျင်က ပြုပြင် ဖန်တီးပေးလိုက်သောကြောင့်သာ ဇာတိပေါ်လာရသည်ဟု ဉာဏ်အမြင် ရလာခြင်းကို ဝိဇ္ဇာဉာဏ် ဟုဆိုသည်။

ထို့ကြောင့် ပဋိဝိဇ္ဇနဋ္ဌေန ဝိဇ္ဇာဥပပါဒိ (၄) ချက် ရပါပြီ။

ပဋိဝိဇ္ဈနဋ္ဌေန ယိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့် အမှန်ကိုသိတတ်သော အနက် သဘောကြောင့် ဝိဇ္ဇာ-ဇာတိဒုက္ခ- သုမူလကို လက်ရပိုင်ပိုင်မြင် စွမ်းနိုင်သော ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည် ဥဒပါဒိ ထင်ရှားဖြစ်လေပြီ။

ဇာတိဒုက္ခဟုဆိုလျှင်ဘဲ ရှေ့ယခင်အခါက ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းမတို့၏ ဝန်းပိုက်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကိုသွားပြီး သတိရနေပါ တယ်။ အဲဒီဝန်းပိုက်ဖေါင်းကြီးကိုရှောင်လွှဲလို့ မရအောင် အနေ ကဇာတိသံသာရုံ ဒုက္ခဇာတိပုနပျုန် ဆိုဒါကိုလဲ အမြဲ သတိရနေ ဒါဖြစ်တော့ ရှောင်လွှဲလို့ မရခဲ့ကြပါဘူး။

ယခုတော့ သင်္ခတ ပရမတ္ထမှုဇဏ-ခဏ ရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိ ဖြစ်ပျက် သင်္ခါရထွက်ပေါ်နေကြသဖြင့် ထွက်ပေါ်သမျှသင်္ခါရ တို့ကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခဒါအမှန်ဘဲ။ ထိုသင်္ခါရတို့၏ကင်းရာကုန်ရာ ချုပ်ဆုံးရာကား မရှိတော့ဘူးလားဟု ကြည့်ရှုလိုက်သောအခါ တဏှာလောဘဖြစ်ခွင့်ရသမျှ ဒုက္ခမဆုံးနိုင်သေး၊ သမုဒယသစ္စာ ခေါ် တဏှာချုပ်ဆုံးမှ ဒုက္ခချုပ်ဆုံးသည်ဟုမြင်လေသည်။ ထို အမြင်သည် တွေးတောယုံမှားမှုမရှိ၊ ဝိစိကိစ္ဆာမရှိ၊ ဉာဏ်အမြင် လင်းလင်းမိပြီးသိနေသောအသိဖြစ်သောကြောင့် ဩဘာသဋ္ဌေန အာလောကော၊ အဋ္ဌကထာ ဆရာတို့က ဖွင့်ဆိုကြသည်အတိုင်း အာလောက ဥဒပါဒိ(၅)ချက်ရပါပြီ။

အာလောကော အရောင်အလင်းသည် ဥဒပါဒိထင်ရှားဖြစ်

ပြီ၊ ဒုက္ခသစ္စာတပါး၌သစ္စဉာဏ်ကိုဥပပါဒိ(၅)ချက်ဖြင့် ကောက်
ယူရပုံတည်း။

ကိစ္စဉာဏ်၊ ကတဉာဏ်တို့၌လည်း ဥပပါဒိ (၅)ချက်ပါဝင်
အောင် ကောက်ယူရသည်။ ထို့ကြောင့်ဓမ္မစကြာသုတ်၌....

ဣဒံဒုက္ခံ၊ အရိယသစ္စန္တိ၊ ဧမဘိက္ခဝေ၊ ပုဗ္ဗေ
အနုနုဿုဟေသု၊ ဓမ္မေသု၊ စက္ခုဥပပါဒိ၊ ဉာဏံ
ဥပပါဒိ၊ ပညာဥပပါဒိ၊ ဝိဇ္ဇာဥပပါဒိ၊ အာလော
ကောဥပပါဒိ။ ။ ဟူ၍ ဟောတော် မူလ
သည်။ ။ သစ္စဉာဏ်။

မြန်မာပြန်။ ။ ဘိက္ခဝေရဟန်းတို့၊ ဣဒံ၊ ဤတဏှာကိုကြည့်သော်
ထိုတဏှာမှ ကြွင်းသော တေဘူမိကတရားသည်
ဝါတနည်းကား၊ ဣဒံ-ဤရုပ်ဇာတိ၊ နာမ်ဇာတိ
တရားသည် ဒုက္ခံ၊ ဒုက္ခဖြစ်သော၊ အရိယသစ္စံ
အရိယသစ္စမည်၏။ ဣတိ၊ ဤသို့ မေမယာ၊
ငါဘုရားသည် ပုဗ္ဗေ ဘုရားမဖြစ်မှီ ရှေ့အခါ၌၊
အနုနုဿု၊ တေသုမကြားစဘူးကုန်သော၊ ဓမ္မေသု၊
သစ္စာတရားတို့၌၊ စက္ခု-ဒုက္ခသစ္စာကို မြင်တတ်
သော ဝိပဿနာမျက်စိသည်၊ ဥပပါဒိ ထင်ရှား
ဖြစ်ပြီ။ ဉာဏံ- ဒုက္ခသစ္စာကို ရုပ်နမ်ပိုင်းခြား၍
သိတတ်သော နာမရူပ ပရိစ္ဆေဒ ဉာဏ်သည်။

ဥဒပါဒိ ထင်ရှားဖြစ်ပြီ ပညာ-ဒုက္ခသစ္စာကို
အပြားအားဖြင့် သိတတ်သော ယထာဘူတ
ပညာသည်၊ ဥဒပါဒိ ထင်ရှားဖြစ်ပြီ။ ။

(ဤမျှသော စကား အစဉ်သည် ဝိပဿနာ
ဉာဏ်အရာဖြစ်၍ ယထာဘူတ ပညာအထိ ယူ
ထားသည်)။

ဝိဇ္ဇာ၊ ဒုက္ခသစ္စာကို ပဋိဝေဒပညာဖြင့် ထိုးထွင်း၍ သိတတ်
သော ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည် ဥဒပါဒိ ထင်ရှားဖြစ်ပြီ....

ဤဒေသနာ၌ မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများအားထုတ်ရ၏။ ဤသို့
ပွားများခြင်းသည်ပင် ပဋိပတ္တိသာသနာမည်၏။ စက္ခုဥဒပါဒိ
ကစ၍ ပညာ ဥဒပါဒိ- သို့တိုင်အောင် ဝိပဿနာဉာဏ်ဟု
မှတ်ပါ...

ဝိဇ္ဇာဥဒပါဒိ၊ အာလောကောဥဒပါဒိ(၂)ပုဒ်ကား ပဋိဝေဒ
သာသနာသို့ ရောက်ပြီဖြစ်၍ ပဋိဝေဒဉာဏ်ဟုမှတ်ပါ။

(ဒုတိယကဏ္ဍပြီး၏။)

နိရောဓသစ္စာနှင့်နိဗ္ဗာန်

‘နိရောဓသစ္စာကိုလည်း နိဗ္ဗာန်ဟု ယူဆပြောဆိုနေကြသဖြင့် အသိခက်အပြောခက်နေကြသော တရားဖြစ်နေလေသည်။ ထို နိဗ္ဗာန်တရားသည် ဂေါတမဗုဒ္ဓသာသနာတွင် အရေးပါအရာ ရောက်သော တရားထူးတရားမြတ်လဲ ဖြစ်နေလေသည်။

ထိုနိဗ္ဗာန်တရားကို ပရိယတ္တိသာသနာ၌ ပိဋကတ္တယပါရဂူ ဘွဲ့ထူးကို ဆွတ်ခူးယူနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလဲ မသိနိုင်ကြ သေးပေ။ ပဋိပတ္တိသာသနာ၌ ဈာန်သမာပတ်ကို ရကြကုန် သော ဈာနလာဘီ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလဲ မသိနိုင်ကြလေးပေ။ ဤသို့ဆိုလျှင်ထိုစကားသည် မှားနိုင်အံ့မထင်ပါ။

ပဋိဝေဒသာသနာသည်ကား မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်တို့၏ အရာ သာဖြစ်ပေသည်။ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်တို့ဖြင့်သာလျှင် မြင်နိုင် သောတရားထူးတရားမြတ်ကို စာတတ်ရုံမျှဖြင့် အဘယ်မှသာသိနိုင် ပါအံ့နည်း။

သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူလည်း ပရိယတ္တိတရားထက်ပိုလွန်၍နိဗ္ဗာန် သို့လမ်းညွှန် ပြနိုင်သောသူမရှိသောအချိန်ကာလတွင် ပရိယတ္တိ တရားကိုပင် သူငါကစ မှီခိုအားထားနေကြရလေသည်။

ပရိယတ္တိတရားတို့တွင်လည်း ဘုရားဟော ပါဠိတော်စကား အဋ္ဌကထာစကား၊ ဋီကာစကားဟူ၍ (၃)မျိုး ရှိကြပြန်လေ သည်။ ထို(၃)မျိုးတို့တွင် ဘုရားဟော ပါဠိတော်စကားသည် ဗုဒ္ဓတရား ပင်ရင်းဌာနဖြစ်သောကြောင့် လိုရင်းအကျဆုံးဟု ယုံကြည်ကြသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် နိရောဓသစ္စာနှင့် နိဗ္ဗာန် ကိုဘုရားဟောပါဠိတော်မှ ရနိုင်သမျှရှာဖွေ၍ ရေးသားလိုက် ပါသည်။

ဣဒတိက္ခဝေ၊ ဘိက္ခုယာသာဒိသာ၊ အဂတပုဗ္ဗါ
ဣဒိနာဒိဗေန၊

အဒ္ဓုနာယဒိဒ သဗ္ဗသင်္ခါရသမထော သဗ္ဗုဖဒိပတိ
နိဿဇ္ဇေ၊

တဏှာက္ခယော ဝီရာဂေါ နိရောဓော နိဗ္ဗာနံကံခိပ္ပ
ညေဝဂန္တောဟောတိ။

အဂတဒိသုတ် ပဉ္စဂုံတ္ထရဒသမရာဇဝဂ္ဂ၌ လာသည်။
ဤသုတ်ကိုရှေ့၌လည်းဖော်ပြခဲ့လေပြီ။

မြန်မာပြန်ကား- ဘိက္ခုဝေရဟန်းတို့၊ ဘိက္ခု ရဟန်းသည်
ဣဒါဤလောက၌။ ယာသဒိသာ၊ အကြင်အရပ်ကို၊ ဣမိနာဒိဗေ
နအဒ္ဓါနာ၊ ဤရှည်လျားစွာသောသံသရာအဒ္ဓန္တကာလပတ်လုံး။
အဂတပုဗ္ဗါ၊ ရှေ့၌ မသွားမရောက်ဘူးသေးချေ။ ယဒိဒံ၊
အကြင်အရပ်သည်ကား။ သဗ္ဗသင်္ခါရသမထော၊ အလုံးစုံသော
သင်္ခါရတို့၏ ငြိမ်းရာဖြစ်၏။ သဗ္ဗပခိပတိနိဿဂ္ဂေါ၊ အလုံးစုံ
သောခန္ဓာဥပဓိကို စွန့်လွှတ်ရာဖြစ်၏။ တဏှာက္ခယော၊ ကာမ
တဏှာ၊ ဘဝတဏှာ၊ ဝိဘဝတဏှာတည်းဟူသော တဏှာ(၃)
ပါးကုန်ရာဖြစ်၏။ ဝီရာဂေါ ရာဂတည်းဟူသော တပ်မက်ခြင်း
ကင်းရာဖြစ်၏။ နိရောဓေါ ခန္ဓာနိရောဓအမည်ရတဲ့ ဘဝဇာတ်
သိမ်းချုပ်ပျောက်ငြိမ်းရာဖြစ်၏။ တံနိဗ္ဗာနံ ထိုအသင်္ခတဇာတ်
နိဗ္ဗာန်အရပ်သို့။ ခိပ္ပညေဝ၊ လျင်စွာသာလျှင်။ ဂန္တော၊ မဂ်ဉာဏ်
ဖိုလ်ဉာဏ်ဖြင့် သွားတတ်သည်။ ဟောတိ၊ ဖြစ်၏။

ဤသုတ်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အကြင်
အရပ်ကို ဤရှည်စွာသော သံသရာအဒ္ဓန္တကာလပတ်လုံး ရှေ့
ဘဝ ရှေ့အခါ၌ မရောက်ဘူးသေးချေ။ အကြင်အရပ်သည်

ကား အလုံးစုံသော သင်္ခါရတို့ ငြိမ်းရာဖြစ်၏။ အလုံးစုံသော ဥပဒိခန္ဓာကိုစွန့်လွှတ်ရာဖြစ်၏။ တဏှာ(၃)မျိုး ကုန်ရာဖြစ်၏။ ရာဂကင်းရာဖြစ်၏။ ဘာတခုမျှ အကြွင်းအကျန်မရှိသော ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်၏။

ဤမျှသောစကားအစဉ်ဖြင့် သံသရာ၌ ကျင်လည်နေကြကုန်သော သတ္တဝါတို့၏ သဏ္ဌာန်၌ဖြစ်ပေါ်တတ်သော တဏှာရာဂတို့၏ချုပ်ဆုံးသော နိရောဓကိုပြလေသည်။ တဏှာနိရောဓဖြစ်သူအား ခန္ဓာဥပတိ တဖန်ပြန်၍မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ခန္ဓာနိရောဓဖြစ်ရလေသည်။

ဘယ်သူ၏ခန္ဓာ၌ တဏှာနိရောဓဖြစ်သနည်း။ ဤသို့မေးလျှင် အဖြေမှာ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၏သဏ္ဌာန်မှ တဏှာနိရောဓာ ဖြစ်သောကြောင့်ဟုဆိုရ၏။

ဘာကြောင့်နိရောဓဖြစ်သနည်း။ ဤသို့မေးလျှင် အဖြေမှာ တကြိမ်တခါမျှရှေ့အခါက မရောက်ဘူးသေးသော (အသင်္ခတ) နိဗ္ဗာန်အရပ်သို့ မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်ဖြင့် အာရုံပြု၍ ရောက်သွားလေသည်။ ထို(အသင်္ခတ) နိဗ္ဗာန်ကို မြင်လိုက်ရသော အခါ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၏ အဇ္ဈတ္တဉာဏ်၌ ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ကိလေသာတွေ ချုပ်ဆုံးကုန်ပျောက်ရလေသည်။ ထိုသို့ချုပ်ဆုံးခြင်းကို ကိလေသာနုရောဓဟုဆိုရ၏။ ချုပ်ဆုံးခြင်းသည် အမှန်ဖြစ်သော

ကြောင့် သစ္စာဟုဆိုရ၏။ နိရောဓနှင့် သစ္စာကိုပေါင်းလိုက်သော်
နိရောဓသစ္စာဖြစ်လာ၏။

ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် အကြင်အခါ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ပြု၏။ ထိုအခါ
၌ ခန္ဓာဥပဓိကိုစွန့်လွှတ်၏။ နောင်ဘဝသစ်၌ ခန္ဓာဥပဓိကို မရ
တော့ပြီ။

ဘာကြောင့်စွန့်သနည်း။ အသင်္ခတနိဗ္ဗာန်ကို ဥာဏ်အမြင်
ဖြင့်ရောက်ပြီဖြစ်သောကြောင့် စွန့်လွှတ်နိုင်လေသည်။

ထိုနိဗ္ဗာန်သည် တဏှာကိုစွန့်ရာ၊ ခန္ဓာဥပဓိကိုစွန့်ရာ နိဗ္ဗာန်
ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် တံနိဗ္ဗာန်၊ ထိုနိဗ္ဗာန်အရပ်သို့ ခိပ္ပုညေဝ၊
လျှင်စွာသာလျှင်၊ ဂန္ဓာသွားတတ်သည်။ ဟောတိ ဖြစ်၏ဟု
ဆိုခဲ့ပြီ။

ဥာဏ်မြင်တာက အသင်္ခတနိဗ္ဗာန်၊ ခန္ဓာမှာ ချုပ်တာက
နိရောဓအည မညဒွန်တုံနေကြသည်။ သတိပြုပါကုန်။

တဖန် ဥဒါန်းပါဠိတော် ပါဠိလိဂါမဝဂ်တဒါယတနသုတ်၌
လည်း....

တတြာပါဟံ ဘိက္ခဝ နေဝ အာဂတိံ ဝဒါမိ၊

နဂတိံ နဋ္ဌတိံ နစုတိံ နဥပပတ္တိံ အပ္ပတိဋ္ဌံ အပဝတ္တံ
အနာရမဏမေဝေတံ ဧသေဝန္တောဒုက္ခဿ။

ဘိက္ခုဝေ ရဟန်းတို့။ တကြာပိ၊ ထိုနိဗ္ဗာန်တရား၌လည်း။ အာ
ဂတိံ၊ တဖန်ပြန်၍ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုလည်း။ နေဝဝဒါမိ၊
ငါဘုရားမဟော။ ဂတိံ ထိုနိဗ္ဗာန်၌ သွားရောက်၍ ဖြစ်ပွားရ
ခြင်းကိုလည်း။ နဝဒါမိ၊ ငါဘုရားမဟော။ ဌတိံ၊ တစုံတခုသော
ထောက်တည်ရာကိုလည်း။ နဝဒါမိ၊ ငါဘုရားမဟော။ စုတိံ၊
ရွှေ့လျော့ခြင်းကိုလည်း။ နဝဒါမိ၊ ငါဘုရားမဟော။ ဥပပတ္တိံ၊
တစုံတရာ ပဋိသန္ဓေအားဖြင့် ဖြစ်ပွားရခြင်းကိုလည်း။ နဝဒါမိ၊
ငါဘုရားမဟော၊ ဧတံ၊ ဤနိဗ္ဗာန်တရားသည်ကား။ အပ္ပတိဋ္ဌံဝေ၊
ထောက်ရာ တည်ရာမဲ့ သာလျှင်တည်း။ အပဝတ္တံဝေ၊ တစုံတခု
ကြောင့် မဖြစ်သည်သာလျှင်ကတည်း။ အနာရမဏံဝေ၊ တစုံ
စာခုသော အာရုံမရှိသည်သာလျှင်ကတည်း။ ဧသေဝ၊ ဤသည်
ကား၊ ဒုက္ခဿ၊ ဆင်းရဲ၏။ အန္တော၊ အဆုံးနိဗ္ဗာန်တည်း။

ရဟန်းတို့ကို နိဗ္ဗာန်၌လည်း တဖန် ပြန်၍ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
ရှိသည်ဟု ငါမဆိုလို ထိုနိဗ္ဗာန်၌သွားရောက်၍သတ္တဝါဖြစ်သည်
ဟု မဆိုလို တစုံတခုသောအနေဖြင့် ထောက်ရာတည်ရာရှိသည်
ဟု မဆိုလို စုတေခြင်း ပဋိသန္ဓေ တည်နေရခြင်းလည်းမရှိ ထို
ထိုနိဗ္ဗာန်သည် ထောက်ရာတည်ရာမဲ့ဖြစ်၏။ တစုံတခုသော အ
ကြောင်းကြောင့်မဖြစ် တစုံတခုသော အာရုံမရှိသောနိဗ္ဗာန်သည်
ပင်လျှင် ဝဋ်ဆင်းရဲ၏အဆုံးပါဘဲဟု ဟောလေသည်။

ဤသုတ်၌ တစုံတခုသောထောက်ရာတည်ရာမရှိ မျက်စိ၊ နား၊ နှာ၊ လျှာ၊ အာ၊ ကိုယ်လက်တို့ဖြင့် စမ်းသပ်တွေ့ထိ၍ မသိနိုင်သော နိဗ္ဗာန်ဟု ဆိုလေသည်။ ထိုနိဗ္ဗာန်မှ ပြန်၍ ဖြစ်သူ ထိုနိဗ္ဗာန်သို့ သွား၍ဖြစ်သူ မရှိဟု ဆိုလေသည်။ ဤစကားအစဉ်ဖြင့် မနောဒွါရ၌ဖြစ်သော မင်္ဂလာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်တို့၏ အမြင်ခံ အသင်္ခတဓာတ် နိဗ္ဗာန် သက်သက်ကို သီးခြားထားသော သုတ် ဟူ၍ သိအပ်၏။ နိယောဂသစ္စာနှင့် စပ်သော စကားမပါချေ။

အသင်္ခတဓာတ် နိဗ္ဗာန်သတ်သတ်ကို (သုည) ဟူသောအမည် နာမဖြင့် (သုညတ) နိဗ္ဗာန် ထိုနိဗ္ဗာန်၌ လိုချင် တောင်းတစရာ မရှိသောကြောင့်လည်း (အပ္ပဏီဟိတ) နိဗ္ဗာန် နမိတ်တစုံတရာ ပြစရာမရှိသောကြောင့်လည်း (အနိမိတ္တ) နိဗ္ဗာန်ဟူသော အမည် နာမအသီးသီးတို့ဖြင့် ခေါ်ဆိုထိုက်၏။ ထိုနိဗ္ဗာန်ကို တဏှာဖြင့် စွဲယူစရာမရှိသောကြောင့် တဏှာ၏ ကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်ရာဂဖြင့် တပ်စရာ ဘာတခုမျှ မရှိသောကြောင့်၊ ရာဂကုန်ရာ နိဗ္ဗာန် ဩဃ-ယောဂ-ဂန္ထ-ဥပါဒါန် အာသဝေတို့၏ ကုန်ရာဖြစ်သော အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်ဟူ၍ မှတ်အပ်၏။ ကုန်ရာနိဗ္ဗာန်တည်း။

အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ သဏ္ဌာန်၌ရာဂ-ဒေါသ စသောအကုသိုလ် ကိလေသာတို့သည် ထိုနိဗ္ဗာန်ကို မြင်သိသောခဏ၌ အကုန်လုံး ချုပ်ဆုံးကုန်ပျောက် ကြလေသည်။ ထိုတဏှာရာဂတို့ ချုပ်ဆုံးခြင်းကိုပင် နိရောဓသစ္စာဟု သိအပ်၏။ ချုပ်ဆုံးခြင်း နိရောဓ နိဗ္ဗာန်။

ထိုအသင်္ခတကို မြင်ပြီးသော အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သည် တဏှာ
 မာန-ဒိဋ္ဌိ တည်းဟူသော ပပဉ္စတရားတို့ မရှိသဖြင့် ဘုံသုံးပါး၌
 ဖြစ်လို့သော စိတ်မရှိကြကုန်။ ထိုအရိယာ ရဟန္တာတို့၏ ပရိ
 နိဗ္ဗာန်ပြုသော စုတိစိတ်နောင်၌ တနည်း။ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏
 စုတိစိတ် အခြားမဲ့၌ ဘုံဘဝဟူ၍ မှီရာတွယ်ရာမရှိသော ဘဝ
 နိရောဓကိုလည်း ဤသို့ပင်ဟောကြားထားခဲ့၏။

နိဿိတဿ၊ ပဿဒ္ဓိယာ၊ သတိနတိနဟောတိ၊
 နတိယာ အသတိ၊ စလိတံ အနိဿိတဿ
 စလိတံနတ္ထိ၊ စလိတေ အသတိပဿဒ္ဓိ အာဂတိ၊
 ဂတိနဟောတိ၊ အာဂတိ၊ ဂတိယာ အသတိစုတု
 ပပါတောနဟောတိ၊ စုတုပပါတေ အသတိ
 နေဝိဓ၊ နဟုရံ နဉာဏေ သမန္တဓရန၊
 ဧသေဝန္တော ဒုက္ခဿ။ ။နိဿိတသုတ်-မဇ္ဈိမ
 နိကာယ၊ ဥပါဒါန၊ ပါဒဂါမ ဝဂ်၌လာသည်။

မြန်မာပြန်။ ။နိဿိတဿ-ပပဉ္စတရား (၃) ပါးကို မှီနေသော
 ပုထုဇဉ်အား။ စလိတံ၊ မငြိမ်မသက် လှုပ်ရှားချက်
 သည်။ အတ္ထိ၊ ရှိ၏။ အနိဿိတဿ၊ ပပဉ္စတရား ထို့
 သုံးပါးကို ပယ်ထားပြီးမှ မမှီသူအား။ စလိတံ၊
 လှုပ်ရှားခြင်းသည်။ နတ္ထိ၊ မရှိပြီ။ စလိတေ လှုပ်ရှား
 ခြင်းသည်။ အသတိ၊ မရှိသော်၊ ပဿဒ္ဓိ၊ ကိုယ်ရော
 စိတ်ပါ (၂) ဖြာအေးမြ ငြိမ်းချမ်းရ၏။ ပဿဒ္ဓိ

ယာ အေးမြငြိမ်းချမ်း မပင်ပန်းခြင်းသည်။ သတိ၊
 ရှိလတ်သော်၊ နထိ ဘုံသုံးပါး၌ ညွတ်ကိုင်
 သောစိတ်သည် န-ဟောတိ မဖြစ်။ နတိယာ
 ဘုံသုံးပါး၌ ညွတ်ကိုင်သောစိတ်သည်။ အသတိ
 မရှိလတ်သော်၊ အာဂတိ၊ ဤဘဝသို့လားရခြင်း
 သည်၎င်း၊ ဂတိ၊ ထိုဘဝသို့ ရောက်ရခြင်းသည်
 ၎င်း၊ နဟောတိမဖြစ်တော့ပြီ။

အာဂတိ ဂတိယာ၊ လားရခြင်း၊ သွားရခြင်း
 သည်၊ အသတိ၊ မရှိလတ်သော်၊ စုတုပပါတော
 တဘဝမှ ရွှေ့လျော့ရခြင်း၊ တဘဝ၌ ဖြစ်ပွားရ
 ခြင်းသည်၊ နဟောတိ၊ မဖြစ်တော့ပြီ။ စုတု
 ပပါတော၊ စုတိခြင်းသည်၊ အသတိ မရှိခဲ့သော်
 နေဝိမ၊ ဤဘဝ၌လည်း မဖြစ်တော့ပြီ။ နဟုရံ
 ထိုဘဝ၌လည်း မဖြစ်တော့ပြီ။ နဉာဏယေ၊ သမန္တ
 ရေန၊ ယင်း(၂)ပါးတို့၏အတွင်းအကြား၌မဖြစ်
 တော့ပြီ။ ဧသေဝ၊ ဤသည်လျှင်၊ ဒုက္ခဿ၊ ဆင်း
 ရဲ၏။ အန္တော၊ အဆုံးဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တည်း။

ဤသုတ်၌ အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်ကို မရည်ရွယ်။
 ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏စုတိစိတ်အခြားမဲ့၌ ဘာဖြစ်
 ရဦးမှာလဲယူသော တွေးတောယုံမှားခြင်း ရှိသူ
 တို့အဖို့ ရည်ရွယ်၍ဟောထားသော ဒေသနာ

ဖြစ်သည်။ ထိုဒေသနာ၏ ဆိုလိုရင်းမှာ ခန္ဓာဥပဓိ
တို့၏ နိရောဓသစ္စာကို ဖော်ပြခြင်းပင် ဖြစ်လေ
သည်။

သုတ္တနိပါတ်၊ ရတန သုတ်၌လည်း၊ ခိဏံ
ပုရာဏံ၊ နဝနတ္တိ သမ္ဘဝံ၊ ဝိရတ္တစိတ္တာ၊ ယကိဏေ
ဘဝသ္မိံ၊ တေခိဏဗီဇာ၊ အဝိရုဠိသန္ဓာ၊ နိဗ္ဗန္တိ
ခိရာ၊ ယကာယံ ပဒိပေါ။

ဤပါဠိဖြင့်လည်း ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ခန္ဓာကမ္မဇရုပ် ချုပ်
ဆုံးပြီးနောက် ဘာဖြစ်တော့မှလဲဟူသော ယုံမှားမှုရှိသူတို့အား
ဖြစ်ရာအရပ်ကို ညွှန်၍မပြနိုင်၊ ဆီမီး ဥပမာဖြင့် ဟောထား၏။
ခန္ဓာဥပဓိ၊ နိရောဓကိုပြသည်။

မြန်မာပြန်။ ။ ခိဏာသဝါနံ၊ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အား၊ ပုရာဏံ
အဟောင်း ဖြစ်သော။ သမ္ဘဝံ၊ တဏှာသည်၊
ထိုတဏှာကြောင့်ဖြစ်သော။ ဥပါဒါနံ၊ ဥပါဒါနံ
ကြောင့်ဖြစ်သောကမ္မဘဝသည်။ ခိဏံ၊ ကုန်လေ
ပြီ။ နဝသမ္ဘဝံ၊ အသစ်ဖြစ်သောတဏှာ၊ ဥပါ
ဒါနံ၊ ကမ္မဘဝသည်၊ နတ္တိ-မရှိ။

ဤ၌ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အား တဏှာဥပါဒါနံ

ကမ္မဘဝတို့သည် နိရောဓအဖြစ်သို့ ရောက်ပျံ့ကို ပြသည်။ ထိုရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်ကို မဂ်ဉာဏ်-ဖိုလ်ဉာဏ် တို့ဖြင့် မျက်မှောက်ပြုရသောကြောင့် ကိလေသာ နိရောဓ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ရာ၏။ သဥပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန် တည်း။

အယတိကေ ဘဝသ္မိံ ၊ နောင်အနာဂတ်ဘဝ၌ ဝိရတ္တ-စိတ္တာ၊ စိတ်၌ တပ်မက်ခြင်းကင်းကြ ကုန်သည်ဖြစ်၍ ခိဏဗီဇာ၊ ကုန်ခန်း ပြီးသော ဘဝမျိုးစေ့ ရှိကြကုန်သော။ ဒုတိယရာ၊ ထိုပညာရှိ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အဝိရုဋ္ဌ^၉ ဆန္ဒာ ဘဝ၌ ကြီးပွားရန် အလို ဆန္ဒမရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍။ အယံပဒိပေါယထာ၊ ဣဆိမီးတိုင်ကဲ့ သို့ နိဗ္ဗန္တိ၊ ချုပ်ငြိမ်းကြကုန်၏။

ဤစာပိုဒ်၌ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် နောင်အနာဂတ် ဘဝ၌ လိုချင်တပ်မက်သောစိတ်မရှိကြပြီ၊ ဆာလောင်ခြင်း အငတ်ဘဝ မှ လွတ်မြောက် ကြလေပြီ။ ထိုရဟန္တာတို့သည် ဆိမီးတိုင်ငြိမ်း သကဲ့သို့ ချုပ်ပျောက်ကြ လေပြီဟု ဆိုလိုသည်။ ခန္ဓာနိရောဓ အနုပ္ပပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန်တည်း။

မဂ်ဖိုလ်တို့၏ အာရုံဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်သည်ကား အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်တည်း။ ထိုနိဗ္ဗာန်ကို(သုညတ)နိဗ္ဗာန်၊ အပ္ပဏီဟိတနိဗ္ဗာန်၊ အနိမိတ္တနိဗ္ဗာန်ဟူသော အမည်နာမတို့ဖြင့် ခေါ်ဆိုကြ၏။ ထို

နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရသောရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် ရာဂ·ဒေဝါသ
မောဟ စသော ကိလေသာတို့သည် ချုပ်ဆုံးခြင်းသို့ ရောက်ကုန်
၏။ ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ သဏ္ဌာန်၌ ချုပ်ဆုံးခြင်းကိုပင်နိရောဓသစ္စာ
ဟူ၍၎င်း၊ နိရောဓနိဗ္ဗာန်ဟူ၍၎င်း ခေါ်ဆို သမုတ်ကြကုန်၏။
သို့ပင်ဖြစ်သော်လည်း ခန္ဓာဥပဓိ အကြွင်းအကျန်ရှိနေသေးသော
ကြောင့် သဥပါဒိ သေသနိဗ္ဗာန်ဟူ၍၎င်း ခေါ်ဆိုကြကုန်၏။ ထို
ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလေသော်၊ ခန္ဓာဥပဓိအကြွင်း
အကျန်မရှိသောကြောင့် အနုပ္ပာဒိ သေသနိဗ္ဗာန်ဟု ခေါ်ဆိုကြ
ကုန်၏။ နိရောဓသစ္စာနှင့် နိဗ္ဗာန်ကို ဤမျှသော စကားဖြင့်သာ
သိရမည်မဟုတ်သေး အောက်ပါ သာဓကတို့ဖြင့်လည်းသိအပ်၏။

အတ္တိက္ခဝေ၊ အဇာတံ၊ အသုတံ၊ အကတံ၊
အသင်္ခတံ၊ ဣတိဝုတ် ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
ဘိက္ခဝေ၊ ရဟန်းတို့ အဇာတံ၊ အကြောင်းညီညွတ်
သဖြင့်မဖြစ်သော၊ အဘူတံ၊ အကြောင်းနှင့် ကင်း၍
မိမိအလိုအလျောက် မဖြစ်သော၊ အကတံ၊ တစုံ
တခုသော အကြောင်းသည် မပြု အပ်သော
အသင်္ခတံ၊ အသင်္ခတဓာတ် သုညဟူ၍သာ မှတ်
အပ်သော၊ နိဗ္ဗာန်သည်၊ အတ္တိရှိ၏၊ အတ္တိ-ပရမတ္ထ
အားဖြင့် ထင်ရှားကေနိ အမှန်ရှိ၏။

ဤပါဠိဖြင့် အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်ကို ပြလေသည်၊ ဤအသင်္ခတ
ဓာတ်သည် မဂ်ဉာဏ်- ဖိုလ်ဉာဏ်တို့၏ အာရုံသာ ဖြစ်လေသည်။

ပဉ္စာရုံမဟုတ်ချေ။ သို့ကြောင့် သုညဟုဆိုရသည်။ နိရောဓသစ္စာ
မပါသည်ကိုသတိပြု။

နိရောဓသစ္စာကိုပြလိုသော မြတ်စွာဘုရားသည် အောက်ပါ
အတိုင်း ဟောတော်မူ၏။ ဟောရခြင်းအကြောင်းမူ့....

နတ်သား တယောက်က လျှောက်ထား၏။ အရှင်ဘုရား
သည် သတ္တဝါတို့၏ လွတ်မြောက်ရာ-သံသရာမှ ထွက်မြောက်
ရာ သံသရာ ခန္ဓာတို့၏ သုန်းဆိပ်ရာကိုသိပါသလော။ ဤသို့
မေး၏။ မြတ်စွာဘုရားက ငါသိသည်မှန်၏ဟု ဝံခံတော်မူလေ
သည်။ ထိုအခါ နတ်သားက အဘယ်သို့ သိပါ သနည်းဟု
မေးလျှောက်ပြန်၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် အောက်ပါ
အတိုင်း ဟောတော်မူ၏။ သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်နဋ္ဌဝဂ် ဝိဝေက
သုတ်၌။

နန္ဒီဘဝပရိက္ခယာ သညာဝိညာဏ သင်္ခယာ
ဝေဒနာနိရောဓာ ဥပသမာ ဧဝံခွါဟမာဝုသော
ဇာနာမိ သတ္ထာနံ နိမောက္ခံ ပဓမာက္ခံ
ဝိဝေကန္တိ။ ။

မြန်မာပြန်။ ။ အဝုသော၊ ဒါယကာ နတ်သား။ နန္ဒီဘဝ
ပရိက္ခယာ၊ နှစ်သက်ခြင်း ဘဝတဏှာ ကုန်ခြင်း
ကြောင့်၊ ဝေဒနာနိရောဓာ၊ ဝေဒနာချုပ်ခြင်း

ကြောင့်။ သညာ ဝိညာဏ သင်္ခယာ၊ သညာ
ဝိညာဉ်ကုန်ခြင်းကြောင့်။ ဥပသမာ၊ ကိလေသာ
ငြိမ်းခြင်း ကြောင့် အာဝုသော၊ ဒါယကာ
နတ်သား။ ဧဝံခေါ၊ ဤသို့လျှင်၊ သတ္တာနံ၊ သတ္တ
ဝါတို့၏ နိမောက္ခံ သံသရာမှ လွတ်မြောက်ရာကို၊
ပမောက္ခံ သံသရာမှ ထွက်မြောက်ရာကို၊ ဝိဝေကံ၊
သံသရာ ခန္ဓာတို့၏ သုဉ်းဆိပ်ရာကို၊ ဇာနာမိ၊
ငါသိ၏။ ဣတိ၊ ဤသို့။ အဝေါစ၊ မိန့်တော်
မူ၏။

ဤပါဠိဖြင့် သတ္တဝါတို့၏ ခန္ဓာ အဇ္ဈတ္တ၌ တဏှာကုန်
ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဘဝကို လိုလား တောင်းတဟတ်သော
တဏှာ နိရောဓ အဖြစ်သို့ ရောက်ခြင်းကြောင့် ဝေဒနာနိရောဓ
ဖြစ်ရလေသည်။ သညာ ဝိညာဉ်တို့သည်လည်း ကုန်ပျောက်
ခြင်းဖြစ်သောအခါ ကိလေသာ ငြိမ်းသွားလေသည်။ ဤပျ
သော ခဏားရပ်ဖြင့် ခန္ဓာ အဇ္ဈတ္တ၌ နိရောဓသစ္စာဖြစ်ပုံကို
သိအပ်၏။ အဝိပ္ပိယံလ္လသ်၏။

ရှေ့၌ ဖော်ပြခဲ့သော သတ္တာနံ နိမောက္ခံ ပမောက္ခံ
ဝိဝေကန္တိပုဒ်တို့သည် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏
ခန္ဓာဥပဓိ အကြွင်းအကျန်ရှိရသဖြင့် သံသရာ ခန္ဓာမှ ထွက်
ခမြောက်ကြပြီ သုဉ်းဆိပ်ပြီဟု သိမြင်သောကြောင့် ငါသိသည်

ဟု ဝံခံတော်မူလေသည်။ ရှေ့၌ ပြခဲ့သော နေဝိဓ နံဟုရံ နညဘယေသမန္တရေန ဟူသော ပါဠိနှင့် စပ်၍ဆင်ခြင်ပါ။

နေဝိဓ၊ ဤဘဝ၌လည်းမဖြစ်တော့ပြီ။ နဟုရံ၊ ထိုဘဝ၌လည်း မဖြစ်တော့ပြီ။ နညဘယေသမန္တရေန၊ ယင်း (၂) ပါးတို့၏ အတွင်း အကြား၌လည်း မဖြစ်တော့ပြီ သံသရာမှ ထွက်မြောက် သွားပြီမဟုတ်ပါလော-။

ယခုခေတ်သမယ၌ တရားကို အားထုတ်ကြ၏။ တရားရိပ် သာဝင်၍ အားထုတ် ကြသောအခါ တရားအားထုတ်ဆဲ၌ ဝေဒနာချုပ်ပြီ သညာချုပ်ပြီ ဝိညာဉ်ချုပ်ပြီဟူ၍ ပြောဆို ကြကုန်၏။ ထိုအချုပ်တရားကိုပင် ပဓာနထား၍ အားထုတ် နေကြလေသည်။ အချို့သော ယောဂီတို့မှာ အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ချုပ်ဘူးကြလေသည်။ ထိုယောဂီတို့သည်။ ငါ့ဖြင့် နိရောဓ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုဘူးပြီဟုစွဲလမ်းမှတ်ထင်နေကြ သည်။ ယခုဖော်ပြခဲ့သော ပါဠိတော်ကလဲ ထိုအချုပ်တရား ကို ထောက်ခံအားပေးသလို ဖြစ်နေတော့သည်။

သညာ ဝိညာဏ သင်္ခယာ ဝေဒနာ နိရောဓာ ဥပသမာ ဟူသော ပါဠိနှင့် ကိုက်ညီသလို ဖြစ်နေပြန်၏။ သို့သော်စိတ် ကြေနပ်လောက်အောင် အဖြေ မပေးနိုင်သူများကို အများ အပြားတွေ့နေရပြန်သည်။ ထိုယောဂီတို့သည် ဝိပဿနာဉာဏ် တို့ ကျော်လွန်၍ မသွားနိုင်ကြသေးချေ။ ဝိပဿနာဉာဏ်၏

အာရုံဖြစ်သော သင်္ခါရသောင့်ပြင်မှှာ ထင်မြဲတိုင်း ထင်နေကြ လေသလောဟု သံသယ ဖြစ်လာတော့သည် ယောဂီတွေ တရားကို အားထုတ်ဆဲ ခဏ၌ ဝေဒနာသည် သင်္ခါရဝိညာဏ တို့ ချုပ်ဆုံးနေကြသဖြင့်ကိုယ်စိတ်(၂)ပါး မပင်မပန်းချမ်းသာ သူခကိုဒိဋ္ဌတွေ့ကြုံခံစားရသည်ကားမှန်ပါ၏ သို့သော် ထိုချမ်း သဝမျိုးကို နိရောဓသစ္စာ အစစ်အမှန်ဟု ယူဆရမည်လော ပီတိပဿဒ္ဓိတရားဟူ၍ပင် ဆိုရမည်လော စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြရန် ကွက်လပ်တခုကိုထုတ်ပြလိုက်ပါသည်။

ရှေ့၌ ပြခဲ့သော နိဿိတသုတ် အဆိုကို ပြန် ၍ စဉ်း စား ကြပါ။

စလိတံ- လှုပ်ရှားခြင်းသည် နတ္ထိ- မရှိ- စလိကေ လှုပ်ရှား ခြင်းသည် အသတိ- မရှိသော်- ပဿဒ္ဓိ- ကိုယ်စိတ်(၂)ပါးချမ်း သာ၏ဟု ဆိုခဲ့သည်။

ရှေ့နောက်ပြန်၍ စဉ်းစားကြည့်လျှင် မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်တို့ ဖြင့်သာလျှင် နိရောဓသစ္စာကို မြင်နိုင်သည်ဟု ကျမ်းဂန်တို့၌ တွေ့ရှိကြလေသည်။ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် ဆိုသည်မှာလည်း။ အဝိဇ္ဇာမောဟတည်းဟူသော အမှိုက်မှောင်ကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင် သော ပညာအလင်းရောင်ကြီးပင်ဖြစ်လေသည်။

ထိုပညာအလင်းရောင်ဖြင့် အမှောင်ကို ဖျက်ဆီးလိုက်သေ

အခါ အမှန်မြင်၊ အမှန်သိ အရိယာသစ္စာတရားကို ပိုင်းခြား၍
သိရလေသည်။ တရားကိုရှာနေကြသော ယောဂီများ အထူး
သတိပြုတယ်။

ယခုအခါ ဝိပဿနာတရားကို ပွားများအားထုတ်နေကြသော
ယောဂီတို့သည် ဆရာကောင်းရှာ၍ အားထုတ်ကြကုန်၏။ ထိုဆရာ
တို့အထံ၌ ဆရာသင်ပြသော နည်းအတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင် တရား
ရအောင် အားထုတ်ဘို့ရာအရေးကြီးပါသည်။ ဂိုဏ်းပြိုင်ဆိုင်မှု၊
ဆရာပြိုင်ဆိုင်မှု၊ ဝါဒပြိုင်ဆိုင်မှုတို့ကို ရှောင်ရှားနိုင်သမျှ ရှောင်
ရှားကြပြီးလျှင် ကြားမှု၊ ဝါမှုတို့ကို ဖယ်ရှားထားနိုင်ရမည်။
မာယာသာဓဋ္ဌယုသို့ရောက်သွားတတ်သည် သတိပြုပါ။

သူများယောဂီတွေ တရားထိုင်ရင်း ချုပ်သွားဒါ (၃)ခါရှိပြီ၊
(၄)ခါရှိပြီ။ ငါတို့မူကား(၂)ကြိမ်မျှသာ ချုပ်ဘူးသေးသည်
စသဖြင့် အချုပ်တရားကို ပဓါနထား၍ မိမိတွေဘူးသောတရား၌
ကြေနပ်၍မနေသင့်၊ စင်စစ်အားဖြင့်သော်ကား- မိမိကိုယ်တိုင်တွေ
ကြုံဘူးသောတရား၌ အသိဉာဏ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားဘို့
သာ အရေးကြီးလေသည်။ မိမိကိုယ်တိုင်က အသိဉာဏ်ရှင်းရှင်း
လင်းလင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုရာ၌ ပိဋကတ်(၃)ပုံကိုတတ်သိနားလည်
ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ရုပ်နာမ်သင်္ခါရတရားတို့၌ ယုံမှား မရှိဘဲ
မိမိကိုယ်တိုင် တွေ့ရှိသော သင်္ခါရ တရားတို့သည် အကြောင်း
သင်္ခါရတရားကိုစွဲ၍ ဖြစ်ပေါ်လာကြသော အကျိုးသင်္ခါရတရား

ဟု ဥာဏ်အမြင်ပေါ်လာလျှင် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရား၌ လိမ္မာသောသူဟု ဆိုနိုင်လေသည်။

ထိုစကားသည် မှန်၏။ သင်္ခါရရုပ်နာမ်တရားတို့သည် ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါ ငါသူတပါးဟု ညွှန်ပြစရာ မရှိသည့်အပြင် တည်တန့်ခိုင်မြဲသောတရားဟူ၍လည်း ဘာတခုမျှ ပြစရာမရှိသော တရားဟု သဘောပေါက်လာလေသည်။ ထိုသင်္ခါရ တရား တို့ကို အကြောင်းသင်္ခါရနှင့် အကျိုးသင်္ခါရသက်သက်မျှသာ ဖြစ်နေကြသော တရားပါတကားဟု ဥာဏ်အမြင်မိနေသော ယောဂီသည် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရား၌ ယုံမှားကင်းသောသူမည်၏။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စာမူအတိုင်းစာကို မရသော်လည်း သဘာဝကို လိမ္မာသောသူဟု ဆိုရ၏။

နိရောဓသစ္စာသို့ ဆိုက်ရောက်သော ယောဂီသည်၊ ထိုသင်္ခါရတရားတို့၏ မဖြစ်ရာကို ဥာဏ်အမြင် ပေါ်ပေါက်လာရသည်။ ထိုသင်္ခါရတရားတို့၏ ချုပ်ဆုံးရာသို့ ဥာဏ်အမြင် ပေါ်ပေါက်သော ယောဂီသည် သင်္ခါရတရားတို့၌ ငါဟု စွဲယူသော ဒိဋ္ဌိနှင့် တပ်မက်တွယ်တာတတ်သော တဏှာ ရာဂတို့သည် ချုပ်ဆုံးကွယ်ပျောက်ကြလေသည်။

မိမိကိုယ်တွေ့နှင့် နှိုင်းယှဉ်စရာ

နေဝှသညာ နာသညာ ယတနုဈာန်သည် လောကီတရား

သက်သက်ဟု သူငါကစ၍ သိထားကြလေသည်။ ထိုစဉ်သမာပတ်သို့ ရောက်နေသော ဈာနလာဘီပုဂ္ဂိုလ်၏ ကာယသင်္ခါရစိတ္တသင်္ခါရတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သော်- ယခုအခါ တရားဌာန၌ ချုပ်နေကြသော ယောဂီတို့ထက်ပင် နေဝသညာ နာသညာ ယတနဈာန်က ပိုမိုသိမ်မွေ့ လိမ့်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ ကျမ်းဂန်လာသောအတိုင်းပြောရသော် ရုံးရင်းကြမ်းတမ်းသော အမှတ်သညာကားမရှိတော့ပြီ၊ လူသေပမာ ဖြစ်နေလေပြီ။ သို့သော် တကယ်အားဖြင့် သေနေခြင်းကား မဟုတ်သေးပေ။ သိမ်မွေ့နူးညန့်သော သညာသည်ကား သဘောအားဖြင့် ရှိသည်ဟုသာ ဆိုရ၏။ ထိုစဉ်သမာပတ် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် နိရောဓသစ္စာကို မျက်မှောက်မပြုနိုင်ကြချေ။ စဉ်းစားရပုဂ္ဂိုလ်ဟုသာဆိုရ၏။ ထိုစဉ်သမာပတ် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သင်္ခါရတို့၏ ချုပ်ဆုံးရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ဉာဏ်အမြင်မပေါ်ကံသေ သောကြောင့် သူတို့၏ အဇ္ဈတ္တ အတွင်းသဏ္ဌာန်၌ ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ငါဟူသော အတ္တအစွဲ၊ တဏှာစွဲ၊ မာနစွဲတို့သည် နိရောဓအဖြစ်သို့ မရောက်နိုင်ကြသေးချေ။ သို့ကြောင့် ဉာဏ်အမြင်မပါ။ ခန္ဓာ၌ သညာချုပ်သော စဉ်းစားတရားသည် မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်သို့ မဆိုက်နိုင်သေး အမှောင်ထဲမှပင်- အဝိဇ္ဇာဟူသော အကြောင်းကြောင့် အနဉာဘိသင်္ခာရကို ပြုလုပ်နေရလေသည်။ ယောဂီတွေသတိပြုရန် အချက်အလက်ကလေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ လောကုတ္တရာဟု ဆိုရသော မဂ်ဉာဏ်- ဖိုလ်ဉာဏ်တို့သည်ကား ဝိဇ္ဇာဉာဏ် အလင်းရောင် ဖြစ်လေသည်။ အမှောင်ကိုခွင်း၍ အလင်းပေါ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။

ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော် အခါကာလက ကရားရကြသော ပုဂ္ဂိုလ်
တို့သည် တရားရပုံ ရနည်းကို ဤသို့ပင်တွေ့ရ၏။

ဝိရဇံ ဝိတမလံ ဓမ္မစက္ခု ဥဒပါဒိ ယံကိဉ္ဇံ
သမုဒယ ဓမ္မံ သဗ္ဗန္ဓံ နိရောဓ ဓမ္မန္တိ။

မြန်မာ။ ။ဝိရဇံ- မောဟပိတ်ထူ ကိလေသာတည်း ဟူသော
မြို့မရှိ ထသော ဝိတမလံ၊ အတ္တဒိဋ္ဌိ၊ သဿတဒိဋ္ဌိတည်းဟူသော
အညစ်အကြေး ကိလေသာ ရန်ဘေးမရှိသဖြင့် အတိသုန္ဓ- စင်
ကြယ်သန့်ရှင်းထသော ဓမ္မစက္ခု၊ သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်တည်း
ဟူသော ပညာမျက်စိသည် ဥဒပါဒိ ထင်ရှားဖြစ်ပြီ။ ယံကိဉ္ဇံ၊
အမှတ်မထင် အကြင်သို့သော တေဘုမ္မက သင်္ခါရ တရား
အပေါင်းသည် သမုဒယဓမ္မံ၊ အကြောင်းသင်္ခါရရှိနေကြသဖြင့်
အကျိုးသင်္ခါရဆက်စပ်၍ အထပ်ထပ်အဖန်ဖန် ဖြစ်ပေါ်ရသော
သဘောရှိ၏။ တံသဗ္ဗံ- ကြောင့်ကျိုးဆက်စပ် ထပ်ခါထပ်ခါ
ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိုးတဘုမ္မက သင်္ခါရတရား အပေါင်းသည်
နိရောဓ ဓမ္မံ ချုပ်ဆုံးခြင်း သဘောရှိ၏။ ဣတိ- ဤသို့- အာဟ-
ဆိုပြီ။

ဆိုလိုရင်းမှာ- အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မျက်စိသည်
မောဟတည်းဟူသော မြို့တိမ်သလာ မရှိတော့ပြီ။ အတ္တဒိဋ္ဌိ၊
သဿတဒိဋ္ဌိတည်းဟူသော အယူအစွဲ မျက်ချေးမထူသဖြင့် ဖြူစင်
သန့်ရှင်းသော ဉာဏ်အမြင်သို့ရောက်ပြီ။ သို့သောတာပန် ပုဂ္ဂိုလ်

၏ ဝိဇ္ဇာဉာဏ် မျက်စိဖြင့် ကြည့်ရှုလိုက်သောအခါ သတ္တလောက သင်္ခါရလောက၊ ဩကာသလောကတည်း ဟူသော လောက သုံးပါးတို့သည် ဓာတုဓမ္မ၊ ရုပ်ကည်ဓမ္မ၊ ဖြစ်လိုက်- ပျက်လိုက် နှင့် အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်နေသော တရားဟု မြင်လေသည်။ သူ၏ ဉာဏ်အမြင်မှာ ဖြစ်ခြင်း သဘောတရားဟူသမျှ ချုပ်ဆုံးခြင်း သဘောရှိ၏ ဟူ၍သာ မြင်လေသည်။

သုတ်သီလက္ခန္ဓံ အဋ္ဌကထာ အဗ္ဗဋ္ဌ သုတ်အဖွင့်၌။

ဓမ္မစက္ခုန္တိ^၀ တွေ့သောတာပတ္တိ မဂ္ဂေါအဓိပ္ပေတောတဿ ဥပ္ပတ္တိအာကာရဒဿနတ္ထံ ယံကိဉ္စ^၀ သမုဒယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံ^၀ နိရောဓ ဓမ္မန္တံ^၀ အာဟ တဗ္ဗနိရောဓံ အာရဗ္ဗဏံကတော ကိစ္စဝသေနဇဝံ သဗ္ဗသင်္ခတံ ပဋိဝိဇ္ဈန္တံ^၀ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။

ဓမ္မစက္ခုန္တိတွေ့ ဓမ္မစက္ခုဟူသော ဤဒေသနာတော်၌ သောတာပတ္တိမဂ္ဂေါ သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်ကိုအဓိပ္ပေတောအလိုရှိအပ်၏။ တဿ ၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ ဥပ္ပတ္တိအာကာရဒဿနတ္ထံ သောတာပန် ဖြစ်သောအခြင်းအရာကို ပြခြင်းငှာ။ ယံကိဉ္စ^၀ သမုဒယဓမ္မံ သဗ္ဗန္တံ^၀ နိရောဓ ဓမ္မန္တံ^၀ ယံကိဉ္စသမုဒယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံ^၀ နိရောဓ၊ ဓမ္မန္တံ^၀ ဟူ၍အာဟ၊ ဆိုပြီး ဟိ ထိုစကားသင့်စွာ တံနိရောဓံထိုသင်္ခါရတို့၏။ ချုပ်ဆုံးရာဖြစ်သောနိရောဓကို အာရဗ္ဗဏံကတော အာရုံပြု၍ ကိစ္စဝသေနပဋိဝေဓ ဝိဇ္ဇာဉာဏ် ကိစ္စ၏ အစွမ်းအားဖြင့် ဝေံ ဤသို့။

သဗ္ဗသင်္ခတံ အလုံးစုံရသာ (သင်္ခတ) တရားကို ပဋိဝိဇ္ဈန္တံ
ပဋိဝေဓ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြင့် ထိုးတွင်း၍ သိမြင်ခြင်းသည် ဥပ္ပဇ္ဇတိ
ဖြစ်၏။

ဆိုလိုရင်းမှာ သောတာပတ္တိမဂ်ကိုရသောပုဂ္ဂိုလ်အားဓမ္မစက္ခု
ဖြစ်လာရသည် အန္တဗာလ ပုထုစဉ်အကဏ်းဘဝမှ လွန်မြောက်
၍ အမှန်သိ အမှန်မြင်တတ်သော ပဋိဝေဓဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကိုရသဖြင့်
တောဘုမ္မကတရားဟူသမျှအရှိ ပရမတ္ထတရားမဟုတ် ခဏတဖြုတ်
ဖြစ်ပေါ်လာကြသော ပညတ်သင်္ခါရတရားဟူ၍သာ ဉာဏ်
အမြင်ပေါက်လာလေသည် ခဏတဖြုတ် ဖြစ်ပေါ်လာသော
သင်္ခါရဟူသမျှ ချုပ်ဆုံးကုန်ပျောက်ရသောတရား ဟူ၍လည်း
ဉာဏ်အမြင်ပေါက်လာလေသည် (ထိုနိရောဓသည် နိဗ္ဗာန်တရား
ကိုရည်ရွယ်၍ဟောသော နိရောဓဖြစ်နိုင်အံ့မထင်ပါ) သင်္ခါရ
တရားတို့ချုပ်ဆုံးသော နိရောဓဟူ၍သာ အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်
သင်္ခါရတရားဟူသမျှသည် ပရမတ္ထအားဖြင့်လင်ရှာရှိသော အ
ရှိတရားမျိုးမဟုတ်ချေ။ ဥပ္ပါဒေါသင်္ခါရော ဟူသောပါဠိကို
ထောက်ဆလျှင်သင်္ခါရဟူသမျှအဖြစ် တရားမျိုးသာလျှင်တည်း
အဖြစ်တရားဟူသမျှ အားလုံးစုံသော သင်္ခါရတို့သည် ချုပ်ဆုံး
သောတရားဖြစ်လေသောကြောင့် ယံကိုဉ္စံ သမုဒယ ဓမ္မ
သဗ္ဗန္တံ နိရောဓဓမ္မန္တိ ဟူ၍ဟောလေသည်။ ထိုနိရောဓကိုအာရုံ
ပြု၍မဂ်ဉာဏ်ပေါ်လာလေသည်။

မဂ်ဉာဏ် ဘယ်သို့ပေါ်လာသနည်း ဝိပဿနာ ဉာဏ်ဖြင့်

သင်္ခါရရုပ်-နာမ်တို့၏ ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ချုပ်ပျောက်ကုန်ဆုံး
တတ်သောသဘောတရားတို့ကို ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်တွေ့ သိထားကြ
လေပြီ။ ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ချုပ်ပျောက် ကုန်ဆုံးနေသော
ထိုသင်္ခါရ ရုပ်-နာမ်တို့၏ထွက်ပေါ် ရာဌာနကား ပရမတ္ထ အား
ဖြင့် ထင်ရှားစွာရှိလေရဦးမည်။ တစုံတခုမျှ မရှိဟုဆိုခဲ့သော်
သင်္ခါရရုပ်-နာမ်ဟူ၍ ဓာတုမျှပြုစရာ ပြောစရာမရှိ(သည့်)အတိ
သာ ဖြစ်နေပေလိမ့်မည် ယေဂီတို့သည် ကိုယ်တွေ့ ဉာဏ်တွေ့
အားဖြင့် သင်္ခါရ ရုပ် နာမ်ကိုတွေ့နေကြလေပြီ ထိုသင်္ခါရတို့၏
မူလဘူတထွက်ပေါ်ရာဌာနကို စူးစမ်းဆင်ခြင်သော် သင်္ခါရရုပ်
သင်္ခါရနာမ်တို့၏ ထွက်ပေါ်ရာ မူလဘူတအရှိပရမတ္ထကို(သင်္ခါတ)
ဟူ၍မြင်လေသည် သင်္ခါရကအဖြစ်တရား သင်္ခါတက အရှိတရား
ဤနှစ်ပါးကို ခွဲခြား၍မြင်တတ်သော ပညာကို ပဋိဝေဓ-ဝိဇ္ဇာ
ပညာဟုမှတ်ပါ။

သင်္ခါရဟုဆိုရသောရုပ်-နာမ်လောကကိုမြင်
သိသောဉာဏ်သည်ကား ဝိပဿနာ ဉာဏ်
ပေတည်း။

သင်္ခါတ အသင်္ခါတ ဓာတ်ကို မြင်သိတတ်
သောဉာဏ်သည်ကားမဂ်ဉာဏ်ပေတည်း။

ထိုကိုရည်၍ အဋ္ဌကထာ၌- တဗ္ဗနိရောဓ အာရမ္မဏံကတော

ကိစ္စဝသေန ဧဝံ (သဗ္ဗသင်္ခတံ) ပဋိဝိဇ္ဇန္တိ ဥပ္ပဇ္ဇတိဟူ၍ ဆိုခဲ့ပြီ။

သင်္ခါရဟူသမျှသည် ပိယာနာဉာဏ်၏ အာရုံဖြစ်သည်။
သင်္ခတဓါတ်သည် ဂေါတြဉာဏ်၏ အာရုံဖြစ်သည်။
အသင်္ခတဓါတ်သည် မဂ်ဉာဏ်၏ အာရုံဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်။ ။ အသင်္ခတဓါတ်နိဗ္ဗာန် တရားမြတ်သည်ကား သူ့သဘောလက္ခဏာအားဖြင့် အဖြစ်တရားမျိုးလည်း မဟုတ်သောကြောင့် အပျက်တရားလည်းမရှိနိုင်ချေ။ အဖြစ်အပျက်မရှိသော အသင်္ခတတရား၌ နိရောဓဓမ္မ ချုပ်ဆုံး ကုန်ပျောက်နေသော တရားဟူ၍လည်း ဆိုစရာမရှိ။ ပြကတေ သုဉ်းဆိပ်နေသော တရားကို မဂ်ဉာဏ်ဖြင့် မြင်လေသည်။

သုဉ်းဆိပ်နေသော အသင်္ခတဓါတ်နိဗ္ဗာန်ကို ဉာဏ်အမြင်ပေါက်သော ယောဂီသည် လောကကိုဖြစ်စေတတ်သော သင်္ခတဓါတ်ကိုလည်း ပဋိဝေဓဉာဏ် အမြင်ပေါက်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ဧဝံ သဗ္ဗသင်္ခတံ ပဋိဝိဇ္ဇန္တိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ ဟူ၍ ညွှန်ပြခဲ့လေသည်။ ထိုညွှန်ပြချက်သည်ကား အသင်္ခတဓါတ်ကို ညွှန်ပြခြင်း မဟုတ်ချေ။ သင်္ခါရတရားတို့၏ နိရောဓသစ္စာကို ညွှန်ပြလိုသောကြောင့်သာဆိုရလေသည်။

ထိုစကားသည် မှန်၏။ သောတာပန်ဖြစ်သောသူသည်သစ္စ

လေးပါးတရားကို မြင်သိသောပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် အဋ္ဌကထာဆရာက....

ဒိဋ္ဌော အရိယသစ္စံ ဓမ္မော ဧတေနာတံ ဒိဋ္ဌဓမ္မော ဟူ၍ ဆိုလေသည်။

သစ္စာလေးပါးတရား၌ နိရောဓသစ္စာကို ဤသို့ပင် တွေ့ရ၏။

ယောတဿာယေဝ တဏှာယ အသေသဝိရာဂ နိရောဓေါ၊ စာဂေါ၊ ပဋိနိဿဂ္ဂေါမုတ္တိ၊ အနာလယော-ဟူ၍ ဓမ္မစကြာ၌ တွေ့ရ၏။

တဿယေဝတဏှာယ ထိုတဏှာ၏သာလျှင်။ အသေသဝိရာဂ နိရောဓော အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ခြင်းဟု ဆိုအပ်သော၊ ယောစာဂေါ၊ အကြွင်းဒိဋ္ဌိ တည်းဟူသော ပပဉ္စတရားကို စွန့်လွှတ်ရာဖြစ်သော ယောပဋိနိဿဂ္ဂေါ၊ တဖန်ထပ်၍ စွန့်လွှတ်ရာဖြစ်သော၊ ယာမုတ္တိ၊ အကြွင်း ကာမ တဏှာတည်းဟု ပပဉ္စတရားမှ လွတ်မြောက်ရာ ဖြစ်သော၊ ယောအနာလယော၊ အကြွင်းမာန ပပဉ္စ တည်းဟူသော ကိလေသာ အနှောင့်အယှက်မရှိသော တရားသည် အတ္တိ၊ ရှိ၏။

ဤသို့ရေးသားခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်ကို သိလွယ်အောင် မိမိသဘော အတိုင်း ဘော်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ မကြိုက်လျှင်၊ ဓမ္မစကြာ နိဿုတွင် ကြည့်ပါ-သုပါလေ။

အောက်ပါဇယားကိုကြည့်ပါ

ထိုထိုသို့သောပိဋကတ်ကျမ်းလာနှင့် ဓမ္မစကြာကို
စုပေါင်းထားသော ဇယား

အသင်္ခတဓာတ် သဘာဝ(သည)	မဂ်ဉာဏ်(၄)ဆင့် ဉာဏ်အမြင်	သင်္ခတဓာတ် သဘာဝ(သည)
(က) အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်	သောတာပတ္တိမဂ် (၁) စာဂေါ...	ဒိဋ္ဌိဂတသမ္ပယုတ် ၁- ဒိဋ္ဌိပပဉ္စ-နိရောဓ
(ခ) အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်	သကဒါဂါမိမဂ် (၂) ပဋိနိဿဂ္ဂေါ	ဒိဋ္ဌိဂတဝိပုယုတ် ၁-ဒိဋ္ဌိပပဉ္စ-နိရောဓ
(ဂ) အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်	အနာဂါမိမဂ် (၃) မုတ္တိ	ကာမတဏှာ-ဒေါသ ၂- တဏှာပပဉ္စ နိရောဓ
(ဃ) အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်	အရဟတ္တမဂ် (၄) အနာလယ	မာနာဘဝတဏှာ ၃-မာနပပဉ္စ- နိရောဓ

(က) အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်ကို သောတာပတ္တိ မဂ်ဉာဏ်အမြင်
သင်္ခတဓာတ်မှ ထွက်ပေါ်နေသော၊ ဒိဋ္ဌိဂတသမ္ပယုတ် ဒိဋ္ဌိ

ပပဉ္စနှင့် ဝိဘဝတဏှာ နိရောဓဖြစ်ရ၏။ စာဂေါ၊ ဒိဋ္ဌိကိုစွန့်ရာ၊
သောတာပတ္တိမဂ်။

(ခ) အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန်ကို သကဒါဂါမိ မဂ်ဉာဏ်ကမြင်၊
သင်္ခတဓါတ်မှ ထွက်ပေါ်နေသော ဒိဋ္ဌိဂတသမ္ပယုတ်နှင့် ဒိဋ္ဌိပ
ပဉ္စဝိဘဝ တဏှာ နိရောဓဖြစ်၏။

ပဋိနိဿဂ္ဂေါ၊ သောတာပတ္တိမဂ်ဖြင့် ပယ်အပ်
ပြီးသော ဒိဋ္ဌိပ ပဉ္စကို နောက်ထပ်တဖန် ဝေဒနာ
စွန့်လွှတ်ရာဖြစ်သော သကဒါဂါမိမဂ်။

(ဂ) အသင်္ခတ ဓါတ် နိဗ္ဗာန်ကို အနာဂါမိမဂ်ဉာဏ်ကမြင်၊
သင်္ခတဓါတ်မှ ပေါ်ထွက်နေသော ကာမတဏှာ၊ လောဘ၊
ဒေါသ၊ တဏှာပ ပဉ္စ၊ နိရောဓဖြစ်၏။

မုတ္တိ၊ ကာမတဏှာ၊ ကာမုပ္ပါဒါန်မှ လွတ်ရာ
ဖြစ်သော အနာဂါမိမဂ်။

(ဃ) အသင်္ခတနိဗ္ဗာန်ကို အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်ကမြင်၊ မာန
ကိလေသာ ဘဝတဏှာနှင့် မာနပ ပဉ္စ၊ နိရောဓဖြစ်၏။ အနာ
လယ၊ မာနပပဉ္စတရားကုန်ရာဖြစ်သော အရဟတ္တမဂ် ဤဇယား
၌ လိုရင်းကိုသာ ထုတ်ဖော်၍ ရေးထားပါသည်။ ကျမ်းဂန်လာ
တိုင်းရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါ။

ကျမ်းဂန်အလိုကား အကျဉ်းစကားကို အကျယ်ဝိတ္ထာရ ပြုလုပ်ရသော ပရိယတ္တိသာသနာအလိုဟူ၍မှတ်ပါ။ ပဋိပတ္တိ သာသနာအလိုသော်ကား အကျယ်ဝိတ္ထာရကိုမလို၊ အကျယ်ကို အကျဉ်းရှုံးရသော အလုပ်ကိစ္စမျိုးဖြစ်၍ အကျဉ်းအားဖြင့် ရေးထားပါသည်။

ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်၌ကား ကာမတဏှာ၊ ဘဝတဏှာ၊ ဝိဘဝတဏှာဟူ၍ တဏှာ(၃)မျိုးကို ဖော်ပြထားလေသည်။ ထိုတဏှာ(၃)မျိုးတို့၏ ချုပ်ဆုံးခြင်းကိုပင် နိရောဓသစ္စာဟု ညွှန်ပြထားလေသည်။ ထိုတဏှာသည် နဂိုမူလက ပရမတ္ထအနေအားဖြင့် ထင်ရှားစွာတည်နေနိုင်သော အရှိပရမတ္ထဓမ္မဟု မဆိုနိုင်ပေ။ ဥပ္ပါဒသန္တရတရားမျိုးသာဖြစ်သေးသည်။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိသော တရားသည် ချုပ်ဆုံးခြင်းသဘောလည်းရှိပေသည်။ ထိုတဏှာသည် မဖြစ်မပေါ်ဘဲ သမုစ္ဆေဒ၊ နိရောဓအဖြစ်သို့ ရောက်လေလျှင် ဘယ်အာရုံ ဘယ်ကာမဂုဏ်တို့၌လည်း တပ်မက်တွယ်တာခြင်းမရှိတော့ပြီ။ တဏှာငြိမ်းချုပ်သဖြင့် ကာမဆာလောင်ခြင်း၊ ဘဝဆာလောင်ခြင်း အငတ်ဘဝမှ လွတ်မြောက်ကြလေသည်။

ထိုတဏှာမရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပျက်လောကမှ လွတ်မြောက်ရခြင်းကိုပင် လောကဇတာ ဥတ္တရတီတိ လောကုတ္တရာဟုဝိဂ္ဂိုဟ်ဆိုကြလေသည်။

နိဗ္ဗာန်တရားသည် အလိုဆန္ဒဟူသမျှတို့ ပြည့်
စုံနိုင်သော တရားဖြစ်၏။

တဏှာ(၃)မျိုးဖြစ်ရသော အခြင်းအရာ၏အဓိပ္ပာယ်အကျဉ်း
မှာ (၁) ကာမတဏှာ ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်း လက်သယ်မှာ
ငါ့သူတပါး၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ အတ္တ၊ ဇီဝ၊ ပုဂ္ဂလဟု ယူဆ-
စွဲလမ်းတတ်သောအတ္တဝါဒုပါဒါန်၊ အတ္တဒိဋ္ဌိ၊ သဿတဒိဋ္ဌိ အယူ
ရှိသောကြောင့် ကာမတဏှာ၊ ဘဝတဏှာ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

အတ္တဒိဋ္ဌိကား ဘာကြောင့် ဖြစ်သနည်းဟု ဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ရခြင်း
လက်သယ်ကိုရှာသော် ဒိဋ္ဌိ၏ လက်သယ်ကား အဝိဇ္ဇာမောဟ
တည်း။ အဝိဇ္ဇာက အမှန်တရားဖြစ်သော အနတ္တကို မမြင်နိုင်
အောင် ဖုံးကားပိတ်ကွယ်၍ထားသောအခါ အမှန်တရား ဖြစ်
သော အနတ္တဓမ္မကို မမြင်နိုင်ကြဘဲ၊ အမှားဖြစ်သော အတ္တဒိဋ္ဌိ
အယူကို သူငါကစ မှောက်မှားစွဲယူကြလေသည်။ အတ္တဒိဋ္ဌိ၏
လက်သယ်ကား အဝိဇ္ဇာ၊ တဏှာ၏ လက်သယ်ကား အတ္တဒိဋ္ဌိ
တည်း။

အတ္တဒိဋ္ဌိ အယူရှိသောကြောင့် တဏှာ(၃)မျိုးဖြစ်ပေါ်လာ
ရသည်။

(၁) ကာမတဏှာ၏သဘောမှာ မိမိလက်တွင်းသို့ မရောက်
သေး၊ မရသေးသော ဝိတ္တုအာရုံ ကာမဂုဏ်တို့၌ လိုချင်တောင်း

တတိယသော တဏှာကို ကာမတဏှာဟု ဆိုလေသည်။ အနာဂတ်ကာလသို့ ရှေ့ရှုနေသည်။

(၂) ဘဝတဏှာဟူသည်ကား.... ရဟန္တာကို ဖယ်ထား ကမ္ဘာလောကသားဟူသမျှ မိမိတို့ရရှိပြီးသော အာရုံကာမဂုဏ် တို့၌ ခံစားသုံးဆောင်ရသော မိမိ၏ဘဝကို သာယာတွယ်တာ တတ်သောတဏှာကို ဘဝတဏှာဟုဆိုလေသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ပစ္စုပ္ပန်၌ သာယာသောတဏှာကိုပင် သဘောထား ဟု ဆိုရ၏။ အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်အား သင်းပါးရန်ကား ရှိပါသေး၏။

အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ လားရောက်ရာ သုဒ္ဓါဝါသ ဗြဟ္မာဘုံ ဟု ဆိုကြ၏။ ထိုဘုံ၌ဖြစ်လိုသော ဘဝရာဂရှိသေးသည်ဟု ယူဆ ကြသောကြောင့် အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်အား ဘဝတဏှာ ရှိသည်ဟု ဆိုကြဟန်တူသည်။ အနာဂတ်ကာလကို မျှော်လင့်ခြင်းသည် ကာမတဏှာသာဖြစ်သင့်သည်။

စဉ်းစားဘွယ်၊ ဆင်ခြင်ဘွယ်ရှိလေသည်။ အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ် သည် အနာဂတ်ကာလ၌ ဖြစ်ပေါ်လတ်သော ဗြဟ္မာဘဝကို လိုချင်တောင်းတစရာမဟုတ်ပေ၊ တောင်းတခြင်းဖြစ်လျှင် ကာမ တဏှာသာဖြစ်မည်။ ပစ္စုပ္ပန်ဘဝကို သာယာခြင်းကိုသာ ဘဝ တဏှာဟုဆိုသင့်၏။

ပိဘဝတဏှာကိုမူကား ဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက် ထုတ်ဖော်

ရေးသားရန် မလိုတော့ပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မသက်ဆိုင်သော
ကြောင့် ချန်ထားခဲ့ပါသည်။

မဖြစ်-မပျက်	မဂ္ဂသစ္စာ	ဖြစ်ပျက်-တရားနိရောဓသစ္စာ
နိစ္စ-သုခ-အနတ္တ	အမြင်	အနိစ္စ-ဒုက္ခ-အနတ္တ

အသင်္ခတဓာတ်	မဂ်ဉာဏ်(၄)ဆင့်	သင်္ခတဓာတ်
သဘာဝ(သုည)	ဉာဏ်အမြင်ပေါ်ပုံ	သဘာဝ (သုည)

(က) အသင်္ခတနိဗ္ဗာန်	သောတာပတ္တိမဂ်	ဖြစ်ပေါ်တတ်သော သင်္ခါရ
	(၁) စာဂေါ	ဒိဋ္ဌိနှင့် ဝိဘဝတဏှာ နိရောဓ

(ခ) အသင်္ခတနိဗ္ဗာန်	သကဒါဂါမိမဂ်	ဖြစ်ပေါ်တတ်သော- သင်္ခါရ
	(၂) ပဋိနိဿဂ္ဂေါ	ဒုင်္ဒိဋ္ဌိနှင့် ဝိဘဝတဏှာ နိရောဓ

(ဂ) အသင်္ခတနိဗ္ဗာန်	အနာဂါမိမဂ်	ဖြစ်ပေါ်တတ်သော သင်္ခါရ
	(၃) မုတ္တိ	ကာမတဏှာ နိရောဓ

အနိစ္စ-ဒဏ္ဍ-အနတ္တ-

(သဘာဝတ္ထောနာမသုည တတ္ထော)ကိုသဘောပေါက်ပါစေ။
ထိုသုညတပရမတ္ထမှ ထွက်ပေါ်လာကြသော ရုပ်သင်္ခါရ-နာမ်
သင်္ခါရဟူသမျှတို့သည် ဥပ္ပါဒ် သင်္ခါရချည်း ဖြစ်ကြလေသည်။
ဖြစ်ပေါ်လာသော တရားဟူသမျှတို့ကို ယံကိဉ္ဇဝံ သမုဒယဒမ္မ

သဗ္ဗန္တ နိရောဓဗ္ဗန္တိ ဟူသောပါဠိ သာဓက ထောက်ဆ၍ကြည့်သော် နောက်ဆုံးအခါ၌ ချုပ်ဆုံးကုန်ပျောက်ရသော တရားဖြစ်ရလေသည်။ ရှေ့၌ဖော်ပြခဲ့သောဇယား၌ ပပဉ္စ တရား(၃)ပါးတို့နိရောဓဖြစ်ပုံကို ဖော်ပြခဲ့လေသည်။

ဒုတိယဖော်ပြသောဇယား၌လည်း ၎င်းပပဉ္စတရား(၃)ပါးတို့သည်ပင် နိရောဓသစ္စာဖြစ်ပုံကို တွေ့ရပြန်လေသည်။ သို့သော် ဓမ္မစကြာ၌ ကာမတဏှာ သာမတဏှာ ဝိဘဝတဏှာတို့၏နိရောဓကိုသာဖော်ပြထားရာ။

၎င်းဟာဏှာ(၃)ပါးကိုမဂ်ဉာဏ်(၄)ပါးနှင့်စေ့ဖန်ကြည့်သော် သောဟာဇနံ ပုဂ္ဂိုလ် သကဒါဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ကာမတဏှာကိုမပယ်နိုင်ကြသေးဘု တွေ့မြင်ရပေသည်။ သို့ကြောင့် သောဟာဇနံပုဂ္ဂိုလ် သကဒါဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သဏှာန်၌ ကာမတဏှာ နိရောဓ မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းကို တွေ့ရ၏။ သို့သော် ၎င်းဒေသကံမဂ်(၂)ပါးဖြင့် ဝိဘဝတဏှာ နိရောဓဖြစ်သည်ဟုယူဆပါလေ။ အထက်မဂ်(၂)ပါးတို့တွင် အနာပါမိမဂ်ဖြင့် ကာမတဏှာ နိရောဓဖြစ်၏။ အရဟတ္တမဂ်ဖြင့် ဘဝတဏှာ နိရောဓဖြစ်၏။

ဤမျှသောစကားအစဉ်ဖြင့် နိရောဓသစ္စာနှင့် နိဗ္ဗာန်ကိုခွဲခြားနိုင်သောကံပါပြီ။ သို့သော် မဂ်ဉာဏ်၏အာရုံဖြစ်သောအသင်္ခတဓာတ်၊ နိဗ္ဗာန်တရားသည် ပရမတ္ထအားဖြင့် ထင်ရှားစွာ ရှိနေ

သောအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိသောတရားဖြစ်၏။ ထိုတရား၏သဘာဝ
မှာ သည်းဆိတ်နေသော သုညတရားသာဖြစ်၏။ ထိုသုညတရား
ကိုမဂ်ဉာဏ်ကအာရုံပြုသည်။

ထိုအခံတဓာတ် နိဗ္ဗာန်၌မည်သည့် သင်္ခါ တရားမျှဖြစ်နိုင်
သောတရားမျိုးမဟုတ်ပေ။ သင်္ခါရတရားထို့မှ အခါခပ်သိမ်းသည်း
ဆိပ်နေသော တရားမျိုးသာဖြစ်လေသည်။ ထိုအသင်္ခါတ တရား
သည်ဖြစ်စရာ ဘာမျှမရှိသောကြောင့် ချုပ်ဆုံးကုန်ပျောက်စရာ
လည်းဘာမှမရှိနိုင်ပေ။ ချုပ်ဆုံးကုန်ပျောက်စရာဘာမျှမရှိသော
တရားကိုနိရောဓ-ဓမ္မဟု ညွှန်ပြ၍မဖြစ်နိုင်ချေ။ ဖြစ်ပျက်မရှိသော
အသင်္ခါတဓာတ်ကို မြင်တတ်သော ဉာဏ်ကို မဂ်ဉာဏ်ဟု ဆိုလေ
သည်။ မြင်ဒါကတခြား ချုပ်ဆုံးဒါကတခြား မြင်ဒါက အ
သင်္ခါတ နိဗ္ဗာန်ကိုမဂ်ဉာဏ်က မြင်လေသည်။

ချုပ်ဆုံး နိရောဓကား ခန္ဓာအဇ္ဈတ္တ၌ ဖြစ်ပေါ်တတ်သော
သင်္ခါရဟူသမျှ ချုပ်ဆုံးကြလေသည်။ ထိုနိရောဓသစ္စာ၌ မဂ်ဉာဏ်
မြင်ပုံကား။

၁။ နိဿရနဋ္ဌော ဖြစ်ပျက် မရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပျက်
လောကမှထွက်မြောက်ရပြီ။

၂။ ဝိဝေကဋ္ဌော ခန္ဓာသံသရာ မရှိသောကြောင့် ခန္ဓာ
သုံသရာမှသည်းဆိပ်သွားပြီ တနည်းဆိပ်ငြိမ် သွားပြီ။

၃။ အမတဌော ခန္ဓာသံသရာမရှိသောကြောင့် ဘယ်ဘဝ
ဘယ်ခန္ဓာမျှ သေစရာမရှိတော့ပြီ မသေရပြီ။

၄။ အသင်္ခတဌော ကံ စိတ်၊ ဥတုအာဟာရ တည်းဟူသော
အကြောင်းတရားတို့က ပြုလုပ်၍မရတော့ပြီ။ မဂ်ဉာဏ်၏အမြင်
မှာ ဤသို့ပင်မြင်လေပြီ နိရောဓကား ဘယ်သို့နည်း ဘယ်
တရားတွေ ချုပ် ဆုံး လေ သနည်း။ ဤသို့ မေးသော်။

အဖြေမှာ- ဒုက္ခနှင့် သမုဒယ (၂) ပါးတို့သည်သာလျှင် နိ
ရောဓမဖြစ်၍ ချုပ်ဆုံးကုန်ပျောက်ကြလေသည်။

ဒုက္ခ သမုဒယတို့သည် သတ္တဝါတို့ဘဏ္ဍာန်၌သာ ဖြစ်ပေါ်
ကြလေသည် အသင်္ခတဓာတ်နိဗ္ဗာန်တရား၌ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ခြင်း မ
ရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့် ဒုက္ခသမုဒယ ဖြစ်ပေါ်ရာသတ္တဝါ သဏ္ဌာန်
၌သာ နိရောဓကိုပြုလေသည် ပြန်၍စဉ်းစားပါ။

သတ္တဝါသဏ္ဌာန်၌သာ ဥဒယဗ္ဗယ ဖြစ်မှုပျက်မှုရှိသည် ထို
ဖြစ်မှုပျက်မှုနှင့် အဖန်ဖန်တွေ့ကြုံ၍ ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ရသည်။
ထို့ကြောင့် ဒုက္ခသစ္စာလည်း မဂ်ဉာဏ်ဖြင့် ဤသို့ပင်ဖြစ်လေ
သည်။

၁။ ပိလနဌော ဖြစ်ပျက်သင်္ခါရဒုက္ခဖြင့် အဖန်ဖန် အထပ်
ညှင်းဆဲခြင်းဒုက္ခ။

၂။ သန္တာပဋ္ဌော ဖြစ်ယှက်သင်္ခါရတို့ဖြင့် အမြဲတမ်းဆင်းရဲ ဒုက္ခထောက်နေသူအား အဘယ်မှာ ချမ်းသာ သုခ ရှိပါနိုင်အံ့နည်း အမြဲတမ်းပူလောင်ရခြင်းဒုက္ခကို သန္တာပဋ္ဌဟု ဆိုသည်။

၃။ သင်္ခါတဋ္ဌော အမြဲတမ်း ပူလောင်ရခြင်း ဒုက္ခ ရှိနေသူ အား ချမ်းသာသုခကို ယနေ့ပင် ရအံ့နိုးနိုးနောက်တနေ့တွင်ရ အံ့နိုးနိုး နောင်နှစ် နောင်ဘဝတွင် ရအံ့နိုးနိုး ဖြင့်မျှော်ကိုး ပြု ပြင်နေရခြင်း တည်းဟူသော သင်္ခါရ ဒုက္ခတို့ဖြင့် ပြုပြင်အပ် သောကြောင့် သင်္ခါတဒုက္ခတည်း။

၄။ ဝိပရိနာမဋ္ဌော သင်္ခါရဒုက္ခတို့ဖြင့် ဘယ်လိုပင်ပြုပြင်ကြ သော်လည်း ဖောက်ပြန် ပျက်စီးရသောကြောင့် ဝိပရိနာမဋ္ဌ ဒုက္ခတည်း။

သာသနာတော်(၃)ရပ်

ပရိယတ္တိသာသနာ စာပေပိဋကတ်၌ပါရှိသော အဆုံးအမ ဩဝါဒကိုပင် သာသနာဟုဆိုရ၏ ပရိယတ္တိသည် သုတ်ဝိနည်း အဘိဓမ္မာဟူ၍ (ခုံ)မျိုးရ၏ ထိုသုံးမျိုးကို(ပိဋကတ်)သုံးဘုံဟု ဆိုရ၏။

ထိုပိဋကတ်သုံးဘုံ၌ အဆုံးအမ,ဩဝါဒစကားပါရှိနေလေ သည် အဆုံးအမ,စကားဟူသည် ဤတရားကားဒုစရိုက်တရား

ဖြစ်၍ လူရှင်ရဟန်းတို့သည် မကျင့်ကောင်း၊ မကျင့်ထိုက်အကယ်
၍၊ ကျင့်မှား ပြုမှားအံ့ ဤသို့သော မကောင်းကျိုးကို တွေ့ကြုံ
ခံစားရ၏ဟု အာဒိနဝ အပြစ်ကိုပြု၍ ဆိုဆုံးမသော စကားကို
သာသနာဟုဆိုလေသည်။

ဤတရားသည်ကား သုစရိုက် တရားတည်း။ ဤတရားကို
ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်အပ်၏။ ဤတရားကို ကျင့်ကြံပွား
များအားထုတ်သောသူတို့သည် ဤယခု လောက၌၎င်း။ တမ
လွန်လောက၌၎င်း။ ကောင်းကျိုး အနန္တ သုခချမ်းသာမင်္ဂလာ
အပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံရသည်ဟု သွန်သင်ပြသ ဆိုဆုံးမသော စ
ကားကို သာသနာဟုဆိုလေသည် စာပေ-ပရိယတ်ပိဋကတ်ဖြင့်
အဆုံး၊ အမ၊ သြဝါဒပေးထားသောကြောင့် ပရိယတ္တိသာသနာ
တော်ဟုဆိုရသည်။

ဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် ဝင်စံတော့မည်ဖြစ်၍ အရှင်အာနန္ဒာက
လျှောက်ထားသည်မှာ (အရှင်ဘုရား) ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုသွားလျှင်
တပြည့်တော်တို့အား အဘယ်သူဆုံးမပါအံ့နည်းဟု။ လျှောက်
ထား၏ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက ချစ်သား အာနန္ဒာ ယခုအ
ခါ ငါဘုရားတပါးတည်းသာ ဆုံးမနေရ၏ ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်
ပြုပြီးနောက် ငါဘုရား ဟောထားသော သုတ်၊ ဝိနည်း၊ အ
ဓမ္မာတို့သည် သင်တို့၏ ဆရာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင်ချစ်သား
တို့အားဆိုဆုံးမပေလိမ့်မည်ဟု ဟောထားသော ဒေသနာကို
ထောက်ဆ၍ ပရိယတ္တိ သာသနာတော်သည် ဗုဒ္ဓအရာ၌တည်ရှိ

မည်ဟု မှတ်ရာ၏။ ဗုဒ္ဓတရားနှင့် ပါဠိဘာသာ ပရိယတ္တိသာသနာတော်ဟု ဆိုလျှင် ပါဠိဘာသာကို မတက် မလိမ္မာသော သူများနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ဟု သူငါကစ၍ ထင်မှတ်နေကြသည်။ ပါဠိဘာသာကို တတ်သိလိမ္မာသော သူများသာ ဗုဒ္ဓ၏ ပရိယတ္တိတရားကို နားလည်နိုင်သည်ဟု ယူဆထားကြသည်။ ထိုအယူအဆအတိုင်းပင် သာသနာ အမှုထမ်း ရဟန်း သာမဏေ တို့သည် ဗုဒ္ဓတရားကို ရှေးဦးစွာ မရှာမှီးကြဘဲ နောင်အနာဂတ် ကာလ၌၊ ဗုဒ္ဓတရားကို သိလိမ့်မည် (သို့မဟုတ်) အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သောအခါမှ တရားကို ရှာမည်ဟူသောဆန္ဒဖြင့် ဗုဒ္ဓတရားကို ရှေးဦးစွာမရှာမှီးကြဘဲ နောက်ချန်ခါ ကားခဲ့ကြလေသည်။

သူငါကစ အထင်မှားခဲ့ကြသည်မှာ ပါဠိ ဘာသာသည်ပင် ဗုဒ္ဓတရားစင်စစ် ဗုဒ္ဓတရားသည်ပင် ပါဠိဘာသာဟု ယူဆကြသဖြင့် ဗုဒ္ဓတရားကို သိမြင်ဘို့ထက်ပင် ပါဠိဘာသာကို နားလည်ဘို့က အရေးကြီးလေသည်။

သို့ကြောင့် ပါဠိဘာသာကိုအဓိကထား၍ သင်ကြားအားထုတ်နေရသဖြင့် စာချသော ဆရာကော်ကလဲ မကလဲသာ စာသင်သားများမှာလဲ ဒုက္ခများခဲ့ကြလေသည်။ ပါဠိဘာသာကို မသင်မကြားဘဲ ချန်လှပ်ထား၍လည်း မမြဲနိုင်ကြပေ။ ဗုဒ္ဓဟောတော်မူသော ပရိယတ္တိသာသနာတော်ကို ပါဠိဘာသာဖြင့်ရေးမှတ်ထားသောကြောင့် ပါဠိဘာသာကိုမသိဘဲနှင့် ဗုဒ္ဓတရားကိုမသိနိုင်ကြချေ။

ထို့ကြောင့်ရှေ့ပဝေဏီအခါကစ၍ ပါဠိ ဘာသာကိုအဓိကထား၍ ဗုဒ္ဓတရား မကွယ် မပျောက်ရအောင် စောင့်ရှောက်၍ လာခဲ့ကြလေသည်။ သို့သော်ပါဠိဘာသာကိုတတ်သိလိမ္မာတိုင်း ဗုဒ္ဓတရားကိုသိပြီဟူ၍ကား မယူဆအပ်ပေ။ ပါဠိစကားပြောတတ်သောလူမျိုးတို့သည် ငယ်စဉ်အခါကစ၍ ပါဠိ ဘာသာစကားကိုပြောဆိုလာကြသည်။ ထိုလူမျိုးတိုင်းဗုဒ္ဓတရားကို သိသည်ဟုမဆိုနိုင်ချေ။ သို့ကြောင့် ပါဠိဘာသာတတ်တိုင်း ဗုဒ္ဓတရားကိုမသိနိုင်ဟူသောအဖြေမှာ ရှင်းနေတော့သည်။ သို့သော်တရားကိုသိနားလည်သောလူတိုင်းသည် ပါဠိဘာသာကိုမတတ်ဟူသော အဖြေမှာလဲ ရှင်းရှင်းပင်ဖြစ်နေတော့၏။

ပါဠိဘာသာကို တတ်ရုံခါမျှဖြင့် ဗုဒ္ဓတရားကို မသိသေးဟုဆိုရခြင်းသည် ပါဠိပညာရှင်တို့အား ထိခိုက်သလိုဖြစ်ပါ၏။ အမှန်မုချအားဖြင့် ပရိယတ္တိ အသိမျိုးသာ ဖြစ်၏။ ပရိယတ္တိအသိကို သညာသိနေရာတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရလေသည်။

ယခုခေတ်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုထားသော ဗုဒ္ဓ၏တရားတော် ရှိနေသောကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာတတ်သော လူမျိုးတိုင်း ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်ကို လေ့လာနိုင်ကြသည်။ လေ့လာကြသောလူမျိုးတိုင်း ပရိယတ္တိအသိမျိုးဖြင့် ဗုဒ္ဓတရားကို ငါတို့သိသည်ဟုမှတ်ထင်ကြကုန်၏။ ထိုလူတို့အသိသည် ပရိယတ္တိနယ်က သညာသိမျိုးထက်ပို၍ မသိနိုင်ကြချေ။

ထို့နည်းအတူ ယခုအခါ မြန်မာဘာသာဖြင့်ပြန်ဆိုထားသော

ပိဋကတ် ဘာသာပြန် စာအုပ်တွေ ရှိနေကြ၏။ ထိုစာအုပ်တို့မှ လေ့လာကြသော မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ပါဠိဘာသာကိုမတတ် ကြသော်လည်း ဗုဒ္ဓတရားကို မိမိတို့မြန်မာဘာသာဖြင့် သိနိုင်ကြ လေသည်။ ထိုလူတို့အသိမှာ ပါဠိဘာသာဖြင့်သိသူများမဟုတ် ပေ။ မြန်မာဘာသာရိုးရိုးနှင့်ဗုဒ္ဓတရားကို သညာသိ၊ စာသိ-သိသူ များဖြစ်လေသည်။ ပရိယတ္တိအသိမျှဖြင့် ဗုဒ္ဓ၏သာသနာ(၃)ရပ် ကို မသိနိုင်သေးသည့်မှာ ထင်ရှားပါ၏။

သို့ကြောင့် ပါဠိမတတ်သော်လည်း ယခုခေတ်လူတွေ ပိဋ ကတ်ကိုတတ်နေကြလေသည်။ အချို့သော လူပုဂ္ဂိုလ် များမှာ ပါဠိဘာသာကို နားမလည်ကြသော်လည်း မြန်မာဘာသာဖြင့် ဗုဒ္ဓစာပေကို ရေးသားထုတ်ဖော် နိုင်ကြလေသည်။

ပါဠိတတ်တိုင်း ပိဋကတ်ကို မတတ်သောသူများလည်း ရှိ ကြလေမည်သာတည်း။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပရိယတ္တိသာသနာတွင် စာန့်ရပ်၍နေသမျှကာလပတ်လုံး ပဋိယတ္တိသာသနာသို့ မရောက် နိုင်ကြသေးပေ။

သုတ္တန်ဝိနည်း အဘိဓမ္မာဟု ဆိုအပ်သော ပရိယတ်ပိဋကတ် (၃) ဘုံတို့တွင်လည်း အဘိဓမ္မာ တရားက ရေပန်းစားနေပြန် လေသည်။ အဘိဓမ္မာဆိုလျှင် သူ-ငါကစ အထင်ကြီးခဲ့ကြလေ သည်။ သုတ္တန်တရားဟူသမျှကို သူက-ငါက သာမည အညံ့စား တရားဟု အထင်မှားနေကြလေသည်။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဌာနမျှ

မှပင်ဖြစ်၍ သုတ္တန်တရားသမားကို အဘိဓမ္မာတရားသမားက ပျော်ရွှင်စွာ ခံယူနိုင်လေသည်။

ဂေါတမဗုဒ္ဓတရားကိုလေ့လာကြသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ လူမျိုးအသီးသီးတို့ကလည်း သုတ္တန်တရားကိုအပေါ်စားအနေအားဖြင့် သာမညတရားဟု ထင်မြင် ယူဆထားကြလေသည်။ အဘိဓမ္မာတရားကိုသာ ဗုဒ္ဓဂေါတမ ဒေသနာတို့ အဆီအနှစ်ဟူသော သဘောဟု ထင်မှတ်ခါ လေ့လာနေကြသည်။

ထိုနည်းအတိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတို့ကပင် အဘိဓမ္မာတရားကို အဆီအနှစ်ဖြစ်သော ဗုဒ္ဓတရားတော်ဟု အသားပေးအလေးတင် ထားသော တရားဖြစ်နေလေသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သော တိုင်းတပါးတို့က ဗုဒ္ဓဂေါတမဒေသနာတို့အထွဋ်အထိပ်ဆုံးတရားဟု မှတ်ထင်ခြင်းကို အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။

ယခုအခါ ခေတ်ပညာတတ် မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနှင့် မာ့ကပ် အဘိဓမ္မာကို မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း၌ နှိုင်းယှဉ်၍ လေ့လာနေကြ၏။ ထိုပညာရှင် အချို့ချို့သောသူတို့ အထင်အမြင်မှာ ဗုဒ္ဓဂေါတမ အဘိဓမ္မာထက်မာ့ကပ်အဘိဓမ္မာက ပိုမိုထိရောက်ပြီး လက်တွေ့ မျက်တွေ့ သိပ္ပံနည်း ကျသည်ဟု မြင်နေကြလေသည်။

အချို့သော နေရာတွင် ဗုဒ္ဓဂေါတမ အဘိဓမ္မာနှင့် မာ့ကပ်

အဘိဓမ္မာကို ညီတူညီမျှပြုလုပ်၍ ဝေဖန် ရေးသားနေကြသည်။ အကျွန်ုပ်တို့အမြင်မှာ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကို မှုတ်မတ်အဘိဓမ္မာက မျှဝါး စားသောက်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်မိလေသည်။ သို့ကြောင့်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း၌ မှုတ်မတ်အဘိဓမ္မာသည် အသစ်စက်စက် ပွင့်ခါစပန်းပမာ ခေတ်ပညာ တတ်တို့၏ လောကထဲ၌ စွင့်စွင့်ကားကား ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်သော ပန်းတောကြီးကဲ့သို့ ထီးထီးမားမား ရပ်တည်နိုင်လာတော့သည်။

ခေတ်စားနေသော ရုပ်ဝါဒ

ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနှင့် မှုတ်မတ်အဘိဓမ္မာစာအုပ် နံပါတ် (၅၉)၌ တွေ့ရသောအချက်ကို ကောက်နုတ်၍ မူအတိုင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပါသည်။

ယခုတဖန် အဘိဓမ္မာနှစ်ရပ်လုံးစာတွေ့သက်သက်ကိုငြင်းပယ် ပုံလက်တွေ့နှင့် ကင်းသည်သဘောတရားကို ဦးစားမပေးပုံတို့ကို ရေးသားပြလိုပါသည်။

အခြားသော အဘိဓမ္မာများနှင့် သိပ္ပံနည်းကျ ရုပ်ဝါဒ၏ အကြီးဆုံးသော ထူးခြားချက်မှာ သိပ္ပံနည်းကျရုပ်ဝါဒက တခုတည်းသော လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု ကိုသာလျှင် သစ္စာ-သို့မဟုတ် အမှန်တရား၏ မှတ်ကျောက်ဟု ထင်မှတ်ယူဆခြင်းဖြစ်လေသည်။

ဗုဒ္ဓဝါဒအစစ်အမှန်ကသည်း တစုံတခုသောသစ္စာ သို့မဟုတ် အမှန်တရားကို အခြေမခိုင်သည့် ယုံကြည်စွဲလမ်းမှု အောက်ခြေ ပေါ်၌တည်စိုက်၍မထားလိုပေစူးစမ်းဆင်ခြင်မှု၊ လက်တွေ့မှတ် ကျောက်ပေါ်၌သာလျှင် သစ္စာ ဟုတ်မဟုတ်ကို တင်ကြည့်ရန် လိုလားလေသည်။

မာ့က်စ်ဝါဒသည် မည်သည့်အသိဉာဏ် မည်သည့်ဝါဒမည် သည့်သဘောတရားကိုမျှ လက်တွေ့ စမ်းသပ်မှု မှတ် ကျောက် တင်ကြည့်ပြီး အဖြေမပေါ်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး သစ္စာ သို့မဟုတ် အမှန်ဟု မယူဆသေးပေ။ (ဤသို့တွေ့ရ၏)

ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဝါဒီများ အလိုဆန္ဒအားဖြင့် လက်တွေ့ စမ်း သပ်မှုကို လက်မခံဘဲမနေနိုင်ပါ။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုကို လက်ခံ ရမည်သာတည်း။ သို့သော်မာ့က်စ်အဘိဓမ္မာသည် သိပ္ပံနည်း ကြသော ရုပ်ဝါဒတခုကိုသာ အမှန်ဆုံးသစ္စာတရားဟုဆုံးဖြတ် ထားလေသည်။ ဤမျှသောစကားဖြင့် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကို တခါ တည်းသိမ်းကျုံး၍ မာ့က်စ်အဘိဓမ္မာကမျှဝါး စားသောက် လိုက်လေပြီဟု ယူဆကြ၏

ဂေါတမ ဗုဒ္ဓသည်အပြောသက်သက်ကိုလက်ခံတော်မမူချေ။ အလုပ်သမား လက်တွေ့သမားသာဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဂေါတမ ဗုဒ္ဓသည် အလုပ်ကို မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ဟု စည်းကမ်း ဥပဒေ အားဖြင့် ရှေ့ဦးစွာညွှန်ပြထားခဲ့လေသည်။ ထိုစည်းကမ်းဥပဒေ

ကိုပရိယတ္တိသာသနာဟု ပဌမအရေးကြီးဆုံးသောအနေအားဖြင့် သတ်မှတ်ထားခဲ့လေသည်။

ပရိယတ္တိသာသနာသည် အပြောသမား သက်သက် ဖြစ်နေလေတော့သည်။ ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးသော သာသနာသည် ကားလက်တွေ့ စမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ရန် ထားခဲ့သော ပဋိပတ္တိသာသနာတော်ပင်ဖြစ်၏။ ဤပဋိပတ္တိ ကိုယ်ကျင့်တရားကို မဇ္ဈိမပဋိပဒါလမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်သည်ရှိသော် (၃၇)ပါးသောဗောဓိပက္ခိယတရားပြည့် စုံ၍အဖြေမှန်သစ္စာ လေးပါးတရားကိုလက်တွေ့မျက်တွေ့ရနိုင်သည်ဟု ဗုဒ္ဓဂေါတမက ရဲရဲတောက် တာဝန်ယူ၍ ကမ္ဘာကိုကြေငြာခဲ့လေသည်။ မဘက်စလက်တွေ့ စမ်းသပ်ဘူးပြီလော။

ပဋိပတ္တိသာသနာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းကိုပင် အလုပ်လုပ်သည်ဟုမှတ်ပါ။ လက်တွေ့ ကျင့်သုံးသော အခါ တတိယအဖြေမှန်ဖြစ်သော ပဋိဝေဒသသာသနာသို့ဆိုက်ရောက်ရမည်ဟု ရဲတင်းစွာတာဝန်ခံ၍ ဟောခဲ့လေပြီ။

သို့ကြောင့် ဂေါတမ ဗုဒ္ဓသည် အပြောသမားမဟုတ် လက်တွေ့အလုပ်သမား ဖြစ်ကြောင်းကိုမည်သူမျှ ငြင်းပယ်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။

ဗုဒ္ဓသာသနာသုံးရပ်—.....ပရိယတ္တိသာသနာစာပေ ကျမ်းဂန်ကိုဆိုသည်။

ပဋိပတ္တိ သာသနာ လက် တွေ
အကျင့်ကိုဆိုသည်။
ပဋိဝေဒသာသနာ သစ္စာလေး
ပါးကိုသိဟုဆိုသည်။

ဤသာသနာ သုံးရပ်ပြည့်စုံသောသူသည် လောကမှ ထွက်
မြောက်ရမည်။ လောကမှထွက်မြောက်ခြင်းဟူသည် အင်္ဂုတ္တရာ
မှ လွတ်မြောက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဆာလောင် မှတ်သိပ်နေသူ
များသည် အမြဲတမ်းတောင်းပာရ၏။ အမြဲတမ်း ငတ်နေသော
အင်္ဂုတ္တရာမှ လွတ်မြောက်သူများ ဖြစ်ရလေသည်။

ဂေါဟမ ဗုဒ္ဓဟရားပေါ်ကို လက်တွေ့မကျင့် နိုင် သေးသော်
လည်း မာန်စသည် သူ၏အဘိဓမ္မာရုပ်ဝါဒကိုကား လက်တွေ့
စမ်းသပ်ယာယူဖြစ်၏။ သို့ကြောင့်လည်းသိပ္ပံနည်း ကျသော
ရုပ်ဝါဒအဖြေမှန်တရားကိုလက်ကိုင်ရကားလေသည်ဟု ယုံကြည်
ပါ၏။ သို့အမြင်နှင့် သူ၏အမှန်တရားကို သူ၏အဘိဓမ္မာလမ်း
စဉ်၌သာ တသီးတခြားစုပေါင်း၍ ထားစေလိုပါသည်။ ဗုဒ္ဓ
ဂေါတမ အဘိဓမ္မာနှင့်ရောနှော၍ ပေါင်းလိုက်ခွာလိုက်ပြုလုပ်
သောအားဖြင့်အဘိဓမ္မာက ပြားသာဖြစ်တယ်ရှိသည်။ အမှန်
တရားဟုယူဆရန် ခက်ခဲနေလိမ့်မည်။

ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသည် ရုပ်ဝါဒ-နာမ်ဝါဒဟူ၍ မဆိုရ ပရမတ္ထ
အနုတ္တဝါဒသာဖြစ်သည်။ မာန်စ အဘိဓမ္မာသည် လောဘ၊

ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာနတရားတို့၏ ကုန်ရာကင်းရာ ချုပ်ငြိမ်းရာ သို့ပို၊ ဆောင်နိုင်သောတရားမျိုးလည်း လုံးဝမဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ပို၊ နိုင်သည်ဟု ဆိုကြားအံ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်တွေ့မျက်တွေ့ အားဖြင့် ဗုဒ္ဓဂေါတမတရားနှင့်တူသည်ဟု ဝန်ခံရပေလိမ့်မည်။ ရုပ်ဝါဒသည် လောက၌ ဒုက္ခကို ပွားစေသောတရားဖြစ်၍ ဂေါတမနှင့်မတူချေ။

ဗုဒ္ဓဂေါတမတရားကို ပရိယတ္တိနယ်က ပရိယတ္တိ သာသနာ အဘိဓမ္မာစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး ဝေဖန်သုံးသပ်နေရုံမျှဖြင့် ကမ္ဘာ့ရော မြန်မာ့ရော အပြောသမားသက်သက်ဖြစ်သူများက လက်တွေ့စမ်းသပ်သည်ဟု ပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ အပြောဟင်မက အကြားကပိုနေသည် ဟု ယူဆသင့်လေသည်။

ဂေါတမဗုဒ္ဓလမ်းညွှန်ကြားခဲ့သော ပရိယတ္တိ သာသနာတွင် တန်ခိုးရပ်မနေကြဘဲ ပဋိပတ္တိသာသနာကို လက်တွေ့စမ်းသပ်ဘူးကြပြီလော။

တိုင်းတပါးက လူများတို့သည် ပဋိပတ္တိဟုတရားကို လက်တွေ့စမ်းသပ်ဘူးသူများဟု ငါတို့ယုံကြည်ရဟော့မည်လော။

ဗုဒ္ဓသာသနာ မဖြစ်သေးသော တိုင်းတပါးက အဘိဓမ္မာပညာရှင်တို့သည် ဗုဒ္ဓဂေါတမ ပဋိပတ္တိသာသနာ၌ လက်တွေ့ စမ်းသပ်

မူမရှိဘဲနှင့်လက်တွေ့ဟု ပြောဆိုနေခြင်းသည် မှန်ကန်သော
ကားမဖြစ်နိုင်ချေ။

ဗုဒ္ဓဂေါတမတရားသည်ကား ကာမဆာလောင်ခြင်း ဘဝ
ဆာလောင်ခြင်း တန်ခိုးပါဝါအာဏာဆာလောင် ခြင်းတည်း
ဟူသော အငတ်ဘဝမှ လွတ်မြောက်နိုင်သော တရား ဖြစ်လေ
သည်။ တိုင်းတပါးကလတွေ့ပဋိပတ္တိသာသနာ နှင့်ပဋိဝေဒသာ
သနာကို အိမ်မက်မျှမက်ဘူးပါ၏လောဟုသံသယဖြစ်မိပါသည်။

ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံတော်၌ပင် ပရိယတ္တိသာသနာတရ
တည်းဖြင့် သာသနာကိစ္စပြီးဆုံးအောင်မြင်သကဲ့သို့ ထင်မှတ် နေ
ကြလေသေးသည်။ ပရိယတ္တိတွင်လည်း တာဝတိံသာ၌ဟော
ကြားတော်မူခဲ့သောအဘိဓမ္မာ (၇)ကျမ်းကိုသာ အဓိက ပဓာန
အားဖြင့် တရားစစ်တရားမှန်ဟု ထင်မြင်ယူဆ နေကြလေသည်။
သုတ္တန်တရားဆိုလျှင် သဝမညအညံ့စားဟု အထင်မှားနေကြ
လေသည်။

ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်သည်ကစ၍ ဂေါတမဗုဒ္ဓသည်(၆)ဝါ
ရသည်တိုင်အောင် သုတ္တန်တရားနှင့် ရုပ်နာမ်(၂)ပါးကို မူတည်
၍သတ္တဝါဝေနေယျတို့အားဟောချွတ်တော်မူခဲ့ သည်ကို သတိ
မထားဘဲမေ့လျော့နေသူများက စာရသဘောနှင့် ပြောနေကြ
လေသည်။ ထိုအဘိဓမ္မာဆရာတို့သည် သုတ္တန် တရားကိုလည်း
သတိမသင့်လေသည်။

ဗုဒ္ဓ အဘိဓမ္မာသည် လူရွာတွင်ပဌမစတင်၍ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောတရားမဟုတ်သည်ကို ထောက်ဆကြည့်လျှင်ပဋိပတ္တိ လက်တွေ့အလုပ်စခန်း၌ သုတ္တန်တရား လောကလိုရင်းမကျဟု ထင်မှတ်စရာရှိပေသည်။

ဂေါဟမဗုဒ္ဓသည် သုတ္တန်တရားဖြင့် ရုပ်နာမ်(၂)ပါးအနတ္တကိုသင်္ခါရ ပရမတ်၊ သင်္ခတပရမတ်၊ ဤနှစ်ချက်တို့ကို ဝေဖန်၍ သုတ္တန်တရားဖြင့်လူသတ္တဝါတို့အာ(၆)ဝါတိုင်တိုင် ဟောကြားတော်မူခဲ့လေသည်။ ထိုမျှကာလအထွင်း၌ အဘိဓမ္မာ ဒေသနာမပါသော်လည်း ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများအပြား သုတ္တန်တရားနှင့်ကျွတ်လွတ်နေကြပြီမဟုတ်ပါလော၊ ထိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ပဋိပတ္တိသာသနာတော်ကို လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုကြောင့် ပဋိဝေဒသာသနာတည်းဟူသော မှတ်ကျောက်တွင် အတင် ခံနိုင်သော အစစ်အမှန်သစ္စာတရားကိုလက်ကိုင်ရထားသော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များသာဖြစ်ပါချေ၏တကား။

သုတ္တန်တရားက နိဗ္ဗာန်တံခါးစ

ကကမာစာ ဝုသော သမာဓိ ဘာဝနာ
ဘာဝိတာဗဟုလီ ကတာ အာသဝါနိ ခယာယ
သံဝတ္တတုံ။ ဣခါဝုသော ပဉ္စသုဉ္စပါဒါ နက္ခန္ဓေသု
ဉဒယဗ္ဗ ယာ နုပဿီ ဝိဟာရတိ ဣတိရူပံ ဣတိ
ရူပဿ သမုဒယော ဣတိ ရူပဿ အတ္တဂံမော

ဣတိဝေဒနာ ဣတိသညာ။ ပ။ ဣတိဝိညာဏံ
ဣတိဝိညာဏဿ သမုဒယော ဣတိ ဝိညာဏဿ
အတ္တဂံမော အယမာဝုသော သမာဓိဘာဝနာ
ဘာဝိတာ ဗဟုလိကတာ အာသဝါနိဓယာယသံ
ဝတ္တတိ။

သုတ်ပါထေယပါဠိတော်၌လာသည်

ရဟန်းတပါးက ရဟန်းတပါးကို မေးရာ ရဟန်းတပါးက
ဖြေပုံမှာ-

မေး။ ။ဘယ်လိုလဲငါ့ရှင်၊ သမာဓိဘာဝနာကို ပွားများ
အားထုတ်သည်ရှိသော် အကြိမ်များစွာ ပွားများ အားထုတ်
သည်ရှိသော် အာသဝေါတရားတို့၏ ကုန်ခြင်းငှါဖြစ်တယ်ဆိုဒါ။

ဖြေဆိုသောရဟန်းက-ဤလောက၌ ငါ့ရှင်၊ ငါးပါးသော
ဥပါဒါနက္ခန္ဓာတို့၌ ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းကို အဖန်တလဲလဲ ရှု၍
နေဒါဘဲ။

ဤကား ရုပ်ဘဲ၊ ဤကား ရုပ်၏ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားဘဲ၊
ဤကား ရုပ်၏ချုပ်ဆုံးခြင်းဘဲ။ ဤကားဝေဒနာဘဲ၊ ဤကား
ဝေဒနာ၏ ဖြစ်ခြင်း အကြောင်း တရားဘဲ၊ ဤကား ဝေဒနာ၏
ချုပ်ဆုံးခြင်းဘဲ၊ ဤကား သညာဘဲ၊ ဤကား သညာ၏ဖြစ်

ခြင်းအကြောင်းတရားဘဲ၊ ဤကား သညာ၏ ချုပ်ဆုံးခြင်းဘဲ၊ ဤကား သင်္ခါရဘဲ၊ ဤကား သင်္ခါရ၏ ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားဘဲ၊ ဤကား သင်္ခါရ၏ ချုပ်ဆုံးခြင်းဘဲ၊ ဤကားဝိညာဉ်ဘဲ၊ ဤကားဝိညာဉ်၏ ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားဘဲ၊ ဤကားဝိညာဉ်၏ ချုပ်ဆုံးခြင်းဘဲ။ ဤနည်းအတိုင်းပင် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းကို အဖန်တလဲလဲ ရှုနေခြင်းသည် သမာဓိဘာဝနာကို ပွားဒါဘဲ၊ အကြိမ်များစွာ ပွားဒါဘဲ၊ သမာဓိဘာဝနာကို ပွားသည်ရှိသော် ကာမာသဝ-ဘဝါသဝ-ဒိဋ္ဌာသဝ-အဝိဇ္ဇာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းဖြစ်ထာပါဘဲဟု ဖြေဆိုလေသည်။

ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကို လေ့လာနေကြသော သုတေသီများစဉ်းစားဝေဖန်နိုင်ရန် ဖော်ပြပါသည်။ အဘိဓမ္မာ(၇)ကျမ်း၌ဟောတော်မူသော ဒေသနာသည်(၃၁)ဘုံကိုခြုံ၍ ဟောထားသဖြင့် အလွန်ကျယ်ဝန်း ခက်ခဲသော တရားလည်းဖြစ်၏။ ထိုသို့ပင်ကျယ်ဝန်း ခက်ခဲသော တရားဖြစ်သော်လည်း သမုတိသစ္စာခေါ်ဟာရ ဒေသနာဖြစ်၍ ပရမတ္ထစင်စစ်သို့ မထိရောက်နိုင်ဘဲ သင်္ခါရရုပ်၊ သင်္ခါရနာမ် တည်းဟူသော ပညတ်အာရုံတွင်သောင်ဟင်၍ နေရသော တရားလည်း ဖြစ်၏။

အဘိဓမ္မာကို လေ့လာ သင်ကြားနေကြသော သူများမှာ ဝိပဿနာ တရားကိုလက်တွေ့မလုပ်နိုင်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး ပရိယတ္တိအသိထက်ပို၍ မသိနိုင်ကြချေ။ ထုတ်ဆောင် ပြခဲ့

သော သုတ္တန်ဒေသနာကား ပဋိပတ္တိအလုပ်ကို လက်တွေ့ လုပ်ရန် ညွှန်ပြသော ဒေသနာဖြစ်လေသည်။ သုတ္တန် ဒေသနာ မြောက်မြားစွာ ရှိပါ၏။ ထိုသုတ္တန်တရားတို့၌ ပဋိပတ္တိ အလုပ်ကို လက်တွေ့ စမ်းသပ်နိုင်အောင် ဖော်ပြထားလေသည်။ ဖော်ပြထားသော ဓာရားယူမှီမှာလည်း စာရှိသည်အတိုင်း ငါ့သိ သိနိုင်သော တရားများသာ ဖြစ်လေသည်။ အဘိဓမ္မာကဲ့သို့စာရှိသည့် အတိုင်း ငါ့မသိနိုင်သော တရားမျိုးကား မဟုတ်ပေ။ သုတ္တန်နည်းအရ ဝိပဿနာတရားကို လက်တွေ့စမ်းသပ်တော် မူကြသော အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ ရုပ်နာမ်သဘာဝ အနတ္တကို ကျကျနန သိမြင်ကြသဖြင့် လောဘ-ဒေါသ-မောဟ-မာန တည်းဟူသော နာမ်တရား ကိလေသာတို့သည် ချုပ်ငြိမ်း ကုန်ပျောက်ကြလေသည်။ ရဟန္တာတို့၏ သဏ္ဌာန်၌ ရုပ်သင်္ခါရအစုအပုံကား ထင်ရှားစွာ ကြွင်းကျန် နေကြသေး၏။ ကြွင်းကျန်နေသော ရုပ်ခန္ဓာနှင့် ကုန်ဆုံး လေပြီးသော ကိလေသာအညစ် အကြေးတို့သည် အိုးစားခွဲ၍ သွားကြ လေပြီ၊ အမှားမြင်တတ်သော နာမ်တရားတွေချုပ်ဆုံး၍ အမှန်သိမြင်သော တရားတို့သည် သူ၏ခန္ဓာ၌ စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ထားလေပြီ။

ဘာကြောင့် သမာဓိဘာဝနာကို ပွားများရသနည်း။

အမှန်တရားကို မသိသေးသော ပုထုဇဉ် လူသား တို့သည် ရုပ်နာမ်တရား (၂) ပါး၌ သူငါကစ မှားနေ ကြလေ သည်။ မှားပုံမှားနည်းမှာလည်း ရုပ်ကိုပင်ခိုင်မြဲသော ငါ့ကောင်းဟူ၍ ၎င်း။ နာမ်တရားကိုပင်ခိုင်မြဲသော ငါ့ကောင်ဟူ၍၎င်း။ ဘဝ

သံသရာ၌ကျင်လည် ဖြစ်ပျက် နေသော ငါ့ကောင် အတ္တတခု
အမှန်ရှိသည်ဟုစွဲယူထားသော အယူအဆတို့ကြောင့် မှားနေရ
ခြင်းဖြစ်လေသည်။

မှားပုံမှားနည်းကား

ယံခေါ်လ္လဒ်ဝုစ္စတိ စက္ခုဣတိပိ သောတံ
ဣတိပိ သာနံဣတိပိ ဇိဝှါဣတိပိ ကာယော
ဣတိပိ အယံ အတ္တာ အနိစ္စော အဓဝေါ
အဿတော ဝိပရိကာမဓမ္မော ယဉ္ဇခေါလ္လဒ်
ဝုစ္စတိ စိတ္တန္တိဝါ ဝိညာဏန္တိဝါ မနောတိဝါ
အယံအတ္တာ နိစ္စောဓဝေါဿတော အဝိပရိ
ကာမဓမ္မော။ ဟူ၍ သုတ်သီလက္ခာပါဠိတော်၌
လာသည်။

မြန်မာ။ ။ယံခေါ်လ္လဒ် အကြင် သဘောတရားကို စက္ခု
ဣတိပိ မျက်စိဟူ၍၎င်း။ သောတံဣတိပိ နားဟူ၍၎င်း။ သာနံ
ဣတိပိ နှာခေါင်း ဟူ၍ ၎င်း။ ဇိဝှါဣတိပိ လျှာ ဟူ၍ ၎င်း။
ကာယောဣတိပိ ကိုယ်ကာယ ဟူ၍ ၎င်း။ ဝုစ္စတိ ဆိုအပ်၏။
အယံအတ္တာ ရုပ်ဟူသောဤကိုယ်သည်၊ အနိစ္စော မမြဲ၊ အဓဝေါ
မခိုင်မာ၊ အဿတော မတည်တံ့၊ ဝိပရိကာမဓမ္မော ဖေါက်
ပြန်ပျက်စီး၏။ ယဉ္ဇခေါလ္လဒ် အကြင်သဘောတရားကို၊ စိတ္တန္တိဝါ
စိတ်ဟူ၍၎င်း။ မနောတိဝါ မနောဟူ၍၎င်း။ ဝိညာဏန္တိဝါ

ဝိညာဉ်ဟူ၍၎င်း။ ဝံ့စွတ် ဆိုအပ်၏။ အယံအတ္တာ ဤဝိညာဉ်
ဟူသော အသက်သည်ကား၊ နိဇ္ဈော မြဲ၏။ ဓူဝေါ ခိုင်မာ၏။
သဿတောဘဝနုစိဒ္ဓ အကြားမှာ အခါခပ်သိမ်းတည်၏။ အဝိပရိ
ကာမဓမ္မော ဘဝနုစိဒ္ဓအကြားမှာသွားလာနေနိုင်သည်အတွက်
ပျက်စီးဖေါက်ပြန်ခြင်းမရှိ၊

ကမ္ဘာလူသားတို့သည် ဤသို့မှားနေကြလေသည် ဟူသော
ရုပ်ဝါဒ အယူ၊ နာမ်ဝါဒအယူတို့ကို ထုတ်ဆောင်၍ ပြခဲ့လေ
သည်။ ယခုလက်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံတော်က လူသား
တွေ ဤမိစ္ဆာအယူမှ လွတ်မြောက်ကြပြီလော။

ပါဠိအဓိပ္ပာယ်အကျဉ်းမှာ စက္ခု-သောတ-ဃာန-ဇိဝှါ-ကာ
ယ ဟူသော ဤကိုယ်ကာယသည် မမြဲသော ရုပ်ကာယသာဖြစ်
သည်။ ဤကား ရုပ်ဝါဒတည်း။

စိတ်ဟူ၍၎င်း၊ မနောဟူ၍၎င်း ဝိညာဉ်ဟူ၍၎င်း ခေါ်ဆို
အပ်၏။ ဤစိတ်-မနော-ဝိညာဉ် အသက်သည်သာလျှင် မပျက်
မစီးဘဲ ခိုင်မြဲ၏။ ဤဘဝ-ဟိုဘဝ ဘဝ(၂)ခုကို၏ အကြား၌
အခါခပ်သိမ်း တည်နေနိုင်၏။ ဤဘဝမှ စတင် သွားလျှင် ဟိုဘဝ
သို့ မရောက်မှီ ကြားကာလအတွင်း၌ ဟိုဟို ဒီဒီ သွားလာနေနိုင်
သော အသက်ဝိညာဉ်လောက တခုရှိသည်ဟု မှတ်တင်စွဲယူကြ
သော အယူသည် သဿတဒိဋ္ဌိအယူဖြစ်၏။

ထိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုပင် ငါ့ဘောင်အတ္တဟု လောကလူသား

ဘို့သည် အတ္တဝါဒုပါဒါန်ဖြင့် စွဲယူထားကြလေသည်။ နာမ်
ဝါဒ အယူအဆပေတည်း။

ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဒေသနာ၌ ရုပ်တရားကိုလည်း အခိုင်အမာဟူ၍
မဆိုရသဖြင့် ရုပ်ဝါဒကိုလည်း ဆန့်ကျင်လေသည်။ နာမ်ဝါဒ
ကိုလည်း အခိုင်အမာဟူ၍ မဆိုရသဖြင့် တဒင်္ဂတခဏ မျှသာ
ဖြစ်ပေါ်ကြသော သင်္ခါရတရားအစုဟူ၍သာ မြင်လေသည်။
သို့ဖြစ်သောကြောင့် နာမ်ဝါဒကိုလည်း ဆန့်ကျင်လေသည်။

ဘာမှ မဖြစ်တော့ဘူး ဟူသော ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိကိုလည်း ပယ်လေ
သည်။

ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ပရိယတ္တိ တခုတည်းနှင့် ယသဘူတကျ
အောင်မသိနိုင်ပါ။ သိလိုလျှင်ပဋိပတ္တိသာသနာကို ကျင့်ကြံအား
ထုတ်ပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်အားထုတ်သောအခါ၊ ရုပ်ဝါဒ၊ နာမ်ဝါဒ
အဘိဓမ္မာအယူအဆတို့မှာ သာမည၊ အသိမျိုး သမုတိသစ္စာ
နယ်ကာ၊ လောကလူတို့ အသိအမှတ်ပြုရသော သင်္ခါရ ဝတ္ထု
ရုပ်နာမ်မျှသာဖြစ်သည်။ ပရမတ္ထအားဖြင့် သော်ကား ပြစရာ
မရှိသော သဘာဝကို ဓာတ်ဟူ၍ခေါ်ဆိုရလေသည်။ ထိုဓာတ်
သဘာဝသည်လည်း။ သင်္ခါရဓာတ်ဟူ၍၎င်း၊ အသင်္ခါရဓာတ်
ဟူ၍၎င်း။ (၂) မျိုးသာရှိလေသည်။ ထိုဓာတ် (၂) မျိုးမှ
တခြားဘာမှမရှိဟု ဥာဏ်အမြင် မိလာသောသူသည်....

ရုပ်ဝါဒသာ၊ ပရမတ္ထ ဇင်စစ် ဟူသော၊

ရုပ်ဝါဒီ အဘိဓမ္မာ ကိုလည်း လက်ခံလိမ့်မည်
မဟုတ်ချေ။

နာမ်တရားသည် သာလျှင် ပဓာနဖြစ်သည်
ဟူသော နာမ်ဝါဒီ အဘိဓမ္မာကိုလည်း အခိုင်
အမာ လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။

ဗုဒ္ဓအမြင်မှာ-မြင်မြင်သမျှသင်္ခါရ၊ ကြားကြားသမျှသင်္ခါရ၊
ဖြစ်ဖြစ်သမျှတို့ကို သင်္ခါရဟူ၍သာမြင်လေသည်။ သင်္ခါရဟူသည်
မှာ ပရမတ္ထအားဖြင့် အရှိတရား မဟုတ်ပေ၊ ဖြစ်ပေါ်လာ
သော အကျိုးတရားမျှသာဖြစ်သည်။ ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ နာမ်ဖြစ်ဖြစ်
ဖြစ်သမျှတရားတို့ကို သင်္ခါရဟူ၍သာ မြင်လေသည်။

သို့ကြောင့်...အနိစ္စာဝတ သင်္ခါရ ဥပ္ပါဒါဝယ ဓမ္မိနော
ဥပ္ပဇ္ဈိတော နိရုဇ္ဈန္တိ။ ။ အဓိပ္ပာယ်မှာ စင်စစ်အားဖြင့် သင်္ခါရ
ရုပ်နာမ်တို့သည် အရှိတရား အမြဲတရားမဟုတ်ပါ၊ ဖြစ်ပေါ်
တတ်သောတရားဟုဆိုထားသည်ဖြစ်ပြီး၍ ချုပ်ဆုံး ကုန်ပျောက်
နေသော သင်္ခါရကို၊ ရုပ်တရားသာခိုင်မြဲသည်၊ နာမ်တရားသာ
ခိုင်မြဲသည်ဟု ဘယ်တရားကို အခိုင်အမာ ယူဆ ကြမည်နည်း။

ယောဂီတို့ မသိရသေးသောတရားတခုကား ကြွင်းကျန်နေ
သေးသည်မဟုတ်ပါလော။

ကမ္ဘာဦးအစ၌၊ မည်သည့် သစ်ပင်နှယ်မြက်ဟူ၍ ပြစရာ

မရှိသေးသောနေရာက၊ သစ်ပင်နှယ်မြက် စတင် ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ သစ်ပင် နှယ်မြက်တို့သာ မဟုတ်သေး၊ ကမ္ဘာမြေပြင် ဟူ၍ပင် ပြစရာမရှိသေးသော ကမ္ဘာအစ၌။ သစ်ပင် နှယ်မြက် နှင့်တကွ၊ တောတောင်ရေမြေတို့ စတင် ပေါ်ပေါက် လာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာအစ၌ စတင်၍ ပေါ်ပေါက်လာသော ထိုသစ်ပင် နှယ်မြက်တို့၏ ဗီဇမျိုးစေ့ကို ရှာကြည့်စေလိုသည်။

ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ဗီဇ မျိုးစေ့ကိုလည်း ရှာကြည့် စေလိုသည်။

ခရစ်တော်သည်။ ကမ္ဘာအစက ကမ္ဘာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် တောတောင်ရေမြေ သစ်ပင် နှယ်မြက်နှင့်တကွသောလူသတ္တဝါတို့၏ ဗီဇမျိုးစေ့ကိုရှာကြည့်ခဲ့ဟန် လက္ခဏာရှိပေသည်။ ထိုသို့ ရှာကြည့်ခဲ့စဉ်က သူ၏ဉာဏ်အမြင်မှာ လေဟာပြင်ကြီးတခုသာ ထင်မြင်လာပုံရလေသည်။ သို့သော်ရေပေါ်နေသည်ဟု တွေ့ဘူးသည်။

သူထင်မြင်ယူဆခဲ့သော လေဟာပြင်ကြီး၌ တစုံတခုသော သစ်ပင် နှယ်မြက်နှင့်တကွ၊ တောတောင်ရေမြေတို့ သည်၎င်း၊ လူသတ္တဝါတို့သည်၎င်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာရာ ဗီဇမျိုးစေ့ လုံးဝမရှိဟု ထင်မြင်ယူဆခဲ့ပုံရလေသည်။

သို့သော် သူထင်မြင် ယူဆသည့်အတိုင်း ကမ္ဘာကြီးသည်

(သုည)ဖြစ်၍ကားမနေ၊ သူ၏ထင်မြင်ချက်နှင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်
 နေတော့သည်။ သစ်ပင် နွယ်မြက်နှင့်တကွ တောတောင်ရေမြေ
 လူသတ္တဝါတို့ ပြည့်ကျပ်နေသည်ကိုသာ တွေ့ရ၏။ ပီဇမုျိုးဝေ
 မရှိသော ကမ္ဘာကြီး၏ ဖြစ်ပေါ်နေ အကြောင်း တရားကို
 လိုက်၍ရှာလေ့လည်း အစ အနုမျှသာမတွေ့ရဘဲ၊ ပီဇမုျိုးဆက်
 ပျောက်နေလေသည်။ အထင်နှင့် အမြင်မှ တခြားစီဖြစ်နေ
 လေရကား၊ ညီမျှသော အကြောင်းတရားနှင့် ကမ္ဘာကိုတည်
 ဆောက်၍မရနိုင်သော ခရစ်တော်သည် အကြောင်း အကျိုး
 မညီမျှသော (ဝိသမဂ္ဂတ) အကြောင်းတရားဖြင့် ကမ္ဘာကို
 ဖန်ဆင်း ပြုလုပ်ထားခဲ့ပုံလက္ခဏာ မှီလေသည်။ ကမ္ဘာကိုဖန်ဆင်း
 ပြုလုပ်သူတန်းခိုးကော်အနန္တရှင်သည်ကား၊ ကာဝရအမြဲတည်
 နေနိုင်သော အရှင် သခင်ကြီးဟု လက်ညှိုးညွှန်ပြ ခဲ့လေ
 လေသည်။

ကိုအရှင်သခင် ကာဝရဘုရားကို မည်သူ တဦးတယောက်မျှ
 ဖန်ဆင်းပြုလုပ်သူမရှိဟု သိရ၏။ မိမိသဘော အတိုင်း အာကာ
 သကောင်းကင်ဘုံနန်းရိပ်သာ၌ မိမိနှင့်တကွ အပည့်သာဝကတို့
 ကိုပါ ယူဆောင်၍ ထာဝရ အမြဲတမ်း ထားနိုင် လေသည်ဟု
 အပေါင်းလက္ခဏာ အနှုတ် လက္ခဏာတို့ကို ဖော်ပြ ထားလေ
 သည်။

ဂေါတမ ဗုဒ္ဓအမြင်ကားအသိနည်း။ ။ ကမ္ဘာဦး အစက
 သစ်ပင်နွယ်မြက်၊ တောတောင်ရေမြေနှင့် တကွ လူသတ္တဝါတို့

သည် ဘယ်လိုဗီဇမျိုးစေ့မှ စတင်ပြီး ပေါ်ပေါက် လာကြ သနည်း။ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ ဖန်ဆင်း ထားရဦးမှာလားဟု တွေး တော စရာ ဖြစ်နေလေသည်။ ဗုဒ္ဓအမြင်ထား ကမ္ဘာအစဉ် အာကာသဓာတ်မှ တပါး သစ်ပင်နှယ်မြက်တောတောင်ရေမြေ နှင့်တကွ လူသတ္တဝါတို့၏ ဗီဇမျိုးစေ့ဟူ၍ တစုံ တခုသော ပြောစရာ၊ ပြောရာမရှိဟုမြင်ခဲ့လေသည်။ ရုပ်ဟူ၍၎င်း၊ နာမ်ဟူ၎င်း တစုံတခုသော ဝေါဟာရ သမုတိ သစ္စာဖြင့် ဆိုစရာမရှိဟု (သည်အတိုင်းမြင်ခဲ့သော်) ကမ္ဘာလောကဟူ၍ ဖြစ်ပေါ်လာ စရာမရှိ၊ သူည အတိသဖြစ်၍နေပေလိမ့်မည်။ စင်စစ်အားဖြင့် ကမ္ဘာလောကသည် သူည အတိကား မဖြစ်ပေ၊ ကမ္ဘာကြီး သည်ကား ထင်ရှားစွာဖြစ်နေလေပြီ။ ဖြစ်ပေါ်နေသောကမ္ဘာ လောကကြီးကိုမည်သက ဖန်ဆင်း ပြုလုပ်ပါသနည်း။

ကမ္ဘာလောကကို ဖန်ဆင်းပြုလုပ်သူမရှိ၊ ကမ္ဘာလောက ကြီးသည် အကြောင်းတရားကိုအစွဲပြု၍ ဖြစ်ပေါ် လာရသည်။ အကြောင်း တရားဟူသည် ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ၊ ဟူ၍ အကြောင်းတရား (၄) မျိုးရှိသည်အနက်၊ ကမ္ဘာအစက ဥတု အကြောင်းကိုစွဲ၍ ဖြစ်ပေါ်လာရသည်ဟု ဆိုရမည်။

ဥတုဆိုသည်မှာလဲ ပူမှု၊ မေ့ကိုပင် ဥတုဟုဆိုရ၏။ ထိုပူမှု မေ့ဟူသည်၊ ရုပ်လောက မဟုတ်ပေဘူးလား ဤသို့မေးလျှင် ရုပ်လောက ဟုတ်ပါသည်ဟု ဖြေဆိုရ၏။ ဒီလိုသာဆိုခဲ့သော် မာ့ကန်အဘိဓမ္မာ ရုပ်ဝါဒနှင့် တထပ်ထဲတူနေပြီ မဟုတ်ပါလော့

ဟု မေးခဲ့သော် ဤနေရာတွင် မာ့ကစ် ရုပ်ဝါဒနှင့် တူသည်ဟု ဆိုရ၏။ သို့သော် မာ့ကစ်၏ အဘိဓမ္မာရုပ်ဝါဒသည်ဤနေရာ တွင် လန်းဆုံးနေပေလိမ့်မည်။

ဂေါတမဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသည်ကားလမ်းဆုံးသို့ မရောက်သေးပေ လမ်းခုလပ်တွင်သာ ရှိပေသေးသည်။ ထိုစကားသည် မှန်၏။ မာ့ကစ်အဘိဓမ္မာရုပ်ဝါဒသည်၊ အနုမြူမျှသာ လုံးဝန်းသဏ္ဌာန် ဖြစ်ကစ၍ ကြီးလိုက် ငယ်လိုက်နှင့် ဖြစ်ပျက်နေသောရုပ်လော ကဟု မြင်ခဲ့လေသည်။

ဂေါတမ ဗုဒ္ဓအပြင်ကား ရုပ်ဟူသော သဘောသည် အခိုင် အမာ ပရမတ္ထဟုမဆိုရ၊ အကျိုးသင်္ခါရ တရားမျှသာ ဖြစ်၏။ ထိုအကျိုးသင်္ခါရ တရားတို့သည် အကြောင်းတရားနှင့် ကင်း၍ မဖြစ်နိုင်ဟုမြင်လေသည်။

သို့ကြောင့် ဝုဗ္ဗ၊ ဧမ္မဟူသော ဥတုရုပ်သည်လည်း အကျိုး သင်္ခါရမျှသာဖြစ်ပေသည်။ ဝုဗ္ဗ၊ ဧမ္မ၊ ဥတုဖြစ်ပေါ်ရန်၊ တခြား တပါးသော သင်္ခါရအကြောင်း တခုခုက ပြုလုပ်ဖန်တီးရလေ ဦးမည်။

သင်္ခါရဟူသမျှကိုလည်း အရှိပရမတ္ထဟု ဗုဒ္ဓက မယူဆခဲ့ပေ (သင်္ခါတ) ပရမတ္ထမှ ထွက်ပေါ်ကြသော သင်္ခါရဟူ၍သာမြင်ခဲ့ လေသည်။

ရုပ်ဝါဒ အဘိဓမ္မာကား သင်္ခါရတွင် လမ်းဆုံး၍ နေကြ၏။
ယောဂီတွေ သင်္ခါရကို ကျော်လွန်အောင် အားထုတ်ရ၏။
သတိရှိပါစေ။

ကမ္ဘာဦးအစက သစ်ပင် နွယ်မြက်နှင့်တကွလူ သတ္တဝါတို့
သည်၊ ဘယ်ဗီဇမျိုးစေ့က စတင်၍ ပေါ်ပေါက် ကြသနည်း။
အဖြေကိုရှာပါ။ ။

သုဿူငါငါ အမဲဖြေမှာ။ ။ သုညဖြစ်နေသော ကမ္ဘာ သစ်၌
သုညမျိုးစေ့မှ ပေါ်ပေါက် လာသည်ဟုဆိုရ၏။ သုညဟု ဆိုရ
သော် ထိုသုညတွင် ဘာမျှမရှိချေ၊ ဘာမျှမရှိသော် (ကမ္ဘာသစ်
ဟူ၍ ဘာမျှမဖြစ်နိုင်ရာ) ယခုမူကား ဖြစ်နေသော ကမ္ဘာကို
သာတွေ့ရ၏။ သုည တွင် ရုပ် ဟူ၍ ၎င်း၊ နာမ် ဟူ၍ ၎င်း၊
လုံးဝန်း သဏ္ဌာန် ပုံဟန် ခြပ် အားဖြင့် ပြုစရာ မရှိ
သောကြောင့်သာ သုညဟုဆိုရ၏။ စင်စစ်မူချအားဖြင့် သော်
ကား ဓမ္မကာယဟု ဆိုအပ်သော (သင်္ခတပရမတ္ထ) တရားရှိသည်
ဟု ဗုဒ္ဓက မြင်တော်မူသည်။

ထိုသင်္ခတ ပရမတ္ထကို ရုပ်ဟူ၍ ၎င်း၊ နာမ်ဟူ၍ ၎င်း ပြုစရာ
လုံးဝမရှိပေ။ တစုံတခုသော အကြောင်းတရားကို ရလေသော်
ထိုသင်္ခတဓါတ်မှ ရုပ်ထွက်ပေါ်လာ၏။ နာမ်တရားတို့ သည်
လည်း ထွက်ပေါ်လာကြကုန်၏။

အနိစ္စဘဝတ သင်္ခါရ ဥပ္ပါဒါဝယ ဓမ္မနော ဥပ္ပါဒ်ကွာနိရုဇ္ဈိ
ကို ထောက်ပါ။

သို့ကြောင့် ပူမ၊ မေ့ တည်းဟူသော ဥတုရုပ် သည် လည်း
(တခံတ) ပရမတ္ထသုညမှထွက်၍ ပူမ၊ မေ့ဖြစ်လာကြသည်။ ထို
ပူမ၊ မေ့သည်ပင် သစ်ပင်နှယ်မြက်တို့ ဖြစ်ပေါ်ရန် အကြောင်း
တရားဖြစ်နေ၏။ ဘာမျှမရှိသော သုညမျိုးစေ့မှ သစ်ပင်နှယ်
မြက်တို့ ပေါ်ထွက်လာမှသာလျှင် ကမ္ဘာတွင်ဗီဇနိယမဟူ၍မျိုး
ဆက်ပေါ်လာလေသည်။

သခံတခါတ်ဗီဇမှ သခံါရ သရက်ပင် ဖြစ်ပေါ် လာသော
ကြောင့် သရက်သီးကိုရ၏။ ၎င်းသရက်သီးမှ သရက်ဗီဇကို
ရသဖြင့် နောင်အနာဂတ်ကာလ၌ ဗီဇနိယာမထွက်ပေါ်လာခဲ့
သည်။ သို့ကြောင့် သရက်သီးဗီဇမျိုးစေ့ကို ပြန်လှန်၍ စီးစပ်
ကြည့်ပါ။

ကမ္ဘာဦးက သရက်ပင်ကား ဘယ်လိုဗီဇမျိုးစေ့မှ ပေါက်
ပွားရပါသနည်း။ ဤသို့မေးသော် သခံတခါတ်ဗီဇ မျိုးစေ့မှ
ရသည်ဟု ဖြေဆိုရ၏။ ထို(သခံတ)ခါတ်ကိုသာလျှင် လောကကို
ဖြစ်စေတတ်သော ပရမတ္ထဟု ပုဒ္ဓိက ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ပူမ၊ မေ့
ဥတုရုပ်တို့သည်ထိုသခံတခါတ်မှထွက်ပေါ်လာကြသောအာဂန္တု
က သခံါရဝို့သာ ဖြစ်သည်ဟု ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဘဲ ဆိုဆို လိုရင်း
ဖြစ်သော အချက်ကို ထုတ်ဖော်၍ဟောခဲ့လေသည်။

သခံါရာ ဘိက္ခုဝေ အနိစ္စာ သခံတာ ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာ ဓယဓမ္မာ
ဓယဓမ္မာ-ဝိရာဂ ဓမ္မာ-နိရောဓဓမ္မာဟူ၍ဟောခဲ့သည်။

သို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓသည် ရုပ်ဝါဒကိုလည်း လက်မခံ နာမ်ဝါဒ
ကိုလည်းလက်မခံ၊ ရုပ်ကို၎င်း၊ နာမ်ကို၎င်း အရှိတရားဟူ၍ မယူ
ဆချေ။ အဖြစ်တရားဟူ၍သာဟောတော်မူသည်။

ကမ္ဘာအစ၌ လူဗီဇမျိုးစေ့ မရှိမှီ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း အားဖြင့်
သက်ရှိသတ္တဝါဖြစ်လာသနည်းဟု မေးခဲ့သော်၊ သမိုင်းဆရာတို့
အလိုအားဖြင့် ရေညှိအညစ်အကြေးမှ စတင် ပေါ်ပေါက် လာ
သည်ဟုဖြေဆိုကြလိမ့်မည်။

ရေကား ဘယ်ကစတင်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း၊ ဤသို့မေး
သော်-ပူမူမှုတည်းဟူသော ဥတုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဖြေဆိုရပေ
လိမ့်မည်။ ပူမူမှုဥတုကား ဘယ်ကစတင်၍ဖြစ်သနည်း၊ ဤသို့
မေးသော်-အဘယ်သို့ဖြေဆိုကြမည်နည်း။

ဥတုကိုစွဲ၍ဖြစ်ပေါ်မှုကား သစ်ပင်နှယ်မြက်စသည်တို့ပါဝင်
ကြ၏။ လူသတ္တဝါတို့ကား ဥတုဇရုပ် သက်သက် မဟုတ်ပေ။
မျက်စိ- နား- နှာ- လျှာ-အာ ကိုယ်လက်တို့ ပါရှိသည့် အတွက်
ကံကြောင့်ဖြစ်သော ကမ္မဇရုပ်တို့ ပါရှိ နေလေသည်။ သက်မဲ့
ဝတ္ထုရုပ်သက်ပိုမိုထူးခြားလေသည်။ ဥတုဇရုပ်၊ ကမ္မဇရုပ် ပါဝင်
နေခြင်းကြောင့် စိတ္တရုပ်၊ အာဟာရဇရုပ်တို့နှင့်မကွဲမကွာဒွန်တံ
၍ပါဝင်လာကြသည်။ နောင်အနာဂါတ်ကာလ၌ လူဗီဇ မျိုး
စေ့တို့သည် ဗီဇနိယာမအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနေကြသည်။ ကမ္ဘာ
ဖြစ်လာလေပြီ။

ဗုဒ္ဓသည် ဖြစ်ဖြစ်သမျှကို သင်္ခါရဟူ၍ မြင်ခဲ့သည်။ တခြား
သောအယူဝါဒအဘိဓမ္မာတို့အမြင်မှာ သင်္ခါရရုပ်၊ သင်္ခါရနာမ်
တို့ကို တကယ်အရှိ ပရမတ္ထဟုယူဆကြသောကြောင့် သင်္ခါရတွင်
လမ်းဆုံး၍နေကြလေသည်။

သင်္ခါရတို့၏ထွက်ပေါ်ရာ (သင်္ခတ) ဓာတ်ကို ရုပ်ဟူ၍၎င်း၊
နာမ်ဟူ၍၎င်း၊ ဇေတိဇေတိပြောဆို၍ မဖြစ်နိုင်ရကား ပရမတ္ထ
ဓာတ်သဘာဝဟူ၍သာ ဉာဏ်ဖြင့်သိထားရ၏။ ထိုသင်္ခတဓာတ်
သည် အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဉာဏ်အမြင်ခံသက်သက်မျှသာ ဖြစ်
ပေသည်။ ထိုအတူ အသင်္ခတဓာတ်နိဗ္ဗာန်သည်လည်း ဉာဏ်အ
မြင်ခံသက်သက်ဖြစ်၏။

သို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓကထုတ်ဟူ၍ဟောခဲ့သည်မှာ—
ဒွေမေတိက္ခဝေဓမ္မာသင်္ခတာစ-အသင်္ခတာစ-ဟူ၍ပင် ဟော
ခဲ့လေသည်။

မြန်မာ။ ။ဘိက္ခဝေ ရဟန်းတို့၊ သင်္ခတာ ကံ-စိတ် ဥတု-
အာဟာရတည်းဟူသော အကြောင်း တရားသို့သည် ပြုပြင်အပ်
ကုန်သော၊ ဓမ္မာစ တရားတို့သည် လည်းကောင်း၊ အသင်္ခတာ
ကံ-စိတ်-ဥတု-အာဟာရ တည်းဟူသော အကြောင်း တို့သည်
မပြုပြင်အပ်ကုန်သော၊ ဓမ္မာစ တရားတို့သည် လည်းကောင်း၊
ဣမေဒွေ ဤနှစ်ပါးတို့တည်း။ အဓိပ္ပါယ်ကိုစဉ်းစားကြ။ ရုပ်ဟု
ဆိုရမည်လော-နာမ်ဟုဆိုရမည်လော။

လူသားတို့ညာဏ်အမြင်၌ ပျောက်ဆုံးနေသော အမှန်တရားကိုရှာပါ။ သဿတဒိဋ္ဌိဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ အယူအဆ နှစ်ပါးမှ လွတ်ပါစေ။

ဘာလဲဗုဒ္ဓ-လောက၌ ဘုရားတဆူ ပွင့်တော်မူတိုင်း (၂၄) သင်္ချေ ကုဋေ(၆၀) ဗိုလ်ခြေ တသိန်းသော ဝေနေယျ တို့ကို လောကမှထုတ်ဆောင်၍ နိဗ္ဗာန်သို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုကြ၏။ ဒီစကားအတိုင်းမှန်ပါသလော။ ဗုဒ္ဓ၏နိဗ္ဗာန်တရား၌ အပေါင်း လက္ခဏာကိုမတွေ့ရ၊ လောကထဲမှ အနှုတ်လက္ခဏာကိုသာ တွေ့ရသည်။

အတိတ်က ဘုရားလဲ ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမက ပွင့်ခဲ့ကြလေပြီ။ တဆူတဆူသော ဘုရားသာသနာ၌ သတ္တဝါ ဝေနေယျတို့ကို (၂၄)သင်္ချေ ကုဋေ(၆၀)ဗိုလ်ခြေတသိန်း စီးနှုတ်သွားကြလေပြီ။ ဤသို့နှုတ်ဖန်များလပ်သော် ဤလောက၌ သတ္တဝါဟူ၍ မတွေ့ရဘဲ သုညဖြစ်သောလောကကြီးသာ ကြွင်းကျန် နေပေလိမ့်မည်။ ယခုအခါ၌ကား သုညဖြစ်နေသောလောက မဟုတ်ချေ။ သတ္တဝါအနန္တတို့နှင့် ပြည့်နေသော လောကကြီးကိုသာ တွေ့ရ၏။ တနေရာရာ၌ အပေါင်း လက္ခဏာများ ရှိနေလေသလော။ ရှိပါသိသိ။

အကယ်၍သာ တနေရာရာ၌ သတ္တ လောက၏ အပေါင်း လက္ခဏာမရှိခဲ့သော် ဤကမ္ဘာလောက၌ သတ္တဝါဟူ၍ ညွှန်ပြစရာမရှိတော့ပြီ။ သည်းဆိပ်နေပေလိမ့်မည်။

အတွေးအခေါ် ဥပမာ လူ့ပြည်မှ ဗြဟ္မာ့ဆုံ တိုင်အောင် ယူဇနာပေါင်း မြောက်များစွာ ကျယ်ဝန်းသော ဂိုဏ်းကြီး

ဆောက်လုပ်၍ မုန့်ညှင်းစေ့တို့ကို အပြည့်ထဲ ထားရာ၏။ ထိုမျှ
များပြားသော မုန့်ညှင်းစေ့တို့ကို အနည်းငယ် အနည်းငယ်စီယူ
၍ နှုတ်ပစ်ဖန်များလုပ်သော် ထိုမုန့်ညှင်းစေ့တို့သည် ကုန်ခမ်း
သွားရပေလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအခါ၌ မုန့်ညှင်းစေ့ ဟူ၍ပြစ်ရာ
ကြွင်းကျန်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။

ဤဥပမာ အတိုင်းပင်လျှင် လောကလူသားတို့ အတွေး
အခေါ်အားဖြင့် ကြံစည်စဉ်းစားနေကြလေသည်။ ကြံစည်စဉ်း
စားစရာလဲ ဖြစ်နေတော့သည်။

ထိုလူတို့၏ အတွေးအခေါ် ကြံစည်စိတ်ကူးပုံမှာ သတ္တလေခ
က သတ္တဝါထူထောင်စကပင် သက်ရှိလောက သတ္တဝါဟူသမျှ
ကို ဘောင်သွင်း၍ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ထားကြ လေသည်။
ဘောင်သွင်း သတ်မှတ်ထားသော ထိုသတ္တဝါ တို့သည်သာ
သံသရာ၌ ကျင်လည်ခွင့်ရကြလေသည်။ ထိုသတ္တဝါတို့ထက် အ
သစ် အသစ်ပိုမို၍ သတ္တဝါတွေဖြစ်လာခြင်းကို လူသားတို့လက်
မခံလိုကြပေ။

ကမ္ဘာပေါ်ဦးက သတ္တဝါစ၍ ထူထောင်လာကြသော မူလ
ဘူတ သတ္တဝါတစ်စုကိုသာ ဘဝသံသရာ၌ ဖြစ်လိုက် ပျက်လိုက်နှင့်
ကျင်သည်နေခွင့် ရှိသည်ဟု ယူဆထားကြသည်။ သို့ကြောင့်
ရှည်လျားသော သံသရာ အဖွဲ့နဲ့ ကာလပတ်လုံး ကျင်လည်ကြ
သော သတ္တဝါတို့၏ ဘဝသံသရာ အစကိုရှာ၍ မရနိုင်ကြသော
ကြောင့်လည်း အနာဒိက ဟူ၍ဆိုကြ၏။

ဗုဒ္ဓ၏ နိဗ္ဗာန်တရားက သတ္တဝါအနန္တတွေကို သုညဖြစ်သော
နိဗ္ဗာန်သို့ ဘုရားအနန္တတွေက သတ္တဝါအနန္တတို့ကို လောကမှ

ထုတ်ဆောင်သွားကြရာ ဤလောက၌ စည်းကမ်းတကျ ဘောင်
 သွင်းထားသော သတ္တဝါတွေ ကုန်ခမ်း၍ သွားဘွယ်ရာ ရှိလေ
 သည်။ ထိုစကားသည် မှန်၏။ နိဗ္ဗာန်တရားသည် အပေါင်း
 လက္ခဏာကို မတွေ့ရ၊ အနှုတ်လက္ခဏာကိုသာ တွေ့ရသည်။ တစ္ဆ
 သော ဗုဒ္ဓသာသနာ၌ (၂၄) သင်္ချေကုဋေ (၆၀) ဗိုလ်ခြေ တသိန်း
 စီ ဤလောကမှ ထုတ်နှုတ်သွားလျှင် ဤလောက၌ သတ္တဝါတွေ
 ကုန်ခမ်း၍ သွားလေရာ၏။ ဤလောက၌ သတ္တဝါ တွေသုဉ်းဆိပ်
 ၍ သွားပြီလော။

ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤကဲ့သို့သော အတွေးအခေါ် အယူ
 အဆကိုလည်း မျှော်ခေါ်စဉ်းစားခဲ့ပုံရလေသည်။ ခရစ်ယံဘုရား
 ၌လည်း ထာရဝ နိဗ္ဗာန်ကိုဟောထားခဲ့ရာ ထာပရ ဘုံနန်းသို့
 သတ္တဝါ အများရောက်သွားဖန် များလပ်သော် လောကမှသတ္တ
 ဝါတွေ သုဉ်းဆိပ်၍သာ နေပေလိမ့်မည်ဟု သူတွေးတော ဆင်
 မြင်ခဲ့ပုံရလေသည်။

ဤလောကမှ သတ္တဝါတွေ ယုတ်လျော့၍ မသွားရ လေ
 အောင် အသစ်အသစ် ဖြစ်သော သတ္တဝါတို့ကို တန်းခိုးတော်
 အနန္တဖြင့် ဖန်ဆင်း၍ အစားမထိုးလျှင်မဖြစ်နိုင်ချေ။ သို့ကြောင့်
 သူ၏တရားဓမ္မ၌ တဖက်ကအနှုတ်လက္ခဏာကို ဖော်ပြ ထားခဲ့
 သော်လည်း တဖက်က အပေါင်း လက္ခဏာကိုဖော်ပြခဲ့လေသည်။
 မိမိပြုလုပ်သော ကံအကြောင်းတရား ကို၎င်း၊ စိတ်-ဥတု-အာ
 ဟာရ ဟူသော အကြောင်းတရား တို့ကို၎င်း ခရစ်တော်သည်
 မသုံးသပ်ခဲ့ပေ။ တန်းခိုးတော် အနန္တတိုင်စုံ၍ထားခဲ့လေသည်။

ဂေါတမ ဗုဒ္ဓအမြင်မှသာမက အင်္ဂါဝါဒျသီလုကေ ဗုဒ္ဓထွေ

ပွင့်ခဲ့ကြလေပြီ။ ထိုဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်တို့၏ သာသနာ၌ ကျွတ်လွတ်ကြသော ဝေဇနယုသတ္တဝါတွေကိုမူကား အဘယ်မှာရေတွက်နိုင်ပါအံ့နည်း။ ထိုမျှကျွတ်လွတ်၍ သွားကြ သော်လည်း ဤသတ္တလောက၌ သတ္တဝါတွေ ယုတ်လျော့ခြင်းမရှိ၊ တိုးတက်စည်ကား၍သာ နေလေသည်။ တဖက်ကအနှုတ်လက္ခဏာ ရှိနေသော်လည်း တဖက်က အပေါင်း လက္ခဏာ ရှိနေသည်ဟုသာ ဆိုရ၏။

ထိုအပေါင်းလက္ခဏာနှင့် အနှုတ်လက္ခဏာကို သူသူ ငါငါ ကဲ့သို့သော လူသားမန်တို့၏ ဉာဏ်မျက်စိဖြင့် ကြည့်ရှုသော်လည်း မြင်နိုင်သော တရားမျိုးမဟုတ်ချေ။ အရိယာတို့၏ဉာဏ်မျက်စိဖြင့်သာ မြင်ကောင်းသော တရားဖြစ်၏။ အရိယာ ဖြစ်အောင် ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြရန် မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါ အကျင့်လမ်းကို ညွှန်ပြခဲ့လေသည်။ မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါလမ်းစဉ်ဖြင့် ခရီးပေါက်ရောက်ပြီး ပဋိပဒါဉာဏ်အမြင်သို့ ရောက်သောအခါ၌ကား ဤလောက၌ အစိုးရသောသူ၊ ဖန်ဆင်းပြုလုပ်သောသူမရှိပြီ၊ ရုပ်ဟူ၍၎င်း၊ နာမ်ဟူ၍၎င်း တနေရာ၌ စုပုံထားနိုင်သော အစုအပုံသည် မုချအားဖြင့်မရှိပြီ၊ ကောင်းကင်အပြင်၌ လျှပ်စစ်အရောင်လင်းသကဲ့သို့ ခဏချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာသော သင်္ခါရ ဝတ္ထုတွေပါတကားဟူ၍ဉာဏ်အမြင်လင်းသွားကြလေသည်။

ထိုသင်္ခါရတို့သည် အသစ်သစ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော (ပရမတ္ထ) သင်္ခတဓာတ်မှ တွက်ပေါ်၍ ဖြစ်ကြကုန်၏။ ထိုသင်္ခတဓာတ်ရှိခြင်းကြောင့် ၎င်းသင်္ခတဓာတ်မှသတ္တဝါသင်္ခါရတို့သည် အသစ်

အသစ်ဖြစ်ပေါ်ကြသဖြင့် ဤသတ္တလောက၌ သတ္တဝါတွေသုဉ်း ဆိပ်၍မသွားပေ။

ဘဝသံသရာ ဇာတိဒုက္ခ အစရှိသောကြောင့်အဆုံးရှိသည်။ ဤလောက၌ အသစ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာကြသော သတ္တဝါ တို့သည် အဝိဇ္ဇာ မောဟကြောင့် ပုညာဘိသင်္ခါရ - အပုညာ ဘိသင်္ခါရ-အာနညာဘိသင်္ခါရတည်းဟူသော သင်္ခါရ အမှုတို့ကိုပူ လုပ်ကြသဖြင့် ကမ္မဝဋ်- ကိလေသာဝဋ်-ဝိပင်္ဂါကဝဋ် တည်းဟူ သောဝဋ်ဆင်းရဲ၌ကျည်လည်ရလေသည်။

ဤသတ္တလောက၌အဟောင်းဖြစ်သောသတ္တဝါတို့သည်၎င်း၊ အသစ်အသစ်ဖြစ်လာသောသတ္တဝါတို့သည်၎င်း၊ အတိုး အဆုတ် ရှိနေကြခြင်းကြောင့် နိဗ္ဗာန်တရားကို ရကြကုန်သော အရိယာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဘယ်လိုပင် ကျွတ်လွတ် သွားကြ သော်လည်း သတ္တဝါများ ဤလောကမှယုတ်လျော့၍မသွား။

နောင်အနာဂတ်ကမ္ဘာတို့၌ ပွင့်လတ်သောဂင်္ဂါဝါဠု သစ် မကသော ဗုဒ္ဓတွေပွင့်ကြ၍ အတိုင်းမသိသော သတ္တဝါတွေကို နိဗ္ဗာန်သို့ ဆောင်ဌား သော်လည်း ဤသတ္တ လောက၌ သတ္တဝါတွေသုဉ်းဆိပ်၍မသွား၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း၊ လောက ကိုဖြစ်စေတတ်သော (ပ ရ မတ္တ ဓ မ္မ) သင်္ခါတ ဇာတ် သည် ဓမ္မနိယာမအားဖြင့် တည်ရှိ နေလေသောကြောင့်တည်း၊ ဘယ်တန်းခိုးတော် အနန္တဖြင့် ဖန်ဆင်းမရဟု ဗုဒ္ဓကပြင်ခဲ့လေ သည်။

အရှိပရမတ္ထဓမ္မ (၂) ပါးကိုသတိပြု

လောကကိုဖြစ်ပွားစေတတ်သော ပရမတ္ထ ဓမ္မသင်္ခတဓာတ် သည် ဓမ္မနိယာမအားဖြင့် ထင်ရှားစွာရှိသကဲ့သို့လောကချုပ်ဆုံး ရာ ပရမတ္ထဓမ္မ 'အသင်္ခဟ' ဓါတ်သည်လည်း ဓမ္မနိယာမအားဖြင့် ထင်ရှားစွာ ရှိလေသည်ဟု ဗုဒ္ဓကမြင်ခဲ့လေသည်။

ဗုဒ္ဓမြင်သကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓ၏တပည့်သာဝကကြီးတွေလဲ ထိုပရမတ္ထ ဓမ္မနှစ်ပါးကို မြင်ကြလေသည်။ မှန်ကန်သောအရိယာသစ္စာကို ကောင်းစွာမြင်ကြကုန်သော အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် တစုံတခု သော ယုံမှားသံသယမရှိကြကုန်ဘဲ မိမိတို့မြင်အပ်ပြီးသောသဒ္ဓိဋ္ဌိ ကတရား၌မေ့လျော့နေကြလေသည်။

ဒိဇဇ္ဈာအရိယသစ္စ ဓမ္မောတေနာတိဒိဋ္ဌဓမ္မော၊ ကိုထောက် ပါ တဝသံသရာ ဇါတိဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်သော (အရှိပရမတ္ထ) ဓမ္မနိယာမကိုလက်တွေ့မျက်မြင်အားဖြင့် ဒါကရုပ်တရားဘဲ ဒါက နာမ်တရားဘဲဟု ပြုစရာမရှိ၊ အရိယာတို့၏ ဉာဏ်မျက်စိဖြင့်သာ မြင်ကောင်းသော တရားဖြစ်သည်။ ထိုတရားကားအဘယ်တရား နည်း...သင်္ခတတရားဟုမြင်လေသည်။

အင်္ဂုတ္တရပါ ငြိစတုက္က နိပါတ်စ က္ကဝဂ်၌
ယာဝကော ဘိက္ခုဝေ ဓမ္မာသင်္ခတဝါ အသင်္ခ
ဝိရာဂေါ တေသံဓမ္မာနံ အဂ္ဂမက္ခယတိ။
ပါဠိသော်ကိုကြည့်ပါ အနက်ကိုရှေ့၌ဖော်ပြခဲ့ပါပြီ-အမှာ-

ဤပါဠိ၌...သင်္ခတာဝါ အရကို ဓမ္မနိယာမအား ဖြင့် ထင်ရှားရှိသောပရမတ္တတရားဟုသိပါလေ။ ထိုမှတစ်ပါးလည်း။

အတ္တိဘိက္ခဝေ အဇီတံ အဘူတံအကတံ အသင်္ခတံ နောစေတံ ဘိက္ခဝေ အဘိဿ အဇာတံ အဘူတံ အကတံ အသင်္ခတံနယိမ ဇာလဿ ဘူတဿ ကာလဿ သင်္ခတဿ နိဿရဏံ ပညာယေလ၊ ယသ္မာစခေါဘိက္ခဝေအတ္တံ အဇာတံ အဘူတံ အကတံ အသင်္ခတံ တသ္မာ ငါတဿ ဘူတဿ ကာလဿ သင်္ခတဿ နိဿရဏံ ပညာယတီတိ။

ဟူ၍ ဥဒါန်းပါဠိတော်၌ဟောတော်မူသည်။

မြန်မာပြန်။ ။ဘိက္ခဝေ ရဟန်းတို့ အဇာတံ မဖြစ်ခြင်းသည်လည်း ဝါ-ဇာတိ၏ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသည်လည်း အတ္တံရှိ၏။ အဘူတံ မဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည် လည်း ဝါ-ဖြစ်ပွားမှု ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသည်လည်း အတ္တံရှိ၏။ အကတံ မပြုခြင်းသည်လည်း ဝါ-ပြုလုပ်မှုကင်းငြိမ်းခြင်းသည်လည်း အတ္တံရှိ၏။ အသင်္ခတံ အဖန်ဖန်မပြုရခြင်းသည်လည်း ဝါ- အဖန်ဖန်ပြုပြင်မှုဟူသောသင်္ခါရဒုက္ခမှ ကင်းခြင်းသည်လည်း အတ္တံရှိ၏။ ဘိက္ခဝေ ရဟန်းတို့တော်အဇာတံ ဤမဖြစ်ခြင်းသည် တော်အဘူတံ ဤမဖြစ် ပွားမှုသည် တော်အကတံ ဤမပြုခြင်းသည် တော်အသင်္ခတံ ဤအဖန်ဖန်အထပ်ထပ် မပြုမပြင်အပ်သောသဘောလည်း နောစေအဘိဿ အကယ်၍ မရှိခဲ့ငြားအံ့၊ ဧဝံ ဤသို့မရှိခဲ့သည်ရှိသော်လျှင် ဤဆောက်၌ ဇာလဿ ဖြစ်မှု၏ ဘူတဿ ပွားမှု၏ ကာလဿ

ပြုမှု၏ သဒ္ဓိထာသ အဖန်ဖန်အထပ်ထပ်ပြုပြင်အပ်သော သဘောတရား၏ နိဿရဏံ ကျွတ်လွတ်ခြင်းမည်သည် နပညာယေထမထင်လေရာ ဘိက္ခဝေ ရဟန်းတို့ ယသ္မာစခေါ အကြင် အကြောင်းကြောင့် အဇာတံ ဇာတိဒုက္ခမရှိခြင်းသည် အဘူတံမဖြစ်ပွားရခြင်းသည် အကတံမပြုမလုပ်ရခြင်းသည် အသင်္ခတံ အဖန်ဖန်အထပ်ထပ်မပြုမပြင်အပ်သော သဘောတရား သည် အတ္တိရှိ၏။ တသ္မာ ထိုကြောင့် ဇာတိဇာတိဒုက္ခ၏ ဘူတသပွားစီးခြင်း၏။ ကတဿ ပြုလုပ်ခြင်း၏သင်္ခတဿ အဖန်ဖန် အထပ်ထပ်ပြုပြင်အပ်သော သဘောတရား၏ နိဿရဏံ ကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်ခြင်းသည် ပညာယတိ ထင်၏ဣတိ ဤသို့မိန့်ဆိုတော်မူ၏။

သင်္ခတဟရားမှ လောက(၃)ပါးဖြစ်၍ ပရမတ္ထတရားလဲ(၃)ပါးထွက်ပေါ်လာ၏။ စဉ်းစားဝေဖန်ကြည့်ပါက သင်္ခတ ဆိုဒါဘာလဲဟု ထွက်ပေါ်လာမည်-- အသင်္ခတကို ရောပေါင်းသော် ပရမတ္ထ(၄)ပါးဟုမြင်ရမည်။

ဓမ္မနှင့် နိယာမကို ခွဲခြား၍ထုတ်ယူသောအခါ ဓမ္မအရကို ရုပ်နာမ်သင်္ခါရနှင့် ပရမတ္ထတရားတို့ကိုပါ ပေါင်း၍ ယူနိုင်၏။ နိယာမ အရကိုကောက်ယူသောအခါ၌ကား ရုပ်ခန္ဓာ၊ နာမ်ခန္ဓာတရားတို့သည် မမြဲသောတရားဖြစ်၍ နိယာမတရားဟု မဆိုနိုင်ချေ။ ဖောက်ပြန် ပျက်စီး တတ်သော သင်္ခါရဟူ၍သာဆိုအပ်၏။

သင်္ခတဓမ္မနှင့် အသင်္ခတဓမ္မကိုသာလျှင် နိယာမ တရားဟူ၍၎င်း၊ ပရမတ္ထ တရားဟူ၍၎င်း ဆိုအပ်၏။ ထိုတရား (၂) ပါး

တို့ကို ရုပ်ဟူ၍ ၎င်း၊ နာမ်ဟူ၍ ၎င်း ဆိုနိုင် ကြမည် ဇလော။
ထိုပရမတ္ထတရားတို့သည် ဖြစ်သဏ္ဌာန်အားဖြင့် အဘယ်သို့ရှိမည်
နည်း။ ထိုပရမတ္ထ တရားတို့၏ မှီတွယ်ရာကား အဘယ်သို့ရှိအံ့နည်း။
ထိုပရမတ္ထတို့သည် ရုပ်သဘော၌ တည်ရှိမည်လော၊ နာမ်သဘော
၌တည်ရှိမည်လော။ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် ဝေဖန်ကြပါ။

ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်ကိုသာမည လူသားတယောက်အနေအား
ဖြင့်လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သာမည
လူသားသည် သာမည အသိအမြင်မျိုးတွင်သာ ရပ်တန့်နေ ဆူ
ဖြစ်ရကား ပိဋကသတရားကို လက်မခံနိုင်ခြင်းမျှ၊ ဓမ္မတာတရား
တခုပင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။

လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တဝါတို့သည် ငါငါဟူသော အယူအစ
ရှိနေခြင်းကြောင့် လူဘဝ-နတ်ဘဝ-ဗြဟ္မာဘဝတို့၌ ဖြစ်ရခြင်းကို
လိုလား နှစ်သက်နေကြလေသည်။ ဘဝ၏ ကုန်ဆုံးခြင်းကို မလို
လားကြကုန်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓက ထုတ်ဟူ၍ ဤသို့ဟောခဲ့သည်။

ဘဝါရာမာဘိက္ခဝေဒေဝမနုဿာဘဝရတာ
ဘဝသပုဒိတာ တေသံဘဝနိရောဓါယ ဓမ္မဒေ
သိယမာဇန ဂိတ္တံန ပက္ခန္ဓတိ နပ္ပသီဒတိနသန္တိဋ္ဌ
တိနာဓိမုစ္စတိ ဧဝံခေါဘိက္ခဝေ ဩလိယန္တိဧကေ။

ပိသုဒ္ဓိမဂ်အဋ္ဌကထာ ဒုအုပ် နိပါတ် ၂၂၉

မှ ရေးကူးသည်။

ဗုဒ္ဓသည် ဘဝ၏ချုပ်ဆုံးခြင်းငှါ တရားဟောသည် ရှိသော်
လူနတ်ဗြဟ္မာတို့၏စိတ်သည် ချုပ်ဆုံးရာသို့ပြေးမသွား၊ မကြည်
ညို-မတည်ကြည်-မလွယ်မြောက်၊ ငါ့ကောင် အတ္တဟု အချည်း

နည်း ပျက်စီးသွားရခြင်းကိုလလိုသားကြကုန်ဟု ဟောကြားခဲ့လေသည်။

ပညာမျက်စိအမြင်ရှိကြသော သူတို့သည်သာ ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို လက်ခံနိုင်ကြလေသည်။ သို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓလာ၍သို့ ဟောခဲ့၏။

ဣဒတိက္ခဝေတိက္ခုဘူတံဘူတတောပဿတိ။

ဘူတံဘူတတော ဒိဿာ ဘူတဿနိဗ္ဗုဒ္ဓါယ ဝိရာဂါယ နိရောဓာယပဋိပန္နောဟောတိ။ ဝေဝေခါ

ဘိက္ခဝေ စက္ခုမန္တောပဿန္တိတိ။

ဤလောက၌ ရဟန်းတို့ ဟုတ်မှန်သောတရားကို ဟုတ်တိုင်း မှန်စွာမြင်အောင် ရှု၏။ ရှုမြင်ပြီး၍ ပြီးငွေ့ခြင်းငှါ၊ ကပ်မက်ခြင်းကင်းခြင်းငှါ၊ ဖြစ်ပေါ်တတ်သော တဝ၏ ချုပ်ဆုံးခြင်းငှါ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်တရားကို ရအောင်ကျင့်၏ဟု ဆိုလေသည်။ ပညာမျက်စိအမြင်ရှိသော သူတို့သာ လက်ခံနိုင်သော တရားဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါ သူငါကစ ဗုဒ္ဓ၏ ပရိယတ္တိဒေသနာမျှကိုသာ မိမိတို့၏ ပင်ကိုယ်ဉာဏ်ဖြင့် ငဝဖန်၍နေကြလေသည်။ ထိုပရိယတ္တိကညွှန်ပြသည် အတိုင်း ပဋိပတ္တိအလုပ်ကို လက်တွေ့မျက်တွေ့ ဖြစ်အောင် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျင့်ကြံကြိုးကုတ် အားထုတ်သူများမှာ အလွန်နည်းပါးလှသည်။ အားထုတ်နေကြသောသူတို့တွင်လည်း ထက်သန်သော ပရိယမရှိကြဘဲ ပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်ရုံ၊ အထူးဝါသနာ ဖြစ်ရုံမျှ စိတ်ကူးနေကြသူများ ပါဝင်နေကြလေသေးသည်။ မိမိတို့ ဝါသနာအလျောက် ပြုလုပ်နေခြင်းကို တစုံတခုအပြစ်ပြု၍ မပြောလိုသော်လည်း ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်ကို စာ

ပေသီမျှဖြင့် ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြ ရုံမျှမက အလုပ် လုပ်နေသူ များကိုပင် ပိဋကတ်ဖြင့် ခြောက်လှန့် ပြောဆိုနေသူများ ရှိနေ လေသည်။

အချို့သော သူတို့ အယူအဆမှာ ပိဋကတ် ကျမ်းဂန် စာပေ မဟုတ်သဖြင့် ရုပ်နာမ်၊ ခန္ဓာ၊ အာယတန ဓာတ်သစ္စာတို့ကို လေ့လာသင်ကြားပြီးမှ ဝိပဿနာတရားကို ပွားများအားထုတ် ကောင်းသည်ဟုယူဆပြောဆိုသူများရှိကြ၏။

စာပေမဟုတ်ကုန်ရာမှီးဆည်းပူးခြင်းသည်။ ပရိယတ္တိသာသနာ ကိုအားပေးချီးမြှောက်ရာကျသဖြင့် တဘက်က အလိုအားဖြင့် ကောင်းသည်ဟု ယူဆရ၏။ ရဟန်းတော်များအဘို့ အလွန်ပင် သင့်တော်သော စကားဖြစ်ပါ၏။

သို့သော် စာပေမတတ်သူများမှာ ဆရာကောင်းရှာ၍အား ထုတ်ရလေသည်။ ဆရာက ပရိယတ္တိ ကျမ်းဂန် အလို အတိုင်း သင်ကြားပြသကြလေသည်။ ဆရာကပြသသည့် အတိုင်း လိုက် နာ၍ ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းကည်။ ပဋိပတ္တိသာသနာတော် ကို အားပေး ချီးမြှောက်ရာ ကျ၏။ ဥာဏ်ရလျှင် ပဋိဝေဒ သာသနာဖြစ်နိုင်ကြမည်သာတည်း။

ပရိယတ္တိဒေသနာကို မသိဘဲနှင့် တရားကို အားထုတ်သူများ မှာ ဘာအကျိုးမျှမရ အတ္တကိလာမထာနဲ့ယောဂသာ ဖြစ်သည် ဟုယူဆပြောဆိုနေကြသူများသည်။ တရားကို အားထုတ် နေသူ များအပေါ်တွင် လူဇော်၊ လူမော်လုပ်ပြီး ခြိမ်းချောက်၍ အနိုင်ကျင့်ရန်ကား မသင့်ဟုထင်ရသည်။ မိမိကိုယ်တိုင် တရား ကိုးအားထုတ်နေသူ တဦးတယောက်ဖြစ်ပါကား သူတပါးတို့

လဲ့မှားနေသောအမှားကိုမြင်၍ ပြုပြင်အားပေးလိုသောသဘောဖြင့် ပြောဆိုဆုံးမလျှင်ကား လက်ခံရမည်သာတည်း။

အချို့သောဆရာ အချို့သော ပညာရှိတို့သည်၊ မိမိကိုယ်တိုင်တရားကိုအားထုတ်ဘူးသူများ၊ မဟုတ်သော်လည်း၊ စာပေကျမ်းဂန်အရ အမိရှိသူများဖြစ်ကြ၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဝိပဿနာဉာဏ်၏ အထက်ဖြစ်သော မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်တိုင်အောင် စာသဘောဖြင့်အပြောအဆိုကောင်းသူများဖြစ်ကြ၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့တွင် အချို့သော ဆရာတို့သည် မိမိကိုယ်တိုင်နားမလည်သေးသော ဝိပဿနာ အလုပ်ကိစ္စ၌ ဆရာတဆွဲကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပြီးတရားအားထုတ်နေသူများကို အဖက်ဖက်မှ ချိုးဖဲ့ ဖျက်ဆီးလိုက်သကဲ့သို့ အပြစ်ဆိုတော် မူတတ်ကြလေသည်။ ဤစာကိုရေးသားသူသည်ပင် ထိုဆရာမျိုးနှင့် တွေ့ဘူးဖန် များလှပါပြီ။ တရားအားထုတ် လိုသူများနှင့် အားထုတ်နေသူများ စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားအောင် အနိုင်ယူပြီး ပြောဆိုတတ်သော ထိုဆရာတို့အား တောင်းပန်လျှောက်ထားကြည့်ခဲ့သည်။ ယခုတရား ပြနေသော ဆရာတို့၏ အလုပ်ကိစ္စမမှန်မကန် ကျမ်းဂန်နှင့် ဖီလာဆန့်ကျင်ဖြစ်နေသည်ဟု ယူဆနေသောကြောင့် ဆရာတို့ မနှစ်သက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ရပေလိမ့်မည်။

ဆရာတို့၏ လုပ်နည်းလုပ်ပုံ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပေးသနားစေချင်ပါသည်။ ယခုလက်တွေ့ ဆရာတို့ပေးသောနည်းဖြင့် အားထုတ်ကြည့်မှာပါဘဲ။ ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်သောအခါ အစဦးစွာဘယ်ပုံနေ၍ ဘယ်ပုံနှလုံးသွင်းရပါသနည်းဟု မေးကြည့်သော အခါ တိတိ ကျကျ မပြောနိုင်ကြဘဲ ပိဋကတ်စာအုပ်ကြီးတွေ ကိုသာ

လက်ညှိုးညွှန်ပြကြလေသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သူတပါးအလုပ်ကိုလည်း အားပေးကူညီမှုမရှိ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ကလဲ မသိသေးသူများသာ ဖြစ်နေလေသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဝါဒကိုယုံကြည်နေကြသူ အချင်းချင်း ဖြစ်နေကြပါလျက်နှင့် ဝိပဿနာ တရားအလုပ်ကို လူသာမညတို့ အားပထုတ်ကောင်းသလို ပြောဆိုနေကြသည်အပြင် ဝိပဿနာတရား ပြန့်ပွားစည်ကားလာလျှင် သာသနာတော်ကြီးပင် ပျောက်ကွယ်ပျက်စီးသွားရတော့မည် ကဲ့သို့ ပြောဆိုသူများလဲ မနဲတော့ပေ။ ဝိပဿနာတရားသည် ဗုဒ္ဓရှင်တော်၏ ဟောကြားသော တရား မဟုတ်ပါလော့၊ ဟုတ်လျှင် အဘယ်ကြောင့် လက်မခံလိုပါသနည်း။ သာသနာတော် ဘာကြောင့် ပျက်စီးရတော့မှာလဲ။ ဤသို့စိုးစပ်ကြည့်လျှင်တရားကို အားမထုတ်သူက တပက္ခ-တရားကို အားထုတ်သူက တပက္ခ-နှစ်ပက္ခ ဖြစ်နေသော သူတို့သည် တဖက်ကို တဖက်က နှိမ်နှင်းလိုသော ဆန္ဒရှိနေကြသည်ကို တွေ့မြင်ရလေသည်။

ရိုးသားဖြောင့်မှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာတို့သည် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၏ ကြီးပွားစည်ပင်ခြင်းကို မျှော်လင့် တောင့်တနေသော ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်၊ ထိုနှစ်ပက္ခတွင် အပါအဝင် မဟုတ်တော့ချေ။ ကြာနေအဖြစ်တွင် ရပ်တည်နေကြလေသည်။ ရိုးသားဖြောင့်မှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာတို့သည် ဝိပဿနာတရားကို မိမိကိုယ်တိုင်လဲ အားထုတ်ကြလေသည်။ ဝိပဿနာတရားကို မိမိမှ တခြား သူတခြားတို့ အားထုတ်ကြစေရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း အမှုကိုလဲ ပြုလုပ်ကြလေသည်။ တရားအားထုတ်နေသူများကိုလည်း အဖက်ဖက်က ကူညီအားပေးကြ လေသည်။ သူတို့၏ ထူးခြား

ချက်တခုမှာ ဝိပဿနာတရားကို အားထုတ်မှုသည် ကိုယ်ရေး
ကိုယ်တာအတွက် အားထုတ်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ သူတပါးနှင့်
ဘာမျှမသက်ဆိုင်ချေ။ မိမိကိုယ်တိုင်တရားကို သိမြင်လျှင် မိမိ
ကိစ္စပြီးရတော့မည်သာ ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ဝိပဿနာ တရား
ကို အားမထုတ်နိုင်သေးသော သူများကိုလည်း စာစုံတခုအဖြစ်
မဆိုမူ၍ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနှင့် ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြခြင်းပင်။ သူတို့၏ထူး
ခြားချက် ဖြစ်လေသည်။

တဖက်အစွန်းသို့ ရောက်နေကြသော အချို့သော ယောဂီတို့
ကလဲ တရားကိုအားမထုတ်ရသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူရှင်ရဟန်း
တို့အား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြ ပြန်လေသည်။
ငါတို့ကား ဝိပဿနာတရားကို အားထုတ်နေသူဖြစ်၍ ငါတို့သာ
တရားစစ်တရားမှန်ကို သိသည်။ ငါတို့သာ ဗုဒ္ဓဘာသာ စင်စစ်
ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတို့မှတစ်ပါး ဟခြားသောသူတို့သည် တရားစစ်
တရားမှန်ကို မသိသူများဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာပင်မဟုတ်သကဲ့
သို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ပြောဆိုကြသူများလဲ ရှိကြပြန်လေ
သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဟရားစစ်တရားမှန်ကို ရရန် အားထုတ်
ခြင်းက နည်းပါးပြီး သူတပါးအပေါ်တွင် ကြွားလုံး ဝါလုံး
များနှင့် တဖက်သာ။ မခံသာအောင် အပြစ်ဆိုတတ်သော သူ
များသာ ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ ပြောဆိုသော အားဖြင့် မိမိ
အတွက်လည်း အကျိုးမရှိ၊ သူတပါးအကျိုးလည်းမဖြစ်၊ နစ်နာ
မှုမျိုးကိုသာ တွေ့ရလေသည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာ တော်၌ စာပေ
ကျမ်းဂန်ကို ပို့ချသင်ကြားနေကြသော စာချ-စာသင် ပုဂ္ဂိုလ်
များရှိသကဲ့သို့ တဖက်လူ ဒါယကာတို့ကလဲ သင်္ကန်း ဆွမ်း-ဆေး

ကျောင်း ပစ္စည်းတို့ဖြင့် သာသနာတော်ကို ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့နေကြသောသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ ရှိနေကြလေသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ ရှိနေသောကြောင့် ယနေ့တိုင်အောင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော် တည်တံ့ခိုင်မြဲနေသည် မဟုတ်ပါလော။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဓန္တရူရ အလုပ်ကို အားထုတ် ဆောင်ရွက် နေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်အားလျော်စွာ ဝိပဿနာဓူရကို အားမထုတ်နိုင်ကြသော်လည်း သာသနာဝန်ကို တဖက်က ထမ်းဆောင်နေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့အား လူဒါယကာတို့က ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့် ချီးမြှောက် ထောက်ပံ့ရမည့်ကိစ္စကို မေ့လျော့၍ မထားသင့်ပေ။ ဝိပဿနာ ယောဂီများသည် ဤအချက်ကို သတိပြုပါ။

အချို့ အချို့သော ယောဂီတို့သည် မိမိ၏တရား အလုပ်၌ အားကိုးအားထား ပြုလောက်အောင် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်တရား ဟူ၍ပင် မရနိုင်ကြသေးပေ။ မိမိကိုယ်တိုင်က သံသရာခရီးသွားဘဝက မလွတ်သေးသောသူ ဖြစ်နေလေသည်။ ဒါန-သီလ-သမထ တရားကို ကြိုးစားနေသော သူများနှင့် တလမ်းတည်းခရီးသွားနေသူများသာ ဖြစ်လေသည်။ ဝိပဿနာဟု ဆိုင်းဘုတ်သာ ခဲ့ခြားလေသည်။ မိမိကိုယ်တိုင်က မဂ်ဉာဏ် ပိုလိမ့်ဉာဏ်သို့ မရောက်သေးပါလျှင် သဘာဝမှ ဘဝသံသရာ သမားချင်း အတူတူပင် ဖြစ်လေသည်။ သို့ရာတွင် မိမိကိုယ်တိုင်ကို ဘဝ သံသရာမှ လွတ်မြောက်နေသူပမာ ကြားဝါ၍ နေသူများမှာ အလုပ်သမား ပီပီသသ မဟုတ်နိုင်ချေ။ ဝိပဿနာအလုပ်ကို အားမထုတ်နိုင်ကြသေးသော လူရှင်ရဟန်းတို့အား ကဲ့ရဲ့ ပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင်က လှူဒါန်းပေးကမ်းမှု မပြုသည့်

အပြင် သူတပါးတို့၏ အလှူဒါနကို ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်း အမှုကို ပြုလုပ်တတ်သူများလဲ ဤဝိပဿနာဘောင်ထဲတွင်ပါဝင်နေကြလေတော့သည်။ ထိုသူတို့သည် တရားသမား စစ်စစ် မဟုတ်ချေ။ အယောင်ဆောင် အဖျက်သမားများသာ ဖြစ်လေသည်။ ထိုကဲ့သို့ အပြုအမူမျိုးကြောင့်—

ဝိပဿနာ အလုပ်ကို မလုပ်နိုင်သေးသော သူတို့အမြင်မှာ ဝိပဿနာတရားသည် သာသနာတော်ကြီး၏ အန္တရာယ်ကြီးတခုကဲ့သို့ ထင်မြင်လာကြသည်။ ဝိပဿနာ အလုပ်ကို မလုပ်နိုင်သူများ အားထားမှီခိုရာ တရားမှာ ဒါန-သီလ-သမထ တရားပင် ဖြစ်တော့သည်။ ထိုတရားကို မလုပ်ကောင်း- မလှူကောင်း- လှူသောသူတို့မှာ မသိမလိမ္မာသော သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲ သမားတို့သာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုသူများ ကြောင့်၊ ဝိပဿနာသမားဆိုလျှင် သာသနာကို ဖျက်ဆီးနေသော လူတစုဟု မှတ်ထင်နေကြသည်။ မိမိတို့နယ် အတွင်းသို့ ဝိပဿနာ တရား ဝင်ရောက်ပြီး ထိုးဖောက် မလာနိုင် အောင် ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ကြရန် အရေး ကြီး လာလေ သည်။ သို့ ကြောင့် ဝိပဿနာ တရား ဆိုလျှင် ဘုရားဟော တရား မဟုတ်သကဲ့သို့ ပြောင်လွှာပျက်ရယ် ပြောဆိုသူများလဲ မနဲတော့ပေ။ ဝိပဿနာဘောင်ထဲက မကောင်းသတင်းများ ထွက်ပေါ်လာလျှင် ထိုသတင်းကို အတည်ပြုပြီးလျှင် ဝိပဿနာအဖွဲ့ဟု သမ္မုကိုထိပါးပုပ်ခပ်လာကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာအကြောင်း မဲ့ဖြစ်ပေါ်သောစကားမဟုတ်ချေ။

ဝိပဿနာအမည်ကို ခံယူနေကြသော အချို့ အချို့ သော

အပြောသမားနှင့် အကြားသမားတို့သည် တကယ် အလုပ်တွင် မိမိကိုယ်တိုင်က ဘာမျှ မဟုတ်သေး သော်လည်း၊ မိမိအတွက် မစဉ်းစားနိုင်ဘဲ သူတပါးတို့အား အပြစ်ဆိုတတ်သူ အယောင် ဆောင်သမားတို့၏ စကားကြောင့် ဖြစ်လာရသည်ဟု ဆိုလျှင် မှားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။

ဗုဒ္ဓတရားတော်သည် မကောင်းမှုဟူသမျှကို ပိတ်ပင် တား ဆီးလေသည်။ ဘယ်မကောင်းမှုမျိုးကိုမှ ပြုလုပ်ရန် ခွင့်မပေး ခဲ့ချေ။ သို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို လိုက်နာ ကျင့်ကြံအား ထုတ်ကြသော ယောဂီတို့သည် မာယာသာဓဋ္ဌယုတဏှာ လုံးဝ မပါရအောင် သတိထားကြရသည်။ သူတပါးအပြစ်ကိုမရှုဘဲ၊ မိမိကိုယ်ကိုသာအပြစ်ရှာ၍ ရှု ဆင်ခြင်ရသည်။ ငါတရား လုပ်နေ ဒါဘဲဟု မိမိကိုယ်ကိုမြှောက်ပင့်ပြောဆိုမှု၊ သူတပါးအထင်ကြီး အောင်ဟန်ဆောင်မှုတို့မှ ကင်းရှင်းစေရမည်။ ပရိယတ္တိတရား မကွယ်မပျောက်ရအောင်ဆောင်ရွက်အားထုတ်ကြသော ပုဂ္ဂိုလ် တို့အားလည်း တတ်အားသမျှအားပေး ကူညီနိုင်ရမည်။ ဒါန- သီလ-သမထ-ဝိပဿနာတရားတို့သည် ဗုဒ္ဓသာသနာတွင် သူ့အ ဆင့်အတန်းနှင့် သူ့နေရာထင်ရှားစွာနေသည်။ မိမိတို့ဝါသနာ အလျောက် သာသနာဘက်က တတ်နိုင်သမျှထမ်းဆောင်နေကြ သူများဖြစ်ရာ၊ သာသနာတော်အကျိုး၊ မိမိအကျိုးတို့ကို သယ် ပိုးဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များသာ ဖြစ်ကြသည်။ မိမိတို့က လူဒါန်းပေးကမ်းခြင်းတို့ဖြင့် ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းအမှုကို ပြုလုပ်မှု သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ရာကျမည် မဟုတ်ပါ။

လော။ ဒါနသီလ-သမထ-တရားတို့ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း
မပြုမလုပ် အားမထုတ်သည်အပြင် ပြုလုပ် အားထုတ် နေကြ
သော သူများ တို့အားလည်း ဘဝသံသရာ ကံကြမ္မာ လမ်း
ကြောင်း (၂၉) ပါးသောကံအပေါင်းဟုဆိုခါ ပိတ်ပင်တား
ဆီးတတ်ကြလေသည်။ (၂၉)ပါးသောကံဆိုသည်မှာ ဒုစရိုက်
(၁၀)ပါး၊ သုစရိုက် (၁၀)ပါး၊ မဟဂ္ဂုတ်ကံ(၉)ပါးကို ဆိုလို
သည်။ ထိုတရားတို့သည် အကြောင်းအကျိုး မကင်းသေးသော
ဘဝသံသရာလမ်းကြောင်း ဟုတ်မှန်ပါသည်။ ပဋိစ္စသမ္ပပ္ပါဒ် အ
ကြောင်းအကျိုးပြတ်ကင်းနေသော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများမှာ
ထိုကံတရားတို့သည် ပြတ်ကင်းသွားလေပြီ။ ပြုလုပ် အားထုတ်
ပေးသော်လည်း ကြိယာကဗျာကတသာ ဖြစ်သွား လေသည်။
ကံအကြောင်းတရားဟုမဆိုရပြီ။

ယခုအခါ အချို့သောသူတို့သည်ဘဝသံသရာလမ်းကြောင်း
ဖြစ်သော(၂၉)ပါးသော ကံအကြောင်းတရားတို့ကို မိမိကိုယ်
တိုင်လည်းမပြုလုပ်၊ သူတပါးပြုလုပ်အားထုတ်သော ဒါနသီလ
သမထ တရားတို့ကိုလည်း တားဆီး ပိတ်ပင် နေကြ ပြန်လေ
သည်။

မိမိကိုယ်တိုင်(၂၉)ပါးသော ကံအကြောင်း တရားကို ပယ်
ထားနိုင်သူသည် အဘယ်အဆင့်အတန်းတွင်ရပ်တည်နေသနည်း
ဟုဝေဖန်ချက်ထုတ်ရန်လိုနေလေပြီ။

(၂၉) ပါးသော ကံကို ပယ်ထား နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ လူသာမညမဟုတ်ကြဘဲ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များသာဖြစ်လေသည်။ နောက်တမျိုးမှာ အတိမာဝန္တ-ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိအယူရှိသော အန္ဓဗာလ ပုထုဇဉ်များဖြစ်လေသည်။ ယခုအခါ ကံကို ဖြတ်နေကြသော သူများသည် ဤနှစ်မျိုးတွင် တမျိုးမျိုးက ဖြစ်ရပေလိမ့်မည်။ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆိုရမည်လော၊ ဤသို့ဆိုရမှာကလည်း လူဝတ် ကြောင်များ၊ အိုးအိမ်ထူထောင်နေကြသူများကပင်၊ (၂၉)ပါး သောကံကိုဖြတ်ဖြတ်နေကြရာ ကာမတဏှာ-ဘဝတဏှာကို မခွါ နိုင်-မစွန့်နိုင်သေးသော၊ သူ့လို-ငါ့လိုသာမညလူသားကို မျက် ဓါးထင်ထင်မြင်နေရသဖြင့် ဗုဒ္ဓသာဝက- ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်ဟု လူထုကလက်ခံနိုင်ကြမည်မဟုတ်ချေ။ မိမိကိုယ်တိုင်က မဟန္တာ ဖြစ်၍ (၂၉) ပါးသောကံ ကို ပယ်ထားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကလက်ခံ ရပေမည်။ သို့သော်-အိုးအိမ်ထူထောင် နေကြသောလူရဟန္တာကို မူကားလူထုကလက်ခံကြမည်မဟုတ်ချေ။ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် ၂၉ ပါးသော ကံအကြောင်းတရားတို့ကိုအတင်းဒလကြမ်းအဓမ္မနည်း လမ်းဖြင့် စွန့်ပယ်နိုင်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်နိုင်ခြင်း၊ လုံးဝမရှိ ခဲ့ချေ။ ။ သူ၏ တရားလမ်းစဉ်အရ မဂ်အဆင့်ဆင့်၊ ဖိုလ်အဆင့် ဆင့်တို့ဖြင့် ကာမတဏှာ၊ ဘဝတဏှာ၊ ဝိဘဝတဏှာတို့ကို ပယ် သတ်နိုင်လေသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မိမိတို့ရရှိပြီးသော တရား ကို သူတပါးအား ဟောကြားရာ၌ အတင်းဒလကြမ်း အဓမ္မ နည်းလမ်းဖြင့် ၂၉ ပါးသော ကံကိုပယ်သတ်ရန် ဟောပြော ခြင်းမရှိချေ။

ယခုအခါ မိမိကိုယ်တိုင်က ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ် အဆင့်အတန်းသို့

မရောက်သေးသော်လည်း ၂၉ ပါးသောကံကိုဖြတ်ထားသော
 ကြောင့် ရဟန္တာဟုဝန်ခံသကဲ့သို့ ဖြစ်နေခြင်း၊ လူဝတ်ကြောင်
 များကလည်း ၎င်းနည်းတူ (၂၉) ပါးသော ကံကို ဖြတ်ကြရာ
 လူရဟန္တာ-ဘုန်းကြီးရဟန္တာ ထိုနှစ်မျိုးနှစ်စား သာသနာတော်
 ၌ ရှိလေသယောင်ယောင် အယူဝါဒ ပေါ်ပေါက် လာကြ
 သည်။

မိမိလည်းမပြု သူတပါးတို့ပြုလုပ်သော ဒါနသီလ-သမထ
 တို့ကို ပိတ်ဝင်တားဆီးခြင်း အမှုကိုပြုကြရာသာသနာ၌ အကျိုး
 မရှိသော လူတစုဟု လူထုတစ်ထင်မြင်လာကြသည်။ ထိုအမြင်
 မျိုးကို မှားသည်ဟု မဆိုသာပေ။

ကူးစက်တတ်သောရောဂါဆိုးကြီး

ဝိပဿနာတရားသမားဟုဆိုလျှင် အချို့သောနယ်က လူတွေ
 ကြောက်ရွံ့နေကြလေသည်။ ဝိပဿနာတရားသာ ဒို့နယ်သို့
 ရောက်လာလျှင် သာသနာကွယ်တော့မှာဘဲ။ အလ္လဒါန ဆုတ်
 ယုတ်သွားမှာပါဘဲ။ ရဟန်းတော်များအတွက် ပစ္စည်း လေးပါး
 ဖြင့် ချီးမြှင့်ထောက်ပံ့သူ ရှိမည်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ငါတို့ရပ်
 ရွာ မဒသမှာ နေထိုင်ကြသော လူတို့အယူအဆ မတူကြဘဲ
 ကွဲပြားကွဲပြားကြမှာပါဘဲ။ ဝိပဿနာဆိုဒါ ကူးစက်တတ်သောရော
 ဂါဆိုးပမာ ကြောက်စရာကောင်းသော တရားဟုဝါဒ ဖြန့်နေ

ကြလေသည်။ ဒါန-သီလ-သမားတို့ကလဲ ဝိပဿနာ ဆိုလျှင် သာသနာတရားဟု မထင်၊ သာသနာဖျက်တရားဟု ထင်မြင်ကြလေသည်။ ဝိပဿနာ ဆရာအချို့တို့ကလဲ ဒါန-သီလ-သမထတရားကို ဗုဒ္ဓတရားဟူ၍ပင် မယူဆ။ သာသနာပ တရားဟုပြောဆိုနေကြပြန်လေသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ချင်း အတူတူ ဖြစ်နေကြသော်လည်း ဝိဝါဒများနေခြင်းသည် ဗုဒ္ဓ သာသနာကို ချီးမြှောက် ထောက်ပံ့ရာမကျ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာကို အတွင်းကနေ၍ ဖျက်ဆီးရာသာ ကျပေသည်။ ပျက်စီးစေလိုသော စေတနာမရှိကြစေကာမူလည်း မိမိပမာဏထက်ပိုမို၍ ကြွားဝါမှု၊ ဟန်ဆောင်မှုတို့ကြောင့် တဖက်ကိုတဖက်က တင်စီး၍ ပြောဆိုကြသောအခါ သာသနာတော်အလို မဟုတ်တော့ပဲ မိမိအလိုသို့ ဆွဲဆောင်ပြီး ပြောဆိုလာကြလေသည်။

အပြစ်များသော ပုထုဇဉ် လူသားတို့စိတ်ကို သတိနှင့် ထိမ်းထားပါမှ တော်ရုံကျပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာကို ကိုးကွယ်နေကြသူအချင်းချင်းပင် ဖြစ်ကြသော်လဲ ဗုဒ္ဓ၏ တရားကို ဤတရားက လောကီဘုရား၊ ဤဘုရားက လောကုတ္တရာဟု သေချာစွာ မသိကြသဖြင့် ဝိဝါဒများနေကြ လေသည်။ လောကီတရားနယ်သည် အလွန်ပြန့်ကျယ်လျက်ရှိသည်။ ထိုလောကီတရားဟူသမျှသည် အဝိဇ္ဇာဦးစီးသော ပုညာဘိသင်္ခါရ- အပုညာဘိသင်္ခါရ-အာနန္ဒာဘိသင်္ခါရ နယ်အတွင်းကချည်း ဖြစ်သည် ဟူ၍ မှတ်ရာ၏။

အကုသလ ကမ္မပထတရားဆယ်ပါး၊ ကုသလကမ္မပထတရား ဆယ်ပါး၊ မဟဂ္ဂုတ်ကံ (၉) ပါးတို့သည် အဝိဇ္ဇာ လမ်းကြောင်း ဌှိ ရပ်စည်နေကြသော လောကီတရားဖြစ်သည်ဟု မှတ်ရာ၏။

ဝိပဿနာတရားကို ပွားများအားထုတ်၍ မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ် ဉာဏ်သို့တိုင်အောင် ဉာဏ်အမြင် ပေါက်ရောက် သူများသာ အဝိဇ္ဇာလက်အောက်မှ လွတ်မြောက်၍ ဝိဇ္ဇာ လမ်းကြောင်းသို့ ဆိုက်ရောက်နိုင်ကြသည်။

ဝိပဿနာတရားကို ပွားများအားထုတ် ပါသော်လည်း မဂ် ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်သို့ မဆိုက် မရောက်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး အဝိဇ္ဇာ လက်အောက်မှ မလွတ်မြောက်ကြသေးချေ။ အဝိဇ္ဇာနယ် သည်ကား နာမရူပ-ပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကစ၍ အနုလောကမ ဉာဏ်တိုင် အောင် အဝိဇ္ဇာနယ်အတွင်းသို့ ပါဝင်လျက်နေလေသည်။

အထူးသတိပြုတယ်မှာ ဒါန-သီလ-သမထ တရား တို့သည် ဝိဇ္ဇာဉာဏ်-ဝိဇ္ဇာနယ်သို့ မရောက်မှီ လမ်းစပ်ကြား၌ အဝိဇ္ဇာဦးစီး သော လောကီတရားတို့တွင် အကောင်းဆုံး၊ အမြတ်ဆုံးတရား ဟူ၍ မှတ်ရာ၏။

ဥပမာ သမုဒ္ဒရာ ရေပြင်သည် အလွန်နိမ့်၏ ဟိမဝန္တာ တောင် သည် သမုဒ္ဒရာရေမျက်နှာ ထက်အလွန်မြင့်၏။ မြင့်မိုရ်တောင်နှင့်

နှိုင်းသော်ကားဟိမဝန္တာတောင်သည်အလွန်နိမ့်၍ မြင့်မိုရ်တောင်
မင်းကသာ ယူဇနာပေါင်းအဆင့်ဆင့် မြင့်သထက် မြင့်နေလေ
သည်။

ဤဥပမာအတူ-အဝိဇ္ဇာဦးစီးသောလောကီနယ်၌ အကုသလ
ကမ္မပထမတရားဆယ်ပါးတို့သည်မဟာသမုဒ္ဒရာရေမျက်နှာကဲ့သို့
အလွန်နိမ့်ကျသော အယုတ်တရားဖြစ်၏။ အဝိဇ္ဇာ ဦးစီးသော
ဒါန-သီလ-သမထ-ဝိပဿနာ တရားတို့ သည် ကား ဟိမဝန္တာ
တောင်ကြီးကဲ့သို့ လောကီနယ်တွင် အမြင့်ဆုံး အမြက်ဆုံးသော
(အယုတ်တရားဖြစ်၏) မဟာသမုဒ္ဒရာရေမျက်နှာနှင့် ဟိမဝန္တာ
တောင်ကြီး အနိမ့်အမြင့်ကွာခြားသကဲ့သို့၊ အကုသလကမ္မပထ
တရားဆယ်ပါးနှင့် ဒါန- သီလ- သမထ- ဝိပဿနာတရားတို့
ကွာခြား နေကြသည်။ (လောကီနယ်တွင် အကောင်းဆုံး
တရားဟုသဘောပေါက်ကြပါ)

ဝိပဿနာအခြေခံနှင့်ဖြစ်သော မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ် တို့သည်
ကား (အဝိဇ္ဇာသက်အောက်မှ) လွတ်မြောက်ကြပြီ ဖြစ်သော
ကြောင့် ထိုအဝိဇ္ဇာနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော (ဝိဇ္ဇာနယ်) အ
တွင်းသို့ ဉာဏ် အမြင် လင်း၍ ရောက် သွား ကြ လေသည်။
ဤဝိဇ္ဇာဉာဏ်သို့ ရောက်ခြင်းသည် မြင့်မိုရ် တောင် မင်းကြီး
ကဲ့သို့ အမြင့်ဆုံး အမြတ်ဆုံးနေရာသို့ ရောက်ပြီဟု မှတ်ရာ၏။
ဟိမဝန္တာတောင်အမြင့်နှင့် မြင့်မိုရ်တောင်အမြင့်ကို နှိုင်းဆလျှင်

ဟိမဝန္တာတောင်အမြင့်ကား မပြောစသာ ရှက်စရာကောင်းပေ
လိမ့်မည်။

ဟိမဝန္တာ တောင်နှင့် ဒါန-သီလ-သမထ-ဝိပဿနာ တရား
တူကြ၏။ မြင့်မိုရ်တောင်မင်းနှင့် မင်္ဂလာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်တို့ တူကြ
၏။ ဗုဒ္ဓသည် ဒါန-သီလ-သမထ တရားတို့ကို အဝိဇ္ဇာလမ်း
ကြောင်းတွင် အကောင်းဆုံးဟု ဟောထားခဲ့လေပြီ။ ထိုမျှဖြင့်
ဗုဒ္ဓတရား၏ လမ်းဆုံးမဟုတ်သေးရာကား နိဗ္ဗာန်တခါးသို့ ပို့
ဆောင်လိုသောဗုဒ္ဓသည်-

ယောခေါတေ တွံဂေါတမိ ဓမ္မဇာနေ
ယျာသိ၊ ဣမေဓမ္မာ သရာဂါယ သံဝတ္တန္တိ၊
နာဝိရာဂါယ၊ သံယောဂါယသံဝတ္တန္တိ၊ နောဝိ
သံယောဂါယ၊ သဉ္စပါဒါနာယ သံဝတ္တန္တိ၊
နောအနုပါဒါနာယ၊ မဟိစ္ဆတာယ သံဝတ္တန္တိ၊
နောအပ္ပိစ္ဆတာယ၊ အသံတုဋ္ဌိယာ သံဝတ္တန္တိ၊
နောသံတုဋ္ဌိယာ ကောသဇ္ဇာယ သံဝတ္တန္တိ၊
နောဝီရိယာရမ္ဘာ- သင်္ဂဏိကာယ သံဝတ္တန္တိ၊
နောဝိ ကောယ။ အာစယာယ သံဝတ္တန္တိ၊
နော အပစယာယ။ ကေသေန ဂေါတမိ ဇာ
နေယျာသိ၊ နေသောဓမ္မော၊ နေသောဝိနယော
နေတံသတ္ထုသာသနံ--

မြန်မာပြန်။ ။ဂေါတမီ၊ မိထွေးတော် ပေါတမီ၊ ခေါ၊
 အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်၊ ယေဓမ္မာ၊ အကြင်တောဘူမက တရားတို့
 သည်၊ သန္တိ၊ ရှိကြကုန်၏။ တေဓမ္မာ၊ ထိုတောဘူမက တရားတို့
 တို့တို့၊ တံ၊ သင်ဂေါတမီသည်။ ဇာနေယျာသိ၊ ခဲ့ခြား၍
 ထားလေလော၊ ဣမေဓမ္မာ၊ ဤတောဘူမကတရားတို့သည်သရာ
 ဂါယ၊ ရာဂနှင့်တကွဖြစ်ခြင်းငှာ၊ သံဝတ္ထန္တိ၊ ဖြစ်ကုန်၏၊ ဝိရာ
 ဂါယ၊ ရာဂကင်းခြင်းငှာ၊ နောသံဝတ္ထန္တိ၊ မဖြစ်ကုန်၊ ဣမေ
 ဓမ္မာ။ ဤတရားတို့သည် သံယောဂါယ၊ ဝဋ်ဆင်းရဲ၌ မယှဉ်စေ
 ခြင်းငှာ၊ သံဝတ္ထန္တိဖြစ်ကုန်၏။ ဝိသံယောဂါယ၊ ဝဋ်ဆင်းရဲ၌မယှဉ်
 စေခြင်းငှာ နောသံဝတ္ထန္တိ။ မဖြစ်ကုန်၊ ဣမေဓမ္မာဤတောဘူမက
 တရားအပေါင်းသည်၊ သဥပါဒါနာယ၊ ဥပါဒါန်နှင့်တကွဖြစ်
 စေခြင်းငှာ သံဝတ္ထန္တိ၊ ဖြစ်ကုန်၏၊ အနုပါဒါနာယ၊ ဥပါဒါန်
 မရှိခြင်းငှာ၊ နောသံဝတ္ထန္တိ၊ မဖြစ်ကုန်၊ ဣမေဓမ္မာတို့သည်။
 မဟိစ္ဆတာယအလိုကြီးခြင်းငှာ၊ သံဝတ္ထန္တိ၊ ဖြစ်ကုန်၏။ အပ္ပ
 ဓမ္မာတို့သည်၊ အသံတုဋ္ဌိယာ၊ မရောင့်ရဲ၊ မတင်းတိမ်ခြင်း ငှာ၊
 သံဝတ္ထန္တိ မဖြစ်ကုန်။ သံတုဋ္ဌိယာ ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်ခြင်းငှာ၊
 နောသံဝတ္ထန္တိ မဖြစ်ကုန်၊ ဣမေဓမ္မာ၊ တို့သည်။ ကော သဇ္ဇာယ၊
 ပျင်းရိခြင်းငှာ၊ သံဝတ္ထန္တိ၊ ဖြစ်ကုန်၏။ ဝီရိယာရမ္ဘာယ၊
 လုလုပြုခြင်းငှာ၊ နောသံဝတ္ထန္တိ၊ မဖြစ်ကုန်၊ ဣမေဓမ္မာတို့သည်။
 သင်္ဂဏိကာယ၊ အပေါင်းအဖော်နှင့်မွေ့လျော်ခြင်းငှာ၊ သံဝတ္ထန္တိ။
 ဖြစ်ကုန်၏၊ ဝိဝေကာယ၊ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းငှာ၊ နောသံဝတ္ထန္တိ၊
 မဖြစ်ကုန်။ ဣမေဓမ္မာ၊ တို့သည်။ အာစယာယ၊ သံသရာ

ဝဋ်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေခြင်းငှာသံဝတ္ထန္တိ၊ ဖြစ်ကုန်၏။ အပဏယာ ယ
သံသရာ ဝဋ်ဆင်းရဲကို မဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ နောသံဝတ္ထန္တိ၊ မဖြစ်
ကုန်၊ ဂေါတမီ။ ဂေါတမီ၊ ဒေသော- ဤတေဘူမက တရား
သည်၊ နဓမ္မော၊ ငါဘုရား၏လိုလားတောင်းတအပ်သော တရား
မဟုတ်ပေတကား။ ဒေသော ဤတေဘူမက တရား အပေါင်း
သည်၊ နဝိနယော၊ ငါဘုရား၏ လိုလား တောင်းတအပ်သော
ဝိနည်းမဟုတ်ပေတကား။ ဧတံ၊ ဤတေဘူမကတရားအပေါင်း
သည်၊ နသတ္ထုသာသနံ- ငါဘုရား၏လိုလား တောင်းတ အပ်
သောအဆုံးအမ ဩဝါဒ သာသနာမဟုတ်ပါတကား၊ ဣတိ၊
ဤသို့။ ဧကံသေန၊ စင်စစ်မူချအားဖြင့်၊ ဇာနေယျာသိ၊
သိထားလေလော၊ -ဝိနယပိဋကတ်မှ။

ဤဒေသနာတော်၏လိုရင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ-

အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းတွင်အကောင်းဆုံးဟူ၍ ဟောထားခဲ့
သော၊ ဒါန၊ သီလ၊ သမထ၊ ပိပဿနာတရားတို့သည်၊ တေ
ဘူမက သင်္ခါရတရားတို့သာဖြစ်သည်။ ထိုတရားတို့သည်၊ မူချ
အားဖြင့် ငါဘုရားလိုလားတောင့်တအပ်သောတရားမဟုတ်ချေ။
သမုဒ္ဒရာရေပြင်မှာ နှစ်မျော၍ နေရခြင်းထက်၊ ဟိမဝန္တာတောင်
ထိပ်မှတင်နေရခြင်းက မြင့်မြတ်ပါသေးသည်တို့ နှလုံးပိုက်၍
ဟောလိုက်သောတရားသာ ဖြစ်ကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိ
ထားနိုင်၏

ဗုဒ္ဓ၏ အလိုဆန္ဒမှာ၊ မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ် နိဗ္ဗာန်အထိ ခရီး

ပေါက်အောင်အားထုတ်စေလိုသော ဆန္ဒကို ထုတ်ဟ တော်မူခြင်းလဲဖြစ်သေးသည်။ ဓမ္မစကြာ၌ စေတခေါ်ဘိက္ခဝေ ဥဘောအန္တေအနုပဏမ္မ မဇ္ဈိမပဋိပဒါဟူ၍ဟောခဲ့ပုံ ကိုထောက်ဆလျှင် ဘဝသံသရာ အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းကို မကောင်းသော အယုတ်တရားဟု ဗုဒ္ဓကထုတ်ဟ၍ဟောခဲ့လေပြီ။ သို့သော်လူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါဟူသမျှ ဗုဒ္ဓ၏ အလိုကြ မလိုက်နိုင်သေးလျှင်ဒါန၊ သီလ၊ သမထ၊ ဝိပဿနာ လောကီနယ်မှအမြတ်ဆုံးတရားကို မမေ့မလျော့ရအောင်ဟောကြားခဲ့လေသည်။ ထိုတရားတို့နှင့်ကင်းကွာနေသူများမှာအပါယ်ဘုံသို့သာသွားရာခရီးရှိကြလေသည်။

အပါယ်ဒုဂ္ဂတိသို့ ရောက်ရှိနေသော သတ္တဝါတို့သည်၊ ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာသုံးပါးနှင့် ကြုံတွေ့ခွင့်မရကြသဖြင့်သန္ဓေမှသဝဏ်အတိဒုလ္လဘကြမ်းဂန်အရ သူတော်ကောင်း တရားကို မကြားမ၊ ခကြရသော အပါယ်ဘုံသားတို့သည်၊ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ရန်အကြောင်းတစုံတရာမရှိကြချေ။

ဒါန၊ သီလ၊ သမထ၊ ဝိပဿနာ၊ တရားလက်ကိုင်ထားသူတို့၏လားရာဂတိကား၊ လူ့နတ်ဗြဟ္မာ မြင့်မြတ်သော သုဂတိဘုံသာလျှင်ရှိကြကုန်၏။ ထိုသုဂတိဘုံ၌ ဖြစ်ကြသော သတ္တဝါတို့သည် ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာသုံးပါး သူတော်ကောင်းများနှင့်တွေ့ကြုံခွင့်ရကြလေသည်။ တွေ့ကြုံခွင့်ရသောအခါ၌ သူတော်ကောင်းတို့ ကျိုးကြောင်းပြသဆိုဆုံးမသော တရားတို့ကို ကြားနာ၍အရိယာအဖြစ်သို့ရောက်နိုင်ကြလေသည်။ အကျဉ်း

ရှုံး၍ဆိုရသော် ဒါန၊ သီလ၊ သမထတရားတို့သည် သုဂတိဘုံ သို့သာပို့ဆောင်နိုင်ကြသည်။ သုဂတိဘုံသည် နိဗ္ဗာန်တရား ပင်မဟုတ်သေးသော်လည်း နိဗ္ဗာန်တရားနှင့်နီးစပ်သောဘုံ ဌာန ဖြစ်ကြလေသည်။ သို့ကြောင့်-

သီဝံပတ္တေတွာန၊ ဒါနံဒါတဗ္ဗံ၊ သီလံရက္ခံတဗ္ဗံဘာဝနံ၊
ဘာဝေတဗ္ဗံ၊ ဟူ၍လောရုံသည်ကိုထောက်ဆလျှင် ဒါန သီလ
သမထသက်သက်မျှဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတကြ၊ တောင်းတပြီး
၍ ဒါနကို ပြုအပ်၏။ သီလကိုဆောက်တည်အပ်၏။ သမထဘာဝ
နာ ဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားများအားထုတ် အပ်၏ဟု ဆိုလေ
သည်။ ဤဒေသနာကိုထောက်ဆ၍ သံသရာခရီး သွား ဟူသမျှ
ဒါန သီလသမထဘာဝနာ၊ ဝိပဿနာဘာဝနာတရားတို့ကို မည်သူ
တဦးတယောက်မျှလက်လွှတ်ထားနိုင်သောတရားမျိုး မဟုတ်ပေ။
ဒါနအစရှိသော ထိုလောကီတရားတို့သည် တိုက်ရိုက် အားဖြင့်
နိဗ္ဗာန်သို့ပို့ဆောင်နိုင်သောသတ္တိမရှိကြသော်လည်း သွယ်ဝိုက်
သောအားဖြင့်ကား နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမျိုးဖြစ်နိုင် လေ
သည်။ အချို့သောပညာရှင်တို့အယူအဆမှာသက်သက် ပြု လုပ်
သူတို့သည်။ သီလ သမထ ဝိပဿနာ တရားတို့ကို ပယ်ထား၍
ထိုဒါနတရားတခုတည်းဖြင့်ပင် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ရနိုင်သည်ဟု
ထင်မြင်ယူဆကြ၏။ ထိုပညာရှင်တို့ အယူအဆ သဘောအရ
ထုတ်ဆောင်၍ ပြကြသော သာဓကမှာလည်း ဤသို့ပင် တွေ
ရ၏။

ဒါနညံ သဂ္ဂသမ္ပတ္တိံ- မာရသမ္ပတ္တိံ- ဗြဟ္မ
သမ္ပတ္တိံ- စက္ကဝတ္တိသမ္ပတ္တိံ- သာဝကပါရမီဉာဏံ
ပစ္စေကဗေပါဓိဉာဏံ အဘိသမ္ဗုဒ္ဓ ဉာဏံဒေတိ။
ဟူသော အဋ္ဌကထာစကားကို ကိုးကားယုံကြည်
သူများ ဖြစ်ကြ၏။ အဋ္ဌကထာစကားကိုလည်း
မှားသည်ဟု မဆိုသာ ထိုပညာရှင်တို့၏ အယူ
အဆကိုလည်း အမှန်ဟုမဆိုရ စဉ်းစားခန်း
ထုတ်ကြစို့ ဟုဆိုချင်ပါသည်။

ဟိ-ထိုဒါနတရားဖြင့် နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်၏ဟု ငါဆိုသော
စကားသည် မမှားကေန်-မချမှန်၏။ ဒါနံ-အလှူဒါနသည် သဂ္ဂ
သမ္ပတ္တိံ-သိကြားမင်း၏ စည်းစိမ်ကို မာရသမ္ပတ္တိံ-မာရ်နတ်မင်း
၏ စည်းစိမ်ကို ဗြဟ္မသမ္ပတ္တိံ-ဗြဟ္မာမင်း၏ စည်းစိမ်ကိုစက္ကဝတ္တိ
သမ္ပတ္တိံ-စကြာမင်း၏ စည်းစိမ်ကို ဒေတိ။ ပေး၏။ သာဝက
ပါရမီဉာဏံ-သာဝကပါရမီဉာဏ်ကို ပစ္စေကဗေပါဓိဉာဏံ- ပစ္စေ
က ဗေပါဓိဉာဏ်ကို- အဘိသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏံ- သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ဉာဏ်ကို
ဒေတိ။ပေး၏။

ဒါနတရားကြောင့် သိကြားမင်း-မာရ်နတ်မင်း-စကြာဝတေး
မဏ္ဍပ်မင်းတို့၏ စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုရနိုင်ကြသည်။ ထိုစကား
ကို အားလုံးသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူရှင်ရဟန်းတို့ လက်ခံကြမည်

သာတည်း။ ဒါနတရားကြောင့် ဗြဟ္မာမင်း၏ စည်းစိမ် ချမ်းသာကို ရနိုင်ပါအံ့လောဟု တွေးတောစရာဝင်လာလေသည်။

ထိုဒါနတရားကြောင့် သာဝကပါရမီဉာဏ်- ပစ္စေကပေါမိဉာဏ်-သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်တို့ကို ရနိုင်ပါအံ့လောဟူသော တွေးတော ဆင်ခြင်မှု ဝင်လာကြလေသည်။

ဒါနတရားအကျိုးပေးပုံကို သုဘုံနှင့်သုတရား ယုံကြည်ကြဌားသော်လည်း မဟဂ္ဂုတ် ကုသိုလ် (၉) ပါးနှင့်သမထ တရားကို ပယ်ထား၍ ဒါနတရားသက်သက်ဖြင့် ဗြဟ္မာမင်း၏ စည်းစိမ်ချမ်းသာကို ယုံကြည်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြချေ။ အကယ်၍ ယုံကြည်ပါသည်ဟုဆိုဌားအံ့၊ မဟဂ္ဂုတ်ကုသိုလ် (၉)ပါးသည် ဤသာသနာတော်၌အကျိုးမများချေ။

ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်-နိဗ္ဗာန်သို့တိုက်ရိုက် ပေါက်ရောက်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်နေသူများအဖို့ မဇ္ဈိမပဋိပဒါ-အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသောအကျင့်နှင့် ဝိပဿနာ ပညာသည် ဤသာသနာတော်၌ အကျိုးမများချေ။ ဒါနပါရမီတခုကိုပြုလုပ်အားထုတ်လျှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရနိုင်သော ဤဒါနတခုတည်းကို အဋ္ဌကထာဆရာသည် မျက်စိလည် လမ်းမှား၍ ဖွင့်ဆို ထားခဲ့ပါသလော။ ဤသို့လည်းမဆိုသင့်ပေ။ ကျမ်းပေါင်း များစွာကို အဋ္ဌကထာပြုလုပ်နိုင်သော ဆရာကို ဤနေရာ၌မှားသည်ဟုမဆို

နိုင်။ ငါတို့အယူအဆ-သဘာဝတရားက တိမ်းပါး ချွတ်ချော်
၍မှောက်မှားခြင်းသာဖြစ်ရမည်။

အမွန်သဘောသို့ ရောက်အောင် အဓိပ္ပါယ် ယူသော်-ဒါန
တရားက သုဂတိသို့ပို့-သုဂတိသို့ရောက်နေသောသူသည် မဟဂ္ဂုတ်
ကုသိုလ်(၉)ပါးကို ပွားများအားထုတ်၍ စျာန်ရ-သမာပတ်ရ
သော်၊ ဗြဟ္မာဘုံသို့ရောက်နိုင်၏။ ဒါနတရားက သုဂတိဘုံသို့
ပို့-သုဂတိဘုံသို့ ရောက်နေသော သူသည် ဝိပဿနာတရားကို
ပွားများ အားထုတ်သောကြောင့် သာဝကပါရမီ၌ ရဟန္တာ
ဖြစ်ဖြည့်နိုင်၏ သုဂတိဘုံ၌ ပစ္စေက ဗောဓိပါရမီကိုဖြည့်နိုင်၏။
သုဂတိဘုံ၌ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပါရမီကိုဖြည့်နိုင်၏။ ပါရမီပြည့်သော
အခါ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါဖြစ်နိုင်၏။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ပါရမီ ပြည့်သော
အခါ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရား ဖြစ်နိုင်၏။ ဤသို့ယူဆလျှင် ဒါန
တရားကိုလက်ကိုင်ထားသူတို့၏သွားလာရာ နိဗ္ဗာန် တံခါးဝဟု
ဆိုအပ်သော သုဂတိဘုံသာလျှင် ရှိကြကုန်၏။ သုဂတိဘုံသည်
ပါရမီဆယ်ပါး အပြားသုံးဆယ်တို့ကိုပြုလုပ်ရာဌာနဖြစ်၏။ ဒါန
တခုပြုလုပ်လျှင် ထိုဒါနကုသိုလ်အကျိုးပေးရာဌာနကား သုဂတိ
ဘုံတည်း။ ထိုသုဂတိဘုံ လမ်းဆုံ လမ်းမကြီးက သွားလိုရာ
ရောက်လိုရာသို့သွားနိုင်သဖြင့် အဋ္ဌကထာ ဆရာကညွှန်ပြခဲ့သည်
ဟု ယူဆရန်သင့်လေသည်။

မလုံလောက်သေးဟုထင်လျှင် ဤသို့တနည်း ဆင်ခြင်ကြည့်
ရန်လိုသေး၏။ အကုသလ ကမ္မပထမတရား ဆယ်ပါးကိုပြုလုပ်

အားထုတ်သူတို့၏ လားရာဂတိကား အပါယ်လေးဘုံတည်း။

ကုသလကမ္မ ပထတရား ဆယ်ပါးကိုပြုလုပ်သူတို့၏ လားရာဂတိကား ကာမသုဂတိ(၇)ဘုံတည်း။ ထိုဘုံတို့ထက်အယုတ်အလွန်မဖြစ်နိုင်ချေ။

မဟဂ္ဂုတ်ကံ(၉)ပါးကို ပွားများအားထုတ်သူတို့၏ လားရာဂတိကား ဗြဟ္မာ(၂၀)တည်း။ ထိုထက် အယုတ်အလွန် မဖြစ်နိုင်ချေ။

ဝိပဿနာတရားကို ပွားများအားထုတ်သူတို့၏လားရာကား နိဗ္ဗာန်တည်း။ ဤနည်းအားဖြင့် ဆင်ခြင်သော်၊ သူ့ဘုံနှင့်သူ့တရားထင်ရှားစွာရှိနေကြသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ကြပေလိမ့်မည်။ ဝိပဿနာမပါဘဲ ဒါန-သက်သက်-သီလသက်သက် သမထသက်သက်ဖြင့် နိဗ္ဗာန် တရားကို အချောင် သမားများ ရရှိနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်နေကြသော သူတို့သည် ဤမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ များစွာရှိနေကြသေးသည်။

အချို့သောသူတို့၏ လင်မြင်ယူဆချက်မှာ သာသနာတော်၏ သက္ကရာဇ်(၂၅၀၀)ကျော်လျှင်မဂ်ရ-ဖိုလ်ရတရားကိုပွားများအားထုတ်သော်လည်း မရရှိင်တော့ပြီဟု ထင်မြင် ယူဆနေကြသူများလဲမနည်းတော့ပေ။ အချို့သောသူတို့၏ အယူအဆမှာ

သာသနာတော် အခေါင်ကျော်လျှင် ဘုရားသာသနာပရိတော့
ပြီ၊ သိကြားသာသနာသို့ရောက်နေပြီဟုထင်မြင် ယူဆကြသဖြင့်
ဘုရားသာသနာကိုထက်-သိကြားသာသနာကို သက်ဝင်ယုံကြည်
နေသူများမှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကမနေတော့ပေ။

ထိုအယူအဆ သဘောတရားတို့သည် အောက်ခြေမခိုင် ယိမ်း
ယိုင် လှုပ်ရှားနေသော သာမည ဗုဒ္ဓဘာသာများ ဖြစ်ကြလေ
သည်။

သာသနာတော် ငါးထောင်ဟူသော စကားမှာ တိုင်းသီ
ပြည်သီ နိုင်ငံသီ စကားဖြစ်၍ အလွန် ထင်ရှားသော အပိုင်း
အခြားကိန်းသေနေသော စကားတရပ်ဖြစ်နေလေသည်။

သာသနာတော် ငါးထောင် ဟူသော စကားသည် ဝိနည်း
ပိဋကတ်မှ ထွက်ပေါ်လာသော စကားရပ်ဖြစ်ပေသည်။ သုတ္တံ
ပိဋကတ်အလိုအားဖြင့် သော်ကား အပိုင်းအခြားသတ်မှတ်ထား
သည်ကို မတွေ့ရ၊ အောက်ပါသာမကကို ထောက်ဆလျှင် သိနိုင်
လောက်ပါသည်။

ဣမေစ သုဘဒ္ဓ ဘိက္ခု သမ္မာ ဝိဟာရေယျံ
အသုညောလောကော အရဟန္တေဟိအဿ။

မြန်မာပြန်။ သုဘဒ္ဓ-သုဘဒ်ရဟန်း၊ ဣမေစဘိက္ခု ဤသမက

ရဟန်းတို့သည် သမ္မာ-မဖေါက်မပြန်၊ ကောင်းမွန်စွာ၊ ဝိဟာရေ
ယျ၊ နေကုန်ငြားအံ့၊ လောကော- လောကသည်၊ အရဟန္တဟိ
ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှ။ အသုညော- မဆိပ်ညံ့သည်၊ အဿ၊
ဖြစ်ရာ၏။

ဤပါဠိတော်ဖကား အဓိပ္ပါယ်မှာ သာသနာတော် ငါး
ထောင်ဟူ၍မလာ။ အကြင်အခါ၌ ရဟန်းတို့ကောင်းမွန်စွာ နေ
ထိုင်ကြကုန်ငြားအံ့။ ထိုအခါ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤလော
က၌ ရှိနိုင်၏။ ရှိရမည်။ ငါးထောင်ထက်အလွန်၊ ငါးသောင်း
ကာလပတ်လုံးလည်း တည်တန်နိုင်ဘွယ်ရာရှိ၏။

အကြင်အခါ၌ ရဟန်းတို့ အကျင့်သီလပျက်၍ ကောင်းမွန်
စွာ မနေနိုင်ကြသည်ဖြစ်အံ့။ ထိုအခါ သာသနာ့ကွယ်ရမည်။ ငါး
ထောင်မဟုတ် ငါးရာမပြည့်မှီသော်လည်း သာသနာ့ကွယ်နိုင်၏
ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ဤပါဠိတော်အလိုအားဖြင့် အတိုး အဆုတ်
အယုတ်အလွန်ကို ပမာနမရှိဟုဆိုနိုင်၏။ မည်သည့် အချိန်အခါ၌
သာသနာ ကွယ်လိမ့်မည် ဟူ၍၎င်း၊ မည်သည့် ခေတ်မျိုးတွင်
ရဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဟူ၍၎င်း ကာလပရိစ္ဆေဒအားဖြင့် ပိုင်းခြား၍
မတွေ့ရပေ။

ယခုအခါ ဘုရားသာသနာနှင့် တွေ့ကြုံကြိုက်သောဗုဒ္ဓဘာသာ
သူငါကစ ပြောဆိုကြသော သာသနာ ငါးထောင် ဟူသော
ခဏားနှင့် ဆန်ကျင်နေလေသည်။

ထို့ပြင် စကားတရပ်မှာ ဒွံဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လော-တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်
 လော ဟူသော သံသယဖြင့် စီးစစ်ခေဖန်ကြ၏။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား
 ဒွံဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်- ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟု အဘယ်မည်
 သော ပညာရှိသည် ခွဲခြား၍ သိနိုင်အံ့နည်း၊ ဗုဒ္ဓတရားတော်
 အလာ ဒေသနာအရ သာသနာနှင့် တွေ့ရသော လူသားမှန်
 သမျှ ဘုန်းကံပါရမီရှိသူများသာ ဖြစ်ကြ၏။ ဒွံဟိတ် ပုဂ္ဂိုလ်လဲ
 တရားကို အားထုတ်ကောင်း၏။ တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်လျှင်ကား
 ဆိုဘွယ်မရှိ၊ မိမိတို့ရသင့်ရထိုက်သော တရားကိုကြိုးစား အား
 ထုတ်ရန်သာ ရှိ၏။ သာသနာတော် အခေါင်ကျော်နေပြီ ဖြစ်
 သောကြောင့် တရားမရနိုင်ပြီဟု နှုပ်သရမ်းပြီး ယောင်ယမ်း
 ပြောဆိုနေကြသော သူတို့၏ စကားကို နားယောင်၍မနေသင့်။
 ဘုရားဟော ဒေသနာကို ရိုသေစွာ လိုက်နာ၍ ကျင့်ကြံကြိုးကုတ်
 အားထုတ်နိုင်ကြပါစေသတည်း။

အမှတ်စဉ်

စာအမှတ် အမှန် ချို့ယွင်းချက်ရှိပါမူ ကျမ်းပြုပုဂ္ဂိုလ်၏
 အပြစ်မဟုတ်ပဲ တာဝန်ခံ ထုတ်ဝေသူ၏ အပြစ်သာဖြစ်ပါ
 သည်။

ဦးရေ အမည်

နေရပ်

ကျွန်

၁	ဦးလှထွန်းဦး	ပန်းမြောင်းမြို့	ဈေးပိုင်း	၂၅
၂	မောင်မိုင်း	၊	ကျွန်းတော	၁၀
၃	အောင်ကျော်ဇံ	။	ဥယျာဉ်သာ	၁၀
၄	လှနုခိုင်	။	ဈေးပိုင်း	၁၅
၅	ဦးတောလှ	။	။	၁၀
၆	။ စံရွှေဘော်	။	ဥယျာဉ်သာ	၁၀
၇	ဒေါ်မဦး	။	ဈေးပိုင်း	၃၀
၈	ဦးအောင်သာဇံ	။	။	၅
၉	မောင်မြင့်ဦး	။	ကျွန်းတော	၅
၁၀	ဦးထွန်းဖြူအောင်	။	ဥယျာဉ်သာ	၅
၁၁	ဦးဖြူအောင်	။	ဂါရာပိုင်း	၅
၁၂	။ မောင်ဘယင်	။	ကျွန်းတော	၅
၁၃	။ နီ	။	ပန်းမြောင်း	၅
၁၄	။ ဝဲကိုး	။	ဈေးပိုင်း	၅
၁၅	မောင်ဘကြိုင်	။	ဂါရာပိုင်း	၆
၁၆	မအောင်သာ	။	ဥယျာဉ်သာ	၃
၁၇	ဦးမြအောင်	။	ဈေးပိုင်း	၅

ဦးရေ	အမည်	နေရပ်	ကျပ်
၁၈	ရွှေလှအောင်	ပန်းမြောင်မြို့	ကျန်းတော ၃
၁၉	ထွန်းသာ	။	ဈေးပိုင်း ၃
၂၀	သိန်းမောင်မိ	၊	။ ၃
၂၁	ဒေါ်ကျော့	။	။ ၅၀
၂၂	ဦးခမဓကံရ	။	။ ၄၀
၂၃	မနှင်းဇီ	။	ပန်းမြောင်း ၃
၂၄	ဦးကျန်အောင်	။	ကျန်းတော ၄
၂၅	မဖြူလေး	။	ပန်းမြောင်း ၂
၂၆	မရွှေဖြူ	။	ရွာဟောင်း ၃
၂၇	မောင်သာထွန်း	။	ရွှေဘက်ပုံကျန်း ၁၀
၂၈	မနွယ်		ဂုဏ်ကျန်း ၃
၂၉	ဦးမသိန်း	မြို့ဟောင်း	ပေပင်ရင်းရွာ ၃
၃၀	မနော်ဇာဦး	။	မြက်ရိတ်ကျန်း ၃
၃၁	စိန်လှမေ	။	။ ၃
၃၂	စံဦးခိုင်မိ	။	။ ၃
၃၃	ခိုင်မြဦး	။	။ ၆
၃၄	ပိရှေ	။	မြို့ချောင်းရွာ ၃

ဦးရေ	အမည်	နေရပ်	ကျပ်
၃၅	လှထွန်းဦးမိ	မြို့ဟောင်း	မြို့ချောင်းရွာ ၃
၃၆	လှမိုးသူ	။	။ ၅
၃၇	မဖွား	ပန်းမြောင်းမြို့	ပန်းမြောင်း ၃
၃၈	သိန်းခိုင်		ဈေးပိုင်း ၆
၃၉	စန်ဘော်ကိုင်း	မြို့ဟောင်း	လေးမြို့ချောင်း ၁၀
	ဆရာတော်		
၄၀	ဦးယာစိန္တိယ	။	ဇေယျဝတီဆရာတော် ၁၀
၄၁	မောင်သာကုန်း	။	မောင်သာကုန်းရွာ ၁၀
	ဆရာတော်		
၄၂	ဦးဂုဏိစ္ဆိတ	မြောင်းဘွေမြို့	ကျောင်းသစ် ၁၀
၄၃	ဦးထေရာဝံသ	မြို့ဟောင်း	အထုပ်သည်မဆရာ ၁၀
၄၄	၊ ဘသိန်း-ဒေင်္ဂါခင်စိန်		၂၀
၄၅	ကိုမြင့်သိန်း		၂၅
၄၆	ဦးဝင်းမောင်		၂
၄၇	။ မြစိန်		၂
၄၈	။ မြဒင်		၂
၄၉	ဒေင်္ဂါသန်းကြည်		-

ဦးရေ	အမည်	နေ့ရပ်	ကျပ်
၅၀	ဒေါ်မြရင်		၂
၅၁	ဦးကျော်		၂
၅၂	ဒေါ်ထွေးမ		၂
၅၃	ဒေါ်အေးထိုက်		၂
၅၄	ဦးမောင်သန်း-ဒေါ်အေးသိန်း		၂
၅၅	ဒေါ်မခိုင်		၃
၅၆	ဒေါ်သန်းတင်		၂
၅၇	ဒေါ်ကျော့		၂
၅၈	ဦးညွန့်-ဒေါ်ဗျော့		၂
၅၉	ဒေါ်မညို		၂
၆၀	ရွှေဖေါင်တင်ယောဂီအဖွဲ့		၅၀၀

သာသနာတော် အခေါင်ကျော်လျှင် ဘုရားသာသနာပရိတော့
ပြီ၊ သိကြားသာသနာသို့ရောက်နေပြီဟုထင်မြင် ယူဆကြသဖြင့်
ဘုရားသာသနာကိုထက်-သိကြားသာသနာကို သက်ဝင်ယုံကြည်
နေသူများမှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကမနေတော့ပေ။

ထိုအယူအဆ သဘောတရားတို့သည် အောက်ခြေမခိုင် ယိမ်း
ယိုင် လှုပ်ရှားနေသော သာမည ဗုဒ္ဓဘာသာများ ဖြစ်ကြလေ
သည်။

သာသနာတော် ငါးထောင်ဟူသော စကားမှာ တိုင်းသီ
ပြည်သီ နိုင်ငံသီ စကားဖြစ်၍ အလွန် ထင်ရှားသော အပိုင်း
အခြားကိန်းသေနေသော စကားတရပ်ဖြစ်နေလေသည်။

သာသနာတော် ငါးထောင် ဟူသော စကားသည် ဝိနည်း
ပိဋကတ်မှ ထွက်ပေါ်လာသော စကားရပ်ဖြစ်ပေသည်။ သုတ္တံ
ပိဋကတ်အလိုအားဖြင့် သော်ကား အပိုင်းအခြားသတ်မှတ်ထား
သည်ကို မတွေ့ရ၊ အောက်ပါသာမကကို ထောက်ဆလျှင် သိနိုင်
လောက်ပါသည်။

ဣမေစ သုဘဒ္ဒ ဘိက္ခု သမ္မာ ဝိဟာရေယျံ
အသုညောလောကော အရဟန္တေဟိအဿ။

မြန်မာပြန်။ သုဘဒ္ဒ-သုဘဒ်ရဟန်း၊ ဣမေစဘိက္ခု ဤသမက

ရဟန်းတို့သည်။ သမ္မာ-မဖေါက်မပြန်၊ ကောင်းမွန်စွာ၊ ဝိဟာရေ
ယျ၊ နေကုန်ငြားအံ့၊ လောကော-လောကသည်၊ အရဟန္တေဟိ
ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှ။ အသုညော-မဆိပ်ညံ့သည်၊ အဿ၊
ဖြစ်ရာ၏။

ဤပါဠိတော်ဖကား အမိပ္ပိယံမှာ သာသနာတော် ငါး
ထောင်ဟူ၍မလာ။ အကြင်အခါ၌ ရဟန်းတို့ကောင်းမွန်စွာ နေ
ထိုင်ကြကုန်ငြားအံ့၊ ထိုအခါ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤလော
က၌ ရှိနိုင်၏၊ ရှိရမည်။ ငါးထောင်ထက်အလွန်၊ ငါးသောင်း
ကာလပတ်လုံးလည်း တည်တန်နိုင်ကွယ်ရာရှိ၏။

အကြင်အခါ၌ ရဟန်းတို့ အကျင့်သီလပျက်၍ ကောင်းမွန်
စွာ မနေနိုင်ကြသည်ဖြစ်အံ့။ ထိုအခါ သာသနာကွယ်ရမည်။ ငါး
ထောင်မဟုတ် ငါးရာမပြည့်မှီသော်လည်း သာသနာကွယ်နိုင်၏
ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ဤပါဠိတော်အလိုအားဖြင့် အတိုး အဆုတ်
အယုတ်အလွန်ကို ပမာနမရှိဟုဆိုနိုင်၏။ မည်သည့် အချိန်အခါ၌
သာသနာ ကွယ်လိမ့်မည် ဟူ၍၎င်း၊ မည်သည့် ခေတ်မျိုးတွင်
ရဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဟူ၍၎င်း ကာလပရိစ္ဆေဒအားဖြင့် ပိုင်းခြား၍
မတွေ့ရပေ။

ယခုအခါ ဘုရားသာသနာနှင့် တွေ့ကြုံကြိုက်သောဗုဒ္ဓဘာသာ
သုငါကစ ပြောဆိုကြသော သာသနာ ငါးထောင် ဟူသော
စကားနှင့် ဆန့်ကျင်နေလေသည်။

ထို့ပြင် စကားတရပ်မှာ ဒွဝိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လော-တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်
 လော ဟူသော သံသယဖြင့် စီးစစ်ခေဖန်ကြ၏။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား
 ဒွဝိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်- ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟု အဘယ်မည်
 သော ပညာရှိသည် ခွဲခြား၍ သိနိုင်အံ့နည်း၊ ဗုဒ္ဓတရားတော်
 အလာ ဒေသနာအရ သာသနာနှင့် တွေ့ရသော လူသားမှန်
 သမျှ ဘုန်းကံပါရမီရှိသူများသာ ဖြစ်ကြ၏။ ဒွဝိဟိတ် ပုဂ္ဂိုလ်လဲ
 တရားကို အားထုတ်ကောင်း၏။ တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်လျှင်ကား
 ဆိုဘွယ်မရှိ၊ မိမိတို့ရသင့်ရထိုက်သော တရားကိုကြိုးစား အား
 ထုတ်ရန်သာ ရှိ၏။ သာသနာတော် အခေါင်ကျော်နေပြီ ဖြစ်
 သောကြောင့် တရားမရနိုင်ပြီဟု နှုပ်သရမ်းပြီး ယောင်ယမ်း
 ပြောဆိုနေကြသော သူတို့၏ စကားကို နားယောင်ရုံမနေသင့်။
 ဘုရားဟော ဒေသနာကို ရှိသေစွာ လိုက်နာ၍ ကျင့်ကြံကြိုးကုတ်
 အားထုတ်နိုင်ကြပါစေသတည်း။

အမ္မာဓာ

စာအမ္မား အမှန် ချို့ယွင်းချက်ရှိပါမူ ကျမ်းပြုပုဂ္ဂိုလ်၏
 အပြစ်မဟုတ်ပဲ တာဝန်ခံ ထုတ်ဝေသူ၏ အပြစ်သာဖြစ်ပါ
 သည်။

ဦးဇရ အမည်

နေရပ်

ကျပ်

၁	ဦးလှထွန်းဦး	ပန်းမြောင်းမြို့	ဈေးပိုင်း	၂၅
၂	မောင်မှိုင်း	၂	ကျွန်းတော	၁၀
၃	အောင်ကျော်ဇော်	။	ဥယျာဉ်သာ	၁၀
၄	လှနုခိုင်	။	ဈေးပိုင်း	၁၅
၅	ဦးတောလှ	။	၂	၁၀
၆	။ စံရွှေဘော်	။	ဥယျာဉ်သာ	၁၀
၇	ဒေါ်မဦး	။	ဈေးပိုင်း	၃၀
၈	ဦးအောင်သာဇော်	။	၂	၅
၉	မောင်မြင့်ဦး	။	ကျွန်းတော	၅
၁၀	ဦးထွန်းမြို့အောင်	။	ဥယျာဉ်သာ	၅
၁၁	ဦးမြို့အောင်	။	ဂါရာပိုင်း	၅
၁၂	။ မောင်ဘယင်	။	ကျွန်းတော	၅
၁၃	။ နီ	။	ပန်းမြောင်း	၅
၁၄	။ ဝဲတိုး	။	ဈေးပိုင်း	၅
၁၅	မောင်ဘကြိုင်	။	ဂါရာပိုင်း	၆
၁၆	မအောင်သာ	။	ဥယျာဉ်သာ	၃
၁၇	ဦးမြို့အောင်	။	ဈေးပိုင်း	၅

ဦးရေ	အမည်	နေရပ်	ကျွန်
၁၈	ရွှေလှအောင်	ပန်းမြောင်မြို့	ကျွန်းတော ၃
၁၉	ထွန်းသာ	။	ဈေးပိုင်း ၃
၂၀	သိန်းမောင်မိ	၊	။ ၃
၂၁	ဒေါ်ကျော်	။	။ ၅၀
၂၂	ဦးခမဓာန်ရ	။	။ ၄၀
၂၃	မနှင်းဇီ	။	ပန်းမြောင်း ၃
၂၄	ဦးကျန်အောင်	။	ကျွန်းတော ၄
၂၅	မဖြူလေး	။	ပန်းမြောင်း ၂
၂၆	မရွှေဖြူ	။	ရွာဟောင်း ၃
၂၇	မောင်သာထွန်း	။	ရွှေဘက်ပုံကျွန်း ၁၀
၂၈	မနွယ်		ဂုဏ်ကျွန်း ၃
၂၉	ဦးမသိန်း	မြို့ဟောင်း	ပေပင်ရင်းရွာ ၃
၃၀	မနော်ဇာဦး	။	မြက်ရိတ်ကျွန်း ၃
၃၁	စိန်လှမေ	။	။ ၃
၃၂	စံဦးခိုင်မိ	။	။ ၃
၃၃	ခိုင်မြဦး	။	။ ၆
၃၄	ပိရွှေ	။	မြို့ချောင်းရွာ ၃

ဦးရေ	အမည်	နေရပ်	ကျပ်
၃၅	လှထွန်းဦးမိ	မြို့ဟောင်း	မြို့ချောင်းရွာ ၃
၃၆	လှမိုးသူ	။	။ ၅
၃၇	မဖွား	ပန်းမြောင်းမြို့	ပန်းမြောင်း ၃
၃၈	သိန်းခိုင်		ဈေးပိုင်း ၆
၃၉	စန်ဘော်ကိုင်း ဆရာတော်	မြို့ဟောင်း	လေးမြို့ချောင်း ၁၀
၄၀	ဦးယာစိန္တယ	။	ဇေယျဝတီဆရာတော် ၁၀
၄၁	မောင်သာကုန်း ဆရာတော်	။	မောင်သာကုန်းရွာ ၁၀
၄၂	ဦးဂုဏိစ္ဆိတ	မြောင်းဘွေမြို့	ကျောင်းသစ် ၁၀
၄၃	ဦးထေရာဝံသ	မြို့ဟောင်း	အထုပ်သည်မဆရာ ၁၀
၄၄	တသိန်း-ဒေါ်ခင်စိန်		၂၀
၄၅	ကိုမြင့်သိန်း		၂၅
၄၆	ဦးဝင်းမောင်		၂
၄၇	။ မြစိန်		၂
၄၈	။ မြဒင်		၂
၄၉	ဒေါ်ဆန်းကြည်		

ဦးရေ	အမည်	နေ့ရပ်	ကျပ်
၅၀.	ဒေါ်မြရင်		၂
၅၁	ဦးကျော်		၂
၅၂	ဒေါ်ထွေးမ		၂
၅၃	ဒေါ်အေးထိုက်		၂
၅၄	ဦးမောင်သန်း-ဒေါ်အေးသိန်း		၂
၅၅	ဒေါ်မခိုင်		၃
၅၆	ဒေါ်သန်းတင်		၂
၅၇	ဒေါ်ကျော်		၂
၅၈	ဦးညွန့်-ဒေါ်ဗျော့		၂
၅၉	ဒေါ်မညို		၂
၆၀	ရွှေဖေါင်တင်ယောဂီအဖွဲ့		၅၀၀

