

မြတ်မင်္ဂလာ

(ဦးသော်ဇော်)

အာသာရေးဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်အမှတ် (၈၉၇၀-က)

ပုံနှိပ်ခြင်း

ပထမ အကြိမ်

၁၉၇၆-ခု-ဇွန် ၀၇ ရက်

စောင် ၆၅

၂၅၀၀

အဖိုး ပန်းချီ

စံတိုင်း

ဘလောက်

လွင်

အဖိုးရိုက်

ချိုတေးသံ

အဖိုး- ၁၅- ကျပ်

ဒီးသော်ဇင်

မြတ်မင်္ဂလာ

ဗုဒ္ဓ၏ ဥပဇ္ဈာန် မင်္ဂလာတရားတော်အဖွင့်

ဖြန့်ချိရေး

ဥပဇ္ဈာန်မင်းစာပေ

၁၀၅၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ

ထုတ်ဝေသူ
ဒေါ်ခင်ညွန့်၊ မိုးဝေစာပေ (၀၉၁၆) အမှတ် ၂၆၊
မယ်စိကုန်းလမ်း၊ ကမာရွတ်၊ ရန်ကုန်။

ပုံနှိပ်သူ
ဒေါ်မြင့်မြင့် ပုသိန်ပုံနှိပ်တိုက် (မြ-၀၁၈၃၅)
၆၈၊ ၁၆၅-လမ်း၊ တာမွေ၊ ရန်ကုန်။

မာတိကာ

နိဒါန်း	၁၇
ခ-ယ်မင်္ဂလိ	—	—	၃၃
ဂါထာ	၃၃
နိဿယ	၃၃
လင်္ကာ	၃၄
ကောလောဟလ	၃၆
မင်္ဂလာဝဂါဒ	၃၇
ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာ	၃၈
သုတမင်္ဂလာ	၄၀
မုတမင်္ဂလာ	၄၁
ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်ခင်း....	၄၃
မင်္ဂလာရက်ပြုတ်	၄၅

မြတ်မင်္ဂလာ

မာတိကာ

နတ်သားတယောက်	၄၆
သံဂါယနာဝင်	၄၇
၂-ဧဝံမေသုတံ	—	—	၄၈
ယုဏိယ	၄၈
နိဿယ	၄၉
လင်္ကာ	၅၁
သဘဝတ္ထိပြည်	၅၃
ဇေတဝန်ကျောင်း	၅၅
အနာထပိဏ်	၅၇
ရှင်အာနန္ဒာ	၅၇
တေဒဂ်ငါးတန်	၅၉
အံ့ဖွယ်လေးဖြာ	၆၀
အဉ္ဇလီငါးပါး	၆၁
ပဏျာဝတ္ထ	၆၁
ပညာရှိကဝိ	၆၃
သဘိတ္တိဆန်း	၆၄
ရွတ်ဖတ်နည်း	၆၅
၃-ဗဟူဒေဝါ	—	—	၆၇
ဂါထာ	၆၇
နိဿယ	၆၇
လင်္ကာ	၆၈
နတ်	၆၉

မြတ်မင်္ဂလာ

မာတိကာ

လူ	၇၁
မင်္ဂလာအနက်	၇၅
အဟောသုခံ	၇၆
ချမ်းသာခြင်း	၇၇
သုခဝဂ်	၈၀
၄-အသေဝနာ	—	—	၈၃
ဂါထာ	၈၃
နိဿယ	၈၃
လင်္ကာ	၈၄
သုမိက်နှင့်ပညာရှိ	၈၆
သုယုတ်သုမိက်	၉၀
ပညာရှိသုကောင်း	၉၁
ကျေးညီနောင်	၉၃
ဆင်နှင့်မြင်း	၉၇
အဘန္တရသရက်	၁၀၁
ဆုလေးပါး	၁၀၃
ပူဇော်ထိုက်သူ	၁၀၄
ခါမျောက်ဆင်	၁၀၇
အလောင်းစည်သူ	၁၀၉
ပူဇော်ခြင်း	၁၁၀

၅-ပတ်တိရူပ	—	—	၁၁၂
ဂါထာ	—	၁၁၂
နိဿယ	၁၁၂
လင်္ကာ	၁၁၃
လျှောက်ပတ်သောအရပ်	၁၁၄
မလျှောက်ပတ်သောအရပ်	၁၁၈
သက္ကဏဇာတ်	၁၂၀
ဘီလုံးငှက်	၁၂၀
ခြင်္သေ့နှင့်ဖား	၁၂၃
ဆင်ပြောင်နှင့်ပုဇွန်	၁၂၅
ရှေးဘဝ	၁၂၆
ရုစာမင်းသမီး	၁၂၈
ဂေါပကနတ်သား	၁၃၂
မဂဒူ	—	၁၃၄
ငါးစီးရှင်	၁၃၉
ကမ္မသကာ	၁၄၁
ကိုယ် ကိုကိုယ်ကယ်	၁၄၃
ကိုယ် ကိုကိုယ်ချစ်	၁၄၆
ကိုယ်ကိုစောင့်သူ	၁၄၈
အသက် ^၀ ယ	၁၅၀
အတ္တတရားစု	၁၅၂

၆-ဗာဟုသစ္စ	—	—	၁၅၄
ဂါထာ	၁၅၄
နိဿယ	၁၅၄
လင်္ကာ	—	၁၅၅
သုတမယဉာဏ်	၁၅၆
ထူးခြားစွာသိခြင်း	၁၅၇
အသိပညာ	၁၆၀
ဝန်ဇင်းမင်းရာဇာ	၁၆၁
အတတ်ကြီးဆဲ ရှစ်ရပ်	၁၆၅
ဝိဇ္ဇာပညာ	၁၆၇
သိပ္ပံပညာ	၁၆၉
ဝိဇ္ဇာပညာတတ်	၁၇၁
ကိုပလသီး	၁၇၃
သုပ္ပါရက	၁၇၅
ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံ	၁၇၇
အတတ်-ပညာ	၁၇၄
ရူပိနည်း	၁၇၆
ရဟန်းဝိနည်း	၁၇၉
ရှင်ရာဟုလာ	၁၉၀
တိပဋ္ဌတ္တဇာတ်	၁၉၃
ရာဇာခီရာဇ်	၁၉၅
သုဘာသိတ	၁၉၇

စကားခြောက်ခုန်း	၂၀၁
နန္ဒီဝိသဘလ	၂၀၃
နှုတ်ကြမ်းသော မယ်တော်	၂၀၇
၇-မာတာပိတု	—	—	၂၀၉
ဂါထာ	၂၀၉
နိဿယ	၂၀၉
လင်္ကာ	၂၁၀
အမိ-အဖ	၂၁၁
မိဖလုပ်ကျွေးသူ	၂၁၃
သုဝဏ္ဏသျှင်	၂၁၄
မိဖလုပ်ကျွေးဆင်	၂၂၂
မဒ္ဒိဒေဝီ	၂၂၀
ရာဇကုမာရ	၂၃၂
အမေ့သား	၂၃၄
အဖေ့သား	၂၃၆
အမေ-အဖ	၂၃၆
မိဖ ဆင်္ဘာပုဒ်	၂၃၀
သုကြယ်လင်ယေား	၂၄၄
သားသမီး-မရှိသူ	၂၄၅
ကဋ္ဌဝါဟန	၂၄၀
သားလေးပါး	၂၅၀
မြတ်သော သား-မယား	၂၅၁

မိုးရာခင်ပွန်း	၂၅၂
သမီးကလေး	၂၅၂
သောမာဘိက္ခုနီ	၂၅၃
သိကြားမင်းရှိုခိုးခြင်း	၂၅၄
သင်္ဂြိုဟ်ထောက်ပံ့ခြင်း	၂၅၆
အနှောက်အရှက်မရှိ	၂၅၇
ဝဏ္ဏပထ	၂၆၁
၇-ဒါန	—	—	၂၆၅
ဂါထာ	၂၆၅
နိဿယ	၂၆၅
လင်္ကာ	၂၆၆
အလှူနှစ်မျိုး	၂၆၇
အမိသဒါန	၂၆၇
ဒါနဝတ္ထု	၂၆၉
ဘောဇဉ်အလှူ	၂၆၉
အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်	၂၇၁
နတ်တို့ဒါနတရား	၂၇၃
ကေသာဋ္ဌက	၂၇၇
ဝိသယုသုဋ္ဌေး	၂၉၇
တရားအမွေခံ	၂၇၀
ဒါနပါရမီ	၂၇၂
တရားအလှူ	၂၇၄

မြတ်သောအကျင့်	၂၀၅
ရဟန်းဓမ္မစရိယ	၂၀၆
ဟိန္ဒူဓမ္မစရိယ	၂၀၇
ဗုဒ္ဓဓမ္မစရိယ	၂၀၈
ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုး	၂၀၉
ပညာ၏အနှစ်	၂၉၁
အဆွေ—အမျိုး	၂၉၁
အနမတဂ္ဂ	၂၉၃
နက္ခယပိတာ	၂၉၄
ကုက္ကုရဇာတ်	၂၉၆
အပြစ်ကင်းသောအလုပ်	၂၉၉
ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုး	၃၀၁
မြတ်သောအသက်မွေးခြင်း	၃၀၂
ချမ်းသာလေးမျိုး	၃၀၃
ပတ္တကမ္မသုတ်	၃၀၄
ရခဲကြောင်းလေးမျိုး	၃၀၅
ဖိုးသက်ရှေ့ဇာတ်	၃၀၇
၉—အာရဟံ	—	—	၃၁၀
ဂါထာ	၃၁၀
နိဿယ	၃၁၀
လင်္ကာ	၃၁၁
အာရဟံ—ပိရတိ	၃၁၂

မြတ်မင်္ဂလာ

မာတိကာ

ဝိရတီသုံးမျိုး	၃၁၄
သမ္ပတ္တဝိရတီ	၃၁၅
လက္ခဏာ အိန်	၃၁၇
သမာဒါနဝိရတီ	၃၁၈
အမတ်ဒိန်	၃၁၉
သမုဒ္ဒဒဝိရတီ	၃၂၀
မောနေယျသုတ်	၃၂၀
သေရည်သေရက်	၃၂၂
ဂရုဏဇာတ်	၃၂၄
သဗ္ဗမိတ္တမင်း	၃၂၇
မေမုလျော့ခြင်း	၃၃၁
အပ္ပမာဒဝဂ်	၃၃၃
အပ္ပမာဒသုတ်	၃၃၅
သတိ	၃၃၇
၁၀-ဂါရဝေါ	—	—	၃၃၉
ဂါထာ	—	၃၃၉
နိဿယ	၃၃၉
လင်္ကာ	၃၄၀
ဂါရဝသုတ်	၃၄၂
နိဝါတ	၃၄၃
ရှင်သာရိပုတြာ	၃၄၅
မစင်၏ မာန	၃၄၈

ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်း	၃၄၉
ဘောရက္ခိယံတော်	၃၅၂
ပဒေသာပင်	၃၅၄
လောဘ ရှေ့အိုး	၃၅၆
ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း	၃၅၈
ပြုဘူးသော ကျေးဇူး	၃၅၉
သာဓု နုရ	၃၆၁
ကတညုတ-ကတဝေဒီ	၃၆၄
ငခင်ညို	၃၆၆
ငထင်ငယ်	၃၆၈
တရားနာရခြင်း	၃၇၀
ရှင်အသဇီ	၃၇၂
၁၁- ခန္တီ	—	—	၃၇၆
ဂါထာ	၃၇၆
နိဿယ	၃၇၆
လင်္ကာ	၃၇၇
သည်းခံခြင်း	၃၇၉
ရှင်ပုဏ္ဏ	၃၈၄
ငါးစီးရှင်	၃၈၅
သတိုးမင်းဖျား	၃၈၇
အဆုံး-အမ	၃၈၉
ဝန်ခံနိုင်သူ	၃၉၂

ရဟန်း-ပုဏ္ဏား	၃၉၅
သမဏ-ရဟန်း	၃၉၆
ဗြာဟ္မဏ-ပုဏ္ဏား	၃၉၇
စိတ္တဂုတ္တထေရ်	၃၉၈
တရားဆွေးနွေးခြင်း	၄၀၀
မိလိန္ဒမင်း	၄၀၂
မတိုင်ပင်ရာအရပ်	၄၀၃
မတိုင်ပင်အပ်သူ	၄၀၄
မလုံခြုံသူ	၄၀၅
ပညာရကြောင်း	၄၀၆

၁၂- တပေါ် — — ၄၀၈

ဂါထာ	၄၀၈
နိဿယ	၄၀၈
လင်္ကာ	—	၄၀၉
အကျင့် အင်္ဂါ	၄၁၁
ဒုက္ခရစရိယာ	၄၁၁
ရေငုပ်-မီးလှုံ	၄၁၂
ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တိ	၄၁၃
ဗြဟ္မစရိယ	၄၁၄
အရိယသစ္စာ	၄၁၈
နိဗ္ဗာန်	—	၄၂၁

၁၃- ဖုဋ္ဌသီ	—	—	၄၂၅
ဂါထာ	၄၂၅
နိဿယ	၄၂၅
လင်္ကာ	၄၂၆
လောကဓံတရား	၄၂၈
မတုန် မလှုပ်	၄၂၉
ရမက်ပြုမရှိ	၄၃၀
မစိုးရိမ်-မကြောက်ရွံ့	၄၃၃
ကဲ့ရဲ့ ချီးမွမ်း	၄၃၄
အနန္တ သူရိယ	၄၃၆
ဟံသာဝတီပါမင်း	၄၃၈
လက်ဖွဲ့	၄၄၁
၁၃- တောဒိသာနိ	—	—	၄၄၃
ဂါထာ	၄၄၃
နိဿယ	၄၄၃
လင်္ကာ	၄၄၄
၃၈-ဖြာ မင်္ဂလာ	၄၄၅
နိဂုံး	၄၄၇

နိဒါန်း

ရှေးအခါက မြန်မာ ကလေး သူငယ်တို့သည် အများအားဖြင့် ကျောင်းနေသောအခါ ရှေးဦးစွာ သင်ပုန်းကြီးကို သင်ကြားကြရသည်။ ထို့နောက်ဆက်လက်၍ မင်္ဂလာသုတ်ကို အရကျက်ပြီးသင်ကြားကြရသည်။ သင်ပုန်းကြီးမှာ မြန်မာဘာသာတွင် အရေးကြီးသော အသတ်၊ အပင်၊ အရစ် အစ ရှိသည်တို့ ပြည့်စုံစွာပါရှိ၏။ သို့ကြောင့် သင်ပုန်းကြီးသင်ပြီးလျှင် မြန်မာစာနှင့်ပတ်သက်၍ ရေးဖတ်ရာတွင် အခက် အခဲ မရှိတော့ပါ။ သက်သေသင့် သက်သာ ကောင်းမွန်စွာ ရေးနိုင် ဖတ်နိုင်ကြ၏။ ထို့နောက် ဆက်လက်ပြီး သင်ကြား ရသော မင်္ဂလာသုတ်မှာ ပါဠိ အနက်ဖြစ်၍ ပါဠိဗဟုသုတ အတော်အသင့်ရကြသည်။ သို့ဖြင့် မြန်မာဘာသာတွင် နေရာကောင်း ယူနေသာ ပါဠိနှင့် ပတ်သက်၍ အနှောက်အရှက် မရှိလှတော့ပါ။ ထို့ပြင် လောက၏ အနှစ်သာရဖြစ်သောမင်္ဂလာနှင့်လည်း တန်းဆာ ဆင်နိုင်ခဲ့ကြလေသည်။

ယခုအခါ မြန်မာ ကလေးသူငယ်တို့သည် အများအားဖြင့် အဆိုပါပြည့်စုံသောသင်ပုန်းကြီးကို မသင်ကြားကြတော့ပါ။ သို့ကြောင့်သူတို့သည် တက္ကသိုလ်သို့ရောက်သည့်တိုင်အောင် မြန်မာစာကို ကောင်းစွာ မဖတ်တတ်ကြတော့ပါ။ အကွရာစဉ်ကိုမျှ မသိကြ၍ တက္ကသိုလ်တွင်အဘိဓာန်ကြည့်နည်းကို ဘာသာတရပ်အနေဖြင့် သင်ကြားနေကြရ၏။ သို့သော် ဗည်း အခြေခံဖြစ်သောသင်ပုန်းကြီးကိုမသင်ကြားခဲ့ရသဖြင့် သင်တန်းသင်ခိုက်မှာသာ သိသဒယောင်ယောင်ရှိပြီး ထို့နောက် ပြန်၍ ပျောက်သွားကုန်၏။ မင်္ဂလာသုတ်ကိုမသင်သောကြောင့် ပါဠိဗဟုသုတ မရကြပါ။ သို့ကြောင့် အည မညကို အ-ည-မ-ည ဟု ၎င်း၊ ကဏ္ဍကို ဂန်းဒဟု ၎င်း၊ ဋီကာကို ဒီဂါဟု ၎င်းစသဖြင့် ပညာရှိတို့ နားမချမ်းသဘွယ်ခေါ်ဝေါ်နေကြခြင်း ဖြစ်၏။ ထို့ပြင် မင်္ဂလာ အဆင် တန်းဆာနှင့်လည်း ကင်း ကွာ သွား ကြသည်။ မင်္ဂလာမရှိခြင်း၏ အဖြစ်ကိုလူတိုင်းမနှစ်သက်ကြပါ။

သို့ကြောင့်မြန်မာတို့သည် သင်ပုန်းကြီးနှင့် မင်္ဂလာသုတ်ကို သင်ကြားဘို့ လိုပါသည်။ မည်သို့ သင်ကြားကြပါမည်နည်း ၊ စာသင်ကျောင်းတို့မှာကား သင်ကြားရန် အချိန်မရနိုင်ကြပါ။ မိမိသား မောင်သော်ဇင်ဦးကိုကား သုံးတန်းစာမေးပွဲ ဖြေဆိုပြီး၍ ကျောင်းပိတ်သောအခါ ရှင်ပြုပေးကာ သင်ပုန်းကြီးနှင့် မင်္ဂလာသုတ်ကို သင်ကြားစေပါသည်။ တစ်လကျော်ကျော် အချိန်ကာလ အတွင်းမှာ သူသည် သင်ပုန်းကြီးနှင့် မင်္ဂလာသုတ်

ပါဠိအနက်အပြင် ရှင်ကျင့်ဝတ်ဖြစ်သော သင်္ခယကိုပါ အာဂ္ဂိယုဆောင်လာခဲ့ပါသည်။ သားတို့အတွက်ကားဤနည်းဖြင့် သင်ပုန်းကြီးနှင့်မင်္ဂလာသုတ်ကို သင်ကြားနိုင်ကြပါသည်။

မြန်မာ ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့၏ ရိုးရာ အစဉ်အလာမှာ သားကို ရှင်ပြုပေးခြင်းဖြစ်၏။ အဘယ်မျှပင် ဆင်းရဲ မွဲတောနေစေကာမူ တနည်းတလမ်းအားဖြင့် သားကို ရှင်ပြုပေးကြ၏။ ရှင်မပြုဘူးသော မြန်မာဗုဒ္ဓဝါဒီမှာ မရှိသလောက်ပင် ဖြစ်၏။ ယင်းအစဉ်အလာကို ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း စနစ်တကျ အသုံးပြုပါက မြန်မာစာကိုလည်း ကောင်းစွာရေးတတ်ဖတ်တတ်မည်။ ပါဠိဝေါဟာရအချို့ကိုလည်း ရမည်။ လောက၏ အနှစ်သာရ မင်္ဂလာလည်း ရှိကြမည်။ ထိုမျှတပါး အစဉ်အလာ ယဉ်ကျေးမှု အများအပြားလည်း ကပ်ပါလာနိုင်၏။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသည် မြန်မာဗုဒ္ဓဝါဒီတို့၏ ရိုးရာအစဉ်အလာမဏ္ဍိုင်ဖြစ်၏။

သားတို့ကို ရှင်ပြုပေးသကဲ့သို့ ထိုအတူ သမီးတို့ကိုလည်း သီလရှင်ပြုပေးသင့်ပါသည်။ သို့ဖြင့် သမီးတို့လည်း သားတို့နည်းတူ သင်ပုန်းကြီး၊ မင်္ဂလာသုတ် တို့ကို သင်ကြားခွင့် ရကြမည်။ ဤအတွက် စည်းကမ်းကောင်းသော သီလရှင်ကျောင်းများ ပြည့်စုံစွာ ရှိတို လိုပါမည်။ စာရေးသူ နေသာ ရပ်ကွက်မှ အလယ်တန်ကျောင်းသူ အမျိုးသမီးအချို့ တခါက သီလရှင်ပြုသည်ကို

တွေ့ရပါသည်။ သူတို့ သင်ပုန်းကြီး၊ မင်္ဂလာသုတ် သင်ခဲ့သည်။
မသင်ခဲ့သည်ကိုကား မသိရပါ။ သို့သော်လည်း ပိုမိုပြီးလျှာပြည့်
ပြီးလျက် သိမ်မွေ့ နူးညံ့ လာ သည်တို့ကိုကား နှစ်သက်ဖွယ်
တွေ့မြင်ရပါသည်။

မြတ်စွာဘုရားဟောကြားသော သုတ်တို့တွင် ဤမင်္ဂလာ
သုတ်သည် လွန်စွာ လွယ်ကူသော သုတ်ဖြစ်၏။ သို့သော်လည်း
အကျိုးအာနိသင် လွန်စွာ ကြီးမြတ်လှပါသည်။ ယင်း သုတ်ကို
ခုဒ္ဒကနိကာယ်ခုဒ္ဒကပါဌနှင့်သုတ္တနိပါတ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ခုဒ္ဒကနိကာယ်ဟူသည်မှာ နိကာယ်ငါးသွယ်တို့တွင် နိကာယ်ငယ်
ဖြစ်၍ ခုဒ္ဒကပါဌဟူသည်မှာလည်း ဖတ်စားတို့တွင် ဖတ်စားငယ်
ဖြစ်၏။ ယင်းမင်္ဂလာသုတ် ဖတ်စားငယ်မှာ လွန် စွာ လွယ်ကူပြီး
သာယာနာပျော်ဖွယ် ကောင်းလှသော ဂါထာတို့ဖြစ်၏။ များ
လည်း မများပါ။ ဧဝံ မေ သုတံနှင့်မှ ဝဉ္စပုဒ်မျှသာရှိ၏။ ဘုရား
ဟော ဂါထာ၏ အချုတိုင်းမှာ “ဧတံ မင်္ဂလာ မုတ္တမံ” ဟုပါ၏။
ယင်းစာပိုဒ်သည် ဂီတတို့တွင် သံပြိုင်လိုက်သော အပိုဒ်နှင့်တူ၏။

စာရေးသူတို့ မင်္ဂလာသုတ်သင်ကြားစဉ်က “မင်္ဂလာသုတ် ဆဲ
နှစ်ပုဒ်တပုဒ်မပါ ဧဂါထာ” ဟု အချင်းချင်းစကားထာဝှက်ကြ
သည်။ မင်္ဂလာသုတ် ဂါထာဆဲ နှစ်ပုဒ်တွင် ဗဟုဒေဝါ အစချီသော
ပထမဂါထာမှာ ဧတံ မင်္ဂလာ မုတ္တမံ မပါခြင်းကို ဆိုလိုခြင်း
ဖြစ်၏။ မင်္ဂလာသုတ် သင် ကြား ပေးသော ဆရာဦးပဉ္စင်းမှာ

စာပေကျမ်းဂန်တတ်မြောက်သော အိန္ဒိယ၊ သီဟိုဠ်ပြန် ဖြစ်၏။ သို့ကြောင့် ပုဒ်ပါဠိအက္ခရာလည်း မှန်ကန် ကျ န စွာ သင်ကြားကြရ၏။ ဂါထာတို့ကိုလည်း ဂါထာတို့ကဲ့သို့ပင် သာသာယာယာ သိကျူးကြရသည်။ အိန္ဒိယ၊ သီဟိုဠ် အစရှိသော ကမ္ဘာ့ပါဠိ ပညာရှင်တို့သည် ပါဠိဂါထာတို့ကို က ဗျာ ကဲ့ သို့ ပင် သာသာနာပျော်ဖွယ်ရှုတ်ဆိုကြ၏။ ဆရာဦးပဉ္စင်းလည်း သို့ အတူပင် သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်၏။ အလေ့ အကျင့် ရသောအခါ ထိုသို့ရှုတ် ဆိုမှသာလျှင် အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို သိမြင်ပါသည်။

မင်္ဂလသုတ်သည် လွန်စွာ ချောမော လှပ သိမ် မွေ့ပြုံးစိတ်နှလုံး ဖြူစင် မြင့် မြတ် သော လုံးဝငယ် သဖွယ် ချစ်စဖွယ် ကောင်းလှပါသည်။ တွေ့မြင်ကာမျှဖြင့် လုံ့မ၏အလှကိုကွက်ကွက် ကွဲးကွဲး ရှင်းရှင်း သိနိုင်သကဲ့သို့ မင်္ဂလသုတ်၏အလှကိုလည်း ဖတ်ရှုကာမျှဖြင့် သိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အလှကိုအသူးလေ့ လာကျမ်းကျင်သူတို့သည် လုံ့မ၏ အလှကို ထုတ်ဖော် ဖွဲ့ဆိုကြပါသည်—

ဝဏ္ဏပဘာ၊ ကလျာပူးစသစ်
 ပျိုမျစ်မျစ်လျှင်၊ ကျစ်လစ်တင့်စမွယ်
 လှမျိုးကြယ်သား၊ ဆံသွယ်မြမြိတ်စို့
 ဆင်းရောင်ပျို ကို၊ နတ်တို့ဆင်ထိုက်တန်
 ဆင်းစုံကြန်သား၊ အလွန်ရပေခက်

ဖြူမြိတ်ရွက်နှင့်၊ လက်သက်လှထိန်ပြေး
 ရွှေရည်ရေးသို့၊ ပျံ့မွှေးရွှေအင်္ကျီ
 ရွှေထဘီနှင့်၊ မြစီရွှေနားတောင်း '
 နဲ့နဲ့နှောင်းလျက်၊- ခရောင်မောင်းကွမ်းရည်သွား
 သက်တင်လားသို့၊ လက်ဖျားဒန်းနီခရောင်
 လှတန်ဆောင်မှု၊ မျက်ခဘာဝ် ကော့ညွတ်သေး
 စုတ်ဖြင့်ရေးသို့၊ ကြိုင်အေးကတိုးရည်
 ထုံမျိုးကြည်၍၊ နတ်ပြည် မိုးသူဇာ
 ပျံ့ကျလာသို့၊ ရှုသာတင့်စန်း
 လှခေါင်မိုးလျှင်၊ ပြစ်မျိုးမှည့်မထင်
 နတ်ရုပ်သွင်သို့၊ ဖြူစင်ထွန်းရောင်ဝင်း
 လှမှန်ကင်းကို၊ ညခင်းဆည်းဆာတွင်
 ကျွန်ုပ်မြင်သည်၊ ရယ်ရွှင်ပြုံးတုံ့ - မပြုဘုံ။ ။

ထိုအတူ မင်္ဂလာ၏အလှအပ သဘာဝကိုလည်း ဖွင့်ဆို
 ကြပါသည်။ ရှေးဦးစွာ ရှိမဟာဗုဒ္ဓသောသသည် ပါဠိဘာသာ
 ဖြင့်ဖွင့်ဆို၏။ မြန်မာဘာသာ၌ မင်္ဂလာတ္ထဒီပနီမှာ မင်္ဂလာတို့၏
 အနက်တို့ကို အလွန် ပြည့်စုံစွာ ဖွင့်ဆိုထားသော ကျမ်းကြီးဟု
 သိရ၏။ စာရေးသူကားမဖော်ဖူးပါ။ ဤစာအုပ်ကို စီရင်သော
 အခါ ထိုစာအုပ်ကို ရှာဖွေဖတ်ရှုလေ့လာရန် အကြံပေးကြ
 ပါသော်လည်း မဖတ် တော့ ပါ။ အကြောင်း မှာ သီးခြား
 တကသစီရိုစေလိုသောကြောင့်ဖြစ်၏။ ထိုမှတစ်ပါး ဝိသုဒ္ဓါရုံ

ဆရာတော်၊ လယ်တီဆရာတော် စသူတို့၏ မင်္ဂလာသုတ်နိဿယများ သည်လည်း အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် မင်္ဂလာသုတ်ကို ဖွင့်ဆိုခြင်း တို့ပင်ဖြစ်၏။ မှုရွေးဆရာတော်ကား ပျို့ အဖြစ်နှင့် စပ်ဆို၏။ သို့ကြောင့်တရံသောအခါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် မင်္ဂလာသမီး ရွာ သွန်းပြီးခဲ့ဘူးပါသည်။ ဆရာတော်တို့သည် လွယ်ကူလှပသော မင်္ဂလာကို လူအများအာရုံစူးစိုက်အောင် အမျိုးမျိုးကြံဆောင် ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်၏။ သီရိဓမ္မာသောကမင်းစ. ရားကြီးဟု မြန်မာတို့ ခေါ်ကြသော အသောကမင်းကြီးကား ကျောက်စာ ထိုးပြီး လျှင် မင်္ဂလာတရားတိုးတက်ပြန့်ပွားရေးကို ကြေးကြော်ခဲ့သည်

ဒေဝါနံပိယဒသိမင်းကြီး မိန့်ကြားတော်မူ၏—

လူတို့သည် မင်္ဂလာ ကြီးငယ် တို့ကို ပြုလေ့ ရှိကြ၏။ နာမကျန်းဖြစ်သောအခါ၊ သား သမီးများကို ထိမ်းမြားသောအခါ၊ သားသမီး ဖွားမြင်သောအခါ၊ ခရီး ထွက်ခါ နီးသော အခါ—ဤအခါတို့နှင့် အခြား အလားတူအခါတို့၌ လူတို့သည် များပြားသောမင်္ဂလာမှု တို့ကို ပြုလေ့ ရှိကြ၏။ ထိုမှတစ်ပါး သားသမီး ရှိသော မိန်းမတို့သည်လည်း အချည်းနှီးအကျိုးမရှိသောမင်္ဂလာ အများအပြား ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြ၏။

စင်စစ် ယင်းမင်္ဂလာများကိုလည်း ပြုလုပ်သင့်

ပါ၏။ သို့ရာတွင် ယင်းမင်္ဂလာတို့သည် အကျိုးမများလှ၊ တရားမင်္ဂလာသည်သာ စင်စစ် အကျိုးများ၏။ တရားမင်္ဂလာဟူသည်မှာ ကျေးကျွန်အစေခံတို့ စား ကောင်းစွာ ပြုစုသိမ်းမြန်းခြင်း၊ ဆရာ သမား တို့အား ရှိသမျှ မြတ်နိုးခြင်း၊ သတ္တဝါများအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ရဟန်း ပုဏ္ဏားတို့အား ပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်းတို့တည်း။ ဤဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသည်တို့နှင့် အခြား အလားတူတို့သည် တရား မင်္ဂလာ မည် ကုန် ၏။ ထိုမင်္ဂလာအကြောင်းကို အသေသည်၎င်း၊ သားသည်၎င်း၊ ညီအကိုတို့သည်၎င်း၊ အရှင်သည်၎င်း၊ အသိအကျမ်း မိတ်ဆွေသည်၎င်း၊ အိမ်နီးချင်းသည်၎င်း ဤတရားမင်္ဂလာသည် ကောင်း၏။ လိုအပ်သော အကျိုး ပြီး မြောက် စေရန် ဤတရားမင်္ဂလာကိုဆောင်ရွက်သင့်၏” ဟု ဤသို့ ပြောဟောရာ၏။

မည်သည့်အကျိုးကို အဘယ်သို့ ပြီးမြောက်စေပါသနည်း။ ယခု ပြုလုပ်လျက်ရှိသော မင်္ဂလာတို့သည် လိုရာအကျိုးကို ပြီးမြောက်စေမည်၊ မပြီးမြောက်စေမည်ကို ယုံမှားဖွယ်ရှိ၏။ အကျိုး ပြီးမြောက်စေကာမူ ဤလောကအဘို့သာလျှင်ဖြစ်၏။ ဤတရားမင်္ဂလာသည်ကား အခါမရွေးအကျိုးပေး၏။ ဤလောက၌ အကျိုးမပေးစေကာမူ တမလွန်လောက၌ အတိုင်းမသိသောကုသိုလ်

အကျိုးကို ပေး၏။ ဤလောက၌လည်း အကျိုး ပြီး
မြောက်သော် ဤလောက၏အကျိုး၊ တမလွန်လောက၏
အတိုင်းမသိသောကုသိုလ်အကျိုးဟု ဆို ဆပ်သောအကျိုး
နှစ်ပါးလုံးကိုပင် ဤတရားမဂ်သာဖြင့် ရရှိ ခံစားရ၏။

အသောကမင်းကြီးသည် မဂ်လာတရား အဘယ်မျှပြန်
ပွားစေလိုသည်ကို ဤကျောက်စာဖြင့် ကောင်း စွာ သိနိုင်၏။
အကြောင်းကား လောကကြီး မဂ်လာခိုစေလို၍ဖြစ်၏။ ကြီးပွား
ချမ်းသာစေလို၍ဖြစ်၏။ ပစ္စုပ္ပန်သံသရာ နှစ်ဖြာသောဘဝတို့၌
အကျိုးများစေလို၍ဖြစ်၏။ သူသည် အခြားကျောက်စာတခုတွင်
“သူခပ်သိမ်းတို့သည် ငါ၏ သား သမီးများဖြစ်ကြ၏။ ငါ၏
သား သမီးများအား ဤလောက၊ တမလွန်လောကတို့၏ စီးပွား
ချမ်းသာ အပေါင်းနှင့် ယှဉ်စေလိုသကဲ့သို့ သူခပ်သိမ်းတို့အား
လည်း ယှဉ်စေလို၏” ဟုရေးထိုးထား၏။ ထို အတူ မိမိတို့လည်း
သူခပ်သိမ်းတို့၏ အစီးအပွားကို လိုလားပါလျှင် အသောက
မင်းကြီးနည်းတူ ဓမ္မ မဂ်လာ တိုး ပွား စေ ရန် ကြိုးစားသင့်
ကြပါသည်။

ညတည၏ ဆယ်နာရီခန့် အချိန်ဖြစ်၏။

အိမ်လူ အိမ်သားများ အသီးသီးအိပ်ရာဝင်ကြပြီ။ မိမိမှာ
မအိပ်ချင်သေးသဖြင့် စာဖတ်ပြီး အိပ် ချင်ခြင်းကို စောင့်ရန်

စာအုပ်စင်မှ စာအုပ်တအုပ်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါသည်။ ပါလာသော
 စာအုပ်မှာ သုတ္တန်ပါတ်အဋ္ဌကထာဒုတိယအုပ်ဖြစ်၏။ ထိုတွင်
 ပထမဆုံးတွေ့ရသည်မှာ မင်္ဂလာသုတ်အဖွင့်ဖြစ်၍ “မင်္ဂလာပါတ်”
 ဟု စိတ်ထဲက ရေမျှတ်လိုက်မိ၏။ မင်္ဂလာကို စိတ်ဝင်စားနေစဉ်
 မင်္ဂလာအဖွင့်ကို မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့ ရသော ကြောင့် ဖြစ်၏။
 မင်္ဂလာအဖွင့်မှာ စာမျက်နှာ ၃၆ မျက်နှာခွဲရှိ၍ တနာရီခန့်နှင့်
 ဖတ်ပြီးနိုင်လောက်၏။ သို့ရာတွင် ထို့ထက်အချိန်များစွာ ပိုလှန်
 သွား၏။ ထို့နောက် အိပ်သော်လည်းကောင်းစွာ အိပ်မပျော်ပါ။
 မင်္ဂလာသုတ်ကို မြန်မာလိုဖွင့်ဆိုရန် စဉ်းစားပြီး စီစဉ်နေသော
 ကြောင့်ဖြစ်၏။

၁-မင်္ဂလာသုတ်ပါဠိ

ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင်မူမှ ကောက်နှုတ်မည်၊ ထို့ထက်
 သာလွန်ကောင်းမွန်သောမူ ဘယ်မှာရှိမည်နည်း၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ
 ဗုဒ္ဓဝါဒကိုသက်ခံယုံကြည်သော နိုင်ငံတို့မှ ပညာရှိအားလုံးလိုလို
 ပါဝင် သုတ် သင်ပြီး သံဂါယနာတင်ထားသော မူဖြစ်၏။

၂-မင်္ဂလာသုတ်နိဿယ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် မင်္ဂလာသုတ် နိဿယများ အများအပြား
 ရှိ၏။ နိဿယတိုင်းပင် မင်္ဂလာကို ပို့ဆောင်ပေးကြပါသည်။ ထိုတွင်

မဟာဝိသုတာရာမဆရာတော် သုတ် သင် ပြင် ဆင်သော မင်္ဂလာ
သုတ် ၁၃ စောင်တို့မှ ဝိသုဒ္ဓါရုံမူနိသျှကိုယူရန်ဆုံးဖြတ်၏။

၃-မင်္ဂလာသုတ် လင်္ကာ

မု်ရှေး ဇေတဝန်ဆရာတော်သည် မင်္ဂလာသုတ်ကို ပျို့
အဖြစ်ဖွဲ့ဆိုခဲ့၏။ မြန်မာ တို့ အ နေဖြင့်ယင်းပျို့ကို မင်္ဂလာသုတ်
ပါဠိ နိဿယထက် အလေးအနက်ပြုရပေမည်။ မင်္ဂလာသုတ်ပါဠိမှာ
ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဝါဒီ အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်၏။ ယင်းကို သူတို့လည်း
သူတို့ဘာသာ ထိန်းသိမ်းကြမည်။ ဤပျို့ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်
ရှောက်ရန်အတွက်ကား မြန်မာတို့နှင့်သာဆက်စပ်နေသည်။

၄-မင်္ဂလာသုတ် အဖွင့်

ဗုဒ္ဓသာသနာတွင် ယနေ့ တွေ့မြင်ရသောမင်္ဂလာအဖွင့်
တို့တွင် အ စောဆုံး မင်္ဂလာအဖွင့်မှာ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့
သော အသောက၏ မင်္ဂလာ ကျောက်စာ ဖြစ်၏။ ထိုအဖွင့်မှာ
တိုတို ကျဉ်းကျဉ်း နှင့် လိုရင်း ထိမိလှ ပါသည်။ ထို့နောက်
ရှင်မဟာဗုဒ္ဓံသာသနာ သုတ္တန်ပါဘိ အဋ္ဌကထာဖြစ်၏။ ကမ္ဘာ
ပေါ်ရှိမင်္ဂလာသုတ် နိဿယ ဘာသာပြန်တို့၏ တည်ရာမှီရာ ဖြစ်၏။
မြန်မာဘာသာ မင်္ဂလာတ္ထဒီပနီကား မင်္ဂလာအဖွင့်တို့တွင် အကြီး
ဆုံး ဖြစ်လိမ့်မည် ထင်ပါသည်။ ဤအဖွင့်ကား ထိုမျှ ကြီးကျယ်

မည် မထင်ပါ။ အတော် ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဖွင့်ဆိုရန် ရည်
သန်ထားပါသည်။ သို့သော်လည်း မချီနိုင် - မချီနိုင် မဖြစ်စေလိုပါ။

၅-မြတ်သော မင်္ဂလာ

ပထမ သံဂါယနာတင် အရှင်တို့က မြတ်စွာဘုရား ဖြေ
ကြားသော မင်္ဂလာ တရား တို့ကို မင်္ဂလာသုတ်ဟု သမုတ်ကြ၏။
အသောကမင်းကြီးကား ဓမ္မ မင်္ဂလာအမည်ပေး၏။ ဤတွင်မူ
“တေ မင်္ဂလ မုတ္တမံ” ကို ဘာသာပြန်ကာ မြတ်သော မင်္ဂလာ
ဟူသောအမည်ကို ရှေ့ လိုက်ပါသည်။ မရိုးလွန်း မဆန်းလွန်းသော
အမည်သညာပင်တည်း။

ထို့တွင် မင်္ဂလာသုတ်ပါဠိ၊ နိဿယနှင့်လင်္ကာတို့များ ရွတ်ဆို
ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ အခမ်းအနားတို့တွင် တလှည့်စီ ခမ်းခမ်း
နားနားသာယာစွာကျူးရင့်ပါလျှင် အလွန် ကြည်နူးဖွယ် ဖြစ်
လိမ့်မည်။ ဝတ် တက်သူ တို့သည် အများအားဖြင့် ၃-၄-သုတ်
ရွတ်ဆိုတတ်ကြပါသည်။ ထိုသို့ ရွတ်ဆိုကြမည့်အစား တသုတ်ကို
ကောင်းစွာလေ့ကျက်ပြီး ခမ်းခမ်းနားနား ပြည့်စုံစွာ ရွတ်ဆို
ခြင်းက ပိုပြီးကောင်းမြတ်ပါသည်။ ဂါထာကို ဂါထာ၏ စည်း
ကမ်းအတိုင်း ရွတ်ဆို၍ စုဏ္ဏိယကို စုဏ္ဏိယ စည်းကမ်းအတိုင်း
ရွတ်ဆိုမှသာသာယာနာပျော်ဖွယ်ဖြစ်မည်။ ကဗျာဂီတကိုကဗျာဂီတ၏

အသံအတိုင်း သီဆိုမှ နားထောင်ကောင်းသကဲ့သို့ပင်တည်း။

မင်္ဂလာသုတ် အဖွင့်တို့မှာ ကိုယ်တိုင် သိ မှတ် လိုက် နာ ကျင့်သုံးရန်နှင့် သူတပါးတို့အား ဟောပြောရန်အတွက် ဖြစ်၏။ ဤတွင် လေးနက်သော အဘိဓမ္မာ အချက် အလက် တို့ လည်း ပါဝင်၏။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အရပ်စကားများလည်း ပါဝင်၏။ ချိုချိုသာသာ ကဗျာလင်္ကာ ဆောင်ပုဒ်တို့လည်း ပါဝင်၏။ စာ ရှုသူမငြီးငွေ့ စေရန် ရည်သန်ပြီး လှုပ်ရှားပေးခြင်းဖြစ်၏။ ယင်းတို့ အနက်မှ မိမိနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်ကို ဖမ်းယူနိုင် ပါသည်။ မင်္ဂလာပန်းတို့ကို တဆင့်ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်။ မင်္ဂလာ ရှုတ်ဆိုသော အခမ်းအနားတွင် ကောက်နှုတ် ဟောပြောပါလျှင် အသင့်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

စင်စစ်မင်္ဂလာသုတ်သည် လူမှုရေးအဘိဓမ္မာဖြစ်၏။ လူမျိုး မ ရှား၊ ဘာသာမရှား လူတိုင်းလူတိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ အမျိုး သမီးတို့နှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ အမျိုးသားတို့နှင့်လည်း သက် ဆိုင်သည်။ လူကြီး၊ လူရွယ်၊ လူငယ် အလုံးစုံ အကုန်အတွက် ဖြစ်၏။ သုတ်မှာသေးငယ်သော်လည်း တလောကလုံးကို ခြုံမိ သည်။ အကယ်၍ ဖွင့်ဆိုသူအစွမ်းပြလိုပါက ပိဋကတ်သုံးသွယ်၊ နိကာယ်ငါးရပ်ကို အကြွင်းအကျန်ရှေ့ ဆက်စပ် ပေးနိုင်လောက် အောင် ကျယ်ဝန်းနက်ရှိုင်း၏။ ယင်းသို့လျှင် တင့်တယ်ကောင်း မြတ်လှစွာသော သုတ်မှာ ယခုအခါ တိမ်မြုပ်သကဲ့သို့ဖြစ်နေ၏။

ယင်းကိုလောက၏အစီးအပွားအလို့ငှာပြန်လည်ဆန်းသစ်စေရန်
မ္မာ လောက၏အကျိုးစီးပွားလိုလားသူတိုင်း၏ တာဝန်ဖြစ်၏။

အမွန်ကိုဆိုရပါသော် မိမိသည် ခလုတ်ထိမှ အမိတသူ
ဖြစ်၏။ မိမိ သား သမီး များ မင်္ဂလာနှင့် ကင်းကွာတော့မည့်
အလားအလာကို တွေးတောမြော်မြင်မိသောအခါမှ အသိတ်
တလန်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအတိုင်းသွားကြ ပါလျှင် သူတို့လေး
တော့သည် နှစ်သက်ဖွယ်များ ဖြစ်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ပါ။ အခြား
လူမျိုးများမှာ သူတို့ဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုများ အသီးသီးရှိကြ၏။
ငါတို့၏ယဉ်ကျေးမှုမှာ မင်္ဂလာဖြစ်၏။ မင်္ဂလာမရှိပါလျှင် မခက်
ပါလော့၊ မန်လည် ဆရာဘော် အမိန့်ရှိသကဲ့သို့—“ကြက်လည်း
မရောက်၊ ကျီးမမြောက်သား၊ အောက်ကလိ အာ၊ အာကလိ
အောက်၊ မိနောက်မကျ၊ ဖနောက်မမိ၊ မပီ-မပွန်၊ တွန်တကျယ်
ကျယ်၊ ကျက်-ကျီးငယ်သို့၊ တင့် တယ် မဲ့ စွာ—” ဖြစ်ကြရှာ
လိမ့်မည်။

သူတို့တွေ မင်္ဂလာရှိအောင် ဘယ်သို့ ကြံဆောင်ရပါ
မည်နည်း။

အကယ်၍ သူတို့သည်—“မြန်မာဆိုသည်မှာ လူမိုက်နှင့်
မပေါင်းသင်းဘူး၊ ပညာရှိနှင့်မပေါင်းသင်းသည်၊ ပူဇော်ထိုက်သူ
ကိုပူဇော်သည်” စသည်ဖြင့် ကြုံးဝါးသည့် အဆင့်ရောက်လျှင်

အဘယ်မျှနေရာကျမည်နည်း၊ မိမိ သား သမီးများကိုယဉ်ကျေး
 သိမ်မွေ့ စေလိုသကဲ့သို့ အခြားသူတို့၏ သားသမီးများ၏အကျိုး
 စီးပွားကိုလည်း ပညာရှိများ လိုလားကြပါသည်။ အသေက
 မင်းကြီး၏ စိတ်နေသဘောထားမှာ အဘယ်မျှလေးစားမြတ်နိုး
 ဖွယ် ကောင်းပါသနည်း၊ သူသည် တလောက လုံးကို သူ၏
 သား သမီးများနှင့်မခြား သဘောထား နည်း။

မဟာဘာရတမှ “မုန်စွာဆိုခြင်းသည် ကောင်း၏၊ သို့ရာ
 တွင် သစ္စာထက် သတ္တဝါများ၏ အစီးအပွားကို ပြောခြင်းက
 ပိုပြီးကောင်း၏၊ အကြောင်းကား သတ္တဝါ အများ တို့အား
 အလွန်အကျိုးများခြင်းသည် ငါ၏ အယူအဆအားဖြင့် သစ္စာ
 ဖြစ်သောကြောင့်တည်း” —ဟူသောစကားလည်း လေးစားမှတ်
 သားဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ အတူသွင်လှပါသည်။ လူအများ
 မင်္ဂလာတရားကို လေးစား မှတ်နိုးအောင် ကြံဆောင်ခြင်းသည်
 စင်စစ်သတ္တဝါအများ အလွန်အကျိုးများအောင် ပြုလုပ်သော
 သစ္စာပင်ဖြစ်၏။ မင်္ဂလာ၏ အကျိုးအာနိသင်ကို သိမြင်သူတိုင်း
 သည် မိမိစွမ်းနိုင်သည့်နည်းဖြင့် သတ္တဝါ အများမင်္ဂလာရုံအောင်
 ရွက်ဆောင်သင့်လှပါသည်။

မြတ်စွာဘုရား ဖြေကြားသောမင်္ဂလာတရားမှာ အသေ
 ဝနာဂါထာမှစ၍ တောဒိသာနိကဆုံး အလုံး ၁၁-ဂါထာ
 သာရှိ၏။ ဤဂါထာတို့မှာ ပြဿနာဖြစ်ဖွယ်အရှိပါ။ ထိုမှတစ်ပါး

မြတ်မင်္ဂလာ

ဖွင့်ဆိုချက်တို့တွင် အလို ဆန္ဒအားလျော်စွာ ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါ
 သည်။ သို့ဖြစ် မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားသော လောက၏ အစီး
 အပွား မင်္ဂလာတရားကို ထိခိုက်စေလိုပါ။ မြတ်သောမင်္ဂလာ
 မှာကား စင်ရူသုတို့ ဗဟုသုတပြည့်စုံစေရန် ရည်သန်ပြီး အတန်
 ပြည့်စုံစွာဖွင့်ဆိုသွားပါမည်။ အခွံကို ပယ် ပြီး အသားကို သုံး
 ဆောင်ကြရန်ဖြစ်ပါသတည်း။

ယံ မင်္ဂလံ

ဂါထာ

ယံ မင်္ဂလံ ဒွါဒသဟိ
 စိန္တယိံ သု သဒေဝကာ၊
 သောတ္ထာနံ နာဓိဂစ္ဆန္တိ
 အဋ္ဌတိံ သဗ္ဗ မင်္ဂလံ။

ဒေသိတံ ဒေဝ-ဒေဝေန
 သဗ္ဗ ပါပ ဝိနာသနံ၊
 သဗ္ဗ လောက ဟိတတ္ထာယ
 မင်္ဂလံ တံ ဘဏာမ ဟေ။

နိဿယ

- သ ဒေဝကာ — နတ်နှင့် တက္ကသော လူတို့သည်
- ယံ မင်္ဂလံ — အကြင် မင်္ဂလာ တရားတော်ကို
- ဒွါဒသဟိ — ၁၂ နှစ်တို့ ကာလပတ်လုံး

စိန္တယိံသု - ကြံကြကုန်ပြီ၊

သောတ္ထာနံ - စီးပွားချမ်းသာခြင်း၏ အကြောင်း
ဖြစ်သော

အဋ္ဌတိံသဉ္စ - ဥဂ-ပါး အပြား ရှိသည်လည်း ဖြစ်သော

ယံ မင်္ဂလံ - အကြင် မင်္ဂလာတရားတော်ကို

နာဓိဂစ္ဆန္တိ - န အဓိ ဂစ္ဆန္တိ ဧဝ - မ သိ နိုင် ကုန် သည်
သာတည်း။

ဒေဝ-ဒေဝေန - နတ်တကာတို့ထက် မြတ်သော ဝိသုဒ္ဓိ
နတ်ဖြစ်တော်မူသော ဘုရားသခင်သည်

သဗ္ဗလောက ဟိတတ္ထာယ - အလုံးစုံသော တွလောက၏
အစီအပွား အလှူငှါ

ဒေသိတံ - ဟောတော်မူအပ်သော

သဗ္ဗ ပါပ ဝိနာသနံ - အလုံးစုံသော မ ကောင်းမှုတို့ ကို
ပယ်ဖျောက်စေတတ်သော

တံ မင်္ဂလံ - ထိုမင်္ဂလာတရားတော်ကို

ဟေ - သူတော်ကောင်းတို့

ဘဏာမ - ရွတ်ကြကုန်အံ့။

လင်္ကာ

ရတနာထုတ်ခေါင်း၊ မိတည်းနောင်

ရွှေညောင်ဗုံဒွဟေ၊ ပလ္လင်ဗေဉ်

သုံးထွေမင်္ဂလာ၊ လေးဘန်သစ္စာ

ငါးဖြာမာရ်အောင်၊ ခြောက်ရောင်လင်းချဲ့
 ရန်မျိုးဖဲ့လျက်၊ လေးဆဲ့ငါးဝါ
 ဒီဆံ့ယုကျော်၊ ရှစ်ဆယ်မြော်က
 ပြည်ကျော်သာယာ၊ ကုသ်နာဌ်
 မင်္ဂလာစုပုံ၊ အင်ကြင်းစုံက
 ရှေ့ဘုံသာခန်း၊ အမြိုက်နန်းကို
 စံမြန်းသည့်နောက်၊ လေးလမြောက်တွင်—

ပြိုင်ထောက်မခို၊ ရာဇဂြိုဟ်၏
 နဂိုရ်အရှေ့၊ လက်ရာကျေ့တွင်
 မြေငွေ့မှောင်မှောင်၊ စိမ်းလဲပြောင်သား
 တောင်ဝေဘာရာ၊ ပဗ္ဗတဌ်
 ရတန အတိ၊ ဝင်းဝင်းညိုမျှ
 မင်္ဂလာရောင်လျှပ်၊ ရှေ့မဏ္ဍပ်ဝယ်
 ချယ်တပ်မျက်ရှင်၊ ရှေ့ပလ္လင်ထက်
 ရှေ့ဆင်စွယ်ယပ်၊ သုံးသပ်ကိုင်နေ
 ဣန္ဒြေတည်စွာ၊ အာနန္ဒာအား—

မဟာကဿပ၊ ရှေ့နတ်ဟရ်
 မင်္ဂလ သုတ္တန်၊ ထူးမြတ်လွန်ကို
 ဘဂဝန်မြတ်စွာ၊ ဘယ်အခါတွင်
 ဘယ်ရွာ - ဘယ်မြို့၊ ဘယ်သို့က
 ဘယ်သို့မေးလာ၊ ဘယ်ခြင်းရာက

ဘယ်ခါနေ့-ည၊ ဟောလေရဟု
တင်ပြသိလို့၊ မေးမိန့်ဆိုသည်
သံချိုဝေဝေ-ရွန်းရွန်းတည်း။

ကောလာ'ဟလ

ယံ မင်္ဂလံ အစချီသော နှစ်ဂါထာသည် သံဂါယနာတင်
ပိဋကကျမ်းစာတို့ကွင် မပါဝင်၊ ရှေးဆရာမြတ်တို့သည် မင်္ဂလာသုတိ
အမှန်းအဖြစ် ဖွဲ့ဆိုသော ဂါထာတို့ဖြစ် ၏။ အဓိပ္ပာယ်မှာ “နတ်
နှင့်လူတို့သည် မင်္ဂလာကို ၁၂-နှစ်ပတ်လုံး ကြံစည်တွေးခဏာ
ကြ၏။ သို့သော်လည်း သူတို့သည် ကြီးပွား ချမ်းသာကြောင်း
ဖြစ်သော ၃၀-ဖြာ မင်္ဂလာတို့ကို မသိနိုင်ကြပါ။ မြတ်စွာဘုရား
သည် တဇောကလုံး၏ အစီး အပွားအတွက် ဟောကြားသည့်
မကောင်းမှုဟူသမျှကို ပယ်ဖျောက်စေတတ်သော ထိုမင်္ဂလာကို
အချင်းတို့ငါတို့ ရွတ်ဆိုကြပါစို့” ဟူ၍ဖြစ်၏။ ဤနှစ်ဂါထာဖြင့်
မင်္ဂလာနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသော အောက်ပါအချက် တို့ကို
သိနိုင်ပါသည်။

(၁) နတ်လူတို့သည် မင်္ဂလာဟူသည် အဘယ်နည်း ဟူ
သော ပြဿနာကို ၁၂-နှစ်တိုင်တိုင် ဖြေရှင်း၍ မရနိုင်အောင်
ဖြစ်နေကြသည်။

(၂) မင်္ဂလာဟူသည်မှာ ကြီးပွား ချမ်းသာ ကြောင်း
ဖြစ်သည်။ ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းဖြစ်၍ မင်္ဂလာဟုခေါ်ဝေါ်
ကြခြင်းဖြစ်၏။

(၃) ကြီးပွား-ချမ်းသာကြောင်း မင်္ဂလာမှာ ၃၈ ပါး ရှိသည်။

(၄) မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုမင်္ဂလာကို တကမ္ဘာလုံး အကျိုးစီးပွား ဖြစ်စေရန်အတွက် ဟောကြားခဲ့၏။

(၅) ယင်းမင်္ဂလာဖြင့် မကောင်းမှု ဒုစရိုက်အားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်၏။ အလိုမရှိအပ်သော အနိဋ္ဌာရုံတို့ မဖြစ်နိုင်။

မင်္ဂလာကို ကြံစည်တေးတော ကြသည်မှာ မင်္ဂလာနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလ ဖြစ်ခြင်းပင်တည်း။ လောကတွင် ကောလာဟလ ငါးမျိုးရှိ၏။ ယင်းတို့မှာ (၁) ကမ္ဘာကြီးပျက် တော့မည်ကို အနှစ်တသိန်းက ပြောဆိုကြသော ကပ္ပကောလာဟလ (၂) စကြာမင်းပေါ်ထွက်လာမည်ကို အနှစ်တရာက ပြောဆိုကြသော စက္ကဝတ္တိကောလာဟလ (၃) ဘုရားပွင့်မည်ကို အနှစ် တထောင်က ပြောဆိုကြသော ဗုဒ္ဓကောလာဟလ (၄) မြတ်စွာ ဘုရား မင်္ဂလာတရား ဟောကြားမည်ကို ၁၂-နှစ်က ပြောဆိုကြ သော မင်္ဂလ ကောလာဟလနှင့် (၅) မောနေယျပုဂ္ဂိုလ်ပေါ် ထွက်တော့မည်ကို ခုနှစ်နှစ်က ပြောဆိုကြသော မောနေယျ ကောလာဟလတို့ဖြစ်၏။

မင်္ဂလာဝါဒ

ဤကောလာဟလ ငါးမျိုးတို့မှာ ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ်တို့ ဖြစ်၏။ ထိုဘွင်မင်္ဂလာတရားမှာ တပေါ်အပါအဝင်ဖြစ်၏။ မင်္ဂလာ ဟူသည်မှာ ကြီးပွား-ချမ်းသာကြောင်း တရားဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်

လူတို့သည် ယင်းတရားကို လှီးစွာလိုလားကြ၍ ကြံစည်တွေး
 တောကြခြင်းဖြစ်၏။ စတုးဖန်များသောအခါ မင်္ဂလာဝါဒသုံး
 ပါး ကွဲပြားထွက်ပေါ်လာ၏။ ယင်းတို့မှာ (၁) မြင်ရသည်ကို
 မင်္ဂလာယူသော ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာ (၂) ကြားရသည်ကို မင်္ဂလာယူ
 သော သုတမင်္ဂလာနှင့် (၃) သိတွေ့ရသည်ကို မင်္ဂလာယူသော
 မုတမင်္ဂလာတို့ဖြစ်၏။

ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာ

ဒိဋ္ဌဟူသည်မှာ အမြင်ဖြစ်သည်။ မြင်ရသောအရာနှင့် ပတ်
 သက်၍ မင်္ဂလာအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ဥပမာ မနက်စောစော
 စွာ နှစ်သက် မြတ်နိုးဖွယ်ကောင်းသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကို
 မြင်ရလျှင် မင်္ဂလာရှိသည်။ ယနေ့ကြံ့ဘိုင်းအောင်၍ ဆောင်တိုင်း
 မြောက်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ နှစ်သက်မြတ်နိုးဖွယ် မဟုတ်သော
 အရာဝတ္ထုကို မြင်ရပါလျှင် မင်္ဂလာမရှိ။ ယနေ့မည်သည့် အ
 လုပ်—အကိုး အကြံအစည်မျှ ထင်မြောက်အောင်မြင်မည် မဟုတ်
 ဟု ယုံကြည်သော အယူအဆကို ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာဟု ခေါ်ကြ၏။

ရှေးသားရာအခါက ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာကို ယုံကြည်သော မင်း
 တပါးသည် မနက်စောစော အိပ်ရာမှထပြီးနောက် ငြိတင်းကို
 ဖွင့်ကာ အပြင်သို့ ဦးခေါင်းထွက်ပြီးကြည့်၏။ ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာကိုရှာဖွေ
 ခြင်းဖြစ်၏။ မကြာမြင့်မီ ခဝါသည်တစ်ယောက် လမ်းပေါ်လျှောက်
 သွားသည်ကို တွေ့မြင်ရ၍ မင်္ဂလာမရှိဟု သူ၏ဦးခေါင်းကို အ
 လျှင်-အမြန် ပြန်သွင်း၏။ ထိုအခါသူ၏ဦးခေါင်းမှာ တံခါးနှင့်

တိုက်မိပြီး ဖူးယောင်သွား၏။ သို့ကြောင့်မင်းကြီးသည် လွန်စွာ အမုက်ထွက်ပြီး မင်းချင်းတယောက်အား ထိုခဝါသည်ကို လိုက် ခေါ်ရန် စေခိုင်းလိုက်၏။

ခဝါသည်ရှေ့တော်သို့ ရောက်သောအခါ ဘစုံ-တရာ မေးမြန်းစစ်ဆေးမှုကို မပြုဘဲ “ဤသူယုတ်ကို အခုချက်ခြင်း လည် ဖြတ်ပြီး သုတ်သင်ပစ်လိုက်” ဟုအမိန့်ပေး၏။

ခဝါသည်မှာဘစုံ-တရာ ဘာမျှမသိရဘဲ သေဒဏ်အပြစ် ပေးခံရ၍ တုန့်လှုပ်ချောက်ခြား ကြောက်အားနှင့် “ဘုရင်မင်း မြတ် အကျွန်ုပ်မှာ ဘယ်သို့သော အပြစ်ရှိပါသလဲ” -ဟု မေး လျှောက်၏။

မင်းကြီးသည် ဒေါသထွက်လျက်ပင် “ယနေ့ မနက်စော စောသင့်ကို ငါရှေးဦးစွာ မြင်လိုက်မိသည်။ သို့ကြောင့် ယခုငါ၏ ဦးခေါင်း ဖူးယောင်သွားသည်” -ဟု ဆို၏။

ထိုအခါ ခဝါသည်က “ဘုရင်မင်းမြတ် အကျွန်ုပ်လည်း ယနေ့မနက်စောစော အရှင်၏မျက်နှာကို ရှေးဦးစွာ ဖူးမြင်ရပါ သည်။ သို့ကြောင့် အကျွန်ုပ်မှာမူ ဦးခေါင်းပင် ဖြတ်ရပါတော့ မည်” ဟု ငိုကြွေးကာ ပြန်လည်လျှောက်ကြားလေသည်။

ဒိဋ္ဌမင်္ဂလဝါဒအရ ခဝါသည် သည် သူယုတ်ဖြစ်၏။ မနက် စောစော သူယုတ်ကိုမြင်ရသည်မှာ အမင်္ဂလာဖြစ်၏ ။ သို့ကြောင့် မင်းကြီးမှာ ဦးခေါင်းဖူးယောင်သွား၏။ အဘယ်မျှ ကျက်သရေ တုံးသနည်း၊ လက်ငင်း ဒိဋ္ဌမင်္ဂလကောင်းကျိုးကို ပေးလိုက်၏။ စင်စစ် မင်းဟူသည်မှာ လူတို့တွင် အထွတ်-အမြတ်ဖြစ်၏။ သို့ကြောင့်

မနက်စောစော မင်းကို မြင်ရသည်မှာ လွန်စွာ ကောင်းမြတ်
သော မင်္ဂလာဖြစ်နိုင်၏။ သို့သော်လည်း ခဝါသည်မှာ မင်းကို
မြင်ရသဖြင့် လည်ဖြတ်ခံရပေတော့မည်။

သုတမင်္ဂလာ

ယင်းသို့လျှင် ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာမှာ မသေချာ မရေရာသဖြင့်
အချို့လူများက ယင်းကိုမင်္ဂလာအဖြစ် လက်ခံယုံကြည်ခြင်း မရှိ
ကြပါ။ စင်စစ် သုတသာလျှင် မင်္ဂလာဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြကြ၏။
မနက်စောစော ရှေးဦးစွာ နှစ်လိုဖွယ် ကောင်းသော အသံကို
ကြားနာရပါလျှင် ဤနေ့တွင် ကြံတိုင်းအောင်ရှိ ဆောင်တိုင်း
မြောက်မည့် တိတ်နိမိတ် ဖြစ်၏။ အကယ်၍ မနှစ်လိုဖွယ်
အသံကို ကြားရပါလျှင် ဤနေ့တွင် ဘယ်သို့သော အလုပ်အကိုင်
အကြံအစည်မှ ထမြောက်အောင် မြင်မည် ဟုတ်ဟု ယုံကြည်ခြင်း
ကို သုတမင်္ဂလာ ဝါဒဟုခေါ်ကြ၏။

လွန်လေပြီးသောအခါ ပါပကအမည်ရှိသော တက္ကသိုလ်
ကျောင်းသားသည် မိမိအား လူအများက ပါပကဟု ခေါ်ကြ
ခြင်းကို မနှစ်သက်၍ ဒိသာပါမေက္ခ ဆရာကြီးထံ ချဉ်းကပ်
ပြီး- “ဆရာကြီးခင်ဗျား အကျွန်ုပ်အား လူအများက ပါပကဟု
ခေါ်ကြပါသည်။ ပါပကဆိုသည်မှာ ငယုတ်မာဖြစ်၍ ‘သုတ
မင်္ဂလာ မဖြစ်ပါ။ သို့ကြောင့် သုတမင်္ဂလာရှိသော အမည်တခုကို
ပြောင်းလဲပေးပါ-” ဟု တောင်းပန်၏။

ထိုအခါ ဆရာကြီးက-“အမောင်သွားချေ၊ ဇနပုဒ်သို့ လှည့်လည်၍ အမောင်နှစ်သက်သော အမည်ကို ယူခဲ့လော့-”ဟု စေခိုင်းတိုက်တွန်းလိုက်၏။

ထိုလုလင်သည် မင်္ဂလာရှိသော အမည်ကို ရှာဖွေရန် လှည့်လည်ရာ တမြို့တွင် လူငယ်တယောက် သေသည်ကို တွေ့၍ သူ၏အမည်ကို မေးကြည့်၏။ ထိုသေသူ၏အမည်မှာ ငသက်ရှည် ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ဝိဝကဖြစ်၏။ တနေရာတွင်မူ လွန်စွာ ဆင်းရဲလှသော အမျိုးသမီးတဦးကိုတွေ့ရ၏။ သူ၏ အမည်မှာ ခနပါလီဟု အမည်ရသော မဋ္ဌေးဖြစ်၏။ နောက်တွေ့ရသည်မှာ မောင်လမ်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ပဏ္ဍကဆိုသူ တောတွင်း၌ လမ်း မှား နေခြင်းဖြစ်၏။ ထိုနောက်ပါလာသည် ဆက်သော်၍ အမည် သစ် မရှာဖွေတော့ဘဲ ပြန်ခဲ့၏။

ဆရာကြီးက မေးသောအခါ-“ဆရာကြီးခင်ဗျား ငသက် ရှည်လည်း သေပါသည်။ မဋ္ဌေးလည်း ဆင်းရဲလှပါသည်။ မောင် လမ်းလည်း လမ်းမှားပါသည်။ အမည်မှာ ပညာရှိမျှသာဖြစ်ပါ သည်။ ယင်းဖြင့် ပြီးခြောက်ခြင်းမရှိပါ-”ဟု ပြန်ကြားပြီး အမည်ပြောင်းလဲမှု မပြုတော့ပေ။

မုတမင်္ဂလာ

ဤသို့လျှင် သုတမင်္ဂလာမှာသည်း တည့်ကျမှန်ကန်ခြင်း မရှိ၍ လူ နေ့ချီသည် မုတကိုသာ မင်္ဂလာအဖြစ် သတ်မှတ် ယူ ကြည်ကြ၏။ မုတဟူသည်မှာ အမြင်-အကြားမှ တပါးကိုယ်၌

ထိတွေ့မဖြစ်၏။ ယင်းတို့မှာ နှာခေါင်းလျှာနှင့် ကိုယ်၌ထိတွေ့ခြင်းတို့ဖြစ်၏။ မနက်စောစော ရှေးဦးစွာ မိမိနှစ်သက်သော အနံ့ကို ရှူရှိုက်ရသော်၎င်း၊ တစုံ-တခုသော အရသာကို စားသောက်ရသော်၎င်း၊ တစုံ-တခုသော အရာဝတ္ထုနှင့် တွေ့ထိရသော်၎င်း-တုန့လုံးအတွက် အလုပ်-အကိုင် အကြံ-အစည် ထမြောက်စေဘိမိမည်။ နှစ်လိုဖွယ် မဟုတ်သော အနံ့အရသာနှင့် အရာဝတ္ထုတို့ကိုတွေ့ထိရပါလျှင် ထိုန့အတွက် မင်္ဂလာမရှိ။ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျမည်ဟု ယူဆခြင်းဖြစ်၏။ ယင်းအယူအဆမျိုးကို မုတမင်္ဂလာဝါဒဟု ခေါ်၏။

လွန်လေပြီးသောအခါ မုတမင်္ဂလာကို ယုံကြည်သော ပုဏ္ဏားတယောက်သည် သူ၏ပုဆိုးကို ကြက်ခဲ၍ သားကိုခေါ်ပြီး- “အမောင် သင်သည် ထိုပုဆိုးအစုံကို လက်ဖြင့်မထိစေမူ၍ လှန်ကန်ဖြင့်ယူသွားပြီး သုသာန်၌စွန့်ပစ်လော့၊ ပြီးလျှင် ဦးခေါင်းလျော်၍ လာလေလော့၊-” ဟု စေ၏။ သားသည် အဖဆိုသည့်အတိုင်း ပုဆိုးအစုံကို သုသာန်တွင်စွန့်ပစ်၏။ ထိုအခါ ပုဏ္ဏား၏ မုတမင်္ဂလာ အယူဝါဒကို သုတ်သင်လိုသော မင်းဆရာ ရသေ့ကြီးသည် ထိုပုဆိုးအစုံကို ပံသုက္ခအဖြစ် ကောက်ယူ၍ သွား၏။

လုလင်သည် ထိုအကြောင်းကို အဖအားပြောကြား၏။ ပုဏ္ဏားသည် မင်းဆရာ ရသေ့ကြီးအား ထိခိုက်မည် စိုးရိမ်၍ ချက်ခြင်းလိုက်ပြီး “ရှင်ရသေ့ သင်ကောက်ယူသော ပုဆိုးအစုံကို စွန့်ပစ်ပါလော့၊ မပျက်စီးစေလင့်-” ဟု ဆို၏။

ထိုအခါ ရသေ့ကြီးက-“ပုဏ္ဏားကောတုဟလ မင်္ဂလာ
ကို၎င်း၊ နေကြတ်ခြင်း၊ လကြတ်ခြင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌကျခြင်း၊ အရပ်ကို မီး
လောင်းခြင်း-ဥပါဒ်တို့ကို၎င်း၊ လက္ခဏာတို့ကို၎င်း- ဖြတ်အပ်
ကုန်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကောတုဟလ မင်္ဂလာ၏ အပြစ်ကို
လွန်၏။ အစုံ-အစုံဖြစ်သော စုံတို့ကိုလွန်၏။ စင်စစ် ဤလော
ကကို ပဋိသန္ဓေ၏အစွမ်းဖြင့် တဖန်မလာ-”ဟု ဆိုလေသည်။

ကောင်းသောနိနက်ခင်း

သုဘာသုဘ၊ ဝေါဟာရဖြင့်
လောကအလို၊ ပြောပြဆိုတိုင်း
ထိုထိုအနိဋ္ဌ၊ ဒုန္နိမိတ်လည်း
မြဲကြိတ်မုချ၊ မဟုတ်စွတည်း၊
ဓမ္မတရား၊ တိမ်းပါးပယူ
တည်သောသူအား၊ ဘေးဟူတုံပတ်
ဥပါဒ်အပြစ်၊ မဖြစ်နိုင်ဆု
ကင်းကြစွာ၏။

ရဟန်းတို့၊ နိနက်ခင်း၌ ကိုယ်ပြုကောင်းသော အကျင့်
ကို ကျင့်ကုန်သော၊ နှုတ်ဖြင့်ကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်
ကုန်သော၊ စိတ်ဖြင့်ကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်ကုန်သော
သတ္တဝါတို့အား ကောင်းသော နိနက်ခင်းဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ နေ့လယ်ခင်း၌ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်ဖြင့် ကောင်း
သော အကျင့်ကို ကျင့်ကုန်သော သတ္တဝါတို့အား ကောင်းသော
နေ့ခင်းဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ညချမ်းအခါ၌ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်ဖြင့် ကောင်း
သော အကျင့်ကို ကျင့်ကုန်သော သတ္တဝါတို့အား ကောင်းသော
ညချမ်းအခါဖြစ်၏။

ကောင်းသော နက္ခတ်လည်း ယှဉ်သည်မည်၏။ ကောင်း
သော မင်္ဂလာလည်း ဖြစ်၏။ ကောင်းသော မိုးသောက်လည်း
မည်၏။ ကောင်းသော အိပ်ရာမှထခြင်းလည်း မည်၏။ ကောင်း
သော ခဏလည်း မည်၏။ ကောင်းသော မုဟုတ်လည်း မည်၏။
မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သေ့ ရှိသတို့၌ ပေးလှူခြင်းသည်လည်း
ကောင်းစွာ ပူဇော်ခြင်း မည်၏။

ကိုယ်ဖြင့်ပြုသော အမှုသည် ပွားစည်းသော ကာယကံ
မည်၏။ နှုတ်ဖြင့်ပြုသော အမှုသည် ပွားစည်းသော ဝစီကံမည်၏။
စိတ်ဖြင့်ပြုသော အမှုသည် ပွားစည်းသော မနောကံမည်၏။ ပွား
စည်းသော ထိုကံတို့ကို ဆောက်တည်သည် မည်၏။ ပွားစည်းသော
ထိုကံတို့ကို ပြုပြီး၍ ပွားစည်းသော အကျိုးတို့ကို ရကုန်၏။

အကျိုးကိုရသော ထိုသူတို့သည် အလုံးစုံသော ဆွေမျိုး
တို့နှင့်တကွ မြတ်စွာဘုရား သာသနာတော်၌ ချမ်းသာကုန်
စည်ပင် ပြန့်ပွားကုန်သည်ဖြစ်၍ ရောဂါမရှိခြင်း ချမ်းသာခြင်း
တို့ ဖြစ်ကြစေကုန်သတည်း။

မင်္ဂလာရက်မြတ်

လွန်လေပြီးသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်
မင်းသည် မင်းပြုသည်ရှိသော်ဗာရာဏသီမြို့နေသူတို့သည် ဇနပုဒ်
သားတို့၏ သမီးကိုတောင်း၍ နေ့ရက်သတ်မှတ်ပြီးမှ မိမိတို့၏
ဆရာအာဇီဝကကို- “အရှင်ဘုရားယနေ့အကျွန်ုပ်တို့အားမင်္ဂလာမှု
တခုရှိပါသည်။ နက္ခတ်ကောင်းပါ၏လော-” ဟု မေးကုန်၏။

ဆရာ အာဇီဝကသည် မိမိတို့၏ အလိုအားဖြင့် နေ့ရက်
သတ်မှတ်ပြီးမှ မေးရမည်လောဟု အမျက်ထွက်၍- “ယနေ့သည်
နက္ခတ်မကောင်း၊ အကယ်၍ မင်္ဂလာပြုကြလျှင် ကြီးစွာသော
ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်-” ဟု ဆို၏။

ယုံမြို့သားတို့သည် ဆရာ အာဇီဝက၏ စကားကို ယုံ
ကြည်၍ မလာကြကုန်၊ ထိုအခါ ဇနပုဒ်သားတို့သည် မြို့သားတို့၏
မလာခြင်းကိုသိ၍ တပါးသောသူတို့အား သမီးကို ပေးကုန်၏။

မြို့သားတို့သည် နောက်နေ့၌ လာကုန်၍ သတို့သမီးကို
တောင်းကြ၏။ ထိုအခါ ပညာရှိတယောက်က- “နက္ခတ် ငံ့လင့်
သော သူမိုက်ကို အကျိုးစီးပွားလွန်သွား၏။ လိုအပ်သော အ
ကျိုးသည် အလိုရှိတတ်သူ၏ နက္ခတ်ဖြစ်၏။ ကြယ်တာရာတို့သည်
အဘယ်အကျိုးကို ပြုစေနိုင်ကြမည်နည်း-ဟု ပြောပြလေသည်။

နတ်သားတယောက်

ဤသဘောတရားတို့ကို မကြားနာရမီ အခါက လူတို့သည် ဆိုခဲ့သည့် ဒိဋ္ဌသုတနှင့် မုတတို့ကို မင်္ဂလာ ယူနေကြ၏။ ထို့တွင် ဒိဋ္ဌမင်္ဂလိက တို့ကလည်း သုတနှင့် မုတမှာ အဓိပ္ပာယ် မရှိဟု ရှင်းပြကြ၏။ သုတမင်္ဂလိက တို့ကလည်း ဒိဋ္ဌနှင့် မုတမှာ မမှန်ဟု ဝေဖန်ကြလျက် မုတမင်္ဂလိက တို့ကလည်း ဒိဋ္ဌနှင့် သုတကို ငြင်းပယ်ကြ၏။ လူတို့၏ ယင်းပြဿနာမှာ နတ်ဗြဟ္မာ တို့ တိုင်အောင် ရိုက်ခတ်သွား၏။ ထိုအခါ နတ်တို့သည် သိကြားမင်းထံ အဆုံးအဖြတ် ခံယူကြရန် ချဉ်းကပ်ကြ၏။

“အချင်းတို့ ဤမင်္ဂလာပြဿနာသည် အဘယ်လောကမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါသနည်း”

“အရှင် မနုဿလောကမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်”

“ယခုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် အဘယ်မှာရှိပါသနည်း”

“အရှင် မနုဿလောကမှာပင် ရှိပါသည်”

“အချင်းတို့ သင်တို့တွင် ဘယ်သူသည် မြတ်စွာဘုရားထံ သွားပြီး မင်္ဂလာတရားကို လျှောက်ကြားပါသနည်း”

“အရှင် ဘယ်သူမျှ မလျှောက်ကြားကြသေးပါ”

“အချင်းတို့ သင်တို့ကား အသို့နည်း၊ မီးကိုထားပြီး ပိုးစုန်းကျူးမှာ မီးညှိရန် ကြိုးစားနေကြသလော၊ လောက သုံးပါးမှာ မြတ်စွာဘုရားမှတစ်ပါး ဘယ်သူသည် မင်္ဂလာတရား အမှန်ကို ဖြေကြားနိုင်မည်နည်း-” ဟု ပြောပြပြီးလျှင် သိကြား

မင်းသည် နတ်သားတယောက်ကို မြတ်စွာဘုရားထံ သွားပြီး
လျှောက်ကြားရန် စေလွှတ်လိုက်လေသည်။

သံဂါယနာဝင်

နတ်သားလျှောက်ကြား တောင်းပန်၍ မြတ်စွာဘုရား
ဖြေကြားသော မင်္ဂလာတရားကိုသိကြရသည်မှာ သံဂါယနာတင်
အရှင်တို့ မေး-ဖြေကြသောကြောင့် ဖြစ်၏။

မြတ်စွာ ဘုရားသည် ဗောဓိ ညောင်ရွှေ ဗုဒ္ဓဟေဋ္ဌ
သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို ရတော်မူပြီးလျှင် ၄၅-ဝါ ကာလပတ်လုံး
သတ္တဝါအများအား ဓမ္မတရား ဟောကြားတော်မူ၏။ ရဟန်းတို့
အားလည်း ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ် ပညတ်တော်မူ၏။ သက်တော်
ရှစ်ဆယ်ရှိသောအခါ ကုသိနာရုံပြည် မလ္လမင်းတို့၏ အင်ကြင်း
ဥယျာဉ်၌ ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင် စံတော်မူ၏။ ထို့နောက်လေးလမြောက်
သော အခါ ရှင်မဟာကဿပ အမှူးရှိသော ရဟန္တာ ငါးရာတို့
သည် အဇာကသတ်မင်း၏ အကူအညီဖြင့် ရာဇာဂြိုဟ်ပြည်၌
သံဂါယနာတင်ကြ၏။ ထိုတွင် ရှင်မဟာ ကဿပက-“မြတ်စွာ
ဘုရားသည် ဤဓမ္မ-ဝိနယကို ဘယ်မြို့ ဘယ်ရွာ ဘယ်သူကို အ
ကြောင်းပြု၍ ဘယ်သို့လျှင် ဟောကြား ပညတ်ပါသနည်း-”ဟု
မေး၏။ ထိုအခါ ဝိနယကို ရှင်ဥပါလိက ဖြေဆို၍ ဓမ္မကို ရှင်
အာနန္ဒက ဖြေဆို၏။ ဤမင်္ဂလသုတ်သည် ဓမ္မဘွင် ပါဝင်သော
တရားတပုဒ်ဖြစ်၏။

ယင်းသို့လျှင် သံဂါယနာ အရှင်တို့ မေး-ဖြေကြသော
ကြောင့် ယခုအခါမှာ မင်္ဂလာတရားကို နာကြားရခြင်းဖြစ်၏။

ဧဝံ မေ သုတံ

စုဏ္ဍိယ

ဧဝံ မေ သုတံ-

ကေံ သံဗေယံ ဘဂဝါ
သာဝဏ္ဍိယံ ဝိဟရတိ ဇေတဝဓနံ
အနာထ ပိဏ္ဍိကဿ အာရာမေ။

အထ ခေါ အညတရာ ဒေဝတာ
အဘိက္ကန္တာယ ရတ္တိယာ
အဘိက္ကန္တ ဝဏ္ဏာ ကေဝလကပ္ပံ
ဇေတဝနံ ဩဘာသေတွာ
ယေန ဘဂဝါ တေနုပသက္ခိမံ၊

ဥပသက္ခိ မိတွာ
ဘဂဝန္တံ အဘိဝါဒေတွာ
ကေမန္တံ အဋ္ဌာသိ၊
ကေမန္တံ ဌိတာခေါ
သာ ဒေဝတာ ဘဂဝန္တံ
ဂါထာယ အဇ္ဈိတာသိ။

နိဿယ

- ဘန္တေကဿပ —အရှင်မဟာကဿပ
- ဣဒံ သုတ္တံ —ဤမဟာမင်္ဂလသုတ်တော်ကို
- မေ-မယာ-အာနန္ဒေနု —အကျွန်ုပ် အာနန္ဒာသည်
- ဘဂဝတော —မြတ်စွာဘုရား၏
- သမ္ဗုဒါ —မျက်မှောက်တော်မူ
- ဝေံ —ဤသို့
- သုတံ —ကြားလိုက်ရ၏။
- ဥပလက္ခိတံ —မှတ်လိုက်ရ၏။
- ဥပဓာရိတံ —ဆောင်လိုက်ရ၏။

- င်္ကံ —တပါးသော
- သယေံ —အခါ၌
- ဘဂဝါ —မြတ်စွာဘုရားသည်
- သာဝတ္ထိယံ —သာဝတ္ထိပြည်၌
- အနာထပိဏ္ဍိကဿ —အနာထပိဏ္ဍိကဿ
- အာရာမေ —နှလုံးမွေ့လျော်ဖွယ်ရာ ဖြစ်သော
- ဇေဘဝနေ —ဇေဘဝနေကျောင်းတော်၌
- ဝိဟရတိ —နေတော်မူ၏။

- အထဒေါ —ထိုသို့ နေတော်မူသောအခါ၌
- အညတရာ —အမျိုးအမည် မထင်ရှားသော

မြတ်မင်္ဂလာ

ဒေဝတာ	-နတ်သားသည်
အဘိက္ကန္တာယ	-ညဉ့်ဦးယံ လွန်ပြီးသော
ရတ္တိယာ	-သန်ကောင်အခါ၌
အဘိက္ကန္တဝဏ္ဏာ	-အလွန်နှစ်လိုဖွယ်သော အဆင်း ရှိသည် ဖြစ်၍
ကေဝလကပ္ပံ	-ထက်ဝန်းကျင် အလုံးစုံသော
ဇေတဝနံ	-ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကို
ဩဘာသေတုာ	-ကိုယ်ရောင်- ကိုယ်ဝါဖြင့် ထွန်းလင်းစေဦး၍
ယေန	-အကြင်အရပ်၌
ဘဂဝါ	-မြတ်စွာဘုရားသခင်သည်
အတ္ထိ	-ရှိတော်မူ၏၊
တေန	-ထိုဘုရားရှိတော်မူရာ အရပ်သို့
ဥပသင်္ကမိ	-ကပ်လေ၏။
ဥပသင်္ကမိတုာ	-ကပ်လေပြီး၍
ဘဂဝန္တံ	-မြတ်စွာဘုရားကို
အဘိဝါဒေတုာ	-အလွန်ရှိသေစွာ ရှိခိုးဦး၍
ကေမန္တံ	-တင့်အပ်-လျှောက်ပတ်သော အရပ်၌
အဋ္ဌာသိ	-ရပ်လေ၏၊
ကေမန္တံ	-တင့်အပ်-လျှောက်ပတ်သော အရပ်၌

ဝေံ ဗေ သုတံ

ဣတိတခေါ	-ရပ်ပြီးသော
သာဒေဝတာ	-ထိုနတ်သားသည်
ဘဂဝန္တ	-မြတ်စွာဘုရားကို
ဂါထာယ	-ဂါထာဖြင့်
အဇ္ဈဘာသိ	-ဤသို့ နားတော်လျှောက်၏။

လင်္ကာ

မြတ်ရဟန္တာ၊ ရံငါးရာနှင့်
ရှင်မဟာကဿပ၊ ပုစ္ဆာပြုသော်
ဘုရားညီမုန်၊ ရှိအာနန်က
တုံ့ပြန်စကား၊ မှတ်သားစွဲပိုက်
ကျန်ကြားလိုက်၏—

မှတ်ပိုက်ဆောင်ရာ၊ သမယကား
လောကတံခွန်၊ မြတ်ဆုံးစွန်သည်
အလွန်သာလှ၊ ကောသလဟု
ရဋ္ဌ သီရိ၊ သာဝတ္ထိ၌
ပြည်ကြီး၊ လက္ခဏာ၊ ကြယ်ဝစွာသား
အနာထပိဏ်၊ ကျော်ရှိန် ထွန်းတောက်
တည်ထားဆောက်သား၊ ရွှေကျောက် ရောင်စွန်
ဇေတဝန်၌၊ လေးတန်ယာပိုက်
နေသောကြိုက်တွင်—

ဆူလှိုက်ဂုဏ်အင်၊ မထင်-မပေါ်
 မကျော်စောလှ၊ သုခသမ္ပုတိ
 စည်းစိမ်မြတ်နှင့်၊ အညတရ
 နတ်ဒေဝကို၊ မာဃစေဟန်
 နတ်တမန်လည်း၊ ညဉ့်သန်ကောင်ခါ
 ဆင်းရဲလာလျှင်၊ ကိုယ်ဝါ-ကိုယ်ရောင်
 ဝင်းဝင်းပြောင်သော်၊ မှောင်ပျောက်၍ကွေ့
 ရတနာစံလှော်၊ ကျောင်းတော် အလုံး
 ရွှေရောင်ဖုံး၏—

ရွှေတုံးတူယောင်၊ ထိုနတ်မောင်လည်း
 ဘုန်းခေါင်ရှိရာ၊ ခြောက်ဖြာ ပြစ်လွန်
 ကေ မန်က၊ ထိပ်စွန်အချော
 ရိုသေစွာဖြင့်၊ ငါးဖြာ အဉ္စလီ
 လက်အုပ်ချီ၍၊ ပီပီ-သသ
 ထိုဗန္ဓကား၊ ပဇ္ဇပထျာ
 မည်ထိုက်စွာအောင်၊ ဂါထာသံချို
 ရှုတ်ဆိုပူဇော်၊ မေးလျှောက်လာသည်
 မျက်နှာရှင်ရှင်-လန်းလန်းတည်း။

သာဝတ္ထိပြည်

“အကျွန်ုပ်သည် ဤသို့ကြားနာခဲ့ရပါသည်။ အခါတစ်ပါး မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် အနာထပိတ် သူဌေး၏ အရံဖြစ်သော ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်း သုံးနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ နတ်သားတယောက်သည် ညဉ့်ဦးယံ ကုန်လွန်ပြီးသော သန်ကောင်ယံအခါ၌ အလွန် နှစ်လိုဖွယ် အဆင်းရှိသည်ဖြစ်၍ ဇေတဝန် တကျောင်းလုံးကို ဆွန်လင်း တောက်ပစေလျက် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးစာ တံခနရာ၌ ရပ်တည်ပြီးသော် မြတ်စွာဘုရားအား ဂါထာဖြင့် လျှောက်ကြား၏”

ရှေးက မြန်မာပညာရှိတို့သည် သာဝတ္ထိပြည်ကို ပါဠိအဘိဓာန် သာဝတ္ထိဟု၎င်း၊ ပါဠိသက် ဝေါဟာရ ပြုလုပ်၍ သာဝတ်ဟု၎င်း၊ သက္ကတဆန်ဆန်သာဝတ်ဟု၎င်း ခေါ်ဆိုကြ၏။

ထိုကဲ့သို့ သာဝတ္ထိဟု ခေါ်ဆိုကြ ကြောင်းကို ရှင်အဂ္ဂသမာဓိသည် မဏိကဗိမာန်၌- “ဘုရားပါဠိ သာဝတ္ထိဟု ပြည်ကြီးသည်သာ နှုတ်သညာနှင့်-” ဟူ၍ ပပ်ဆိုသဖြင့် သိရပါသည်။ ကြီးတွင် ဝိသဇ္ဇနီနှင့် အောက်မြစ်ပါမှ ကာရံမိသည်၊ ပြည်ကြီး၏ဟု ဆိုလို၏။

ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရသည် ကိုးခန်းပျို့၌- “ဇေတဝန်ဝိဟာ ခန်းဝါနေမှတ် သာဝတ်ပြည်ကြီး-” ဟု သာဝတ္ထိကိုသာဝတ်ဟု စပ်ဆို၏။ သာဝတ်မြို့ သာဝတ်ပြည်ဟုလည်း ဆိုကြ၏။

ရှင် အဂ္ဂသမာဓိသည် ဖလိကဗိမာန်၌- “ဇမ္ဗူဝှန်းထိပ်

ကျွန်းမြရိပ်တွင် နင်းနှိပ်အစ သမ္မာလျှင် တည်ထ ပြည်မြတ် သာရဝတ်ဟု ထိမ်းမှတ်မည်သာ” ဟု သာဝတ္ထိကို သာရဝတ်ဟု စပ်ဆို၏။

သာဝတ္ထိဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအကြောင်းကို အက္ခရစိန္တိကာ ကျမ်း၌- “သဝတ္ထ အမည်ရှိသော ရှင်ရသေ့၏ နေရာ ဌာန၌ တည်ထောင်သည့် မြို့ဖြစ်သောကြောင့် သာဝတ္ထိဟု အမည် တွင် ခြင်း ဖြစ်၏” ဟု ဆို၏- သဝတ္ထမှ သာဝတ္ထိ ဖြစ်သွားသည်ဟု ဆိုလို၏။

အဋ္ဌကထာ ဆရာတို့ကမူ- “လူတို့၏ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းအလုံးစုံ အကုန်ရှိသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသော သဗ္ဗတ္ထိ သဒ္ဒါ ကို အစွဲပြု၍ သာဝတ္ထိမည်၏” ဟု ဖွင့်ဆိုကြ၏။

ဓမ္မပဒ အဋ္ဌကထာ၌ကား- “ကောသလတိုင်း သာဝတ္ထိ ပြည်၌ ဘုရားသခင်လက်ထက်က လူဦးရေ ခုနစ် ကုဋေရှိ၏။ ထိုတွင် လူပေါင်း ငါးကုဋေတို့သည် အရိယာ ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ် ကြ၏” ဟုဖွင့်ဆို၏။

ပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ၌မူကား- “သာဝတ္ထိမြို့၌ အိမ်ခြေ ငါးသန်း ခုနစ်သိန်းရှိ၏။ ကျေးရွာပေါင်း ရှစ်သောင်းရှိ၏” ဟု ဖွင့်ပြ၏။

သုတ်မဟာဝါနှင့် စူဠဝါ အဋ္ဌကထာတို့က- “သာဝတ္ထိ ပြည်တွင် ဇောဝန်ကျောင်းမှာ ရှစ်မင်းပယ်စာမျှ ရှိ၏” ဟု ဆို၏။ မင်းပယ်မှာ တပယ်လျှင် ခုနစ်ဘောင်တာဖြင့် စတုရန်း တာ ငါးဆယ်ရှိသည်ဟု ဆရာမြတ်တို့ ဆုံးဖြတ်ကြ၏။

ယခုခေတ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကျောက်စာဖက်ဆိုင်ရာ သုတေ

သိက္ခိ အလိုအားဖြင့် သာဝတ္ထိပြည်၏ နယ်နိမိတ်မှာ စတုရန်း မိုင်ပေါင်း ၆၀၀-ခန့်ရှိ၏။ ဘောင်ဘက်၌ ဃံာဂရာ မြစ်အထိ၊ မြောက်ဖက်၌ နေပါလ်ပြည်နယ် အပါ-အဝင် ခါကျီ စီရင်စု တိုင်အောင် ရှိ၏။ အနောက်ဖက်၌ကား ကရုနာလီမြစ်မှ အရှေ့ဖက် သက္ကတိုင်း အစပ်တိုင်အောင်ရှိ၏။

ရှေးက သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန် ကျောင်းတော်ရာမှာ ဗလရာမ်ပုရ်မြို့မှ အနောက်ဖက် ဆယ်မိုင်ခန့်ရှိ ဆဟေလ်-မဟေလ် ခေါ်ကြသော နေရာဖြစ်၏။

သာဝတ္ထိပြည် ပသေနဒီ ကောသလ မင်းကြီး၏ နန်းတော်အတွင်း-အပြင် မြို့နုရာမှာ ယခုဘိုင် မြို့ရိုးတံတိုင်း အလျား-အနံ တမိုင်ခန့်စီ ပျက်စီးလျက်ရှိ၏။ မြို့၏အရှေ့ မြောက်ဖက် အရပ်မှာ အစိချာတီ မြစ်ရေစားသောကြောင့် ကမ်းပြိုပြီး ရေထဲသို့ မိုင်ဝက်ခန့်ပါသွား၏ ဝိသာခါ၏ ပုဗ္ဗာရုံကျောင်းလည်း ရေထဲပါသွား၏။

ဇေတဝန်ကျောင်း

အစိရဝတီ မြစ်ကို ယခုအခါ ရာမဘိဟု ခေါ်ကြ၏။ အယောဗျဟု ခေါ်သော သာကေတမြို့မှ သာဝတ္ထိတိုင်အောင် ၅၀-မိုင်ကွာဝေ၏။ နန်းတော်၏ တံတိုင်းအတွင်း အရှေ့-အနောက်အားဖြင့် ခြေလှမ်းပေါင်း ၁၃၀၀-ခန့်မျှရှိ၏။ မြို့ရာမှ အနောက် ဟောင်ဆောင့် အနီး-အပါး ဇေတဝန်ကျောင်းတော် ရာသည် ခြေလှမ်းပေါင်း ၆၅၀-ခန့်ရှိ၏။

ကျောက်စာဌာနမှ တူးဖော် တွေ့ရှိသော ဇေတဝန်
 ကျောင်းမှာ အရှေ့-အနောက် ခြေလှမ်း ၄၀၀၊ တောင်-မြောက်
 ခြေလှမ်း ၇၀၀-ခန့်ရှိ၏။ ဂန္ဓကုဋ္ဌိတိုက် ၄-လုံး၊ အလျား ၂၇-
 တောင်၊ အနံ ၇-တောင်ရှိ ညောင်စောင်းရာ တခုရှိ၏။ အာနန္ဒာ
 ဗောဓိပင်၊ ရှင်သာရိပုတြာ၏ ဓါတ်တော်စေတီတဆူ၊ ရေကန်
 ကြီး တခုနှင့် ရေတွင်း စသည်တို့ကိုတွေ့ရ၏။ ထို့ပြင် ကျောင်း
 တော်ရာမှ အရှေ့တောင် ခပ်ယွန်းယွန်း တမိုင်ခန့်လောက်တွင်
 တန်ခိုးပြာဋိဟာပြုရာ စေတီတော်ကြီး တဆူနှင့် ဒေဝဒတ် မြေ
 မျှီရာ ရေကန်ကြီးလည်းရှိ၏။

သာဝတ္ထိပြည်နှင့်ဇေတဝန်ကျောင်းကို ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ
 သည် ကိုးခန်းပျို၌-“သာဝတ္ထိပြည် ပျော်ပင်စည်မှ မရှည်စွန့် နိုး
 ကျွတ်ပွဲဖြိုးသား ကျောင်းကြီးဗိမာန် ဇေတဝန်၌-”ဟု စပ်ဆို၏။

ဇေတဝန်ကျောင်းသည် သာဝတ္ထိပြည် ဘယ်အရပ်တွင်
 တည်ရှိသနည်း။ ဤမေးခွန်းကို ဝိဒူရလင်္ကာဆရာ၏-“ သာဝတ္ထိ
 တောင် တောက်ပြောင်ဝင်းညီး ရွှေကျောင်းကြီး၌ သီးသီးမှမ်း
 ဖျင် ကျွတ်ပွဲဆင်လျက် သဘင်မွေ့လျော် ငြိမ်းချမ်းပျော်စဉ်-”
 ဟူသော စပ်ဆိုချက်ဖြင့် ဖြေဆိုနိုင်၏။

ရှင်မဟာ သီလဝံသကမူ တံတားဦးတည် မော်ကွန်း၌-
 “နည်းမှီရှေးညွန့် ဇေတဝန်၏ သေနံမြောက်ရှိ သာဝတ္ထိသို့-”ဟု
 ဇေတဝန်ကျောင်းမှ သာဝတ္ထိပြည် တည်ရှိရာအရပ်ကို ညွှန်ပြ
 စပ်ဆိုလေသည်။

ဇေတဝန် ဟူသည်မှာ ပသေနဒီ ကောသလမင်းကြီး၏
 သားတော် ဇေတမင်းသား၏ ဥယျာဉ်ဖြစ်၏။ ဇေတမင်းသား၏

ဥယျာဉ်ဖြစ်သောကြောင့် ဇေတဝန-ဇေတဝန်ဟု ခေါ်ကြခြင်း ဖြစ်၏။ အနာထပိဏ် သူဌေးသည် ထိုဥယျာဉ်ကို ဝယ်ယူပြီး ကျောင်းဆောက်၏။ သို့ကြောင့် ယင်းကို ဇေတဝန်ကျောင်းဟု ခေါ်ကြ၏။ ကျောင်းကို အရံဟုလည်း ခေါ်ကြ၍ ဤတွင် “အနာထပိဏ်သူဌေး၏ အရံဖြစ်သော ဇေတဝန်ကျောင်း”ဟု ပူးတွဲ ပေါင်းစပ် ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်၏။

အနာထပိဏ်

အနာထပိဏ် သူဌေး၏ ငယ်မည်မှာ သုဒတ္တ ဖြစ်၏။ သို့သော်လည်း သူသည် ခိုကုံးရာမဲ့သူတို့အား ထမင်းကျွေးလေ့ ရှိ၏။ သို့ကြောင့် သူ့ကို ငယ်မည်မခေါ်ဘဲ အနာထပိဏ်ဟု ခေါ်ကြ၏။ မန်လည်ဆရာတော်က “ငယ်မည် သုဒတ္တ ကြီးမှတစ်ဆင့် ကိုးကွယ်ရာမရှိသော သူတို့အား အစိုင်း-အဆုပ် အလုံးလုပ်၍ ပေးတတ်သည့် အဖြစ်ကြောင့် အနာထပိဏ် အမည် ရှိသော သူဌေး”ဟု ဖွင့်ဆို၏။

ရှင်အာနန္ဒာ

ရှင်အာနန္ဒာကား မြတ်စွာဘုရား၏ ဘထွေးတော် လေး ယောက်တွင် အငယ်ဆုံးဖြစ်သော အမိတောဒနသကာင်မင်း၏ သားတော် ဖြစ်၏။ ဇနကပျိုတွင် ရှင်အာနန္ဒာအား- “ပတ် လျောက်မြေပေါ် ထိန်ထိန်ကျော်သည့် ဘိုးတော် သီဟနရိန္ဒ၏

တမ္ပုဆက်ပေး ချစ်ပန်းမွှေးသား ရင်သွေးပြန့်ပျံ့ ခုနစ်ဦး-
 တွင် ရှယ်လူးကျိုင်းထား ဖားရရားတည့်၊ ယောက်ျားကောင်း
 ချည်း ကြော့စည်းသန့်ရှင်း ရွယ်ရောင်ဆင်းနှင့် မင်းလေးပါးညီ
 ဂုဏ်ဆီ ပြန့်မွှေး နောက်ဆုံးမွှေးသည့် ဘထွေးတော် သား
 ဖြစ်လာငြား၍—”ဟု စပ်ဆို၏။

ရှင်အာနန္ဒာသည် မြတ်စွာဘုရားနှင့် ဖွားတော်ဖက်
 လည်း ဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓဝင်နှင့် အပဒါန် အဋ္ဌကထာတို့တွင် “လုမ္ဗနီ
 ဥယျာဉ်၌ ဘုရားလောင်း ဖွားမြင်သောအခါ (၁) အာနန္ဒာ၊
 (၂) ရာဟုလမယ်တော်၊ (၃) ဆန္ဒအမတ်၊ (၄) ကာဠုဒါယီ
 အမတ်၊ (၅) ကဏ္ဍကမြင်း၊ (၆) ဗောဓိပင်နှင့် (၇) ရွှေအိုးကြီး
 လေးလုံးတို့ အတူတကွဖွားမြင်ထွက်ပေါ်လာကြ၏” ဟုဖွင့်ဆို၏။
 ယင်းသို့ လိုက်၍ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရလည်း “သုံးလူ့မှန်ကင်း
 တရားမင်းနှင့် နေ့ချင်းဖွားတော် တူနေပျော်သား ယသော်ဓရာ
 အာနန္ဒာက စသည်အပြား ခုနစ်ပါးတွင်” ဟု တံတားဦးတည်
 မော်ကွန်း၌ စပ်ဆို၏။ အင်္ဂုတ္တရ အဋ္ဌကထာမှာကား အရှင်
 အာနန္ဒာကို ကြည့်၍ စီးတော်ဆင်ဟု ဆို၏။ ဇာတတ္တကိနိဒါန်း၌
 ကား အရှင်အာနန္ဒာနှင့် စီးတော်ဆင်ပါ မပါ ဘုရားလောင်းနှင့်
 ပေါင်း၍ ခုနစ်ပါးပြုလုပ်ထား၏။

ရှင် မဟာ ရဋ္ဌ သာရ သည် ဘူရိဒတ်ဇာတ်ပေါင်းတွင်
 “ငါ့ကိုစင်းလျဉ်း လုပ်ကျွေးပျင်းလျက် တေဒဂ်ဟု ငါးချက်
 ဌာန ရသားကျေးဇူး အထူးဆန်းကြယ် အံ့ ဖွယ် လေး အင်
 စကြာရှင်သို့ ပုံပြင်တန္တိ ဂုဏ်ရာသီနှင့် လောကီပုဂ္ဂိုလ် တပုဒ်
 ဆိုသော် သံချိုမြေမြ ရှစ်ပါးဖြင့် ရွှေလိုက်မိ ထစ်ထစ်ပီသည်

ငါ့ညီရှင်မြတ်-အာနန္ဒတည်း” ဟု ရှင်အာနန္ဒ၏ အရည်အသွေးကို အကျဉ်းချုပ်ပြီး ဆောင်ပုဒ်ပြုလုပ်ထား၏။

တေဒဂ်ငါးတန်

ရှင်အာနန္ဒာ၏တေဒဂ်ငါးပါးမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်၏။

၁။ ရဟန်းတို့ အကြားအမြင် များခြင်း ရှိကုန်သော ငါ၏ တပည့် ရဟန်းတို့တွင် အကြင်အာနန္ဒာသည် ရှိ၏။ ထို အာနန္ဒာသည် အမြတ်ဆုံးပေတည်း။

၂။ (ငါ၏စကားကို ကြာမြင်စွာ ဆောင်စွမ်းနိုင်သည့်) သတိရှိကုန်သော ငါ၏ တပည့်ရဟန်းတို့တွင် အကြင် အာနန္ဒာ သည် ရှိ၏။ ထိုအာနန္ဒာသည် အမြတ်ဆုံးပေတည်း။

၃။ (ငါ ဟောအပ်သည့် အတိုင်း အလုံးစုံသော ပုဒ် တို့ကို) သိစွမ်းနိုင်သည့် ပညာရှိကုန်သော ငါ၏တပည့် ရဟန်းတို့ တွင် အကြင်အာနန္ဒာသည် ရှိ၏။ ထိုအာနန္ဒာသည် အမြတ်ဆုံး ပေတည်း။

၄။ (ငါ၏ စကားကို သင်ခြင်း၊ ဆောင်ခြင်း၊ သရဇ္ဈာယ် ခြင်းနှင့် ငါ့ကို ဆည်းကပ်လုပ်ကျွေးခြင်းတို့၌) လုံ့လ ရှိကုန် သော ငါ၏ တပည့်ရဟန်းတို့တွင် အကြင်အာနန္ဒာသည် ရှိ၏။ ထိုအာနန္ဒာသည် အမြတ်ဆုံးပေတည်း။

၅။ (ငါ့အား) လုပ်ကျွေးသော ငါ၏ တပည့်ရဟန်းတို့

တောင် အကြင်အာနန္ဒာသည် ရှိ၏။ ထိုအာနန္ဒာသည် အမြတ်ဆုံး ပေတည်း။

အံ့ဖွယ်လေးဖြာ

ရှင်အာနန္ဒာ၏အံ့ဖွယ် လေးပါးတို့မှာအောက်ပါတို့ဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ အာနန္ဒာ၌ အံ့ဖွယ်သရဲ မဖြစ်ဘူးမြဲ ဖြစ်ကုန်
သော သဘောတရားတို့သည် ဤလေးမျိုးတို့တည်း။ အဘယ်
လေးမျိုးတို့နည်းဟူမူ—

ရဟန်းတို့၊ (၁) ရဟန်းပရိသတ်သည်(၂)ရဟန်းမိန်းမ
ပရိသတ်သည်-(၃) ဥပါသကာပရိသတ်သည်(၄)ဥပါသိကာမ
ပရိသတ်သည် အာနန္ဒာကို ဖူးမြော်ရန် အကယ်၍ ချဉ်းကပ်အံ့။
ထိုပရိသတ်သည် ဖူးမြော်ရသဖြင့်လည်း နှစ်ခြိုက်၏။ထိုပရိသတ်၌
အာနန္ဒာသည် တရားဟောအံ့။ ထိုပရိသတ်သည် ဟောသော
တရားဖြင့်လည်း နှစ်ခြိုက်၏။

ရဟန်းတို့ အာနန္ဒာသည် တရားကို ရုပ်သိမ်း၍ ဆိတ်
ဆိတ်နေသည့်တိုင်အောင် ပရိသတ်သည် မရောင့်ရဲနိုင်သည်သာ
ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့ အာနန္ဒာ၌ အံ့ဖွယ်သရဲ မဖြစ်ဘူးမြဲဖြစ်ကုန်
သော သဘောတရားတို့သည် ဤလေးမျိုးတို့တည်း။

အဉ္ဇလီငါးပါး

အလွန်ရှိသေစွာ ရှိခိုးသည်မှာ ငါးဖြာအဉ္ဇလီ လက်အုပ် ချီခြင်းဖြစ်၏။ အဉ္ဇလီ ငါးပါးမှာ (၁) ခြေဖဝါး၊ (၂) ဒူး၊ (၃) တတေ့၊ (၄) လက်ဝါး၊ (၅) ဦးခေါင်းကြိုပါးငါးတို့ကို အညီ-အညွတ်ပြု၍ ကိုင်းညွတ်ပြီးလျှင် ရှေးရှု တည်ခြင်းဖြစ်၏။ ယင်းကို ပဉ္စပတိဋ္ဌိတဟု ခေါ်၏။

ကင်္ဂအပ် လျှောက်ပတ်သော အရပ်မှာ (၁)ဝေးလွန်း၊ (၂) နီးလွန်း၊ (၃) မျက်နှာစာ၊ (၄) သေညာ (၅) နောက်နှင့် (၆) မြင့်သောနေရာတည်းဟူသော ဤအပြစ်ခြောက်ပါး ကင်း လွတ်သောနေရာဖြစ်၏။ နတ်သားသည် နေရာ၏ အပြစ်ခြောက် မျိုးကင်းလွတ်သည့် ကင်္ဂအပ်လျှောက်ပတ်သောအရပ်၌ရပ်လျက် ဂါထာဖြင့် လျှောက်ကြားလေသည်။

ပထမောဝတ္ထ

ပါဠိဘာသာ၌အစီအကုံးအနှုန်းအဖွဲ့ကို ဗန္ဓဟု ခေါ်၏။ ဗန္ဓ ဟူသည် မှာ စာပေအစီအကုံးအနှုန်းအဖွဲ့ ဖြစ်၏။ စာပေအရေးအသား ဟူသမျှကိုပင် ဗန္ဓဟုခေါ်၏။

ဗန္ဓသည်(၁) ပဇ္ဇ(၂) ဂဇ္ဇ(၃)ဝိမိဿဟူ၍ သုံးပါး အပြားရှိ၏။

ပဇ္ဇ ဗန္ဓဟူသည်မှာ တေးကဗျာခေါ် ဂါထာဖြစ်၏။ ဂဇ္ဇ ဗန္ဓဟူသည်မှာ စကားပြောခေါ် စုက္ကိယဖြစ်၏။

ဝိမိဿဗန္ဓ ဟူသည်မှာ တေးကဗျာနှင့် စကားပြေ ရော
နှော ဖွဲ့ဆိုသော စာပေဖြစ်၏။

ဂါထာမှာလည်း အသံအတိုင်းအတာဖြင့် ဖွဲ့စည်းသော
မကြာခံတိုနှင့် အက္ခရာ လုံးရေဖြင့် ဖွဲ့စည်းသော ဝဏ္ဏဝုတ္တိ ဟု
နှစ်ပါးအပြားရှိ၏။

ဝဏ္ဏဝုတ္တိ ဂါထာမှာလည်း ဝတ္ထု၊ ပထျှာ၊ စပလာ၊ ဝိပုသာ
အစရှိသော အမည်များဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်သားကြ၏။ မြန်မာ
တို့မှာ ရတု၊ ရကန်၊ အဲ၊ အန် စသည်တို့ကဲ့သို့ ပင်တည်း။

ဝဏ္ဏဝုတ္တိ အဖွဲ့မှာ တပါဒလျှင် အက္ခရာ ရှစ်လုံးစီဖြင့်
လေးပါဒဖြစ်၏။ တပါဒလျှင် အက္ခရာ ရှစ်လုံးစီဖြင့် လေးပါဒ
ရှိလျှင် ဝါ-လေးပါဒတွင် ပါဒအတိုင်း အက္ခရာရှစ်လုံးစီရှိလျှင်
ဝဏ္ဏဝုတ္တိ မည်၏။

ယင်း ဝဏ္ဏဝုတ္တိတွင် အစတလုံးနောင် သ-ဂိုဏ်း နှင့်
န-ဂိုဏ်းကိုကြည့်ရှောင်ပါက ဝတ္ထုဂါထာမည်၏။ ဝတ္ထုဂါထာတွင်
အစတလုံး၏ နောင်မှာ သ-ဂိုဏ်းနှင့် န-ဂိုဏ်းမရှိစေရပါ။

ဤတွင် ဂိုဏ်းဟူသည်မှာ သံရှည်ဒီသဖြစ်သော ဂရုနှင့်
သံတိုရသဖြစ်သော လဟုတို့၏ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်၏။

သံရှည် ဒီသမှာလေးသောကြောင့် ဂရုမည်၏။ ယင်းကို
၂-ဂဏန်းဖြင့် သင်္ကေတပြုကြ၏။ သံတို ရသမှာ ပေါ့သော
ကြောင့် လဟုမည်၏။ ယင်းကို ၁-ဂဏန်းဖြင့် သင်္ကေတပြုကြ၏။
ဂရုကို ၂-ဂဏန်းဖြင့်၎င်း၊ လဟုကို ၁-ဂဏန်းဖြင့်၎င်း- မှတ်သား
ထားခြင်းဖြစ်၏။

သ-ဂိုဏ်း၏ သင်္ကေတမှာ ၁-၁-၂- ဖြစ်၏။

န-ဂိုဏ်း၏ သင်္ကေတမှာ ၁-၁-၁- ဖြစ်၏။

လေးပါးလုံး၏ အစတလုံးနှောင်မှာ ယင်းသ-ဂိုဏ်းနှင့် န-ဂိုဏ်းကို ရှောင်ပါလျှင် ဝတ္တဂါထာမည်၏။

ယင်း ဝတ္တဂါထာ၏ သမပါဒခေါ် စုံပါဒဖြစ်သော ဒုတိယပါဒနှင့် တတိယပါဒ နှစ်ခုတို့၏အစ လေးလုံးနှောင် ဇ-ဂိုဏ်းရှိပါလျှင် ထိုဂါထာသည် ပထျှာဝတ္တမည်၏။

ဇ-ဂိုဏ်း၏ ဂရု-လဟု သင်္ကေတမှာ ၁-၂-၁-ဖြစ်၏။

အမျိုး-အမည် မထင်ရှားသော နတ်သားသည် ပထျှာ ဝတ္တ ဂါထာဖြင့် မြတ်စွာဘုရားအား မင်္ဂလာတရား လျှောက် ကြား တောင်းပန်ခြင်းဖြစ်၏။

ပညာရှိကဝိ

ဂါထာတို့၏ ဖြစ်ကြောင်းကား အဘယ်နည်း။

ဂါထာတို့၏ ဖြစ်ကြောင်းကား ဂါယတ္တိစသော ဆန်းတည်း။

ထိုဂါထာတို့ကို ထင်စွာပြုကြောင်းကား အဘယ်နည်း-

ထိုဂါထာတို့ကို ထင်စွာပြုကြောင်းကား အက္ခရာတည်း။

ဂါထာတို့သည် အဘယ်ကို မှီပါကုန်သနည်း-

ဂါထာတို့သည် အမည်နာမပညတ်ကို မှီကုန်၏။

ဂါထာတို့၏ တည်ရာသည် အဘယ်ပါးနည်း-

ဂါထာတို့၏ တည်ရာသည် ပညာရှိကဝိတည်း။

ရဟန်းတို့ပညာရှိ 'ကဝိ' ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လေးမျိုးတို့တည်း။

အဘယ် လေးမျိုးတို့နည်း ဟူမူ—

- ၁—ကြံ၍ ပြုစီရင်နိုင်သော ပညာရှိ စိန္တာကဝိ၊
 - ၂—ကြား၍ ပြုစီရင်နိုင်သော ပညာရှိ သုတကဝိ၊
 - ၃—အနက်တစုံ တခုကို မှီ၍ ပြုစီရင်နိုင်သော ပညာရှိ အတ္ထကဝိ၊
 - ၄—တခဏချင်း မိမိဉာဏ်ဖြင့် ပြုစီရင်နိုင်သော ပဋိဘာနကဝိတို့တည်း။
- ရဟန်းတို့ ပညာရှိကဝိတို့သည် ဤလေးမျိုးဟူတည်း။

သာဝိတ္တိဆန်း

ယဇ်ပူဇော်ခြင်းတို့တွင် မီးကိုလုပ်ကျွေး ပူဇော်ခြင်းသည် အဦး-အစ ဖြစ်၏။ သာဝိတ္တိ (ဂါယတ္တိ) သည် ဆန်းကျမ်း၏ အဦး-အစ ဖြစ်၏။ လူတို့တွင် မင်းသည် ပဓါန ဖြစ်၏။

နက္ခတ်တို့တွင် လသည် ပဓါနဖြစ်၏။ အပူတို့တွင် နေသည် ပဓါန ဖြစ်၏။ ကောင်းမှုကို အလိုရှိကုန်သော သူတို့၏ ပူဇော်အပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင် သံဃာသည် ပဓါန ဖြစ်၏။

ဆန်းကျမ်း၏ ပထမတွင် သာဝိတ္တိ ဆန်းဖြစ်၏။ ယင်းကို ဂါယတ္တိ ဆန်းဟုလည်း ခေါ်ကြ၏။ ထိုဆန်းမှာ တပါဒလျှင် အက္ခရာ ရှစ်လုံးဖြင့် သုံးပါဒရှိ၏။ ပုံစံမှာ သရဏဂုံ သုံးပါး ဖြစ်၏-

ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ

ရွတ်ဖတ်နည်း

ပုဒ်စပ်ချောပြေ၊ သန္ဓေခြားဖြတ်
သံလွှတ်ဖွင့်ဆို၊ ရှည်တိုလေးပေါ့
တင်းလျော့ နိဂ္ဂဟိတ်၊ အစိတ်အဖြာ
အင်္ဂါဆယ်ခု၊ ဖတ်မှု မကျမ်း
နားမချမ်းမှု၊ တတ်စွမ်းသောလျှောက်
မကောက် မငင်၊ မသင်ပြင်ဘဲ
မဖင့်နွဲ့နှင့်။

မရဲမထောင့်၊ စနောင့် စနင်
နာချင် နာရ၊ စာမကျလည်း
ရွတ်ချပြည်သည်၊ ရိပ်ခြည်မပြ
ရွံ့ဖြေကြရုံ၊ အစပြင်ဖွယ်

အလယ်ပြင်တန့်၊ အစွန်ပြင်ရေး
 အသင့်ဆေးလျက်၊ ထက်သွေးဖြောင့်သွား
 စိန်တပ်မြားသို့၊ မမှားအက္ခရာ
 မြက်မြက်မာသည်၊ နှုတ်လျှာမနှုန်-ပါလင့်ကုန်။

- (၁) ပုဒ်စပ်ချောပြေဟူသည်မှာ နောက်ပုဒ်နှင့် သဒ္ဓါစပ်၍ ရှုတ်ခြင်း သမ္ပန္နဖြစ်၏။
- (၂) သန္ဓေခြားဖြတ်ဟူသည်မှာ နောက်ပုဒ် ကို မစပ်ဘဲဖြတ်၍ ရှုတ်ခြင်း ဝဝတ္ထိတဖြစ်၏။
- (၃) သံလွတ်ဖွင့်ဆိုဟူသည်မှာ ကရိုဏ်းကို မနှိပ်ဘဲ လွတ်၍ ခံတွင်းဖွင့်ပြီး ရှုတ်ခြင်းဝိမုတ္တဖြစ်၏။
- (၄) ရှည်မှာ အသံရှည်သော ဒီသဖြစ်၏။
- (၅) တို့မှာ အသံတို့သော ရသဖြစ်၏။
- (၆) လေးမှာ အသံလေးလေးဆိုရသော ယောသဖြစ်၏။
- (၇) ပေါ့မှာ အသံပေါ့ပေါ့ဆိုရသော အယောသ ဖြစ်၏။
- (၈) တင်းမှာ တင်းတင်းဆိုရသော ဓနိတဖြစ်၏။
- (၉) လျော့မှာ လျော့လျော့ ဆိုရသော သိထိသဖြစ်၏။
- (၁၀) နိဂ္ဂဟိတ်မှာ ကရိုဏ်းကို နှိပ်လျက် မလွတ်မူ၍ ခံတွင်း မဖွင့်ဘဲ သေးသေးတင် ဗိန္ဒုနှင့် ရှုတ်ခြင်း နိဂ္ဂဟိတ် ဖြစ်၏။

ဗဟု ဒေဝါ

ဂါထာ

ဗဟု ဒေဝါ မနုဿာစ
မင်္ဂလာနိ အစိန္တယံ၊
အာကခံ မာနာ သောတ္ထာနံ
ဗြူဟိ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။

နိဿ

ဘန္တ ဘဂဝါ — ဘုန်းတော်ကြီးသော အရှင်ထုထူး
ဗဟု — များစွာကုန်သော
ဒေဝါစ — နတ်တို့သည်၎င်း၊
မနုဿာစ — လူတို့သည်၎င်း-
သောတ္ထာနံ — စင်ကြယ်စွာသော
နိဗ္ဗာနံ — နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာကို
အာကခံမာနာ — လိုချင်တောင်းတကုန်သည် ဖြစ်၍

မြတ်မင်္ဂလာ

မင်္ဂလာနိ — စီးပွား-ချမ်းသာခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်
 ကုန်သော မင်္ဂလာ တရားတော်တို့ကို
 ဒွါဒသဟိ — ၁၂-နှစ်တို့ ကာလပတ်လုံး
 အစိန္တယံ — ကြံကြံကုန်ပြီ၊
 ဥတ္တမံ — မြတ်သော
 မင်္ဂလံ — မင်္ဂလာ တရားတော်မြတ်ကို
 တံ — အရှင်ဘုရားသည်
 ဗြူဟိ — ဟောတော်မူပါလော့။

လင်္ကာ

သိရိ၊ ပယတ္တ၊ ယသ၊ ဓမ္မော်
 ထင်ပေါ်ကောင်းးဟိတ်၊ ဣသိရိယ
 ကာမဟူသည်၊ ခြောက်ဆူတံခွန်
 ဘုန်းတော်ချွန်သား၊ ဘဂဝန်မြတ်စွာ
 စောထွတ်ချာ-

များစွာနတ်လူ၊ မျိုးလေးဆူတို့
 အဖြူ-အလွင်၊ သန့်စင် ကဲလွန်
 နောက်မပြန်သား၊ နိဗ္ဗာန်ခေမာ
 ပြည်ချမ်းသာကို၊ လိုပါသဖြင့်
 မြတ်မြင့်ရာရာ၊ မင်္ဂလာ အပြား

အပါးပါးကို၊ ဥာဏ်အားကိုးကာ
ကြံကြံပါသည်။ ဆဲ နှစ်ခါမည်
နှစ်ပေါင်းလည်ပြီ၊ စိတ်ကြည်ညိုရာ
သဒ္ဓါခိုင်ခိုင်၊ မကြံနိုင်ခဲ့။

ငါးဆိုင် ရန်နှင့်၊ ထုတ်သခင်သည်
ထိုမင်္ဂလာ၊ မြတ်လှစွာကို
ဟောပါစေချင်၊ ရှိဦးတင်သည်
စုံလင်ကျယ်ကျယ်-ဝန်းဝန်းတည်း။

နတ်

“နတ်လူများစွာတို့သည် ချမ်းသာကို တောင်တကြလျက်
မင်္ဂလာတရားတို့ကို ကြံကြ၏။ မင်္ဂလာတရားမြတ်ကို ဟောကြား
ပါလော့”

ဗဟု-များစွာ ကုန်သော ဟူသည်မှာ အရေး-အတွက်
ကန့်သတ် ပိုင်းခြားချက် မရှိခြင်းကို ညွှန်ပြ၏။ ရာပေါင်းများ
စွာ ဟူသော အရာ၊ ထောင်ပေါင်းများစွာဟူသော အထောင်၊
သောင်းပေါင်းများစွာဟူသော အသောင်းတို့ကို ဆိုလို၏။ ယင်း
သို့လျှင် အရေး-အတွက် အပိုင်းအခြားမရှိ များစွာသော နတ်လူ
တို့ ဖြစ်၏။

ဒေဝဟူသည်မှာ ဒီဗ္ဗမှ ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်၏။ ဒီဗ္ဗ
ဟူသည်မှာ ထွန်းလင်းတောက်ပခြင်း ဖြစ်၏။ ယင်း ဒေဝသည်

(၁) မင်း၊ မိဘုရား၊ မင်းသား-မင်းသမီး စသော သမ္မုတိ ဒေဝ
 (၂) စတု မဟာရာဇစသော အထက်နတ်များဖြစ်သည့် ဥပ
 ပတ္တိဒေဝနှင့် (၃) ဘုရား ရဟန္တာဟူသော ဝိသုဒ္ဓိဒေဝ ဟူ၍
 သုံးပါးအပြားရှိ၏။ ဤတို့ မင်္ဂလာဘရား လျှောက်ကြားသော
 ဒေဝမှာ ဥပပတ္တိ ဒေဝဖြစ်၏။

မြန်မာတို့က ဒေဝကို နတ်ဟု ခေါ်ကြ၏။ ယင်းနတ်
 သည် မြန်မာဘာသာစင်စစ်မဟုတ်။ နာထဟူသော ပါဠိမှ နတ်
 ဖြစ်လာသည်ဟု ကြံစည်ကြ၏။ နာထဟူသော ပါဠိ၏ အနက်မှာ
 ဥပပတ္တိဒေဝ၌ ဖထင်လှ။ အရှင်သခင် လက်ဟူသော အနက်တို့
 မှာသာ အသုံးများ၏။ သို့သော်လည်း မြန်မာဘာသာ နတ်
 သဒ္ဒါမှာ လူနတ်၊ သစ်ပင် အမည်သနတ်၊ တံတိုင်းစနတ်၊ မီး
 ပေါက်သေနတ်ဆိုသော အရာတို့၌ ထင်၏။

“ထိုမျှ လူနတ်ပရိသတ်အား ကယ်ချွတ်နိုင်ပြီ” ဟူသော
 စကား၌ နတ်သည် မနုဿ ဒေဝအနက်၌ ထင်၏။

“ကလောခံဝတ်သနတ် နဂါ” ဟူသော စကား၌ နတ်သည်
 သနတ်ပင်၌ ဖြစ်၏။

“တံတိုင်းစနတ် ချိန်ခွင်ခတ်သို့ ယုတ်မြတ်လည်း ရှေး”
 ဟူသော စကား၌ နတ်သည် တံတိုင်း စနတ်၌ဖြစ်၏။

“မလုံမချွတ် မှန်စသတ်သား သေနတ်မီးပေါက်” ဟူ
 သော စကား၌ နတ်သည် မီးပေါက်၌ဖြစ်၏။

လူ

မနုဿ ဟူသည် မှာ မ နု နိ သား ဖြစ် သော ကြောင့် မနုဿမည်၏။ မနုဟူသည်မှာ ကမ္ဘာဦးက ပဟာသဗ္ဗတမင်း၏ အမည်ဖြစ်၏။ ထိုမင်း၏ သားဖြစ်သောကြောင့် မနုဿဟုခေါ်ကြ၏။ ထို့ပြင် မနုမည်သောစိတ် ထက်မျက်သောကြောင့်လည်း မနုဿမည်၏ဟုဆိုကြ၏။ ယင်းမနုဿသည် (၁) ဇမ္ဗူဒီပကျွန်း၌နေကြသော ဇမ္ဗူဒီပကမနုဿ (၂) အနောက်ကျွန်း၌ နေကြသော အပရဂေါယာနက မနုဿ (၃) တောင်ကျွန်း၌နေကြသော ဥတ္တရကုရုက မနုဿနှင့် (၄) အရှေ့ကျွန်း၌နေကြသော ပုဗ္ဗဝိဒေသက မနုဿဟူ၍ လေးမျိုးရှိ၏။ ဤတွင်မင်္ဂလာတဆူး ကြံစည်ကြသော မနုဿတို့မှာ ဇမ္ဗူဒီပကတို့ဖြစ်ကြ၏။

မြန်မာတို့က မနုဿကို လူ ဟု ပြန် ဆို ကြ ၏။ ပါဠိလို မနုဿမှ မြန်မာ လိုလူအဖြစ်သို့ ပြောင်း လဲ လာ ရှိ မှာ အလှမ်း ကွာဝေးလှ၏။ သို့ကြောင့် ဝေါဟာရ၌ လိမ္မာကျမ်းကျင်သော သူတို့သည် လူဟူသောဝေါဟာရကို တနည်းတလမ်း အားဖြင့် စဉ်းစားကြပါ သည်။

လူသတ္တဝါဟူသည့်ကား လူစသဒ္ဒါ၏ အစိတ်စ-ကျေ၍ အစိတ်ကို ဦးစွာ အသံဖြင့် ဆိုမိန့်သည်လည်း ဟူကုန်၏။ ထိုသို့ ယူလျှင် မဂဓကို စွဲမှီသောအရာဖြစ်၏။

လန်း လူ စွာ ဖြစ် တတ် သော ကြောင့် လူ မည် ၏ ဆိုသော်လည်း သင့်၏။ ထိုလူဟူသော ဝေါဟာရသည် ဘုံနှင့်

တကွ သတ္တဝါအားလုံးကိုပင် လူဟူသော ဝေါဟာရလည်း ထင်၏။

ဩကာသလောကဟူသည်တွင် ဘုံလည်းလောကမည်ဟန် လောကုသဒ္ဒါကားလုစခါတ်ဖြင့် ထိုလုစသဒ္ဒါကိုစွဲ၍ လူဟူသော ဝေါဟာရဖြစ်ဟန်ကို၎င်း၊ ထိုလောကသည် ဇာတိ ဟူသော လန်းလူစွာ အညွှန်ရှိ၍ ဖြစ်ပြန်တုံတုံ ဖြစ်တတ်ဟန်ကို၎င်း-နှလုံး သွင်းလင်း။

ဘုံကိုလှုတ်၍ ဘုံနေသတ္တဝါကိုရည်၍ လူဟူသောဝေါဟာရလည်းထင်၏။ “လူသုံးပါးတို့ မသွားခေါက်ရက် ကြည့် ငဲ့ကွက်၊ သုံးပါးလူကို ဆယ်ယူကယ်ရ-လို၏တည်း” စသည်ဖြင့် ဆိုမိန့်သော အရာတို့၌ ဗဟိဒ္ဓဖြစ်သော တောတောင်ရေမြေဟူသော လူတို့နေရပ်ဘုံကို ကြည့်ငဲ့၍ မသွားခေါက်ရက်ဟု၎င်း၊ ထိုတောတောင်ရေမြေတို့ကို ဆယ် ယူ ကယ် တင် လို ၏ ဟု ၎င်း သဘောမသင့်သောကြောင့် ဘုံနေသတ္တဝါမျှကို ရည်၍သာလူဟူသောဝေါဟာရဖြစ်၏။

ဘုံနေသတ္တဝါတို့တွင်လည်း မနုဿဘုံနေ သတ္တဝါကိုသာ ရည်၍ လူဟူသော ဝေါဟာရလည်း ထင် ၏။ “လူကိုထားဘိ သိကြားသော်မြို့ ဦးဖြင့်တို့၏၊ ဤလူတို့အား နတ်သကြားလျှင် ဟန်တားမလင့်” -ဤသို့စသောအဆို- အမိန့်တို့၌ မနုဿဘုံနေလူ ကိုရည်၍ လူဆိုသောအရာဖြစ်၏။

မနုဿဘုံတွင်လည်း သဗ္ဗဝါသ၌ ကျင်လည်သောသူကို သာရည်၍ လူဟူသောဆိုမိန့်ခြင်းလည်းထင်၏။ “နားတံချူဖြင့် ရှင်လူဆုတ်စေပြီးသတည်း” -ဤသို့စသော အဆို-အမိန့်တို့၌ ရှင်

လူဟူသော စကားခွန်းဖက်လျက် ဆိုသောကြောင့် ရဟန်းလွတ်
၍ လူဟူသောဝေါဟာရဖြစ်၏။ ဤသို့လျှင် လူဟူသောစကား
ခွန်း၏ အရာနည်းများအကျဉ်း-အကျယ်ကိုလည်း ခွဲသင့်၏။

ယင်းမှတစ်ပါး လူသုံးပါးဟူလျှင် နတ် ဗြဟ္မာယူသင့်သော
အရာ၊ ကိုယ် ထက်၊ ကိုယ် တူ၊ ကိုယ် အောက်၌ဟူ၍ ယူသင့်သော
အရာ၊ ချစ်သူ၊ မုန်းသူ၊ လျစ်လျူဟူ၍ ယူသင့်သော အရာတို့ကို
လည်း အရာသို့ လိုက်၍ခွဲသင့်၏။

“သုံးပါးလူကို ဆယ်ယူကယ်ရ လို၏ဘည်း” စသောဆို
မိန့်ခြင်း၌ လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာဟူသည်ကိုယူ။

“လူသုံးပါးနှင့် မပြားရောပြွမ်း” ဟူသည်၌ကား ကိုယ်
ထက်၊ ကိုယ် တူ၊ ကိုယ် အောက်ဟူသည်ကိုယူ။

“မုန်းချစ်လျစ်လျူ သုံးပါးလူကို” ဟူ သည်၌ ကား
လက်ရှိတိုင်း မုန်းသူ၊ ချစ်သူ၊ လျစ်လျူမျှသောသူ ဟူသည်ကိုယူ။

“အမျိုးလေးမည် လူတို့သည်လည်း” ဟူသောအရာမှာ
ကား မင်း၊ ပုဏ္ဏား၊ ကုန်သည်၊ လယ်လုပ်-ဟူသော လူမျိုးလေး
ပါးကိုယူ။

ဤသို့စသည်ဖြင့် အရာလိုက်၍ နှလုံးသွင်းရာ၏။

“ရဟန်းတို့ဗုဒ္ဓဗျူဟိပိ ကျွန်းသူလူတို့သည် အကြောင်းသုံး
မျိုးတို့ဖြင့် ဥတ္တရကုရုကျွန်းနေ လူတို့ကို၎င်း၊ တာဝတိံသာနတ်
တို့ကို၎င်း လှမ်းမိုးကုန်၏။ အဘယ်အကြောင်း သုံးမျိုးတို့နည်း
ဟူမူ- (၁) ငဲ့ရင့်ကုန်၏။ (၂) ခိုင် မြဲသော သ တိ ရှိ ကုန် ၏။
(၃) ဤကျွန်း၌မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးရ၏။ ရဟန်းတို့၏အ

ကြောင်း သုံးမျိုးတို့ဖြင့် ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်းသူ လူသို့သည် တာဝတိံသာ
နတ်တို့ကို၎င်း ဥတ္တရကုရုကျွန်းနေ လူတို့ကို၎င်းလည်း မိုးကုန်၏။
သာလွန်ကုန်၏။

အဋ္ဌကထာ၌ ကား လူကိုလေးမျိုးလေးစာ ခွဲခြားသတ်
မှတ်ထား၏။ ယင်းတို့မှာ (၁) လူ ငရဲ သား (၂) လူ ပြိတ္တာ
(၃) လူတိရစ္ဆာန်နှင့် (၄) လူပရမတ်တို့ဖြစ်၏။

လူငရဲသား ဟူသည်ကား လူဇာတ်ဝင် လူသားဖြစ်လျက်
သူ့အသက်သတ်ခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာခိုးခြင်း စသော ဒုစရိုက်မှုတို့ ပြုသ
ဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်းစသော အပြစ်ဒဏ်ခံနေရသူများ ဖြစ်၏။

လူပြိတ္တာဟူသည်ကား လူဇာတ်ဝင် လူသားပင်ဖြစ်သော်
လည်း ရှေးကပြုခဲ့ဘူးသော မကောင်းမှုကြောင့် ကုသိုလ်ကောင်း
မှုမပြုခဲ့ဘူးသောကြောင့် စားဝတ်နေရေး ကြပ်တဲ ဆင်းရဲ၍
ဒုက္ခကြီးစွာ ရောက်နေသူများဖြစ်၏။

လူတိရစ္ဆာန် ဟူသည်ကား လူချင်းအတူတူ ဖြစ်လျက်
သူတပါးနှင့်စပ်၍ အသက်မွေးရသဖြင့် သူတပါးတို့၏ တာဝန်
ဝတ္တရားတို့ကို မခန့်-မနားတိရစ္ဆာန်အလား ထမ်းဆောင်နေရသူ
များဖြစ်၏။

လူပရမတ်ဟူသည်ကား ကံဒီ ကံ၏ အကျိုးကိုယုံကြည်၏။
ရှက်ခြင်း ကြောက်ခြင်းဟူသော ဟိရိသြတ္တပ္ပတရားနှင့် ပြည့်စုံ၏။
သတ္တဝါတို့အပေါ်၌ သနား ကြင်နာခြင်းရှိ၏။ အကုသိုလ်ကမ္မ
ပထာရားတို့ကို ရှောင်ကြဉ်၍ ကုသိုလ်ကမ္မပထာရားနှင့် ပြည့်စုံ
များဖြစ်၏။

စင်စစ်ငရဲသားတို့ကဲ့သို့ အတိဒုက္ခ ရောက်နေသူများသည်
လူငရဲသားမည်၏၊ ပြိတ္တာတို့ကဲ့သို့ ငတ်မှတ်ခေါင်းပါးသောသူများ
သည် လူပြိတ္တာမည်၏၊ တိရစ္ဆာန်တို့ကဲ့သို့ အိပ်ခြင်း စားခြင်းနှင့်
မေထုန်နှိပ်ခြင်းမျှသာ သိသောသူမျှ သည် လူတိရစ္ဆာန်မည်၏၊
အနှစ်သာရရှိသောသူသည် လူပရမတ်မည်၏၊ ဝေသာတရာနှင့်
ပြည့်စုံသောသူပင်တည်း။

မင်္ဂလာအနက်

“မင်္ဂလန္တိ ဣဒ္ဓိကာရဏံ ဝုဒ္ဓိကာရဏံ သဗ္ဗသမ္ပတ္တိကာရဏံ”

မင်္ဂလန္တိ - မင်္ဂလာဟူသည်ကား

ဣဒ္ဓိကာရဏံ - ပြည့်စုံခြင်း တစ်ခိုးရိုက်စော် အာနုဘော်ရှိ
ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

ဝုဒ္ဓိကာရဏံ - တိုးတက်ကြီးပွားခြင်း စီးပွား ချမ်းသာ
ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်၏။

သဗ္ဗသမ္ပတ္တိကာရဏံ - အလုံ စုံသော ပြည့်စုံခြင်း တို့၏
အကြောင်း ဖြစ်၏။

မင်္ဂလာဟူသည်မှာ တိုးတက်ကြီးပွား ချမ်းသာကြောင်း
ဖြစ်၏။ သို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဓမ္မရှုထောင့်မှ တိုးတက်ကြီးပွားချမ်းသာ
ခြင်းကို ကြိုတင်သိထားသင့်ပါသည်။

အဟောသုခံ

လွန်လေပြီသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်မင်း မင်းပြုလတ်သော် ဘုရားလောင်းသည် ဥဒိစ္စ ပုဏ္ဏားသုကြယ် ဖြစ်၍၊ ကာမဘုံ၌ အပြစ်ကို၎င်း၊ ရဟန်းအဖြစ်၌ အကျိုးအာနိ သင်ကို၎င်း မြင်၍ ဟိမဝန္တာသို့ဝင်၍ ရသေ့ ရဟန်းပြု၍ သမာ ပတ်ရှစ်ပါးတို့ကို ဖြစ်စေ၏။ ဘုရားလောင်း၏ အခြံအရံလည်း များ၏။ ရသေ့ငါးရာတို့ ဖြစ်ကုန်၏။

သုရားလောင်းသည် မိုးကာလ၌ ဟိမဝန္တာမှ ထွက်ခဲ့၍ ရသေ့အပေါင်း ခြံရံလျက် ရွာနိဂုံးစသည်တို့၌ ဒေသစာရိ သွားသည်ရှိသော် ဗာရာဏသီပြည်သို့ရောက်၍ မင်းကိုအမှီပြုပြီး မင်းဥယျာဉ်၌ နေ၏။ မိုးတွင်း လေးလပတ်လုံးနေ၍ မင်းကို ကြား၏။ ထိုအခါ ဘုရားလောင်းကို မင်းကြီးသည် “အရှင် ဘုရား၊ အရှင်ဘုရားတို့သည် အိုမင်းကုန်ပြီ၊ အရှင်ဘုရားတို့အား ဟိမဝန္တာ၌နေသဖြင့် အဘယ် အကျိုးရှိအံ့နည်း။ တပည့်တို့ကို ဟိမဝန္တာသို့လွှတ်၍ အရှင်ဘုရားတို့သည် ဥယျာဉ်၌လျှင် နေကုန် လော့” ဟု တောင်းပန်၏။

ဘုရားလောင်းသည် တပည့်ကြီးအား ရသေ့ငါးရာကို အပ်နှင်း၏။ “သင်သည် သွားလေလော့၊ ဤရသေ့တို့နှင့်တကွ ဟိမဝန္တာ၌နေလေလော့၊ ငါသည် ဤဥယျာဉ်၌လျှင်နေရစ်အံ့” ဟု တပည့်တို့ကိုလွှတ်လိုက်၍ မိမိသာလျှင်ဥယျာဉ်၌နေ၏။

ဘုရားလောင်း၏ တပည့်ကြီးကား မင်းအဖြစ်မှ ရဟန်း

ပြု၏။ ကြီးစွာသောမင်း၏ အဖြစ်ကိုစွန့်၍ ကသိုဏ်းပရိကံပြု၍ သမာပတံရှင်ပါးကို ရ၏။

ရသေ့ တို့နှင့်တကွ ဟိမဝန္တာ၌နေသောတပည့်ကြီးသည် တနေ့သ၌ ဆရာကို ဖူးမြင်လိုသည်ဖြစ်၍ ရသေ့ တို့ကို ခေါ်၍ “သင်တို့သည် မငြီးငွေ့သည်ဖြစ်၍ ဟိမဝန္တာ၌သာလျှင်နေနှင့် ကြကုန်လော့၊ ငါသည် ဆရာကို ရှိခိုး၍လာအံ့” ဟုဆို၍ ဆရာ့ အထံသို့သွား၍ ပျူငှာ လောကဝတ်ကိုပြု၍ အပေါ့အခင်း တခုခင်း၍ ဆရာ့အထံ၌သာလျှင် လျှောင်း၏။

ထိုအခါ မင်းသည် ရသေ့ကို ဖူးမြင်အံ့ဟု ဥယျာဉ်သို့ သွား၍ရှိခိုးပြီး တင့်အပ် လျှောက်ပတ်စွာနေ၏။ တပည့်ကြီးဖြစ် သောရသေ့သည် မင်းကြီးကို မြင်၍လည်း မထ၊လျှောင်းလျက် သာလျှင် “ဪ ချမ်းသာစွာ— ဪ ချမ်းသာစွာ” ဟု ဝမ်း မြောက်သော စကားကို ကျူးရင့်၏။

မင်းသည် “ဤရသေ့သည် ငါ့ကို မြင်၍လည်းမထ” ဟု နှလုံးမသာသည်ဖြစ်၍ ဘုရားလောင်းကို “အရှင်ဘုရား၊ ဤရသေ့ သည် အလိုရှိတိုင်း စားသည်ဖြစ်လတ္တံ့ ၊ ထို့ကြောင့် ဥဒါန်း ကျူးရင့်လျက် ချမ်းသာ စွာ အိပ်ခြင်းကိုသာ ပြု၏” ဟု လျှောက်၏။

“မင်းကြီး ဤရသေ့သည် ရှေး၌ သင်ကဲ့သို့သော မင်း ဖြစ်ခဲ့ဘူး၏။ ထိုရသေ့သည် ငါသည် ရှေးလူဖြစ်သောကာလ၌ မင်း၏အသရေကို ခံစားလျက် လက်နက်စွဲကိုင်ကုန်သော များ စွာသောသူတို့ စောင့်ရှောက်ငြားသော်လည်း ဤသို့ သဘော ရှိသော ချမ်းသာမည်သည်ကို မရစကူးဟု မိမိ၏ရဟန်းချမ်းသာ

ကို၎င်း၊ စျာန်ချမ်းသာကို၎င်း၊ စွဲ၍ ဥဒါန်းကျူးရင့်ခြင်းဖြစ်၏”
ဟု ရှင်းပြပြီး တရားဟောကြား၏။

မင်းမြတ် အကြင်သူကိုလည်း တပါးသော သူတို့သည်
မစောင့်ရှောက်ကုန်၊ အကြင်သူသည်လည်း တပါးသောသူတို့ကို
မစောင့်ရှောက်၊ ကာမတို့၌ ငဲ့ကွက်ခြင်း မရှိသော ထိုသူသည်
စင်စစ် စင်စစ် ချမ်းသာစွာအိပ်ရ၏။

မင်းသည် တရားဒေသနာကို နာရ၍ နှစ်သက် ဝမ်း
မြောက်စွာရှိခိုးပြီး နန်းတော်သို့သာလျှင်သွား၏။ တပည့်ကြီး
သည်လည်း ဆရာကိုရှိခိုး၍ ဟိမဝန္တာသို့သာလျှင်သွား၏။ ဘုရား
လောင်းသည်ကား ထိုဥယျာဉ်၌နေလျက် မယုတ်သော စျာန်
ရှိသည်ဖြစ်၍ ဗြဟ္မာ့ပြည်၌ ဖြစ်၏။

ချမ်းသာခြင်း

အခါတပါး မြတ်စွာဘုရားသည် အာဠဝီပြည် နွားတို့
သွားလာရာလမ်းခရီး ယင်းတို့ကံတော၌ သစ်ရွက်ခင်း၍ သီတင်း
သုံးနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ဟတ္ထက မင်းသားသည် လမ်း
လျှောက် လှည့်လည်ခဲ့ရာ မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်၍ “အရှင်ဘုရား
အသို့နည်း၊ ချမ်းသာစွာကျိန်းစက်ရပါ၏လော” ဟု လျှောက်၏။

“မင်းသား၊ ငါသည် ချမ်းချမ်းသာသာကျိန်းစက်ရ၏၊
လောက၌ ချမ်းချမ်း သာသာ အိပ်စက်ရသူတို့တွင် ငါလည်း
တဦး “အပါအဝင်ဖြစ်၏” ဟု မိန့်တော်မူ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ ဆောင်းရာသီ၌ ဖြစ်၍ ချမ်းအေးလှ

ဝါ၏။ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလအကူးကြားရှစ်ရက်သည် ဆီး
နှင်းများကျသောအခါဖြစ်ပါ၏။ မြေပြင်သည် နွားခွာရာတို့ဖြင့်
ကြမ်းတမ်းလှပါ၏။ သစ် ရှက် အ ခင်း လည်း ပါးလှပါ၏။
သစ်ပင်၏အရွက်တို့လည်း ကျလှပါကုန်၏။ သက်န်းများလည်း
အေးလှပါကုန်၏။ လေလည်း တိုက်လှပါ၏။”

“မင်းသား၊ ဤလောက၌ သူကြွယ်အား၎င်း၊ သူကြွယ်
သားအား၎င်း လုံခြုံ ကောင်းမွန်သော အိမ်ကြီး အိမ်ကောင်း
သည် ရှိရာ၏။ ထိုအိမ်၌ အမွေးရှည်ကော်ဇောကြီးခင်းထားသော
သားမွေးဖြူ အခင်း ခင်းထားသော၊ ရတနာ စီ ခြယ်သော
အခင်း ခင်းထားသော၊ ဝံ့ပိုင်ရေ ခင်းထားသော မျက်နှာကြက်
နှင့် တကွသော အိုးနီနှစ်ဖက်ထားသော ပလ္လင်သည် ရှိရာ၏
ထိုတိုက်အိမ်ကြီး ၌ ဆီမီးကိုလည်း ထွန်းထားရာ၏။ စိတ်နှလုံး
ရွှင်ပြုံးဖွယ်သော မယားလေးယောက်တို့လည်း နှစ်သက်ဖွယ်။
အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုစုလုပ်ကျွေးကုန်ရာ၏။ ထိုသူသည် ချမ်းသာစွာ
အိပ်စက်ရာသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ ထိုသူကြွယ်သည် ချမ်းချမ်းသာသာ အိပ်
စက်ရပါ၏။ သော က ၌ ချမ်းသာစွာ အိပ်စက်ရကုန်သော
သူတို့တွင် ထိုသူကြွယ်သည် တဦးအပါအဝင် ဖြစ်ရာပါ၏”

“မင်းသား၊ ထိုသူကြွယ်သည် ရာဂကြောင့် ဖြစ်ကုန်
သော ကိုယ်စိတ် ပူလောင်ခြင်း တို့သည် ဖြစ်ကုန်ရာ၏။ ရာဂ
ကြောင့် ဖြစ်ကုန်သော အကြင်ပူလောင်ခြင်းကိုကြင် ပူလောင်
သော ထိုသူသည် ဆင်းရဲစွာ အိပ်ရသည်မဟုတ်လော”

“အရှင်ဘုရား ဆင်းရဲစွာ အိ ရသည် မှန်ပါ၏”

“မင်းသား ထိုရာဂနှင့် မောဟကို ဗုဒ္ဓသည် ပယ်ပြီး ဖြစ်၏။ အဖြစ်ရင်းကို အကြွင်းမဲ့ ဖြတ်ပြီးဖြစ်၏။ နှုတ်ပြီးသော ထန်းပင်ရာကဲ့သို့ ပြုပြီးဖြစ်၏။ အသစ်မဖြစ်ခြင်းကို ပြုပြီးဖြစ်၏။ နောင်အခါ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသဘောမရှိပြီ။ ထို့ကြောင့် ငါသည် ချမ်းသာစွာ ကျိန်းစက်ရ၏” ဟု မိန့်တော်မူ၏။

သုခဝဂ်

ရန်ပြုတတ်သူတို့ အလယ်၌ ရန်မပြုကြကုန်ဘဲ အလွန်ချမ်းသာစွာ ငါတို့အသက်မွေးကြကုန်၏။ ရန်ပြုသောသူတို့ အလယ်၌ ရန် မရှိကုန်ဘဲ ငါတို့နေကြကုန်၏။

ကိလေသာ အနှိပ်စက် ခံရသူတို့ အလယ်၌ ကိလေသာ အနှိပ်စက် မခံရကုန်ဘဲ အလွန် ချမ်းသာစွာ ငါတို့အသက်မွေးနိုင်ကြကုန်၏။ ကိလေသာ အနှိပ်အစက် ခံရသော သူတို့ အလယ်၌ ကိလေသာ အနှိပ်စက်မခံရကုန်ဘဲ ငါတို့နေနိုင်ကြကုန်၏။

ကာမဂုဏ်ကို ကြောင့်ကြ စိုက်ကုန်သော သူတို့အလယ်၌ ကာမဂုဏ်ကို ကြောင့်ကြမစိုက်ကြကုန်ဘဲ အလွန် ချမ်းသာစွာ ငါတို့ အသက်မွေးနိုင်ကြကုန်၏။ ကာမဂုဏ်ကို ကြောင့်ကြစိုက်ကုန်သော လူတို့အလယ်၌ ကာမဂုဏ်ကို ကြောင့်ကြ မစိုက်ကြကုန်ဘဲ ငါတို့နေနိုင်ကြကုန်၏။

စိုးရိမ်ကြောင့်ကြဖွယ်ရာ တစုံတခုမျှ မရှိဘဲ အလွန်ချမ်းသာစွာ ငါတို့ အသက်မွေးနိုင်ကြကုန်၏။ အာဘဿရာ ပြဟွာတို့

ကဲ့သို့ နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှု ပီတိတည်းဟူသော အစာကို အား
ထား၍ နေကြကုန်အံ့။

အနိုင်ရသူသည် ရန်ကိုပွားစေ၏။ ရှုံးသောသူသည် ဆင်းရဲ
စွာနေရ၏။ ငြိမ်းပြီးသောသူသည် အနိုင်အရှုံးကို စွန့်၍ ချမ်းသာ
စွာနေရ၏။

ဈာန်နှင့် တူသော မီးမရှိ၊ ဒေါသနှင့် တူသော အပြစ်မရှိ၊
ခန္ဓာနှင့်တူသော ဆင်းရဲမရှိ၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့်တူသော ချမ်းသာ
မရှိ။

အနာရောဂါကင်းခြင်းသည် မြတ်သော လာဘ်တည်း။
ရောင့်ရဲမှုသည် မြတ်သော ဥစ္စာတည်း။ ချစ်ကျမ်းဝင်သူသည်
မြတ်သော ဆွေမျိုးတည်း။ ငြိမ်းချမ်းခြင်းသည် မြတ်သောချမ်း
သာတည်း။

တရားတည်းဟူသော နှစ်သိမ့်ပီတိအရသာကို သောက်
သူသည် ပီတိငြိမ်းခြင်း အရသာနှင့် ငြိမ်းချမ်းခြင်း အရသာကို
သောက်ရသောကြောင့် ပူပန်မှုကင်း၏။ မကောင်းမှု မှလည်း
ကင်း၏။

သူတော်ကောင်းတို့ကို တွေ့မြင်ရခြင်းသည် ကောင်း၏။
သူတော်ကောင်းတို့နှင့် ပေါင်းဖော်ခြင်းသည် အခါခပ်သိမ်း
ချမ်းသာ၏။ သူတော်ကောင်းကို တွေ့မြင်ရခြင်းသည် အမြဲပင်
ချမ်းသာ၏။

သူမိုက်တို့နှင့် ပေါင်းဖော်၍ လှည့်လည်သော သူသည်
ကလေး ရှည်မြင့်စွာ စို ရိမ်ရ၏။ လူမိုက်တို့နှင့် အတူနေရခြင်းသည်

ရန်သူနှင့် အတူနေရသကဲ့သို့ အခါခပ်သိမ်း ဆင်းရဲရ၏။ ပညာ ရှိနှင့် အတူတကွ နေခြင်းသည် ဆွေမျိုးတို့နှင့် အတူနေရသကဲ့ သို့ ချမ်းသာ၏။

ထို့ကြောင့် တည်ကြည်သော၊ ပညာလည်း ရှိသော၊ အကြားအမြင်လည်း များသော၊ မင်္ဂလာဝန်လည်း ဆောင်လေ့ ရှိသော၊ သီလစုတင် အကျင့်လည်းရှိသော၊ မြတ်သော ပညာရှိ သူတော်ကောင်းကို လမ်းသည် နက္ခတ်တို့သွားရာလမ်းကို ချဉ်း ကပ်သကဲ့သို့ ခိုဝံ့ဆည်းကပ်ရာ၏။

အသေဝနာ

ဂါထာ

အသေဝနာ ၊ စ ဗာလာနံ
ပဏ္ဍိတာနဉ္စ သေဝနာ၊
ပူဇာ စ ပူဇနေယျာနံ
ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။

နိဿယ

ဒေဝပုတ္တ-နတ်သား
ဗာလာနံ-သူမိုက်တို့ကို
ယာ အသေဝနာစ-အကြင်မမှီဝဲ မဆည်း ကပ် ရခြင်း
သည့်၎င်း၊
ပဏ္ဍိတာနံ-ပညာရှိတို့ကို
ပူဇနေယျာနံ-ပူဇော်ဆုတ်သောသူတို့ကို

ယာပူဇာ စ—အကြင်ပူဇော်ခြင်းသည်၎င်း
 အတ္ထိ—ရှိ၏၊
 တော်-ဤ သုံးပါးသောတရားသည်
 ဥတ္တမံ—မြတ်သော
 မင်္ဂလံ—မင်္ဂလာမည်၏။

လင်္ကာ

ဤသို့လျှောက်လျှင်၊ သုံးလူ့ ရှင်လည်း
 ရှစ်အင် စုံညီ၊ သံတော်ချီ၍
 ရှေ့သီဟထိုး၊ စွဲနှလုံးဖြင့်
 မသုံးသပ်လှ၊ စိတ်ကမမြင့်
 ရှင်ပီတိဖြင့်၊ မိန့်ရှိသည်မှာ—

ဝတိန်သာက၊ ဣန္ဒာဒေဝ
 သိကြားတမန်၊ မောင်နတ်မုန်
 လျှောက်ဟန်အရာ၊ မင်္ဂလာအပြား
 ငါ မိန့်ကြားအံ့—

တရာမသိ၊ ဒိဋ္ဌိအယူ
 အမူယွင်းချို၊ သူ့ဘို-ကိုယ်၊ အား
 စီးပွားမရွံ့၊ ဝတ္တမာန်
 ပစ္စုပ္ပန်နှင့်၊ နောင်ဖန်ကောင်းကျိုး။

အသေဝနာ

မြတ်နိုးမပြု၊မကောင်းမှုကို
ပြုမည်သာ၊အားထုတ်ကြသည့်
ဗာသာခေါ်ထိုက်၊သို့သုမိုက်ကို
ယည်ပိုက်ယှဉ်တွဲ၊မမှီဝဲလင့် ၊

ငရဲရှောင်ကွာ၊ပြိတ္တာကင်းဖွယ်
အပါယ်ကင်းလွတ်၊လူနတ်နိဗ္ဗာန်
သုံးဘန်ချမ်းသာ၊ရရာမှတ်သိ
မြတ်ဉာဏ်ရှိသား၊ပဏ္ဍိတို့ကို
မှီတွဲခိုလော့၊

လူပိုလိတကာ၊ကိုးကွယ်ရာသား
သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ၊ပစ္စေကနှင့်
သာဝက-သံဃာ၊ဆရာ၊မိဖ
ဂုဏ်တော်ပေါ်၊ပူဇော်သို့ နိဗ္ဗာန်
သုမြတ်များကို၊တရားပစ္စည်း
ဤနစ်လျှော့ပြင့်၊စိပ်သည်းကော်ရော်
ပူဇော်ရခြင်း--

အရိုးအဖျား၊ဤသုံးပါးကို
ယုံမှားကင်းလွတ်၊စိတ်ခနည့်တိလျက်
လွန်မြတ်လူကွာ၊မဂ်လ-ဟု
သမ္ဘိတ်လွန်၊နတ်တမန်သည်
မှန်မှန်စွာမှတ်-ပါလော်ဝိ၊

သူမိုက်နှင့်ပညာရှိ

“သူမိုက်တို့ကို မမှီဝဲ မဆည်းကပ်ခြင်း၎င်း၊ ပညာရှိတို့ကို မှီဝဲဆည်းကပ်ခြင်း၎င်း၊ ပူဇော်သိုက်သုတ်တို့ကို ပူဇော်ရခြင်း၎င်း ဤတရားသုံးပါးသည် မြတ်မင်္ဂလာမည်၏။”

ကျင့်မှုအပြု၊ မှတ်ကြောင်းရှုသော်
ဒုစိန္တိတ၊ စိန္တိတစသား
ဗာလလက္ခဏာ၊ မှန်စွာထိုပြီ
သုစိန္တိတ၊ စိန္တိတစသား
ညာဏမဆိတ်၊ ပဏ္ဍိတ်လက္ခဏာ
သုံးဖြာကမ္မ၊ တံခွန်ပြု၏။

လောကလူ့ရှာ၊ လူတို့မှာမူ
အချို့ သူက၊ ဤလူဗာလ
ဟူကုန်ကြလည်း၊ ချို့ကတုံသော်
ပဏ္ဍိခေါ်၏၊ သူတော်-သူယုတ်
လူတို့နှုတ်ကား၊ သူမုတ်မြဲ
မှတ်ရာခဲရှင့်၊ သိခဲ-မှတ်ခဲ
သို့ကပဲလည်း၊ ဝေခဲသေချာ
ရှိပညာတို့၊ လက္ခဏာမှန်ပြု
စံညွှန်ကြ၏။

ရဟန်းတို့ သူမိုက်သည် မိမိ ပြုအပ်သော ကံလျှင် မှတ်ကြောင်း လက္ခဏာရှိ၏။ ပညာရှိသည်လည်း မိမိပြုအပ်သော ကံလျှင် မှတ်ကြောင်း လက္ခဏာရှိ၏။ ပညာရှိမည်သည် သတ္တဝါတို့၏ အပြု အမူ အားလျော်စွာ ထင်ရှား၏။

ရဟန်းတို့ တရားသုံးမျိုးတို့နှင့် ပြည့်စုံသူကို သူမိုက်ဟု သိအပ်၏။

အဘယ်သုံးမျိုးတို့ နည်းဟူမူ-

ကိုယ်ဖြင့်ပြုအပ်သော မကောင်းသော အကျင့် ကာယ ဒုစရိုက်၎င်း၊ နှုတ်ဖြင့် ပြုအပ်သော မကောင်းသော အကျင့် ဝစီဒုစရိုက်၎င်း၊ စိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သော မကောင်းသော အကျင့် မနောဒုစရိုက် ၎င်း တို့တည်း။

ရဟန်းတို့ ဤတရားသုံးမျိုးတို့နှင့် ပြည့်စုံသူကို သူမိုက်ဟု သိအပ်၏။

ရဟန်းတို့ တရား သုံးမျိုးနှင့် ပြည့်စုံသူကို ပညာရှိဟု သိအပ်၏။

အဘယ်သုံးမျိုးတို့နည်း ဟူမူ-

ကိုယ်ဖြင့်ပြုအပ်သော ကောင်းသော အကျင့် ကာယ သုစရိုက်၎င်း၊ နှုတ်ဖြင့်ပြုအပ်သော ကောင်းသော အကျင့် ဝစီ သုစရိုက်၎င်း၊ စိတ်ဖြင့် ပြုအပ်သော ကောင်းသော အကျင့် မနောသုစရိုက် ၎င်း တို့တည်း။

ရဟန်းတို့ ဤတရားသုံးမျိုးတို့နှင့် ပြည့်စုံသူကို ပညာရှိဟု သိအပ်၏။

ရဟန်းတို့ ထို့ကြောင့် ဤသာသနာတော်၌ သူမိုက်ဟု သိကြောင်း တရားသုံးမျိုးတို့ကို ရှောင်ကြဉ်၍ ပညာရှိဟု သိကြောင်း တရားသုံးမျိုးတို့ကို ဆောက်တည်၍ ကျင့်ကုန်အံ့ဟု ကျင့်ရမည်။

ရဟန်းတို့ ဤသို့သာလျှင် သင်တို့ကျင့်ရမည်။

ရဟန်းတို့ သူမိုက်၏ သူမိုက်ဟုမှတ်ကြောင်း လက္ခဏာ၊ သူမိုက်ဟုသိကြောင်း အမှတ်နိမိတ်၊ သူမိုက်ဟု ထင်ရှားကြောင်း အပြု အမှု အပဒါန်တို့သည် ဤသို့မျိုးတို့တည်း။

အဘယ်သုံးမျိုးတို့နည်းဟူမူ—

ရဟန်းတို့ ဤသောက၌ သူမိုက်သည် မကောင်းသော အကြံကိုလည်း ကြံလေ့ ရှိ၏။ မကောင်းသော စကားကိုလည်း ပြောလေ့ ရှိ၏။ မကောင်းသော အမှုကိုလည်း ပြုလေ့ ရှိ၏။

ရဟန်းတို့ သူမိုက်သည် မကောင်းသော အကြံကိုလည်း အကယ်၍ ကြံလေ့ မရှိငြားအံ့၊ မကောင်းသော စကားကိုလည်း အကယ်၍ ပြောဆိုလေ့ မရှိငြားအံ့၊ မကောင်းသော အမှုကိုလည်း အကယ်၍ ပြုလေ့ မရှိငြားအံ့၊ ထိုသူကို- “ဤသူကား သူမိုက် သူယုတ်တည်း” ဟု ပညာရှိတို့သည် အဘယ်မှာ သိကုန်ရာအံ့နည်း။

ရဟန်းတို့ အကြံကြောင့် သူမိုက်သည် မကောင်းသော အကြံကိုလည်း ကြံလေ့ ရှိ၏။ မကောင်းသော စကားကိုလည်း ပြောလေ့ ရှိ၏။ မကောင်းသော အမှုကိုလည်း ပြုလေ့ ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ထိုသူမိုက်ကို- “ဤသူကား သူမိုက်သူယုတ်တည်း” ဟု ပညာရှိတို့သည် သိကြရကုန်၏။

ရဟန်းတို့ ဤတရားသုံးမျိုးတို့သည် သူမိုက်၏ သူမိုက်ဟု မှတ်ကြောင်း လက္ခဏာ၊ သူမိုက်ဟုသိကြောင်း အမှတ်နိမိတ်၊ သူမိုက်ဟု ထင်ရှားကြောင်း အပြု အမူ အပဒါန်တို့တည်း။

ရဟန်းတို့ ပညာရှိ၏ ပညာရှိဟု မှတ်ကြောင်း လက္ခဏာ၊ ပညာရှိဟု သိကြောင်း အမှတ်နိမိတ်၊ ပညာရှိဟု ထင်ရှားကြောင်း အပြု အမူ အပဒါန်တို့သည် ဤသုံးမျိုးတို့တည်း။

အဘယ်သုံးမျိုးတို့နည်း ဟူမူ—

ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ ပညာရှိသည် ကောင်းသော အကြံကိုလည်း ကြံလေ့ ရှိ၏။ ကောင်းသော စကားကိုလည်း ပြောဆိုလေ့ ရှိ၏။ ကောင်းသော အမှုကိုလည်း ပြုလေ့ ရှိ၏။

ရဟန်းတို့ ပညာရှိသည် ကောင်းသော အကြံကိုလည်း အကယ်၍ ကြံလေ့ မရှိငြားအံ့။ ကောင်းသော စကားကိုလည်း အကယ်၍ ပြောဆိုလေ့ မရှိငြားအံ့။ ကောင်းသော အမှုကိုလည်း အကယ်၍ ပြုလေ့ မရှိငြားအံ့။ ထိုသို့ကို—“ပညာရှိသူတော်ကောင်းတည်း” ဟု ပညာရှိတို့သည် အဘယ်မှာ သိကုန်ရာအံ့နည်း။

ရဟန်းတို့ အကြံကြောင့် ပညာရှိသည် ကောင်းသော အကြံကိုလည်း ကြံလေ့ ရှိ၏။ ကောင်းသော စကားကိုလည်း ပြောဆိုလေ့ ရှိ၏။ ကောင်းသော အမှုကိုလည်း ပြုလေ့ ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ထိုပညာရှိကို “ဤသူကား ပညာရှိသူတော်ကောင်းတည်း” ဟု ပညာရှိတို့သည် သိကြရကုန်၏။

ရဟန်းတို့ ဤတရားသုံးမျိုးတို့သည် ပညာရှိ၏ ပညာရှိဟု မှတ်ကြောင်း လက္ခဏာ၊ ပညာရှိဟုသိကြောင်း အမှတ်နိမိတ်၊ ပညာရှိဟု ထင်ရှားကြောင်း အပြု အမူ အပဒါန်တို့တည်း။

သူမိုက်သူယုတ်

သူယုတ်သည်ကား ပညာရှိတို့ဆုံးမသော်လည်း များစွာ စဉ်းလဲသည်သာတည်း။ မီးသွေးသည် သွေးသော်လည်း ညိုကာမျှပင်မရောက်သကဲ့သို့တည်း။

ယုတ်တို့ တင့်တယ်သော အဖြစ်သည်ကား သူ့မယားကို ပြစ်မှားခြင်းသာတည်း။ ဥစ္စာသည် လုံတို့ကို ပူပန်စေရန် သာဖြစ်သကဲ့သို့ သူမိုက်တို့သည်ပူးသော အကြားအမြင်သည် သူတော်ကောင်းတို့ကို ဖျက်ဆီးရန်သာဖြစ်၏။ သူယုတ်၌ ဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ကား ကြမ်းတမ်းစွာ၏။

မိမိသည် သူ့ကောင်းဖြစ်လျက် သူ့ကောင်းကို မသူတော်ဟု ဆိုခြင်းထက် လောက၌ ရယ်ဖွယ်စကား တစုံတရာသည် ထိုသူယုတ်၌ မရှိသလျှင်ကတည်း။

အနာ-အဥမု ဖြစ်သောသတ္တဝါ၊ အစေ့မု ဖြစ်သော အညွန့်၊ မီး၊ အဿထိုရ်မြင်း၊ မိုးတိမ်နှင့်သူယုတ်သည် မိမိမို့ရာကို မဖျက်ဆီးရဘဲ မငြိမ်းကြကုန်။

သူယုတ်တို့သည် စင်စစ် သူတပါးကို ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုခြင်းနှင့် ကင်း၍ မမေ့လျော်ကုန်။ ခွေးသည် အရသာမျိုးစုံစားပြီး သော်လည်း မစင်ကြိုင်ကြီးနှင့်ကင်း၍ မနှစ်သက်သကဲ့သို့တည်း။

သံသည်ကား ပူစေလိုသော် ပူ၏။ စေ့စပ်ခြင်းသို့လည်း ရောက်၏။ ပျောင်းပျောင်း ကွေးညွတ် ခြင်းလည်း ဖြစ်၏။ သူယုတ်၏စိတ်သည် မနူးညံ့၊ သူယုတ်၏စိတ်ကို သံဖြင့် တယ်သို့ ဥပမာပြုအံ့နည်း။

တို့သို့ အပြစ်များသောကြောင့် အစီးအပွားကို အလိုရှိသော ပညာရှိသည် သူယုတ်ကို အဆိပ်ပြင်းထန်သောမြေကဲ့သို့ ဝေးစွာ ရှောင်ကြဉ်ရာ၏။

ထိုစကားသင့်စွာ သူယုတ်နှင့် ပေါင်းသင်းခြင်းကို၎င်း၊ ရန်သူအဖြစ်ကို၎င်း မပြုလုပ်အပ်။ မီးကျီသည် ရဲရဲညီးမှုကား လောင်တတ်၏။ အေးမှုကား မည်းနက်ညစ်ပေစေတတ်၏။

သူယုတ်ကို အတတ်ပညာဖြင့် တန်ဆာဆင်သော်လည်း ရှောင်ကြဉ်အပ်သည်သာတည်း။ မြေသည် အမျက်ရတနာဖြင့် တန်ဆာ ဆင်သော်လည်း အဘယ်မှတော့မပြုဘဲ ရှိမည်နည်း။

ယုတ်မာမှုကို ပြုသွင်လည်း မဆည်းကပ်ရာ၊ အပျက်စကား ပြောကြားသွင်လည်း မဆည်းကပ်ရာ၊ ကိုယ်ကျိုးအတွက်လည်း ပညာရှိ၌ မဆည်းကပ်ရာ၊ အလွန်ငြိမ်သက်သော ပညာရှိ၌လည်း မဆည်းကပ်ရာ။

ပညာရှိသူကောင်း

ပညာရှိမှာ သနားကြင်နာခြင်း အစရှိသောဂုဏ်တို့ရှိ၏။ ပညာမဲ့ သူမိုက်များကား သူတပါးအား ညှဉ်းဆဲခြင်း အစရှိသော အပြစ်တို့ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် သူမိုက်တထောင်ကို ပယ်၍ ပညာရှိတယောက်ကိုသာ အထူး ပူဇော်ရာ၏။

ပညာမတတ်သူသည် ပြန်ပြော မြင်မြတ်သော အမျိုးအနွယ်ဖြင့် အဘယ်အကျိုးရှိအံ့နည်း။ အမျိုး ယုတ်သော်လည်း ပညာတတ်ပါမူ နတ်တို့သော်လည်း ပူဇော်ရာ၏။

အဆင်း၊ အရွယ်နှင့် ပြည့်စုံ၍ ပြန်ပြောမြင်မြတ်သော အမျိုး၌ဖြစ်သော်လည်း အတတ်ပညာမရှိပါ။ မွေးရန် မရှိသော ပေါက်ပန်းကဲ့သို့ မတင့်တယ်။

ပညာဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံသောသားတယောက်သည် မြတ်၏။ ပညာမရှိသော သားတို့သည် တရာပင်ရှိစေကာမူ အကျိုးမရှိ။ လ၊ တစင်းသည် အမှိုက် မှောင်ကို ပယ်ဖျောက်နိုင်၏။ နက္ခတ် ဘာရာအများသည် အမှောင်ကို မဖျောက်နိုင်ကြ။

သစ်ပင်ခြောက်တပင်၏ အခေါင်း၌ ကည်သောမီးသည် တာတာလုံးကို လောင်ကျွမ်းသကဲ့သို့ ပညာမရှိသောသူမှိုက်သည် ဆွေမျိုးအပေါင်းကို လောင်ကျွမ်းစေ၏။

ပုဆိုးရှည်ဝတ်ဆင်ထားသော ပညာမဲ့ သူသည် အဝေးမှ တင့်တယ်သေး၏။ ထိုသူသည် တစုံတရာစကားမပြောသမျှလည်း သဘင်အလယ်၌ တင့်တယ်ပါသေးသည်။

သူယုတ်သည် ချစ်ဖွယ်သောစကားကို ပြောဆိုတတ်၏။ သို့ဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ချစ်ကျွမ်းဝင်ဖွယ်အကြောင်းမဟုတ်။ ထိုသူ၏ လျှာဖျား၌ ပျားရည်ရှိ၏။ သူ၏ နှလုံးသားမှာကား လတ်တလောသေစေတတ်သော အဆိပ်ရှိ၏။

မြေလည်း ကြောက်ဖွယ် ကောင်း၏။ သူယုတ်လည်း ခြောက်ဖွယ်ကောင်း၏။ မြေထက် သူယုတ်ကပိုပြီး ကြောက်ဖွယ် ကောင်း၏။ မြေကိုဆေးဝါးမန္တရားဖြင့်နှိမ်နှင်းနိုင်၏။ သူယုတ်ကို ဘယ်သူသည် အလိုသို့ ပါအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်မည်နည်း။

ဆင်ကို အတောင် တထောင် ဝေးကွာသော အရပ်မှ ချောင်ကြဉ်ရာ၏။ မြင်းကို အတောင်တရာဝေးကွာသောအရပ်မှ

ရှောင်ကြဉ်ရာ၏။ ဦးချို ရှိသော သတ္တဝါတို့ကို ဆယ်တောင်
ဝေးကွာသော အရပ်မှ ရှောင်ကြဉ်ရာ၏။ သူယုတ်ကိုမူ တည်နေရာ
အရပ်ကိုစွန့်သဖြင့် ရှောင်ကြဉ်ရာ၏။

ကျေးညီနောင်

လူတို့သာဘော၊ မနောစင်ဖြူ
ကောင်းသောသူနှင့်၊ ပေါင်းဖက်သင့်က
ကောင်းကျင့် ကောင်းမှု၊ မကောင်းသူနှင့်
အတူပေါင်းမှု၊ မကောင်းဘုကို
လိုက်ပြုတတ်စွာ ဤသောကဉ္စ
တံငါအိမ်နား၊ တံငါလားဟု
ဆိုငြားမှန်ဘိ၊ ယွင်းမရှိတည့်။

တဒိဝမ်းအောင်း၊ ရသေ့ကျောင်းနှင့်
ဆိုးတောင်းယုတ်မာ၊ ခိုးသူရှာသို့
ရောက်ရှာကုန်ကြ၊ သုခနှစ်ကောင်
ကျေးညီနောင်တို့၊ တကောင်မှာသော်
သူတော်စသေ့၊ သိမ်မွေ့လိမ္မာ
တကောင်မှာမူ၊ ဝါစာဖရုသိ
ကြမ်းကြုတ်ပရိုက်၊ ရုန်ရင်းမိုက်၏။

လွန်သေပြီးသောအခါ ဥတ္တရ ပဉ္စာလတိုင်း ပဉ္စာလမင်း သည် စစ်သည်တို့နှင့် အတူတကွ တောသို့ အမဲလိုက် ထွက်၏။ မင်းသည် သမင်တစ်စီးကို မဲ၍လိုက်ရာ အပေါင်း အဖော်များ နှင့် ကွဲပြီး တောနက်ထဲသို့ ရောက်သွား၏။ မှန်းတည့်ချိန်သို့ ရောက်သောအခါ လွန်စွာ ခမာပန်းလှသဖြင့် ရွာတရွာ၏ အနီး သစ်ပင်အောက်တွင် အပန်းခဖြ လျောင်းစက် နားနေ၏။

ထိုအခါ ကျေးသား တကောင်က “ဟယ် ခိုးသားတို့ လက်နက်ယူပြီး လာကြကုန်လော့၊ အဝတ်တန်ဆာအပြည့်အစုံ နှင့် မင်းတပါးသည် ရထားထိန်းနှင့်အတူအိပ်ခမာကျနေသည်။ ညည့်သန်ကောင်အခါကဲ့သို့ ဆိတ်ငြိမ်နေသော ယခုအခါမှာ အဝတ်တန်ဆာ ရတနာတို့ကို ယူပြီး ဖျောက်ဖက်ပစ်ကြလော့” ကြွေးကြော်နေ၏။

“ဟယ် သတ္တိဂုဗ္ဗ သင်သည် သူရူးကဲ့သို့ အဘယ်ကြောင့် ပြောဆိုနေသနည်း၊ တောမီးကို ချဉ်းကပ်ဘို့ မလွယ်သလို မင်း၏ ထံချည်းကပ်ဘို့မလွယ်ဘူး” ဟု ကောဠိလမ္ဗဆိုသူ ထမင်း ချက်က ပြန်လည်ပြောပြ၏။

ထိုရွာမှာ ခိုးသားတို့ နေသော ရွာဖြစ်၏။ ခိုးသားတို့ သည် မင်း၏ ရထားသံကြားစကပင် ရှောင်တိမ်းနေကြသည်။ ကျေးသားနှင့် ထမင်းချက်သာလျှင် ကျန်ခဲ့၏။

“ဟယ် ကောဠိလမ္ဗ သင်သည် သေရည်မှူးပြီး အချည်းနှီး ငါ့ကို ကြိမ်းဝါးဘိ၏။ သင်သည် အဘယ်ကြောင့် အလုပ်ကို စွန့်ခွာထားသနည်း” ဟု ကျေးသားက မြစ်ကမ်းပြန်၏။

ထိုစကားကို မင်းကြီးကြားသောအခါ “အချင်းရထား

ထိန်း လျှင်စွာထပြီ၊ ရထားကိုက လော့၊ ဤ ကျေးသား၏ စကားကို ငါမနှစ်သက်၊ အခြားတနေ့မှာ သွားကြပါစို့” ဟု ဆို၏။

“မြတ်သော မင်းကြီး မြင်းတို့ကို က-ပြီ ပါပြီ၊ ရထား ထက် သို့ တက်ပါလော့” ဟု ဆိုပြီး ရထားထိန်းသည် ကျမ်းကျင့် စွာဖြင့် ရထားကို နှင်လေ၏။

ထိုအခါ ကျေးသားသည် “ဟယ် ခိုးသားတို့ သိ တို့ဘယ် သွားနေကြသနည်း၊ မင်း၏ ရထားထွက်သွားပြီ၊ မလွတ်စေနှင့် လိုက်ဖမ်းကြ” ဟု ဟစ်ကြွေးကာ ကျန်ရစ်ခဲ့၏။

မင်း၏ ရထားသည် သခမ်းကျောင်းတခုသို့ ဆိုက်ရောက် သွားသောအခါ ကျေးသားတကောင် ဆီးကြို၍ “...ရှင်မင်းကြီး ၏ လာခြင်းသည်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါစေ၊ အရှင်၏အပြစ် ကင်းသော လာခြင်းဖြစ်ပါစေ၊ ဤတွင် အလိုရှိရာကို ခံနိုင်ကြား ပါလော့၊ ပျားရည်ကဲ့သို့ ချိုသော တည်သီး၊ လွန်သီး၊ သစ် မည်စည်သီး၊ သခွါ သီးတို့ ရှိပါသည်၊ ကြိုက်ရာရာကို သုံးဆောင် တော်မူပါ၊ တောင်ချောက်ကြားမှ ဆောင်ယူသော ဤရေ သည်လည်း အေးမြလှပါသည်၊ အကျွန်ုပ်မှာ သက်မရှိပါ အလုပ် အကျေးတို့လည်း တောသို့ သစ်သီးရှာ သွား နေကြပါ၍ ကိုယ် တို့ ယူ၍ သုံးဆောင်တော်မူပါ” ဟု ပြောပြ၏။

မင်းကြီးသည် လွန်စွာ အံ့ဩရှင်မောစွာဖြင့် “အမောင် သင်တမူကား လွန်စွာပင် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ လှပါသည်၊ လာခဲ့ သော လမ်း... သွား ပထမသွားရာတွင် တွေ့ခဲ့ရသော ကျေးသားကား လွန်စွာပင် ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလှပါသည်” ဟု ပြောပြ၏။

ထိုအခါ ကျေးသားက “အရှင်မင်းကြီး အကျွန်ုပ်တို့သည် အမိတဦးတည်းမှ ပေါက်ဖွားသော တအူတုံဆင်း နောင်ညီရင်းတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ သစ်ပင်တပင်တည်းမှာပင် အတူ ကြီးပွားလာကြပါသည်။ သို့သော်လည်း တနေ့တွင် အကျွန်ုပ်တို့ နောင်ညီနှစ်ဦး အပျံ့သင်ကြရာတွင် လေပြင်းမုန်တိုင်းမိ၍ သူသည် ခိုးသားတို့ရှာသို့ ကျသွားပါသည်။ ခိုးသားတို့က သူ့ကို သတ္တိဂုဗ္ဗဟူသော အမည်ဖြင့် မွေးမြူထားကြပါသည်။ အကျွန်ုပ်ကား ရှင်ရသေ့တို့၏ ဤသခမ်းသို့ ကျလာပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကလည်း ဆရာရသေ့ တို့က ပုပ္ဖကဟူသော အမည်ဖြင့် မွေးမြူထားပါသည်” ဟု သူတို့၏ ဘဝကို ရှင်းပြ၏။

“ညီနောင်ရင်းဖြစ်ကြပါလျက် သင်တို့နှစ်ဦး၏ သဘောတရားမှာ ရေနှင့် မီးပမာ ကွဲပြားလှစွာ၏။ အသို့ပါနည်း” ဟု မင်းကြီးက ဆို၏။ ထိုအခါ ပုပ္ဖသည် မင်းကြီးအား သူမိုက်ကို မှီဝဲဆည်းကပ်ခြင်းနှင့် ပညာရှိကို မှီဝဲဆည်းကပ်ခြင်း သဘောတရားကို နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ခြားပြ၏။

အရှင်မင်းကြီး သတ္တိဂုဗ္ဗကား ခိုးသူတို့ထံ၌ ကြီးပွားပါသည်။ အကျွန်ုပ်ကား ရှင်ရသေ့တို့ထံ၌ ကြီးပွားပါသည်။ သူသည် ခိုးသူတို့ထံကပ်ပါသည်။ အကျွန်ုပ်သည် ရှင်ရသေ့တို့ထံကပ်ပါသည်။ သို့ကြောင့် အကျွန်ုပ်တို့အား သဘောတရားကွဲပြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မင်းကြီး သူသည် ခိုးသူတို့ထံတွင် နေသဖြင့် ခိုးသူတို့၏ အလေ့အကျင့် ဖြစ်သော သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ နှောင့်ဖွဲခြင်း

လှည့်ပတ်ခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ လှယက်ခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း
တို့ကို သင်ကြားပါသည်။

ဤတွင်မူကား အမှန်သစ္စာ၊ တရားဓမ္မ၊ မညှဉ်းဆဲခြင်း
အဟိံသာ၊ စောင့်စည်းခြင်း သံယမ၊ သွန်သင်ဆုံးမခြင်းဒမတို့
ရှိပါသည်။ မင်းမြတ်အကျွန်ုပ်သည် နေရာနှင့် ရေ ပေးလေ့ရှိ
သော ရသေ့တို့ ရင်ခွင်မှာ ကြီးပါသည်။

သူတော်စင် သို့မဟုတ် သူယုတ်ကိုရင်း၊ သီလရှိသူ သို့မ
ဟုတ် သီလမဲ့သူကိုရင်း၊ မှီဝဲဆည်းကပ် သူသည် ထိုသူတို့၏
အလိုသို့သာ လိုက်တတ်ပါသည်။

အကြင်သို့ သဘောရှိသော အဆွေခင်ပွန်းကို ပေါင်း
သင်း၍ အကြင်သို့သဘောရှိသောသူကို မှီဝဲဆည်းကပ်သူသည်
ထိုပေါင်းသင်း ဆည်းကပ်သူနှင့် အတူဖြစ်၏။

မှီဝဲဆည်းကပ် အပ်သူသည် မကောင်းမှုဖြင့် မလိမ်းကျ
သောဆည်းကပ်တတ်သူကို မကောင်းမှုဖြင့် လိမ်းကျ စေတတ်၏။
တွေ့ထိ အပ် သူ သည် မကောင်း မှု ဖြင့် မလိမ်း ကျ သော
တွေ့ထိတတ်သူကို မကောင်းမှုဖြင့် လိမ်းကျ စေ၏။ အသို့နည်း
အဆိပ်လူးသော မြှားသည် မြှားတောင့်ကို အဆိပ်ဖြင့် လိမ်းကျ
စေသကဲ့သို့တည်း။ မကောင်းမှုဖြင့် လိမ်းကျခြင်းမှ ကြောက်
သော ပညာရှိသည် အဆွေခင်ပွန်းယုတ်မရှိရာ။

အကြင်သူသည် ငါးပုပ်ကို သမင်း မြက်ဖြင့် ထုတ်၏။
သမင်းမြက်ကိုလည်း အပုပ်နဲ့ လှိုင်ကေ့၏။ လူမိုက်ကိုမှီဝဲ ဆည်း
ကပ်သူတို့သည် ဤအတူတည်း။

အကြင်သူသည် တောင်ဇလပ် ပန်းကို ပေါက်ဖက်ဖြင့် ထုတ်၏။ ပေါက်ဖက်တို့လည်း မွှေးရနံ့ လှိုင်စေကုန်၏။ ပညာရှိကို မှီဝဲဆည်းကပ်သူတို့သည် ဤအတူတည်း။

ထို့ကြောင့် ပန်းထုပ်သော ပေါက်ဖက်ကဲ့သို့ မိမိ ပါရမီရင့်သည်ကို သိ၍ သူယုတ်ကို မမှီဝဲဆည်းကပ်ရာ၊ ပညာ ရှိ သူတော်စင်တို့ကိုသာလျှင် မှီဝဲဆည်းကပ်ရာ၏။ သူယုတ်တို့ သည် ငရဲသို့ ပို့ဆောင်ကုန်၏။ သူ့တော်စင်တို့သည် ကောင်း သောဘဝသို့ ရောက်စေကုန်၏။

ဆင်နှင့်မြင်း

မုတ်ပိုက်တဖြာ၊ ရှေးသေ့ခါက
မဟိလာမုခ၊ ပြောင်မုန်လှနှင့်
ပဏ္ဍဝမည်လျှင်း၊ စီးတော်မြင်းလည်း
နီးရင်းနေသူ၊ စောင့်ထိန်းလူကို
အဘူသင့်နိုး၊ တုလိုက်ခိုး၍
နင်းချိုးသတ်ပုတ်၊ လွန်ကြမ်းကြုတ်နှင့်
ခုတ်ခုတ်ခြေသံ၊ နာခံမကောင်း
အသွားပြောင်း၍၊ နှောင်းမပြုပြင်
သွန်သင်သဖြင့်၊ အသစ်ဖြစ်ပြန်
တိရစ္ဆာန်မျိုး၊ ကောင်းဆိုးရိုင်းယဉ်
ဂုဏ်ထူးယဉ်၏။

ရှေးသရောအခါ မဟိလာမုခ အမည်ရှိသော မင်းစီး ဆင်တော်သည် လွန်စွာပင် အကျင့် စာရိတ္တ ကောင်းမွန် လှ၏။ သို့ကြောင့်လူတို့သည် ထိုဆင်ကို ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြ၏။ ကလေး သူငယ်များပင် သူ၏အောက်၌၎င်း၊ ရှေ့ နောက်ဝဲယာတို့၌၎င်း၊ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာ ကစားမြူးတူးကြ၏။ သူကလည်းအား လုံးကိုပင် သနားချစ်ခင်၏။ တနေ့တွင်မူ ထိုဆင်သည်သူ၏ထံသို့ ဦးစွာရောက်လာသော ဆင်ဦးစီးတယောက်ကို နှာမောင်းဖြင့် ယူပြီး ပေါက်သတ်ပစ်လိုက်၏။ သို့သော်လည်း ဆင်ဦးစီးတို့သည် ဤ အပြစ်ကို ဆင်၏အပြစ်ဟုမယူဆကြ။ အခိုက်မသင့်၍ အမှတ်မ ထင်ဖြစ်သည်ထင်ကြသဖြင့် ရဲရင့်စွာပင်ချဉ်းကပ်ကြ၏။ ဆင်ကြီး ကော့သမျှလူတို့ကို အကုန်သတ်ဖြတ်နေ၏။

ထိုသတင်းကို မင်းကြီး ကြားသောအခါ ဆင်ဆရာတို့ကို ခေါ်၍ ဆင်ကိုစစ်ဆေးစေ၏။ သို့သော်လည်း ဆင်မှာတစုံတရာ ရောဂါဝေဒနာရှိသည်ကို မတွေ့ကြပါ။ ဆင်ကားဆိုးသွမ်းကြမ်း ကမ်းလျက်ပင်ရှိ၍ မင်းကြီးသည် ပုရောဟိတ်အား ဆင်၏အခြေ အနေကို စူးစမ်းထောက်လှမ်းရန် တာဝန်ပေးလိုက်၏။

ပုရောဟိတ်သည် ဆင်တင်းကုပ်သို့သွားပြီး ဆင်ထိန်း တို့ကိုခေါ်ကာ စစ်ဆေး၏။ ထိုတွင်ဆင်ထိန်းတဦးက ယခုရက် အတွင်း ညဉ့်အခါခိုသားအချို့သည် ဆင် တင်း ကုပ် တွင် မှောင်ခိုပြီးတိုင်ပင်သော အကြောင်းကို ပြောပြ၏။ ထိုအခါ ပုရောဟိတ်သည် ဆင်ကြီး ကြမ်းကြုတ် ခက်ထန် သွားခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို စဉ်းစားမိသွား၏။ ချက်ခြင်းပင်ခိုးသားတို့ မှောင်ခိုပြီး တိုင်ပင်သော နေရာကိုရှင်းလင်း သုတ်သင်စေပြီး

ထိုတွင်ရသေ့ ရဟန်းတို့ကို ပင်ဖိတ်ကာ ပရိတ်မေတ္တာတရားကို ဟောကြားစေ၏။ သို့ဖြင့် နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းမှာ ဆင်ကြီး သည် ရှေးကကဲ့သို့ပင် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သွား၏။

မဟိလသမုဒသည် ခိုးသားဘို့အချင်းချင်း ထိုးခုတ်သတ် ဗုတ်ခြင်း အကြောင်းတို့ကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြရာ မိမိအား သင်ကြားသည်ဟု ယူဆ၍ အတုလိုက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်၏။ ယခုမူ ရသေ့ ရဟန်းတို့၏ ပရိတ်မေတ္တာတရားကို ကြားနာရ၍ အတုယူ ကာ သတ္တဝါတို့အား ကြင်နာသနားခြင်းဖြစ်၏။

ထို့ပြင်ပဏ္ဍဝသည် လွန်စွာအသွားအလာ လှပတင့်တယ် ခန့်ငြားသော မင်းစီးမြင်းတော်ဖြစ်၏။ မင်းသည် ထိုမြင်းကိုစီး၍ ထွက်တော်မူပါလျှင် လူတိုင်းပင်ရပ်ပြီး မြင်း၏သွားပုံကို အာရုံ စိုက်ကာ ငေးမောနေကြ၏။ တနေ့မှာကား ထိုမြင်းသည် ရုတ် တရက်အသွားပြောင်းသွား၏။ ခြေခွင်ပြီးသွားနေ၍ မင်းကြီး သည် မြင်းဆရာတို့ကိုခေါ်ပြီး မြင်းအားစစ်ဆေးစေ၏။ သို့သော် လည်းမြင်းမှာ တစုံတရာ အနာရောဂါ မတွေ့ကြပါ။ မြင်းကား ခြေခွင်လျက်ပင်သွားနေ၏။ သို့ကြောင့်မင်းကြီးသည် ပညာရှိ အမတ်တဦးအား မြင်း၏အခြေအနေကို စူးစမ်းထောက်လှမ်း ရန်တာဝန်ပေးလိုက်၏။

အမတ်သည် မြင်းတင်းကုပ်သို့ သွားကာ မြင်းထိန်းတို့ ကို စစ်ဆေးရန်ခေါ်၏။ ထိုတွင် မကြာမီရက်အတွင်းက ရောက် လာသော မြင်းထိန်းတယောက်မှာ ခြေခွင်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏။ အမတ်သည်ချက်ခြင်းပင် စီးတော်မြင်း ခြေခွင်ခြင်းအကြောင်း ကို သိသွားသဖြင့် ထိုမြင်းထိန်းကို အခြားနေရာသို့ ပြောင်း

နပးလိုက်၏။ သို့ဖြင့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ စီးတော်မြင်း
သည် ရှေ့ကကဲ့သို့ပင် လှပစွာ သွားမြဲသွားလေသည်။

စီးတော်မြင်းသည် မိမိရှေ့တွင်မြင်းထိန်း၏ ခြေကိုခွင်၍
သွားခြင်းကို မိမိအား သင်ကြားပေးနေသည်ထင်၍ ထို့အတူ
ခြေခွင်သွားခြင်းဖြစ်၏။

အဘန္တရ သရက်

ဝိညာဉ်ကင်းဘိ၊စိတ်ရှိသတ္တဝါ
မဟုတ်စွာသေး၊တမာခွေးတောက်
မြစ်ရှောက်ရောရှက်၊တူနှောဖက်၍
သရက်ချိုမြ၊ဘန္တရလျက်
ကွယ်ပအပြီး၊ အခါးသီး၏။

ရှေးသရောအခါ ဒဓိဝါဟန အမည်ရှိသောမင်းသည်
အဘန္တရသရက်မျိုးကိုရ၍ မိမိဥယျာဉ်၌ စိုက်ပျိုးထား၏။ သုံး
နှစ်ခန့်ရှိသောအခါသီး၏။ သရက်သီးတို့မှာ အိုးစရည်းတမျှရှိ၍
လွန်စွာချို၏။ မင်းကြီးသည် ထိုထူးဆန်းသော သရက်သီးတို့ကို
အခြားသော မင်းတို့အားလည်း လက်ဆောင်ပေး၏။ သို့သော်
လည်း မျိုးပွားမည်စိုး၍ အညွန့်ထွက်မည့်ခနရာတွင် လိပ်ကျောက်
ဆူ ဖြင့်ထိုးပြီးမှ ပေး၏။

သရက်သီးမှာ ကြီးမာလှပချိုမြိန်လှသဖြင့် လက်ဆောင်
ရသောမင်းတို့သည် ထိုသရက်စေ့ကို စိုက်ကြ၏။ သို့သော်

လည်း အပင်မပေါက်ပါ။ ထိုအကြောင်းကို သိသောမင်းတပါးသည် မိမိကျွမ်းကျင်သော ဥယျာဉ်မှူးတယောက်ကို အသပြု၍ တထောင်ပေးပြီး ဒေဝါဟနမင်းထံ လွှတ်လိုက်၏။

ထိုဥယျာဉ်မှူးသည် ဒေဝါဟန မင်း၏ ဥယျာဉ်မှူးထံ ချဉ်းကပ်နေပြီး မိမိ၏အစွမ်းကိုပြု၏။ ဥယျာဉ်တော်ကို ပိုမို မွေ့လျော်ဖွယ်ကောင်းအောင် ပြုလုပ်၏။ အချိန်အခါမဲ့ သစ်ပင်ပန်းမန်တို့ သီးပွင့်အောင် ပြုလုပ်၏။ မင်းကြီးသည် ထိုသူ့ကို လွန်စွာ နှစ်သက်လှသဖြင့် မူလ ဥယျာဉ်မှူးကို ဖယ်ရှားပြီး ဥယျာဉ်မှူးတစ်ဝန်အပ်နှင်းလိုက်၏။ သူ၏ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် သရက်ပင်မှာ ပို၍ သီးပြီး သရက် သီး တို့လည်း ပို၍ကြီး၏။ သို့သော် သရက်သီးဆုတ်ခူးချိန်သို့ ရောက်သောအခါ ထိုဥယျာဉ်မှူးမရှိတော့ပါ။ အသီးတို့လည်း ယခင်ကလိုမချိတ် ခါးသဖြင့် စားမရတော့ပါ။

မင်းကြီးသည် အကြောင်းကို ပညာရှိအမတ်အား စူးစမ်းစေ၏။ အမတ်သည် သရက်ပင်သို့သွားပြီး ကြည့်၏။ သရက်ပင်မှာ တစုံတရာ အပြစ်အနာမတွေ့ရပါ။ အနီး အနားတွင်လည်း ပန်းခြံများသာ သေသပ်လှပစွာဖြင့် တန်ဆာ ဆင်နေကြ၏။ အမတ်သည် ထိုပန်းခြံတို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရာ အတွင်းတွင် ခွေးတောက်ပင်နှင့် တမာပင်များကို တွေ့ရ၍ တူးစေ၏။ ထိုအဖြစ်တို့သည် သရက်ပင် အမြစ်နှင့် ရော ရှက် နေသည် ကို တွေ့ရ၍ မင်းကြီးအား “အရှင်မင်းကြီး၊ ခါးတောက်မြစ်ရှက် စိုက်ရောဖက်၍ သရက်ပင်မင်း သီးချိကင်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်” ဟု လျှောက်ကြား၏။

ထိုအခါ မင်းကြီးသည် ထိုအခါပင်များကို အမြစ်ပါ
မကျန်ရအောင် ဖယ်ရှား သုတ်သင်စေပြီးလျှင် သန့်ရှင်းသော
ရေမြေတို့ဖြင့် စိုက်ပျိုးစေမှ တဖန်ပြန်၍ရှေးနည်းအတိုင်းမြေသော
အသီးကိုသီးလေသည်။

ဆုလေးပါး

ပညာရှိရှင်၊ သူမိုက်သွင်ကို
မမြင်ရထိုက်၊ သူမိုက်စကား
မကြားခလို့၊ သူမိုက်ကိုယ်နှင့်
ထိုထိုတူကွ၊ မပေါင်းရလျှင်း
ပြောရုံခြင်းမျှ၊ ကင်းရစေသား
ဆုလေးပါးကို၊ သိကြားထံမှာ
ပန်တူးအထူး၊ တောင်းကြဘူး၏။

ရှေးအခါက အကိတ္တိရှင်ရသေ့သည် တောတွင်းဝယ်
သစ်သီးသစ်ရွက်တို့ကို သစ်စားပြီးတရားကျင့်နေ၏။ သိကြားမင်း
သည် သူ၏ ဟရားအကျင့်ကို စူးစမ်းပြီးနောက် ကြည်ညိုလှသဖြင့်
အလိုရှိသောဆုကို တောင်းဆိုရန်တိုက်တွန်း၏။ ထိုအခါ အကိတ္တိ
ရှင်ရသေ့က (၁) သူမိုက်ကိုမေးတွဲမြင်ရခြင်း၊ (၂) သူမိုက်ဟူသော
စကားကို မကြားရခြင်း၊ (၃) သူမိုက်နှင့် အတူမနေရခြင်းနှင့်
(၄) သူမိုက်နှင့် စကားမပြောရခြင်း” ဟူသော ဆုလေးပါးကို
သိကြားမင်းထံမှာ တောင်းဆိုဘူးလေသည်။

ပူဇော်ထိုက်သူ

ပူဇော်ထိုက်သူကို ပူဇော်ခြင်းသည် မြတ်သော မင်္ဂလာ
မည်၏။

ပူဇော်ထိုက်သူ ဟူသည်ကား အပြစ် ဒေါသ အလုံးစုံ
အကုန်ကင်းစင်၍ ဂုဏ်ကျေးဇူးအလုံးစုံနှင့် အကုန် ပြည့်စုံသော
မြတ်စွာဘုရားဖြစ်၏။ ထို့နောက် ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါနှင့် အရိယာ
သာဝကတို့ ဖြစ်ကြ၏။ ထိုသူမြတ်တို့အား အနည်းငယ် ပူဇော်
သဖြင့်လည်း ကာလကြာမြင့်စွာ ကြီးပွားချမ်းသာနိုင်၏။ ဤတွင်
သူမနုပန်းသည် မလ္လိကာ စသူတို့သည် ပုံစံ ပြယုဂ်ဘို့ဖြစ်၏။
ထို့တွင် တခုကို တင်ပြပါမည်—

ကြားဘူးပါသည်။

အခါတပါး မြတ်စွာဘုရားသည် နံနက်အခါ သင်္ကန်း
ပြင်ဝတ်ကာ သပိတ်သင်္ကန်းကိုယူဆောင်ပြီး ရာဇဂြိုဟ်ပြည်သို့
ဆွမ်းခံဝင်၏။ ထိုအခါ သူမနု ပန်းသည် သည် ဗိမ္ဗိသာရမင်း
အတွက် ပန်းတို့ကိုယူဆောင်လာရာ မြို့တံခါးတွင် ကြည်ညိုဖွယ်
ကောင်းသော မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြင်ရ၍ ဤသို့ စဉ်းစား၏။

“ပန်းတို့ကို မင်းအား ဆက်သပါလျှင် တရာသော်၎င်း၊
တထောင်သော်၎င်း ပေးလိမ့်မည်။ ယင်းသည် ဤလောက၌သာ
လျှင် ချမ်းသာရာ၏။ ဘုရားအား ပူဇော်ပါလျှင် သင်္ချေသင်္ချာ
ကြာမြင့်စွာချမ်းသာကိုဆောင်နိုင်ရာ၏။ ယခု ငါသည် ဤပန်း

“တို့ကို ဘုရားအားပူဇော်မည်” ဟု ရှင်လန်းစွာဖြင့် ပန်းတဆုပ်ကို ယူ၍ မြတ်စွာဘုရား၏ရှေ့၌ မြောက်ကြဲလိုက်၏။

ပန်းတို့သည် ကောင်းကင်ဖြင့်သွား၍ မြတ်စွာဘုရား၏ အထက်၌ ပန်းမျက်နှာကြက်ဖြစ်၍ တည်နေကြ၏။ ပန်းသည် သည် ထိုအာနုဘော်ကိုမြင်ရ၍ ပိုပြီးကြည်ညိုကာ တဖန် ပန်း တဆုပ်ကို မြောက်ကြဲပြန်၏။

ထိုပန်းတို့သည် သွား၍ ပန်းသင်တိုင်းဖြစ်ကာ တည်နေ ကြ၏။ ယင်းသို့လျှင် ပန်းရှစ်ဆုပ်တို့ကို မြောက်ကြဲ၏။ ထိုပန်း တို့သည် သွား၍ ပန်ပြာသာဒ်ဖြစ်ကာ တည်နေကြ၏။ မြတ်စွာ ဘုရားသည် ပြာသာဒ်အတွင်းမှကဲ့သို့ ဖြစ်နေ၏။

လူ့အများ စုပေါင်း ရောက်လာကြ၏။ မြတ်စွာဘုရား သည် ပန်းသည်ကို ကြည့်၍ ပြုံးတော်မူ၏။ မြတ်စွာဘုရားတို့ မည်သည် အကြောင်းမဲ့ပြုံးလေ မရှိကြဟု ပြုံးခြင်းအကြောင်း ကို မေးလျှောက်၏။

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက “အာနန္ဒာ ဤပန်းသည် သည် ဤပူဇော်ခြင်း၏အာနုဘော်ကြောင့် ကပ်ကပ္ပာဘသိန်း၌ လူနတ်တို့ကဲ့သို့ ကျင်လည်ပြီး အဆုံးမှာလူမန်ဿရအမည်ရှိသော ပစ္စေက ဗုဒ္ဓ ဖြစ်လိမ့်မည်” ဟု မိန့်ကြားပြီး ဓမ္မတရားဟော ကြား၏။

“အကြင်ကံကို ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် နောင်တ တဖန် မပူပန်ရ။ ထိုကံမျိုးကိုပြုလုပ်ခြင်းသည် ဘာကောင်း၏။ နှစ်သက် ဝမ်းမြောက်လျက် အကြင်ကံ၏အကျိုးကိုခံစားရ၏။ ဘိုကံမျိုး ကို ပြုလုပ်ခြင်းသည် ကောင်း၏။”

ဂါထာ၏ အဆုံး၌ ရှစ် သောင်း လေး ထောင် သော သတ္တဝါအပေါင်းတို့သည် အကျွတ်တရား ရလေကုန်၏။ ယင်းသို့ လျှင် အနည်းငယ်မျှသော ထို ပူဇော်ခြင်းဖြင့် ကြာမြင့်စွာ သောဏာလပတ်လုံး ကြီးပွား ချမ်းသာခြင်းဖြစ်၏ဟု သိအပ်၏။ ယင်းသာ အာမိသ ပူဇော်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်၏။ ကျင့်ဝတ် ပဋိပတ် ဖြင့် ပူဇော်ခြင်းကား အဘယ် ဆိုဖွယ် ရာ ရှိမည်နည်း။ တစ် တယောက်သော အမျိုးကောင်း သားသည် သရဏဂုဏ်ခံယူခြင်း၊ သီလ ဆောက်တည်ခြင်း၊ ဥပုသ် စောင့်သုံးခြင်း၊ အစရှိသော မိမိ ဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားအား ပူဇော်သော အကျိုး အာနိသင်ကို ဘယ်သူဖွင့်ဆိုနိုင်ပါမည်နည်း။ စင်စစ် ဤပူဇော် ခြင်းသာ မြတ်သောပူဇော်ခြင်းမည်၏။

“အာနန္ဒာ ဘိက္ခုသည်၎င်း၊ ဘိက္ခုနီသည်၎င်း၊ ဥပါသကာ သည်၎င်း၊ ဥပါသိကာသည်၎င်း၊ တရားနှင့် လျော်စွာနေ၏။ ကောင်းမွန် ရှိသော တရားကိုကျင့်၏။ ထိုသူသည် တထာဂတကို ရိုသေမြတ်နိုး ရှိခိုးပူဇော်သည် မည်၏။”

ဤအတူ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အရိယာ သာဝကဘို့အား ပူဇော် ခြင်း၏ အကျိုးအာနိသင်ကိုလည်း သိအပ်၏။

ထို့ပြင် လူတို့တွင် ညီငယ်အား အကိုအမသည် ပူဇော် ထိုက်သူတို့ ဖြစ်၏။ သားအား အမိ၊ အဖသည်၎င်း၊ ချွေးမအား လင် ယောက္ခမသည်၎င်း၊ ပူဇော်ထိုက်သူဟု သိအပ်၏။ သူတို့အား ပူဇော်ခြင်းကြောင့် အသက်ရှည်ခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း၊ ချမ်းသာ ခြင်း စသော အကျိုးတရားတို့ တိုးပွားကုန်၏။

ခါ မျောက် ဆင်

ရှေးဝယ်သောခါ၊ တောဟေမာဠိ
 ပညာမြော်မြင်၊ ခါ၊မျောက်၊ဆင်တို့
 ညောင်ပင်တခု၊ သက်သေပြု၍
 ဂုဏ်ဝုဇ္ဈာ၊ ပစာယန
 ကျင့်ကုန်ကြကြောင့်၊ လူမျှမတန်
 တိရစ္ဆာန်လျက်၊ နတ်ဌာန်မုချ
 ရောက်ကုန်၏။

လွန်လေပြီးသောအခါ ဟိမဝန္တာ အရပ်၌ တခုသော
 ညောင်ပင်ကြီးကိုမူကုန်၍ ခါ၊မျောက်၊ဆင် ဟူသော သုံးယောက်
 ကုန်သော အဆွေခင်ပွန်းတို့သည် နေကုန်၏။ ထိုအဆွေခင်ပွန်း
 တို့သည် အချင်းချင်း ရိုသေ တုံ့ဝပ်ခြင်း သဘော မရှိကုန်၊
 သဘောမတူသော အသက်မွေးခြင်း ရှိသည်ဖြစ်၏။

ထိုအခါ သုံးယောက်ကုန်သော အဆွေခင်ပွန်းတို့သည်
 “ငါတို့အား ဤသို့နေခြင်းသည်မသင့်၊ ငါတို့တွင် အကြင်သူသည်
 ကြီးမြတ်၏။ ထိုသူအား ရှိခိုးခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ပြုကုန်လျက်
 နေရမူကား ကောင်း၏” ဟု အကြံဖြစ်ကြ၏။

ကြံ၍ ငါတို့တွင် အဘယ် သူသည် ကြီးသနည်း ဟု
 ကြံသတ်ကုန်သော် တနေ့သ၌ တခုသောအကြောင်းသည် ရှိ၏ဟု
 ကြံ၍ သုံးယောက်ကုန်သော အဆွေခင်ပွန်း တို့သည်လည်း ပ

ညောင်ပင်၌ နေကုန်၏။ နေပြီး၍ ခါသည်၎င်း၊ မျောက်သည်၎င်း၊ ဆင်ကို “အဆွေဆင် သင်သည် ဤပညောင်ပင်ကို အဘယ်မျှလျှင် ပမာဏရှိသော ကာလမှစ၍ သိသနည်း” ဟု မေးကုန်၏။

ထိုဆင်သည် “အဆွေတို့ ငါသည် ဆင်ငယ် ဖြစ်သော ကာလ၌ ဤပညောင်ပင်ငယ်ကို ပေါင်ကြား၌ ထား၍ သွား၏။ လှမ်း၍ တည်သော ကာလ၌ ဤပညောင်ပင်၏ အခက် အဖျားသည် ငါ၏ ချက်ထိ၏။ ငါသည် ဤပညောင်ပင်ကို ငယ်သော ကာလမှစ၍ သိ၏” ဟု ဆို၏။

တဖန် နှစ်ယောက်ကုန်သော အဆွေခင်ပွန်း တို့သည် မျောက်ကို မေးကုန်၏။ မျောက်သည် “အဆွေတို့ ငါသည် ရှေး၌ မျောက်ငယ်ဖြစ်စဉ် မြေ၌ ထိုင်၍ လည်ကို မမော့မူ၍ ဤပညောင်ပင်၏ အညွန့်အဖျားတို့ကို စား၏။ ဤသို့ ငါသည် ဤပညောင်ပင်ကို ငယ်သော ကာလမှစ၍ သိ၏” ဟု ဆို၏။

ထိုအခါ ဟပါးကုန်သော နှစ်ယောက်ကုန်သော အဆွေခင်ပွန်းသည် ဘို့လည်း ရှေးနည်းဖြင့် သာလျှင် ခါကို မေးကုန်၏။ ခါသည် “အဆွေတို့ ရှေး၌ ဤမည်သော အရပ်၌ ပညောင်ပင်ကြီးသည် ရှိ၏။ ထိုပညောင်ကြီး၏ အသီးတို့ကို စား၍ ဤအရပ်၌ ကျင်ကြီးကို စွန့်၏။ ထိုကျင်ကြီးမှ ဤပညောင်ပင် ပေါက်၏။ ဤသို့ ငါသည် ဤပညောင်ပင်ကို မဖြစ်မီ ကာလမှစ၍ သိ၏။ ထို့ကြောင့် ငါသည် သင်တို့ထက် ပဋိသန္ဓေအားဖြင့် ကြီးမြတ်၏” ။

ဤသို့ဆိုသည်ရှိသော မျောက်သည်၎င်း၊ ဆင်သည်၎င်း “ခါပညာရှိ အဆွေသင်သည် ငါတို့ထက် ကြီးမြတ်၏။ ဤနေ့မှစ၍ ငါတို့သည် သင့်အား ကောင်းစွာ ပြုစုခြင်း၊ အလေးပြုခြင်း၊ မြတ်

နိုးခြင်း၊ ရှိခိုးခြင်း၊ ပူဇော်ခြင်းတို့သည်၎င်း၊ ရှိခိုးခြင်း၊ ခရီးဦး
ကြိုဆိုခြင်း၊ လက်အုပ်ချီသောအမှု၊ အရိုအသေပြုသော အမှုကို၎င်း၊
ငါတို့ပြုကုန်အံ့၊ သင်၏ အဆုံး အမ၌ ငါတို့သည် တည်ကုန်အံ့၊
သင်သည်ကား ငါတို့အား ဆုံးမ ကြမြစ်ခြင်းကို ပြုလော့” ဟု
ဆိုကြ၏။

ထိုနေ့မှစ၍ ခါသည် အဆွေခင်ပွန်း နှစ်ယောက်တို့အား
အဆုံး အမကံပေ၏။ သီလ၌တည်စေ၏။ မိမိသည်လည်း သီလကို
ဆောက်တည်၏။ ထိုသုံးယောက်ကုန်သော အဆွေခင်ပွန်း တို့
သည်လည်း ပဉ္စသီလ၌ တည်ကုန်၍ အချင်းချင်းတို့ ဝပ်ကုန်သည်။
သဘောတူသော အသက်မွေးခြင်း ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ အသက်
အဆုံး၌ နတ်ပြည်သို့လားကုန်၏။

ကြီးသောသူတို့အား ပူဇော်သော တရား၌ လိမ္မာကုန်
သော အကြင်လူတို့သည် ကြီးသောသူကို ပူဇော်ကုန်၏။ ထိုသူ
တို့သည် မျက်မှောက်သော ကိုယ်၏အဖြစ်၌လျှင် ချီးမွမ်းခြင်းငှာ
ထိုက်ကုန်၏။ တမလွန် ဘဝ၌လည်း သုဂတိသို့ ရောက်ကုန်၏။

အလောင်းစည်သူ

ဂုဏ၊ ဝယ၊ ဝုဒ္ဓကိုယ် သက်
ဂုဏ်သက်နှစ်ပါး၊ ကြီးသူအားလည်း
ပြစ်မှားရှုတ်ချ၊ မပြုရဘူး
ဆူးကုဖက်ပေါက်၊ ဖက်ပေါက်ဆူးကု

ဆိုကြသဖွယ်၊ ကိုယ်ဝယ်ချည်းပေ
ပြစ်ရောက်ချေ၏။

ပူဇော်ခြင်း

ရဟန်းတို့ ပူဇော်ခြင်းတို့သည် နှစ်မျိုးတို့ပေတည်း။
အဘယ်နှစ်မျိုးတို့နည်းဟူမ—
ပစ္စည်းဖြင့် ပူဇော်ခြင်း အာမိသယာဂ၎င်း၊ တရားဖြင့်
ပူဇော်ခြင်း ဓမ္မယာဂ ၎င်းတို့တည်း။

ရဟန်းတို့ ပူဇော်ခြင်းတို့သည် ဤနှစ်မျိုးတို့ပေတည်း။
ရဟန်းတို့ ပူဇော်ခြင်းနှစ်မျိုးတို့တွင် အကြင် တရားဖြင့်
ပူဇော်ခြင်းသည်ရှိ၏။ ထိုတရားဖြင့် ပူဇော်ခြင်းသည် မြတ်ပေ
သတည်း။

ရဟန်းတို့ ပူဇော်ခြင်း တို့သည် ပစ္စည်းသေးပါးဖြင့်
ပူဇော်ခြင်း၎င်း၊ တရားဟောခြင်း စသည်ဖြင့် ပူဇော်ခြင်း၎င်း
ဤနှစ်မျိုးတို့တည်း။

ရဟန်းတို့၊ ဤနှစ်မျိုးသောပူဇော်ခြင်းတို့တွင်—
တရားဟောခြင်း စသည်ဖြင့် ပူဇော်ခြင်းသည် မြတ်၏။

အလုံးစုံသောသတ္တဝါတို့ကို သနားတော်မူလေ့ရှိသော
အကြင်မြတ်စွာဘုရားသည် ဝန်တိုစိတ်မရှိမူ၍ တရားဟောတော်
မူခြင်းဟူသော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ပေးလှ ပူဇော်ခဲ့ပြီ။

နတ်လူတို့ထက်မြတ်သော ဘဝ၏တဖက်ကမ်းသို့ ရောက်
သော ထိုသို့သဘောရှိသော မြတ်စွာဘုရားကို သတ္တဝါတို့သည်

ရှိခိုးကြကုန်၏။

အနှစ်တရာပတ်လုံး လတိုင်း လတိုင်း တက္ကတန်းတို့အား အသပြာတထောင်အကုန်ခံ၍ ပူဇော်ရာ၏။ ဝိပဿနာ ပွားသည့် စိတ်ရှိသော ရဟန်းတို့အား တကြိမ်မျှသာ ပူဇော်ရာ၏။ ထိုတွင် ဝိပဿနာပွားများသော ရဟန်းတို့အား ထိုတခဏမျှ ပူဇော်ခြင်းသည်သာ မြတ်၏။

အကြင်သူသည် အနှစ် တရာ ပတ် လုံး တော၌မီးကို လုပ်ကျွေး ပူဇော်ရာ၏။ အကြင်သူသည်ကား ဝိပဿနာ ပွားများသည့်စိတ်ရှိသောရဟန်းတို့အား တကြိမ်မျှသာပူဇော်ရာ၏။ ထိုတွင်ဝိပဿနာပွားများသောရဟန်းတို့အားထိုတခဏမျှပူဇော်ခြင်းသည်သာ မြတ်၏။

လောက၌ ကောင်းမှုကို လိုလားငဲ့ကွက်သူသည် ယဇ်ကြီး ယဇ်ငယ် ပူဇော်ခြင်းကိုတနှစ်ပတ်လုံး ပူဇော်၏။ ထိုပူဇော်ပူခြင်းအလုံးစုံသည် ဖြောင့်မတ်စွာကျသော အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို လေးဖွဲ့—ဘဖွဲ့ ကိုမျှ မမှီ၊ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ရှိခိုးခြင်း စေတနာသည်သာမြတ်၏။

အမြဲရှိခိုးလေ့ရှိ၍ မိမိထက်ဂုဏ် အသက် သိက္ခာအားဖြင့် ကြီးသူတို့၌ အရိုအသေပြုလေ့ရှိသူအား အသက်ရှည်ခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း၊ ခွန်အာ ကြံခြင်း ဟူသော ဤအကျိုးထူးတရားလေးပါးတို့သည် တိုးပွားကုန်၏။

ဤသို့လျှင် သူမိုက်တို့ကို မမှီဝဲမဆည်းကပ်ခြင်း၊ ပညာရှိတို့ကို မှီဝဲဆည်းကပ်ခြင်း၊ ပူဇော်ထိုက်သူတို့ကို ပူဇော်ခြင်း ဤသုံးပါးသည် မြတ်သောမဂ်လာမည်၏။

ပတိ ရူပ

ဂါထာ

ပတိ ရူပ ဒေသဝါသော စ
 ပုဗ္ဗေ စ ကတ ပုညတာ၊
 အတ္တ သမ္မာ ပဏိဒံ စ
 တေ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။

နိဿယ

ဒေဝ ပုတ္တ—နတ်သား

ယော ပတိရူပ ဒေသဝါသော စ—အကြင် တင့်အပ်—လျှောက်
 ပတ်သော အရပ်၌နေရခြင်းသံ ည်ငှင်း
 ပုဗ္ဗေ —ရှေးဘဝ၌

ယာ ကတ ပုညတာ စ

—အကြင် ပြုခဲ့ဘူးသော
ကောင်းမှုရှိသောသူ၏ အဖြစ်
သည်၎င်း၊

ယော အတ္တ သမ္မာ ပဏိဓိစ

—အကြင် မိမိကိုယ်ကို ကောင်း
စွာ ဆောက်တည်ခြင်း
သည်၎င်း—

အတ္တိ

—ရှိ၏။

တေ

—ဤသုံးပါးသော တရားသည်

ဥတ္တမံ

—မြတ်သော

မင်္ဂလံ

—မင်္ဂလာမည်၏။

လင်္ကာ

ရွှေဝတီနိသ၊ နတ်တို့ရွာက
ဣန္ဒာဒေဝ၊ သိကြား တမန်
မောင်နတ်မွန်—

လေးတန်စက္က၊ ဓမ္မဖြန့်ချိ
ခေါ်အပ်ဘိသည့်၊ ပတိရူပ
သင့်လှလျောက်ပတ်၊ မြင့်မြတ်ဒေသ
နေခြင်းသည်၊ မှတ်ခင်းတသွယ်၊

ရှေးဝယ်ကာလ၊ ရှေးဘဝက
 ပုညဝတ္ထု၊ ပြုစုခဲ့ဘူး
 အထူးရှိလစ်၊ ထိုအဖြစ်လည်း
 စင်စစ်တသွယ်—

စင်ကြယ်သီလ၊ အတ္တသမ္မာ
 ကိုယ်ကိုသာလျှင်၊ ကောင်းစွာညစ်ကြေး
 ကွာဝေးသန့်ရှင်း၊ စောင့်စည်းခြင်းလည်း
 ယင်းလည်းတသွယ်—

မှတ်ဖွယ်ထင်ရှား၊ ဤသုံးပါးကို
 ယုံမှားကင်းလွတ်၊ စိတ်နေညွတ်လျက်
 လွန်မြတ်လှစွာ၊ မင်္ဂလာဟု
 သဒ္ဓါကဲလွန်၊ နတ်ဘမန်သည်
 မှန်မှန်စွဲမှတ်-ပါလေလေဝင်။

လျှောက်ပတ်သော အရပ်

လျှောက်ပတ်သော အရပ်၌ နေရခြင်းသည် မြတ်သော
 မင်္ဂလာမည်၏။

ပတိရူပ ဟူသည်မှာ တင့်အပ်လျောက်ပတ်ခြင်း ဖြစ်၏။
ဒေသဟူသည်မှာ ရွာ၊ နိုဂုံး၊ မြို့၊ ဇနပုဒ်—တစုံတခုသော သတ္တဝါ
တို့နေရာဖြစ်၏။ ဤကားပုဒ်အဖွင့်ဖြစ်၏။

အနက်အဖွင့်ကိုကား ဤသို့သိအပ်၏—တင့်အပ်လျောက်
ပတ်သောအရပ် မည်သည်မှာ အကြင်အရပ်၌ ပရိသတ်လေးပါး
တို့ နေကြ၏။ ဒါနအစရှိသော ပုညကြိယာဝတ္ထုတို့ ဖြစ်ကုန်၏။
အင်္ဂါကိုးပါးရှိသော ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းလင်းတောက်ပ၏။ ထို
အရပ်၌ နေသူတို့အား ပုည ကြိယာ ဝတ္ထု ၏ အကြောင်း
ကြောင့် မင်္ဂလာဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

နည်းတပါးကား—တင့် အပ်လျောက်ပတ်သော အရပ်
မည် သည်မှာ မြတ်စွာဘုရားသခင်၏ ဗောဓိဗန္ဓုင်အရပ်၊ ဓမ္မ
စကြာဟောကြားရာ အရပ်၊ တဆဲ နှစ်ယူဇနာရှိသောပရိသတ်တို့
အလယ်၌ တိတ္ထိတို့ကို နှိမ်နင်းပြီးရေမီးအစုံအစုံဟူသော ယမက
ပါဠိ ဘဝရိယာ ပြုရာ ကဏ္ဍ သရက်ဖြူပင်ရင်းအရပ်၊ နတ်ပြည်မှ
ဆင်းသက်ရာအရပ်နှင့် သာဝတ္ထိရာဇဂြိုဟ် စသော မြတ်စွာဘုရား
သီတင်းသုံးရာအရပ်တို့ဖြစ်၏။ ထို၌ နေသူတို့သည် အနုတ္တရိယ
ခြောက်ပါးတို့ကို ရနိုင်သောကြောင့် မင်္ဂလာဟုဆိုအပ်၏။

တနည်း—အရှေ့ဘက်သားသော် ကဇင်္ဂနိုဂုံး (ယခု
အမည် ကံကဇောလဖြစ်၏။ ဗိဟာရိနယ် အလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့
ဖက် သန္တာသနှင့် ပခုကနာဒိစပြတ်တို့၌ တည်ရှိ၏)

အရှေ့တောင်ဖက်လားသော် သလလဝတီ မြစ်။ (ယခု ဆိလားအိမြစ်ဟုခေါ်၏။ ဗိဟာရိနယ်တောင်ပိုင်း ဟာဇာရီဗာဂ နှင့် ဗင်္ဂလားနယ်အနောက်တောင်ပိုင်း မေဒီနိုပူရိဒိစတြိတ်တို့၌ တည်ရှိ၏)။

တောင်ဘက်လားသော် သေတ ကဏ္ဍိက နိဂုံးဖြစ်၏။ (ဗိဟာရိနယ် တောင်ပိုင်း ဟာဇာရီဗာဂဒိစတြိတ်၌တည်ရှိ၏)။

အနောက်ဖက်လားသော် ထုနုဗြာဟ္မဏရွာ၊ (ယင်းကို ယခုအခါ ထာနုသရဟုခေါ်ကြ၏။ ဒိလ္လီမြို့အနီး ကရိကာလ ဒိစတြိတ်၌ တည်ရှိ၏)။

မြောက်ဖက်လားသော် ဥသိရဒ္ဒဇတောင်၊ (ယခုအခါ ယင်းတောင်ကို အုတ်ဆန်ဟုခေါ်ကြ၏။ ဒိလ္လီမြို့ အရှေ့မြောက် မိုင် ၁၂၀ ဝေးသော ဟရိဒ္ဒါရအရပ်၏အနီးမှာတည်ရှိ၏)။

ဤသို့လျှင် နယ်နိမိတ် ငါးရပ်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်လျက် အလျား ယူဇနာ သုံးရာ၊ အနံယူဇနာ နှစ်ရာငါးဆယ်၊ အဝန်း ယူဇနာကိုးရာရှိသော မဇ္ဈိမဒေသသည် တင့်အပ်လျောက်ပတ် သော ပတိရူပ ဒေသမည်၏ ဟူသတည်း။

ဤမဇ္ဈိမဒေသမှာ စကြာမင်းများ၊ သားရိပုတြာ မောဂ္ဂ လာန် စသော မဟာသဘဝကများ၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါများနှင့် သမ္မာ သမ္ဗုဒ္ဓများ ခေါ်ပေါက်ပွင့်ထွန်းကုန်၏။ သို့ကြောင့် ထိုအရပ် တွင် နေသူတို့သည် စကြာမင်း၏ သြဝါဒအရ ငါးပါးသီလ၌ တည်ကြ၍ နတ်ပြည်သို့ရောက်ကြရ၏။ ထို့အတူ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ တို့၏သြဝါဒ၌တည်ကြ၏။ မြတ်စွာဘုရားသဘဝကတို့၏သြဝါဒ၌ တည်ကြ၍ နတ်ရွာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကုန်၏။ ထို့ကြောင့် ထိုအရပ်၌

နေသုတို့၏ပြည့်စုံသောအကြောင်းကြောင့် မင်္ဂလာဟုဆိုအပ်၏။

ပတိရူပ အရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖွင့်ဆိုချက်သုံးခုတို့တွင် ပထမဆုံးဖွင့်ဆိုချက်မှာ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ မည်သည့်အရပ်ဒေသတွင်မဆို ပရိသတ်လေးပါး၊ ပုညကြိယာ ဝတ္ထုနှင့် ဗုဒ္ဓသာသနာ ပွင့်လင်းနေပါလျှင် ပတိရူပအရပ် ဖြစ်နိုင်၏။

ပရိသတ်လေးပါးမှာ (၁) ဘိက္ခု၊ (၂) ဘိက္ခုနီ၊ (၃) ဥပါသိကာနှင့် (၄) ဥပါသိကာမတို့ ဖြစ်ကြ၏။ ရဟန်း၊ ယောကျ်ား၊ ရဟန်းမိန်းမ၊ ဒါယကာနှင့် ဒါယိကာမတို့ပင်တည်း။

ပုညကြိယာဝတ္ထုတို့မှာ (၁) ဒါန-ပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်း၊ (၂) သီလ-သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ (၃) ဘာဝနာ-ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာ ပွားများခြင်း၊ (၄) အပစာယန-အသက်ဂုဏ်၊ ဝါ၊ သိက္ခာကြီးသုတို့ကို ရှိသကဲ့သို့ ညွှတ်ခြင်း၊ (၅) ဝေယျာဝစ္စ-ရတနာသုံးပါးနှင့် မိဖုရားဆရာသမားတို့၏ အမှုကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ (၆) ပတ္တိဒါန-မိမိပြုသောကုသိုလ်ကို အမျှပေးဝေခြင်း၊ (၇) ပတ္တာနုခေဒန-သုတပေးတို့ ပြုသော ကုသိုလ်ကို ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ခြင်း၊ (၈) ဓမ္မသဝန-တရားနာခြင်း၊ (၉) ဓမ္မဒေသနာ-တရားဟောခြင်းနှင့် (၁၀) ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ-အယူဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်၏။

အင်္ဂါကိုးပါးမှာ- (၁) သုတ်(၂)ဂေယျ(၃)ဝေယျာကရဏ(၄) ဂါထာ (၅) ဥဒါန်း (၆) ဣတိဝုတ် (၇) ဇာတိ (၈) အပ္ပုတ ဓမ္မနှင့် (၉) ဝေဒလ္လတို့ ဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားပညတ်သောဓမ္မဝိနယတို့ပင် ဖြစ်၏။ ယင်းတို့ကိုပင်

အင်္ဂါကိုးပါးဖြင့် ခွဲခြား ဝေဖန်ခြင်းဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓ သာသနာမှ ဤအင်္ဂါကိုးပါးရှိသော ဓမ္မဝိနယ၏ အဆုံးအမဖြစ်၏။

ပရိသတ်လေးပါးလည်း မရှိ၊ ပုညကြိယာ ဝတ္ထုလည်း မရှိ၊ ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမဩဝါဒလည်း မရှိပါလျှင် နတ်ပြည် ဗြဟ္မာ့ပြည်သော်လည်း ပတိရူပအရပ်မဖြစ်ပါ။ အဆိုပါမဇ္ဈိမဒေသပင် ယခုအခါ ပတိရူပဒေသဟုခေါ်ဆိုရန်ခက်၏။ အကယ်၍ ယင်း သုံးချက်ရှိလျှင်ကားမည်သည့် အရပ်ဒေသမဆိုပတိရူပဖြစ်နိုင်၏။

ဖော်ပြပါသုံးချက်သည်လည်း တခုနှင့်တခု ဆက်စပ်နေကြပါသည်။ ပရိသတ် လေးပါးကြောင့် ပုည ကြိယာ ဝတ္ထု ဖြစ်ပေါ်၏။ ယင်းနှစ်ပါး၏ ပေါက်ဖွားရာမှာ အင်္ဂါ ကိုးပါး ရှိသော ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းလင်းတောက်ပ၍ ဖြစ်၏။ စင်စစ် ယင်းအဖွင့်သည်လည်း ယေဘုယျဖြစ်၏။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အားဖြင့် ကား သူ၏ ပတိရူပအရပ်သည် ကိုယ်၏ ပတိရူပအရပ် ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မည်။

မလျှောက်ပတ်ဘောအရပ်

ရဟန်းတပါးသည် ဘုရားအထံ၌ ကမ္မဋ္ဌာန်း ကို ယူ၍ ဇေတဝန်ကျောင်းမှထွက်ပြီးလျှင် ကောသလတိုင်း ပစ္စန္ဒရာဇ် တရွာကိုအမှီပြု၍ တောကျောင်း၌နေသဘက်ထိုအခါ ကျောင်း ကို မီးလောင်၍ ရဟန်းသည် “ငါ၏ကျောင်းကို မီးလောင်သော် ဖြစ်၍ ငါသည် ဆင်းရဲစွာနေရ၏-” ဟု လူတို့အား ကြား၏။

လူတို့သည် “ယခု အကျွန်ုပ်တို့ လယ်သည် ရေခြောက်၏၊ လယ်၌ ရေသွင်းပြီးမှ ကျောင်းဆောက်ကုန်အံ့-” ဟု ဆိုကြ၏။ သို့သော်လည်း သူတို့သည် လယ်၌ ရေသွင်းပြီးသော် မျိုးကြဲကြ၏။ မျိုးကြဲပြီးသော် စောင်းရန်း ပြုလုပ်ကြ၏။ စောင်းရန်း ပြုလုပ်ပြီးသော် ပေါင်း မြက် သုတ် သံဇီ ကြ၏။ ထို့နောက် ထောက်ရိတ်ပြီး နယ်ကြ၏။ သို့ဖြင့် ဝါတွင်းသုံးလကို လွန်စေ ကုန်၏။

ထိုရဟန်းသည် ဝါတွင်းသုံးလပတ်လုံးလွင်တီးခေါင်၌ ဆင်းရဲစွာနေရသည်ဖြစ်၍ ကမ္မဋ္ဌာန်းစီးဖြန်း၍ တရားအထူးကို သိစိမ့်သောငှာ မတတ်နိုင်၊ ပဝါရဏာပြုပြီးသောအခါ မြတ်စွာဘုရားအထံသို့ သွား၍ ရှိခိုးပြီး တင့်အပ် လျှောက်ပတ်သော အရပ်၌ နေ၏။

မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုရဟန်းနှင့် တကွ စကားပြော ဟော၍ - “ရဟန်း သင်သည် ချမ်းသာသဖြင့် ဝါတွင်း သုံးလ ပတ်လုံး နေရ၏လော၊ သင့်အား ကမ္မဋ္ဌာန်းသည် အပြီးသို့ ရောက်၏လော-” ဟု မေးတော်မူ၏။

ရဟန်းသည် ထို အကြောင်း ကို ကြား လျှောက် ၍ “အကျွန်ုပ်အားလျှောက်ပတ်သောကျောင်းကိုမရသောကြောင့် ကမ္မဋ္ဌာန်းသည် အပြီးသို့ မရောက်-” ဟုလျှောက်၏။

မြတ်စွာဘုရားသည် - “ရဟန်း ရှေး၌ တိရစ္ဆာန်တို့သည် လည်း မိမိအားလျှောက်ပတ်သော မလျှောက်ပတ်သော အရပ် ကိုသိ၏။ သင်သည် အဘယ်ကြောင့်မသိသနည်း” ဟုအတိတ်ကို ဆောင်တော်မူ၏။

သကုဏဇာတ်

လွန်လေပြီးသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်မည်
 သောမင်းသည် မင်းပြုလတ်သော် ဘုရားလောင်းသည် ငှက်မျိုး
 ၌ဖြစ်၍ ငှက်အပေါင်း ခြံရံလျက် တောအရပ် အခက်-အခွနှင့်
 ပြည့်စုံသော သစ်ပင်ကြီးကိုမိ၍နေ၏။ ထိုအခါ တနေ့သ၌ ထိုသစ်
 ပင်၏အခက်တို့သည် အချင်းချင်း ထိခိုက်ကုန်သည်ရှိသော် အမှုန်
 သည်ကျ၏။ အခိုးထ၏။ အမှုန်အခိုးကို မြ်၍ ဘုရားလောင်း
 သည် “ဤသစ်ခက်နှစ်ခုတို့သည် ဤသို့ ထိခိုက်သည်ရှိသော် မီး
 တို့သည် ထွက်ကုန်လတ္တံ့။ ထိုမီးသည် ကျ၍ သစ်ရွက်ဟောင်း
 တို့ကို လောင်လတ္တံ့။ ထိုသစ်ရွက်မီးမှ စ၍ ဤ သစ်ပင်ကိုလည်း
 လောင်လတ္တံ့။ ဤအရပ်၌ ငါတို့သည် နေခြင်းငှါ မဘာဘိ
 ကောင်း၊ ဤအရပ်မှ ပြောင်း၍ တပါးသော အရပ်၌ နေခြင်း
 ငှါ သင့်၏” ဟု ကြံကြ၏။

ကြံပြီး၍ ဘုရားလောင်းသည် ငှက် တို့အား “ငှက်
 အပေါင်းတို့ ဤသစ်ပင်ကြီးကို ငှက်တို့သည် မိ၍ နေကုန်၏။
 ထိုသစ်ပင်ကြီးသည် မီးကိုလှူတင်၏။ ငါတို့အား ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်
 သော သစ်ပင်မှ ဘေးသည် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည်
 အရပ်မျက်နှာတို့သို့ သွားကြကုန်လော့ဟု ဆို၏။

ဘုရားလောင်း စကားကို နားထောင်ကုန်သော ငှက်
 ပညာရှိတို့သည် ဘုရားလောင်းနှင့် တကွ တပြိုင်နက်သာလျှင်
 ပျံကုန်၍ အရပ်တပါးသို့ သွားကြကုန်၏။

ပညာမရှိသော ငှက်တို့သည် “ဤငှက်ကား တပေါက်မျှ သော ရေ၌ မိကျောင်းကိုမြင်၏” ဟု ဆိုကုန်၏။

ထို့နောင်မှ မကြာမြင့် မီလျှင် ဘုရားလောင်းသည် ကြံ အပ်သော အခြင်းအရာဖြင့် သာလျှင် မီးဖြစ်၍ ထိုသစ်ပင်ကို လောင်း၏။ အခိုး-အလျှံ ထကုန်သည်ရှိသော် အခိုးသင့်သော ငှက်တို့သည် တပါးအရပ်သို့ သွားခြင်းငှါ မတတ်နိုင်ကုန်၊ မီး၌ ကျ၍ပင် သေကုန်၏။

မြတ်စွာဘုရားသည် “ရှေး၌ တိရစ္ဆာန်တို့သည်လည်း သစ် ပင်၌ နေကုန်လျက် မိမိအား လျှောက်ပတ်သော မလျှောက်ပတ် သော အရပ်ကို သိကြကုန်၏။

ဘီလုံးငှက်

ဘီလုံးငှက်သည် ရေအိုင်တခု၌ ရေသောက်လင့်၍ ရေ သောက်စဉ်တွင် စွန်ရဲတကောင် သုတ်၍ မိသ၏။ ဘီလုံးငှက် ငယ်လည်း “ငါ၏ အရပ်ကွာချေ သောကြောင့်သာ စွန်ရဲနိုင်ရ လေသည်၊ ငါ့အရပ်သာ ဖြစ်ပါတကား နိုင်ရမည်လော” ဟုဆို၏။

စွန်ရဲမည် “ဟယ် ဘီလုံးငှက်ငယ် နင်ကား ငါ့လက် ၌ သေအံ့သော အခါနီးပြီဖြစ်လျက် အဘယ်ကြောင့် အရပ်ကို တပြန်သနည်း၊ ငါ့ကိုအံ့တုလိုသလော” ဟု ဆို၏။

ဘီလုံးငှက်ငယ်လည်း “ရှင်စွန်ရဲ ယခု သူ့လက်တွင်းဖြစ် ချေသောကြောင့် မတတ်နိုင်ချေ၊ ငါ့အရပ်တွင် ဖြစ်ပါရ တပြီး ထား စွန်အားမတူဘဲ မရှိရာ” ဟု ဆို၏။

စွန့်လည်း “ထိုသို့ တပြီးကား နင်ကြံလေ”ဟု အချိန်း အချက် ခုနစ်ရက်အတွင်း ဆုံးဖြတ်၍ လွတ်လေသော် လွတ်လေ၏။

“နင်လည်း ငါ့ကို အားမတူက နင့်အမျိုးကုန်အောင် ငါစားမည်။ ငါမတူချေကလည်း နင်စားလေ”ဟု ဆို၏။

ဘီလုံးငှက်ငယ်လည်း အမှီအခိုရအံ့သော အရပ်ကို ကြည့်ရှုလေသော် မိုးတိုင်းက မြေစိုသော အခါ နင်းလေသော နွားခြေရာကို တွေ့လေ၏။ ဘီလုံးငှက်ငယ်လည်း ထိုခြေရာကို တက်၍ စူးစမ်းသော် ဤနွားခြေရာသည် နက်လည်းနက်၏၊ မြေလည်းမာ၏၊ ဤအရပ်ကို မှီခိုလောက်၏ဟု ကြံပြီးသော် သက်၍ နေလေ၏။

စွန့်ရဲလည်း ဘီလုံးငှက်ငယ် သက်၍ စူးစမ်းသည်ကို မြင်လျှင် လာလတ်၍ “ဟယ်—ဘီလုံးငှက်ငယ်၊ နင်ငါ့ကို အန်တုအံ့ဟု ဆိုပြီးသည်ကို အဘယ် ကြောင့်ပုန်း၍ နေသနည်း-”ဟု ဆို၏။

ဘီလုံးငှက်ငယ်ကလည်း- “ငါ ဆူးပိတ်ပေါင်း၌ ပုန်းရှောင်၍ နေသည်မဟုတ် ငါ့မြို့၌သာ ငါနေသည်၊ နင်မျှသော စွန့်ရဲသည် ခုန်အားကြီးစွာဟူသော် ငါ့ကို အန်တုလိုလျှင် အန်တုလှည့်—”ဟု စွန့်ရဲကို အမျက်ထွက်အောင် ဆို၍ တွင်းဝ၌ နေ၏။

စွန့်ရဲလည်း ဘီလုံးငှက်ငယ်ဆိုသော စကားကို ကြားလျှင် အမျက်ထွက်၍ ပြင်းစွာသော အဟုန်ဖြင့် သုတ်ထည့်လျှင် စွန့်ရောက်ခါနီး၌ ဘီလုံးငှက်ငယ်သည် နွားခြေရာထဲသို့ ဆင်းပြေးလေ၏။

စွန့်ရဲသည်လည်း ငှက်ငယ်ကို မသုတ်ခါ ပြင်းစွာသော
အဟုန်ဖြင့် ရင်ကို ခယောင်းမြေစောင်းဖြင့် ရိုက်ခတ်မိ၍ နာလှ
စွာလျက် အမုက်ကြီးလှ၍ နာမှန်းမသိ၊ ကောင်းကင်သို့ ပျံ
တက်လေ၏။

ဘီလုံးငှက်ငယ်လည်း တွင်းပေါ်သို့ တက်ပြန်၍ “ငါ့ကို
ဝံ့၏လော-” ဟု ဆို၏။

စွန့်လည်း သုတ်ပြန်၏။

ဘီလုံးငှက်လည်း နွားခြေရာထဲသို့ဝင်ပြန်လေ၏။

ဤသို့ သုတ်ဖန်များလတ်သော် နောက်ဆုံး ကြိမ်တွင်
စွန့်ရဲသည်ရင်ကဲ့၍သေလေ၏။

တဖန် ပျံတက်သည်ကို မမြင်လေသောကြောင့် “တွင်းထဲ
သို့ ချင့်ခေါင်းစုပ်၍ နှုတ်သီးဖြင့် ခွပ်မည်ကြံသည်ထင်၏-” ဟု
ကြည့်၍နေ၏။ ကြာမြင့်စွာနေ၍ စွန့်ကိုမမြင်မှ တွင်းကထွက်၍
ကြည့်လေသော် စွန့်သေသည်ကိုမြင်၍ အဖော်ဖြစ်သော ဘီလုံးငှက်
များကိုခေါ်လျက် စွန့်ကောင်ကို ကြည့်စေပြီးမှ အောင်သေ
အောင်သားစားသည်ဟု စွန့်သားကိုစားကြလေကုန်၏။

ဤသို့လျှင် ဘီလုံးငှက် ငယ်လျက်လည်း အနေအထိုင်
သင့်လှစွာသောကြောင့် စွန့်ရဲကိုနှိုင်းဘူးလေ၏။

ခြင်္သေ့နှင့် ဖား

ရှေးသရောအခါ တေးသုံးထောင်၌ သားတကာတို့မင်း
ဖြစ်သော ခြင်္သေ့မင်းသည် အစာရှာအံ့သောငှာသွားလေသော်

တောအရပ် တောင်ပို့ ငယ်တခု၏ အားသို့ရောက်လေ၏။ ထို
တောင်ပို့ထက်၌ နေသင့်သော ဖားငယ်တကောင်သည် “ငါ
အရပ်သို့မလာလင့်—” ဟု ဆို၏။

ခြင်္သေ့ မင်းလည်း “ဟယ်—နင် မျှတည်းဟူသော သူသည်
ငါ့ကောသရရာဇာကိုလျက် ဧရိမသေဆိုသည်ကား နင် ငါ့ကိုအန်
တုလိုသလော—” ဟု ဆို၏။

ဖားငယ်သည် “ခြင်္သေ့ လည်းသားမင်း၊ ငါလည်းဖားမင်း
ဖြစ်သည်။ ငါသို့သောဖားမင်းကို ခြင်္သေ့ အန်တုလိုသော်ကား
ငါ့ကို အန်မတုနှင့်ဦး၊ ကောသရ ရာဇာတကောင်သည် ငါ့ကို
အန်တုလိုသောကြောင့် ငါဖမ်း၍ သားသည်ရှိ၏။ ထိုခြင်္သေ့နှင့်
တွေ့လေဦး—” ဟု ဆို၏။

ခြင်္သေ့ လည်း “နင် ဖမ်း၍ ထားသော ခြင်္သေ့ကိုသာ
ပြလော့၊ ငါတွေ့အံ့” ဟု ဆို၏။

ဖားငယ်လည်း ချေပြည့်သော ရေတွင်းကိုပြ၍—“တွင်းထဲ၌
ငါထားသည်၊ ငါခေါ်ချေအံ့” ဟု ဆိုပြီးလျှင် ဖားငယ်သည်
ရေတွင်းထဲဆင်းလျက် ငုပ်၍နေလေ၏။

ခြင်္သေ့ လည်း ရေကိုကြည့်သော် ရေ၌ ခြင်္သေ့ရိပ်ကို
မြင်၍ “ဤသည်လျှင် ဖားငယ် ထားသောခြင်္သေ့ တည်း—” ဟု
ဟောက်၏။ ဟောက်ဖန်များလတ်သော် ရင်ကဲ့၍ သေလေ၏။

ခြင်္သေ့ သေပြီးသော် ဖားသည် မိမိအဖော်များကိုခေါ်ငင်
စုဝေး၍ ခြင်္သေ့ ကိုကြည့်စေပြီးသော် အောင်သေအောင် သား
ထားသည်ဟု ခြင်္သေ့ သားကို စားကြလေ၏။

ဤသို့လျှင် ခွန်အားကြီးလှ စွာ သော ခြင်္သေ့ကို စင်
လျက် ဖားငယ်သည် အရပ်အနေကောင်း၍ အကြံ အစည်
နက်လှသောကြောင့် နိုင်ဘူးလေ၏။

ဆင်ပြောင်နှင့် ပုဇွန်

ရှေးသရောအခါ ပုဇွန်တကောင်သည် ညွန့်ပျောင်းများ
သော ရေအိုင်တခုကိုအမှီပြု၍နေလေ၏။ ဆင်ပြောင်ကြီး တစ်
သည် ရေသောက်မည်ဟုလာလတ်သော် ပုဇွန်က “ငါ့ အရပ်သို့
ကျူးကျော်၍လာသည်ကား အသူနည်း—” ဟုမေး၏။

ဆင်ပြောင်ကြီးကလည်း “ငါ ဆင်မင်း” ဟုဆို၏။

ပုဇွန်ကလည်း “သင့်နေရာ၊ ငါ့နေရာ၊ ကျက်စားရာ
တခြားစီဖြစ်သည်။ သင် ကျက် စားရာ မဟုတ်၊ သွားလေ ဟု
ဆိုသော်—

ဆင်ပြောင်ကြီးကလည်း “ နင်သည် အကြောင်းမဲ့ဘဲ
အရဲပြု၍ အနံ့တုလို့သလော—” ဟု မေးလျှင်—

“တုလို့၏—” ဆိုသော် ဆင်လည်း အမျက်ထွက်သဖြင့်
ဆင်းသက်၍ပုဇွန်ကိုထိုး၏။ ပုဇွန်လည်း ငုပ်၍ပြေးသေ၏။ ဆင်
ပြောင်ကြီးလည်း နှံ့ကျ၍ ရေအိုင်ထဲတွင်သေသေ၏။

ပုဇွန်တည်းလျက် အမှီတံကဲ သဟဲပြုစရာရေအိုင်ကိုရလေ
သောကြောင့် အစွယ်နှင့်ခေါ်ခေါ်ဖြစ်သော ဆင်ပြောင်ကြီး၏
အသားကိုစားရဘူးလေ၏။

ယင်-သို့ အရပ်အနေ သင့်ခြင်းတို့သည်လည်း စင်စစ် ပတိရူပဒေသတို့ပင်ဖြစ်၏။ တင့်အပ်လျောက်ပတ်သော အရပ် မှာ နေရသဖြင့် တိုးတက်ကြီးပွားသူပေါင်း အများ အပြား ရှိကုန်သကဲ့သို့ မလျောက်ပတ်သော အရပ်မှာ နေသဖြင့် နှစ်မွန်း သူများလည်း အများအပြားပင်။ သို့ကြောင့်လျောက်ပတ်သော အရပ်၌ နေရခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာမည်၏။

ရှေးဘဝ

ရှေးက ကောင်းမှုပြုခဲ့ဘူးသည်လည်း မြတ်သော မင်္ဂလာ မည်၏။

ပုဗ္ဗေကို ရှင်မဟာ ဗုဒ္ဓသောသက 'ပုရာအတိဘာသု ဇာတိ သု'ဟု ဖွင့်ဆို၏။ မြန်မာလိုကား 'ရှေးဘဝ၌' ဟူသတည်း။ ယခု ဘဝမဖြစ်မီ အထက်-အထက်က ဘဝများ ဖြစ်၏။ ယင်းဘဝတို့ ကို ရှေးအတိတ်က ဘဝများဟု ဆို၏။ သို့ဖြင့် ယခုလက်ရှိ မျက်မှောက်ဘဝသည် ပစ္စုပ္ပန်ဘဝဖြစ်၍ ထိုမှတစ်ဆင့် နောင်ဖြစ် လာမည့် ဘဝသည် အနာဂတ်ဘဝဖြစ်၏။ ဤသည်ကား ဘဝ ခြားပြီးလျှင် အတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်, အနာဂတ်ဟူသော ဘဝသုံးပါး ကို လက်ခံသော အယူဝါဒဖြစ်၏။

အချို့သော သူတို့ကမူ ယခုလက်ရှိ မျက်မှောက်ဘဝ ချာပင် ဘဝသုံးပါးကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြ၏။ ပွားမြင်စ အခါမှ စ၍ ယခုမတိုင်မီ အတွင်းကို အတိတ်ဘဝ, ယခုဘဝကို ပစ္စုပ္ပန်,

ယခုမှ နောက်ကို အနာဂတ်ဟု သတ်မှတ်ယူဆကြ၏။ မွေးဖွား
သည်မှ စ၍ ယနေ့အတွင်းသည် အတိတ်ဖြစ်၏။ ယနေ့သည်
ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်၏။ နက်ဖြန်သည် အနာဂတ်ဖြစ်၏ဟု ဆိုလို၏။ ထိုသို့
တို့သည် ယနေ့ တနေ့တည်းကိုပင် ထို့အတူ သုံးပိုင်းခွဲခြားပြီး
မှတ်သားလေ့ရှိကြ၏။

အချို့သော ဒဿနိက ပညာရှင်တို့ကား ထိုကာလသုံး
ပါးရှိသည်ကိုပင် လက်မခံကြပါ။ သူတို့၏ အယူအဆမှာ အတိတ်
လည်းမရှိ၊ ပစ္စုပ္ပန်လည်းမရှိ၊ အနာဂတ်လည်းမရှိပါ။ သူတို့က
ပြောပြကြပါသည် “လောကဝေ၊ ဟာရဋ္ဌံ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာ
ဂတ်ဟု ကာလကိုသုံးပါးခွဲခြားပြီးသတ်မှတ်ထားကြ၏။ အတိတ်
သတင်းကို ငါတို့ မကြားရပါ။ ပစ္စုပ္ပန်သည် ယခုမှ လာမည့်
အကြောင်းအရာတို့မှာ သန္ဓေတည်နေတုန်း ဖြစ်၏။ ယင်းသည်
အတိတ်နှင့် အနာဂတ်ပေါ်မှာ တည်နေ၏။ ပစ္စုပ္ပန် ဟူ
သည် အဘယ်ပါနည်း။- ယင်းသည်အတိတ်လည်းမဟုတ်၊ အနာ
ဂတ်လည်းမဟုတ်၊ စင်စစ် အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်သဖြင့် ပစ္စုပ္ပန်
ကို ကြံဆခြင်းမှာ ဆောက်တည်ရာမရှိပါ။ သို့ကြောင့် ဇာတိ
သုံးပါးကို ကြံဆခြင်းတို့မှာ ယုံကြည်ဖွယ်ရာမရှိပါ ဟုသတည်း။

[ဤသဘောတရားမှာ အတန်နက်နဲခက်ခဲနေပါ၍ လွယ်
လွယ်ကူကူနှင့် ပြည့်စုံစွာ နောက်ဘဝ အမည်ဖြင့် စာအုပ်တအုပ်
စီစဉ်ရန် စိတ်ကူးထားပါသည်။]

ထိုမှတစ်ပါး ကာလသုံးပါးနှင့် ပတ်သက်သော အယူ
အဆတခုကို တင်ပြပါဦးမည်။ ယင်းအယူ-အဆကို ကြံဆသူမှာ
ကဿပ ရသေ့ကြီးဖြစ်၏။ သူ၏အယူ အဆ အချုပ်မှာဤသို့ ပါ

တည်း- “တရားကို ကျင့်သောသူအား ကောင်းကျိုးလည်းမရှိ၊
 မကောင်းကျိုးလည်းမရှိ၊ တမလွန်လောကလည်းမရှိ၊ ထိုစကား
 သည် မှန်၏။ အဘယ်မည်သောသူသည် တမလွန် လောကမှ ဤ
 ပစ္စုပ္ပန် လောကသို့လာသည်ကို မြင်ဘူးသနည်း။ အမိ၊ အဖ၊ ဆရာ
 ဟူသည်မရှိ၊ မယဉ်ကျေးသော သူကိုအဘယ်သူသည် ဆုံးမနိုင်အံ့
 နည်း။ ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါတို့သည် ထပ်တူသလျှင် ဖြစ်ကြ
 ကုန်၏။ အသက်ကြီးသောသူကို အရိုအသေအလေးအမြတ် ပြုအပ်
 သည်လည်းမရှိ၊ အား လုံ့လ အကျိုးလည်းမရှိ၊ သဘောပဲ ကဲ့သို့
 သတ္တဝါတို့သည် ထပ်တူသလျှင် အမြဲဖြစ်ကုန်၏။ ထိုသတ္တဝါ
 တို့သည်အပ်သောဥစ္စာတို့ကို ရခြင်း၌ အဘယ်ကောင်းမှုအကျိုး
 ဟုဆိုရအံ့နည်း။ အလှူပေးခြင်းအကျိုးလည်းမရှိ၊ လုံ့လလည်း
 အစိုးမရ၊ သူမိုက်တို့သည် အလှူကို ဆောက်တည်ကြကုန်၏။
 ပညာရှိတို့သည် ခံယူကုန်၏။ သူမိုက်တို့သည် မိမိဥစ္စာကို အစိုး
 မရ၍ ပညာရှိတို့အား ပေးရကုန်၏” ဟု ဆို၏။

ရုစာမင်းသမီး

အထက်ဖေပြုပါ ဥစ္ဆေဒ အယုဝါဒကို ကဿပရှင်ရေ
 သေကြီးက အင်္ဂတိမင်းကြီးအား ဟောကြားခြင်းဖြစ်၏။ ယင်း
 အယုအဆကို အင်္ဂတိမင်းကြီး၏ တပင်တိုင် သမိတော် ရုစာ
 မင်းသမီးက မိမိကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်ဖြင့် ဤသို့ ချေဖယ်
 ဖျက်၏-

အရှင်မင်းကြီး အကျွန်ုပ်သည် တာဝတိံသာ၌ သိကြား
မင်း အလုပ်အကျွေး နတ်သမီးဖြစ်သောအခါ လွန်လေပြီးသော
ခုနစ်ဖြစ်လှလတ်သော ခုနစ်ဖြစ်အားဖြင့် တဆဲလေးဖြစ်တို့
ကို မြင်၏။

အရှင်မင်းကြီး ရှေးသံသရာ၌ ကျင်လည်သော အခါ
အကျွန်ုပ်သည်ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ရွှေပန်းထိမ်သည်၏သားဖြစ်ဘူး၏။
ထိုရွှေပန်းထိမ်သည်၏ သားဖြစ်သော အခါ မကောင်းသော
အဆွေခင်ပွန်းနှင့် ပေါင်းဖော်မိ၍ များစွာသော မကောင်းမှု
တို့ကို ပြုမိ၏။ သူတပါးတို့၏ မယားကို အနိုင်-အထက် ခိုးယူ၍
မသေကြေနေရမည်ကဲ့သို့ မိစ္ဆာစာရကို ကျင့်မိ၏။ ထိုမကောင်း
မှုသည် အခြားမဲ့သောဘဝ၌ အကျိုးမပေးမူ၍ ပြာဖြင့် ဖုံးလွှမ်း
အပ်သော မီးကဲ့သို့တည်း၏။

ထိုရွှေပန်းထိမ်သည်၏သားအဖြစ်မှစုတေလတ်သော်တပါး
သော ကောင်းမှုကြောင့် ဝံသတိုင်းကောသမ္မိပြည်တွင်ကြွယ်ဝ
လှစွာသော သူဌေးအမျိုး၌ဖြစ်၏။ ထိုသူဌေးအမျိုး၌ အကျွန်ုပ်
တယောက်ထည်းသာ သားရှိသည်ဖြစ်၍ သူခပ်သိမ်းတို့ ပူဇော်ရာ
ဖြစ်၏။ ထိုကောသမ္မိပြည်၌ ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ မွေ့လျော်သော
အကြား အမြင် ရှိသော အဆွေခင်ပွန်း ကောင်းကို မှီဝဲမိ၍
အကျွန်ုပ်ကို ထိုအဆွေခင်ပွန်းသည် အကျိုးစီးပွားရှိသည်၌သာ
ဆောက်တည်စေ၏။ စ တုဒ္ဒသီ-ပန္နရသီ ဥပုသ်နေ့တို့၌ အကြိမ်
များစွာ ဥပုသ်သီတင်း ဆောက်တည်ခဲ့ဘူး၏။ ထိုဘဝ၌ ပြုအပ်
သော ကောင်းမှုသည် ရေလျှင် အဆုံးရှိသော တွင်း၌ မြုပ်

ထားအပ်သော ရွှေအိုးကဲ့သို့ အခြားမဲ့သော ဘဝ၌ အကျိုး
မပေးမှု၍ တည်၏။

ထိုသူဌေးအဖြစ်မှ စုတေမနေ သေလွန်လတ်သော် ရွှေ
ပန်းထိမ်သည်၏ အဖြစ်၌ ပြုအပ်သော ပရဒါရ မကောင်းမှု
ကြောင့် ရောရုဝ ငရဲ၌ ကြာမြင့်စွာ ကာလပတ်လုံး ခံရ၏။ ထို
ငရဲ၌ ခံရသော အဖြစ်ကို အောက်မေ့မိသော အကျွန်ုပ်သည်
ပြင်းစွာသော ကြောက်လန့်ခြင်း ဖြစ်၍ တခဏမျှ ချမ်းသာကို
မရနိုင်။

ထိုရောရုဝငရဲ၌နှစ်လရှည်စွာခံပြီး၍ ငရဲမှစုတေလတ်သော်
ဘိန္နာဂတပြည်၌ ဝှေးစေ့ ထုတ်သော ဆိတ်ဖြစ်ပြန်၏။ ထို
ဆိတ်သည် အားနှင့် ပြည့်စုံသည် ဖြစ်၍ ကျောက်ကုန်းဖြင့်၎င်း၊
ရထားဖြင့်၎င်း လေးစွာသောဝန်ကို ရွက်ဆောင်မူ၏။ ထိုဝှေးစေ့
ထုတ်သော ဆိတ်ဖြစ်ရခြင်းသည်ကား သူ့မယားကို ပြစ်မှားခဲ့
ဘူးသော မကောင်းမှု၏ အကျိုးတည်း။

ထိုဆိတ်အဖြစ်မှ စုတေမနေ သေလွန် ပြန်လတ်သော်
တောကြီးစွာ၌ မျောက်အမျိုး၌ ပဋိသန္ဓေနေရ၏။ ထိုမျောက်
အမျိုး၌ ဗွားစကပင်လျှင် အမိမျောက်မသည် အဖဖြစ်သူသော
မျောက်မင်းအား သားကိုပြု၏။ ထိုမျောက်မင်းသည် ငါ့သားကို
ဆောင်ခဲ့ဆို၍ ပြင်းစွာဖက်ပြီးလျှင် မြည်တမ်းစဉ်ပင် မျောက်၏
အသံကို ချစ်ကိုက်၍ ထုတ်တိုက်၏။ ထိုသို့ခံခြင်းသည်ကား
ရွှေပန်းဟမ်သည် သားဖြစ်သော အခါ၌ သူ့ဘေး မယားကို
ပြစ်မှားခဲ့ဘူးသော မကောင်းမှု အကျိုးဆက်တည်း။

အရှင်မင်းကြီး အကျွန်ုပ်သည် ထိုမျောက်အဖြစ်မှ စုတေ
မနေ သေလွန်လတ်သော် ဒဿနတိုင်း၌ ဝှေးစေ့ ထုတ်အပ်သော
နှားလားဖြစ်ပြန်၏။ ထိုနှားလား ဖြစ်ခြင်းသည်လည်း သူတပါး
တို့၏ မယားကို ပြစ်မှားခဲ့ဘူးသော မကောင်းမှု၏ အကျိုးဆက်
တည်း။

အရှင်မင်းကြီး အကျွန်ုပ်သည် ထိုနှားလား ဖြစ်သည်မှ
စုတေမနေ သေလွန်လတ်သော် ငဇ္ဇိတိုင်းတွင် ရွာသူကြီးမျိုး၌
ဖြစ်ပြန်၏။ ထိုအမျိုး၌ ရခဲလှစွာသော လူ၏ အဖြစ်ကို ရပ
သော်လည်း မိန်းမလည်း မဟုတ်၊ ယောက်ျားလည်း မဟုတ်၊
နုပုန်းပဏ္ဍုက် ဖြစ်သ၏။ ထိုသို့ နုပုန်းပဏ္ဍုက် ဖြစ်လာခြင်း
သည်ကား သူတပါး မယားကို ပြစ်မှားခဲ့ဘူးသော မကောင်း
မှု အကျိုးဆက်တည်း။

အရှင်မင်းကြီး အကျွန်ုပ်သည် ထို နုပုန်းပဏ္ဍုက် အဖြစ်မှ
စုတေမနေ သေလွန်လတ်သော် တာဝတိံသာ နတ်ပြည် နန္ဒဝန်
ဥယျာဉ်၌ နှစ်သက်ဖွယ်သော အဆင်းနှင့်ပြည့်စုံစွာ ဆန်းကြယ်
လှစွာသော အဝတ်တန်းဆာ၊ ပတ္တမြားနားတောင်း၊ ရှေ့စည်
ပေါင်းတို့ဖြင့် တန်းဆာ ဆင်လျက် ကခြင်း သီခြင်း၌ လိမ္မာ
လှစွာသော သိကြားမင်း၏ အလုပ်အကျွေး နတ်သမီး ဖြစ်လာ
၏။ ထိုနတ်သမီး အဖြစ်၌ တည်သော အကျွန်ုပ်သည် သေလွန်
လေ ပြီးသော ခုနစ်ဖြစ်ကို၎င်း၊ လာလတ်သော ခုနစ်ဖြစ်ကို၎င်း
ကြံအောက်မေ့သဖြင့် မြင်၏။

အရှင်မင်းကြီး ထိုနတ်သမီးအဖြစ်နှင့် တကွသေ ဝနောက်
ခုနစ် ဖြစ်တို့သည်ကား များစွာသော ချမ်းသာနှင့် ပြည့်စုံ၏။

မိန်းမအဖြစ်ကား ခြောက်ဖြစ် တိုင်အောင် ဖြစ်လတံ့၊ ခုနစ်
ဖြစ်မြောက်ကား တန်းခိုးကြီးသော နတ်သာ ဖြစ်လတံ့။

အရှင်မင်းကြီး နန္ဒဝန် ဥယျာဉ်၌ အကျွန်ုပ်၏ အလုပ်-
အကျွေးဖြစ်သော နတ်သမီးတို့သည် ယနေ့ တိုင်အောင်လည်း
အစဉ်သဖြင့် ပန်းကို ကုံးသီးကုန်၏၊ ဇဝန မည်သော နတ်သား
သည် အကျွန်ုပ်ချသော ပန်းကို ခံလင့်၏။

အရှင်မင်းကြီး အကျွန်ုပ်၏ အခုကိုယ် အဖြစ်သည်ကား
တဆဲ ခြောက်နှစ်သာ ရှိသေး၏၊ ထိုတဆဲ ခြောက်နှစ်မျှ ကာလ
သည် နတ်တို့၌ တခဏသာတည်း၊ လူတို့၏ အရေ အတွက်
အားဖြင့် အနှစ်တရာသည် တာဝတိံသာ နတ်တို့၏ နေ့အားဖြင့်
တနေ့သာတည်း။

အရှင်မင်းကြီး ဤသို့ဆိုခဲ့ပြီးသော နည်းဖြင့် ကောင်းမှု
သည်၎င်း၊ မကောင်းမှုသည်၎င်း - ပျောက်သည်မရှိ၊ အရိပ်
သဖွယ်ကဲ့သို့ လိုက် ကုန်၏ ဟု မှတ်တော် မူပါလော့။”

ဂေါပက နတ်သား

ရှေးဘဝက ကောင်းမှုပြုခဲ့၍ နတ်သား ဖြစ်လာသော
ဂေါပက နတ်သားအကြောင်းကို သိကြားမင်းက မြတ်စွာဘုရား
အား လျှောက်ကြားဘူးပါသည်—

အရှင်ဘုရား ဤကပိလဝတ် ပြည်၌ပင် ဘုရား တရား
သုံးသာ၌ ကြည်ညို၍ ငါးပါးသီလကို စောင့်ထိန်းလေ့ ရှိသည့်

ဂေါပိဏာ မည်သော သာကီဝင် မင်းသမီးသည် ရှိပါ၏။ ထို မင်းသမီးသည် မိန်းမဖြစ်ကြောင်းကို စက်ဆုပ်လျက် ယောက်ျား ဖြစ်ကြောင်းကို ဖြည့်ကျင့်၍ ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ သေပြီးသည်မှ နောက်၌ ကောင်းသော လားရာ တာဝတိံသာ နတ်ပြည်ဝယ် အကျွန်ုပ်တို့၏ သားအဖြစ်သို့ ရောက်လာပါ၏။ ထိုတာဝတိံသာ နတ်ပြည်၌ သည်း ထိုနတ်သားကဲ့ “ဂေါပကနတ်သား - ဂေါပက နတ်သား - ဟု” ခေါ်ကြပါသည်။

အရှင်ဘုရား အခြားရဟန်း သုံးပါးတို့သည်ကား မြတ်စွာ ဘုရားထံ၌ မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်ပါလျက် ယုတ်နိမ့်သော ဂန္ဓဗ္ဗနတ်မျိုး၌ ဖြစ်လာပါကုန်၏။ ထိုနတ်တို့သည် ကမ္မဂုဏ် ငါးပါးတို့ဖြင့် ကုလံပြုသော စံစားပျော်ရွှင်လျက် အကျွန်ုပ် တို့အား စားဖျော်ဖြေရန် သုဓမ္မာ နတ်သဘင် သို့ လာရောက် ကြပါကုန်၏။

ဤသို့ စသည်ဖြင့် လွန်လေပြီးသော အတိတ် ဘဝက ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုခဲ့သောကြောင့် ယခုပစ္စုပ္ပန်ဘဝ၌ ကောင်း ကျိုး ချမ်းသာ ခံစားရသော ပုံဝတ္ထု အများ-အပြားပင် ရှိ၏။ ငါးရာ ငါးဆယ် ဇာတ်ဝတ္ထုတို့မှာ ထိုအယူအဆ၏ သာဓက တို့ပင်ဖြစ်၏။ ထို့အတူယခုဘဝ၏ရှေးအခါက ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြု၍ ယခု ဘဝမှာပင် ကောင်းကျိုးခံစားရသော အထောက် အထားအများအပြားပင် ရှိ၏။ ဗာရာဏသီပြည်သားတစ်ယောက် သည် ကြက်သေတခု အရင်းပြု၍ လေးလတာဝယ် နှစ်သိန်း ကြွယ်သော သူဌေးဖြစ်၏။ မုတ္တမမြို့သားမဂဒူသည် ကြောပေါက် တလုံးဖြင့် ရာဇဝင်တို့ လွန်စွာ ထင်ရှားသော ဝါရူမင်းဖြစ်ခဲ့ဘူး၏။

မဂဒ္ဒ

မဂဒ္ဒသည် အရွယ်သို့ရောက်လျှင် သုံးကျိပ်သော ကုန်သည်တို့ကို အကြီးပြု၍ သောက္ကတဲသို့ သွားလေသော် ဘုရားတောင်ခြေရင်းတွင် လူတယောက်နာခဲ့၏။ ထိုနာသသူ ထမ်းဝန်ကို မဂဒ္ဒပင်ထမ်း၍ တက်၏။ တောင်ထိပ်သို့ ရောက်လျှင် အခါမဲ့ကို မိုးကြီးသည်းစွာရွာသတ်၍ မဂဒ္ဒပခုံးထက်တွင် ထမ်းပိုးကို မိုးကြီးပစ်လေ၏။ ထိုခဏတွင် နောက်သို့ကြည့်သော် လျှပ်စစ်တွင် ရွှေပြသဒ်ကိုမြင်၏။ ထိုနိမိတ်ကိုမြင်လျှင် ငါသည် ဘုန်းကြမ္မာရှင်ဟူ၍ နှလုံးဝမ်းပိုက်၏။

ကုန်သည်သုံးကျိပ်သားတို့လည်း အန္တရာယ်မရှိ၊ မိုးချုပ်သောကြောင့် ယင်းသည့်တောင်ယံတွင်ပင် အိပ်ကြ၏။ ယင်းသည့်အရပ်သည် နိဂုံးရွာကြီးဖြစ်သောကြောင့် မေးမြန်း စုံစမ်းသော် နိမိတ်ဖတ်တတ်သော ပညာရှိစောပဏ္ဍိတ်ကို တွေ့လေ၍ လက်ခံဆောင် ပဏ္ဍာကာရ နှင့် တကွ သွား၍ မိမိ၌ဖြစ်သော အကြောင်းနိမိတ်ကို ဆိုပေ၏။

စောပဏ္ဍိတ်လည်း ကြားလျှင် “သည်နိမိတ်သည် ကြီးလှ၏။ မင်းအရပ်နှင့် မျှအောင် ငွေပုံ၍ပူဇော်မှ သည်နိမိတ်နှင့် ထိုက်မည်-” ဟု ဆို၏။

မဂဒ္ဒလည်း ပညာရှိသူဖြစ်သောကြောင့် ကြံ၍ ပါသည့် ငွေသုံးဆယ်ကို တောင်ပို့ ထက်တင်၍ အရပ်နှင့် အမျှ ငွေပုံ၍ ပူဇော်ပြီးမှ “ဖတ်တတ်မှုပါ-” ဟု ဆို၏။

မြင်လျှင် မဂဒ္ဒသည် ဘုန်းကြမ္မာ ကြီး၏၊ ပညာလည်း ရှိ၏၊ နိဗ္ဗိတံနှင့်ညီစွာ ဖြစ်မည်ကိုမြင်၍ ဖတ်လေ၏။ “ယနေ့ကစ၍ ရှေ့သို့ မင်းကုန်သည်မပြုနှင့်တော့၊ မင်းကေရာဇ်တွင်သာ ခစားလေ၊ သည်နှစ်တွင်ပင် မင်းဖြစ်မည်” ဟူ၍ ဆို၏။

ကြားလျှင် အလှူငမ်းမြောက်၍ ပညာရှိ စောပဏ္ဍိတ်ကို ဦးဆုံးကြိမ်ခိုက်၍ သွားလေ၏။

သောက္ကတဲသို့ ရောက်လျှင် ပါသည့် ကုန်ကို ရောင်း၍ နေ၏။ လက်သားသုံးကျိပ်မူကားကုန်ဝယ်၍ပြန်လေ၏။ မဂဒ္ဒကား ပညာရှိဆိုသည့်စကားအတိုင်း သောက္ကတဲမြို့တွင်နေလျက် ကြံ၏။

မင် ကေရာဇ်တွင် ခစားချေသော် အဝတ်အစားသူနှင့် အတူဖြစ်စေရန် ကံကျွေးမရှိဟူ၍ သောက္ကတဲမင်းအတွင်း ဆင်ကဲတွင်သာ ခစားမှသင့်မည်ဟု ခစားလေ၏။

ဆင်ကဲလည်း မဂဒ္ဒကို မြင် လျှင် ချစ်သနားစွာဖြစ်၏၊ မဂဒ္ဒလည်း လုလုထကြ နေ့ညမဟု ဆင်စားကျွေး၏၊ ဆင်ချေးအမှုကို တောင်မျှ မရှိရအောင်လှည်း၏။

တနေ့သ၌ သောက္ကတဲမင်း ဆင် ကြည့်တော်မူလာ၏၊ မဂဒ္ဒ လုလုကိုမြင်လျှင် “သည်သည် ဘယ် သူနည်း-” ဟူ၍ ဆင်ကဲကို ခေးတော်မူ၏။

ဆင်ကဲလည်း “မုတ္တမသားကျွန်ုပ်တွင်ခစားလာပေသည်” ဟု လျှောက်၏။

“သင့်ကို အဝတ်အစား မညှိုးမနွမ်းစေနှင့် ပေးပါ” မိန့်တော်မူ၏။

ဆင်ကဲလည်း သနားရင်းရှိ၍ ပေး၏။ မဂဒ္ဒလည်း နေ့-ညဉ့် မဟူ မအိပ်မနေဆော်ဖန်၏။ နောင် ပြည့်ရှင်မင်းလာတော်မူလျှင် မဂဒ္ဒကိုမင်၏။ ပြည့်ရှင်မင်းငုံ့သည့် လဖက်ကို ထုတ်၍ ခံတွင်း ဆေးတော်မူရာတွင် “ကြောပေါက်တလုံ” ရှုတ်ခြည်း ပေါ်လာ သည်ကိုမြင်လျှင် မဂဒ္ဒကို ခေါ်၍ညွှန်ပေး၏။ မဂဒ္ဒလည်း ဦးခိုက် ပြီးမှ ကောက်၍ယူ၏။

ပြည့်ရှင်မင်းပြန်တော်မူမှ မဂဒ္ဒသည်ကြံ၏—“သည်ကြော ပေါက်တလုံးကိုခေါ်၍ပေးတော်မူသည်။ ငါ၏လုပ်ရည် ကြံရည် ကို စမ်းတော်မူသည် မှန်၏—” ဟူ၍ ဟင်း နုနယ်စေ့ကို စေ့ပေး သည်မှာ ဝယ်လေသော် ဟင်းနုနယ်စေ့ ရှပ်မိန်းမလည်း ပြယ် ၍ “မင်းကြောပေါက်ငယ်တလုံးသာကို မည်မျှဟူ၍ ငါမပေးသ။ မင်း လက်ညှိုးတချောင်းတွင် တင်သရွေ့ကို ယူတော့—” ဟု ဆို လေ၏။

မဂဒ္ဒလည်း ဗဒိုဘာန်ပညာရှိလှသူ ဖြစ်သောကြောင့် မေးပြန်၏။ “လက်ညှိုးတချောင်းတွင် ပါသရွေ့ကိုခွင့်ပြုသော် ယူပါမည်” ဆို၏။

ဟင်းနုနယ်စေ့ ရှပ်မိန်းမလည်း “ခွင့်ပြု၏—” ဟုဆို၏။

မဂဒ္ဒကြံ၍ လက်ညှိုးတချောင်းလုံးကို စုတ်အောင်ငုံ့ပြီး မှ ဟင်းစေ့ပုံကို ထိုး၍ယူသည်။ အချားပင်ရ၏။ ဟင်းစေ့ ရှပ် မိန်းမမြင်လျှင် မဂဒ္ဒကို “ပညာရှိလှ၏” ဟူ၍ အထဲ ချီးမွမ်း၏။

မဂဒ္ဒလည်း ဟင်းစေ့ ရလျှင်မိုးမြေကိုတူးဆွ၍ ဆင်ချေး နှင့်ရောပြီးလျှင် သွင်းစိုက်ကြ၏။ ည-နံနက်မပြုတ် ရေသွန်း၏။

ပေါက်လတ်သော် အချို့အနီ၊ အချို့အဖြူ၊ လူလူပြု၍ ရေဖြင့် သွန်းသောကြောင့် ဖွံ့ဖွံ့ကြီးကြီး သန်စွာဖြစ်၏။

ပြည့်ရှင်မ နောက်ဆင်ကြည့်လာတော်မူစဉ်တွင် ဖွံ့သည် ဟင်းနုနယ်ကို ချေး၍ ယူပြီးလျှင် စင်စွာဆေး၍ ဆက်၏။

ပြည့်ရှင်မ လည်း- “သည်ဟင်းနုနယ်ကို မင်းဘဝမှာ ရသနည်း-” ဟုမေးတော်မူ၏။ “ယမန်ဘုရား ပေးတော်မူသည့် ကြေပေ ကံနှင့် ဝယ်၍ စေ့ပျိုးသည်-” ဟုလျှောက်၏။

ကြားတော်မူလျှင် ဝါသနာ ကံရင်း ရှိသောကြောင့် ဆင်ကဲကို ဘောင်းလ၏။ ဆင်ကဲသည် လက်ငင်၍ ဆက်၏။ စားတော်ကဲသို့ အပ်၍ “ကြည့်ရှုစေ” ဟု မိန့်တော်မူ၏။

မဂဒ္ဒသည်း စားတော်သည်တို့ကို နေ့-ည-မဟူ လူလူ ထကြွပြင်းစွာ မအိပ်-မနေ စီရင် ဆော်ဖန်၏။ ရှည်လတ်သော် ပြည့်ရှင်မင်းသည် စိတ်နှလုံးတော်နှင့် ညီသဖြင့် ဝင်းကို ပေးတော်မူ၍ ဝင်းမှူးရ၏။ မဂဒ္ဒလည်း ဝင်းမှူး ရလျှင် နေ့မညဉ့်မှ မအိပ်-မနေ စိစစ်ဆော်ဖန်၏။ တစ်ဖန် စီရင် ဆော်ဖန် ခြင်း၌ လူလူအားထုတ်၏။ အရည်အချင်းထူးသောကြောင့် “စောဥိုဥိုရည်” ဟူသော အမည်ကို ပေးတော်မူ၏။

ယင်းသို့သော ကာလတွင် ကုလား ဇာမင်းက ကျေးစွန့်ရွာစွန့်ကို ဖျက်ဆီးလာ၍- “ဘုန်းကြီးသည် အရှင် ချီတော်မူလျှင်း မှ ကျွန်ုပ်တို့သည် သို့ဖမ်းမဖြစ်မည်-” ဟူ၍ လျှောက်လာ၏။ အလုံး အရင်း ဆင်မြင်းအများနှင့် ရေပါ-ကြည်းပါ ချီတော်မူ၏။ စောဥိုဥိုရည်ကို ဝင်းနှင့်တကွ မြို့စောင့်ခန့်တော်မူ၏။

စောဥိုဥိုရည်လည်း အမိန့်တော်အတိုင်း အတွင်းမှ-ပြင်မှုတို့ကို တစမလစ်ရအောင် ကွပ်ကဲစီရင်၏။ အတွင်းသို့ ဝင်ရဖန်များလျှင် သောက္ကတဲ မင်းသမီး “မည်းနှင်းသွယ်ဒါ” နှင့် အကျွမ်းဝင်ကြလေ၍ အချစ်အခင် ဖြစ်ကြလေ၏။ ရှည်လျှင် လူသိ-သူကြားဖြစ်၍ စောဥိုဥိုရည်ကို “ထောင်စား” ဟုသဿက အကျိုးလို စကားဖြင့် “မင်းမသင့်၊ ငါတို့သခင်မင်းကြီး သိတော်မူကဘေးဒဏ်ရောက်မည်” ဟူ၍ ဆုံးမမြစ်တား၏။

စောဥိုဥိုရည်လည်း ကြောက်သောကြောင့် သောက္ကတဲ မင်းသမီးကို ဆိုသော် “လွတ်အောင်ကြိုး၍ ဆင်မ ခြေလျင်နှင့် ငါ့ကို ခိုး၍ပြေးတော့” ဟု ဆို၏။

ရှေ့ငွေများစွာ ဆင်ထက်တင်၍ ကျွန်ဒိုင်းကို ခုနစ်ကျိပ် မိမိနှင့်စိတ်တူ ရှမ်းသူရဲ နှစ်ရာကျော်နှင့် သောက္ကတဲမင်းသမီးကို ခိုး၍ ပြေးလေ၏။

ဒမြိုင်ပက်ပါကသည် မိမိအရပ်ဟောင်း တဂေါဝန်းသို့ ရောက်လေ၏။ သောက္ကတဲမင်းက လိုက်စေသည်လည်း မမိချေ။ ရှေးမိမိလက်သားကုန်သည် သုံးကျိပ်လည်း ကျွန်ခံကုန်၏။

ယင်းသည် တဂေါဝန်းဟူသည့် အရပ်တွင် မင်းပြု၍ ပြည်သူတို့အား သားကဲ့သို့ စီရင်မစ၍ နေပြီးလျှင် သက္ကရာဇ် ၆၄၃-ခုနှစ်တွင် မဂဒူ မုတ္တမကို ရသတည်း။ မုတ္တမမြို့လယ်တွင် တန်ဆောင်းကြီးဆောက်၍ ဗေဒင်တတ်ပညာရှိ ရဟန်း-ပုဏ္ဏားတို့နှင့် ညှိ၍ ဓမ္မသတ်ပြု၏။ ထိုဓမ္မသတ်ကို နောင်ဝါရူမင်း ဟူသော အမည်ကို ခံသောကြောင့် ဝါရူမင်းဓမ္မသတ်ဟူ၍တွင်၏။

ငါးစီးရှင်

တရံရောအခါ ငါးစီးရှင် စားတော် ခေါ်ခါနီးဝယ် ရဟန်းယောင် တယောက်သည် နန်းတော်ရှေ့က ဆွမ်းဝင်၍ ရပ်လာ၏။ ငါးစီးရှင်လည်း “ဘယ်အလိုငှာ ရပ်သနည်း” ဟု မေးတော်မူ၏။ “ဆွမ်းအလိုငှာ ရပ်သည်” ဟု အကြောင်းကို ပြောသော် စားတော်ခေါ်မည်ဟု လက်ဆေးပြီးမှ အလွန်ကြည် သော နှလုံးရှိသည် ဖြစ်၍ မနာလင်ပန်းတွင် စီရင်ပြီးသော စားတော်အားလုံးကို ထိုအရှင်အား လှူတော်မူ၏။

ငါးစီးရှင်လည်း ဝမ်းမြောက်တော် မူ၍ “သုမ္ပာဒ် တို့ ဆွမ်းခံအံ့သော အခါလွန်ပြီးလျက် နေ့မုန်းတည့်နီးမှ ဆွမ်းရံ လာသည်တကား၊ စျာန်အဘိညာဏ်နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန္တာ သူမြတ်ဖြစ်အံ့သတည်း။ ငါမင်းကို ကုသိုလ်ဖြစ်စေခြင်း အလို ငှာ ရပ်ဘိယောင်တကား” ဟူ၍ သာရှင်စွာ ဆိုလျက် သူငယ် တော် တယောက်ကို “လိုက်၍ ကြည့်ချေ၊ အဘယ်သို့ သွား လေသနည်း၊ ထိုအရှင် အဖြစ်ကို သိစေ” ဟု စေတော်မူ၏။

မင်းချင်းယောက်ျားလည်း လိုက်၍ ကြည့်လေသော် ရှင် ကောင်းကား မဟုတ်၊ ရှင်ယောင်ဖြစ်သောကြောင့် သပိတ်ကို မယားလှမ်းလင့်၏။ ထိုအချင်းအရာကို မြင်သော် ထိုမင်းချင်း ယောက်ျားသည်ကြံ၏။ “ဤရှင်ရဟန်း၏ အဖြစ်ကို အရှင်မင်း ကြီးအား လျှောက်ဘိမူကား သဒ္ဓါတော်မူလေပြီးသောစေတနာ လည်း ပျက်လေအံ့သည်။ ငါလည်းမျက်နှာမရ ဖြစ်အံ့သည်

မချွတ်၊ ယင်းသို့ ဖြစ်စေအကြောင်း ငါတို့သည်လည်း မျက်နှာ
ရစေ၊ အရှင်မင်းကြီး၌ သဒ္ဓါတော်မူသော ကုသိုလ်တော်လည်း
အတိုင်းထက်အလွန် ဖြစ်ပစေ” ယူ ကြံလျက် နန်းတော်သို့ ဝင်
လေ၏။

ငါးစီးရှင်လည်း ထို မင်းချင်း ယောက်ျားကို အလျင်
တစော မေးလင့်၏။ မင်းချင်း ယောက်ျားလည်း နားတော်
လျှောက်၏။ “အရှင် ဘဝရှင် စွာန်အဘိညာဏ်နှင့် ပြည့်စုံသော
ရဟန္တာသူမြတ်လျှင် ဖြစ်အံ့သည်ဟု ဘုန်းကြီးသော အရှင်စကား
ပင် အမှန်ဖြစ်လိမ့်ယောင်ဟကား၊ အကျွန်ုပ်လိုက်၍ ကြည့်ချေ
သော် မျက်စိကြည့်တွင်းပင် မည်သည့်အရပ်ကို သွားသည်ဟု မသိ
နိုင်၊ ရဟန်းပျောက်ခဲ့၏” ဟု နားတော် လျှောက်လေ၏။

ငါးစီးရှင်လည်း “ငါဆိုတိုင်းမချွတ်” ဟု လက်ရုံး-လက်
မောင်းတန်းတော်မူ၏။ ထိုခဏဝယ် ဖင်းယပြည်စိုးသည် မြင်းစိုင်
လျော်ကို ယူ၍လာပြီဟု လျှောက်လာ၏။ ငါးစီးရှင်လည်း ငါ၏
ကုသိုလ်အကျိုးဟု ဝမ်းမြောက်တော်မူ၏။

ထို့နောက်ဘဖန်ရှင်ယောင်မှန်းသိတော်မူပြန်၍ “အမတ်တို့
ငါ့ကိုအလျင်က ကုသိုလ်စေတနာပွားစေခြင်းငှါ လျှောက်သော
သူသည် ကျွန်အပြားခြောက်ပါးတွင် ကြက်တူခရူးနှင့်တူသော
ကျွန်တည်း” ဟု ချီးမွမ်းတော်မူ၍ ဆုလောက်များစွာပေးတော်မူ
ပြန်၏။

ဤသို့လျှင် ရှေး ဘဝကပြုခဲ့ဘူးသော ကောင်းမှုရှိသူ၏
အဖြစ်သည်လည်းမင်္ဂလာမည်၏။

ကမ္မ သဘာ

ရှေးကပြုသား၊ ကောင်းမှုဟုဆို
 ကုသိုလ်အဘို့၊ ပြည့်စုံမြို့၍
 နေ့၊ ဘုန်းကံ၊ အခံပုည
 ရှိကြသူမှာ၊ ဇာတာမူလ
 ဇနမဉ္ဇ၊ ပုဂံပဂြဟ
 စီးနင်းကျလည်း၊ ကိုယ်မှတပါး
 ခြေရံများနှင့်၊ ကျွဲနွားမျှသာ
 ပျက်စီးရာ၏၊ ကိုယ်မှာချမ်းမြေ့
 ဘေးမတွေ့ဘူး၊ မဟေ ကုသိုလ်
 လူထိုထိုကား၊ ကိုယ်နှင့်တကွ
 ပျက်တတ်စွတည့်။

သုခ-ဒုက္ခ ကြောင်းမူလကို
 ကမ္မတရား၊ နှစ်ပါးဖြင့်သာ
 ကျမ်းဦးလာ၏၊ ပုညာ-ပုည
 ဝိသေသကို၊ ဒိဋ္ဌမြေ့၍
 ရှုမြင်ပြုလေ့၊ ဘုန်းမဲ့ခြံရံ
 ဘုန်းရှိစံ၏၊ ကံလျှင်အရင်း
 စီမံခြင်းဖြင့်၊ မင်းချင်း၊ ရှင်၊ ကျွန်
 မလွန်မေ့တာ၊ ထင်ရှားစွာခွဲ။

မြတ်မင်္ဂလာ

ရှေးခါ၊ ယခု၊ အားထုတ်ပြုသား
 ကောင်းမှုအလို၊ ကုသိုလ်မရှိ
 သိရိမင်္ဂလာ၊ ကောင်းကြံစာနှင့်
 ကြမ္မာမဲ့ငြား၊ ထိုသူ အားကို
 လူသားမက၊ သိကြားမလည်း
 မရနိုင်စွာ၊ သတ္တဝါတို့
 ကံသာဖမိ၊ ရှိမရှိက
 ဥာဏ်ချိုတိုင်းမဲ့၊ ကြံတိုင်းလဲ့၏။

ဆင်းရဲဘို့သာ၊ ကြံရာရာလျှင်
 မိစ္ဆာနတ်စုန်း၊ ဝိုင်း၍မုန်းသို့
 ပျက်ပြုန်းရခြင်း၊ အယွင်းယွင်းတည့်
 ကံရင်းမသန်၊ နတ်မဖန်ဘူး
 ကေန် မှန်ဘိ၊ ချစ်သားသိလော့။

ကံရှိသူမှာ၊ သမုဒြာလယ်ချက်
 သဘောပျက်လည်း၊ အသက်မသေ
 ရေမှာမမုန်း၊ သောင်ကျန်းလှေကြီး
 ကပ်နီးရှေးရှု၊ ဆယ်ယူအမှုန်
 နတ်တို့ဖန်၍၊ ရပ်ငှာန်ဆောင်ပို့
 လိုရာသို့လျှင်၊ ချို့ရောက်ကာ
 ရချမ်းသာ၏။

ကြမ္မာမကောင်း၊ အကြောင်းမသု
လ္လုပပါပကား၊ ဗာလမနော
ပရာဘောကို၊ မြတ်သောအလား
တရားမင်္ဂလာ၊ ထင်တတ်စွာ၏။

မင်္ဂလာမည်ငြား၊ ဤတရားပည်း
မကောင်းစားထိုက်၊ ဒုစရိုက်နှင့်
လူမိုက်တို့မှာ၊ မုန်းဘို့သာတည့်။

ထောင်ရာမက၊ မိုးကြီးချသို့
ဆုံးမတပဲ၊ ခြင်းကြားထဲနှင့်
သောင်သဲပေါ်တွင်၊ ရေမတင်သို့
အမြင်နည်းပါး၊ သူမိုက်နား၌
တရားဘယ်ခါ၊ မတည်ရာဘူး။

ကိုယ် ကိုယ် ကိုယ် ကယ်

မိမိကိုယ်ကို ကောင်းစွာ ဆောက်တည်ခြင်းသည် မြတ်
သော မင်္ဂလာ မည်၏။

အတ္တသမ္မာ ပဏိဗ္ဗိ သူသည်မှာ မိမိ၏ သိသ မရှိသည်ကို
သိသ၌ တည်စေ၏။ သဒ္ဓါတရား မရှိသည်ကို သဒ္ဓါတရားနှင့်

ပြည့်စုံစေ၏။ ဝန်တိုခြင်းကို ပေးကမ်းခြင်းနှင့် ပြည့်စုံစေ၏။
ယင်းကို အတ္တသမ္မာပဏိဓိဟု ခေါ်၏။

အခါတပါး မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် အနာထပိဏ် သူဌေး၏ အရံဖြစ်သော ဇေတဝန် ကျောင်း၌ နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ပသေနဒီ ကောသလမင်းသည် မြတ်စွာဘုရား ထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ မြတ်စွာဘုရားနှင့် အတူ ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက် ပြောဆို၏။ ဝမ်းမြောက်ဖွယ် အမှတ်ရဖွယ် စကားကို ပြောဆို ပြီးဆုံးစေ၍ တခုခုသာ နေရာ၌ ထိုင်ပြီးသော် ပသေနဒီ ကောသလ မင်းသည် မြတ်စွာဘုရားအား ဤ စကားကို လျှောက်၏—

အရှင်ဘုရား ဤအရပ်၌ ဆိတ်ငြိမ်ရာသို့ကပ်၍ တယောက်တည်း နေသော အကျွန်ုပ်အား “အဘယ်သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်အပ်သည် မည်သနည်း၊ အဘယ်သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို မစောင့်ရှောက်အပ်သည် မည်သနည်း” - ဟု ဤသို့သော စိတ်အကြံသည် ဖြစ်ပါ၏။

အရှင်ဘုရား ထိုအကျွန်ုပ်အား ဤသို့သော အကြံသည် ဖြစ်ပြန်ပါ၏—

အကြင်သူတို့သည် ကိုယ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်ကောယ ဒုစရိုက်ကို ကျင့်ကုန်၏။ နှုတ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်ဝစီ ဒုစရိုက်ကို ကျင့်ကုန်၏။ စိတ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်မနော ဒုစရိုက်ကို ကျင့်ကုန်၏။ ထိုသူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်အပ်သည် မမည်။

ထိုသူတို့ကို ဆင်အပေါင်းသည်လည်း အကယ်၍ စောင့်ရှောက် ငြားအံ့၊ မြင်းအပေါင်း သည်လည်း အကယ်၍ စောင့်ရှောက်ငြားအံ့၊ ရထား အပေါင်းသည်လည်း အကယ်၍ စောင့်ရှောက် ငြားအံ့၊ ခြေသည် သူရဲအပေါင်းသည်လည်း အကယ်၍ စောင့်ရှောက် ငြားအံ့၊ ထိုသို့ပင် စောင့်ရှောက် သော်လည်း ထိုသူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်သည် မမည်။

ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းသည် အဘယ် အကြောင်းကြောင့်နည်း- အကြံကြောင့်၍ အစောင့်-အရှောက်သည် အပဖြစ်သော အစောင့်-အရှောက်တည်း ဤအစောင့်အရှောက်သည် အတွင်း၌ ဖြစ်သော အစောင့်-အရှောက် မဟုတ်၊ ထို့ကြောင့် ထိုသူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက် အပ်သည် မမည်။

အကြင် သူတို့သည်ကား ကိုယ်ဖြင့် ကောင်းသော အကျင့် ကာယ သုစရိုက်ကို ကျင့်ကုန်၏၊ နှုတ်ဖြင့် ကောင်းသော အကျင့် စီသု စရိုက်ကို ကျင့်ကုန်၏၊ စိတ်ဖြင့် ကောင်းသော အကျင့် မနော သုစရိုက်ကို ကျင့်ကုန်၏၊ ထိုသူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက် အပ်သည် မည်၏။

ထိုသူတို့ကို ဆင်အပေါင်းသည် အကယ်၍ မစောင့်ရှောက် ငြားအံ့၊ မြင်းအပေါင်းသည် အကယ်၍ မစောင့်ရှောက် ငြားအံ့၊ ရထားအပေါင်းသည် အကယ်၍ မစောင့်ရှောက် ငြားအံ့၊ ခြေသည် သူရဲအပေါင်းသည် အကယ်၍ မစောင့်ရှောက် ငြားအံ့၊ ထိုသို့ပင် မစောင့်ရှောက် ကြသော်လည်း ထိုသူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက် အပ်သည် မည်၏။

ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် အဘယ်အကြောင်းကြောင့် နည်း—

အကြံကြောင့် ဤအစောင့်-အရှောက်သည် အတွင်း၌ ဖြစ်သော အစောင့်-အရှောက်တည်း။ ဤအစောင့်အရှောက်သည် အပင်ဖြစ်သော အစောင့်အရှောက် မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် ထို သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်အပ်သည် မည်ပါ၏။

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက- “မင်းကြီး ဤအကြံသည် ဤအတိုင်းမှန်၏။ ကိုယ်ဖြင့် စောင့်စည်းခြင်းသည် ကောင်း၏။ နှုတ်ဖြင့်စောင့်စည်းခြင်းသည် ကောင်း၏။ စိတ်ဖြင့် စောင့်စည်း ခြင်းသည်ကောင်း၏။ အလုံးစုံတို့၌စောင့်စည်းခြင်းသည်ကောင်း ၏။ အလုံးစုံတို့၌စောင့်စည်းသောရှက်ခြင်းရှိသော သူကိုမိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်သော သူဟူ၍ သိအပ်၏-” ဟုမိန့်တော်မူ၏။

ကိုယ် ကိုကိုယ်ချစ်

အခါတပါး ပသေနဒီကောသလမင်းသည် ပြာသာဒ်မှ သက်ဆင်း၍ မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်း ကပ် ပြီး လျှင် မြတ်စွာ ဘုရားကိုရှိခိုးလျက် တခုသောနေရာ၌ ထိုင်ပြီးသော် မြတ်စွာ ဘုရားအား ဤစကားကိုလျှောက်၏—

အရှင်ဘုရား အကျွန်ုပ်သည် မလ္လိကာမိဘုရားနှင့်အတူ မြတ်သောပြာသာဒ်ထက်၌ထိုင်နေလျက် မလ္လိကာမိဘုရားအား “မလ္လိကာသည်အား မိမိထက်ပို၍ချစ်သော် အခြားတစ် တယောက်သောသူသည်ရှိပါသလော-” ဟူ၍စကားကိုဆိုပါ၏။

အရှင်ဘုရား၊ ဤသို့ဆိုသည်ရှိသော်မလ္လိကာမိဘုရားသည် အကျွန်ုပ်အား ဤစကားကို ဆိုပါ၏။

“မင်းကြီး၊ အကျွန်ုပ်အား မိမိထက် ပို၍ချစ်အပ်သော အခြားတစ်စုံတယောက်သောသူသည် မရှိပါ။ မင်းကြီး သင့်အား မှ မိမိထက်ပို၍ ချစ်အပ်သောသူ အခြား တစ်စုံတယောက်သော သူသည် ရှိသေးသလော-”

အရှင်ဘုရား၊ ဤသို့ဆိုသည်ရှိသော် အကျွန်ုပ်သည်မလ္လိကာ မိဘုရားအား “မလ္လိကာ ငါ့အားလည်း မိမိထက် ပို၍ချစ်အပ်သော အခြားတစ်စုံတယောက်သောသူ မရှိ-” ဟု ဆိုပါ၏။

မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုအကြောင်းကို သိတော်မူ၍ “အလုံးစုံသောအရပ်မျက်နှာတို့ကို စိတ်ဖြင့် အစဉ် လှည့်လည်ရှာဖွေသော်လည်း တစ်စုံတစ်ခုသောအရပ်၌ မိမိထက်ပို၍ချစ်အပ်သောသူကိုမရနိုင်၊ ဤအတူပင် များစွာကုန်သော အခြားသူတို့သည်လည်း မိမိကိုယ်ကိုသာ ချစ်အပ်၏။ ထို့ကြောင့် အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိသောသူသည် သူတပါးကိုမညှဉ်းဆဲရာ-” ဟု မိန့်တော်မူ၏။

မိမိကိုယ်ကို ချစ်အပ်၏ဟူ၍ အကယ်၍ သိငြားအံ့၊ ထိုမိမိကိုယ်ကို မကောင်းမှုနှင့် မယှဉ်စေရာ၊ မှန်၏၊ မကောင်းမှုကို ပြုလေ့ ရှိသောသူသည် ဆိုချမ်းသာကိုရလွယ်သည်မဖြစ်။

မှန်၏ - သေမင်းနှိပ်စက်အပ်သည်ဖြစ်၍ လူ၌ဖြစ်သော ဘဝကိုစွန့်ရသော သူအား အဘယ်သည်လျှင် ထိုသူ၏ ဥစ္စာဖြစ်သနည်း၊ အဘယ်ကိုလျှင် ယူ၍သွားရသနည်း၊ ထိုသူအား

အရိပ်သည် အစဉ်လိုက်သကဲ့သို့ အဘယ်သည်လျှင် အစဉ်လိုက် သနည်း။

ဤလောက၌ သတ္တဝါသည် နှစ်ပါးကုန်သော အကြင် ကောင်းမှုကို၎င်း၊ အကြင်မကောင်းမှုကို၎င်းပြု၏။ ထိုကောင်းမှု မကောင်းမှုသာလျှင် ထိုသူ၏ ဥစ္စာဖြစ်၏။ ထိုဥစ္စာကိုသာလျှင် ယူ၍သွား၏။ အရိပ်သည် အစဉ် လိုက် သကဲ့ သို့ ထိုကောင်းမှု မကောင်းမှုနှစ်ပါးသည်သာလျှင် အစဉ်လိုက်၏။

ထို့ကြောင့် တမလွန်၌ အကျိုးရှိသော ဆည်းပူးအပ် သော ကောင်းမှုကိုပြုရာ၏။ ကောင်းမှုတို့သည် တမလွန်လောက၌ သတ္တဝါတို့၏ တည်ရာ ဖြစ်ကုန်၏။

ကိုယ်ကို စောင့်သူ

မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေဓာဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူစဉ် သီတင်းသည်တဿာန်သည် တစုံ တခုသောပြုဖွယ်ကိုစွဲကြောင့် လှည်းကုန်သည် အပေါင်းနှင့်တကွ ခရီးသွားသည်ရှိသော် တောအရပ်၌ လှည်းတို့ကိုချွတ်၍ သစ်ခက် တပ်ဖွဲ့ခြင်းကို ပြုသည်ရှိသော် လှည်း ကုန် သည် အပေါင်း၏ အနီး၌ မိမိသည် ကာလကိုမှုတ်၍ သစ်ပင်တပင်ရင်း၌ စကြံ သွား၏။

ခိုးသူငါးရာတို့သည် သစ်ခက် တပ်ကို လုယူကုန်အံ့ဟု လာလတ်ကုန်၍လေး၊ ဆောက်ပုတ်၊ အစရှိသည့်လက်စွဲကုန်လျက် ထိုထိုအရပ်ကိုခြံရံကုန်၏။ သီတင်းသည်လည်း စကြံသွားသလျှင်

ကတည်း၊ ထိုခိုးသူတို့သည် သိတင်းသည်ကိုမြင်ကုန်၍ “စင်စစ် ဤသူသည် သစ်ခက်တပ်ကိုစောင့်သောသူတယောက် ဖြစ်လိမ့် မည်။ ဤသူ အိပ်ပျော်ခြင်းသို့ ရောက်သောကာလ၌ လှယ်ကံ ကုန်အံ့—”ဟု လှမ်းမိုးခြင်းမှာ မတတ်ကုန်နိုင်သည် ဖြစ်၍ထိုထို အရပ်၌သာလျှင်တည်ကုန်၏။

ပထမယံ၌၎င်း၊ မဇ္ဈိမယံ၌၎င်း၊ ပစ္ဆိမယံ၌၎င်း- စကြံ သွားလျက်သာတည်၏။ မိုးသောက်သည်ရှိသော် ခိုးသူတို့သည် အခွင့်မရကုန်သည်ဖြစ်၍ ယူအပ်သော ကျောက်၊ ဆောက်၊ ပုတ် စသည်တို့ကို စွန့်၍ပြေးကုန်၏။

သိတင်းသည် သည်လည်း မိမိ၏အမှုကိုပြီးစေ၍ တဖန် သာဝဏ္ဏိမြို့သို့ လာခဲ့၍ မြတ်စွာဘုရားသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် “အရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်ကိုစောင့်ကုန်သောသူတို့သည် သူတပါးကို စောင့်ကုန်သလော-”ဟုမေးလျှောက်၏။

“သိတင်းသည် စောင့်သည့် မှန်၏။ ကိုယ်ကို စောင့် သောသူသည် သူတပါးကိုစောင့်၏။ သူတပါးကို စောင့်သော သူသည် ကိုယ်ကိုစောင့်၏-”ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ထိုသိတင်းသည်သည် “အရှင်ဘုရား၊ အလွန်လျှင် ဤ စကားကိုကောင်းစွာဆိုအပ်၏။ ဘုန်းတော်ကြီးသောအရှင်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်သည် လှည်းကုန်သည်အပေါင်းနှင့်တကွ ခရီးသွားသည် ရှိသော်သစ်ပင်ရင်း၌ စကြံသွားလျက် အကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုစောင့်အံ့ ဟု လှည်းကုန်သည်အပေါင်းကို စောင့်၏-”ဟုလျှောက်၏။

မြတ်စွာဘုရားသည် “သိတင်းသည် ရှေး၌လည်းပညာရှိ

တို့သည် ကိုယ်ကိုစောင့်ကုန်လျက်သူတပါးကိုစောင့်ဘူးကုန်၏
ဟု မိန့်တော်မူ၏။

အသက်^၀ယ

လွန်လေပြီးသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်မည်
သော မင်းသည် မင်းပြုသည် ရှိသော် ဘုရားလောင်း သည်
ပုဏ္ဏားမျိုး၌ ဖြစ်၍ အရှယ်သို့ ရောက်သည်ရှိသော် ကာမတို့၌
အပြစ်ကိုမြင်၍ ရသေ့-ရဟန်းပြု၍ ဟိမဝန္တာ၌ နေသည်ရှိသော်
ချဉ်ဆားမှီဝဲအံ့သောငှါ ဇနပုဒ်သို့ ဒေသစာရီ သွားသည်ရှိသော်
တဦးသော လှည်းကုန်သည် အပေါင်းနှင့်တကွ ခရီးသွား၍ တခု
သောတောအရပ်၌ လှည်းစခန်းတည်သည်ရှိသော် လှည်းအနီး၌
စျောန်ချမ်းသာဖြင့် လွန်စေလျက် တခုသော သစ်ပင်ရင်း၌ စကြွ
သွားခြင်းကို ဆောက်တည်၏။

ထိုအခါ ငါးရာကုန်သော ခိုးသူတို့သည် ညစာ ထမင်း
စားသောကာလ၌ ထိုလှည်းကုန်သည်အပေါင်းကို လုယက်ကုန်
အံ့ဟု လာလတ်၍ ခြံရံကုန်၏။ ထိုခိုးသူတို့သည် ထိုရသေ့ကို
မြင်၍ “ရသေ့ သူမြတ် ငါတို့ကို အကယ်၍ မြင်အံ့၊ လှည်း
ကုန်သည်တို့အား ကြားလတ်၊ ထိုရသေ့၏ အိပ်ပျော်ခြင်းသို့
ရောက်သော ကာလ၌ လုယက်ကုန်အံ့”ဟု ထိုအရပ်၌သာလျှင်
တည်ကုန်၏။

ရသေ့သည်လည်း တညဉ့်ပတ်လုံး စကြွ သွားသလျှင်

ကတည်း၊ ခိုးသူတို့သည် အခွင့်မရကုန်၍ ယူအပ်သော ဆောက်
 ပုတ် ကျောက်တို့ကို စွန့်၍ လှည်းကုန်သည်တို့အား အသံပေး၍
 “အိုလှည်းကုန်သည်တို့ သစ်ပင်ရင်း၌ စကြိုသွားသော ရသေ့
 သည် ယနေ့အကယ်၍ မရှိအံ့၊ အလုံးစုံသော သင်တို့သည် လူ
 ယက်သဖြင့် ကြီးစွာသော ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်သည်ဖြစ်ကုန်
 ရ၏၊ နက်ဖြန် ရသေ့အား ကြီးစွာသော ပူဇော်သက္ကာရကိုပြု
 ပြုလော့” ဟု ဆို၍ ဖဲကုန်၏။

ထိုလှည်းကုန်သည်တို့သည် မိုးသောက်သည်ရှိသော် ခိုးသူ
 တို့သည် စွန့်အပ်သော ဆောက်ပုတ်ကျောက် အစရှိသည်တို့ကို
 မြင်၍ ကြောက်ကုန်သည်ဖြစ်၍ ဘုရားလောင်းထံသို့ လာလတ်
 ကုန်၍ ရှိခိုးပြီးလျှင် “အရှင်ဘုရား အရှင်ဘုရားတို့သည် ထိုခိုးသူ
 တို့ကို မြင်ကုန်သလော့” ဟု မေးလျှောက်ကုန်၏။

“ဒါယကာတို့ မြင်အပ်ကုန်သည်မူန်၏”-ဟု ဆိုသည်ရှိ
 သော် “အရှင်ဘုရား ဤမျှလောက်ကုန်သော ခိုးသူတို့ကို မြင်၍
 ကြောက်ခြင်းသည်၎င်း၊ ရှံရှာခြင်းသည်၎င်း မဖြစ်လော့” ဟု
 မေးလျှောက်ကုန်၏။

ဘုရားလောင်းသည် “ဒါယကာတို့ ခိုးသူတို့ကို မြင်၍
 ကြောက်ခြင်းမည်သည်ကား ဥစ္စာရှိသော သူအားသာဖြစ်၏၊ ငါ
 သည်ကား ဥစ္စာမရှိ၊ ထိုငါသည် အဘယ်ကြောင့် ကြောက်အံ့
 နည်း၊ ထိုကောင်းသည် မူန်၏-ရှာ၌၎င်း၊ တော၌၎င်း၊ နေသော
 ငါ့အားကြောက်ခြင်းသည် ၎င်း၊ ရှံရှာခြင်းသည်၎င်း မရှိ” ဟု
 ဆိုလေသည်။

အတ္တတရားစု

မိမိကိုယ်ကိုချစ်အပ်၏ဟုသိပါမူ ထိုမိမိကိုယ်ကို ကောင်းစွာ စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် စောင့်ရှောက်ရာ၏၊ ပညာရှိသည် အရှယ်သုံးပါးတို့တွင် တပါးပါးသောအရှယ်၌ သုတ်သင်ရာ၏။

ရှေးဦးစွာသာလျှင် မိမိ ကိုယ်ကို သင့် လျော် သော အကျင့်၌ တည်စေရာ၏၊ ထို့နောက်မူ သူတပါးကိုဆုံးမရာ၏၊ ပညာရှိသည် လူတပါးကဲ့ရဲ့ခြင်းဖြင့် မညစ်နွမ်းရာ။

သူတပါးကိုဆုံးမသောနည်းအတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင်လိုက်နာ ပြုကျင့်ရာ၏၊ မိမိကိုယ်တိုင် ယဉ်ကျေး ပြီး သော်မှသာလျှင် သူတပါးကို ဆုံးမရာ၏၊ မိမိကိုယ်ကိုယဉ်ကျေးအောင် ဆုံးမခြင်းသည် ခဲယဉ်းလှစွတကား။

မိမိသည်သာ မိမိ၏ ကိုးစားရာဖြစ်၏၊ သူတပါးသည် မိမိ၏ကိုးစားရာအဘယ်မှာဖြစ်နိုင်အံ့နည်း၊ မိမိသည် ကောင်းစွာ ယဉ်ကျေးသဖြင့် ရရောက်နိုင်ခဲ့သောကိုးစားရာကို ရနိုင်၏။

ကျောက်မှဖြစ်သောစိန်သည် မိမိကိုမှီခိုရာ ကျောက်ကို ထွင်းဖောက် ဖျက်ဆီးသကဲ့သို့ မိမိပြုအပ်သော မိမိမှဖြစ်သော မိမိကြောင့်ဖြစ်သော မကောင်းမှုသည် မိမိဖြစ်ရာပညာမဲ့သူကို ဖျက်ဆီး၏။

မာလောနွယ်သည်မှီရာသစ်ပင်ကိုလှမ်းမိုးရစ်ပတ်သကဲ့သို့ စင်စစ်သီလမရှိသူ၏ အဖြစ် တည်းဟူသော တဏှာ အလှမ်းမိုးခံရသူသည် ရန်သူအလိုရှိတိုင်း မိမိ ကိုယ်တိုင်ပင်ပြုလုပ်ပေး၏။

အပြစ်ရှိ၍ မိမိ၏ အကျိုးစီးပွားမရှိကုန်သော အမှုတို့ကို ပြုလွယ်ကုန်၏။ အပြစ်ကင်း၍ အကျိုးစီးပွားရှိသော အမှုကို အလွန်ပြုနိုင်ခဲ့၏။

ပညာမဲ့ သူသည် ယုတ်မာသောမိစ္ဆာအယူကို အမှီပြု၍ နှလုံးအသားကို ခံထိုက်ကုန်သော တရားသဖြင့် အသက်မွေးကုန် သော အရိယာတို့၏ အဆုံးအမကို တားမြစ်၏။ ဝါးသီးတို့သည် ဝါးပင်ကိုသတ်ရန် သီးသကဲ့သို့ ထိုသူ၏အယူအဆသည် မိမိကိုယ် ကို သတ်ရန်ဖြစ်၏။

မကောင်းမှုကို မိမိပြုခဲ့လျှင် မိမိသည်ပင် ညစ်နွမ်းရ၏။ မကောင်းမှုကို မိမိမပြုခဲ့လျှင် မိမိသည်ပင်စင်ကြယ်၏။ စင်ကြယ် သော ကုသိုလ်နှင့် မစင်ကြယ်သော အကုသိုလ်သည် တခြားစီ သာဖြစ်၏။ တယောက်သည် အခြားတယောက် ကို မသုတ် သင်နိုင်။

သူတပါး၏ များစွာသော အကျိုးစီးပွားအတွက် မိမိ အကျိုးစီးပွားကိုမဆုတ်ယုတ်စေရာ၊ မိမိအကျိုးစီးပွားကို သိ၍ မိမိအကျိုးစီးပွား တိုးပွားအောင် လေ့ကျက် အားထုတ်ရ၏။

ဤသို့လျှင်တင့်အပ်လျှောက်ပတ်သော အရပ်၌ နေရခြင်း၊ ရှေးဘဝက ပြုခဲ့ဘူးသော ကောင်းမှု ရှိခြင်း၊ မိမိ ကိုယ် ကို ကောင်းစွာ ဆောက်တည်ခြင်း၊ ဤတရားသုံးပါးသည် မြတ် သော မင်္ဂလာမည်၏။

ဗာဟု သစ္စ

ဂါထာ

ဗာဟု သစ္စဉ္စ သိပ္ပဉ္စ
 ဝိနယော စ သုသိက္ခိတော၊
 သုဘာသိတာ စ ယာ ဝါစာ
 တေ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။

နိဿယ

ဒေဝ ပုတ္တ - နတ်သား
 ယံ ဗာဟုသစ္စဉ္စ - အကြင် အကြားအမြင်များသောသူ၏
 အဖြစ်သည်၎င်း၊
 ယံ သိပ္ပဉ္စ - အကြင် လက်မှုပညာ အစရှိသော အတတ်
 တို့ကို တတ်ခြင်းသည်၎င်း၊
 သု သိက္ခိတော - ကောင်းစွာ သင်အပ်သော
 ယော ဝိနယော စ - အကြင်ဝိနည်းတရားသည်၎င်း၊

သု ဘာသိတာ—ကောင်းစွာဆိုအပ်သော
 ယာ ဝါစာ စ—အကြင်စကားသည်၎င်း—
 အတ္ထိ—ရှိ၏၊
 တေ—ဤလေးပါးသောတရားသည်
 ဥတ္တမံ—မြတ်သော
 မင်္ဂလံ—မင်္ဂလာမည်၏။

လင်္ကာ

ငွေဝတိန်သာ၊ နတ်တို့ရွာက
 ဣန္ဒာဒေဝ၊ သိကြားတမန်
 မောင်နတ်မွန်—

အလွန်ကဲမှု၊ဗာဟု သစ္စ
 သုတစိန္တာ၊ ပဋိဘာဟု
 များစွာမှတ်သား၊ အကြား-အမြင်
 ဉာဏ်အင်တိုးပွား၊ များသည်တကြောင်း၊

မကောင်းတုံလတ်၊ပပါပဝတ်မှ
 ကင်းလွတ်သမျှ၊ သိပ္ပကဲမြတ်
 အတတ်ထူးလည်၊တတ်သည်တကြောင်း

ပြောပျောင်းနှလုံး၊ ကိုယ်နှုတ်သုံး၍
ဆုံးမနိုင်သည်၊ တွင်မည်တကြောင်း၊
လူအပေါင်းတို့၊ နတ်စောင်းတီးလာ

ထို့ပမာသို့၊ နားမှာဝင်စေ
အနေသင့်ရာ၊ ကောင်းစွာပိုင်းခြား
စကားသံချို၊ ပြောဆိုရခြင်း
အခင်းတကြောင်း-

ပေါင်းလတ်တုံ့ပြား၊ ဤလေးပါးကို
ယုံမှားကင်းလွတ်၊ စိတ်နေညွတ်လျက်
လွန်မြတ်လှစွာ၊ မင်္ဂလာဟု
သဒ္ဓါကဲလွန်၊ နတ်တမန်သည်
မှန်မှန်စွဲမှတ်-ပါလေ့လောဝိ။

သုတမယဉာဏ်

ဗဟုသုတရှိခြင်းသည် မြတ်သောမင်္ဂလာမည်၏။

ရှင်မဟာဗုဒ္ဓသောသသည် ဗဟုသုတ ဟူသော ပုဒ်ကို
ဗဟုသုတဘာဝေါဟု၍ ဖွင့်ဆို၏။ ဗဟုသုတကို မြန်မာတို့က
ဗဟုသုတဟု ခေါ်ကြ၏။ အကြား- အမြင်များခြင်းပင် ဖြစ်၏။
သို့သော်လည်း ဗဟုသုတရှိသည်ဟု အပြောများ၏။

ဗာဟုသစ္စ၏အနက်ကိုကား-သုတဓရော, သုတသန္နိစယော ဟု ဖွင့်ဆို၏။ သုတဓရောဟူသည်မှာ အကြား-အမြင် သုတကို ဆောင်ခြင်းဖြစ်၍ သုတ သန္နိစယော ဟူသည်မှာ အကြား အမြင်သုတကို ဆည်းပူး စုဆောင်းခြင်းဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရား၏ အလိုအားလျော်စွာ သုတ တရားကို ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်ပါဠိတော်၌ ကြားနာသင့်ပါသည်။ ထိုတွင်မြတ်စွာဘုရား အလွန်ပြည့်စုံစွာ ဟောကြားထားရာ ဤတွင် သုတအကြောင်းသိသာရုံမျှကောက် နှုတ် ဖော်ပါမည်။

နာကြားအပ်သော တရားသဘော၌ဖြစ်သောပညာသည် သုတမယဉာဏ် မည်၏။ သုတမယဉာဏ်ဟူသည်မှာ နာကြားမှု ဖြင့် ပြီးသောဉာဏ်ဖြစ်၏။

အဘယ်သို့လျှင် နာကြားအပ်သော တရားသဘော၌ ဖြစ်သော ပညာသည် သုတမယ ဉာဏ် မည်သနည်း-

“ဤတရားတို့ကို ထူးခြားစွာသိအပ်ကုန်၏။ ပိုင်းခြား သတ်မှတ်သိအပ်ကုန်၏။ ပယ်အပ်ကုန်၏။ ပွားများအပ်ကုန်၏။ မျက်မှောက် ပြု အပ်ကုန်၏-” ဟု ဟောတော်မူသော တရား အပေါင်းသည် နာကြားအပ်သော တရား မည်၏။ ထိုတရား အပေါင်းကိုသိသော ပညာသည် သုတမယဉာဏ်မည်၏။

“ဤတရားတို့သည် ဆုတ် ယုတ် သော အဖို့ ရှိကုန်၏။ တည်တံ့ခြင်းအဖို့ရှိကုန်၏။ ထူးခြားသောအဖို့ရှိကုန်၏။ လောဘ စသည်ကို ဖောက်ခွဲခြင်းအဖို့ ရှိကုန်၏-” ဟု ဟောတော်မူသော တရားအပေါင်းသည် နာကြားအပ်သောတရားမည်၏။ ထိုတရား အပေါင်းကို သိသောပညာသည် သုတမယဉာဏ်မည်၏။

“အလုံးစုံသော သင်္ခါရ တရားတို့သည် မမြဲကုန်၊ ဆင်းရဲကုန်၏။ ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်စိုးမဟုတ်ကုန်”-ဟု ဟောတော်မူသော တရားအပေါင်းသည် နာကြားအပ်သော တရားမည်၏။ ထိုတရားအပေါင်းကို သိသော ပညာသည် သုတမယဉာဏ်မည်၏။

“ဤတရားကား ဒုက္ခဟူသော အရိယသစ္စာတည်း၊ ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း ဟူသော အရိယသစ္စာတည်း၊ ဒုက္ခချုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်ဟူသော အရိယသစ္စာတည်း၊ ဒုက္ခ ချုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ဟူသော အရိယသစ္စာတည်း” ဟု ဟောတော်မူသော တရားအပေါင်းသည် နာကြားအပ်သော တရားမည်၏။ ထိုတရားအပေါင်းကို သိသော ပညာသည် သုတမယဉာဏ်မည်၏။

ထူးခြားစွာ သိခြင်း

“ဤတရားတို့ကို ထူးခြားစွာ သိအပ်ကုန်၏”-ဟု ဟောတော်မူသော တရားအပေါင်းသည် အဘယ်သို့လျှင် နာကြားအပ်သော တရားမည်သနည်း၊ ထိုတရားအပေါင်းကို သိသော ပညာသည် အဘယ်သို့လျှင် သုတမယဉာဏ် မည်သနည်း။

သတ္တဝါ အားလုံးတို့သည် အစာ အာဟာရလျှင် တည်ရာရှိကုန်၏ ဟူသော တရားတပါးကို ထူးခြားစွာ သိအပ်၏။

သင်္ခတ, အသင်္ခတ ဓါတ်နှစ်ပါး တရားတို့ကို ထူးခြားစွာ သိအပ်ကုန်၏။

ကာမ, ရူပ, အရူပ—ဓါတ်သုံးပါးတရားတို့ကို ထူးခြားစွာ သိအပ်ကုန်၏။

သစ္စာလေးပါး တရားတို့ကို ထူးခြားစွာ သိအပ်ကုန်၏။

အရဟတ္တဖိုလ်၏ အကြောင်းဖြစ်သော ဝိမုတ္တာယတန တရားငါးပါးတို့ကို ထူးခြားစွာ သိအပ်ကုန်၏။

အမြတ်ဆုံး အကြီးဆုံး အနုတ္တရိယခြောက်ပါး တရားတို့ကို ထူးခြားစွာ သိအပ်ကုန်၏။

အခိုက်-အတန်မျှ ပဋိသန္ဓေနေခြင်း မရှိသော ရဟန္တာ ဖြစ်ကြောင်း နိဒ္ဒသဝတ္ထု ခုနစ်ပါး တရားတို့ကို ထူးခြားစွာ သိအပ်ကုန်၏။

ကသိုဏ်းစသော အာရုံကို လွှမ်းမိုး၍ ဖြစ်သော အဘိဘာယတန စျာန်တရားရှစ်ပါးတို့ကို ထူးခြားစွာ သိအပ်ကုန်၏။

အစဉ်အတိုင်း ဝင်စားနေထိုင်ခြင်း အနုပုဗ္ဗ ဝိဟာရ သမာပတ်တရားကိုးပါးတို့ကို ထူးခြားစွာ သိအပ်ကုန်၏။

မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစသည်ကို ဖျက်ဆီးကြောင်း နိဇ္ဇရဝတ္ထုတရား ဆယ်ပါးတို့ကို ထူးခြားစွာ သိအပ်ကုန်၏။

ရဟန်းတို့ အလုံးစုံသော တရားအပေါင်းကို ထူးခြားစွာ သိအပ်၏။

အသိ ပညာ

သညာလည်း သိ၏၊ ဝိညာဏ်လည်း သိ၏၊ ပညာလည်း သိ၏၊ ဤအသိသုံးပါးသည် အသို့ ထူးခြားသနည်း—

သညာ အသိမှာ အဖြူ၊ အနီ၊ အဝါ၊ အကြောင်၊ အကျား-ဟူ၍သာ သိ၏၊ အဘယ်ကြောင့် ဖြူသည်၊ နီသည်၊ ဝါသည်၊ ကြောင်သည်၊ ကျားသည်ကို မသိတတ်၊ အနိစ္စ သဘော၊ ဒုက္ခ သဘော၊ အနတ္တ သဘောကိုလည်း မသိတတ်၊ မဂ်ရခြင်း၊ ဖိုလ်ရခြင်း၏ အကြောင်းကိုလည်း မသိတတ်၊ ဤသို့ သိခြင်းသည် သညာ၏ သိခြင်း မည်၏။

ဝိညာဏ်၏ သိခြင်းသည်ကား အဖြူ၊ အနီစသော ရူပါရုံ တို့သည် အဘယ်ကြောင့် ဖြူသည်၊ နီသည်၊ ဝါသည် ကိုလည်း သိ၏၊ အနိစ္စသဘော၊ ဒုက္ခသဘော၊ အနတ္တ သဘောကိုလည်း သိ၏၊ မဂ်ရခြင်း၊ ဖိုလ်ရခြင်း အကြောင်းကိုလည်း သိ၏၊ ဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကို စီးဖြန်းမှ ရသည်ဟူ၍ မသိတတ်၊ ဤသို့ သိခြင်းသည် ဝိညာဏ်၏ သိခြင်းမည်၏။

ပညာသိသည်ကား အဖြူ၊ အနီစသော ရူပါရုံတို့သည် အဘယ်ကြောင့် ဖြူသည်၊ နီသည်၊ ဝါသည်ကိုလည်း သိတတ်၏၊ အနိစ္စ သဘော၊ ဒုက္ခသဘော၊ အနတ္တ သဘောကိုလည်း သိတတ်၏၊ မဂ်ရခြင်း၊ ဖိုလ်ရခြင်း၏ အကြောင်းကိုလည်း သိတတ်၏၊ ဤတရားကို စီးဖြန်းသော် မဂ်ကိုရ၏၊ ဤတရားကို စီးဖြန်းသော် ဖိုလ်ကို ရ၏ဟု သိတတ်ခြင်းသည် ပညာ၏ သိခြင်း မည်၏။

ဥပမာကား သူငယ်၊ အမိ၊ ရွှေပန်းထိမ်သည် - ယင်း သုံးယောက်နှင့် တူ၏။

သူငယ်သည် သူငယ်တို့ဘဝကစားကြရာ ရွှေကျောက် ပြောင်ပြောင် မြင်သောကြောင့် ကောက်ခဲ့၏။ ထိုသူငယ်သည် ရွှေမှန်းကိုလည်း မသိ၊ ဘယ်နှစ်မှူးရေမှန်း ကိုလည်းမသိ၊ ပြောင် ပြောင် ရှိ၍သာ ကောက်ခဲ့၏။

ယင်းရွှေကို အမိအား ပေးလျှင် ထိုအမိသည် ပြောင် ပြောင်ကိုလည်း သိ၏။ ရွှေမှန်းကိုလည်း သိ၏။ အဖိုးထိုက်မှန်း ကိုလည်း သိ၏။ ထိုရွှေသည် ကိုးမှူးရေ၊ ဆယ်မှူးရေ ရှိသည်ဟူ၍ မသိတတ်။

ရွှေပန်းထိမ် သည်ကို ပြသည့်ကာလ ရွှေပန်းထိမ် သည် သည် ပြောင်ပြောင်ကိုလည်း သိ၏။ ထိုရွှေ၏ အဖိုးထိုက်တန် မှန်း ကိုလည်း သိ၏။ ကိုးမှူးရေ၊ ဆယ်မှူးရေ စသည် တို့ကိုလည်း သိ၏။

ထို့အတူ သညာ သိခြင်းသည် သူငယ်သိခြင်းနှင့် တူ၏။ ဝိညာဏ် သိခြင်းသည် အမိ-အဖ သိသည်နှင့် တူ၏။ ပညာသိခြင်း သည် ရွှေပန်းထိမ်သည် သိသည်နှင့် တူ၏။ ဗဟုသစ္စ မင်္ဂလာမုဒ ရွှေပန်းထိမ် သည်၏ အသိပညာမျိုးဖြစ်၏။

ဝန်ဇင်း မင်းရာဇာ

သက္ကရာဇ်(၇၃၀) တွင် မိတ္ထီလာကန်ကျိုးပေါက်သည်နှင့် မင်းကြီးစွာသည် ဗိုလ်ပါ အလုံးအရင်းနှင့် ချီတော်မူ၍ ခိုင်

ခန့်စွာ ဆည်ဖို့တော်မူ၏။ ထိုအခါ မြေတူးရာမှ ရွှေရုပ်များကို ကမ္ဘည်းနှင့်တကွ တွေ့ရ၏။ ထိုရွှေရုပ်များ၏ အကြောင်းကို မေးမြန်းတော် မူသည်တွင် ဝန်ဇင်းမှာ အသည်သား တယောက်က ရှေးဟောင်း အစု—အစဉ် ရာဇဝင် အမှတ် အသားနှင့် စုံလင်စွာ လျှောက် ထားနိုင် သဖြင့် မင်းကြီးလည်း များစွာ နှစ်သက်တော် မူသည်။

ကန်ဆည်ဖို့ခြင်း ကိစ္စပြီးစီး၍ နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည် ဆိုက်ရောက်တော်မူသည့် အခါ ဝန်ဇင်း အသည်သားကို နေပြည် တော်သို့ ခေါ်တော်မူ၏။ အသည်၏ သားလည်း “နေပြည်တော်သို့ ရောက်လျှင် အလိုတော် ရှိက လျှောက်ဘင်ရန် တောင် မြင့် ကျောင်းတွင် တည်းခိုနေ၏။

ထိုအခါ ရာဇသင်္ကြံ ချုပ်နှောင်၍ ထားသော ငန့်သည် အမေ—အလျော့ကို ကြည့်၍ အချုပ်မှ ထွက်ပြေးပြီးလျှင် မြ တောင် မြို့၌ နေ၏။ ငန့်သည် မြတောင်မြို့၌ ဗိုလ်ပါရဲမက် စုရုံး အားယူပြီးလျှင် မြို့ငယ် ရွာငယ်များကို ထိပါးတိုက်ခိုက်၏။ ဤ အကြောင်းကို ဘုရင် ခင်းကြီးစွာ ကြားတော် မူသော်—“ရာဇ သင်္ကြံသည် ညီကို လွတ်လိုဘိသည်—” ဟု အမျက်တော် ရှိသဖြင့် နှမတော် စောဥမ္မာနှင့် စားကျေး စားလက်များကို နှုတ်သိမ်း၍ အနိမ့်—အကျ ပြုတော်မူမည်—” ဟု ကြံစည် ပြီးလျှင် ဝန်ဇင်း အသည်သားကို ခေါ်တော်မူ၍ တိုင်ပင်တော် မူ၏။

ဝန်ဇင်း အသည်သားက—“ယခု တိုင်ပင်တော်မူခြင်းမှာ မင်းတို့၏ တိုင်ပင်ခြင်းဖြင့် တိုင်ပင်တော် မူပါသလော၊ ကျွန်တို့၏

တိုင်ပင်ခြင်းဖြင့်၊ တိုင်ပင်တော် မူပါသလော၊ ပညာရှိတို့၏ တိုင်ပင်
ခြင်းဖြင့် တိုင်ပင်တော် မူပါသလော—”ဟု မေးလျှောက်၏။

မင်းကြီးစွာက—“အဓိပ္ပါယ်ကို လျှောက်တင်ဦး”ဟု မိန့်
တော် မူ၏။

ဝန်ဇင်း အသည်သားက—“မင်းတို့၏ တိုင်ပင် ခြင်းဖြင့်
တိုင်ပင်သောအခါ ရာဇဝတ် ပြစ်မှုမှ ကင်းလွတ်အောင် လျှောက်
တင်ရ ပါသည်။ ကျွန်တို့၏ တိုင်ပင်ခြင်းဖြင့် တိုင်ပင်သောအခါ
အလို ဘော်သို့ လိုက်၍ အကြိုက်ကို လျှောက်တင်ရ ပါ သည်။
ပညာရှိတို့၏ တိုင်ပင်ခြင်းဖြင့် တိုင်ပင်သောအခါ မည်သူ့ မျက်
နှာကိုမျှ မဆောက်ဘဲ မှန်သော အတိုင်းသာ လျှောက်တင် ရပါ
သည်—”ဟု ဆို၏။

မင်းကြီးက—“ပညာရှိတို့၏ တိုင်ပင်ခြင်းဖြင့် တိုင်ပင်တော်
မူသည်—”ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ထိုအခါ ဝန်ဇင်းအသည်သားက လျှောက်တင်လေသည်-
ဘုန်းကြီးသော မင်းတို့မည်သည် ထွက်ပြီးသော ဆင်စွယ်
ကဲ့သို့၎င်း၊ ထွက်ပေါ်သော နေဝန်းကဲ့သို့၎င်း- နောက်သို့ မဆုတ်ဘဲ
တသမတ်တည်း ကျင့်ရာ၏။ ဖောက်ပြန်စွာ ကျင့်မိပါလျှင် နောင်
ဥဒါန်း မကျေနိုင်စရာ ရှိသည်။

ထူးပုံတခု လျှောက်တင်ပါဦးအံ့-

တောင်တွင်းကြီး ပွင့်လှဦး သီဟပတေ့သည် ငွေလုပ်
တတ်သော ကုသားတဦးအား မိမိသမီးကိုပေး၍ ငွေလုပ်နည်းကို
သင်၏။ ငွေအတတ်ကို အကြွင်းမဲ့ တတ်ပြီးသော် မူးမတ်တို့က-
“ငွေအတတ်ကို တတ်ပြီဖြစ်၍ သမီးကိုပြန်ပြီးသိမ်းမှ သင့်လျော်

ပါမည်၊ ကုလားနှင့် သမီး မတန်ပါ—ဟု လျှောက်ကြသည်တွင် သိဟပတေ့က “မူးမတ်တို့ ဤသို့ မလျှောက်ကြနှင့်၊ မတော်-မမုန် ပြုကျင့်၍ ပစ္စည်းဥစ္စာပေါင်း အသောင်း-အသိန်း ရခြင်းထက် တော်မုန်စွာကျင့်၍ ထကျပ်သားမျှ ရသောဥစ္စာက မြတ်သေး၏၊ မတော်မမုန် ဖောက်ပြန်စွာ ကျင့်လေသည်ဟု ဥဒါန်း မကျေ ရှိတော့မည်—” ဟု မိန့်တော် မူပြီးလျှင် ကုလားကို ကြီးစွာသော အဆောင်-အယောင်နှင့် သူကောင်း ပြုတော်မူပါသည်။

ဤထူးပုံကို ထောက်စာတော်မူပါဟုလျှောက်တင်လေရာ မင်းကြီးစွာက လွန်စွာ အားရတော် မူသည့်နှင့်- “ယခုလျှောက် သော အရေးသည် ငါ့အရေးမျှသာ မဟုတ်၊ သားတော်အစဉ် မြေးတော် အဆက် မြစ်တော် အညွန့် အခွန်ရှည်ကြာစွာ အကျိုး များလေအောင် လျှောက်တင်သည့် အရေးဖြစ်သည်”-ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင် ဆင်ပေါက် တစီး၊ ရွှေဖလား အချိန် တဆယ် သားစီးကို ပေးတော်မူ၏။

ယခင်ပညာရှိအမတ်ကြီး စည်းတပြစ်ကြီးလည်း ကွယ်လွန် လေပြီး ဖြစ်၍ ဝန်ဇင်းအသည်သားအား ပညာရှိ မူးမတ်အရာ၌ ခန့်ထားပြီးလျှင် ‘စည်းတပြစ်’- ဟူသော ဘွဲ့ကို သနားတော် မူလေသည်။ ရာဇသင်္ကြံကိုလည်း ချီးမြှင့်တော် မူသည့်အတိုင်း မနှိမ့်—မချ ချီးမြှင့်တော်မူသည်။

ဝန်ဇင်း အသည်သားသည် ငယ်ရွယ်စဉ်က စ၍ပင်လျှင် ပညာဗဟုသုတများကို မှတ်သား စုဆောင်းလေ့ ရှိ၏။ ဆင်းရဲစဉ် အခါလယ်ထွန် နေတုန်းမှာပင် ပုရပိုက်နှင့်ကန်ကူကို အမြဲဆောင် ယူ၍ မှတ်သားလေ့ ရှိ၏။ ဤပညာ ဗဟုသုတတို့၏ ဂုဏ်ကြောင့်

ပညာရှိ အတိုင်ပင်ခံ အမတ်ကြီး အဖြစ်သို့ ရောက်လေ၏။ ပညာ
ဗညုတများသည် အချည်းအနီးဖြစ်၍ မသွားဘဲ အချိန်တန်သော
အခါ ပညာဂုဏ်ရောင်ဖြင့် ပြောင်ပြောင်-လက်လက် အကျိုး
ပေးတတ်သည်။ ပညာအမြော်- အမြင်နှင့် ပြည့်စုံသည့် အတိုင်း
တင်လျှောက်သော အရေး-အရာတို့မှာ မည်သည့်ဘက်ကိုမျှ မထိ
ခိုက် စေဘဲ အလယ်လမ်းကျ၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင် လျှောက်
တင် လမ်းညွှန်နိုင်သဖြင့် အလွန်ချီးမွမ်းဖွယ် တောင်းလေသည်။

စည်းတပြစ်ဆိုသော ဘွဲ့အမည်မှာ စန္ဒပဇ္ဇောတ ဟူသော
ပါဠိမှ လာသော ဘွဲ့ဟူ၍ ရှေးပညာရှိများ ယူဆကြ၏။ စန္ဒ
ပဇ္ဇောတ သဒ္ဒါမှာ လရောင်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ၏။ လရောင် ကဲ့သို့
ပညာဖြင့် အေးချမ်းသာယာစွာ ထွန်းလင်းသော ပညာရှိဟု
ဆိုလို၏။

အတတ်ကြီး ဆယ် ရှစ်ရပ်

အတတ်ပညာမှာနှစ်မျိုးရှိ၏။ တမျိုးမှာ ဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်၍
နောက်တမျိုးမှာ သိပ္ပံပညာဖြစ်၏။ ဗာဟု သစ္စမဂ်သာမှာ ဝိဇ္ဇာ
ပညာနှင့် သက်ဆိုင်၏။ ယင်းပညာမှာ အဋ္ဌာရသ ဝိဇ္ဇာခေါ်
အတတ်ကြီး ၁၈ ရပ်တို့ ဖြစ်၏။ အတတ်ကြီး ၁၈ပါး သရုပ်
စား ဤသို့ပါသည်။

(၁) ကပ္ပ— (မန္တန် သုံးစွဲပုံအစီအရင်ကို တတ်ကျွမ်း
သောပညာ)

- (၂) ဗျာကရဏ— (သဒ္ဒါကျမ်းတို့ကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာ)
- (၃) ဇောတိသတ္တ— (ဂြိုဟ် နှင့် ကွတ် တို့ကို တတ် ကျွမ်းသော ပညာ)
- (၄) သိက္ခာ— (ဗျည်း၊ သရ၊ စသည် တို့ကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာ)
- (၅) နိရုတ္တိ— (အက္ခရာလာခြင်း စသည်တို့ကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာ)
- (၆) စန္ဒောဝိစိတိ— (ဂါထာ ဗန္ဓ စီကုံးနည်းတို့ကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာ)
- (၇) သာမ— (သာမဝေဒကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာ)
- (၈) ယဇု— (ယဇုဝေဒကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာ)
- (၉) ဣရု— (ဣရုဝေဒကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာ)
- (၁၀) အာထဗ္ဗ— (အာထဗ္ဗဏ ဝေဒကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာ)
- (၁၁) မိမံသာ— (မိမံသာဒဿနကျမ်းကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာ)
- (၁၂) နျာယ — (နယာယ ဒဿန ကျမ်းကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာ)
- (၁၃) ဓမ္မသတ္တ— (ဓမ္မသတ်ကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာ)
- (၁၄) ပုရာဏ— (ရှေးဟောင်း အကြောင်းတို့ကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာ)

- (၁၅) အာယုဗ္ဗေဒ— (ဆေး ကျမ်းကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာ)
- (၁၆) ဓနုဗ္ဗေဒ—(လက်နက်ကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာ)
- (၁၇) ဂန္ဓဗ္ဗဗေဒ— (သိဆို တီးမှုတ် ခြင်းကို တတ်ကျွမ်း ပညာ)
- (၁၈) အတ္ထသတ္ထ—(ကြီးပွား ချမ်းသာရေး နိတိပညာ)

သဒ္ဓနိတိဓာတုမာလာ၊ ဒုမ္မေဓဇာတ်ဋီကာ၊ မိလိန္ဒပဉ္စာ၊ လောကနိတိတို့၌ လာသော အတတ်ကြီး ၁၈ ပါးတို့မှာ သရုပ် တမျိုးစီဖြစ်၏။ အတတ်ကြီးတဆယ် ရှစ်ရပ်တို့ကို အထူးလေ့လာ သူများသည် ဤတွင်ဖော်ပြသော ဗိသဏုပုရာမ်လာ အတတ်ကြီး တို့နှင့်တကွ ထိုထိုကျမ်းတို့တွင်ဖော်ပြသော အတတ်ကြီးတို့ကို ဆက်စပ် လေ့လာသင့်ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ အများအားဖြင့် ဟိန္ဒူ ရှေးဟောင်းအတတ်ပညာတို့သာဖြစ်၏။ သို့သော်လည်း ယင်းပညာတို့ကို ပါဠိစာပေတို့တွင်လည်းဖော်ပြလေ့ ရှိ၏။ အရှေ့ တိုင်း ဒဿနိက ပညာ လေ့လာသူများလည်း လေ့လာကြပါ သည်။ ဤတွင် ဗိသဏုပုရာမ် ကျမ်းလာအတတ်ကြီး ၁၈-ရပ်ကို ဖော်ပြသည်မှာ မြန်မာဘာသာ၌ အတတ်ကြီး ၁၈ ရပ်နှင့် ပတ် သက်၍ စုံလင်စေရန်ဖြစ်၏။

ဝိဇ္ဇာ-ပညာ

အခါတပါးမြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် အနာ ထပိဏ်သူဌေး၏အရံဖြစ်သော ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံး

နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ငါးရာမျှလောက်သော တပြည်ရပ်ခြား ပုဏ္ဏားတို့သည် တစုံတခုသော ပြုဖွယ်ကိစ္စဖြင့် သာဝတ္ထိပြည်၌ ရောက်နေကြ၏။ ထိုအခါ ပုဏ္ဏားတို့အား- “ဤရဟန်းဂေါတမသည် အမျိုးလေးပါးတို့၏ စင်ကြယ်ခြင်းကို ပညတ်၏။ အဘယ်သူသည် ရဟန်းဂေါတမနှင့်အတူ ဤစကားအရာ၌ ပြိုင်ဆိုင် ပြောဆိုခြင်းငှာ စွမ်းနိုင်ပါအံ့-”ဟု အကြံဖြစ်ကြ၏။

ထိုအခါ အဿလာယန အမည် ရှိသော လူလင်သည် သာဝတ္ထိပြည်၌နေ၏။ နုပျို၏။ ဆံချပြီးဖြစ်၏။ အသက် ၁၆ နှစ် အရွယ်ရှိ၏။ နိသဏ္ဍိကျမ်း၊ ကေဠုဘကျမ်း၊ အက္ခရပ္ပဘေဒကျမ်း၊ ဣတိဟာသကျမ်းနှင့်တကွ ဝေဒသုံးပုံတို့၏ တဖက်ကမ်းသို့ ရောက်၏။ ဗဒကျမ်းကိုတတ်၏။ ဗျာ ကရုဏ်း ကျမ်းကို တတ်၏။ လောလောယဘကျမ်း၊ မဟာပုရိသ ကျမ်းတို့၌ အကြွင်းမဲ့တတ်မြောက်၏။

ထိုအခါ ထိုပုဏ္ဏားတို့သည် အဿလာယနလူလင်ထံသို့ ချဉ်းကပ်၍-“အဿလာယန ဤ 'ရဟန်း ဂေါတမသည် အမျိုးလေးပါးတို့၏ စင်ကြယ်ခြင်းကို ပညတ်၏။ သင် သွားပါချေ။ ရဟန်းဂေါတမနှင့်အတူ ဤ စကားအရာ၌ ပြိုင်ဆိုင် ပြောဆိုပါလေ-”ဟု ဆိုကြ၏။

ဤတွင် ဖော်ပြလိုသည်မှာ ပါဠိတော်၌လာသောဝိဇ္ဇာပညာရပ်တို့ ဖြစ်၏။ ယင်းတို့သည် အတတ်ကြီး ၁၈ ပါးတွင် ပါဝင်သော်လည်း ၁၈ပါးမပြည့်ခြင်းဖြစ်၏။ သို့ဖြင့်အတတ်ကြီး ၁၈ပါးသည် ပါဠိတော်နောက် အဋ္ဌကထာ သို့မဟုတ် ဋီကာများခေတ်သို့ ရောက်မှ တိုးပွားလာဟန်တူပါသည်။

- (၁) နိဗ္ဗာန်—(ယခုအခါ အဘိဓာန်ကျမ်း)
- (၂) ကေဋုဘ—(ယခုအခါ အလင်္ကာကျမ်း)
- (၃) အက္ခရပုံဘေဒ—(အက္ခရာတို့ကို ပြသောသဒ္ဒါကျမ်း)
- (၄) ဣတိဟာသ—(ရာဇဝင်သမိုင်းကျမ်း)
- (၅) ဝေဒသုံးပုံ—(ထိုစဉ်အခါက အာထဗ္ဗဝေဒ မပေ၍
သေးပါ)
- (၆) ပဒ—(ပုဒ်, ပါဌ် တို့ကို ပြဆိုသောကျမ်း)
- (၇) ဗျာကရုဏ်း—(ဓာတ်ပစ္စည်းဝိဘတ်တို့ကို ဝေဖန်သော
သဒ္ဒါကျမ်း)
- (၈) လောကဝေဒ—(မျက်မြင် သောက ကို ပြဆိုသော
ရုပ်ဝါဒကျမ်း)
- (၉) မဟာပုရိသ—(ယောက်ျားမြတ်တို့၏ လက္ခဏာပြဆို
သောကျမ်း)

ဤသို့လျှင် ဗဟုသုတရှိခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာမည်၏။

သိပ္ပံ-ပညာ

သိပ္ပံပညာ တတ်မြောက်ခြင်းသည် မြတ်သော မင်္ဂလာ
မည်၏။

အတတ်ပညာမှာ နှုတ်မှုဆိုင်ရာ ဝိဇ္ဇာပညာနှင့် လက်မှု
ဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာဟု နှစ်မျိုးရှိရာ ဝိဇ္ဇာပညာနှင့် ပတ်သက်
သော ဗဟုသစ္စမင်္ဂလာကို ပြုပြီးနောက် သိပ္ပံပညာနှင့် ပတ်
သက်သော သိပ္ပံမင်္ဂလာကို ပြဆိုပါမည်။ သိပ္ပံကို အဘိဓာန်၌-

“ဇာလာစသော အမှုကိစ္စသည် သိပ္ပံမည်၏”—ဟု ဆို၏။ ကာလာဟူသည်မှာ သိပ္ပံပညာဖြစ်၏။ သိပ္ပံပညာကို ကာလာဟု ခေါ်၏။ ကာလာတည်းဟူသော သိပ္ပံပညာကို ရှေးအခါက (၆၄) ရပ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြ၏။ ယင်းတို့ကို ဖြစ်သင့်သလို အချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါဦးမည်။

- (၁) ကခြင်း (၂) တီးမှုတ်ခြင်း (၃) အဝတ်တန်ဆာ
- ချုပ်လုပ်ခြင်း (၄) ရုပ်ပုံမျိုးစုံ ပြုလုပ်ခြင်း (၅) အခမ်းအနား
- ပြင်ဆင်ခြင်း (၆) အမျိုးမျိုးကစားခြင်း (၇) နေရာမျိုးစုံနှင့်
- မေ့လျော့မှု မျိုးစုံ စီရင်ခြင်း (၈) သေအရက် ပြုလုပ်ခြင်း
- (၉) ခွဲစိတ်ကုသခြင်း (၁၀) အချက်—အပြုတ် (၁၁) စိုက်ပျိုး
- ခြင်း (၁၂) ကျောက်သွေး (၁၃) ထန်းလျက်—ကြံသကာ ချက်
- ခြင်း (၁၄) ဓါတ်ဆေးစပ်ခြင်း (၁၅) ဓာတုဗေဒ (၁၆) ရှေး
- ဦး ဓါတ်စပ်ခြင်း (၁၇) ဓါတ်ဆားထုတ် (၁၈) စစ်လေ့ကျင့်
- ခြင်း (၁၉) လက်ပန်းလုံး (၂၀) လက်ဝှေ့သတ် (၂၁) ရန်သူ
- လက်မှ လွတ်မြောက်ခြင်း (၂၂) စစ်တူရိယာ (၂၃) နတ်
- ပူဇော်ခြင်း (၂၄) စစ်ယာဉ်စီစဉ်ခြင်း (၂၅) အိုးခွက်ပြုလုပ်
- ခြင်း (၂၆) လက်သမား (၂၇) ကျောက်ဆစ် (၂၈) ပန်း
- တင်း ပန်းပဲ (၂၉) ပန်းချီ (၃၀) ရေတွင်း ရေကန်တူးခြင်း
- (၃၁) စက်ကြိယာပြုလုပ်ခြင်း (၃၂) ဆေးဆိုးပန်းရိုက် (၃၃)
- ရေစက်, လေစက်, မီးစက် (၃၄) ယာဉ်ပြုလုပ်ခြင်း (၃၅)
- ခြည်မျှင် ခြည်ကြိုးလုပ်ငန်း (၃၆) ရက်ကန်း (၃၇) ရတနာ
- ရွေးခြယ်ခြင်း (၃၈) ရွှေရွေးခြယ်ခြင်း (၃၉) ရွှေစသောကိစ္စိမ
- ရတနာပြု လုပ်ခြင်း (၄၀) ရွှေပန်းတိမ် (၄၁) ပန်းရ

(၄၂)သားရေနယ် (၄၃)သားရေခွါခြင်း (၄၄)ထောပတ်ပြု
 လုပ်ခြင်း (၄၅)အင်္ကျီချုပ်ခြင်း(၄၆) ရေကူး(၄၇)ကြေးချွတ်
 ခြင်း (၄၈)ခဝါသည် (၄၉) ဆေတ္တာသည် (၅၀)ဆီထုတ်
 ခြင်း (၅၁) လယ်ထွန် (၅၂) သစ်ပင်တက် (၅၃) သူခစား
 ပြုလုပ်ခြင်း (၅၄) နှိုးယက်လုပ်ခြင်း (၅၅) အိုးခွက်ပြုလုပ်ခြင်း
 (၅၆)ရေသိုလှောင်ခြင်း (၅၇) လက်နက်လုပ်ခြင်း (၅၈)ကုန်း
 နှိုးပြုလုပ်ခြင်း (၅၉) ကလေးထိန်း (၆၀) ကြိမ်ဒဏ်ပေးခြင်း
 (၆၁)အက္ခရာမျိုးစုံ ရေးနိုင်ခြင်း (၆၂) ကွမ်းစောင့်ရှောက်
 ခြင်း (၆၃) ဤကလာတို့ကို ပြေးပြေး လုပ်သင့်လျှင် ပြေးပြေး
 လုပ်ခြင်းနှင့် (၆၄) မြန်မြန်လုပ်သင့်လျှင် မြန်မြန် လုပ်ခြင်း။

ဤကားသိပ္ပံပညာ ၆၄-ပါးတို့၏ အရေအတွက်ဖြစ်၏၊
 ယင်းတို့မှာ ထိုစဉ်အခါက အခြေအနေအရ သတ်မှတ်ချက်တို့
 ဖြစ်၏။ ယခုအခါမှာလည်း ယခုအခြေအနေအရ သတ်မှတ်ချက်
 တို့ ရှိကြပါသည်။ ထိုခေတ်အထက်ကလည်း ထိုမှ တပါးသော
 သိပ္ပံပညာအများ အပြားပင် ရှိမည်သာတည်း။ သိပ္ပံပညာ
 သည် ဤမျှသာတည်းဟု အရေအတွက် သတ်မှတ်၍ကားမဖြစ်
 နိုင်ပါ။ ခေတ်ကာလ အားလျော်စွာ အပြောင်းအလဲ အတိုး
 အဆုတ်တို့ ရှိကြပါသည်။ သို့သော်လည်း တခါက ထိုသို့ (၆၄)
 ရပ် သတ်မှတ်ခဲ့၍ ယင်းတို့ကို ယခုအခါ တွေ့ရခြင်းဖြစ်၏။

ဝိဇ္ဇာ ပညာတတ်

အခါတပါး လူတို့သည် လှေတစင်းဖြင့် မြစ်ကိုဖြတ်ကူး
 ကြ၏။ ထိုလူများတွင် ဝိဇ္ဇာပညာတတ် တယောက် ပါဝင်၏။

သူသည် ဗေဒကျမ်း၊ ဗေဒန္တ ကျမ်းများနှင့် တကွ အဘိဓမ္မာ
ခြောက်ကျမ်းကို လေ့လာတတ်မြောက်ထားသူ ဖြစ်၏။ ထိုကျမ်း
ဂန်တို့ကို လေ့လာတတ်မြောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်းဂုဏ်
ယူဝင်ကြားလေ့ရှိ၏။ မိမိဂုဏ်ကို ဝင်္ဂါပလ္လားလိုသဖြင့် သူ၏
အနီး၌ ရှိသော လူတယောက်အား “သင်သည် ဗေဒန္တကို သင်
ကြားလေ့လာဘူးပါသလော” ဟု မေး၏။

ထိုသူက ရိုးသားစွာပင် “မသိပါ”-ဟု ဖြေဆို၏။

သို့ဖြစ်လျှင် ယောဂဒဿန၊ သာချံဒဿနတို့ကို သိပါ
သလား”-ဟု မေးပြန်၏။

“မသိပါ”-ဟုပင် ထိုသူကဖြေဆို၏။

“သို့မဟုတ် ဘယ်ဒဿနကို ဖတ်ဘူးပါလဲ”-ဟု မေး
ပြန်၏။

“မဖတ်ဘူးပါ”-ဟု ဖြေဆို၏။

“သို့ဖြစ်လျှင် လူဖြစ်ရကျိုးအဘယ်မှာရှိမည်နည်း၊ သင်၏
ဘဝသည် ဆုံးရှုံးလေစွာတကား” -ဟု ပြောဆိုနေစဉ် သေ
မုန်းတိုင်းကျလာသောကြောင့် လှေမှာ နစ်မြုပ်လုဆဲဆဲ ဖြစ်
နေ၏။

ထိုအခါ ခရီးသွား ထိုယောက်ျားက ပညာရှိအား-“ရေ
ကူးတတ်ပါသလား”-ဟု မေး၏။

ပညာရှိက “မတတ်ပါ” ဟု အထိတ်တလန့် ဖြေဆို၏။

“ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗေဒန္တ၊ ယောဂဒဿန၊ သာချံဒဿန
တို့ကို မတတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ကောင်းစွာရေကူးတတ်ပါ
သည်” ဟု ထိုသူကပြောပြ၏။

ဤပုံတွင် ပါသော ဗေဒန္တယောဂ၊ သင်္ချာဒဿနတို့မှာ အခါက ရသေ့ကြီးများ စီရင်သော အတွေးအမြင်ဆိုင်ရာ နက်နဲခက်ခဲသော အဘိဓမ္မာများဖြစ်၏။ ယင်းတို့ကို ဥာဏ်ပညာထက်မျက်သော ပညာရှိကြီးတို့သာ လေ့လာနိုင်ကြသည်။ ဝိဇ္ဇာပညာ၏ အထွတ်အထိပ်တို့ပင် ဖြစ်၏။ ရေးကူးအတတ်မှာ သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာလက်မှုအတတ်ဖြစ်၏။ ဤတွင် ဆိုလိုရင်း အနှစ်သာရမှာ စူးနေရာစူး၊ ဆေးကံနေရာဆောက် အသီးသီးအသုံးဝင်ခြင်းဖြစ်၏။ ဆင်မတတ်နိုင်သော အရာတွင် ကြက်တတ်နိုင်ခြင်းလည်းရှိ၏။ သို့ကြောင့် ဝိဇ္ဇာပညာရှင်က သိပ္ပံပညာရှင်ကို၎င်း၊ သိပ္ပံပညာရှင်က ဝိဇ္ဇာပညာရှင်ကို၎င်း မထီမဲ့မြင် မပြုသင့်ပါ။ အချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစား မြတ်နိုးမှုလည်း မြတ်သောမင်္ဂလာဖြစ်ချိမ့်မည်။ သို့မှလည်းကြီးပွားချမ်းသာ ကြောင်းဖြစ်မည်။ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက် နေပါက မင်္ဂလာဖြစ်မည် မဟုတ်ပါ။ အကျိုးစီးပွားပင် ဆုတ်ယုတ် ပျက်ပြားနိုင်ပါသည်။ သို့ကြောင့် နိတိဆရာတို့က သူမိုက်ကိုအတတ်ပညာဖြင့် တန်ဆာ ဆင်သော်လည်း အဘယ်မှာ ဘေးအန္တရာယ်မပြုဘဲ ရှိမည်နည်း” ဟု ဆိုကြခြင်းဖြစ်၏။

ကို ဖလ သီး

လွန်လေပြီးသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်မင်း မင်းပြုသည်ရှိသော် ဘုရားလောင်းသည် လှည်းကုန်သည်မျိုး၌ ဖြစ်၍ လှည်းငါးရာတို့ဖြင့် ကုန်သွယ်သည်ရှိသော် အခါတပါး

၌ တောအုပ်ကြီးသို့ ရောက်၍ လူအားလုံးကို စည်းဝေးစေပြီး
“ဤတောအုပ်၌ အဆိပ်ပင် မည်သည်ရှိ၏။ သစ်တို့သည် မသုံး
ဆောင်ဘူးသော အသီးအရွက်စသည်တို့ကို ငါ့ကို မပန်ကြားဘဲ
မစားကြလင့်”-ဟုဆို၏။

ထိုလှည်းကုန်သည်တို့သည် ကောင်းပြီဟု ဝန်ခံကုန်၍
တောအုပ်ကြီးသို့ သက်ကုန်၏။ တောအုပ်ကြီး၏ အဝဋ်လည်း
ရွာတရွာ တံခါး၌ ကိံဖလမည်သော သစ်ပင်ရှိ၏။ ထိုသစ်ပင်၏
ပင်စည်၊ အခက်၊ အရွက်၊ အပွင့်၊ အသီး အလုံးစုံ သရက်နှင့်
ဘူကုန်၏။ အဆင်းသဏ္ဍာန်သာမဟုတ် အနံ့အရသာလည်း သရက်
နှင့်တူကုန်၏။ စားပါလျှင်မူ လတ်တလော သေစေတတ်သော
အဆိပ်ကဲ့သို့ ထိုခဏ၌သာလျှင် အသက်ကုန်ခြင်းသို့ ရောက်စေ
တတ်၏။

ရှေ့မှ သွားကုန်သော အချို့ လျှပ်ပေါ် သူတို့သည် သရက်
ပင်အမှတ်ဖြင့် အသီးကို စားကုန်၏။ အချို့သော သူတို့သည်
လှည်းကုန်သည်မှူးကို မေးရန် စောင့်နေကြ၏။ လှည်းကုန်သည်မှူး
ရောက်သော် အသီးတို့ကို ပြန် ပန်ကြားကြ၏။ ဘုရားလောင်း
သည် သစ်သီး၌ ကျမ်းကျင်လိမ္မာသူဖြင့် “ဤသစ်ပင်သည် သရက်
ပင်မဟုတ်၊ ကိံဖလပင်ဖြစ်၏။ မစားကြလင့်” ဟု တားမြစ်ပြီး
စားမိသူများကိုလည်း အန်စေပြီးလျှင် စဟုမခုတိုက်၍ ကုသ၏။

ရှေး၌ကား လူတို့သည် ဤသစ်ပင်ရင်း၌ တည်းနေပြီး
သရက်သီး အမှတ်ဖြင့် ဤအဆိပ်သီးတို့ကို စားကြ၍ သေခြင်း
သို့ ရောက်ကြ၏။ နောက်တနေ့ ရွာနေသူတို့ ထွက်လာကြပြီး
လူသေတို့ကို အရပ်တပါးသို့ စွန့်ပစ်၍ သူတို့၏ ဥစ္စာတို့ကို ယူ

သွားကြ၏။ ထိုရွာသားတို့သည် ထိုနေ့၌လည်း အာရုဏ်ဘက်
 သောအခါ၌ပင် လှည်း၊ နွား၊ ပစ္စည်း ဥစ္စာတို့ကို အသီးသီး
 ရည်မှတ် ခဲ့ဝေပြီး ထိုသစ်ပင်သို့ သွားကြ၏။ သို့သော်လည်း
 ဘယ်သူမျှ တစုံတရာ အနာမဖြစ်သည်ကို မြင်၍ “သင်တို့သည်
 အဘယ်ကြောင့် ဤသစ်သီးကို မစားကြသနည်း”-ဟု မေး
 ကြ၏။

ထိုအခါ ဘုရားလောင်းက “ဤသစ်ပင်သည် ငြိုငြင်
 သဖြင့် တက်အပ်သည်မဟုတ်၊ ရွာမှ ဝေးလည်းမဝေး၊ ဤ
 အကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့် ဤသစ်ပင်သည် စားကောင်းသော
 သစ်ပင်မဟုတ်ဟု သိနိုင်ပါသည်”-ဟု ပြောပြ၏။

ယင်းသို့လျှင် သစ်ပင်တို့၌ ကျမ်းကျင်လိမ္မာသော ရုက္ခ
 ဗေဒသည်လည်း သိပ္ပံပညာပင်ဖြစ်၏။ ယင်းသို့ ရုက္ခဗေဒကိုတတ်
 ကျမ်းခြင်းသည်လည်းမင်္ဂလာမည်၏။

သုပ္ပါရက

လှန်လေပြီးသောအခါ ကုရုတိုင်းတွင် ကုရုမည့်သော
 မင်းသည် မင်းပြု၏။ ထိုအခါ ဘုရားလောင်းသည် ကုရုကစ္ဆ
 မည်သော သင်္ဘောဆိပ်၌ သင်္ဘောသွကြီးသားဖြစ်၍ သုပ္ပါရက
 ဟူသော အမည်၏။ အရှယ်သို့ ရောက်သောအခါ ဥာဏ်ပညာ
 နှင့် ပြည့်စုံသော သင်္ဘောသွကြီး ဖြစ်၏။ သင်္ဘောလွင်ဖန်များ
 သဖြင့် ဆားငန်ရေကြောင့် မျက်စိမသန်ရှိသော် တမုံကြီးအဖြစ်

ကို စွန့်ပြီးလျှင် ကုရုရာဇ်ပြည်ကိုမှီ၍ အသက်မွေးသော် တည်သူ
 ကြီးအရာ၌ ထား၏။ ရွှေ ငွေ ဥစ္စာ ရတနာ ဆင်မြင်း ကျွဲနွား
 ပတ္တမြားပုလဲစသည်တို့ကို အဖိုးဖြတ်ရာတွင် မင်းကြီးထံ စီးတော်
 ဆင်အလို့ငှာ ဆင်တစီးရောက်လာ၏။ ဘုရားလောင်းအားစုံစမ်း
 စေသည်ရှိသော် ဆင်ကိုလက်ဖြင့်သုံးသပ်လျှင်- “ဤဆင်သည်အမိ
 ဝမ်းမှ ဖွားသောအခါ၌ အမိနောက်ခြေ မခံနိုင်သောကြောင့်
 မြေသို့ကျသဖြင့် နောက်ခြေပျက်၏။ မင်္ဂလာ ဆင်တော်ပြုခြင်း
 ငှာမထိုက်-” ဟုဆို၏။

ဆင်ကိုဆောင်ခဲ့သူတို့အား မေးသော် ဆိုတိုင်းမှန်သော
 ကြောင့် မင်းကြီးနှစ်သက်သဖြင့် ရှစ်သပြာဆုပေး၏။ ထို့အတူ
 မင်္ဂလာမြင်း၊ မင်္ဂလာထောင်း၊ ကမ္မလာ အစ ရှိသည့် များစွာ
 သောဝတ္ထုတို့ကို စုံစမ်းကြည့်ရှုစေသော် ဟုတ်မှန်တိုင်းဆိုနိုင်
 သည်ကို မင်းကြီးနှစ်သက်သော်လည်းရှစ်သပြာ-ရှစ်သပြာမျှသာ
 ဆုကို ပေးပြန်၏။ ဤသို့အံ့ဖွယ်သူရဲကို သိစွမ်းနိုင်သော ပညာရှိ
 ကို စင်လျက် ရှစ်သပြာ-ရှစ်သပြာသာ ပေးကမ်းလေ့ ရှိသည်။
 ဤမင်း၏ပေးကမ်းခြင်းသည် ဆတ္တာသည်တို့၏ ပေးစာမ်းခြင်းမျှ
 သာ ဖြစ်သည်။ ဤမင်း၌ခစားသဖြင့် အကျိုးမရှိ ဟု အရပ်
 ဟောင်းသို့ပြန်ခဲ့၏။

ထိုအခါ ကုန်သည်တို့လောင်းပန်၍ ဘုရားလောင်းသည်
 ထိုသူတို့၏သင်္ဘော၌ သင်္ဘော သူကြီး အဖြစ်ဖြင့် မဟာသမုဒ္ဒ
 ရာသို့ လိုက်ရ၏။ ခုနစ်ရက်မြောက်၌ လေနှောက်ရှက်၍သင်္ဘော
 သည် လမ်းလွဲပြီး သမုဒ္ဒရာတွင်းမှာ လွင့်နေ၏။ လေးလတိုင်မျှ

ကြာသောအခါ ကုန်သည်တို့က-“အရှင် ကိုယ်မှာ လူနှင့်တူပြီး ဦးခေါင်းက သင်ဓုန်းသွားကဲ့သို့သောငါးများကိုတွေ့ရပါသည်” ဟု ပြောကြ၏။

“သို့ဖြင့် ငါတို့သည် ယခုအခါ နုရမာလိ သမုဒ္ဒရာသို့ ရောက်ကြပြီ၊ ဤတွင် စိန် ကျောက်များ ရှိသည်” ဟု ပြောပြပြီး သင်္ဘောကို ရပ်စေကာ စိန် ကျောက်အချို့ကို ဆယ်ယူ၍ သင်္ဘော၌ ထည့်စေ၏။

ထို့နောက် ဆက်လက်ပြီးသင်္ဘောလွင့်ကြပြန်၏။ တနေရာသို့ ရောက်သောအခါ ကုန်သည်တို့က “အရှင် မီးပုံကြီးကဲ့သို့ တောက်လောင်နေပါသည်-” ဟု ပြောကြ၏။

“အချင်းတို့၊ ယခုအခါ ငါတို့သည် အဂ္ဂိမာလိ သမုဒ္ဒရာသို့ ရောက်ကြပြီ၊ ဤတွင် ရွှေများရှိသည်-” ဟုပြောပြီးသင်္ဘောကို ရပ်စေကာ ရွှေအချို့ကို ဆယ်ယူ၍ သင်္ဘော၌ထည့်စေ၏။

ထို့အတူ ဘုရားလောင်းနှင့်ကုန်သည်တို့သည် ဆက်လက်၍ သင်္ဘောလွင့်ကြရာ နို့ဓမ္မသမုဒ္ဒရာသို့ရောက်သောအခါ ငွေများကို ဆယ်ယူကြ၏။ ကျူးတောနှင့်တူသော နုဠမာလိသမုဒ္ဒရာသို့ ရောက်သောအခါ မသာရဂလ် ကျောက် မျက် ရွဲ စသည်တို့ကို ဆယ်ယူရရှိကြ၏။

ယင်းတို့သည် လည်း သိပ္ပံပညာ ရပ် များ ပင် ဖြစ်၏။ ဤသို့လျှင် သိပ္ပံပညာတို့မှာ အများအပြားပင်ရှိကုန်၏။ ဤသို့လျှင် သိပ္ပံပညာ တတ်မြောက်ခြင်းသည်လည်း မြတ်သော မင်္ဂလာမည်၏။ အဘယ်ကြောင့် မင်္ဂလာမည်ခြင်းကို ဖော်ပြပါ ဇာတ်လမ်းတို့ဖြင့်လည်း ကောင်းစွာသိနိုင်ပါသည်။

ဝိဇ္ဇာ-သိပ္ပ

(၁)

သက္ကုရူပံ၊ ကြံကြံသမ္ပ
 ဘောင့်တရာရာ၊ တတ်ကောင်းစွာသား
 ဝိဇ္ဇာသိပ္ပ၊ လူ့ကိစ္စကို
 ငယ်ကမသင်၊ ပျော်ပါးလွင်မှု
 အကြင်သူအား၊ စကားချေတင်
 သဘင်မပြု၊ ခံတွင်းမဲ့သို့
 ချီတဲပညာ၊ ညှိုးမုက်နှာနှင့်
 ရှိရှာလန့်ထိတ်၊ အသံဆိတ်၏။

တိတ်တိတ်မနေ၊ ဆိုပါချေလည်း
 မပြေ-မပြစ်၊ အထစ်ထစ်လျှင်
 ကျစ်လစ်မရှိ၊ အငြိုငြိတည်း၊
 ဟုတ်လိုနိုးနိုး၊ ဆင်ကန်းတိုးသို့
 အကျိုးအကြောင်း၊ ကောင်းကောင်းမမှန်
 သမှန်ပါဌ်လျောက်၊ ရှေ့နောက်မညီ
 အစီ အလျဉ်၊ အစဉ်မသင့်
 တဖျင့်တပါး၊ ရယ်ဖွယ်များခဲ့။

ခိုးဖွားမိဖ၊ သူကြီး မရ၍
 မလှမညို၊ မစိုးမရိမ်
 နတ်စည်းစိမ်သို့၊ ရွှေအိမ်ဘုံမြင့်
 ခုနစ်ဆင့်ထက်၊ ငနုလင့်ကစား
 ပြာသာဒ်ဖျားဝယ်၊ နားသည့်ကျီးမျှ
 ပမာကျလိမ့်။

အင်္ဂ ပဉ္စင်၊ သွင်ပြင်ရုပ်ဝါ
 ပြည့်စုံပါလည်း၊ နံ့သံလှိုင်ခြင်း
 ဂုဏ်နံ့ကင်းမှု၊ အဆင်းလှဆန်း
 လူပေါက်ပန်းဟု၊ သွမ်းမှန်းသိထွေ
 ကဲ့ရဲ့လေအံ့။

လုပ်ခြေလုပ်လက်၊ စဉ်ဆက်နည်းမှီး
 မကျင့်သီးသော်၊ ချည်းနှီးဥစ္စာ
 လိုခါမရ၊ ကြောင့်ကြစိုးရိမ်
 ဖန်ကြိမ်များစွာ၊ အိုသောခါလည်း
 မဟာဒုက္ခ၊ တွင်းဆုံးကျသည်
 နောင်တ နှလုံး—မငြိမ်တည်း။

(၂)

ပဌမရွယ်၊ ငယ်သော်ကတည့်
 သိပ္ပခေါင်အား၊ ဓာတ်မြောက်မြားမှု

မြတ်မင်္ဂလာ

တောသားရန်အောင်၊ ခြင်္သေ့ယောင်သို့
မရှောင်မညွှာ၊ တင်းတင်းမာ၍
ပညာရဲရင့်၊ ပွဲလယ်တင့်လိမ့်။

ဆိုသင့်ဆိုထိုက်၊ ဆိုလိုက်ဆိုလျော
ဆိုပြောဟောလည်း၊ သဘောထိထိ
ဆိုရိုးမိလျက်၊ တိတိမြေပြင်
သိန္ဓောနှင်သို့၊ ရကျင်ပုထိုး
နှလုံးနှင်နှုတ်၊ တံသုတ်ငင်နည်း
တကျမ်းတည်းလျှင်၊ လိပ်လည်းမဲ့လျှင်
မြော်တင်းနေ့ကရှေ့၊ မေ့မြေ့သမ္ဗန်
ဟုတ်မှန်ကျိုးကြောင်း၊ ကောင်းသားစီလျဉ်း
စဉ်သားသဒ္ဓါ၊ သာသည့်စကား
နာဖွယ်များ၏။

ရည်သွားယုတ်စိမ့်၊ အားတိုင်းနှိမ့်လျက်
မနိမ့်ကိုယ်ပင်၊ ကျေးဇူးအင်ကြောင့်
ညွှန်တွင်စွန့်ပစ်၊ မကိစ္စသို့
မညစ်မညူး၊ ဂုဏ်ရောင်းမြူးအံ့။

အထူးပြင်လျှာ၊ မလှပပါလည်း
ရသာချိုမြ၊ ပနသသို့

ဗာဟု သစ္စ

တံကုရောပြွမ်း၊ အချင်းစမ်းက
ချီးမွမ်းမြောက်စား၊ သူသနား၏။

ရုပ်အားလျှောက်ပတ်၊ ဂုဏ်ညီညွတ်မှု
ဆင်းမြတ်နိုး ကျော်၊ ပန်းနှင့်လျော်ဟု
ပေါင်းဖော်ကြချင်း၊ ကျွမ်းဝင်ကြလို့
ကြည်ညိုကြလို့၊ ဘုန်းဘုန်းပွင့်လျက်
ချီးမြှင့်လက်ဝါး၊ ဦးထိပ်ထား၏။

စားမင်းထံ၊ မှုခံစစ်မြေ
ကြည်းရေကုန်သွယ်၊ ကြေးဆယ်မြီချ
လုပ်ထလယ်ယား၊ ဥစ္စာပြုစု
သားပုမြေးကင်း၊ ဖြည့်ဘင်းသိမ်းမွေး
အိမ်ထောင်ရေးလည်း၊ စဉ်ရှေးဥပဒေ
အထွေထွေလျှင်၊ ကြွက်သေနှင့်သာ
ရင်းစကာလျက်၊ မကြာဘင်းလင်း
လေးလတွင်းဝယ်၊ နှစ်သိမ်းကြွယ်သို့
နည်းသွယ်ပိုက်ထား၊ ကြံစိတ်ပြားသော်
စီးပွားချမ်းသာ၊ ကြီးကျယ်ရာသည်
အိုခါ မစိုး- မရိမ်တည်း။

မြတ်မင်္ဂလာ

(၃)

သုစိပုဘာ၊ ဝိလိသိဓါ
အက္ခရာစွဲသုံး၊ ဤရှစ်လုံးကို
သီကုံးပန်းသွင်၊ နေ့တိုင်းဆင်လော့။

စာသင်ပျိုနှံ၊ အခြေပြုတို့
ဥဇုဘူတ၊ လုံ့လပြင်းစွာ
သုထက်ငါဟု၊ နှုတ်မှာရွှေ
ကြိုးပမ်းကလျှင်၊ သိပ္ပကျေးဇူး
အထူးသိမြင်၊ ပညာရှင်ဟု
မထင်မပေါ်၊ မကျော်စောဘဲ
တိမ္မာလဲ့အံ့။

အရဲကြိုးကုတ်၊ ကြက်ရဲသုတ်သို့
အားထုတ်ခုံမင်၊ မသင်မအံ
မကြံမမေး၊ ဆွေးနွေးရောနှော
ပြောဟောမဲ့ထွေ၊ ပေချပ်ရေဖြင့်
ကုန်စေဆန်းသာ၊ သင်ချေပါလည်း
ဘယ်မှာဂုဏ်ရှင်၊ ကျော်စောထင်ချိမ့်။

စာသင်ဟူက၊ ကျမ်းထိုမျှကို
တွေ့ကမရှောင်၊ ကြောင်ပုဇွန်စား

ကျွတ်ကျွတ်ဝါးသို့၊ လှသွားပမာ
ကျောက်ထက်စာသို့၊ လိုရာရအောင်
ကြံဆောင်လေ့ကျက်၊ အနက်အဓိပ္ပာယ်
နှုတ်ဝယ်ရှု၊ ထားချေမှတည့်။

တစပေါ်လျှင်၊ ချည်စင်သို့
သဘင်ပွဲမှောက်၊ ဆိုရေးရာက
လန့်ကြောက်မရှိ၊ သတိမြဲခိုင်
ကျောက်တိုင်ပမာ၊ ကေသရာသို့
ရှုံ့ရှာမဲ့လျှင်၊ ဆိုခင်းနည်းနာ
အဖြာဖြာကို၊ မကြာနှုတ်လျောက်
ခန့်ချင့် ထောက်လော့။

အံ့လောက်ဖွယ်သာ၊ ဂါထာပါဠိသား
စကားဝိုက်လည်၊ စဉ်ရှည်ရှေးတီး
စကားကြီးက၊ စသည်ထိုထို
ငိုဂြိုဟ်စနတ်၊ ဓါတ်ရပစ္စည်း
ထူးနည်းပမာ၊ ဂါထာဆန်းဂိုဏ်း
ကရိုဏ်းဌာန်စစ်၊ ဖွင့်လှစ်ဋီကာ
အဋ္ဌကထာပါဠိ၊ အောက်ထက်ညှိ၍
ကဝိသက္ခဏာ၊ အဖြာဖြာကို
သေချာဆည်းဆာ၊ ဆိုဝံ့ကလျှင်

ဘဝဤတွင်၊ ခုမျက်မြင်လည်း
မထင်ဘယ်မှာ၊ ရှိဘိရာအံ့။

သံသရာလည်း၊ ပမာကဲလွန်
အဆုံးစွန်မှု၊ ညီမွန်တုလွတ်
သုံးလူ့ နတ်ဝယ်၊ အကျွတ် ဘယ်မှာ ဝေး
တော့မည်။

ပညာလိုလား အမျိုးသားတို့သည် ဤဆောင်ပုဒ်တို့ကို
မိမိ- ပြင်ပြင် ကောင်းစွာ ကျက်မှတ်ပြီး နေ့စဉ် မပြတ် ရှုတ်ဖတ်
သရဇ္ဈာယ် သင့်ပါသည်။ သို့ဖြင့် ပညာသင်ကြား တတ်မြောက်
လိုစိတ် တစိုစိုမျှ တက်ကြွလာနိုင်ပါသည်။ ဆောင်ပုဒ်ဟူသည်မှာ
ကြည့်စာ မဟုတ်ပါ။ နှုတ်ထက်အာဂု ဆောင်ထားရန် အတွက်
ကျက်စာဖြစ်၏။ ကျက်မှတ်ပြီး မပြတ် သရဇ္ဈာယ် နေပါက မိမိ
အတွက်လည်း အကျိုးစီးပွား များစွာ ရှိနိုင်သည်။ ကြားနာ
ရသော သူတပါးတို့လည်း ပညာသင်ကြားရန်စိတ်အား ထက်သန်
လာနိုင်ပါသည်။ ရှေးပညာရှိများသည် ဤသို့သော ဆောင်ပုဒ်
များကို မပြတ်-မလတ် ရှုတ်ဖတ်လေ့ ရှိကြပါသည်။

အတတ်-ပညာ

ပျင်းသောသူအား အတတ် အဘယ်မှာ တတ်အံ့နည်း၊
အတတ်မရှိသောသူအား ဥစ္စာ အဘယ်မှာ ရအံ့နည်း၊ ဥစ္စာမရှိ

ဧသာ သူ့အား အဆွေခင်ပွန်းဘယ်မှာရအံ့နည်း၊ အဆွေခင်ပွန်း
မရှိသောသူကား ချမ်းသာဘယ်မှာရအံ့နည်း၊ ချမ်းသာမရှိသော
သူအား ကောင်းမှုဘယ်မှာရအံ့နည်း၊ ကောင်းမှုမရှိသောသူအား
ငြိမ်းချမ်းခြင်းဘယ်မှာရအံ့နည်း။

အတတ်နှင့် တူသော ဥစ္စာ ရှိ၊ အတတ်ကိုခိုးသူတို့မယူနိုင်၊
ဤလောက၌ အတတ်သည်ကား အဆွေခင်ပွန်းဖြစ်၏၊ တမလွန်
ဘဝ၌ ချမ်းသာကိုဆောင်တတ်၏။

အကြား-အမြင်ပညာကို နည်း၏ဟူ၍ မအောက်မေ့ရာ၊
စိတ်၌သားရာ၏၊ ခြေသည် ဖို့ဖန်များစွာ ရှည်ကြာသဖြင့် တောင်ပို့
ဖြစ်သကဲ့သို့၎င်း၊ ရေဂေါက်သည် ကျဖန်များစွာရှည်ကြာသဖြင့်
ပြည့်သကဲ့သို့ ၎င်း-ဘည်း။

နှုတ်မှုပညာကို၎င်း၊ လက်မှုပညာကို၎င်း- ငယ်၏ ဟူ၍
မအောက်မေ့ရာ၊ ကုန်စင်အောင် တတ်မှုကား တခု သော
အတတ်သည်လည်း အသက်ခွေးကြောင်းဖြစ်၏။

ဘောင်း-တောင်ဟူသမျှ၌ ပတ္တမြားမရှိ။

ဆင်-ဆင် ဟူသမျှ၌ မြေတေပရှိ။

တော-တောဟူသမျှ၌ စန္ဒကူးမရှိ။

အရပ်တိုင်း-အရပ်တိုင်း၌ ပညာရှိသူခန့်မရှိ။

အကြား-အမြင်နှင့် ပြည့်စုံသောပညာရှိ ရှိသည်ဟုကြား
သောအရပ်သို့ ဗဟုသုတ လိုလားသော အမျိုးကောင်းသား
သည် ကြီးစွာသာအားထုတ်ခြင်းဖြင့် သွားသင့်၏။

အတတ်ပညာကို တဖြည်းဖြည်းသင်ကြားရာ၏၊ ပစ္စည်း
ဥစ္စာကို တဖြည်းဖြည်း ရှာဖွေ စုဆောင်းရာ၏၊ တောင်တက်

သူသည် တဖြည်းဖြည်းတက်ရာ၏။ ကာမဂုဏ်ကိုတဖြည်းဖြည်း
အလိုရှိရာ၏။ အမုက်ဒေါသကို တဖြည်းဖြည်း ထွက် ရာ ၏။
ယင်းငါးပါးတို့ကို တဖြည်းဖြည်းတစ-တစသာအလိုရှိရာ၏။

လူ့ဝိနည်း

ဝိနည်းတရားကို ကောင်းစွာ သင်ကြားခြင်းသည်လည်း
မြတ်သော မင်္ဂလာမည်၏။

ဝိနည်းဟူသည်မှာ သွန်သင်ဆုံးမခြင်းဖြစ်၏။ ဆရာမိဖ
စသူတို့၏ အဆုံး အမ ဩဝါဒပင်တည်း။ ယင်း ဝိနည်းသည်
လူ့ဝိနည်းနှင့် ရဟန်းဝိနည်းဟုနှစ်မျိုးရှိ၏။

လူ့ဝိနည်းမှာ အကုသိုလ်ကမ္မပထ တရား ဆယ်ပါးကို
ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်၏။ ယင်းတရားဆယ်ပါးမှာ (၁) သူ့အသက်
ကို သတ်ခြင်း (၂) သူ့ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်း (၃) ကာမတို့၌
မှူးယှင်းစွာကျင့်ခြင်း (၄) မဟုတ်-မမှန်ပြောဆိုခြင်း (၅) ကုန်း
ချောခြင်း (၆) ကြမ်းတမ်းသော စကားကိုဆိုခြင်း (၇) အကျိုး
မရှိသော စကားကိုဆိုခြင်း (၈) သူတပါးစည်းစိမ်ကို ရှေးရှု
ကြံခြင်း (၉) သူတပါးပျက်စီးအောင်ကြံစည်တောင့်တခြင်းနှင့်
(၁၀) မှားသောအယူကို ယူခြင်းတို့ဖြစ်၏။

ထို့တွင် ၁-၂-၃တို့မှာ ကိုယ်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ကာယကံ
သုံးပါးတို့ဖြစ်၏။ ယင်းသုံးပါးတို့တွင် တပါးပါးကို ကိုယ်တိုင်
ပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ သူတပါးပြုလုပ်ရန်နှိုးဆော်တိုက်တွန်းသည်

ဖြစ်စေ၊ သူတပါး ပြုလုပ်သည်ကို သဘော တူ သည် ဖြစ်စေ-
ကာယကံမြောက်၏။ ယင်းကံတို့ကို လွန်ကျူးသည်မည်၏။

သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင် ကြဉ် ခြင်း ထက်
မညှဉ်းဆဲခြင်း အဟိံသာကို ကျင့်ဆောင်ခြင်းက ပိုပြီး မြင့်မြတ်၏။
ညှဉ်းဆဲခြင်းတို့မှာ သတ္တဝါတို့ကို နှောင့်ဖွဲခြင်း၊ နား-နှာခေါင်းကို
ဖြတ်ခြင်း၊ ဖောက်ခြင်း၊ အလွန်အမင်း တာဝန် ထမ်းဆောင်စေ
ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်းနှင့် အစာငတ်ထားခြင်းတို့ဖြစ်၏။ သူ့အသက်
ကိုကား မသတ်ပါ။ သို့သော်လည်း သတ္တဝါတို့ကို ယင်းသို့
ညှဉ်းပန်းနေပါမူကား ထိုရှောင်ကြဉ်မှုမှာ မြတ်နိုးဖွယ် မဟုတ်။
အကယ်၍ အဟိံသာကို ကျင့်သုံးပါလျှင်ကား သတ်ဖြတ်ခြင်းကို
အထူးရှောင်ကြဉ်နေဖွယ် မရှိပါ။ “အဟိံသာ ပရမောဓမ္မော-”
မညှဉ်းပန်းခြင်းသည် မြတ်သောတရားဖြစ်၏။

သူ့ဥစ္စာခိုးယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျိန်း(ဇိန)တရား၌
ဖွင့်ဆိုချက်မှာ ခိုးရန်အတွက် သဘောတူခြင်း၊ ခိုးသူ၏ဥစ္စာကို
ယူဆောင်ခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ဖက် နိုင်ငံသို့ သွားခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း
အတုအပပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အလေး ချိန်ခွင် တင်းခတောင်း စဉ်းလဲ
ခြင်းတို့သည် ခိုးခြင်းတို့ပင်ဖြစ်ကြ၏။ ယခုအခါမှာကား ထိုထက်
အဆပေါင်းများစွာသော ခိုးခြင်းတို့ ခေတ်အလျောက် ပြန့်ပွား
လျက်ရှိ၏။ သို့သော်လည်း ဤခေါင်းစဉ်ငါးမျိုးတွင် အလုံးစုံ
အကုန်သက်ဝင်နိုင်ပါသည်။

ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ဟူသည်မှာ ကာမတို့၌ မှားယွင်းစွာ
ကျင့် ခြင်း ဖြစ် ၏။ အ များ အား ဖြင့် ယင်း ဝိနည်းနှင့်
ပတ်သက်သော ယူဆ ချက် မှာ သူ၏မယားကို ကျူးလွန်ခြင်း

မှားယွင်းခြင်းဖြစ်၏။ ဂျိန်းတရား၌ ဖွင့်ဆိုသည်မှာ ပြည့်တန်
 ဆာနှင့် သူ့မယား၌သွားလာခြင်း၊ အရှယ် မရောက်သေးသော
 မိန်းကလေးနှင့် မုဆိုးမ၌သွားလာခြင်း၊ အမျိုးခြားနှင့် ထိမ်း
 မြားခြင်း၊ မိမိ မယား၌သော်လည်း လွန်ကဲခြင်းနှင့် သဘာဝ
 မဟုတ်သောမေထုန်တို့ဖြစ်၏။ စင်စစ် ယင်းတို့သည်လည်း ကာမ
 တို့၌ မှားယွင်းစွာကျင့်ခြင်းတို့ဖြစ်၏။

အကုသိုလ် ကမ္မပထ တရား ဆယ်ပါးတို့တွင် အမှတ်
 ၄-၅-၆-၇ တို့မှာ နှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုပြုလုပ်သော ဝစီကံ လေးပါး
 တို့ ဖြစ်၏။ ဂျိန်းဓမ္မတွင်ကား ယင်းသို့လေးပါး ခွဲခြား၍မထား
 ပါ။ ထိုအလုံးစုံကို မုသာဝါဒသိက္ခာပုဒ်တိုင်းသို့ သွပ်သွင်းထား
 လိုက်၏။ မုသာဝါဒနှင့် ပတ်သက်သော လွန်ကျူးချက်တို့မှာ
 မဟုတ်မမှန်သော ဥပဒေသပေးခြင်း၊ မဆင်ခြင် မစဉ်းစားဘဲ
 ပြောဆိုခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ယုံကြည်၍
 ပြောဆိုသော ကောင်းကို သူတပါးတို့အား ပြောကြားခြင်းနှင့်
 သက်မှတ်လိမ်လည်ခြင်းတို့ဖြစ်၏။

အမှတ် ၈-၉-၁၀ တို့မှာ စိတ်ဖြင့် တွေးဆပြုလုပ်သော
 မနောကံသုံးပါးတို့ဖြစ်၏။ ဤတွင် သူတပါးစည်းစိမ်ကို ရှေးရှုကြံ
 ခြင်းသည် သူ့ဥစ္စာခိုးယူခြင်း၊ အဒိန္နဒါနကံ၏ ရှေ့ ပြေးဖြစ်၏။
 ဒုတိယသူတပါးပျက်စီးအောင်ကြံစည်တောင့်တခြင်းသည်လည်း
 ပါဏာတိပါတကံ၏ ရှေ့ သွားဖြစ်၏။ မှားသောအယူကိုယူခြင်း
 ကား သမ္မာဒိဋ္ဌိ၏ ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်၏။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ- မှန်သော
 အယူ၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ-မှားသောအယူ၊ အယူအဆ အမှန်နှင့်အမှားကို
 ကောင်းစွာ ပိုင်ပိုင်ခွဲခြားနိုင်တို့လိုပါသည်။

စစီဒုစရိုက်ကိုချောင်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နှုတ်ကို အစဉ်
စောင့်ရှောက် ရာ၏။ စိတ်ဖြင့် မနောဒုစရိုက်ကို ကောင်းစွာ
စောင့်စည်းရာ၏။ ကိုယ် ဖြင့်လည်း အကုသိုလ်ကိုမပြုရာ၊ ထိုကမ္မပထ
တရားသုံးပါးတို့ကို သုတ် သင် ပြီး လျှင် ဟောကြား အပ်သော
မဂ်ကို ပြီးစေရာ၏။

ဤကား လူတို့စောင့်စည်းရမည့် လူ့ဝိနည်း အကျဉ်း
သုံးပါး၊ အကျယ်ဆယ်ပါးတို့ဖြစ်၏။

ဤဝိနည်း တရားကို ကောင်းစွာ သင်ကြားခြင်းသည်
လည်းမြတ်သောဧဝံလောကီ မည်၏။ ဤတွင် သင်ကြားခြင်းမှာ လိုက်
နာကျင့်သုံးခြင်းအနက်၌ဖြစ်၏။

ရဟန်း ဝိနည်း

လူဝိနည်းကို အာဂါရိက ဝိနယဟု ခေါ်၍ ရဟန်း
ဝိနည်းကို အနာဂါရိက ဝိနယဟုခေါ်၏။ ရဟန်းဝိနည်းအချုပ်
မှာ အာပတ် ခုနစ်ပါးဟူသော အပြစ်တို့ မဖြစ်ခြင်းပင်တည်း။
အာပတ်ခုနစ်မျိုးမှာ (၁) ပါရာဇိက (၂) သံဃာဒိသိသိ (၃) ပါစိတ်
(၄) ထုလ္လစဉ်း (၅) ဒုက္ကဋ် (၆) ဒုဗ္ဘာသိနှင့် (၇) ပါဠိဒေသနီ
တို့ ဖြစ်၏။

ထိုအာပတ်ခုနစ်ပါးတို့ကိုလည်း ကောင်းစွာ သင်ကြား
ရမည်ဖြစ်၏။ သို့ဖြင့် ရဟန်းပြုပါလျှင် ရဟန်းဝိနည်းကို ကောင်း
စွာ စောင့်စည်းနိုင်မည်။ သို့မဟုတ် အပြစ်ကင်းသော ရဟန်းကို

ရှေးချယ်နိုင်မည်၊ သီလကြီး လေးပါးခေါ် စတုပါရိသုဒ္ဓိသီလ သည်လည်း ရဟန်းဝိနည်းမည်၏။ ယင်းလေးပါးမှာ (၁) အာပတ် ခုနစ်ပုံကို ကောင်းစွာ စောင့်ခြင်း ပါတိမောက္ခ သံဝရ သီလ (၂) ဣန္ဒြေခြောက်ပါးကို ကောင်းစွာစောင့်ခြင်း ဣန္ဒြိယသံဝရ သီလ (၃) မိစ္ဆာဇီဝမှ ရှောင်ကြဉ်၍ အသက်မွေးမှုစင်ကြယ်ခြင်း အာဇီဝ ပါရိသုဒ္ဓိ သီလနှင့် (၄) ပစ္စည်းလေးပါးကို ပစ္စဝေက္ခဏာတင်၍ ဆင်ခြင်သုံးဆောင်ခြင်း ပစ္စယသန္နိဿိတ သီလတို့ ဖြစ်၏။

ဤတွင် ရဟန်းဝိနည်းကို အချုပ်အားဖြင့် နှစ်မျိုးဖော် ပြခဲ့၏။ တမျိုးမှာ အာပတ်ခုနစ်ပါးဖြစ်၍ နောက်တမျိုးမှာ သီလကြီးလေးပါးဖြစ်၏။ အကယ်၍ ရဟန်းသည် အာပတ်ခုနစ် ပုံလုံးရှုံ့ပါက သီလကြီးလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံပြီး ဖြစ်၏။ သို့မဟုတ် သီလကြီးလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံပါကလည်း အာပတ်ခုနစ်ပုံ လုံးရှုံ့ ပြီးဖြစ်၏။ ရဟန်းကျင့်ဝတ် တပါးတတ်က လူနတ်ဦးခိုက် ပူဇော် ထိုက်၏။ ထိုအတူ ရဟန်းကျင့်ဝတ် တပါး ချွတ်က လူနတ် မကြိုက် ကဲ့ရဲ့ ထိုက်၏။

ရှင်ရာဟုလာ

မြတ်စွာဘုရား အာဠဝိပြည် အဂ္ဂါလဝ စေတီ၌ သီတင်း သုံးနေတော်မူသောအခါ များစွာသော ရဟန်း ရှင်လူတို့သည် တရားနာရန် လာကြ၏။ ညဉ့်တရားပွဲအဆုံး၌ မေးထရိဖြစ်သော

ရဟန်းတို့သည် မိမိတို့နေရာသို့ သွားကြ၏။ ပဉ္စင်းငယ် သာမဏေ ငယ်တို့ကား သီတင်းသည်တို့နှင့် အတူတကွ ဇရပ်၌ အိပ်ကြ၏။
 ဘိပဉ္စင်းငယ် သာမဏေငယ်တို့သည် အိပ်ပျော်လတ်သော် အချို့
 သည် ဂရုတ်-ဂရက်အသက်ရှူ၍ ကျိုးသံကဲ့သို့မြည်ကုန်၏။ အချို့
 ကား သွားကြိတ်လျက် အိပ်ကြ၏။ အချို့သော သီတင်းသည်တို့
 သည် အဘန် အိပ်၍ ထကြရာ ရဟန်းဘို့၏ ဖောက်ပြန်သော
 အခြင်းအရာကို မြင်ကုန်၍ မြတ်စွာဘုရားအား လျှောက်ကြား
 ကုန်၏။

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည်-“အကြင် ရဟန်းသည်ကား လူသာမဏေနှင့် တခိုး-တရံဘည်းသောကျောင်း အိပ်ရာ နေရာ ၌ အတူတကွ အိပ်ငြားအံ့၊ ထိုရဟန်းအား ပါဝိတ် အာပတ်သင့် ၏”ဟု သိက္ခာပုဒ်ကို ပညတ်ပြီး ကောသမ္ဗိပြည်သို့ ကြွသွား တော်မူ၏။

ထိုကောသမ္ဗိပြည်၌ ရဟန်းတို့သည် အရှင် ရာဟုလာကို “ငါ့ရှင်ရာဟုလာ မြတ်စွာဘုရားသည် သိက္ခာပုဒ်ကို ပညတ်တော် မူအပ်ပြီး၊ ယခုငါ့ရှင်အိပ်ရာ နေရာကို ငါ့ရှင်သိလော့”-ဟု ဆို ကုန်၏။

ရာဟုလာအရှင်မြတ်သည်လည်း ငါ၏ အဖဟူ၍ မြတ်စွာ ဘုရားအထံသို့၎င်း၊ ငါ၏ ဥပဇ္ဈာယ်ဟု အရှင်သာရိပုတြာအထံ သို့၎င်း၊ ငါ၏ သရဏဂုံ ဆရာဟု အရှင်မောဂ္ဂ ပာန်အထံသို့၎င်း၊ ငါ၏ ဘထွေးဟု အရှင်အာနန္ဒာ၏ အထံသို့၎င်း၊ မသွားမူ၍

ဗြဟ္မာ့ဗိမာန်သို့ ဝင်သော ဗြဟ္မာကဲ့သို့ ဘုရားသုံးဆောင်တော်
မူသော ဝစ္စကုဋ်သို့ ဝင်၍ အိပ်၏။

ထိုအခါ ရဟန်းတို့သည် တရားသဘင်၌ စည်းဝေးကုန်
လျက် အရှင်ရာဟုလာ၏ ကျေးဇူးစကားကို ပြောကြားကြ၏။
“ငါ့အရှင်တို့ အရှင်ရာဟုလာသည် သင်၏ နေရာကို သိလေ
လော့ ဟု ဆိုအပ်သည်ရှိသော် ငါဘုရားသားတည်း၊ သင်တို့သည်
သာလျှင် ငါတို့ကျောင်းမှ ထွက်ကြကုန်လော့ဟု တသောက်
သော ရဟန်းကိုလည်း မဆိုမူ၍ ဝစ္စကုဋ်၌ အိပ်၏။ ဤအရှင်
ရာဟုလာသည် စင်စစ်သဖြင့် သိက္ခာပုဒ်ကို အလွန်လျှင် အလို
ရှိ၏။ ဤအရှင်ရာဟုလာကို ကြည့်ကြပါကုန်လော့’ ဟု ပြောကြ
ကုန်၏။

ထိုသို့ ပြောဆိုလတ်ကုန်သော် မြတ်စွာဘုရားသည် တရား
သဘင်သို့ ကြွတော်မူလာ၍ “ရဟန်းတို့ ယခုအခါ အဘယ်စကား
ဖြင့် စည်းဝေးကုန်သနည်း” ဟု မေး၏။

“အရှင်ဘုရား အရှင်ရာဟုလာ၏ သိက္ခာပုဒ်ကို အလိုရှိ
သောစကားဖြင့် စည်းဝေးပါကုန်၏”-ဟု လျှောက်ကုန်၏။

မြတ်စွာဘုရားသည် “ရဟန်းတို့ ရာဟုလာကား ယခု
အခါ၌သာလျှင် သိက္ခာပုဒ်ကို အလိုရှိသည် မပုတ်သေး၊ ရှေး
တိရစ္ဆာန်အမျိုး၌ ဖြစ်သော အခါ၌လည်း သိက္ခာပုဒ်ကို အလိုရှိ
သည်သာလျှင်တည်း” - ဟု မိန့်တော်မူ၍ အတိတ်ကို ဆောင်
တော်မူ၏။

တီ ပလ္လတ္တဇာတ်

လွန်လေပြီးသောအခါ ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ မဂဓမင်း မင်း ပြု၏။ ထိုအခါ ဘုရားလောင်းသည် သမင်မျိုး၌ ဖြစ်၍ သမင် အပေါင်း ခြံရံလျက် တော၌နေ၏။ ထိုအခါ ဘုရားလောင်း၏ နှမသည် မိမိသားငယ်ကို ဆောင်ခဲ့၍ “မောင်ကြီး ဤသမင် ကား မောင်ကြီး၏ တူတည်း၊ ဤသမင်အား မိဂမာယာကို မောင်ကြီး သင်ပါလော့”-ဟု ဆို၏။

ဘုရားလောင်းသည် “ကောင်းပြီ”-ဟု ဝန်ခံ၍ “တူချစ် သင်သွားလေဦး၊ ဤမည်သော အခါမှ လာ၍ သင်လှည့်လော့” ဟု ဆို၏။

ထိုသမင်သည် ဦးရီးမှာသော အခါကို မလွန်စေမူ၍ ဦးရီးအထံသို့ ဆည်းကပ်၍ မိဂမာယာကိုသင်၏။ မိဂမာယာကို သင်ပြီးသော် ထိုသမင်သည် တနုသ၌ တောဝယ် ကျက်စား လတ်သော် ကြော့ကွင်းမိ၍ မိသောအသံကို မြည်၏။

သမင်အပေါင်းသည် ပြေး၍ “သင့်သားကို ကြော့ကွင်း မိ၏” ဟု အမိ သမင်မကို ပြော၏။

ထိုသမင်မသည် မောင်အထံသို့ သွား၍ “မောင်ကြီးတူကို မောင်ကြီးသည် မိဂမာယာကို သင်ပါ၏လော့”-ဟု မေး၏။

ဘုရားလောင်းသည် “နှမ သင်သည် သား၏ တစုံ-တခု သော ဘေးဘျမ်းကို မစိုးရိမ်လင့်၊ သင့်သားသည် မိဂမာယာကို ကောင်းစွာ သင်အပ်လေပြီ၊ ယခုပင် သင့်ကို ရွှင်လန်းစေလျက် လာလတ္တံ့”-ဟု ဆို၏။

ထိုသမင်ငယ်သည်လည်း ကြော့ကွင်းမိလတ်သော် မတုန်-
 မလှုပ် မုချ်လျှင် လကျောနံပါးဖြင့် လက်ခြေတို့ကို ဆန့်လျက်
 အိပ်၏။ ခြေတို့၏ အနီးအရပ်၌ ခွါတို့ဖြင့်ကန်၍ မြက်တို့ကို ကျွတ်
 စေ၏။ ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကို စွန့်၍ ဦးခေါင်းကို ကျစေ၏။ လျှောက်
 ထွက်စေ၍ ကိုယ်ကို တံထွေးလိမ်းကျ၏။ လေကိုယူသဖြင့် ဝမ်းကို
 ဖူးဖူးယောင်အောင် ပြု၏။ မျက်စိတို့ကို လည်စေ၏။ အောက်နား
 နှာခေါင်းဖြင့် ထွက်သက်-ဝင်သက် လေကို သွားလာ စေ၏။
 အထက်နား နှာခေါင်းက ထွက်သက်-ဝင်သက်လေကို ချုပ်စေ၍
 တကိုယ်လုံး တောင့်မာစွာပြု၍ သေဟန်ကို ပြု၏။ ယင်ညိုတို့လည်း
 ထိုသမင်ကို အံ့ကုန်၏။ ထိုထိုအရပ်၌ ကျီးတို့သည် နားကုန်၏။

မုဆိုးလာလတ်၍ ဝမ်းကို လက်ဖြင့် ခတ်ပြီး-“စောစော
 ကပင် မိသည် ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ ကြောင့် ယ ခုပုပ်လေပြီ -” ဟု ထို
 သမင်၌ ခံသောကြီးတို့ကို ဖြေ၍-“ယခုကျိ၌ပင်လျှင် ဤသမင်ကို
 ဖျက်၍ အသားကို ယူသွားအံ့-” ဟု သက်ဝင်၍ သစ်ခက်-သစ်
 ရွက် တို့ကိုယူရန် အားထုတ်၏။ သမင်ငယ်သည် အခြေလေးဖက်
 တို့ဖြင့် ရပ်၍ ကိုယ်ကိုခါလျက် လည်ကိုဆန့်လျက် ကြီးစွာသော
 လေကြောင့်ဖြစ်သော တိမ်ကဲ့သို့ လျင်မြန်စွာသော အဟုန်ဖြင့်
 အမိထံ ပြေး၏။

မြတ်စွာ ဘုရားသည်လည်း-“ရဟန်းတို့၊ ရာဟုလာသည်
 ယခုအခါသာလျှင် သိက္ခာပုဒ်ကို အလိုရှိသည့် မဟုတ်သေး။ ရှေး၌
 ဇာည်း သိက္ခာကို အလိုရှိသည်သာလျှင် တည်း-” ဟု အနုသန္ဓေကို
 ဖော်၍ “ယခုအခါ ရာဟုလာသည် ထိုအခါထူ သမင်ငယ် ဖြစ်ခဲ့
 ဘူး၏။ ယခုအခါ ဥပ္ပလဝဏ်သည် ထိုအခါ အမိသမင်မ ဖြစ်ခဲ့

ဘူး၏။ ယခုအခါ ငါသည်လျှင် ထိုအခါ ဦးရီးသမင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး၏။” ဟု
ဇာတ်ကို ပေါင်းတော်မူ၏။

သိက္ခာဟူသည် မှာလည်း ဝိနည်းပင်ဖြစ်၏။ ဝိနည်း ဟူသည်
မှာလည်း သင်ကြားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဝိနည်း ၌ ဖော် ပြု
ထားသော သင်ကြားချက်တို့ကို သိက္ခာပုဒ်ဟုခေါ်၏။ အရှင်
ရာဟုလာကား သိက္ခာနှင့် ပတ်သက်၍ တေဒဂ်ရသော ပုဂ္ဂိုလ်
ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့ အကျင့်သိက္ခာကို လိုလားကုန်သော ငါ၏
တပည့် သာဝကတို့တွင် ရာဟုလာသည် အမြတ်ဆုံးတည်း—”

မြတ်စွာဘုရားသည် အရှင် ဥပါလိကံကား “ဝိနည်းကို
ဆောင်ကုန်သော ငါ၏တပည့် သာဝကတို့တွင် ဥပါလိသည်
အမြတ်ဆုံးတည်း”-ဟု တေဒဂ် ပေးတော်မူ၏။ ဘိက္ခုနီတို့ တွင်
ကခါက မိဖစကား နားမထောင်ဘဲ ထင်ရာစိုင်းသဖြင့် အကြီး-
အကျယ် ဒုက္ခရောက်ခဲ့သော သူဌေး သမီး ပဋ္ဌာစာရီသည်
ယင်းသို့ပင် ဝိနည်းဆောင် တေဒဂ်ရခဲ့၏။ ဤတွင် ဝိနည်း ဆောင်
ခြင်းနှင့် ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တို့ကို ကျင့်ခြင်း၏ ကွဲခြားချက် ရှိပါ
သည်။ ဝိနည်းကို ကောင်းစွာ သင်ကြားခြင်း မဂ်လာမှသာ ထို
နှစ်မျိုးလုံးနှင့်ပင် ဆက်စပ်နေ၏။

ရာဇာဓိရာဇ်

မင်းကြီးမင်းခေါင် လက်ထက် ဝန်ဇင်း မင်းရာဇာသည်
ဟံသာဝတီပြည်သို့ ရောက်သာပြီးလျှင် ရာဇာဓိရာဇ်၏ အမတ်

ကြီး သီဟပတေ့နှင့် ပြည်ထဲရေးကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၏။ ထို့နောက် ရာဇာဓိရာဇ်သည် အမတ်ကြီး ဘိုးရာဇာကို ဖိတ်ခေါ်ကာ ဆုသဘတ်များစွာ ပေးပြီး-“ပညာရှိ အမတ်ကြီးမင်းတို့ ကျင့်ရာ စကားကို မိန့်ကြားခဲ့ပါ-”ဟု တောင်းပန်၏။

မင်းရာဇာလည်း-“မြတ်သောမင်းကြီး ယံခု ပစ္စုပ္ပန်တွင် ဘုန်း ကျက်သရေ အာနုဘော် အလွန် တောက်ပလျက် သံသရာ ဘဝ အဆက်ဆက်၌ ခပ်သိမ်းသော သူတို့၏ သခင်ဖြစ်လို့မူကား သုတ၊ စာဂ၊ ခန္တီ၊ ဝီရိယ၊ သီလ၊ သဒ္ဓါ၊ သမာဓိ- ဤသို့သောသူတော် ကောင်း တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံအောင် ကျင့်သော်၎င်း၊ ဒါနံ၊ သီလံ၊ ပရိစ္စာဂံ၊ အဇ္ဇဝံ၊ မုဒ္ဒဝံ၊ တပံ၊ အကောဓံ၊ အဝိဟိံသ၊ ခန္တီ၊ အဝိရောဓန-ဤဆယ်ပါးသော မင်းကျင့်တရားနှင့် ပြည့်စုံအောင် ကျင့်သော်၎င်း၊ ဒါနံ၊ အတ္တစာရံ၊ ပိယဝါစာ၊ အတ္တသမံ- ဤလေးပါးသော သင်္ဂဟနှင့် ပြည့်စုံအောင် ကျင့်သော်၎င်း- ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ၌ အလွန် ကောင်းမြတ်သော အကျိုးထူးကို ခွဲစားရ၏-”ဟု လျှောက်၏။

အရှင် ရာဇာဓိရာဇ် မေးလျှောက်ပြီးသော် သုပဘာဒေဝီ မိဘုရားလည်း-“မင်းယောက်ျား၏ အကျင့်ကို ဆိုပြီ။ ငါတို့ မင်းမိန်းမ မိဘုရားတို့၏ အကျင့်ကိုလည်း မင်းရာဇာ ဆိုခဲ့ပါ။ အဘယ်သို့သော အကျင့်သီတင်းကို ဆောက်တည် သော်လျှင် နိဗ္ဗာန်သို့ ဆောင်ပေဘတ်သော မဟိန္ဒ သတို့သားကဲ့သို့ အမျိုး လေးပါးကို အုပ်ချုပ် နိုင်လျက် သာသနာ တော် စီးပွား ကို ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းသော သားကောင်း ရတနာကို၎င်း၊ သံသ

မိတ္တာ ကဲ့သို့ မြတ်လှစွာသော သမီးကောင်းကို၎င်း- ရပါတုံအံ့ နည်း-”ဟု မေးလေ၏။

မင်းရာဇာလည်း- “မိဘုရားမြတ် ပြည်ကြီး အစီးအပွားကို ဆောင်တတ်လျက် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ဆောင်တတ်သော သားကောင်း- သမီးကောင်းကို လိုတော်မူသော်ကား သိရီသုံးပါး၊ ဂါရဝသုံးပါး၊ ဝါရ သုံးပါးတို့ကို ဆောက်တည်ရာ၏-”ဟုဆို၏။

“မင်းရာဇာ သိရီသုံးပါး၊ ဂါရဝ သုံးပါး၊ ဝါရသုံးပါး ဟူသည်ကား အဘယ်နည်း-”ဟု မေး၏။

“အရှင် မိဘုရား သိရီသုံးပါး ဟူသော်ကား (၁)ကြိမ် တန်းအောက်ကို မလျှိုးရာ (၂) ဝတ်သော ပုဆိုးကို အောက် အထက် ပြန်လှန်၍ မဝတ်ရာ (၃) ခြေဆေးဘဲ ကို အိပ်ရာသို့ မဝင်ရာ၊ ဤသည့်လျှင် အသရေ ပွားဘက်ရာသော သုံးပါးတည်း၊ ဂါရဝသုံးပါး ဟူသော်ကား (၁) အမိ-အဖ (၂) ယောက္ခမ (၃) မိမိလင်၊ ဤသုံးပါးကို မြတ်နိုး တနာ ရိုသေခြင်းတည်း၊ ဝါရသုံးပါး ဟူသော်ကား (၁)အခါး (၂)အစပ် (၃)အဖန် တို့ကို ပဋိသန္ဓေ ချီသောအခါ ကြင်ရှောင်ရာ သတည်း၊ ဤ အကျင့်ကို ကျင့်မှလျှင် သူတကာတို့၏ အစီး-အပွားကို ဆောင် နိုင်သော သားကောင်းတို့ကို ရရာသတည်း-”ဟု ဆို၏။

ရာဇခံရာဇ်နှင့် သုပဘာဒေဝီ မိဘုရားလည်း မင်းရာဇာကို နှစ်လို ဝမ်းသာလျက်ရှိ၍ အထူးထူးသော မင်းဝတ်- မင်းစား ရွှေငွေ ဆုလာဘ် ပေးပြီးသော်- “ဤမျှတည်းသော ရွှေ ငွေ ဆုလာဘ် ကိုသော်ကား မင်းတကာ တို့သည် ပေး စမြဲတည်း၊ အစဉ်-အဆက် မပျက်ပလေ၊ အစဉ်-အဆက် ပြောပ စရာ

ဖြစ်စေ—”ဟူ၍ မွန် အမိတ်ကြီး သမီးကို ဝတ်စား တန်ဆာ ဆင်၍ အဆောင် အရောင်နှင့် တကွ သစ်ကညင်၌ ပြည့်ထဲ အရေးတွင် သနားတော်မူ၏။

ဤသို့လျှင် ဝိနည်းတရားကို ကောင်းစွာ သင်ကြားခြင်း သည်လည်း မြတ်သော မင်္ဂလာမည်၏။

သုဘာသိတ

ကောင်းစွာဆိုအပ်သော စကားသည်လည်း မြတ်သော မင်္ဂလာမည်၏။

အဘယ်သို့သောစကားသည် ကောင်းစွာဆိုခြင်း မည်ပါ သနည်း—

ရဟန်းတို့၊ အင်္ဂါလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော စကားသည် ကောင်းစွာ ဆိုအပ်သောစကားမည်၏။ မကောင်းသဖြင့် ဆိုအပ် သော စကား မမည်။ အပြစ်လည်းမရှိ၊ ပညာရှိတို့သည် မကဲ့ရဲ့ အပ်၊ အဘယ်လေးပါးတို့နည်း—

(၁)

ရဟန်းတို့၊ ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းသည်(၁)ကောင်း စွာ ဆိုအပ်သော စကားကိုသာလျှင် ဆို၏။ မကောင်းသဖြင့် ဆိုအပ်သော စကားကိုမဆို၊ (၂)တရားနှင့်ညီသော စကားကို သာလျှင် ဆို၏။ တရားနှင့်မညီသောစကားကိုမဆို၊ (၃)ချစ်ခင်

ဖွယ်သောစကားကိုသာလျှင်ဆို၏။ မချစ်ခင်ဖွယ်သော စကားကို မဆို၊ (၄) မှန်သောစကားကိုသာလျှင် ဆို၏။ မမှန်သောစကားကို မဆို။

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့အင်္ဂါလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသောစကားသည် ကောင်းစွာဆိုအပ်သော စကားမည်၏။ မကောင်းသဖြင့် ဆိုအပ်သောစကားမမည်။ အပြစ်လည်း မရှိ၊ ပညာရှိတို့သည် မကဲ့ရဲ့အပ်။

ဤစကားကိုမြတ်စွာဘုရားသည် မိန့်တော်မူ၏။ ကောင်းသောစကားကို ဆိုတော်မူတတ်သော မြတ်စွာဘုရားသည် ဤစကားကိုမိန့်တော်မူပြီး၍ ထို့ပြင်—“ကောင်းစွာဆိုအပ်သော စကားကို မြတ်၏ ဟူ၍ သူတော်ကောင်းတို့သည် ဆိုအပ်ကုန်ပြီ။ တရားနှင့်လျော်သော စကားကိုသာဆိုရာ၏။ တရားနှင့် မလျော်သောစကားကိုမဆိုရာ။ ထိုစကားကို ဒုတိယအမြတ်ဆုံးစကားဟု ဆို၏။ ချစ်ခင်ဖွယ်သော စကားကိုသာ ဆိုရာ၏။ ချစ်ခင်ဖွယ် မဟုတ်သောစကားကိုမဆိုရာ။ ထိုစကားကို တတိယ အမြတ်ဆုံး စကားဟုဆို၏။ မှန်သောစကားကိုသာဆိုရာ၏။ မမှန်သောစကားကို မဆိုရာ။ ထိုစကားကိုစတုတ္ထအမြတ်ဆုံးစကားဟုဆို၏—”ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ထိုအခါ အရှင်ဝင်္ဂီသာ သည် နေရာမှထ၍ ပခုံးတဖက်၌ အပေါ်ရုံကို တင်၍ မြတ်စွာဘုရား ရှိတော် မူရာ သို့ လက်အုပ်ချီကာ—“မြတ်စွာဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ဥာဏ်၌ ရှေးရှုထင်ပါ၏။ ကောင်းသော စကားကို ဆိုတော်မူတတ်သော မြတ်စွာဘုရား အကျွန်ုပ်၏ဥာဏ်၌ ရှေးရှုထင်ပါ၏—”ဟု လျှောက်၏။

“ဝင်္ဂီသ သင်၏ဉာဏ်၌ ရှေးရှု ထင်စေလော့ဟု—” ဟု
 မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြား၏။ တို့အခါ အရှင်ဝင်္ဂီသ သည် မြတ်စွာ
 ဘုရားကိုမျက်မှောက်တော်၌ သင့်လျော်ကုန်သောဂါထာတို့ဖြင့်
 ချီးကျူး၏—

“အကြင်စကားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို မပူပန်စေရာ၊ သူတပါး
 တို့ကိုလည်း မညှဉ်းဆဲရာ၊ စင်စစ်ထိုစကားကိုဆိုရာ၏။ ထိုစကား
 သည်သာ ကောင်းစွာ ဆိုအပ်သောစကားမည်၏။

ချစ်ဖွယ်သောစကားကိုသာလျှင်ဆိုရာ၏။ အကြင်စကား
 ဖြင့် နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်၏။ ထိုစကားကိုသာဆိုရာ၏။ သူတပါးတို့
 အား ဆိုသည်ရှိသော် မနှစ်မြို့ဖွယ် ယုတ်မာသော စကားတို့ကို
 မယူမူ၍ ချစ်ဖွယ်သော စကားကိုသာဆိုရာ၏။

မှန်သောစကားတို့သည် စင်စစ် အမြိုက် သုခဘုတ်နှင့်
 တူကုန်၏။ ဤမှန်သောစကားကိုပြောခြင်းသဘောသည် ရှေးရိုး
 စဉ်လာဖြစ်၏။ မှန်သောစကား၌ ၎င်း၊ အကျိုး၌ ၎င်း၊ အကြောင်း
 ၌ ၎င်း—တည်ကုန်၏ ဟု သူတော်ကောင်းတို့ဆိုကုန်ပြီ။

မြတ်စွာဘုရားသည် နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းငှာ ဆင်းရဲ၏
 အဆုံးကိုပြုခြင်းငှာဘေးမရှိသောအကြင်စကားကို ဆိုတော်မူ၏။
 ထိုစကားသည် စင်စစ် စကားတကာတို့ထက်မြတ်၏။

စကား ခြောက်ခွန်း

မြတ်စွာဘုရား ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန် : ကျောင်း၌ သီတင်း သုံးနေတော်မူသော အခါ အဘယ မင်းသား သည် မြတ်စွာဘုရားကို— “အရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည် သူတပါး မနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သော စကားမျိုးကို ပြောဆိုရာပါသလော—” ဟု လျှောက်၏။

မင်းသား ဤစကားမျိုးတို့၌ တထစ်ချ အားဖြင့် မဖြေကြား နိုင်—” ဟု မိန့်တော်မူ၏။

“အရှင်ဘုရား ဤပြဿနာမေးမှု၌ နိဂဏ္ဌတို့သည်ပျက်စီး ကြလေကုန်ပြီ”

“မင်းသား -သင်သည် အဘယ် ကြောင့် နိဂဏ္ဌတို့ပျက်စီး ကြလေကုန်ပြီဟု ဆိုပါသနည်း”

“အရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်ကို နုဋ္ဌ၏သားနိဂဏ္ဌကဤပြဿနာကို မေးစေခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍ မြတ်စွာဘုရားက သူတပါး မနှစ်သက်ဖွယ် စကား မျိုးကို ပြောဆို၏ ဟု ဝန်ခံ ပါလျှင် ပုထုဇဉ်နှင့်အရှင်ဘုရား အဘယ်မှာ ခြားနားခြင်းရှိပါသနည်းဟု ပြစ်တင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဝန်ခံပါလျှင် အရှင်သည် ဒေဝဒုတ်ကို အပါယ်လားမည့် သူတည်း၊ ငရဲကျမည့်သူတည်းဟု ပြောခဲ့၏။ သို့ကြောင့် ဒေဝဒုတ် အမျက်ထွက်ပြီး နှလုံးမသာမရာ ဖြစ်ခဲ့ရသည် မဟုတ်သောဟု အကြပ်ကိုင်ရန် ညွှန်ကြား ခဲ့ပါသည်။”

“မင်းသား ထို စကားကို သင် အဘယ်သို့ မှတ်သနည်း၊ ဤကလေးငယ်သည် သင်၏ မေ့လျော့ခြင်းကို အစွဲပြု၍ ၎င်း၊ အထိန်း၏ မေ့လျော့ခြင်းကို အစွဲပြု၍ ၎င်း၊ သစ်သားတို့- သစ်သား စကို ဖြစ်စေ၊ ကျောက်စရစ် အိုးခြမ်းကဲ့ကို ဖြစ်စေ—အကယ်၍ ခံတွင်း၌ ထည့်သွင်းလေငြားအံ့၊ ထိုကလေး သူငယ်ကို အဘယ်သို့လျှင် ပြုလုပ်ရာသနည်း။”

အရှင်ဘုရား အကယ်၍ အစကပင် ထုတ်ဆောင်ခြင်းငှာ မတတ်နိုင်အံ့၊ လက်ဝဲလက်ဖြင့် ဦးခေါင်းကို သိမ်းပိုက်၍ လက်ျာလက်ဖြင့် လက်ချောင်းကို ကောက်ကွေး၍ သွေးထွက် ငြားသော်လည်း ထုတ်ရပါတော့အံ့၊ အကြောင်းကား အရှင်ဘုရား အကျွန်ုပ်သည် သူငယ်အား ‘အစဉ်သနားခြင်း ရှိသောကြောင့် ပါတည်း’”

မင်းသား ဤအတူပင်—

(၁) မဟုတ်—မမှန် , အကျိုးစီးပွား နှင့်လည်း မစပ်, သူတပါးတို့လည်း မနှစ်သက်—ထိုစကားမျိုးကို တထာဂတသည် မပြော—မဆို။

(၂) ဟုတ်မှန်၏, အကျိုးစီးပွားနှင့်ကား မစပ်, သူတပါးတို့လည်း မနှစ်သက်— ထိုစကားမျိုးကိုလည်း တထာဂတသည် မပြော—မဆို။

(၃) ဟုတ်မှန်၏, အကျိုးစီးပွားနှင့်လည်း စပ်၏, သူတပါးတို့ကား မနှစ်သက်—ထိုစကားမျိုး၌ တထာဂတသည် အခါအားလျော်စွာ ပြောဆို၏။

(၄) မဟုတ်-မမှန်, အကျိုးစီးပွားနှင့် မစပ်, သူတပါး

တို့ကား နှစ်သက်၏—ဤစကားမျိုးကိုလည်း တထာဂတသည် မပြော—မဆို။

(၅) ဟုတ်မှန်၏၊ အကျိုးစီးပွားနှင့်မစပ်၊ သူတပါးတို့ ကား နှစ်သက်၏—ထိုစကား မျိုး ကိုလည်း တထာဂတသည် မပြော—မဆို။

(၆) ဟုတ်မှန်၏၊ အကျိုးစီးပွားနှင့် စပ်၏၊ သူတပါးတို့ လည်း နှစ်သက်၏—ထိုစကားမျိုး၌ တထာဂတသည် အခါအား လျော်စွာ ပြောဆို၏။

ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့်နည်း--

မင်းသား တထာဂတအား သတ္တဝါတို့ကို အစဉ်သနား ခြင်းရှိသောကြောင့်တည်း။

နန္ဒဝိသဘာလ

“နှစ်သက်ဖွယ်သော စကားကိုသင်လျှင် ဆိုရာ၏၊ မနှစ် သက်ဖွယ်သော စကားကို တရံတဆစ်မျှ မဆိုရာ၊ နှစ်သက်ဖွယ် သော စကားကို ဆိုသောသူ၏၊ ဝန်လေးကို ငင်၍ တည်စေ၏၊ ထိုသူ့ကို ဥစ္စာလည်း ရစေ၏၊ ထို့ကြောင့် နှစ်သက်ခဲ့၏”

လွန်လေပြီးသောအခါ ဂန္ဓာရတိုင်း တက္ကသိုလ်ပြည်၌ ဂန္ဓာရမင်း မင်းပြု၏၊ ထိုအခါ ဘုရားလောင်းသည် နွားမျိုး၌ ဖြစ်၏၊ ထိုအခါ ဘုရားလောင်းကို ငယ်သော ကာလ၌လျှင် ပုဏ္ဏားတဒယာန်သည် ဒါယကာတို့၏ အထံမှ ရ၍ နန္ဒဝိသဘာလ

ဟူသော အမည်ကို မှည့်၍ သား၏ အရာ၌ ထားပြီး မွေး၏။ ဘုရားလောင်းသည် အရွယ်သို့ ရောက်သော် ထိုပုဏ္ဏားသည် ငြိငြင် သဖြင့် ငါ့ကို လုပ်ကျွေး၏။ ပုဏ္ဏားအား မွေးကျေးဇူးဆပ်ရ မှ ကောင်း၏ဟု ကြံ၏။

နန္ဒိဝိသာလသည် တနေ့သ၌ ပုဏ္ဏားကို “ပုဏ္ဏားသွား ချေ၊ ဂေါဝိတ္တက သူဌေးသို့ ကပ်၍ ငါ၏နွားသည် တစပ်ထည်း ဖွဲ့အပ်သော လှည်းတရာကို လိမ့်စေနိုင်၏ဟု ဆို၍ အသပြော တထောင်ဖြင့် လောင်းခြင်းကို ပြုလော့” ဟု ဆို၏။

ပုဏ္ဏားသည် သူဌေးထံသွား၍ “ဤမြို့၌ အဘယ်သူ၏ နွားသည် စွမ်းအားနှင့် ပြည့်စုံသနည်း”-ဟု စကားကို ဖြစ်စေ၏။

ထိုအခါ ပုဏ္ဏားကို ဂေါဝိတ္တက သူဌေးသည် “ဤမည် သောသူ၏ နွားသည်လည်း စွမ်းအားနှင့် ပြည့်စုံ၏ ဤမည် သော သူ၏နွားသည်လည်း စွမ်းအားနှင့် ပြည့်စုံ၏” ဟု ဆို၍ “အလုံးစုံသောမြို့၌ကား ငါတို့နွားနှင့် တူသော နွားသည် မရှိ” ဟု ဆို၏။

ပုဏ္ဏားသည် “ငါ့အား တစပ်ထည်းဖွဲ့အပ်သော လှည်း တရာကို လိမ့်စေခြင်းငှါ စွမ်းနိုင်သော နွားတကောင်ရှိ၏”-ဟု ဆို၏။

ဂေါဝိတ္တက သူဌေးသည် “ဤသို့ သဘောရှိသော နွား သည် အဘယ်မှာ ရှိသနည်း”-ဟု ဆို၏။

ပုဏ္ဏားသည် “ငါ့အိမ်၌ ရှိ၏”-ဟု ဆို၏။ “ထိုသို့တပြားကား အသပြောတထောင်ဖြင့် လောင်းခြင်း ကို ပြုလော့” ဟု သူဌေးက ဆို၏။

ပုဏ္ဏားသည် “ကောင်းပြီ”-ဟု အသပြာတထောင်ဖြင့် လောင်းခြင်းကို ပြု၏။

ပုဏ္ဏားသည် လှည်းတရာကို သဲကျောက်စရစ်တို့ဖြင့်သာ လျှင် ပြည့်စေ၍ အစဉ်သဖြင့် ထားပြီး လှည်းအားလုံးတို့ကို ဝင်ရိုး၌ ဖွဲ့သောလွန်ဖြင့် တပေါင်းတည်း ဖွဲ့၏။ ထို့နောက် နန္ဒဝိသာလကို ရေချိုး၍ နံ့သာ လက်ငါးချောင်းရာကို ပေး၏။ လှည်း၌ ပန်းကုံးစုပ်၍ ရှေးဦးစွာသော လှည်းဦး၌ တကောင် တည်းကိုသာလျှင် က၍ မိမိလည်း လှည်းဦး၌ ထိုင်ပြီး နှင်တံကို မြှောက်ကာ “ကောက်ကျစ်သောနှား သွားလော့၊ ကောက် ကျစ်သော နှား ဝန်ကို ဆောင်လော့”-ဟု ဆို၏။

ဘုရားလောင်းသည် “မ ကောက် ကျစ် သော ငါ့ကို ကောက်ကျစ်၏ ဟူသော စကားဖြင့် ဆို၏” ဟု ခြေလေးဖက်တို့ ကို တိုင်ကဲ့သို့ မလှုပ်ဘဲ ရပ်၏။ ထိုခဏ၌လျှင် ဂေါဝိတ္တက သူဌေးသည် ပုဏ္ဏားကို အသပြာ တထောင် လျှော်စေ၏။

ပုဏ္ဏားသည် အသပြာတထောင် ရှုံးသည်ဖြစ်၍ နှားကို ချွတ်၍ စိုးရိမ်ခြင်းနှိပ်စက်ရကား လျှောင်း၏။

နန္ဒဝိသာလသည် ကျက်စား၍လာပြီးသည်ရှိသော် စိုးရိမ် ခြင်းဖြင့် နှိပ်စက်သော ပုဏ္ဏားကို မြင်၍ ကပ်လျက် “ပုဏ္ဏား အဘယ်ကြောင့် အိပ်သနည်း”-ဟု မေး၏။

“အသပြာ တထောင်ရှုံးသော ငါအဘယ်မှာ အိပ်ပျော် အံ့နည်း”-ဟု ဆို၏။

“ပုဏ္ဏား ငါသည် ဤမျှလောက်သော ကာလပတ်လုံး သင့်အိမ်၌ နေသဖြင့် တစုံတစုသော အိုးကို ခွဲဘူး သလော၊

တစုံတခုသော ဥစ္စာကို နင်းနယ်ဘူးသလော၊ အရာမဟုတ်သည်
၌ ကျင်ကြီး-ကျင်ငယ် စွန့်ဘူးသလော”-ဟု မေး၏။

“ချစ်သား မရှိပါ”ဟု ဆို၏။

“ထိုသို့လျက် ငါ့ကို အဘယ်ကြောင့် ကောက်ကျစ်၏
ဟူသော စကားဖြင့် ဆိုဘိသနည်း၊ ဤအပြစ်သည် သင်၏
အပြစ်သာလျှင်တည်း၊ ငါ့အား အပြစ်မရှိ၊ သွားချေ၊ ဂေါ်ဝိတ္တက
သုဋ္ဌေးနှင့် အသပြာနှစ်ထောင်လောင်းခြင်းကို ပြုချေဦးလော့၊
မကောက်ကျစ်သော ငါ့ကို သက်သက် ကောက်ကျစ်၏ ဟူသော
စကားဖြင့် မခေါ်ဝေါ်လင့်”-ဟု ဆို၏။

ပုဏ္ဏားသည် ဘုရားလောင်းစကားကို ကြား၍ အသပြာ
နှစ်ထောင်ဖြင့် လောင်ခြင်းပြု၍ နန္ဒိဝိသာလ၏ ကျောက်ကုန်းကို
သုံးသပ်ပြီး “ကောင်းသောနှား သွားပါလော့၊ ကောင်းသော
နှား ဝန်ကို ဆောင်ပါလော့”ဟု ဆို၏။

ဘုရားလောင်းသည် အသွန်ဖွဲ့အပ်သော လှည်းတရာကို
တဟုန်တည်းချင်းငင်၍ နောက်၌ တည်သော လှည်းကို ရှေ့၌
တည်သော လှည်း၏ နေရာ၌သာလျှင် တည်စေ၏။

ဂေါ်ဝိတ္တက သုဋ္ဌေးသည် ရှုံးသည်ဖြစ်၍ ပုဏ္ဏားအား
အသပြာ နှစ်ထောင်ကို ပေး၏။ တပါးကုန်သော သူတို့သည်
လှည်း ဘုရားလောင်းအား များစွာသော ဥစ္စာကို ပေးကုန်၏။
အလုံးစုံသော ဥစ္စာသည် ပုဏ္ဏားအားသာလျှင် ဖြစ်၏။

နှုတ် ကြမ်းသော မယ်တော်

လွန်လေပြီးသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်မင်း မင်းပြုသော အခါ ဘုရားလောင်းသည် ထိုမင်း၏ မိဘုရားဝမ်း နှင့် ဖြစ်၏။ ခမည်းတော်လွန်လျှင် မင်းအဖြစ်၌ တည်၍ တရား နှင့်လျော်စွာမင်းပြု၏။ ထိုမင်း၏မယ်တော်ကား အမျက်ကြီး၏။ နှုတ် အာ ကြမ်းတမ်း၏။ ဆဲရေး ဆိုမြည်တတ်၏။ သား တော် မင်းကြီးသည်ကား မယ်တော်ကို ဆုံးမလိုသည်။ ဝတ္ထု အကြောင်းမရှိဘဲ ဆုံးမသော် မသင့်ဟူ၍ တခုသော ဥပမာ ကို ကြည့်နေ၏။

တနေ့သ၌ ဥယျာဉ်သို့သွားလတ်သော် မယ်တော်လည်း သားနှင့် အတူ လိုက်၏။ ခရီးအကြား၌ တီတီတုတ် ငှက်သည် မြည်လင့်၏။ ဘုရားလောင်း ပရိသတ်တို့သည်လည်း နားနှစ်ဖက် ပိတ်၍—“ဟယ် ကြမ်းကြုတ် ခက်ထန်သောငှက် အသံကို မပြု လင့်—” ဆို၏။

ဘုရားလောင်းလည်း မောင်းမပေါင်း ခြံရံလျက် မယ် တော်နှင့် အတူ ဥယျာဉ်သို့ဝင်၍ လှည့် ပတ်သော် အင်ကြင်း ဘဝင်၏ အဖျား၌ နားနေသော ဥဩငှက်သည် သာယာစွာ သော အသံဖြင့် ကြွေးကြော်၏။ လူအများလည်း ထိုဥဩအသံ ဖြင့် ယစ်ကုန်သည် ဖြစ်၍ “နာပျော်ဖွယ် နူးညံ့ သိမ်မွေ့သော အသံရှိသော ငှက်မြတ် ကြွေးကြော်ပါဦးလော့”-ဟု လည်ကို မော့၍ နားထောင်ကြကုန်၏။

ဘုရားလောင်းသည်လည်း ထိုနှစ်ပါးသော အကြောင်းကို မြင်၍ “မယ်တော် ခရီးအကြား၌ တိတိတုတ် ငှက်၏အသံကို ကြား၍ လူအများလည်း ဤငှက်သည် အဆင်းလှ၏။ အသံမူကား မသာယာမနှစ်လိုဖွယ်ရှိ၏ဟုဆိုကြ၏။ ဤဥသြငှက်သည် ကား အဆင်းမလှသော်လည်း နားဖွယ်သော အသံ ရှိသောကြောင့် လူအများနှစ်လိုကြ၏”-ဟု မယ်တော်အားပြောပြ၏။ ထိုအခါမှ စ၍ မယ်တော်သည် ကြမ်းတမ်းသော စကားကို မပြောဆိုတော့ဘဲ သိမ်မွေ့သော စကားကို ပြောဆိုသဖြင့် လူအများနှစ်လိုမြတ်နိုးခြင်းကို ခံရလေသည်။

ဤသို့လျှင် အကြား အမြင်များခြင်း၊ သိပ္ပံပညာတတ်မြောက်ခြင်း၊ ဝိနည်းကို ကောင်းစွာ သင်ကြားခြင်း၊ ကောင်းသော စကားကို ပြောဆိုခြင်း- ဤတရား လေးပါးသည် မြတ်သော မင်္ဂလာမည်၏။

မာတာ ပိတု

ဂါထာ

မာတာ ပိတု ဥပဋ္ဌာနံ
 ပုတ္တ ဒါရဿ သင်္ဂဟော၊
 အနာကုလာ စ ကမ္မန္တာ
 တေ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။

နိဿယ

ဒေဝ ပုတ္တ
 မာတာ ပိတု
 ယံ ဥပဋ္ဌာနဉ္စ
 ပုတ္တ ဒါရဿ
 ယောသင်္ဂဟောစ
 အနာကုလာ

—နတ်သား
 —အမိ အဖကို
 —အကြင်လုပ်ကျွေး မွေးမြူခြင်းသည်၎င်း၊
 —သား မယားကို
 —အကြင်သဂြိုဟ်ထောက်ပံ့ခြင်းသည်၎င်း၊
 —အနှောင့် အရှက် မရှိကုန်သော

မြတ်မင်္ဂလာ

ယေ	ကမ္မန္တာ	၀	—အကြင် အမှုတို့ကို ပြုခြင်းတို့သည်၎င်း—
အတ္ထိ			—ရှိ၏။
တေ			—ဤသုံးပါးသော တရားသည်
ဥတ္တမံ			—မြတ်သော
မင်္ဂလံ			—မင်္ဂလာမည်၏။

လင်္ကာ

မြဝတိန်သာ၊ နတ်တို့ရွာက
 ဣန္ဒာဒေဝ၊ သိကြား တမန်
 မောင်နတ်မွန်—

ယုဂန်တောင်ညို၊ မြင်းမိုရ်မက
 ဂုဏ်ကြီးလှသား၊ မိဖမည်သာ
 မာတာပိတု၊ ဤနှစ်စုကို
 ဥပဋ္ဌာန၊ တုပ်ကွဲ မြတ်လေး
 စားဦးပေး၍၊ ကျေးမွေးနိုင်စေ၊

လူဖြစ်လေမှု၊ သူတော်တကာ
 ကျင့်ရာမှတ်သား၊ ဝတ်ငါးပါးဖြင့်
 သား-မယားကို၊ ဆဲဆိုစောင်းရိပ်
 မနှိပ်-မစက်၊ ရိုက်နှက် ပစ္စာ
 ပြစ်မရှာဘဲ၊ ကောင်းစွာကျင့်လေ၊

စိတ်နေဖြောင့်ဖြောင့်၊ သတိစောင့်လျက်
နေောင်ရှက်သေဖွယ်၊ မှုကြီးငယ်ကို
လွဲဖယ်ခွါမှု၊ ရှောင်ရှားရှုလျက်
ပြုရခြင်းသည်—

ကြံစည်မှတ်သား၊ ဤသုံးပါးကို
ယုံမှားကင်းလွတ်၊ စိတ်နေညွတ်လျက်
လွန်မြတ်လှစွာ၊ မင်္ဂလာဟု
သဒ္ဓါကဲလွန်၊ နတ်တမန်သည်
မွန်မွန်စွဲမှတ်-ပါလေလောဝ်။

အမိ-အဖ

အမိ အဖကို လုပ်ကျွေး မွေးမြူခြင်းသည် မြတ်သော
မင်္ဂလာမည်၏။

ရဟန်းတို့ မိမိအိမ်၌ အမိ-အဖတို့ကို ပူဇော်သော အမျိုး
သား အမျိုးသမီးတို့သည် ဗြဟ္မာရှိသည် မည်ကုန်၏။

ရဟန်းတို့ မိမိအိမ်၌ အမိ-အဖတို့ကို ပူဇော်သော အမျိုး
သား အမျိုးသမီးတို့သည် လက်ဦးဆရာရှိသည် မည်ကုန်၏။

ရဟန်းတို့ မိမိအိမ်၌ အမိအဖတို့ကို ပူဇော်သော အမျိုး
သား အမျိုးသမီးတို့သည် အိမ်ဦးနတ် ရှိသည် မည်ကုန်၏။

ရဟန်းတို့ မိမိအိမ်၌ အမိ အဖတို့ကို ပူဇော်သော အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့သည် အဝေးမှ ဆောင်ယူအပ်သော အလှူကို ခံယူထိုက်သော အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိသည် မည်ကုန်၏။

ရဟန်းတို့ ဗြဟ္မာဟူသော ဤအမည်သည် အမိ-အဖတို့၏ အမည်တည်း။

ရဟန်းတို့ လက်ဦးဆရာဟူသော ဤအမည်သည် အမိ အဖတို့၏ အမည်တည်း။

ရဟန်းတို့ အိမ်ဦးနတ်ဟူသော ဤအမည်သည် အမိ-အဖတို့၏ အမည်တည်း။

ရဟန်းတို့ အဝေးမှ ဆောင်ယူ၍ လှူအပ်သော အလှူခံဟူသော ဤအမည်သည် အမိ-အဖတို့၏ အမည်တည်း။

ထိုသို့ အမည်ရခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့်နည်း—

ရဟန်းတို့ အမိ-အဖတို့သည် သားသမီးတို့အား များစွာ ကျေးဇူးရှိကုန်၏။ အသက်ကို စောင့်ရှောက်တတ်ကုန်၏။ ကျွေးမွေးတတ်ကုန်၏။ ဤလောကကို ညွှန်ပြတတ်ကုန်၏။ အမိ-အဖတို့ကို သား-သမီးတို့၏ ဗြဟ္မာဟူ၍ ၎င်း၊ လက်ဦးဆရာဟူ၍ ၎င်း၊ ဆိုထိုက်ကုန်၏။ သား-သမီးတို့အား အစဉ် သနားတတ်ကုန်၏။ ထိုကြောင့်သာလျှင် ပညာရှိသော သား-သမီးတို့သည် ထိုအမိအဖတို့ကို ရှိခိုးလည်း ရှိခိုးရာ၏။ ထမင်း-ဟင်းဖြင့် ၎င်း၊ အဖျော်-ယမကာဖြင့် ၎င်း၊ အဝတ်-အရုံဖြင့် ၎င်း၊ အိပ်ယာ-ခနရာဖြင့် ၎င်း၊ အမွှေးနံ့သာ လိမ်းကျံပေးခြင်းဖြင့် ၎င်း၊ ရေချိုးပေးခြင်းဖြင့် ၎င်း၊ ခြေဆေးပေးခြင်းဖြင့် ၎င်း- အရိုးအသေ ပြုလျက် ပူဇော်ရာ၏။

အမိ-အဖတို့၌ ထိုသို့ လုပ်ကျွေး မွေးမြူခြင်းကြောင့် ထိုသား
-သမီးကို ယခုဘဝ၌ပင် ပညာရှိတို့သည် ချီးမွမ်းကြကုန်၏။ ထို
-သား-သမီးသည်တမလွန်ဘဝ၌လည်းနတ်ပြည်၌ မွေ့လျော်ရ၏။

မိဖ လုပ်ကျွေးသူ

အခါတပါး မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတ
-ဝန် ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ အမိကို
လုပ်ကျွေးသော ပုဏ္ဏားသည် မြတ်စွာဘုရားထံ ချဉ်းကပ်၍
မြတ်စွာဘုရားနှင့် အတူ ဝမ်းမြောက်-ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်ပြော
ဆို၏။ ဝမ်းမြောက်ဖွယ် အမှတ်တရ စကားကို ပြောဆိုပြီးဆုံး
စေ၍ တခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေပြီးသော် မြတ်စွာဘုရားအား
ဤစကားကို လျှောက်ကြား၏-

“အရှင်ဂေါတမ အကျွန်ုပ်သည် တရားသဖြင့် ထမင်း
ကို ရှာမှီးပါ၏။ တရားသဖြင့် ထမင်းကို ရှာမှီး၍ အမိ-အဖကို
လုပ်ကျွေးပါ၏။ အရှင်ဂေါတမ အသို့နည်း-ဤသို့ပြုလေ့ ရှိသော
အကျွန်ုပ်သည် ပြုဖွယ် ကိစ္စကို ပြုလေ့ ရှိသူ ဖြစ်ပါသလော”

“ပုဏ္ဏား ဤသို့ပြုလေ့ ရှိသော သင်သည် ပြုဖွယ်ကိစ္စကို
ပြုလေ့ ရှိသူ ဖြစ်ပေ၏။ ပုဏ္ဏား အကြင်သူသည် တရားသဖြင့်
ထမင်းကို ရှာမှီး၏။ တရားသဖြင့် ထမင်းကို ရှာမှီး၍ အမိ-အဖ
တို့ကို လုပ်ကျွေး၏။ ထိုသူသည် များသော ကောင်းမှုတို့ကို
ဖြစ်ပွား စေ၏”

အကြင်သူသည် အမိကို၎င်း၊ အဖကို၎င်း တရား
 သဖြင့် လုပ်ကျွေး၏။ အမိ-အဖတို့၌ လုပ်ကျွေးခြင်း
 ကြောင့် ထိုလုပ်ကျွေးသူကို ပညာရှိတို့သည် ဤဘဝ၌
 ပင်လျှင် ချီးမွမ်းကုန်၏။ တမလွန်ဘဝဝယ် နတ်ပြည်၌
 မေ့လျော်ရ၏။

သုဝဏ္ဏသျှ

လွန်လေပြီးသောအခါ ကာသိတိုင်း ဗာရာဏသီပြည်မှ
 မနီး မဝေး ဂင်္ဂါမြစ်၏ ဤမှာဖက်၌ တရွာ၊ ထိုမှာဖက်၌ တရွာ
 တံငါနှစ်ရွာရှိ၏။ အမျိုးအိမ်ခြေ ငါးရာစီနှင့်စည်ပင်စွာရှိ၏။
 ထိုရွာ၌ တံငါကြီး နှစ်ဦးတို့သည် အဆွေ-ခင်ပွန်းဖြစ်ကြ၍ သား-
 သမီးဆက်လက်ကြမည် ကတိသားကြသည်နှင့် ဤမှာဖက်ရွာ
 မှာ သားဖွား၍ ဒုက္ခလမ္ပည်၏။ ထိုမှာဖက်ရွာမှာ သမီးဖွား၍
 ပါရိကာ မှည့်၏။ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ကား ဗြဟ္မာ့ပြည်မှ စုတေ
 သည် ဖြစ်၍ အိမ်ထောင်ခြင်းကို အလိုမရှိကြကုန်။ ဗြဟ္မာ့အဖြစ်
 က ကာမ-ရာဂ ကင်းသော ဝါသနာဖြင့် အိမ်ရာ မထောင်လို
 သော သဘောသည် ဗြဟ္မာ့ပြည်မှ ဖြစ်လာသူတို့၏ဓမ္မဘာတည်း။

ထိုသို့လျက် မိ-ဖတို့ တိုက်တွန်းသဖြင့် ထိမ်းမြားမင်္ဂလာ
 ပြုကုန်သော်လည်း ကိလေသာဟူသော သမုဒြာသို့ မဆင်းသက်
 တဲ ဗြဟ္မာမင်း နှစ်ဦးကဲ့သို့သာ နေလျက် သားငါး သတ်ခြင်း
 ရောင်းဝယ်ခြင်း စသည်တို့ကို မပြုကြ၍ မိ-ဖတို့ ဆိုပြည် ပြစ်တင်

ကြည့်တင် ရဟန်းပြုမည် ခွင့်ပန်၍ နှစ်ယောက်အတူ ဂင်္ဂါမြစ်
ကမ်း ကောက်ကစင်း လျှောက်လိုက် ဟိမဝန္တာသို့ ဝင်၍ ဂင်္ဂါ
မြစ်မှ ဆိုလာသော မိဂသမ္မတာ မြစ်နားသို့ ရှေးရှုလိုက်လေ၏။

ထိုသူတို့ သီလ အာနုဘော် ကြောင့် ပဏ္ဍိတ ကမ္မလာ
ကျောက်ဖျာ ပူသဖြင့် သိကြားသိ၍ သစ်ရွက်ခိုးသော သခံမ်း
ရဟန်းပရိက္ခရာလုံးစုံ ဝိသကြိုက် ဖန်ဆင်းလာစေ၏။ ထိုသူနှစ်
ယောက်လည်း လျော်တေသင်္ကန်းတထည်ကို ဝတ်လျက် တထည်
ကို စမ္ပယ်တင်လျက် ဆံကျစ်ဖွဲ့သဖြင့် ရသေ့-ရဟန်းပြု၍ ထို
သခံမ်း၌ ကာမာဝဇရ မေတ္တာ ဘာဝနာဖြင့် နေ၏။ ငုတ်တုတ်
ဥသျှောင် ဆံကျစ်နှောင်လျက် ထုံးမြဲ ဥသျှောင်တွင် ဆံကျစ်
အဝန်းကို စွပ်ခြင်းပင် ဖြစ်၏။

ထိုသူတို့၏ မေတ္တာ အာနုဘော်ဖြင့် သားငှက် အလုံးစုံ
တို့လည်း အချင်းချင်း မေတ္တာစိတ်ကို ရကြ၍ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်
ခြင်းမရှိ၊ သိကြားမင်းလည်း ရံခါညီမူလာသော် နောင်မျက်စိ
ကွယ်လတ္တံ့မည်ကို မြင်၍ သားရစိမ့်သောငှါ “လောကဓံလူမူကို
မှီဝဲပါ”-ဟု ဒုက္ခလက် ဆိုသည်တွင်-

“လူကပင် အလိုမရှိ၊ ယခုမှာ ရသေ့-ရဟန်းတကား”
ဟု ပယ်၏။

“ရသေ့မ ဥတုလာစဉ် ချက်ကို လက်မဖြင့် သုံးသပ်ပါ”
ဟု ဆိုသည့်အတိုင်း သုံးသပ်သော် တုရားလောင်းသည် နတ်ပြည်
မှ စုတေခွဲသဖြင့် ရသေ့မ၌ ပဋိသန္ဓေနေ၍ မီးရှူးလွန်လျှင်
ရွှေအဆင်းနှင့် တူသော အဆင်းရှိသောကြောင့် သုဝဏ္ဏသာမဟု

မုည့်ကြ၏။ သက္ကတရော၍ မြန်မာအလို သုဝဏ္ဏသျှံဟု အစဉ်ပြန်
ကြ၏။

ထိုရသေ့ နှစ်ဦးတို့ သစ်သီးကြီးငယ် အလို့ငှါ တောသို့
သွားစဉ် ကိန္နရာတို့ နို့ထိန်း ကိစ္စကို ပြုကြ၏။ ပန်းနံ့သာ
ဆေးဒန်း မြင်းသီလတို့ဖြင့် မှန်ကူ၍ တန်ဆာ ဆင်ယင်ကြ၏။
၁၆ နှစ်ရွယ်တိုင်အောင် သတို့သားကို သင်္ခမ်း၌ နေစေ၍ မိဖ
တို့သာ လုပ်ကျွေးကြသတည်း။

တရံရောအခါ သစ်သီးကြီးငယ်ရှာ၍ အပြန်တွင် သင်္ခမ်း
နှင့် မနီး-မဝေး၌ မိုးကြီးရှာ၍ သစ်ပင်တခု၌ ခိုသော် တောင်ပို့
ထက်ရပ်မိကြ၍ တောင်ပို့တွင်းက မြေ၏ နှာခေါင်းတွင်း၌
ကိုယ်က ချွေးနံ့ ရောသော မိုးရေ ဝင်လေရကား အမျက်ထွက်
၍ နှာခေါင်း လေပြင်းမှတ်လေလျှင် မျက်စိကို မှတ်မိ၍ နှစ်
ယောက်လုံးပင် ကန်းခဲ့၏။

သတို့သားလည်း မိဖတို့ လာချိန်အခါကို မှတ်လျက်
“လာချိန်တန်ပြီ၊ မလာတကား၊ ကြိုဆိုမည်” ဟု ရှေးရှုသွား၍
အသံပြုသည်ကို ကြားလျှင် “ဤ၌ဘေးရန်ရှိ၏၊ မလာလင့်” ဆို
ကုန်သော် ရှည်သောနှယ်ကို ကမ်း၍ နှယ်စွန်းကို ကိုင်လျက်
လာစေ၏။

သတို့သားကား မိဖတို့ကန်းသည်ကို မြင်၍ ငိုလည်းငို၏။
ဝမ်းလည်းသာ၏။ ပျိုရွယ်လျက်ပင် မျက်စိကွယ်လေသည် ဟု
စုံမက်သဖြင့် ငိုပြီးမှ ငါလုပ်ကျွေးရပေတော့မည်ဟု လုပ်ကျွေး
ခွင့်ရသဖြင့် ဝမ်းသာပြန်သတည်း။

ထိုကစ၍ ညဉ့်သန့်ရာ နေ့သန့်ရာ စကြံ့သင်္ခမ်း၊ ကျင်ကြီး

ကျင်ငယ်သွားလာရာများ၌ ကြီးတန်းအမှတ်ထား၍ သစ်သီးကြီး
 ငယ်ရွာမှီးလျက် ကောင်းစွာ ဝတ်ကြီး ဝတ်ငယ် ကုန်လုံအောင်
 လုပ်ကျွေး၏။ သားငှက်ကိန္နရာအပေါင်း ခြံရံလျက် သစ်သီးကြီး
 ငယ်ရွာမှီး၏။ ညချမ်းအခါ သမင် နှစ်စီး တကွနက် ယှဉ်စေ၍
 ကျောက်ကုန်းထက် ရေအိုးကို လက်ဖြင့် မလျက် မိဂသမ္မတာ
 မြစ်မှာရေခပ်၏။

ထိုးရာအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ ပိဋိ ယ ကွ မည် သော
 မင်းသည် သမင်သား၌ မက်မောသဖြင့် တိုင်းပြည်ကိုမယ်တော်
 အား ဆောက်နှင်းခဲ့၍ လက်နက်ငါးပါးဖွဲ့လျက် ဟိမဝန္တာသို့
 ဝင်၍ လှည့်ပတ် သွား လာ သော် မိဂသမ္မတာ မြစ်နားတွင်
 သုဝဏ္ဏလျှံ သတို့သား ရေခပ်ဆိပ်သို့ရောက်လေ၍ သမင်ခြေရာ
 တို့ကိုမြင်သဖြင့် သစ်ရွက်သစ်ခက်အုံသောစင်ဆောက်ပြီးမှ ဆိပ်
 လူးမြားဖွဲ့သောလေးကိုတင်ပြီးလျှင် ပုန်းလျက်နေ၏။

သတို့သားလည်း ယခင်ကနည်း သမင်အပေါင်းခြံရံ၍
 သမင်နှစ်စီးထက် ရေအိုး တင်လျက် လက်ဖြင့်မ၍ ဆိပ်သို့လာ
 သည်ကို အံ့စင်ထက်ကမ်းမြင်၍—“ဤသို့သည့်ကံဤမျှလောက်
 သော ကာလ မမြင်စဘူး၊ လူလော နတ်လော၊ နဂါးလော၊
 ကပ်၍မေးသော် နတ်ဖြစ်မှုကောင်းကင်သို့ ပျံရာခဲ့၊ နဂါးဖြစ်မှု
 မြေတွင်းဝင်ရာခဲ့၊ ပြည်သို့ပြန်ရောက်၍ ဤသို့သော အံ့ဖွယ်ကို
 မြင်ဘူး၏ ဆိပ်ချေသော် ထိုသူကား အဘယ်သူနည်း မေး၍
 မသိပေဆိုလျှင် ကဲ့ရဲ့ဖွယ်ရှိခဲ့၊ ထို့ကြောင့် လေးဖြင့်ပစ်၍ အား
 နည်းမှမေးအံ့—”ဟုကြံပြီးလျှင် ရေအိုးကိုချီလျက်ပခုံးထက်တင်

ကြိုက် ထိုအခိုက်တွင် လကျောနံတောင်း၌ ပစ်လေ့၍ လက်ထဲ
နံတောင်းဖြင့် မြှားထွက်သွား၏။

ထိုအခါ သမင်အပေါင်း ပြေးခဲ့၏။ သုဝဏ္ဏလျှ သတို့
သားမူကား သွန်သင်ပြီးသောကျင့်ဝတ်ရှိသောမထေရ်ကြီးကဲ့သို့
နှေးဆေးဖြေးညှင်းလျက် မြှားမှန်သော်လည်း ရေအိုးကို ဟုတ်
ဟုတ် ငြားငြား မပစ်မလွှင့်ဘဲ သတိမြဲစေ၍ သဲကို ယက်ပြီးမှ
ရေအိုးကိုတည်ထား၏။ မိဖတို့နေရာအရပ်သို့ ဦးခေါင်းရည်လျက်
ငွေအစုနှင့်တူသောသဲစုထက် ရှေ့ဆင်းတုကဲ့သို့ လျှောင်း၏။

ထိုရောအခါ- “ဟိမဝန္တာ၌ ငါနှင့် မိဖတို့အား ရန်သူ
မည်သည်မရှိဘဲ ရေအိုးချို၍ပခုံးထက်တင်ခိုက်မေတ္တာမပွားစေဘဲ
မေ့လျော့ကြိုက်တွင် အဘယ်သူ ငါ့ကို မြှားဖြင့် ပစ်လေဘိ
သနည်း၊ မင်းလော၊ ပုဏ္ဏားလော၊ သူကြွယ်လော၊ အဘယ်သူ
ပစ်၍ ပုန်းအောင်းလေဘိသနည်း-” ဟုမေး၏။

ဤသို့ သုဝဏ္ဏလျှ သတို့သားမေးသည်ကို ပိဋိယက္ခမင်း
ကြားလေသော် “ဤသူကား မြှားမှန်လျက်ပင်မခရုတ်မဆဲရေး
ပလေ၊ ငါ့နှလုံးသားကို လက်ဖြင့်ဆုပ်သကဲ့သို့ ချစ် နှစ် လို ဖွယ်
ကိုသာဆိုဘိ၏။ ပုန်းမကွယ် ငါ ပြော ဆိုအံ့၊ သို့ရာတွင်ကား
ထိုသူကို နတ်လော နဂါးလော မသိရသေး၊ အမ္ပျက်ထွက်
သဖြင့် ငါ့ကိုဖျက်ဆီးမည်ကိုလည်း မသိရကား လူသာမန်ဟူ၍
မပြောဆိုသင့်၊ မင်း ဟူ၍ ပြောဆိုသော် မကြောက်သောသူ
မည်သည်မရှိ၊ ဟုတ်တိုင်းပင် မင်း အဖြစ်ကို သိစေအံ့-” ဟု
ဆင်ခြင်၍-

“ငါကား ကာသိတိုင်း သူတို့၏ မင်းဖြစ်သော ပိဋိယက္ခ

မင်းတည်း၊ ဗိုလ်နှစ်ထောင်အားရှိသော လေးကိုတင်နိုင် ချနိုင် သဖြင့် လေးအတတ်ကို တတ်ကျွမ်းရကား သမင်သား စားလို့၍ လှည့်ပတ်သွားလာသည်” ဟုကြုံးဝါးပြောဆို၏။

“အဘယ်အလို့ငှါ ပစ်ပါသနည်း”

“သင့်ကို မြင်သဖြင့် သမင် တို့ ထိတ်လန့်သောကြောင့် ပစ်သည်”

“ငါ့ကိုမြင်၍ သမင် တို့ ထိတ် လန့်မြဲ မဟုတ်၊ အလွန် ကြောက်တတ်စွာသော ကိန္နရာတို့ပင်လည်း မထိတ်လန့်ကုန်”

“သင်၏အမျိုးအမည်ကို သိလိုသောကြောင့်ပစ်သည်--” ဆိုသည်တွင်မှ--

မိဖ မျက်မမြင်နှစ်ဦးကို လုပ်ကျွေး၍ ဤတောတွင်နေ ကြောင်း၊ ယခု ငါသေ၍ လုပ်ကျွေးမည့်သူ မရှိလျှင် စာရေမရ၊ သေဆုံးလိမ့်မည့် အကြောင်းအစရှိသဖြင့် အထူးထူး အပြားပြား မြည် တမ်း ပြော ဆို သည် ကို ဝိဇ္ဇိယကွမ်းကြားလေ၍ “ငရဲ၌ ဖြစ်လတ္တံ့ လျက် ယခုမင်းပြု၍ အဘယ်မှ စအံ့နည်း၊ ဤသူ ကိုယ်စား မိဖတို့ကို လုပ်ကျွေး၍ ငရဲမှကိုယ်ကိုလွတ်စေအံ့” ဟု ကြံပြီးသော် လုပ်ကျွေးပါအံ့ အာမဝန္တခံသည်တွင်မိဖတို့နေရာ အရပ်ကိုကြား၍ “မိဖတို့အား ငါ့ရှိခိုးပါကြောင်းကိုပြောဆိုပါ လေ--” မှာထားလေလျှင် မြားဆိပ်ဖြင့်တွေ့ဝေမိန်းမောလေ၏။

ထိုခရာအခါ ရှေးခုနစ်ဖြစ်က အမိဖြစ်ခဲ့ဘူးသော ဗဟု သုန္ဒရီ မည်သော ဂန္ဓမာဒနတောင်စောင့်နတ်သမီးသည် အခါ တပါး ဘုရားလောင်းကို မပြတ်ကြည့်ရှုစောင့်မလျက် ထိုနေ့ နတ်စည်းစိမ်ဖြင့် မေ့လျော့၍ ၎င်း၊ နတ်အစည်းအဝေးသို့ သွား

၍ ၎င်း မကြည့်ရှု မစောင့်မမိ၊ မြားဆိပ်ဖြင့် ဘော့ဝေမိန်းမော သည်တွင်မှ ကြည့်ရှု၍ မြင်လေ့ရကား—“ငါမသွားသော် သဘို သားလည်း မြားဆိပ်ဖြင့်သေလတ္တံ့၊ ပိဋိယက္ခမင်းလည်း နုလုံး ကြေကွဲလတ္တံ့၊ မိဖတို့သည် စာရေမရ သေရလတ္တံ့ဟု ကြံ၍ မိဂသမ္ပတာမြစ်နားသို့သွားပြီးလျှင် မထင်ရှားသော ကိုယ်ဖြင့် ကောင်းကင်က ရပ်လျက် “သင်သည် မပြစ်မှားအပ်သူ သုံးဦးကို မြားတစ်စင်းတည်းဖြင့် သတ်လေဘိ ၏ တကား၊ ကောင်းစွာမွေး ကျေး—”ဟု ထိတ်လန့်စေ၏။

မင်းလည်း သဘိုသားဆောင်သော ရေပြည့်အိုးကို ဆောင် လျက် မိဖ တို့သခံမီးသို့သွားလေ၍ ရောက်လျှင် ရှောင်တခင် တိုက်ရိုက်ပြောဆိုသော် မသင့်ဟုဆင်ခြင်လျက် သစ်သီးဝလံဖြင့် ဖိတ်ခန်သည်တွင်မှ—“သင်တို့ချက်မမြင်အား အဘယ်မှာသစ်သီး ဝလံရပါသနည်း” စကားစပ်လျဉ်းအောင် မေး၏။

“ငါတို့သား သုဝဏ္ဏလျှ ဆောင်ပချေသည်”ဟု စကား စပ်သည်တွင်မှ—

“သတို့သားကိုလေးဖြင့်ပစ်မှားချေသည်”ဟု ပြောဆို၏။

ထိုသို့ပြောဆိုသံကိုကြား၍ ပါရိကာ အမျက်ထွက် သည် ကိုလည်း ဒုက္ခလက မထွက်ရအောင်ဆုံးမ၍ ငါတို့သားရှိရာသို့ ပို့ပါ—”ဟု မင်းကို တောင်းပန်၏။

ထိုည၌တွင်ပင်ပို့လေ၍ ရောက်လျှင် အဖခေါင်းဦး က ခေါင်းကိုချီလျက် အမိခြေရင်းက ခြေကိုမလျက် ကိယ်ကို ခေါင်ထက်တင်ထားကြလျက် ပြင်းစွာငိုကြွေးမြည်တမ်းကြ၏။

ထိုအခိုက် ရင်ထက်လက်တင်၍ ကိုယ်ငွေ့ကို အမိစုံစမ်း

သော် နွေးနွေးအငွေ့တွေ့ရကား အဆိပ်ဖြင့် မိန်းမောသည်။ သား အသက်ရှိသေး၏ဟုသိ၍ အဆိပ်ပြယ်စေခြင်းငှာ “ငါ့သားကို ငါ့အသက်ထက်ပင် ချစ်မြတ်နိုးစွာ၏။ ဤသစ္စာကြောင့် အဆိပ်ပြယ်စေသတည်း” အစရှိသဖြင့် အမိ သစ္စာမူလျှင် သတ္တိသားသည် ကိုယ်ကို ပြန်၍ အိပ်လေ၏။

အဖလည်း ငါ့သား အသက်ရှိသေး၏တကားဟု ယခင် စကားအတိုင်းပင် သစ္စာမူပြန်လျှင် နံပါတ်ဖက်ဖြင့်လျောင်း၍ အိပ်ပြန်၏။

ထို့နောက် ဗဟုသုတရှိ နတ်သမီးက- “ဂန္ဓမာဒနတောင်၌ ခပ်သိမ်းသောသစ်ပင်တို့သည် နံ့သာမျိုးချည်း ဖြစ်ကုန်၏။ ဤမှန်သော သစ္စာ စကားကြောင့် သုဝဏ္ဏသျှအား မြှားဆိပ်ပျောက်ပြယ် စေသတည်း-” ဟု သစ္စာမူသည်တွင် သတ္တိသား ငုတ်တုတ် နေထိုင်လေ၏။

ဤသို့ သစ္စာပြုပြီး အဆုံး၌ သုဝဏ္ဏသျှအား မြှားဆိပ်ပြယ်ခြင်း၊ မိဖုတ်အား မျက်စိမြင်ခြင်း၊ အရုဏ်တက်ခြင်း၊ မင်းနှင့် တကွ ငလေးယောက်လုံး နေမြဲ သခံမ်း၌သာ ထင်ရှားခြင်း- ဤကိစ္စလေးပါး တပြိုင်နက် တချက်တည်း တခဏချင်း ပြည့်စုံလေသတည်း။

မင်းလည်း သုဝဏ္ဏသျှ၌ ကြည်ညိုစွာ၍- “နတ်ပြည်လားရအံ့သောငှာ ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်ပါ-” ဟု လက်အုပ်ချီလျက် တောင်းပန်၏။

“လယ်ယာတို့ကိုအစိုးရသောမင်းမြတ် သင်မင်းမြတ်သည် မိဖုတ်၌၎င်း၊ သားမယား တို့၌၎င်း၊ အဆွေ ခင်ပွန်း မှူးမတ်

တို့၌၎င်း၊ ဆင်ယာဉ် မြင်းယာဉ် စစ်သည်ဗိုလ်ပါတို့၌၎င်း၊ မြို့ရွာ နိဂုံးတို့၌၎င်း၊ တိုင်းသူ ဇနပုဒ်သူတို့၌၎င်း၊ ရသေ့-ရဟန်းတို့၌၎င်း၊ သားငှက်တို့၌၎င်း-တရားကိုကျင့်တော်မူ၊ တရားသည် ချမ်းသာကို ဆောင်ရွက် တတ်၏။ အရှင် မင်းမြတ်သည် ဤပစ္စုပ္ပန်၌ တရားကိုကျင့်၍ နတ်ပြည်သို့ လားရလတံ့။ အရှင် မင်းမြတ် တရားကိုကျင့်မူ သိကြား ပြဟောနှင့်တကွ နတ်တို့သည် ကောင်းစွာ ကျင့်ခြင်းကြောင့် နတ်ပြည်သို့ ရောက်ကုန်၏။ အရှင် မင်းမြတ် တရားကို မမေ့-မလျော့လင့်။”

မိဖ လုပ်ကျွေး ဆင်

လွန်လေပြီးသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ ပြဟောဒတ်မင်း မင်းပြု၏။ ထိုအခါ ဘုရားလောင်းသည် ဟိမဝန္တာဝယ် ဆင် မျိုး၌ ဖြစ်၍ ကိုယ်လုံးဖြူ၏။ အလွန်လှ၏။ ကြည်ညိုဖွယ်ရှိ၏။ စိတ်နှလုံး၏ ပွားခြင်းကို ပြုတတ်၏။ ဆင်ပေါင်း ရှစ်သောင်း အခြံ-အရံ ရှိ၏။ မယ်တော် သည်ကား မျက်စိအလင်းကို မရ၊ ထိုဘုရားလောင်းသည် ကောင်းနိုးရာရာသစ်သီးတို့ကို ဆင်တို့အား ပေး၍ အမိအထံသို့ ပို့ စေ၏။

ဆင်တို့သည် ထိုဘုရားလောင်း အမိကို မပေးမူ၍ မိမိ တို့သာလျှင် စားကုန်၏။ ဘုရား လောင်း စုံစမ်းသော် ထိုအကြောင်းကို သိ၍ ဆင်အပေါင်းတို့ကို စွန့်၍ အမိကိုသာလျှင် ငါကျွေးမွေးအံ့ဟု ကြံ၍ ညဉ့်အချိန်၌ တပါးသော ဆင်တို့မသိ

ကုန်စဉ်. အမိကိုခေါ်ယူ၍ စတော့ရဏ တောင် ခြေရင်းသို့ သွား၍ ပဒုမာကြာတော တခုကိုမှီလျက် တည်သော တောင် ဝှမ်း၌ အမိကိုထား၍ လုပ်ကျွေးမွေးမြူ၏။

ထိုအခါ ဗါရာဏသီ ပြည်၌ နေသော မုဆိုးသည် ခရီးမှား၍ အရပ်မျက်နှာကို မှတ်ခြင်းငှာ မတတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍ သည်းစွာသော အသံဖြင့် ငိုကြွေး၏။ ဘုရားသောင်းသည် ထို မုဆိုး၏ အသံကိုကြား၍- “ဤလူကား ကိုးကွယ်ရာမရှိ၊ ငါသည် ထင်ရှားရှိစဉ် ဤသူသည်ဤအရပ်၌ အကျိုးမဲ့ ပျက်စီးခြင်းသည် မလျောက်ပတ်-” ဟု အကြံရှိ၍ ထိုမုဆိုးအနီးသို့ သွား၏။

ကြောက်သဖြင့် ပြေးသော ထိုမုဆိုးကို မြင်၍- “အို ယောက်ျား ငါ့ကိုမှီ၍ ပြေးသည် သင့်အားမရှိ၊ သင်မပြေးလင့်၊ အဘယ်ကြောင့် သင်သည်ငိုလျက် သွားသနည်း-” ဟုမေး၏။

“သခင် အကျွန်ုပ်သည် ခရီးမှားနေ၍ နေရာသည်မှာ ခုနစ်ရက် ရှိပါပြီ”

“အိုယောက်ျား သင်မကြောက်လင့်၊ ငါသည် သင့်ကို ယူ၍ လူ့ပြည်ခရီး၌ ထားအံ့-” ဟုဆို၍ ထိုလူကို ကျောက် ကုန်း၌ နေစေ၍ တောမှထုတ်၍ ပြန်ခဲ့၏။

ထိုသူယုတ်ဘလည်း မြို့သို့ရောက်လျှင် မင်းအား ကြား အံ့ဟုကြံ၍ သစ်ပင်အမှတ် တောင်အမှတ်ကိုပြုလျက်လျှင်တောမှ ထွက်၍ ဗာရာဏသီပြည်သို့ ရောက်၏။

ထိုအခါ၌ မင်း၏ မင်္ဂလာ ဆင်တော် သေလသော် မင်းသည်- “အကယ်၍ တစုံ တယောက် သော သူသည် တစုံ တခုသော အရပ်၌ မင်္ဂလာ ဆင်တော်ပြုရန် သင့်လျော်သော်

ဆင်ကို မြင်သည် ဖြစ်အံ့၊ ထိုသူသည် ကြားစေသတည်း—” ဟု စည်လည်မောင်း ခတ်စေ၏။

ထိုသူလည်း မင်းသို့ချဉ်းကပ်၍- “အရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ် သည် အရှင်မင်းကြီး၏ မင်္ဂလာ ဆင်တော် ဖြစ်ခြင်းငှါ လျှောက် ငတ်သော ကိုယ်လုံးဖြူသော သီလရှိသော ဆင်ကို မြင်ပါ၏၊ အကျွန်ုပ်သည် ခရီးကို ညွှန်ပါအံ့—” ဟု တင်လျှောက်၏။

မင်းသည် “ကောင်းပြီ-” ဟု ဤသူကို ခရီးညွှန်ပြု၍- “ဤသူ ပြောဆိုအပ်သော ဆင်ကို ဆောင်ခဲ့-” ဟု ဆို၍ ထိုမုဆိုး နှင့် အတူတကွ အခြံ အရံများစွာဖြင့် ဆင်ဆရာကံ စေ၏။

ထိုဆရာသည် မုဆိုးနှင့်အတူ သွား၍ ပဒုမာကြာတောသို့ ဝင်သောအခါ အစာကို ယူသော ဆင်မင်းကို မြင်၏။

ဘုရားလောင်း သည် လည်း ဆင် ထိန်းကို မြင် ၍ ဤ ဘေးသည် တပါးသောသူမှ မဖြစ်၊ ထိုယောက်ျား၏ အနီးမှ ဖြစ်လတ် ဟု သိ၏၊ စင်စစ်သော်ကား- “ငါသည် ကြီးသော အားရှိ၏၊ ဆင်တကောင်ကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှါ စွမ်းနိုင်၏၊ အမုက် ထွက်သော် တိုင်းနိုင်ငံနှင့် တကွ စစ်သည်ဗိုလ်ပါ ဆင်မြင်းကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှါ စွမ်းနိုင်၏၊ သို့သော်လည်း အကယ်၍ ငါအမုက် ထွက်ချေက ငါ၏ သီလလည်း ပျက်လတ်၊ ထို့ကြောင့် ငါ ဦးခေါင်းကို လှံမဖြင့် ထိုးသော်လည်း ငါအမုက် မထွက်အံ့-” ဟု ဓိဋ္ဌာန်၍ ဦးခေါင်းကို ညွတ်ပြီး မတုန်-မလှုပ် ရပ်နေ၏။

ဆင်ဆရာသည် ပဒုမာ ကြာအိုင်သို့ သက်ဆင်း၍ ထို ဘုရားလောင်း၏ ကြန်အင်လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံခြင်းကို မြင်၍- “ချစ်သား လာလှည့်-” ဟု ငွေပန်းဆိုင်နှင့်တူသော နှာမောင်းကို

ကိုင်၍ ယူဆောင်လေလျှင် ခုနစ်ရက် ပြောက်သော နေ့၌ ဗာရာဏသီ ပြည်သို့ ရောက်၏။

ဘုရား လောင်း၏ မယ်တော်လည်း သား မလာသည် ရှိသော်- “ငါ့သားကို မင်း၏ အမတ်ကြီးစသူတို့ ဆောင်ယူသည် ဖြစ်လတ်၊ ထို့ကြောင့် ယခုအခါ၌ သားနှင့် ကွေ့ကွင်းရသဖြင့် အစာကို မစားတော့ပြီ-” ဟု ငိုကြွေးမြည်တမ်း၏။

ဆင်ဆရာသည်လည်း ခရီးအကြားမှ ပင်လျှင် မင်းအား သတင်းစကားကို စေ၏။ မင်းသည် မြို့ကို တန်းဆာ ဆင်စေ၏။ ဆင်ဆရာသည်၊ ဘုရားလောင်းကို နုံသာဖြင့်ထုံအပ်သော တန်းဆာ ဆင်ထားသည့် ဆင်တင်းကုပ်သို့ ဆောင်၏။

မင်းသည် အရသာ အထူးထူး ရှိသော ဘောဇဉ်ကို ဆောင်လျက် ဘုရား လောင်းအား အစာပေး စေ၏။ ဘုရား လောင်းသည် မယ်တော်နှင့် ကင်း၍ အစာကို မစားအံ့ဟု ကြံ၍ အစာကိုမစား၊ ထိုအခါ မင်းသည်- “ဆင်မင်း အစာကို ယူပါ လော့၊ စားပါလော့ ၊ ဆင်မင်းပိန်ကြုံသည် မဖြစ်စေလင့်၊ မင်း မှုတို့သည် များစွာ ကုန်၏။ ဆင်မင်း ထိုအမှုတို့ကို ပြုရလတ္တံ့” ဆို၏။

ထိုစကားကို ကြား၍ ဘုရားလောင်းသည် “မြတ်သော မင်းကြီး အထီးကျန်သော မျက်စိမမြင်သော ဆောင်သူမရှိသော ထိုဆင်မအိုသည် စန္ဒောရဏ အမည်ရှိသော တောင်သို့ ရှေးရှု။ သည်ဖြစ်၍ သစ်ငုတ်ကို ခြေဖြင့် ခတ်မိလေအံ့သည် တကား” ဟု ဆို၏။

“ဆင်မြတ် ထိုမျက်မမြင် ဆင်မအိုသည် သင်နှင့် အဘယ် သို့ တော်သနည်း—”

“မင်းကြီး ထိုမျက်မမြင် ဆင်မအိုသည် အကျွန်ုပ်၏ အိမ်ပိတည်း”

ထိုအခါ မင်းကြီးသည် “အိုအမတ်တို့ အမိကိုလုပ်ကျွေး သော ဆင်မြတ်ကို လွတ်ကြပါကုန်၊ ဆင်မင်းသည် အမိနှင့်၎င်း၊ ဆွေမျိုးခပ်သိမ်းတို့နှင့်၎င်း ညီညွတ်ခြင်းသို့ ရောက်ပါစေလော့” ဟု ဆို၏။

ထိုဆင်မင်းသည် အနှောင်အဖွဲ့မှ လွတ်၍ အတန်ငယ် နားနေပြီး မင်းအား ရာဇခံဆယ်ပါး တရား ဟောကြား၏။ ထို့နောက် လူအများ၏ ပန်းနံ့သာ စသည်တို့ဖြင့် ပူဇော်ခြင်း ကို ခံယူပြီးနောက် မြို့မှထွက်၏။

ထိုနေ့၌ပင်လျှင် ပဒုမာကြာအိုင်သို့ ရောက်၍ မယ်တော် ကို အစာအာဟာရ ကျွေးမွေးပြီးမှသာလျှင် မိမိစားအံ့ဟု ကြံ ၍ များစွာသော ကြာစွယ်-ကြာရင်းတို့ကို ယူ၏။ နှာမောင်း ဖြင့် ပြည့်သော ရေကိုဆောင်၍ တောင်လိုက်ခေါင်းမှ ထွက် ပြီး လိုက်တံခါး၌ နေသောအမိထံသို့ သွား၏။

ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး အစာကင်းသည်၏ အဖြစ်ကြောင့် မယ် တော်၏ ကိုယ်အတွေ့ကို ရစိမ့်သောငှါ အမိ၏ ဦးခေါင်း ထက်၌ ရေကို သွန်းလောင်း၏။

ဘုရားလောင်း၏ မယ်တော်သည် မိုးရွာ၏ ဟူသော အမှတ်ဖြင့် “ငါ့ကို လုပ်ကျွေးသော သားသည် အရပ်တပါး

နေ၏။ ယုတ်မာသောမိုးဒေဝါသည် အခါမဟုတ်ဘဲလည်းရှာ၏။
ဤမိုးသည်နည်း”ဟု ဆို၏။

“အို အမိ ထပါလော့၊ အဘယ်ကြောင့် ဤမျှလောက်
အိပ်သနည်း၊ သင်၏သားဖြစ်သော အကျွန်ုပ်သည် ရောက်လာ
ပါပြီ၊ လျင်သော ပညာရှိသော အခြံအရံများသော ကာသိမင်း
သည် လွတ်လိုက်ပါပြီ”

ထိုအခါ အမိက “ကာသိတိုင်းသူတို့၏ အကျိုး စီးပွား
ဆောင်တတ်သော အကြင်မင်းသည် အခါခပ်သိမ်း အမိကို ရို
သေ မြတ်နိုးသော ငါ၏သားကို လွတ်လိုက်၏။ ထိုမင်းသာ
ရှည်မြင့်စွာ အသက်ရှည်ပါစေသတည်း”ဟု ဆုတောင်း၏။

ထို့နောက် မင်းသည် ဘုရားလောင်း၏ ဂုဏ်ကျေးဇူး
ကို ကြည်ညို၍ ပဒုမာကြာတော၏ မနိုး-မဝေး၌ ရွာတည်၍
ဘုရားလောင်းနှင့် မယ်တော်အား နိစ္စဗဒိဝတ်ကို ဖြစ်စေ၏။

အခါတပါး၌ ဘုရားလောင်း၏ မယ်တော်ကွယ်လွန်၏။
ဘုရားလောင်းသည် မယ်တော် ၏ အလောင်းကို သင်္ဂြိုဟ်ပြီး
နောက် စာရဏ္ဍက အမည်ရှိသော ဇနပုဒ်သို့ သွား၏။ ထိုအရပ်
၌ ဟိမဝန္တာမှ သက်၍ ရသေ့ ငါးရာတို့ နေကြ၏။ ဘုရားလောင်း
သည် မင်းကြီးပြုသောဝတ်ကို ထိုရသေ့ ငါးရာတို့အား ပေး
လှူ၏။

မဒ္ဒိဒေဝီ

ထိုနေ့ကား ဥပုသ်နေ့တည်း။

မဒ္ဒိဒေဝီသည် ကျောင်းသင်္ခမ်း စင်္ကြံဦးသို့ ရောက်လေ
သော် ထိုထိုသော အရပ်တို့၌ သား-သမီးတို့ကို ကြည့်ရှု၍ မမြင်
လျှင် ဤသို့ဆို၏—

နွားငယ်သည် အမိကို မြင်လျှင် ရှေ့မှ-နောက်မှ တွန့်
မြည်ကြေးကြော်ကြိုဆိုမြူးတူးဘိသကဲ့သို့၎င်း၊ သမင် သားငယ်
တို့သည် အမိကို မြင်လျှင် နားရွက် နှစ်ဖက်ကို ချီ၍ လည်ကို
ဆန့်လျက် အမိဆီသို့ ရှေးရှု ပြေးသဖြင့် ရှေ့မှ နောက်မှ နှစ်
လှိုကြည်ညို ကြိုဆို မြူးတူးသကဲ့သို့၎င်း၊ - နေ့တိုင်းလျှင် တော
အရပ်မှ ပြန်လာသော ငါအမိအား ငါ့သား၊ ငါ့သမီးတို့
သည် ခရီး ရင်ဆိုင်ပြေးလာ၍ ကြိုဆိုမြူးတူးကြကုန်၏။ တော
၌ သစ်သီး သစ်မြစ်ရှားမှီး၍ ပင်ပန်းတုံ့သော်လည်း သား- သမီး
တို့ မျက်နှာကို မြင်ရာသဖြင့် အပင်ပန်း ပျောက်ငြိမ်း၏။ ယခု
မူကား ငါ့သား၊ ငါ့သမီး ဇာလီ-ကဏ္ဍာဇိန် မောင် နှမတို့ကို
မမြင်ရခဲ့တကား။

သာနမည်သော တောင်ထိပ်၌ ဆင်တို့၏ ခြေရာ မထင်
သကဲ့သို့ မြေမှန်ဖြင့် ရောသော ဤသင်ပြင်၌ ငါ့သား၊ ငါ့သမီး
တို့ ခြေရာ မထင်ခဲ့တကား။ ငါ့သား၊ ငါ့သမီးတို့သည် ငါလာ
သည်ကို မြင်လျှင် မနိုး မဝေးကပ် မြေမှန် အလိမ်းလိမ်းကပ်
သော ကိုယ်ဖြင့် ခရီးဦးကြိုဆို လာကြကုန်လျက် ရှေ့မှ နောက်
မှ နံပါးမှ ပြေးခုန်မြူးတူးကြကုန်၏။ ယခုမူကား ငါ့သား၊

ငါ့သမီးတို့သည် အဘယ်မှာ ရှိပါလိမ့်နည်း။ နေ့တိုင်းမှာကား ဆိတ်မသည် အစာရှာ၍ ပြန်သည်ရှိသော် ဆိတ်သားငယ်တို့သည် အမိမျက်နှာကို ကြည့်ကုန်လျက် လိုက်သကဲ့သို့ ငါ့သား ငါ့သမီးတို့သည် မြေမှုန့် အလိမ်းလိမ်းကပ်သော ကိုယ်ဖြင့် အမိကိုကပ်၍ နေကြ၏။ ယခုမမြင်ရခဲ့တကား။

နေ့တိုင်းလျှင် ငါ့သား ငါ့သမီးတို့သည် မိခင်လာသည် ရှိသော် ပြေးလာကြသဖြင့် ကစားစရာ အသို့ငှါ ဥသျှစ်သီး မှည့်တို့ကို ပေးရကုန်၏။ ယခုမမြင်ရခဲ့တကား။

ယခု ငါ၏ သားမြတ် အစုံတို့သည်လည်း နို့ရည်ဖြင့် ပြည့်ကုန်၏။ ဂဏှာဇိန်၊ ဇာလီ မောင် နှမတို့ကို မမြင်ရခဲ့တကား။

နေ့တိုင်းမှာမူ ဤကျောင်းသင်္ခမ်းသို့ ရောက်သောအခါ ရင်ခွင်ပေါ်၌ ငါ့သား၊ ငါ့သမီးတို့သည် မြေမှုန့် အလိမ်းလိမ်းကပ်သော ကိုယ်ဖြင့် လူးလည်ပျော်ပါး ကြကုန်၏။ ယခု မမြင်ရခဲ့တကား။

နေ့တိုင်းမှာမူ သူတပါးမရှိသော်လည်း သား သမီးနှင့် နေရခြင်းကြောင့် ဤကျောင်းသင်္ခမ်းသည်ပွဲ-သဘင်ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ ယခု သား သမီးတို့ကို မမြင်ရသော ငါ့အား ဤကျောင်းသင်္ခမ်းသည် သုသာန်-တစ်ပြင်ကဲ့သို့ ခြောက်ခြောက် ကပ်ကပ် ဖြစ်ခဲ့၏တကား။

အကြောင်း အသို့နည်း—

နေ့တိုင်းကား ကျီး ဥသြ အစရှိသော တောငှက်တို့သည် မြူးတူးကုန်၏။ ယခုမူကား ထိုငှက်အပေါင်းတို့သည် သေလေ

ကုန်သလော၊ ကျောင်းသင်္ခမ်းတွင် မည်သည့် အသံကိုမျှ မကြား
 တိတ်ဆိတ်ဘိ၏တကားဟု ငိုကြွေးမြည်တန်းလျက် ဘုရားလောင်း
 အနီးသို့ သွား၍ သစ်သီးတောင်းကို ဦးခေါင်းမှ ချပြီးသော်
 ဘုရားလောင်း၏ အပါး၌ သားငယ်၊ သမီးငယ်တို့ကို မမြင်၊
 တယောက်ထည်းတည်း၊ ဆိတ်ဆိတ်နေသော ဘုရားလောင်းကို
 မြင်လျှင် ဤသို့မေး၏—

အရှင်မင်းကြီး အကြောင်း အသိနည်း။

အဘယ်ကြောင့် မတုန် မလှုပ် ဆိတ်ဆိတ် နေတော်မူ
 သနည်း။

အကျွန်ုပ် နံနက်မိုးသောက်ထက မြင်မက်သော အိပ်မက်
 နှင့် ညီစွာတကား။

ယခု ဤအရပ်၌ ဥသြငှက်တို့သည်လည်း မတုန်-မမြည်
 ကြကုန်။

အကျွန်ုပ်၏ သားငယ်၊ သမီးငယ်တို့သည် သေလေကုန်
 သလော။

သို့မဟုတ်- ဆိတ်ညံ့စွာသော ဤတောအရပ်၌ အကျွန်ုပ်၏
 သားငယ်၊ သမီးငယ်တို့ကို ခြင်္သေ့၊ သစ်ကျား- သားရဲတို့
 စားလေကုန်သလော၊ အဘယ်သူသည် သားငယ် သမီးငယ်တို့
 ကို ဆောင်ယူလေသနည်း။

ထိုသို့မဟုတ်မူ- အရှင်မင်းကြီးတည်း သားငယ်၊ သမီး
 ငယ်တို့ကို ဘိုးတော် သိဉ္ဇည်း မင်းကြီးထံ စေတုတ္တရာပြည်သို့ စေ
 လှတ်တော်မူသလော။

ထိုသို့ မဟုတ်မူ ချစ်ဖွယ်သော စကားကို ဆိုတတ်သော

သားသမီးတို့သည် ကျောင်းသင်ခန်းတန်း၌ အိပ်ပျော်နေကြသလော၊ လွင်ပြင်တပါး ထွက်သွား၍ ကစား မြူးတူးကြလေသလော၊ ယခုသား-သမီးတို့၏ ဆံပင်ကို၎င်း၊ ရှေ့ကွန်ယက်နှင့် တူသော လက်ခြေမျှကို၎င်း၊ အကျွန်ုပ်မမြင်ခဲ့ရတကား။

ထိုသို့ မဟုတ်မူ- သားငယ်တို့ကို ဟတ္ထိလိင်္ဂံ သကုဏဟု ဆိုအပ်သော ငှက်ဆင်'တို့သည်တည်း သုတ် ချီ လေ သ လော၊ အဘယ်သူသည် အကျွန်ုပ်၏ သားငယ်၊ သမီးငယ်တို့ကို ဆောင်ယူလေသနည်း။

ဤသို့ မဒ္ဒိဒေဝီသည် ကိုးကွယ်ရာမရ ငိုမြည်တမ်းလျက် မေးလျှောက်သော်လည်း ဘုရားလောင်းသည် တ ခွန်း သော စကားကိုမျှ ပြန်၍ မပြော၊ ဆိတ်ဆိတ်နေတော်မူ၏။

ထိုအခါ မဒ္ဒိဒေဝီသည် “အရှင်မင်းကြီး အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်နှင့် စကားပြောတော်မူခြင်းကိုမပြုသနည်း၊ အကျွန်ုပ်အား အဘယ်အပြစ်ရှိသနည်း” ဟုဆို၍ ဤသို့မေးလျှောက်ပြန်၏။

အရှင်သား အကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်မှ နှင်ထုတ်သည်ဖြစ်၍ တော၌ နေရကုန်သော်လည်း သား-သမီးတို့နှင့် ပျော်ပါးရကုန်၏၊ ထိုသို့ မိဖုရားတို့၏ နှလုံးကို ရှင်ပြုံး ပျော်ပါးစေတတ်သော သား-သမီးတို့ကို ယခုမမြင်ရသော အကျွန်ုပ်အား ပြင်းစွာသော ဆင်းရဲသည် ဖြစ်၏၊ ထို ဆင်းရဲ ထက် ပင်လျှင် အကျွန်ုပ်နှင့် စကားမပြောဘဲ အရှင်သားနေတော်မူသဖြင့် အလွန်သာ၍ပင် ဆင်းရဲပြန်ဘိ၏။

စပါးကြီးမြေကိုက်၍ ပင်ပန်းသောသူကို ပုတ်ခတ်ဘိသကဲ့သို့ ၎င်း၊ ထန်းပင်ထက်မှ ကျသောသူကို ရိုက်ခတ်ဘိ သကဲ့

သို့၎င်း၊ သွေးပြည်ယိုစီးလျက် နာကျင်စွာသော အနာကို ထက်
 စွာသော ဆူးငြောင့်ဖြင့် ထိုးဘိသကဲ့သို့၎င်း- သား သမီးတို့ကို
 မမြင်ရ၍ ပင်ပန်းသော အကျွန်ုပ်အား အရှင်သားသည် စကားမ
 ပြောဘဲ ဆိတ်ဆိတ်နေသောအားဖြင့် အကျွန်ုပ်၏ နှလုံးကို အလွန်
 နာကျင်အောင် ပြုပြန်ဘိ၏။ အရှင်သား အကျွန်ုပ်နှင့် ယခုညွှန်
 ပတ်လုံး အကယ်၍ စကားမပြောမဆို နေတော်မူသည် ဖြစ်အံ့။
 နက်ဖြန် မိုးသောက်သောအခါ ထွက်သက်-ဝင်သက် မရှိဘဲ သေ
 ခြင်းသို့ ရောက်သော အကျွန်ုပ်၏ အကောင်ကို သာ အရှင်သား
 မြင်တော်မူရလတ္တံ့ -ဟု ဆို၏။

ရာဇကုမာရ

သျှို နမောဗုဒ္ဓါယ

ဘုရားသခင် သာသနာ အနှစ်တထောင်ခြောက်ရာ နှစ်
 အယ် ရှစ်နှစ် လွန်လေပြီရကား ဤ အရိမဒ္ဒနာပုရ မည်
 သော ပြည်၌ အား သျှိုတြိဘဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ် မည်သော
 မင်းဖြစ်၏။

ထိုမင်း၏ ပယ်မယား တယောက်သော်ကား တြိလော
 က ဝဋ္ဋသကာ ဒေဝီမည်၏။ ထိုပယ်မယား သားတပုဂ္ဂိုလ်
 ရာဇကုမာရမည်၏။

ထိုမင်းကား ကျွန်သုံးရွာတည်း ပယ်မယားအားပေး၏။
 ထိုပယ်မယား သေခဲ့ရကား ထိုပယ်မယားတန်ဆာနှင့် ထိုကျွန်သုံး

ရွာနှင့်တည်း ထိုပယ်မယားသား ရာဇကုမာရ မည်သောအား မင်းပေးတို၏။

ထိုမင်း အနှစ် နှစ်ဆယ် ရှစ်နှစ် မင်းမူပြီး၍၏ သေခမ္မ နာသရောဋ္ဌတည်း ထိုရာဇကုမာရမည်သော ပယ်မယားသား မိမိကို မွေးသော မင်းကြီး ကျေးဇူးကို အောက်မေ့ရကား ရွှေအတိသော ဘုရားသခင် အဆင်းပြု၍၏ နှပ်လေသရောတည်း ဤသို့ မိန့်၏—

“ဤရွှေဘုရားကား ငါ့သခင်အဖို့ အတို့ ကျွန်ပြုသော တည်း၊ ကျွန်သုံးရွာ အတို့ ကျွန် ငါ့သခင် ပေးသောသည်ကား ဤရွှေဘုရားအား အတို့ ကျွန်ပေး၏”

ထိုရောတည်း မင်းနှစ်လိုရကား “ကောင်းလင့် တည်း- ကောင်းလင့်တည်း” မိန့်၍၏ သင်္ဂြိုဟ်မဟာထေရ်၊ သင်္ဂြိုဟ်မုဂ္ဂလိ ပုတ္တတိသထေရ်၊ သင်္ဂြိုဟ် သုမေဓာပဏ္ဍိတ်၊ သင်္ဂြိုဟ်ဗြဟ္မာဂါလ၊ သင်္ဂြိုဟ် ဗြဟ္မဒေဝ၊ သင်္ဂြိုဟ်သောန၊ သင်္ဂြိုဟ် သဗ္ဗသေနဝရ ပဏ္ဍိတ် ထိုသခင်တို့ အမှောက်တည်း မင်းရေသွန်း၏။

ထိုပြီးရကား ထိုရာဇ ကုမာရမည်သော ပယ်မယားသား ထိုရွှေဘုရားထာပန၍၏ ဤရွှေအထွတ်မှသော ကပြု၏၊ ပြုပြီးရ ကား ဤကုဘုရားလွတ်သရောဋ္ဌတည်း သက်မုနလွန်တရွာ၊ ရပါယ် တရွာ၊ ဟန်ပိုင်တရွာ ဤကျွန်းသုံးရွာ ယူ၍၏၊ ထိုရာဇကုမာရ မည်သော ပယ်မယားသား ဤကုဘုရားအား ရေသွန်း၍၏၊ ဤ သို့ မိန့်၏—

“ဤ ငါ့ အမှုကား သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်ပညာ ရအံ့သော အကြောင်းဖြစ်စေသတည်း၊ ငါ့နောင်အား ငါ့သား၎င်း၊ ငါ့

မြေး၎င်း၊ ငါ့ဆွေ၎င်း၊ သူဘထူး၎င်း၊ ဤဘုရားအား ငါလှူခဲ့သော ကျွန်အနိပ်အစက်တည်းမှ မုကား အရိမေတ္တေယျ ဘုရားသခင် အဖူးရစေ”

အမေ့သား

အမေ့ကို သားလေးက “အမေ သားဘယ်ကလာသလဲ၊ သားကို အမေ ဘယ်ကရသလဲ”-လို့ မေးတယ်။

အမေက ကလေးကို ပွေ့ပိုက်ပြီး မျက်ရည်တွေ ဖုံးနေတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ပြုံးကာပြောပြတယ်—

သားလေးကို အမေချစ်တဲ့စိတ်က အမေ့အသဲနှလုံးကြားထဲ မှာ ငှက်ထားခဲ့တယ်။ အမေငယ်ငယ်တုံးက ကစားတဲ့ အရုပ်တွေထဲမှာလဲ သားလေးရှိခဲ့တယ်။ မနက်တိုင်း ရှုံစေးနဲ့ အရုပ်လုပ်ကစားတဲ့အခါမှာ သားလေးကို အမေ့စိတ်ကြိုက် လုပ်လိုက်ဖျက်လိုက်။

သားလေးကို အိမ်ဦးနတ်နဲ့ အတူတူ အမြတ်တနိုးထားပြီး နတ်ကို ပူဇော်တဲ့အခါမှာ အမေ့ သားလေးကိုလဲ ပူဇော်တာဘဲ။

အမေ့ရဲ့ မြော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ချစ်မေတ္တာ အင်အားတွေက အမေ့အသက်နဲ့ အမေ့ အမေ့ရဲ့ အသက်တွေထဲမှာ သားလေးကို အောင်းထားခဲ့တယ်။

အမေတို့ အိမ်စောင့်နတ် ဒေဝီရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ သား
လေးကို အကြာကြီး မွေးထားတယ်။

အမေအပျိုစင်တုန်းကအမေ့ အသဲနှလုံး ပွင့်ချပ်လွှာ ပွင့်
သွားတဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာ သင်းပျံ့တဲ့ မွေးရနံ့ဟာ သားလေး
ဘဲပေါ့။

သားလေးရဲ့ နုနုထုတ်ထုတ် ကလေးဟာ နေမထွက်ခင်
အယင်ပေါ်လာတဲ့ ရောင်နီလို အမေ့နုပျိုတဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါတွေ
မှာ ပွင့်လန်းလာခဲ့တယ်။

မနက်ခင်း ရောင်ခြည်နဲ့ အတူတူ မွေးလာတဲ့ ကောင်း
ကင်ရဲ့ အချစ်ဦး သားလေးဟာ သံသရာ ရေယဉ်ကြောမှာ
မျောပြီး နောက်ဆုံး အမေ့ အသဲနှလုံး သေောင်ပြင်မှာ ဘင်
နေတယ်။

သားလေးရဲ့ မျက်နှာ့ကိုကြည့်ယင်း အမေ စဉ်းစားမရ
အောင်ဖြစ်နေတယ်။ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သားလေးဟာ ဘာ
ပြုလို့များ အမေ့ကိုယ်ပိုင် ဖြစ်လာ ရသလဲလို့ ၊

သားလေး ပျောက်သွားမှာ စိုးလို့ အမေ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ
သားလေးကို ပွေ့ပိုက်ထားတယ်။ ဒီလောက ရတနာကို အမေ့ရဲ့
လက်သေးသေးကလေးတွေ ကြားထဲမှာ ဘယ်လိုအတတ်နဲ့များ
အမေဖမ်းယူထားနိုင်ပါ့လိမ့်။

အဖေ့သား

ငါ့သားကို အပြစ်ဆိုချင် ဆိုကြပါ။ သူ့အပြစ်တွေကို ငါသိပါတယ်။

သူ့ကို ငါချစ်တာ လိမ္မာလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါ့သွေး- ငါ့သား ဖြစ်လို့ပါ။

သူ့ရဲ့ အလိမ္မာနဲ့ သူ့ရဲ့ အပြစ်ကို ချိန်ယက် သူဟာ ဘယ် လောက် ချစ်စရာ ကောင်းတာ ဘယ်သူ သိနိုင်မလဲ။

သူ့ဆိုးလို့ ရိုက်ရတဲ့အခါမှာ ပိုလို့ပင် ငါ့သွေး-ငါ့သား ဖြစ်ပြီး ချစ်ရတယ်။

သူငိုအောင် လုပ်မိတဲ့အခါမှာ ငါအသဲနှလုံးဟာ သူ့ အတွက် မျက်ရေတွေ ယိုစီးလာတယ်။

ငါသာဘဲ သူ့ကို အပြစ်ဆိုခွင့် ဒဏ်ပေးခွင့် ရှိတယ်။ ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ ချစ်သူသာ ရိုက်ပိုင်ခွင့် ရှိလို့ပါဘဲ။

အမေ အဖေ

အမေကား အဖေ စာအုပ်တွေ အများကြီး ရေးတယ်လို့ ပြောတယ်။ သားဖြင့် အဖေဘာတွေ ရေးတယ်ဆိုတာ မသိ ပါဘူး။

အဖေက အမေ့ကို တညနေလုံး စာတွေဖတ်ပြနေတယ်။ အဲဒီ စာတွေဟာ ဘာစာတွေလဲလို့ အမေသိများသိပါရဲ့လား။

အမေဟာ သိပ် ကောင်းတဲ့ ပုံတွေ ပြောတတ် တယ်၊
အဖေဟာ အဲဒါမျိုးတွေ မရေးတာ အံ့ပါရဲ့။

အဖေဟာ သူ့အမေဆီက ဘီလူးတွေ၊ နတ်သမီးတွေ၊
ရွှေမင်းသမီးတွေ အကြောင်း ပုံ ကောင်း ကောင်းတွေ နား
မထောင် ခဲ့ဘူးလား မသိဘူး။

အဖေဟာ အဲဒီပုံတွေ မေ့ကုန်ပြီလား။
ခဏခဏ အဖေ ရေချိုးနောက်ကျတဲ့ အခါ အမေက
ဆယ်ခါမက သွားပြောရတယ်။

အမေကဖြင့် စောင့်ပြီး ထမင်းတွေ-ဟင်းတွေ နွေးထား
ရတယ်၊ ဖေဖေကဖြင့် စာကိုချည်း ရေးနေတာဘဲ။

အဖေဟာ စာအုပ်လုပ်တမ်း အမြဲကစားနေတယ်။
အဖေ့ အခန်းထဲ သား သွားကစားယင် အမေက—
“ဟဲ့ ကောင်ရွပ်ကလေး—” လို့ ခေါ်ပြီးဆိုတယ်။

နဲ့နဲ့လေးများဆူဆူ-ညံ့ညံ့လုပ်မိယင်-“ဟဲ့ ကောင်ကလေး
နှင့်အဖေ အလုပ်-လုပ်နေတာ မသိဘူးလား-” လို့ အမေဆိုတယ်။

အဖေရဲ့ ကလောင်တံယူပြီး ကကြီးခကွေးတွေအဖေ့ လို့
ရှေးတဲ့အခါ အမေဘာပြုလို့ စိတ်ဆိုးရတာလဲ၊ အဖေသာရေးယင်
အမေ ဘာမှ မပြောဘူး။

အဖေ စာရွက်တွေ အများကို ဖြုန်းပစ်တာကို အမေ
ဘာမှ မပြောဘူး၊ သားသာ စာတရွက်ယူပြီး လှေလှုပ်ယင်-
“ကောင်ကလေး သိပ်ဒုက္ခပေးတယ်-” လို့ အမေဆိုတယ်။

အဖေဟာ စာရွက်တွေ အများကြီး အထပ်လိုက်-အ

ထပ်လိုက် မှင်မဲမဲကြီးတွေနဲ့ ရေး ရေးပစ်နေတာတွေကို အမေ
ဘာပြုလို့ မဆိုတာလဲ။

မိဖ-ဆောင်ပုဒ်

(၁)

လက်ဦးဆရာ၊ မည်ထိုက်စွာသား
ပုဗ္ဗာစရိယ၊ မိနှင့်ဖအား
မေးသည့်သားတို့၊ လိုလားသိမှုတ်
ကျင့်မြဲဝတ်ကား—

ရှိညတ်လေးဖင်၊ ကျေးဇူးရှင်ဟု
ပန်းတင်ဦးထက်၊ ရှေ့ပန်းခက်သို့
အသက်မြင့်ရှည်၊ တည်သရွေ့လျှင်
ချော့သွေ့စကား၊ နားမထောင်လျှင်း
လုပ်ကျွေးခြင်းနှင့်၊ လယ်ခင်းကစ
မိဖတို့ဝယ်၊ ပြုဖွယ်ဖွယ်၌
မတူယ်မငြိ၊ မိမိမှုများ
ပစ်စွန့်ထား၍၊ စီးပွားရှာရှာ
နောင်လာမပျက်၊ နွယ်ဆက်မျိုးညွန့်
ပြန်စိမ့်သောကြောင်း၊ ကောင်းသားစာရိတ်

မိဖိတ်မယို၊ ထိုမှတထွေ
 မိဖမေ့ကို၊ ခံပေထိုက်အောင်
 ဆောင်သားခြင်းရာ၊ ခန္ဓာဇာတိ
 တည်မရှိလည်း၊ ငါ့မိ-ငါ့ဖ
 ရစလေစေ၊ ဘို့ဝေဒါန
 ဤမျှငါးပါး၊ အတိတ်ကြားသည်
 တရားရှေ့ထိုး- စဉ်လာတည်း။

(၂)

ကျင့်ဝတ်တရား၊ ဤငါးပါးဖြင့်
 သားဘို့ဖယ်ရာ၊ ကံတတ်စွာမူ
 ထိုသဒ္ဓကို၊ လူ့လည်းလူထွတ်
 လူတော်မှတ်၏၊ နတ်လည်းနတ်လျှောက်
 နတ်ပြည်ချောက်မျှ၊ ချီးမွမ်းကြလိမ့်။

တူးဆွမျက်မြော်၊ ဘီလူးသော်လည်း
 မချော်မခက်၊ စိတ်မဲ့ညက်၍
 အသက်မသတ်၊ ဘေးမဲ့လှုတ်၏။

မလတ်မကော၊ ပင်လယ်ကြောဝယ်
 သင်္ဘောလှေမွှောက်၊ သေဘေးရောက်လည်း

ချီးမြှောက်နတ်များ၊ မ၊သောအားဖြင့်
ထိပါးဥပဒ်၊ ဘေးမှလွတ်၏။

ကင်းပြတ်ဝိညာဉ်၊ ခန္ဓာစဉ်လည်း
ဖဲကြဉ်အပါယ်၊ လူ့ဘုန်းကြွယ်ဟု
လူဝယ်လူထင်၊ နတ်တွင်နတ်ကောင်း
နှောင်းကားမင်္ဂိုလ်၊ လိုသားဆုတ်မြတ်
ပြည့်လေတတ်၏။

အကျွတ်သန်ကြောင်း၊ ဘုရားလောင်းတို့
လှဲပြောင်းဖောက်ပြန်၊ တိရစ္ဆာန်ဟု
သန္တာန်ယုတ်မာ၊ ဖြစ်သောခါလည်း
ပညာဇာတိ၊ မွေးကျိုးသိ၍
မွေးမိ-မွေးဖ၊ မွေးဘူးကြသည်
ရှေးကလမ်းဟောင်း- ထင်စွာတည်း။

(၃)

မိကိုညာက၊ ဖကိုလက်ဝဲ
ကိုင်စွဲချီလျက်၊ ပခုံးထက်ဝယ်
အသက်ဆုံးအောင်၊ မြတ်နိုးဆောင်၍
အခေါင်အဖျား၊ လုပ်ကျွေးငြားလည်း

မွေ့ဖွားပိုက်ကျူး၊ ရှေးတင်ဘူးသည့်
ကျေးဇူးလှယ်ပြိုင်၊ မဆတ်နိုင်ခဲ့။

(၄)

မိဖတို့မှာ၊ ကျင့်ကောင်းရာကို
ကောင်းစွာမမှား၊ ကျင့်သောအားဖြင့်
ပုဏ္ဏားရာမ၊ ကုမ္ဘဝတီ
ဒဏ္ဍကိ၏၊ ပူရီပြည်လုံး
လက်နက်ဖုံးလည်း၊ မဆုံးမပျက်
ခြားခဲ့ကွက်၏။

တချက်ထိုမှ၊ အလိနသတ္တု
ငယ်နုရွယ်ဦး၊ မင်းယဉ်ကျူးလည်း
ဘီလူးမစား၊ ဖုစကားကို
ထောင်နင်းမခွ၊ နာတတ်လှ၍
ရာမငလောင်းတော်၊ ခြောက်သောင်း ကျင်အောင်
နန်းပေါ်စံစား၊ သက်ရှည်လျှား၏။

(၅)

လောကဓမ္မဘာ၊ လူ့တံထွာဖြင့်
နောင်ခါထို့တူ၊ မွေးစိမ့်ဟူ၍

မြတ်မင်္ဂလာ

မှတ်ယူသောအား၊ သမီးသားကို
ဝတ်စားဆင်ယင်၊ သုတ်သင်လုပ်ကျွေး
ပြုစုမွေးကား၊ ကြေးသစ်ချသည်
သဘောမည်၏။

ရှင်ကြည်အထူး၊ မွေးခဲ့ဘူးသည့်
ကျေးဇူးသခင်၊ မွေးမိခင်နှင့်
ဖခင်တို့အား၊ စားမကင်း
လုပ်ကျွေးခြင်းကား၊ မယွင်းပညပ်
ကျေးဇူးဟောင်းဆပ်တည့်။

တရပ်သို့မှ၊ သမဏ-ဗြဟ္မဏာ
ယာစကာအား၊ သဒ္ဓါကြည်ဖြူ။
ပေးလှသည်မှာ၊ သံသရာဝယ်
လိုရာမညို၊ သုံးရန်မျိုးဖြင့်
ရွှေအိုးမြုပ်သည်၊ မည်လတ်ရှောင်း၏။

ကြေးဟောင်းဆပ်လစ်၊ ကြေးသစ်ချခြင်း
မြေတွင်းနံရိုး၊ သူမခိုးနိုင်
ရွှေအိုးမြုပ်ထ၊ ဤကိစ္စနှင့်
သောဏဆယ်မျိုး၊ နောင်မစိုးအောင်
သတိုးသက်ဝေ၊ ကျင့်တတ်စေလော့။

(၆)

ပါပတရ၊ ယုတ်မာလှသား
ဗာလအတိ၊ မိုက်ခေါင်ထိတို့
အိဟူသည်၊ လူတို့ပြည်ဝယ်
နို့ရည်တိုက်ကျေး၊ ငယ်ကမေးလျက်
နို့ကြေးတင်ရုံ၊ မဆပ်တုံတည်း။

လူဘုံဌာန၊ ဤလောက၌
ဖကို လကျာ၊ မိမှာလက်ဝဲ
အမြဲဆာရွက်၊ ပခုံးထက်တွင်
တင်လျက်လုပ်ကျေး၊ မပြတ်မေးလည်း
ကျေးဇူးဂုဏ်စိုင်း၊ မကုန်နိုင်ဘူး။

ဥာဏ်ခိုင်ဇာတိ၊ သန္ဓေသိနှင့်
ဗောဓိပွင့်လျာ၊ သူတို့မာကား
မာတာပိတ၊ မိဖတို့အား
မစားကိုယ်ဝမ်း၊ ရိနှမ်းခံလစ်
ကေရာဇ်ဖြင့်၊ မင်းဖြင့်စွန့်ပယ်
မင်းစွယ်ချိုးကာ၊ လွန်စွာမြတ်လေး
သက်စွန့်မေး၏။

သူကြွယ်လင်-မယား

သားမယားကို သင်္ဂြိုဟ် ထောက်ပံ့ခြင်းသည် လည်း
မြတ်သောမင်္ဂလာမည်၏။

အခါတပါးမြတ်စွာဘုရားသည် ဘဂ္ဂတိုင်းသူသူမာရဂိရု
မြို့၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူသည်။ ထိုအခါနကုလပိတာသူကြွယ်
နှင့် နကုလမာတာသူကြွယ်မတို့သည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်း
ကပ်ကြ၍ ရှိခိုးလျက် တနေရာ၌ ထိုင်ပြီးလျှင် သူကြွယ်သည်
မြတ်စွာဘုရားအား-“အရှင်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်သည် ငယ်ရွယ်စဉ်
ကပင် ငယ်ရွယ်သူ နကုလမာတာသူကြွယ်မကို ထိမ်းမြားယူ
ဆောင်ခဲ့သည်မှ စ၍ စိတ်မပြုလည်း သူကြွယ်မကို လွန်၍
ကျင့်မိသည်ဟု အကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကိုယ်ဖြင့် မူကား အဘယ်
ဆိုဖွယ်ရာရှိအံ့နည်း၊ အရှင်ဘုရား အကျွန်ုပ်တို့သည် ယခု ဘဝ
လည်း အချင်းချင်း ရှုမြင်လိုကုန်၏။ နောင်ဘဝ၌ လည်း
အချင်းချင်း ရှုမြင်လိုကုန်၏-”ဟု လျှောက်၏။

နကုလမာတာသူကြွယ်မကလည်း ထို့အတူပင်လျှောက်
ကြားလေရာ မြတ်စွာဘုရားက- “ဒါယကာတို့ လင်မယားနှစ်ဦး
သည် ယခုဘဝလည်း အချင်းချင်း ရှုမြင်ကြရန်၊ နောင်ဘဝ၌
လည်း အချင်းချင်း ရှုမြင်ကြရန် အကယ်၍ အလိုရှိကုန်အံ့၊
နှစ်ဦးလုံးတို့သည် တူမျှသော သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ စာဂ၊ ပညာရှိကုန်
ရာ၏။ သို့ဖြင့် လင်-မယား နှစ်ဦးတို့သည် ယခု ဘဝ၌လည်း
အချင်းချင်း ရှုမြင်ကြရ၏။ နောင်ဘဝ၌လည်း အချင်းချင်း

ရှုမြင်ကြရလတ္တံ့။—”ဟု မိန့်တော်မူပြီးနောက် တရားဟောကြား
တော်မူ၏။

လင်-မယားနှစ်ဦးလုံးဘို့ပင် သဒ္ဓါတရားနှင့်ပြည့်စုံကုန်၏။
အလှူခံတို့၏စကားအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်း သိကုန်၏။ ကိုယ်နှုတ်နှုလုံး
စောင့်စည်းကြကုန်၏။ ထိုလင်-မယားနှစ်ဦးလုံးတို့သည် အချင်း
ချင်းချစ်ဖွယ်သောစကားကို ပြောဆိုကြကုန်လျက် တရားသဖြင့်
အသက်မွေ့ ကြကုန်၏။

တူမျှသော သီလ ရှိကုန်သော လင်-မယား နှစ်ဦးလုံးတို့
အား အကျိုးစီးပွား တို့ သည် များပြားကုန်၏။ ချမ်းသာစွာ
နေရခြင်းသည်ဖြစ်၏။ ရန်သူတို့ နှလုံး မသာဖွယ် ဖြစ်ကြကုန်၏။

တူမျှသော သီလ ရှိကုန်သော လင်-မယားနှစ်ဦးလုံးတို့သည်
ဤလူ့ ဘဝ၌တရားကိုကျင့်ကြကုန်၍ နတ်ပြည်လောက၌ အလုံး
စုံသော ကာမတို့ကို လိုတိုင်းရကုန်လျက် နှစ်သက် မွေ့လျော်
ရကုန်သတည်း။

သားသမီး မရှိသူ

မြတ်စွာဘုရား သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ နေ
တော်မူသောအခါ ပသေနဒီဒကာသုဗမင်းသည် နေ့မှန်းတည့်
အခါ၌ မြတ်စွာဘုရားထံသို့ချဉ်းကပ်၍ မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးလျက်
ဘနေရာ၌ ထိုင်နေ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက—“မင်းသည်

သင်သည် ယခုမှန်းတည့်အခါ ဘယ်အရပ်ကလာခဲ့သနည်း—”ဟု မေး၏။

“အရှင်ဘုရား၊ ဤသာဝတ္ထိပြည်၌ သူဌေးကြီးတဦးသေ ခဲ့ပါသည်။ အမေခံသားသမီးမရှိ၍ ထိုသူဌေးကြီး၏ ဥစ္စာများကို အကျွန်ုပ်သည် နန်းတွင်းသို့သွင်း၍ လာခဲ့ပါသည်။ အရှင်ဘုရား ရွှေချည်းပင် ရှစ်သန်းရှိပါသည်။ ငွေမူကား အဘယ်ဆိုဖွယ်ရာ ရှိအံ့နည်း။ အရှင်ဘုရား ထိုသူဌေးသည် ပုန်းရည်နှင့် ဆန်ကဲ့ ထမင်းကိုသာ စားပါသည်။ သုံးလွှာ စပ်၍ ချုပ်သော ပိုက်ဆံ လျှော် အဝတ်ကိုသာဝတ်ပါသည်။ သစ်ရွက်ထီးကိုဆောင်းလျက် ဆွေးမြေ့သော ရထားငယ်ဖြင့် သွားပါသည်—”ဟု လျှောက် ကြား၏။

မင်းကြီး၊ ဤစကားသည် ဤအတိုင်းမှန်၏။

မင်းကြီး သူတော်မဟုတ်သော သူယုတ်သည်များဖြတ် သောစည်းစိမ်ကို ရ၍ မိမိကိုယ်ကို မချမ်း မဖွံ့ဖြိုးစေ၊ အမိအဖတို့ ကိုမချမ်းသာမဖွံ့ဖြိုးစေ၊ သား-မယားတို့ မချမ်းသာ မဖွံ့ဖြိုးစေ၊ ကျန်အလုပ်သမားတို့ကိုမ ချမ်းသာမဖွံ့ဖြိုးစေ၊ အဆွေခင်ပွန်းတို့ ကို မချမ်းသာ မဖွံ့ဖြိုးစေ၊ မှန်မြတ်သော အကျိုးကို ဖြစ်စေ တတ်သောအလှူကို သမဏဗြာဟ္မဏတို့၌မဖြစ်စေ၊ ထိုသူ၏ ဤ သို့ကောင်းစွာ မသုံးဆောင်အပ်ကုန်သော ထိုစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ကို မင်းတို့သည်မူလည်း ဆောင် ကုန် ၏။ ခိုးသူ တို့ သည် မူလည်း ဆောင်ကုန်၏၊ မီးသည်မူလည်းလောင်၏၊ ရေ၌မူလည်းပျော၏။

မချစ် မနှစ်လိုအပ်ကုန်သော အမွေခံတို့သည် မှု လည်း ဆောင်
ကုန်၏။

မင်းကြီး ဤသို့ ထိုသူ၏ထိုစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့သည် ကောင်း
စွာ မသုံးဆောင်အပ်ကုန်သည် ဖြစ်၍ ကုန်ခန်းခြင်းသို့ ရောက်
ကုန်၏။ သုံးဆောင်ခြင်းသို့မရောက်ကုန်။

မင်းကြီး၊ ဥပမာသော်ကား လူရှေ့သောအရပ်၌ ကြည်
လင် ချမ်းဒေး ၊ ချိုသောရေကန်သည်ရှိ၏။ ထိုရေကို လူအပေါင်း
တို့ မှဆောင်ယူရာ ၊ မသောက်မချိုးရာ။

မင်းကြီး၊ ဤသို့မပြုသော်လည်း ထိုရေသည် ကောင်းစွာ
မသုံးဆောင်ရဘဲလျက် ကုန်ခန်းခြင်းသို့ရောက်ရာ၏။ သုံးဆောင်
ခြင်းသို့မရောက်ရာ။

မင်းကြီး ဤသို့ ထိုသူ၏စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့သည်ကောင်းစွာ
မသုံးဆောင်အပ်ကုန်သည် ဖြစ်၍ ကုန်ခန်းခြင်းသို့ ရောက်ရာ၏။
သုံးဆောင်ခြင်းသို့မရောက်ကုန်။

သိကြားလိမ္မာသောပညာရှိသည် စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ကိုရ၍
သုံးဆောင်ခံစား၏။ ဤစွာကိုလည်းပြု၏။ ထိုပညာရှိသည် ဆွေမျိုး
အပေါင်းအား ၊ ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းကိုပြုလျက် မကဲ့ရဲ့အပ်
သည်ဖြစ်၍ ကောင်းမှုပြုသောသူတို့၏ တည်ရာဖြစ်သောနတ်ပြည်
သို့ရောက်၍ ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ကဋ္ဌဝါဟန

လွန်လေပြီးသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်မင်းသည် အခြံအရံများစွာဖြင့် ဥယျာဉ်သို့ သွား၍ ထိုဥယျာဉ်၌ အသီးအပွင့်၌ တပ်မက်မောသဖြင့် လှည့်လည်သည် ရှိသော် ဥယျာဉ်တောအုပ်၌ သီချင်းသီ၍ ထင်းခွေသောဆင်းရဲသူမိန်းမ တယောက်ကိုမြင်၍ နှစ်သက်သော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ သံဝါသပြု၏။

ထိုခဏ၌လျှင် ဘုရားလောင်းသည် ထင်းခွေမိန်းမဝမ်း၌ ပဋိသန္ဓေနေ၏။ ထိုပဋိသန္ဓေနေသောခဏ၌လျှင် ထင်းခွေမိန်းမ၏ ဝမ်းသည် ဝရဇိန်ဖြင့် ပြည့်သကဲ့သို့ လေး၏။ ထင်းခွေမိန်းမသည် ကိုယ်ဝန်တည်သောအဖြစ်ကို သိ၍—“အရှင်မင်းကြီး၊ အကျွန်ုပ်အား ကိုယ်ဝန်တည်၏—” ဟု လျှောက်၏။

မင်းသည် လက်စွပ်ကို ပေးခဲ့၍—“သမီးသည် အကယ်၍ ဖြစ်အံ့၊ လက်စွပ်ကိုရောင်း၍ မွေးရစ်လော့၊ သားတည်းအကယ်၍ ဖြစ်အံ့၊ လက်စွပ်နှင့်တကွ ငါ့အထံသို့ ဆောင်ခဲ့လော့—” ဟု ဆို၍ သွား၏။

ထင်းခွေမိန်းမသည်လည်း ပြည့်သော ကိုယ်ဝန် ရှိသည် ဖြစ်၍ ဘုရားလောင်းကိုဖွား၏။ ဘုရားလောင်း၏ ရှေ့ရှုပြေး၍ ၎င်းထက်ဝန်းကျင်ပြေး၍ ၎င်း သွားတတ်သောကာလ၌ ကစားရာအရပ်၌—“ငါတို့ကို အဖမရှိသူဟု ပုတ်ခတ်၏” ဟု သူငယ်တို့ ဆိုကြ၏။

ဘုရားလောင်းသည်ထိုစကားကိုကြား၍ အမိထံ သွား၍
“မိခင် ငါ့အဖသည် အဘယ်သူနည်း” ဟု မေး၏။

“ချစ်သား၊ သင်သည် ဗုဒ္ဓရာဇာသီမင်း၏ သားတည်း”

“မိခင် တစ်ဘဝသော သက်သေ ရှိသလော”

“ချစ်သား၊ မင်းသည် ဤလက်စွပ်ကိုပေး၍ သမီးဖြစ်က
လက်စွပ်ကိုရောင်း၍ အသက်မွေး ချစ်လော့၊ သားသည် အကယ်၍
ဖြစ်ခဲ့အံ့၊ လက်စွပ်နှင့်တကွ ငါ့အထံသို့ ဆောင်ခဲ့လော့ဟုဆို၏”

“အဘယ်ကြောင့် ငါ့ကို အဖထံသို့ မကောင်သနည်း”

ထင်းခွေမိန်းမသည် သား၏ အလိုကိုသိ၍ မင်းအိမ်တံခါး
သို့ သွား၍ မင်းအားကြားလျှောက်စေ၏။ မင်းလည်း ခေါ်
စေ၍ ထင်းခွေမိန်းမသည် ဝင်၍ မင်းကိုခိုခို၍—“အရှင်မင်းကြီး
ဤသူငယ်သည် အရှင်မင်းကြီး သားတည်း—” ဟု လျှောက်၏။

မင်းသည် သိလျက်လည်း ပရိသတ်၏ အလယ်၌ ရှက်ခြင်း
ကြောင့် “ငါ့သားမဟုတ်” ဟု ဆို၏။

“ရှင်မင်းကြီး ဤလက်စွပ်သည် ရှင်မင်းကြီး၏ လက်စွပ်
တည်း၊ ဤလက်စွပ်ကို သိတော်မူလော့”

“ဤလက်စွပ်သည်လည်း ငါ့လက်စွပ် မဟုတ်”

“ရှင်မင်းကြီး သစ္စာပြုခြင်းကို ထား၍ အကျွန်ုပ်အား တပါး
သော သက်သေမရှိ၊ ဤသူငယ်သည် အရှင်မင်းကြီးတို့ကိုစွဲ၍
အကယ်၍ ဖြစ်ငြားအံ့၊ ကောင်းကင်၌ တည်စေ၊ အကယ်၍ မဖြစ်
ငြားအံ့၊ မြေသို့ ကျ၍ သေစေ—” ဟု ဘုရားလောင်း၏ ခြံ့ကိုင်၍
ကောင်းကင်သို့ ပစ်၏။

ဘုရားလောင်းသည် 'ကောင်းကင်၌ ထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေနေ

လျက် သာယာစွာသောအသံဖြင့် “လူတို့ကိုအစိုးရတော်မူသော မင်းကြီး၊ အကျွန်ုပ်သည် အရှင်မင်းကြီး၏သားတည်း၊ အရှင် မင်းကြီးသည် အကျွန်ုပ်ကို မွေးမြူပါလော့၊ အရှင် မင်း ကြီး သည် တပါးသောသူတို့ကိုလည်းမွေးမြူ၏၊ အရှင်မင်းကြီးသည် မိမိသားကို အသို့မူ၍ မမွေးမြူသနည်း” ဟု ဆို၏။

မင်းသည် ကောင်းကင်၌နေ၍ ဤသို့တရားဟောသော ဘုရားလောင်း၏တရားစကားကိုနာရ၍— “ချစ်သား လာလော့၊ ငါသည်လျှင်မေ့အံ့၊ ငါသည်လျှင် မွေးအံ့” ဟု လက်ဖြန့်၏။ တပါးသောသူတို့လည်းလက်တထောင်ကို ဖြန့်လင့်ကြ၏။ ဘုရား လောင်းသည် တပါးသောသူ၏လက်၌ မသက်မူ၍ မင်း၏လက်၌ သက်၍ရင်ခွင်၌နေ၏။

မင်းသည် ဘုရားလောင်းအား အိမ်ရှေ့မင်း၏ အဖြစ်ကို ပေး၍ အမိကို ဇိဖုရားကြီးအရာ၌ထား၏။ ဘုရားလောင်းသည် အဖလွန်အားဖြင့် ကဋ္ဌဝါဟန (ထင်းသမ်း) မည်သော မင်းဖြစ်၍ တရားသဖြင့်မင်းပြု၍ ကံအားလျော်စွာလား၏။

သားလေးပါး

သားမည်သည်ကား အကြုဇသား၊ ခေကြုဇသား၊ အန္တေ ဝါသိကသားနှင့် ဒိန္နကသားဟူ၍ လေးပါးအပြားရှိ၏။ ထိုလေး ပါးတို့တွင် (၁) မိမိကိုယ်ကို စွဲ၍ ဖြစ်သောသားသည် အကြုဇ သားမည်၏။ (၂) အိပ်ရာအပြင် ပလ္လင် အစရှိသည်တို့၌ ဖြစ်သော

သားသည်ခေတြေသားမည်၏။ (၃)အထံ၌ အတတ်သင်သော သားသည် အန္တေဝါသိက သားမည်၏။(၄)မွေးစားစိမ့်သောငှာ ပေးအပ်သောသားသည် ဒိန္နက သားမည်၏။

မြတ်သော သား မယား

မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝက္ခိပြည် ဗေတဝန်ကျောင်း၌ သီးတင်းသုံး နေတော်မူသောအခါ တနေ့သောသန်ကောင်ယံ တွင် နတ်သားတယောက် ရောက်လာပြီး မြတ်စွာဘုရားအားရှိခိုး ပြီး ဂါထာဖြင့် လျှောက်ကြား၏။

“အခြေ နှစ်ချောင်း ရှိသုတို့တွင် မင်းသည် လွန်မြတ်၏၊ အခြေ လေးချောင်းရှိ သတ္တဝါတို့တွင် နွားလား ဥသဘသည် လွန်မြတ်၏၊ မယားတို့တွင် ပျိုမျှစ်နုနယ်သော သတိုးသမီးသည် လွန်မြတ်၏၊ သားတို့တွင် ရှေးဦးစွာ မွေးဖွားသော သားသည် လွန်မြတ်၏။”

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက “အခြေ နှစ်ချောင်း ရှိသုတို့ တွင် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသည် လွန်မြတ်၏၊ အခြေ လေးချောင်းရှိ သတ္တဝါတို့တွင် အာဇာနည်သည် လွန်မြတ်၏၊ မယားတို့တွင် လင်ကို နှစ်သိမ့်စေသော မယားသည် လွန်မြတ်၏၊ သား-သမီးတို့တွင် မိဖုတ်၏ စကားကို နားထောင်သော သား-သမီးသည် လွန်မြတ်၏-” ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။

မြတ်မင်္ဂလာ

မှီရာ ခင်ပွန်း

လူတို့၏ မှီရာသည် အဘယ်ပါနည်း။

လူတို့၏ မှီရာသည် သားသမီးတို့တည်း။

ဤလောက၌ လွန်မြတ်သော အဆွေခင်ပွန်းသည် အဘယ်ပါနည်း။

ဤလောက၌ လွန်မြတ်သော အဆွေခင်ပွန်းသည် မယားပါတည်း။

အကြင်သတ္တဝါတို့သည် မြေ၌မှီကုန်၏။ ထိုသတ္တဝါတို့သည် အဘယ်ကိုမှီ၍ အသက်မွေးပါကုန်သနည်း။

အကြင် သတ္တဝါ တို့သည် မြေ၌ မှီကုန်၏။ ထိုသတ္တဝါတို့သည် ရွာချသောမှီးကို မှီ၍ အသက်မွေးကုန်၏။

သမီးကလေး

မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇောဝန်ကျောင်း၌ သီတင်း သုံးနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ပသေ့နဒီ ကောလသမင်းသည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးလျက် တနေရာ၌ ထိုင်နေ၏။ ထိုအခါ မင်းချင်းတယောက်သည် ပသေ့နဒီ ကောသလမင်းကြီးထံ ချဉ်းကပ်၍ မင်းကြီး၏ နားရင်းသို့ ကပ်ပြီး- “အရှင်မင်းကြီး မလ္လိကာမိဖုရားသည် သမီးတော် ဖွားမြင်ပါသည်-” ဟုလျှောက်ကြား၏။

ဤသို့ ကြားလျှောက်သည်ရှိသော် ပသေနဒီ ကောသလ
 မင်းသည် နှလုံးမသေ-ယော ဖြစ်၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည်
 မင်းကြီး နှလုံး မသေ-ယောသည်၏ အဖြစ်ကို သိ၍- “လူတို့ကို
 အစိုးရသောမင်း သမီးကို ကျွေးမွေး သုတ်သင်လော့၊ ပညာ
 ရှိသော အကျင့်သီလရှိသော ယောက္ခမကိုနတ်ကဲ့သို့ ရှိသော
 လင်ကို လုပ်ကျွေးသော အချို့သော မိန်းမသည်လည်း မြတ်၏။
 အရင်မျက်နှာတို့၏ အရှင်ဖြစ်သောမင်း ထိုမိန်းမတို့အား အကြင်
 သား ယောက်ျားကို မွေးပွား၏။ ထိုသို့ သဘောရှိသော မိန်း
 မ ကောင်း၏ သားသည် ရဲရင့်၏။ တိုင်းပြည် ကိုလည်း ဆုံးမ
 နိုင်၏-” ဟု ဟောကြားတော်မူ၏။

သောမာ တိက္ခနီ

မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌
 သီတင်း သုံးနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ သောမာတိက္ခနီသည် နံနက်
 အခါ၌ သင်္ကန်းကို ပြင်ဝတ်၍ သပိတ်သင်္ကန်းကို ဆောင်ယူ
 ပြီးလျှင် သာဝတ္ထိပြည်သို့ ဆွမ်းခံဝင်၏။ ဆွမ်းခံ လှည့်လည်ပြီး၍
 ဆွမ်းစားပြီးနောက် အနွှေဝန်တောသို့ နေ့သန့်စင် ခြင်း ငှာ
 ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် သစ်ပင် တပင်ရင်း၌ ထိုင်နေ၏။

ထိုအား ယုတ်မာသော မာရ်နတ်သည် သောမာတိက္ခနီ
 အား ကြောက်ခြင်း ထိတ်လန့်ခြင်း ကြောက်သီး မွေးညှင်း ထ
 ခြင်းကို ဖြစ်စေလို၍ ၎င်း တည်ကြည်ခြင်းသမာဓိမှ ရှေ့လျော

စေလို၍၎င်း—သောမာဘိက္ခုနီ ထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ - “ရောက်နိုင်
ခဲ့သော အကြင် အရဟတ္တဖိုလ်သို့ သူတော် ကောင်း တို့သည်
ရောက်အပ်၏။ သင်သည် မိန်းမ၏ လက်နှစ်သစ်မျှသောပညာဖြင့်
ထို အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်ခြင်းငှာ မတတ်နိုင်—” ဟု ဆို၏။

ထိုအခါ သောမာ ဘိက္ခုနီအား ဤသူ သည် ကား
ယုတ်မာသော မာရ်နတ်တည်းဟု သိ၍—“ကောင်းစွာ တည်
ကြည်သောစိတ်၌ ဖလသမာပတ်ဉာဏ် ဖြစ်သည်ရှိသော်တရားကို
ကောင်းစွာ မြင်သော သူအား မိန်းမ အဖြစ်သည် အဘယ်
ပြုအံ့နည်း၊ အကြင်သူအား ငါကား မိန်းမဟူ၍၎င်း၊ ငါကား
ယောကျ်ားဟူ၍၎င်း- ဤသို့ဖြစ်ရာ၏။ ထိုသူကိုသာလျှင် မာရ်နတ်
ဆိုထိုက်၏—” ဟု ပြန်ကြား၏။

သိကြားမင်း ရှိခိုးခြင်း

ရှေးက ဖြစ်ဘူးသည်ကား—

နတ်တို့ အရှင်သိကြားမင်းသည် မာဘလိနတ်သားအာ -
“အချင်း မာဘလိရထားကို ပြင်လော့၊ မြေကောင်းရာ အရပ်ကို
ကြည့်ရှုခြင်းငှာ ဥယျာဉ်မြေသို့ သွားကုန်အံ့-” ဟု ဆို၏။

“အရှင် သိကြားမင်း ကောင်းပါပြီ-” ဟု ဝန်ခံ၍
အာဇာနည် မြင်းတထောင်ကသော ရထားကို ပြင်ဆင်ပြီးလျှင်-
“အရှင် သိကြားမင်း ရထားကို ပြင်ဆင် ပြီးပါပြီ၊ သွားရန်
အချိန်ကို အရှင် သိပါသည်—” ဟု ဆို၏။

ထိုအခါ သိကြားမင်းသည် ဝေဇယန္တာ ပြာသာဒ် မှ ဆင်းသက်သည် ရှိသော် လက်အုပ်ချီ၍ အရပ်လေးမျက်နှာကို ရှိခိုး၏။ ထိုအခါ မာတလိနတ် သားက—“သိကြားမင်း ဝေဒ သုံးပုံဆောင် ဗြဟ္မဏတို့ သည် ၎င်း၊ မြေ၌နေသူ၊ အားလုံးတို့ သည်၎င်း၊ မင်းတို့သည်၎င်း၊ နတ်မင်းကြီး သေးယောက်တို့ သည်၎င်း၊ အခြံအရံများသော တာဝတိံသာ နတ်တို့သည်၎င်း အရှင် သိကြားမင်းကို ရှိခိုးကုန်၏။ သို့ဖြစ်ပါလျက် အရှင် သိ ကြားမင်း ရှိခိုးသော နတ်မင်းကြီးသည်ကား အဘယ် အမည် ရှိသော နတ်မင်းပါနည်း—”ဟု မေး၏။

“မာတလိ ငါသည်ကား သီလနှင့် ပြည့်စုံ ကုန်သော ရှည်စွာသောညဉ့်တို့ ပတ်လုံးတည်ကြည်ခြင်း ရှိကုန်သော မြတ် သော အကျင့်လျှင် လည်းလျောင်းရာ ရှိကုန်သော ရဟန်းတို့ကို ကောင်းစွာ ရှိခိုး၏။ အကြင် သူတို့သည် အိမ်၌ တည်ကုန်၍ ကောင်းမှုကို ပြုကုန်၏။ သီလ ရှိကုန်၏။ ရတနာ သုံးပါးကို ဆည်းကပ်ကုန်၏။ တရားနှင့်အညီ သားမယားကို မွေးမြူကုန်၏။ ထိုသူတို့ကို ငါရှိခိုး၏—”ဟုဆို၏။

ထိုအခါ မာတလိက— “အရှင်သိကြားမင်း အရှင် သိ ကြားမင်း ရှိခိုးသော ထိုသူတို့ကို အကျွန်ုပ်သည် ရှိခိုးပါ၏”ဟု ဆိုကာ ရှိခိုးလေသည်။

သင်္ဂြိုဟ် ထောက်ပံ့ခြင်း

ရဟန်းတို့ သင်္ဂြိုဟ် ထောက်ပံ့ကြောင်း သင်္ဂဟဝတ္ထု
တို့သည် ဤလေးမျိုးတို့ဟည်း။

အဘယ် လေးမျိုးတို့နည်း ဟူမူ—

- (၁) ပေးကမ်းခြင်း (၂) ချစ်ဖွယ်စကားကိုဆိုခြင်း
 - (၃) အကျိုးစီးပွားကို ကျင့်ခြင်း (၄) ကိုယ်နှင့်ထပ်တူ ပြုခြင်း
- တို့တည်း။

ရဟန်းတို့ သင်္ဂြိုဟ် ထောက်ပံ့ကြောင်း သင်္ဂဟဝတ္ထုတို့
သည် ဤလေးမျိုးတို့တည်း။

ဤလောက၌ ပေးကမ်းခြင်း၎င်း၊ ချစ်ဖွယ် စကားကို
ဆိုခြင်း၎င်း၊ အကျိုးစီးပွားကို ကျင့်ခြင်း၎င်း၊ ထိုထိုအကြောင်း
တို့၌ ထိုက်သည်အား လျော်စွာ ကိုယ်နှင့် ထပ်တူ ပြုခြင်း၎င်း
ထို သင်္ဂဟဝတ္ထု လေးမျိုးတို့သည် သွားနေသော ရထား၏
နားစောင့်ကဲ့သို့၊ လောကကို ချီးမြှောက်ကုန်၏။

အကယ်၍ ထိုသင်္ဂဟဝတ္ထု လေးမျိုးတို့ မရှိကုန်ငြားအံ့၊
အမိသည် သားဟူသော အကြောင်းကြောင့် ပူဇော်ခြင်း
မြတ်နိုးခြင်းကိုမရရာ၊ အဖသည်လည်း သားဟူသော အကြောင်း
ကြောင့် ပူဇော်ခြင်း မြတ်နိုးခြင်းကို မရရာ။

ထိုသင်္ဂဟ ဝတ္ထုလေးပါးတို့ကို ပညာရှိတို့သည် ကောင်းစွာ
ရှုဆင်ခြင် ကြကုန်သောကြောင့် မြတ်သည် ၏ အဖြစ်သို့ရောက်
ကုန်၏။ ထိုပညာရှိတို့သည် ချီးမွမ်းထိုက်သူတို့ ဖြစ်ကုန်၏။

သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းဟူသည်မှာ ထောက်ပံ့ခြင်း ဖြစ်၏။ ထောက်ပံ့ခြင်း ဟူသည်မှလည်း ကူညီခြင်း ဖြစ်၏။ အကူ - အညီပေးခြင်းမှာ လေးပါးအပြားရှိ၏။ ပစ္စည်းဥစ္စာ တစ်စုံတရာ ပေးစမ်းခြင်း သည်လည်း ကူညီခြင်းဖြစ်၏။ သို့မဟုတ် ချစ်ဖွယ်သော စကားကို ဆိုခြင်းသည်လည်း ကူညီခြင်းပင်ဖြစ်၏။ သို့မဟုတ် အကျိုးစီးပွားကို ကျင့်ခြင်းသည်လည်း ကူညီခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ထို့ပြင် ကိုယ်နှင့်ထပ်တူ ပြုခြင်းသည်လည်း ကူညီခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ကိုယ်နှင့်ထပ်တူ ပြုခြင်းမှာ ကိုယ်ချင်းစာခြင်း ကိုယ်နှင့် နှိုင်းစာခြင်းပင် ဖြစ်၏။ တနည်း-

ကိုယ် အောက်၊ တမ်းတူ၊ အထက်သုဟု
 မှတ်ယူမြဲသို့၊ သုံးပုဂ္ဂိုလ်တွင်
 အောက်ကိုသနား၊ တမ်းတူအားမူ
 မြှောက်စားအမျှ၊ မယုတ်ချဘဲ
 ထက်ကလူမှာ၊ ရိုသေရာ၏။

လူတို့သည် ဤ အကူ-အညီ လေးမျိုးကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက်ပြီး လိုက်နာ ကျင့်သုံး နေကြပါလျှင် လောကကြီးမှာ မြတ်သောမင်္ဂလာတို့ဖြင့် ရှန်းစိုနေပေမည်။ ယင်းသို့ မဟုတ်မူ၍ မည်သို့ ကူညီရမည်ကို မသိခြင်းနှင့် ကူညီသော်လည်း ကူညီမှန်း မသိခြင်းတို့သာ များပြားနေပါက လောကကြီးမှာ သာယာမှု ဟူ၍ ရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ။

အနှောက်အရှက် မရှိ

အနှောက်-အရှက် မရှိသော အမှုတို့ကို ပြုလုပ်ခြင်း သည် မြတ်သော မင်္ဂလာမည်၏။

အနှောက်-အရှက်မရှိသော အမှုတို့ကို အဋ္ဌကထာဆရာ တ ဤသို့ ဖွင့်ဆို၏—

လယ်ယာ ကိုင်းကျွန်း၊ ကျွဲ နွား မွေးမြူရေး၊ ကူသန်း ရောင်းဝယ်ရေး စသော အလုပ်တို့ကို အချိန်အခါကို သိပြီး ပြုလုပ်ခြင်း သင့်လျော် လျှောက်ပတ်စွာ ပြုလုပ်ခြင်း၊ မပျင်း မရိ ပြုလုပ်ခြင်း၊ လုံ့လ ဝီရိယစိုက်ထုတ်၍ ပြုလုပ်ခြင်း၊ မပျက် မစီးအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ အချိန် အခါကို မလွန်ဘဲ ပြုလုပ်ခြင်း တို့သည် အနှောက်-အရှက်မရှိသော အမှုတို့ မည်၏။ ထိုအမှုတို့ ကို ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်၏။

ကာလဒေသ၊ ပုဂ္ဂလကို
နှိုင်းဆမရှိ၊ မသိတတ်သူ
လူမိုက်ဟူ၏၊ သိမှုပဏ္ဍိ
ပညာရှိမှ၊ မြင်သိရေးရာ
လိမ္မာသောအား၊ တော်ဖြောင့်သား၍
အများသူခ၊ ချမ်းသာကြ၏။

ကံဟူမလ၊ သမ္မုဒ္ဓိတို့
ဟောပြုသည်မှာ၊ အရင်းသာရှင်

ဥစ္စာဘောဂ၊ ဇီဝိတနှင့်
သုခပွားရန်၊ ဤလူ့ထံ၌
ဥာဏ် ဝီရိယ၊ ပယောဂတည်း။

ကလဒဒသ၊ ပုဂ္ဂလကို
နှိုင်းဆအပ်တုံ၊ ကံကိုယုံ၍
မီးပုံ အတွင်း၊ မဆင်းထိုက်စွာ
ကျားရဲရာလည်း၊ ကြမ္မာအကြောင်း
မဂ္ဂိးကောင်းတိ၊ ဘူဟောင်း၊ ရှေးက
ဆိုကုန်ကြ၏။

လုံ့လဖထူ၊ ဥာဏ်မကုတ်
အယူတချောင်း၊ ကံတကြောင်းမျှ
မကောင်းလည်းကံ၊ ကောင်းလည်းကံဟု
ကံကိုချည်းသာ၊ မကိးရာဘူး
ပညာဥာဏ်ဖြင့်၊ သင့်-မသင့်ကို
အခွင့် ရှု၍၊ ပြုအပ်လုံ့လ
ရှိအပ်စွတည်း၊ တံငါလက်တွင်း
ရောက်လျှင်းတုံငြား၊ သုံးကောင်ငါးကို
မှတ်သားဝမ်းထဲ၊ နည်းယူစွဲလော့။

ကံမဲ့ဥာဏ်နဲ့၊ မလုံ့-မလ
နတ်မ၊ မဘူး၊ အလသမ္ပါး

မြတ်မင်္ဂလာ

အကျိုးယွင်းယို၊ အလိုရော့ရည်း
 မကျော့ကျည်းနှင့်၊ ကိုယ်လည်း လုံ့လ
 နတ်လည်းမရှိ၊ တောင့်တ ကြံရာ
 မြန်မကြာလျှင်၊ လွယ်ကာ ကိစ္စ
 ပြီးနိုင်ကြ၏။

စိတ်က မလျော့၊ အားမလျော့နှင့်
 ရှေးသရော့ခါ၊ ပင်လယ်ချာတွင်
 မဟာဇနက်၊ သဘောပျက်လည်း
 ရွှေစက်ဝီရိယ၊ ဥဿဟဖြင့်
 ယောကျ်ားသတ္တိ၊ စွမ်းအင်ရှိဘိုင်း
 အိအိလှိုက်တိုး၊ တံပိုးပစ်ကြဲ
 ခေါင်းမဲ့-ခေါင်းဖြူ၊ သဲသဲဦလျက်
 သည်းအူပြောင်းပြန်၊ မှောက်လှန်လိမ့်လက်
 လှိုင်းဂယက်၌၊ ခုနှစ်ရက်လုံး
 မဆုံး နေ့ည၊ လက်မချဘဲ
 လုံ့လဆော်နှိုး၊ အားထုတ်ကြိုး၍
 မိုးက ဆင်းလာ၊ မေခလာလျှင်
 ရေမှာဆယ်လျှင်း၊ မ၊စခြင်းကြောင့်
 ဖမင်းရိုက်ရာ၊ မိထိလာကို
 စိုးကာပိုင်သ၊ နန်းထိုင်ရ၏။

ဝဏ္ဏပထ

လွန်လေပြီးသောအခါ ကာသိတိုင်း ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မာဒတ်မင်း မင်းပြု၏။ ထိုအခါဘုရားလောင်းသည် လှည်းမှူး မျိုး၌ဖြစ်၍ အရွယ်သို့ရောက်သော် လှည်းငါးရာ တို့ဖြင့် ကုန် သွယ်ရန်သွား၏။

ထိုဘုရားလောင်းသည် ၅၉ ယူဇနာရှိသော သဲကန္တာရ ကိုသွား၏။ ထိုတွင် သဲတို့သည် သိမ်မွေ့ ကုန်၏။ လက်ဖြင့်ဆုပ်ယူ သော သဲတို့သည် လက်၌မာတည်ကုန်၊ နေထွက်သောအခါမှစ၍ မီးကျိုးစုကဲ့သို့ ပူ၏။ နင်းခြင်းငှာမတတ်ကောင်း၊ ထို့ကြောင့် ထိုသဲကန္တာရ၌ သွားကုန်သော သူတို့သည် ထင်း၊ ရေ၊ ဆီ၊ ဆန် စသည်တို့ကို လှည်းတို့ဖြင့်ယူကုန်၍ ညဉ့်၌သာလျှင် သွားကုန်၏။ အရုဏ်တက်သောအခါ၌ လှည်းတို့ကိုပတ်လည်ဝိုင်း၍ အထက်၌ မဏ္ဍပ်ဆောက်ကုန်၏။ စောစောကလျှင် အာဟာရကိစ္စ ပြီးစေ ကုန်၏။ အရိပ်၌ နေကုန်လျက် နေ့ကိုကုန်စေ၏။ နေဝင်သော အခါ၌ ညစာ စား၍ နေအေးလတ်သော် လှည်းတို့ကိုကုန်၍ သွားကြ၏။

သမုဒ္ဒရာ၌သွားခြင်းနှင့်တူ၏။ ထို့ကြောင့် ကြည်းကုန်း သို့ ပို့ဆောင်တတ်သူ ပါတို့လို၏။ ထိုကြည်းကုန်းသို့ပို့ဆောင် ညွှန်ပြုသူသည် ကြယ်အမှတ်ဖြင့်လှည်းအခေါင်းကို ပို့ဆောင်၏။ လမ်းပြပင်တည်း။ ။

ထိုလှည်းမှူးသက်လည်း ထိုအခါကဏ္ဍိနည်းဖြင့်သာလျှင် ထိုကန္တာရ သွားသည်ရှိသော် ၅၉ ယူဇနာ ရှိသော အရပ်သို့

ရောက်၍ ယခုအခါ၌ တညဉ့်တည်းဖြင့်လျှင် သဲကန္တာရမှလူတို့
မြောက်လိမ့်မည်ဟု ညစာစားပြီးသော် ထင်း၊ ရေအားလုံးတို့ကို
ကုန်စေ၍ လှည်းတို့ကိုကစေပြီးသွား၏။

လမ်းပြကား ရှေးဦးစွာသော လှည်း ၌ နေရာ ခင်း၍
ကောင်းကင်၌ ကြယ်ကိုကြည့်လျက် “ဤအရပ်သို့ နှင်ကုန်လော့၊
ဤအရပ်သို့နှင်ကုန်လော့” ဆို၍အိပ်၏။ လမ်းပြသည် ရှည်စွာ
သောကာလပတ်လုံး မအိပ်ရ၍ ပင်ပန်းသောကြောင့်အိပ်ပျော်
သွား၏။ ပြန်လည်၍ လာမြဲတိုင်းသော လမ်းကို ယူကုန်သော
နှားတို့ကိုမသိလေပြီ။

နှားတို့သည် တညဉ့်ပတ်လုံးသွားကုန်၏။ လမ်းပြသည်
အရုဏ်တက်သောအခါ နိုး လတ်သော် န ကွတ် ကို ကြည့်၍
“လှည်းတို့ကို ပြန်ကုန်လော့၊ ပြန်ကုန်လော့—” ဟုဆို၏။ လှည်း
တို့ကို အစီအစဉ်အတိုင်းပြုကုန်စဉ်သာလျှင် နေထွက်၏။

လူတို့သည်—“ယမန်နေ့က ငါတို့ နေရာ သစ် ခက် တပ်
အရပ်လျှင်တည်း၊ ငါတို့၏ ထင်း၊ ရေ သည်လည်းကုန်၏။ ယခု
ငါတို့သည် ပျက်စီးကုန်ပြီ—” ဟု လှည်း တို့ကို ချွတ်စေကုန်၍
လည်၍ထားကုန်၏။ အထက်၌မဏ္ဍပ်ကိုဆောက်ကုန်၍ မိမိ မိမိ
တို့၏လှည်းအောက်၌ စိုးရိမ်ကုန်လျက် အိပ်ကုန်၏။

ဘုရားလောင်းသည်—“ငါ ဝီရိယကိုလျှော့လျှင် သူ ခပ်
သိမ်းတို့ ပျက်စီးကြလိမ့်မည်—” ဟု စောစောက ချမ်းအေးသော
အခါ၌လျှင် လှည့်လည်သော် တနေရာ၌ နေဇာမြက်စုတစုကို
မြင်၍ “ဤမြက်တို့သည် အောက်၌ ရေ စိုးသဖြင့် ပေါက်သည်။

ဖြစ်လိမ့်မည်—” ဟုကြံ၍ ပေါက်တူးကိုယူစေပြီး ထိုအရပ်ကို တူးစေ၏။ ထိုခဏ၌လျှင်အတောင် ၆၀ ရှိသော အရပ်တိုင်အောင် တူးမိကုန်၏။ ထိုအခါ ပေါက်တူးသည် အောက်ကျောက်ဖျာ၌ ခတ်မိ၏။ ခတ်မိလျှင် ခပ်သိမ်းသူတို့သည် ဝီရိယ ကိုလျှော့ ကုန်၏။

ဘုရားလောင်းသည်ကား---“ဤကျောက်ဖျာ အောက် ဖက်၌ ရှေ့ရာ၏--” ဟုဆုံးသက်၍ ကျောက် ဖျာ ၌ ရပ်လျက် ညွတ်၍ နားထောင်၏။ အသံကို ဆင်ခြင်သော် အောက်၌ရေစီး သံကို ကြား၍ တက်ပြီးလျှင် အလုပ်အကျွေးငယ်ကို--“အမောင် သင် ဝီရိယကို လျှော့လျှင် ငါတို့အားလုံး ပျက်စီးကြလိမ့် မည်။ သင်သည် ဝီရိယကို မလျှော့ မှု၍ ဤသံတူကို ယူ၍ ထို ကျောက်ဖျာကို ထုခွဲပါလော့--” ဟု ဆို၏။

ထိုအလုပ်အကျွေးငယ်သည် ဘုရားလောင်း၏ စကားကို ဝန်ခံ၍ ဆုံး၍ ကျောက်ဖျာကို ထု၏။ ကျောက်ဖျာအလယ်၌ ကျိုး၍ အောက်သို့ ကျပြီး ဖိလာစီးသောရေအယဉ်ကို ချုပ်၍ တည်၏။ ထန်းလုံးပမာဏရှိသော ရေကြောင်းသည် အထက်သို့ တက်၏။

ခပ်သိမ်းကုန်သော လှည်း ကုန် သည် တို့သည် ရေကို သောက်ကုန်၏။ ချိုးကုန်၏။ အပို အလွန် ဖြစ်သော ဝင်ရိုး ထမ်းပိုးတို့ကိုခွဲကုန်၍ ယာဂု ထမင်း ချက်စားကုန်၏။ နွားတို့ကို လည်း ကျွေးမွေးကုန်၏။ နေပင်သော် ရေရှိသောအရပ်၏အနီး၌ တံခွန် ဆွဲခွဲကုန်၍ အလိုရှိရာအရပ်သို့ သွားကြကုန်၏။

ထိုလှည်းကုန်သည်တို့သည်မိမိတို့ ဥစ္စာကို ရောင်းကုန်၍
နှစ်သုံးဆသောလာဘ်ကိုရကုန်၍ မိမိတို့ နေရာအရပ်သို့သာလျှင်
ပြန်ခဲ့ကုန်၏။

မပျင်းမရိကုန်သော လှည်းကုန်သည်တို့သည် သဲခရီး၌
တူးကုန်လတ်သော် မြေဖာပြင် ထိုသဲခရီး၌ရေကန်ရကုန်၏။ ထို့အတူ
ဝီရိယ ဗိုလ်မှူးနှင့် ပြည့်စုံသော မပျင်းမရိသော ပညာရှိသည်
စိတ်နှလုံး ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရရာ၏။

ဒါန

ဂါထာ

ဒါနုဉ္စ ဓမ္မစရိယာ စ
 ဉာတကာနုဉ္စ သင်္ဂဟော၊
 အန ဝဇ္ဇာနိံ ကမ္မာနိံ
 တေ မင်္ဂလာ မုတ္တမံ။

နိဿယ

ဒေဝ ပုတ္တ —နတ်သား
 ယံ ဒါနုဉ္စ —အကြင် အလှူပေးခြင်းသည်၎င်း၊
 ယာ ဓမ္မစရိယာစ—အကြင် မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်ခြင်း
 သည်၎င်း၊
 ဉာတကာနိံ —အဆွေ-အမျိုးတို့ကို
 ယော သင်္ဂဟောစ—အကြင် သင်္ဂြိုဟ် ထောက်ပံ့ခြင်းသည်၎င်း၊

အနဝဇ္ဇာနိ	—အပြစ် မရှိကုန်သော
ယာနိ ကမ္မာနိစ	—အကြင်အမှုတို့ကို ပြုခြင်းသည်၎င်း--
အတ္တိ	—ရှိ၏။
ဧတံ	—ဤလေးပါးသော တရားသည်
ဥတ္တမံ	—မြတ်သော
မင်္ဂလံ	—မင်္ဂလာ မည်၏။

လင်္ကာ

ဖန်ဝတိန်သာ၊ နတ်တို့ရွာက
 ဣန္ဒာဒေဝ၊ သိကြားတံမန်
 မောင်နတ်မှန်—

အန္ဓ၊ ပါနံ၊ သရံ၊ ဝတ္တံ
 ယာနံ၊ မာလံ၊ ဝိလေပနံ
 ဂန္ဓော၊ သေယျော၊ ပဒီပေါစ
 ဒသဝတ္ထု၊ ကောင်းမှုဟူသည်
 အလှူကံကျေး၊ ပေးရခြင်းသည်
 တပါးမည်၏၊

ငါးမည်သီလ၊ သုံးဝသုစရိုက်
 နှစ်ခြိုက်မှုတ်သား၊ တရားကောင်းမြင့်

ကျင့်ရခြင်းသည်၊ တပါးမည်၏၊
 မျိုးမည်စပ်လေ၊ အဆွေရင်းချာ
 ဥာတကာကို၊ ဥစ္စာနှီးရင်း
 ပေးခြင်းထောက်ပံ့၊ ချီးမြှင့်ခြင်းသည်
 တပါးမည်၏၊

လူ့ပြည်ရပ်ဆစ်၊ အပြစ်ရောက်ဖွယ်
 ငယ်စေ-ကြီးစေ၊ ရှောင်သွေကာမူ
 ဥာဏ်ဖြင့်ရှု၍၊ ပြုရခြင်းသည်
 တပါးမည်၏၊

လူ့ပြည်ထင်ရှား၊ ဤလေးပါးကို
 ယုံမှားကင်းလွတ်၊ စိတ်နေညွတ်လျက်
 လွန်မြတ်လှစွာ၊ မင်္ဂလာဟု
 သဒ္ဓ ကံလွန်၊ နတ်တမန်သည်
 မှန်မှန်စွဲမှတ်- ပါလေလောဘ်။

အလှူ နှစ်မျိုး

ပေးလှူခြင်းသည် မြတ်သော မင်္ဂလာမည်၏။
 ရဟန်းတို့အလှူတို့သည် ဤနှစ်မျိုးတို့ပေတည်း။
 အဘယ်နှစ်မျိုးတို့ နည်းဟူမူ—

- (၁) ပစ္စည်းလေးပါးကို လှူသော အာမိသ ဒါန၎င်း
 - (၂) တရားအလှူ ဓမ္မဒါန၎င်း တို့တည်း။
- ရဟန်းတို့ အလှူဒါနတို့သည် ဤနှစ်မျိုးတို့ ပေးတည်း။
 ရဟန်းတို့ ဤနှစ်မျိုးတို့တွင် အကြင်တရား အလှူသည်
 ရှိ၏။ ထိုတရားအလှူသည် မြတ်၏။

အာမိသ ဒါန

အခါတပါး မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်
 ကျောင်း၌ နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ နတ်သား တယောက် သည်
 မြတ်စွာ ဘုရားအား - “အဘယ်အရာကို ပေးလှူသူသည် ခွန်
 အားကို ပေးလှူသည် မည်ပါသနည်း၊ အဘယ်အရာကို ပေးလှူ
 သူသည် အဆင်းကိုပေးလှူသည်မည်ပါသနည်း၊ အဘယ်အရာကို
 ပေးလှူသူသည် ချမ်းသာကို ပေးလှူသည် မည်ပါ သနည်း၊
 အဘယ် အရာကို ပေးလှူသူသည် မျက်စိကို ပေး လှူသည်
 မည်ပါသနည်း၊ အဘယ်သူသည် အလုံးစုံသော အရာကိုပေးလှူ
 သည် မည်ပါသနည်း-” ဟု လျှောက်ကြား၏။

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက - “ဆွမ်းကို ပေးလှူသူသည်
 ခွန်အားကို ပေးလှူသည် မည်၏။ အဝတ်သင်္ကန်းကို ပေးလှူ
 သူသည် အဆင်းကို ပေးလှူသည် မည်၏။ ယာဉ်ကို ပေးလှူ
 သူသည် ချမ်းသာကို ပေးလှူသည် မည်၏။ ဆီးမီးကို ပေးလှူ

သူသည် မျက်စိကို ပေးလှူသည် မည်ရှိ၊ နေရာကို ပေးလှူ သူသည်ကား အလုံးစုံကို ပေးလှူသည်မည်၏”ဟု ဖြေကြား တော်မူ၏။

ဒါန ဝတ္ထု

ပေးလှူဖွယ် ဒါန ဝတ္ထုတို့မှာ ဆယ်ပါး အပြား ရှိ ၏၊ ယင်းတို့မှာ (၁) အန္တ-ဆွမ်းအလှူ (၂) ပါန- အဖျော်ယမကာ အလှူ (၃) သရ- အိမ်အလှူ (၄) ဝတ္ထု- အဝတ် ပုဆိုးအလှူ (၅) ယာန- ယဉ် ရသား အလှူ (၆) မာလ- ပန်းမလ်အလှူ (၇) ဝိလေပန- နံ့သာအလှူ (၈) ဂန္ဓ- အနံ့ အလှူ (၉) သေယျ အိပ်ရာနေရာအလှူ (၁၀) ပဒိပ ဆီမီးအလှူတို့ဖြစ်၏။

ဘောဇဉ် အလှူ

ရဟန်းတို့ ဘောဇဉ်ကို ပေးလှူသူသည် အလှူခံတို့အား အရာလေးမျိုးတို့ကို ပေးလှူသည် မည်၏။

တဘယ်လေးမျိုးတို့နည်း ဟူမ-

- (၁) အသက်ကို ပေးလှူသည်မည်၏၊ (၂) အဆင်းကို ပေးလှူသည်မည်၏၊ (၃) ချမ်းသာ ကို ပေး လှူ သည် မည်၏၊ (၄) ခွန်အားကို ပေးလှူသည်မည်၏။

(၁) အသက်ကို ပေးလှူသည် မည်ခြင်းကြောင့် နတ်
သက်သော်၎င်း၊ လူသက်သော်၎င်း ရှည်ရန်ဖြစ်၏။

(၂) အဆင်းကို ပေးလှူသည် မည်ခြင်းကြောင့် နတ်
အဆင်းသော်၎င်း၊ လူအဆင်းသော်၎င်း လှရန်ဖြစ်၏။

(၃) ချမ်းသာကို ပေးလှူသည် မည်ခြင်းကြောင့် နတ်
ချမ်းသာသော်၎င်း၊ လူချမ်းသာသော်၎င်း ရရန်ဖြစ်၏။

(၄) ခွန်အားကို ပေးလှူသည် မည်ခြင်းကြောင့် နတ်
ခွန်အားသော်၎င်း၊ လူခွန်အားသော်၎င်း ကြီးရန်ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့ ဘောဇဉ်ကို ပေးလှူသည် အလှူခံတို့အား
အရာလေးမျိုးတို့ကို ပေးလှူသည်မည်၏။

စောင့်စည်း တတ်ကုန်သော သူတပါးတို့ ပေးသည်ကို
စားရသူတို့အား သင့်လျော်သော အခါကာလ၌ ဘောဇဉ်ကို
ရိုသေစွာပေးလှူသည် အသက်၊ အဆင်း၊ ချမ်းသာ၊ ခွန်အား
ဤအရာလေးမျိုးတို့ကို ပေးလှူသည်မည်၏။

အသက်၊ အဆင်း၊ ချမ်းသာ၊ ခွန်အားကို ပေးလှူတတ်
သူ ဖြစ်လေရာ ထိုထို ဘုံ၌ အသက်ရှည်ခြင်းသည်၎င်း၊ အခြံ
အရံများခြင်းသည်၎င်း ဖြစ်ရလေသတည်း။

ထိုမှတစ်ပါး ဆွမ်းကို ပေးလှူသည် ခွန်အားကို ပေး
လှူသည် မည်၏။ အဝတ်သင်္ကန်းကို ပေးလှူသည် အဆင်း
ကို ပေးလှူသည် မည်၏။ ယာဉ်ကို ပေးလှူသည် ချမ်းသာကို
ပေးလှူသည်မည်၏။ ဆီမီးကို ပေးလှူသည် မျက်စိကိုပေးလှူ
သည် မည်၏။ အိပ်ရာနေရာကို ပေးလှူသည် အလုံးစုံကို ပေး
လှူသည်မည်၏။

အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်

ထိုအခါ ဝစ္ဆ အနွယ်ဖြစ်သော ပရိဗိုဇ်သည် မြတ်စွာဘုရား အထံသို့ 'ချည်းကပ်ပြီးလျှင် "အရှင်ဂေါတမ ရဟန်းဂေါတမသည် ငါ့အားသာလျှင် အလှူကိုပေးလှူအပ်၏၊ သူတပါးတို့အား မပေးလှူအပ်၊ ငါ့တပည့်တို့အားသာလျှင် ပေးလှူအပ်၏၊ သူတပါးတို့၏တပည့် တပည့်တို့အား မပေးလှူအပ်၊ ငါနှင့် ငါ့တပည့်တို့အားပေးလှူသောအလှူသာလျှင် အကျိုးကြီး၏၊ သူတပါးတို့နှင့် သူတပါးတို့၏ တပည့်များအား ပေးလှူသောအလှူသည် အကျိုး မကြီး ဘုရားပြောသော ဤစကားကို အကျွန်ုပ် ကြားဘူးပါသည်။ ဟုတ် ပါ၏ လော၊ အကျွန်ုပ်တို့သည်ကား အရှင်ဂေါတမကို စွပ်စွဲချန် အလို မရှိကြပါ။" ဟု လျှောက်ကြား၏။

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက—“ဝစ္ဆ ထိုသို့ပြောဆိုကြသော သူတို့သည် ငါဆိုသည့်အတိုင်း ဆိုကြသည် မဟုတ်ကုန်၊ ငါ့ကို မဟုတ်မမှန်သော စကားဖြင့် စွပ်စွဲကုန်သည်သာတည်း။ ဝစ္ဆ သူတပါးအလှူပေးသည်ကို တားမြစ်သူသည် အန္တရာယ်သုံးမျိုး ဘေးရန်သုံးမျိုးတို့ကို ပြုသည်မည်၏။

“အဘယ်အန္တရာယ် ဘေးရန်သုံးမျိုးတို့ကို ပြုသည်မည် သနည်း”

- (၁) အလှူဒါယကာ၏ ကောင်းမှုအန္တရာယ်ကိုပြုသည် မည်၏။

(၂) အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်၏ လာဘ်အန္တရာယ်ကို ပြုသည် မည်၏။

(၃) ထိုတာဝန်ဖြစ်သည် ရှေးဦးကပင်လျှင် မိမိကိုယ်ကို တူးမြို့ဖျက်ဆီးအပ်သည် မည်၏။

ဝစ္ဆ ငါမူကား ဤသို့ ဟော၏—

“တန်ခိုးအိုင် တန်ခိုးမြောင်းရှိသတ္တဝါတို့သည် အိုးခွက် ဆေးရေတို့ဖြင့် မျှတပါစေ-” ဟု အိုးဆေး ခွက်ဆေးရေကို ဖြစ်စေ ထိုအိုင် ထိုးမြောင်း၌ စွန့်သွန်း၏။ ဝစ္ဆ ထိုအကြောင်း ကြောင့်လည်း ကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းကို ငါဟော၏။ လူ ဖြစ်သူကို ပေးလှူရာ၌ကား အဘယ် ဆိုဖွယ်ရှိအံ့နည်း။ စင်စစ်အားဖြင့် ကား “သီလရှိသူအား ပေးလှူခြင်းသည် အကျိုးကြီး၏—” ဟု ငါဆို၏။ သီလမရှိသူအား ပေးလှူခြင်းသည် ထိုအတူ အကျိုး ကြီး၏ဟု ငါမဆို။ ထိုသီလရှိသူသည်လည်း အင်္ဂါငါးပါးကို ပယ် ပြီးသူ အင်္ဂါငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံပြီးသူဖြစ်ရ၏။

အဘယ်အင်္ဂါငါးပါးကို ပယ်ပြီးဖြစ်ရသနည်း—

- (၁) ကာမဂုဏ် ကိုလိုလားခြင်း ကာမစ္ဆန္ဒကိုပယ်ပြီးသူ။
 - (၂) ပျက်စီးစေလိုခြင်း ဗျာပါဒကို ပယ်ပြီးသူ။
 - (၃) လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်း ထိန မိဒ္ဓကို ပယ်ပြီးသူ။
 - (၄) ပျံ့လွင့်ခြင်း နောင်တပူပန်ခြင်း ဥဒ္ဓစ္စ-ကုက္ကုစ္စကို ပယ်ပြီးသူ။
 - (၅) မဝေခွဲနိုင်ခြင်း ဝိစိကိစ္ဆာကို ပယ်ပြီးသူ ဖြစ်ရ၏။
- အဘယ်အင်္ဂါငါးပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ရသနည်း—

- (၁) ရဟန္တာတို့၏ဥစ္စာဖြစ်သော သီလအစုနှင့်ပြည့်စုံသူ
- (၂) ရဟန္တာတို့၏ ဥစ္စာဖြစ်သော သမာဓိအစုနှင့် ပြည့်စုံသူ။
- (၃) ရဟန္တာတို့၏ဥစ္စာဖြစ်သောပညာအစုနှင့်ပြည့်စုံသူ။
- (၄) ရဟန္တာတို့၏ဥစ္စာဖြစ်သောဝိမုတ္တိအစုနှင့်ပြည့်စုံသူ။
- (၅) ရဟန္တာတို့၏ဥစ္စာဖြစ်သော ဝိမုတ္တိ ဥာဏ်အမြင် အစုနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်ရ၏။

ဤသို့အင်္ဂါငါးပါးတို့ကို ပယ်ပြီး၍ အင်္ဂါငါးပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်၌ ပေလှူခြင်းသည် အကျိုးကြီး၏ဟု ငါ ဆို၏။

နတ်တို့ ဒါနတရား

အခါတပါး မြတ်စွာဘုရားအထံ သို့ နတ်သားအများ ရောက်လာပြီး ရှိခိုးကာ အသိပညာပေး ဒါနတရားကိုလျှောက် ကြားကြ၏။

ပဌမနတ်သား- “ဝန်တို့၏အတ္ထရာကြောင့်၎င်း၊ မေ့လျော့မှု ပမာဒကြောင့်၎င်း ဤအကြောင်း အကြောင်း ကြောင့် အလှူကို ပေးလှူ၍ အသိပညာပေးလို့ရှိသောပညာရှိသည် ပေးလှူသင့်လှပါသည်။”

ဒုတိယနတ်သား- “ဝန်တို့၏အတ္ထရာကြောင့်၎င်း၊ မေ့လျော့မှု ပမာဒကြောင့်၎င်း ဤအကြောင်း အကြောင်း ကြောင့် အလှူကို ပေးလှူ၍ အသိပညာပေးလို့ရှိသောပညာရှိသည် ပေးလှူသင့်လှပါသည်။”

မိမိကြောက်သော ဆာလောင် မှတ် သိပ် မှု သည် ဤလောက
တမလွန်လောက၌ သူ့ကို တွေ့ထိ၏။ ထို့ကြောင့် ဝန်တို့မှကို
ပယ်ဖျောက်လျက် ဝန်တို့မှအညစ်အကြေး ကို နှိမ် နင်း၍ ပေး
လှူရာ၏။ ကောင်းမှုတို့သည် တမ လွန် လော က ၌ သတ္တဝါ
တို့၏ တည်ရာဖြစ်ကုန်၏။”

တတိယနတ်သား- “ခရီးသွားသူတို့သည် ခရီးသွားဖော်
တို့အား အနည်းငယ်မျှ၌ သော်လည်း ခွဲခြမ်း ဝေ ဖန် ပေး ကုန်
သကဲ့သို့ သံသရာခရီးသွားတို့သည် သွားဖော်တို့ အား အနည်း
ငယ်မျှသောလှူဖွယ်၌ ခွဲခြမ်းဝေဖန်ပေးလှူ ကုန်၏။ ထိုသူတို့
သည် သေသူတို့တွင် မသေသူတို့ မည်ကုန်၏။ ဤသဘောတရား
သည် ရှေးထူးစဉ်လာဖြစ်၏။ အချို့ သူသို့သည် ပေးလှူဖွယ်
အနည်းငယ်မျှ၌ သော်လည်း ခွဲခြမ်းဝေဖန်ပေး လှူကုန်၏။ ဥစ္စာ
များစွာနှင့် ပြည့်စုံသူအချို့ တို့သည် ခွဲခြမ်းဝေဖန် လှူကုန်၊
လှူဖွယ်အနည်းငယ်မျှ၌ သော်လည်း ခွဲခြမ်း ဝေ ဖန် လှူ သော
အလှူကို အလှူတထောင်နှင့် အညီအမျှ နှိုင်းယှဉ် အပ်၏။”

စတုတ္ထနတ်သား- “ပေးလှူ နိုင်ခဲပြုလုပ် နိုင် ခဲ သော
အလှူနှင့် ကုသိုလ်မျိုးကို သူယုတ်တို့ အတုလိုက်၍ မပြုလုပ်နိုင်ကြ
ကုန်၊ သူတော်ကောင်းတို့၏ တရားသည် အတုလိုက် နှင့် ခဲယဉ်း၏။
ထို့ကြောင့် သူတော်ကောင်းနှင့် သူယုတ်တို့ လှူ ပြည်မှ လားရာ
သည် ကွဲပြားခြင်းဖြစ်၏။ သူယုတ်တို့ ငရဲသွား၍ သူတော်ကောင်း
တို့နတ်ရွာလားရကုန်၏။

မြတ်စွာဘုရား- “အကြင် သူသည် သား-မယားကိုလည်း
လုပ်ကျွေးမွေးမြူ၏။ ပေးလှူဖွယ် အနည်း ငယ်မျှ၌ သော်လည်း

ပေးလှူလျက် တရားကိုကျင့်၏။ တံမြက်လှည်းပစ္စည်းဖြင့် ပေးလှူ
 မှုကိုလည်း ပြုကျင့်ပေးလှူ၏။ အသပြာတထောင်တန် ပူဇော်မှု
 ရှိကုန်၍ ယောက်ျားတသိန်းတို့၏ အလှူ ဆယ် ကုဋေ တို့သည်
 ထိုသို့သဘောရှိသော အလှူ၏ အစိတ်တရာစိတ်၍ တစိတ်သော
 အတို့မျှကိုလည်း မမှီနိုင်ကုန်။”

နတ်သား လေးယောက်တို့ လျှောက်ကြားသော ဒါန
 တရားတို့ကို မြတ်စွာဘုရား ထေ က်ခံဖြည့်စွက်ဟောကြားခြင်း
 ဖြစ်၏။ ထိုတွင် တံမြက်လှည်းပစ္စည်းဖြင့် ပေးလှူမှု ဟူသည်မှာ
 တံမြက်စည်းသိမ်း၍ရသော အဖိုးအခဖြင့် ပေးလှူခြင်းဖြစ်၏။

ကေ သာဓူသံ

မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်က သာဝတ္ထိပြည်တွင် လွန်စွာ
 ဆင်းရဲသော ပုဏ္ဏားသင်္ဃမယား နှစ်ယောက် ရှိကြ၏။ ပုဏ္ဏား
 အားလည်း ခါးဝတ် တထည်သာ ရှိ၏။ ပုဏ္ဏားမ အားလည်း
 ခါးဝတ်တထည်သာ ရှိ၏။ ရုံစရာကား လင်-မယာ နှစ်ယောက်မှ
 တထည်တည်းသာရှိသည်ဖြစ်၍ နှစ်ယောက် အလှည့် အလှည့် လှည့်
 လည်၍ ရုံကြရ၏။ ပုဏ္ဏားမ အပြင်ထွက်လျှင် ပုဏ္ဏား အိမ်၌
 နေရစ်ရသည်။ ပုဏ္ဏား သွားလျှင်လည်း ပုဏ္ဏားမ အိမ်တွင်
 နေရစ်ရသည်။ ယင်းသို့လျှင် အပေါ်ရုံ တထည်သာ ရှိသော
 ကြောင့် ထို ပုဏ္ဏားကို ကေသာဓူက ဟု ခေါ်ကြ၏။ အဝတ်
 တထည်သာ ရှိသော အိုလို၏။

တနေ့သ၌ ပုဏ္ဏားသည် ညဉ့်တရားပွဲသို့ သွားပြီး ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌နေ၍ တရားနာ၏။ ထိုအခါ ပုဏ္ဏားသည် မြတ်စွာ ဘုရားကို လွန်စွာ ကြည်ညိုလှသဖြင့် သူ၏ တထည်တည်းသော အဝတ်ကို လှူဒါန်းမည်ဟု ကြံပြီးမှ “ငါတို့၌ ဤတထည်တည်းသာ ရှိစရာရှိ၏-” ဟု အားကြီးသော မစ္ဆေရစိတ်သည် ချည်နှောင်၍ ယူဘိသကဲ့သို့ သဒ္ဓါစိတ်ကို တားမြစ်၏။ ယင်းသို့လျှင် ပုဏ္ဏားသည် ထိုတထည်သော ပုဆိုးကို လှူအံ့-မလှူအံ့ ကြံစဉ်ပင်လျှင် ပဌပယံ လွန်၍ ပဇ္ဈိမယံသို့ ရောက်လေ၏။

ပဇ္ဈိမယံ၌လည်း လှူခြင်းငှာ မတတ်နိုင်လေ။ ပဇ္ဈိမယံသို့ ရောက်လျှင်-“ငါ့အား သဒ္ဓါစိတ်နှင့် ဝန်တိုစိတ် စစ်ထိုးကြစဉ်လျှင် နှစ် နှစ်ယံတို့ လွန်ခဲ့၏ တကား-” ဟု ဝန်တိုစိတ်ကို လွှမ်းမိုး၍ သဒ္ဓါစိတ်ကို ရှေ့သွားပြုပြီး ပုဆိုးကို ယူလျက် ဘုရားသခင် ခြေတော်ရင်း၌ထားပြီးလျှင် “ဇိတံမေ-ဇိတံမေ-” ဟု ကြွေးကြော်၏။

ထိုအခါ ပသေနဒီ ကောသလ မင်းကြီးလည်း တရားနာလျက် ရှိသဖြင့် ထိုအသံကို ကြား၍ “သဘယ်ကို အောင်သနည်း” ဟု မင်းချင်းတို့ကို မေးစေ၏။ မင်းချင်း တို့လည်း ဧက သာဠက-ပုဏ္ဏားအထံ၌စုံစမ်းပြီး အကြောင်းအရာ အလုံးစုံကို မင်းကြီးအားလျှောက်ကြား ကြ၏။

မင်းကြီးလည်း-“ဤပုဏ္ဏားသည် ပြုခဲ့စွာကို ပြုပေသည်။ ထိုသူအား ချီးမြှောက်ခြင်းကို ပြုအံ့-” ဟု ပုဆိုးတစ်စုံကို ပေး၏။ ပုဏ္ဏားလည်း ထိုပုဆိုးအစုံကို လှူပြန်၏။

မင်းကြီးလည်း နှစ်စုံ၊ လေးစုံ၊ ရှစ်စုံ၊ တဆဲ ခြောက်စုံ-
နှစ်ဆတက်ပြု၍ ပေး၏။

ပုဏ္ဏားလည်း တဆဲ ခြောက်စုံကိုပင် လှူပြန်လေ၏။

ထိုအခါ ပုဆိုး သုံးဆဲ နှစ်စုံတို့ကို ပေးပြန်စေ၏။

ပုဏ္ဏားလည်း-“မိခင်အလိုငှာ မယူမူ၍ ရတိုင်း ရတိုင်း
စွန့်သည်သာလျှင် တည်း-”ဟု ကဲ့ရဲ့ခြင်းမှ လွတ်စိမ့်သောငှာ
သုံးဆဲ နှစ်စုံမှ တစုံကို မိမိတို့၊ တစုံကို မိမိမယား ပုဏ္ဏားမတို့
နှစ်စုံကိုသာ ယူ၍ အစုံသုံးဆယ်ကို လှူလေ၏။

မင်းကြီး သည်ကား ထိုသူအား ခုနစ်ကြိမ် တိုင်အောင်
ပေးတော်မူ၏။ တဖန် လှူပြန်သည် သာလျှင် တည်း။

မင်းကြီးလည်း မင်းချင်း တို့ကို နန်းတော်မှ ကမ္ဗလာ
တို့ကို ထောင်စေ၍ ပေးပြန်၏။

ပုဏ္ဏားလည်း ရှေးနည်း လှူပြန်၏။

မင်းကြီးသည်-“ဤပုဏ္ဏားကား ငါကြည်ညိုရာ၌သာလျှင်
ကြည်ညို၏-”ဟု နှစ်သက်၍ ဆင်လေးစီး၊ မြင်းလေးစီး၊ အသပြာ
လေးထောင်၊ မိန်းမလေးယောက်၊ ကျွန်ယောက်၅၀ လေးယောက်၊
ချာကြီး လေးရှာတို့ကိုပေး၏။ ဤသို့ တရာတိုင်အောင် လေးခု-
လေးခုစီ အသုံးစုံ သဗ္ဗစတုက္က မည်သည်ကို ပြု၍ ပေးလေ၏။

ဝိသယ သူဌေး

ရှေးအရာအခါ၊ ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်မင်း လက်ထက် ကုဋေရှစ်ဆယ် ကြွယ်ဝသော ဝိသယ သူဌေးသည် မြို့တံခါး လေးမျက်နှာ၊ မြို့လယ်၊ အိမ်တံခါးတို့၌ အလှူတင်းကုပ် ခြောက်ဆောင် ဆောက်၍ တနေ့-တနေ့၌ ခြောက်သိန်း-ခြောက်သိန်းသော ဥစ္စာတို့ကို စွန့်ကြဲသဖြင့် ဇမ္ဗူဒီပိ ကျွန်းသူတို့ကို ယွန်ထမ်းပိုး မစွဲစေသည်ကို ပြု၏။

ကြီးစွာသော အလှူကို ပေးလှူသည် ရှိသော် အလှူ၏ အာနုဘော်ကြောင့် သိကြား ကျောက်နှင့် တုန်လှုပ်လျက် ပူသော အခြင်းအရာ ပြု၏။ “ဤ သူဌေးသည် ဤ အလှူဖြင့် ငါ့ကို သိကြားအဖြစ်မှ ရှေ့စေ၍ သိကြားဖြစ်မည် မသိ၊ ဥစ္စာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပြီး ဆင်းရဲအောင်ပြုအံ့” ဟု ဥစ္စာ၊ ခမ်းနား၊ သား၊ မြေး၊ ကျေးကျွန်ကို ကွယ်စေ၏။

အလှူ၌ ဝတ်ပြုသူတို့သည်- “အလှူပေးစရာမရှိ၊ ထားရာတွင် အလိုလို ပျောက်ကြောင်း” ကို ဆိုလျှင် သူဌေးမကို ခေါ်၍- “အလှူဝတ် မပျက်စေလင့်၊ အလှူဝတ္ထု ပေးပါ” ဟု ဆို၏။

သူဌေးမအိမ်လုံး ရှာဖွေသော်လည်း တပဲခြမ်းမျှမရ၍ အကြောင်းကို ကြားလျှင် ရတနာ ခုနစ်ပါး အတိပြည့်သော တိုက်ကို ဖွင့်လှစ်၍ ကြည့်သော်လည်း စိုးစဉ်းမျှမရှိ၊ ကျွန်အမှု လုပ်သော သူတို့သည် တယောက်မျှ မမြင်သဖြင့်- “အလှူဝတ် မပျက်စေလင့်၊ အိမ်အလုံးကို ရှာဖွေစူးစမ်း” ဟု ဆို၏။

သူငှားမ ရှာဖွေရာတွင် မြက်ရိတ်သော ယောက်ျားသည် တံခါးကြား၌ ပစ်ခဲ၍ ပြေးလေသော တစဉ်၊ 'ထမ်းပိုး၊ ကြီးကိုသာ မြင်၍- "သည့် အပြင်မရှိ—" ဟု ဘုရား လောင်အား ကြားပေ၏။

“မိခင် ငါ့ဤမျှသော ကာလပတ်လုံး မြက်မရိတ်စဖူး၊ ယနေ့လျှင် မြက်ရိတ်၍ အလှူပေးအံ့—” ဟု အလှူဝတ်ပျက်အံ့သည်မှ ကြောက်သော စိုးရိမ်ခြင်းသည် လွန်မင်းလှသော ကြောင့် မြက်ရိတ်၍ ရောင်း၏။

ဥစ္စာ တပဲရ၍ ထက်ဝက်ကို အလှူဘို့၊ ထက်ဝက်ကို စားရာဘို့စီရင်၏။ ယခုကောမ္ပား၍ "ငါမင—ငါမင—" ဟု တောင်းပြန်သဖြင့် အလုံးစုံကိုပေး၏။ ထိုနေ့ပတ်လုံး နှစ်ပါးစုံ မစားရသော်လည်း အစိုးရိမ် မပင်ပန်း၊ ဤသို့သော နည်းဖြင့် ခြောက်ရက် ပတ်လုံး လွန်စေခဲ့၏။ ခုနစ်ရက် မြောက် နေ၌ မြက်ရိတ်ရာတွင် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး မစားရ၍ အလွန်သိမ်မွေ့သည့် ဖြစ်သောကြောင့် နဖူးကို နေရောင်ကျောက်လျှင် မျက်စိလည်သဖြင့် မှူးမော်၍ မြက်ခင်း၌ လည်းသွား၏။

ဘို့လည်း သဘိုက် သိကြားသည့် စူးစမ်း လျက် နေသည် ဖြစ်သောကြောင့် မြင်လျှင် ထိုခဏ၌ လာ၍ ကောင်းကင်၌ ရပ်ပြီး—“ရှေးကာလ၌ ဥစ္စာရှိသောကြောင့် ပေးလှူရ၏။ ယခု ပေးဖန်များသဖြင့် ကုန်တတ်သောသဘောရှိ၏။ ဥစ္စာ ကုန်ပြီးသော် အလှူပေးဖွယ်မရှိပြီ။ ဤနေ့မှစ၍ အလှူမပေးတော့ပါဟု ငါ့ကို ပဋိညာဉ်ပြုလျှင် အလုံးစုံသောစည်းမိမိကို ရှေးအတိုင်း ဖြစ်စေအံ့—” ဟု ဆို၏။

“သင်အသုနည်း”

“ငါသိကြား”

“သိကြားသည် အလှူပေး၍ သီလ ဆောက်တည်၍ ဥပုသ်သီတင်းသုံး၍ ခုနစ်ပါးသော ဝတ်ကိုဖြစ်စေ၍ သိကြား အဖြစ်သို့ရောက်သည်မဟုတ်လော၊ မိမိစည်းစိမ်ကို အကြောင်း ပြု၍ အဘယ်ကြောင့် အလှူကိုဖြစ်သနည်း၊ သူတော် သဘော မဟုတ်တကား”

“အဘယ်အလို့ငှာပေးလှူသနည်း”

“သိကြား မြဟွာ အဖြစ်ကို တောင့်တသဖြင့် ငါမပေး၊ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို တောင့်တ၍ပေးသည်”

ထိုသို့ဆိုသော် သိကြားနှစ်သက်၍ ကျောက်ကုန်းကို လက်ဖြင့် သုံးသပ်လျှင် ဘုရားလောင်းကိုယ် အလုံး အမြိုက်ချည်ပြည့် ဘိသကဲ့သို့ဖြစ်၍ သိကြား၏အာနုဘော်ဖြင့် စည်းစိမ်အားလုံး ပကတိအတိုင်းဖြစ်ပြန်စေခြင်း “ယနေ့မှစ၍ နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း နှစ်သိန်းအလှူပေး—” ဟု ဘုရားလောင်းအိမ်၌ အတိုင်းမသိ မရေမတွက်နိုင်သော ဥစ္စာကို ဖြစ်စေခြင်းဖြင့် သိအပ်၏။

တရားအမွေခံ

ရဟန်းတို့ သင်တို့သည် ငါ၏ တရားအမွေခံဘို့သာဖြစ် ကြလော့၊ ပစ္စည်းအာမိသအမွေခံတို့ မဖြစ်ကြလင့်၊ “ငါ၏တပည့် သာဝကတို့သည် အဘယ်သို့သော အကြောင်းဖြင့် တရားအမွေခံ

“တို့သာဖြစ်ကုန်၍ ပစ္စည်းအမွေခံတို့မဖြစ်ကုန် မဖြစ်ကုန်အံ့နည်း”
 ဟု သင်တို့အပေါ်၌ ငါ၏သနား ငဲ့ညှာခြင်းရှိ၏။ ရဟန်းတို့
 သင်တို့သည် ပစ္စည်းအမွေခံတို့သာ ဖြစ်ကုန်၍ တရားအမွေခံတို့
 မဖြစ်ကုန်ငြားအံ့။ ထို့အတွက် “ဗုဒ္ဓ၏ တပည့် သာဝကတို့သည်
 ပစ္စည်းအမွေခံတို့သာဖြစ်ကုန်၍ တရားအမွေခံတို့ မဖြစ်ကုန်ဘဲ
 နေကုန်၏—” ဟု သင်တို့လည်း အကဲ့ရဲ့ခံရသူများ ဖြစ်ကုန်ရာ၏။
 ငါ့လည်း အကဲ့ရဲ့ခံရသူဖြစ်ရာ၏။

ရဟန်းတို့ သင်တို့သည် ငါ၏ တရားအမွေခံတို့သာ ဖြစ်
 ကုန်၍ ပစ္စည်း အမွေခံတို့မဖြစ်ကုန်ငြားအံ့။ ထို့အတွက် “ဗုဒ္ဓ၏
 တပည့်သာဝကတို့သည် တရားအမွေခံတို့သာဖြစ်ကုန်၍ ပစ္စည်း
 အမွေခံတို့မဖြစ်ကုန်—” ဟု သင်တို့လည်း အကဲ့ရဲ့ ခံရသူများ
 မဖြစ်ကုန်ရာ။ ငါ့လည်း အကဲ့ရဲ့ ခံရသူ မဖြစ်ရာ။ ရဟန်းတို့
 ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ငါ၏တရား အမွေခံတို့သာဖြစ်ကြလော့။
 ပစ္စည်းအမွေခံတို့ မဖြစ်ကြလင့်။ ဘယ်သို့သော အကြောင်းဖြင့်
 ငါ၏တပည့်သာဝကတို့သည် တရားအမွေခံတို့သာ ဖြစ်ကုန်၍
 ပစ္စည်းအမွေခံတို့မဖြစ်ကုန်သနည်း” ဟု သင်တို့အပေါ်၌ ငါ၏
 ငဲ့ညှာသနားခြင်းရှိ၏။

ဒါနပါရမီ

ဒါနသည် ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်စေတတ်သော ပါရမီဆယ်ပါးတို့တွင် တပါးအပါအဝင်ဖြစ်၏။ ဘုရားလောင်းသူမေဇာ ရှင်ရသေ့သည် ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်စေရန်အတွက် ဒါနပါရမီနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်ကို ဤသို့ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့၏။

သင်သည် ဒါနပါရမီကို ရှေးဦး ပထမ မြဲစွာ ပြု၍ ဆောက်တည်လော့၊ ဗောဓိအဖြစ်သို့ရောက်ရန် အကယ်၍ အလိုရှိလျှင် ဒါနပါရမီကို ဖြည့်လော့။

မှောက်ထားသော ရေပြည့် အိုး အား လုံးသည် ရေကို အကြွင်းမရှိအန်ထုတ်၏။ ထိုအိုး၌ ရေ အကြွင်းအကျန်မရှိသကဲ့သို့ အယုတ်၊ အလတ်၊ အမြတ်ဖြစ်ကုန်သော အလှူခံတို့ကို တွေ့မြင်လျှင် အိုးကိုမှောက်သိကဲ့သို့ အလှူကိုအကြွင်းမဲ့သင်လှူလော့။

ဒါန၏ တရားကိုယ်မှာ အလောဘဖြစ်၏။ အလောဘဟူသည်မှာ လိုချင်သောလောဘ၏ ဆန့်ကျင်ဖက် မလိုချင်ခြင်းဖြစ်၏။ သို့ဖြင့် ဒါနဟူသည်မှာ မလိုချင်သော အလောဘ ဖြစ်ကြောင်း သိသင့်၏။ အကယ်၍ အလောဘ ဖြစ်လျှင် အလိုအလျောက်ပင် ဒါနပြီးမြောက်နေလိမ့်မည်။ သို့အတွက်လောဘကို စွန့်ပယ်ရလိမ့်မည်။

ရဟန်းတို့ တရားတခုကို ပယ်ကြလော့။
သင်တို့ အနာဂါမ် ဖြစ်ရေးအတွက် ငါ တာဝန်ယူ၏။
တရားတခု ဟူသည် အဘယ်နည်း—

ရဟန်းတို့ တပ်မက်မှု လောဘဟူသော တရားတခုကို ပယ်ကြလော့။

သင်တို့ အနာဂါမ်ဖြစ်ရေးအတွက် ငါတာဝန်ယူ၏။

အကြင်လောဘဖြင့်တပ်မက်သည့်တ္တဝါတို့သည်တမကောင်းသော လားရာဂတိသို့ လားရောက်ကြကုန်၏။ ထို လောဘကို ကောင်းစွာသိ၍ အနိစ္စ စသော အခြင်းအရာတို့ဖြင့် ရှုသူတို့သည် ပယ်စွန့်ကုန်၏။ ပယ်စွန့်သောကြောင့် ဤလောကသို့တရံတခါ မျှ မလာရောက်ကုန်။

အနာဂါမ်ဟူသည်မှာ ဤလောကသို့တယ်အခါမျှမလာ မည့်သူ ဖြစ်၏။ အကြောင်းကား တပ်မက်မှုလောဘကို စွန့်ပယ် သောကြောင့်ဖြစ်၏။ သစ္စာဖွဲ့ပါလျှင်ယင်းလောဘသည် သမုဒယ သစ္စာဖြစ်၏။ သမုဒယသစ္စာတယ်လျှင် ဒုက္ခရောက်မည်။ ပယ်လျှင် နိရောဓဆိုက်မည်။ ယင်းတပ်မက်မှု လောဘ၏ ဆန့်ကျင်ဖက်မှာ မတပ်မက်မှု အလောဘဖြစ်၏။ ယင်းကိုပင် ငဝါဟာရအာ-ဖြင့် ဒါနဟု ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်၏။

မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတွင် သမ္မာဝါစာ၊ သမ္မာကမ္မန္တနှင့် သမ္မာ အာဇီဝသုံးပါးကို ဒါနဟုခေါ်၏။ ကောင်းစွာ ပြောဆိုသော သမ္မာဝါစာသည်လည်း ဒါနဖြစ်၏။ ကောင်းစွာ ပြုလုပ်သော သမ္မာကမ္မန္တသည်လည်း ဒါနဖြစ်၏။ ကောင်းစွာ အသက်မွေး သော သမ္မာအာဇီဝသည်လည်း ဒါနဖြစ်၏။ စင်စစ်ယင်းဒါနတို့ သည်သာ စစ်မှန်သော ဒါနတို့ ဖြစ်၏။ အလောဘ ဖြစ်မှသာ ဒုက္ခကင်းမည်။ သို့မဟုတ်ပါက ဒါနမဖြစ်၊ ဒုက္ခသာဖြစ်မည်။ ဤ

သဘောတရားမှာ အတော်ပင် လေးနက်သည်။ သို့သော်လည်း ထင်ရှားအောင်ဖွင့်ဆိုပါလျှင် ပရမတ္ထသဘာဝကို ဥာဏ်မမှီသူ များနှောက်ယှက်မှာ စိုးရပါသည်။

တရား အလှူ

တရား အလှူသည် အလှူအားလုံးကို အောင်၏။
တရားအရသာသည် အရသာ အားလုံးကို အောင်၏။
တရားမေ့လျော့ခြင်းသည် မေ့လျော့ခြင်း အားလုံးကို အောင်၏။

တဏှာ ကုန်ခြင်းသည် ဒုက္ခအားလုံးကို အောင်၏။

တဏှာဟူသည်မှာ လောဘ၏ ပရိယာယ်ဘမျိုး ဖြစ်၏။ သို့ကြောင့် တခါတရံ တဏှာသောဘ သို့မဟုတ် လောဘ တဏှာ ဟု တွဲဖက်ခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်၏။ တဏှာလောဘ ကုန်ခြင်းဟူ သည်မှာလည်း အလောဘပင် ဖြစ်၏။ လောဘတဏှာကုန်ခြင်း သို့မဟုတ် အလောဘဖြစ်ခြင်းကို အဘယ်ပုံ သိနိုင် မည်နည်း။ ပြောဆိုခြင်း၊ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အသက်မွေးခြင်း သုံးရပ်ဖြင့် အကဲ ဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ကောင်းစွာ ပြောဆို လုပ်ကိုင်၊ အသက်မွေး ပါလျှင် ဒါနနှင့် ပြည့်စုံ၍ တပ်မက်မှု သောဘခရှိသူဖြစ်၏။ ထို သူသာ ဒုက္ခအားလုံးကို အောင်မည်။

တရားအလှူနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသောက မင်းကြီးက “တရားကိုလှူခြင်း၊ တရားကို ဝေငှခြင်း၊ တရားနှင့် ဆက်စပ်ပေး

ခြင်းနှင့် တူမျှသော အလှူမရှိ၊ ကျေးကျွန် အစေ အပါးတို့အား
 ကောင်းစွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အမိ အဖတို့အား ရိုသေကြီး
 နှီးခြင်း၊ အဆွေခင်ပွန်း၊ ဆွေမျိုးဥာဏကာနှင့် ဂုဏ်နိုးပုဂ္ဂိုလ်
 တို့အား ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်း၊ သတ္တဝါတို့အား သတ်ဖြတ်
 ညှဉ်းပန်းမှု ပပြုခြင်းသည်လည်း ထိုသို့သော တရားအလှူပင်
 ဖြစ်၏-” ဟု ကျောက်စာထိုး၍ ဖွင့်ဆို၏။

များစွာသော သူတို့သည် ဓမ္မဒါနဟူသည့်မှာ တရား
 ကို ပေးလှူခြင်း၊ ဖြန့်ချိဝေငှခြင်း၊ တရားနှင့် ဆက်သွယ်ပေး
 ခြင်းဟူသော ယူဆနေကြ၏။ စင်စစ် ကျေးကျွန် အစေအပါး
 တို့ကို ကောင်းစွာ ပြုစု စောင့်ရှောက်ခြင်း သည်လည်း ဓမ္မဒါန
 တရားအလှူပင်ဖြစ်၏။ အမိ၊ အဖ ဆရာသမား၊ သူမြတ်များ
 အား ရိုသေမြတ်နိုးခြင်းသည်လည်း ဓမ္မဒါနတရား အလှူပင်
 ဖြစ်၏။ အဆွေခင်ပွန်း စသူတို့အား ချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ ပေးလှူ
 ခြင်းတို့သည်လည်း ဓမ္မဒါနတရားအလှူပင်ဖြစ်၏။ သတ္တဝါတို့
 အား မညှဉ်းပန်း မနှိပ်စက်ခြင်းသည်လည်း ဓမ္မဒါနတရားအလှူ
 ပင် ဖြစ်၍ ဟု အသေးကမင်းကြီး ဖွင့်ဆို၏။

မြတ်သော အကျင့်

မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းသည်လည်း မြတ်သော
 ဂေဇာမည်၏။

ဓမ္မစရိယ သဒ္ဓါကို မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းဟု
 ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်၏။

ဓမ္မသဒ္ဓါမှာ ဓရခေါတ်မှ ဆင်းသက်လာ၏။ ဓရ၏ အနက် ရင်းမှာ ဆောင်ခြင်းဖြစ်၏။ မိမိသဘောတရားကို ဆောင်ခြင်း ပင်တည်း။ သဘောတရားမှာ ကောင်းသော သဘောတရား လည်း ရှိ၏။ မကောင်းသော သဘောတရား လည်း ရှိ၏။ ကုသိုလ် ဓမ္မသည် ကောင်းသော သဘောတရားကို ဆောင်၏။ အကုသိုလ် ဓမ္မသည် မကောင်းသော သဘောတရားကို ဆောင်၏။ ဤဓမ္မ စရိယမှ ဓမ္မသည်ကား မင်္ဂလာ ယူသော ဓမ္မ ဖြစ်၍ ကောင်းသော ကုသိုလ်ဓမ္မကို ယူရပါမည်။ ဓမ္မစရိယဟူသည်မှာ ယင်းဓမ္မကို ကျင့်ခြင်းပင်ဖြစ်၏။ မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့် ခြင်းပင်တည်း။

ရဟန်းဓမ္မစရိယ

ယင်းဓမ္မစရိယသည် ရဟန်း ဓမ္မစရိယနှင့် လူဓမ္မစရိယဟု နှစ်ပါး အပြားရှိ၏။ ထိုတွင် ရဟန်းဓမ္မစရိယကို “တရားကျင့် ခြင်းကို၎င်း၊ မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းကို ၎င်း- ဤနှစ် ပါးစုံကို မြတ်သောဥစ္စာရတနာဟု ဆိုအပ်ကုန်၏။ လူ့ဘောင်မှ ရဟန်းဘောင်သို့ ဝင်ရောက်၍ ရဟန်းပြုသူအကယ်၍ ဖြစ်သော် လည်း ထိုရဟန်းသည် နှုတ်ကြမ်းသော သဘောရှိသူ သူတပါး တို့ကို ညှဉ်းဆဲခြင်း၌ အလွန်ဓမ္မ လျော်သူ လမ်း လမ်းနှင့် တူသူ ဖြစ်ခဲ့ပါမူ ထိုရဟန်း၏ အသက်ရှင်နေခြင်းသည် ယုတ်ညံ့၏။ မိမိ၏ ကိလေသာမြူကို ပွားစေ၏။ ခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်း၌ ဓမ္မ လျော်

သော ရဟန်းသည် မောဟတရားဖြင့် ဖုံးလွှမ်းသည်ဖြစ်၍ ပြောကြားသည်ကိုလည်း မသိနိုင်၊ ဗုဒ္ဓဓမ္မကိုလည်း မသိနိုင်၊” အစရှိသဖြင့် ဟောကြားသော ဓမ္မစရိယသုတ်ဖြင့် သိနိုင်၏။

လူဓမ္မစရိယနှင့် ပတ်သက်၍ ဤဘွဲ့ နှစ်မျိုး ဖော်ပြပါမည်၊ တမျိုးမှာ ဟိန္ဒူတို့၏ ဗြဟ္မဏဝါဒဖြစ်၍ နောက်တမျိုးမှာ ဗုဒ္ဓဝါဒမျှဖြစ်၏။

ဟိန္ဒူဓမ္မစရိယ

ဟိန္ဒူဓမ္မမှာ မနုဿမိတိအားလျော်စွာ ဆယ်ပါးအပြားရှိ၏၊ ယင်းတို့မှာ (၁) တည်ကြည်ခြင်းမိတိ (၂) သည်းခံခြင်းခမာ (၃) ကိုယ်၊ နှုတ်၊ နှလုံးကို ဆုံးမခြင်း ဒမ (၄) မခိုးမဝှက်ခြင်း အထေယ (၅) သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း သောစ (၆) ဣန္ဒြေတို့ကို နှိပ်နင်းခြင်း ဣန္ဒြိယ နိဂ္ဂဟ (၇) နက်နဲသော ဉာဏ်ပညာဖြစ်သော ဓိဒ္ဓါ (၈) အဘတ်ပညာတည်းဟူသော ဝိဇ္ဇာ (၉) မှန်ကန်ခြင်း သစ္စာ (၁၀) အမျက် မထွက်ခြင်း အကောဓ-ဘို့ ဖြစ်ကြ၏၊ ယင်း ဆယ်ပါးသည် ဓမ္မ၏ အမှတ်လက္ခဏာတို့ ဖြစ်ကြ၏၊ ဤတရားလက္ခဏာ ဆယ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသူသည် မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သူမည်၏၊ စင်စစ် သူမြတ်၏ အင်္ဂါဆယ်ပါးပင် ဖြစ်၏၊ တရားရှိသူသည် တည်ကြည်ခြင်း စသော ဓမ္မလက္ခဏာ ဆယ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံ၏။

မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သူသည် တည်ကြည်ခြင်း

သမာဓိရှိ၏။ သည်းခံ၏။ ကိုယ် နှုတ် နှလုံးသုံးပါးလုံးကို ဆုံးမ
 ထား၏။ ခိုးဝှက်ခြင်းမရှိ အတွင်းအပြင် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်၏။
 မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ်တို့၏အလိုသို့ မလိုက်၊
 ယင်းဣန္ဒြေတို့ကို မိမိ၏ အလိုအတိုင်းဖြစ်စေ၏။ သိမ်မွေ့ နက်နဲ
 သောပညာရှိ၏။ အတတ်ပညာ တတ်မြောက်၏။ သစ္စာရှိ၏။
 အမျက်မထွက်။ ထိုသူမျိုးကို တရားရှိသူ မြတ်သော အကျင့်
 ကျင့်သူဟု ဆို၏။

ဗုဒ္ဓဓမ္မစရိယ

ဗုဒ္ဓဓမ္မအားလျော်စွာ လူဓမ္မစရိယမှာ ပုညကြိယာဆယ်
 ပါးဖြစ်၏။ ယင်းကိုပင် ကုသလကမ္မပထတရားဆယ်ပါးဟုလည်း
 ခေါ်ကြ၏။ ယင်းသရုပ်ကို ပတိရူပ ဒေသဝါဒသာစ ဟူသော
 မင်္ဂလာ၌ ဖော်ပြခဲ့ပါပြီ။ မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သူ
 သည် ပေးကမ်းလှူဒါန်း၏။ သီလဆောက်တည်၏။ ကမ္မဋ္ဌာန်း
 ဘာဝနာ ပွား၏။ အသက်ဂုဏ်ဝါ သိက္ခာကြီးသူတို့ကို ရှိသော
 ကိုင်းရှိုင်း၏။ မိဖုဆရာသမား၊ ရတနာမြတ်သုံးပါးတို့၏ အမှု
 ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်၏။ မိမိရရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ဝေမျှ၏။
 သူတပါးတို့ ဝေမျှသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို သာနေခေါ်၏။
 တရားနာကြား၏။ တရားဟောကြား၏။ အယူဝါဒကို ဖြောင့်
 မတ်စွာ ယူ၏။ ဤအင်္ဂါဆယ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသူကို မြတ်သော
 အကျင့် ကျင့်သူဟု ဆို၏။

ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုး

ရဟန်းတို့ လောက၌ ဤပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးတို့သည် ထင်ရှားရှိကုန်၏။

အဘယ်လေးမျိုးတို့နည်းဟူမူ—

ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတို့၌ ဖြည့်ကျင့်လေ့ မရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုး၊

ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ သီလကိုသာ ဖြည့်ကျင့်လေ့ ရှိ၍ သမာဓိနှင့် ပညာတို့၌ ဖြည့်ကျင့်လေ့ မရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုး၊

ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ သီလ၊ သမာဓိတို့၌ ဖြည့်ကျင့်လေ့ ရှိ၍ ပညာ၌ ဖြည့်ကျင့်လေ့ မရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုး၊

ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတို့၌ ဖြည့်ကျင့်လေ့ ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးတို့တည်း။

ရဟန်းတို့ လောက၌ ဤပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးတို့သည် ထင်ရှားရှိကုန်၏။

ပညာ၏အနှစ်

အဘယ်သို့သော ဝါရိတ္တ သီလရှိသူ၊ အဘယ်သို့သော စင်္စရိတ္တ သီလရှိသူ၊ အဘယ်သို့သော ကိရိယာ ပျိုးများသူသည် သာသနာ၌ ကောင်းစွာတည်သူ ဖြစ်နိုင်ပါသနည်း၊ မြတ်သော အရဟတ္တဖိုလ်သို့လည်း ရောက်နိုင်ပါသနည်း။

ပညာ၊ ဂုဏ်၊ ဇာတိ၊ အရွယ်အားဖြင့် ကြီးသူတို့အား ရိုသေရာ၏။ ငြူစူခြင်းမရှိရာ၊ အလေးပြုထိုက်သူတို့ကို ဖူးမြော်ရန် အခါကိုလည်း သိရာ၏။ တရားနာရန် ရခဲသော ခဏကို သိသည်ဖြစ်၍ ဟောကြားသော သမထ ဝိပဿနာတရားကို၎င်း၊ ကောင်းစွာ ဟောကြားသော ဘုရားဂုဏ်တော်စသော တရားကို၎င်း ရိုသေစွာ နာယူရာ၏။

သင့်လျော်သော ကာလ၌ ခက်ထန်သောမဝန်ကို ကင်းအောင် ပြုလျက် ကိုယ်နှင့် စိတ်ကို နှိမ့်ချကာ ဆရာတို့ ထံသို့ ဆည်းကပ်ရာ၏။ အနက်ကို၎င်း၊ ပါဠိကို၎င်း၊ သီလကို၎င်း၊ အကျင့်မြတ်ကို၎င်း အောက်မေ့ရာ၏။ ကောင်းစွာလည်းကျင့်ရာ၏။

သမထဝိပဿနာတရားလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိသူ၊ တရား၌ မွေ့လျော်သူ၊ တရား၌တည်သူ၊ တရား အဆုံးအဖြတ်ကို သိသူ ဖြစ်ရာ၏။ တရားကို ဖျက်ဆီးတတ်သည့် စကားကို မဟောပြောရာ၊ ကောင်းစွာ ဟောသောမှန်သော စကားတို့ဖြင့် အချိန်ကို ကုန်လွန်စေရာ၏။

ရယ်မြူးခြင်းကို၎င်း၊ အကျိုးမဲ့စကားပြောခြင်းကို၎င်း၊ ငိုကြွေးခြင်းကို၎င်း၊ အရာမဟုတ်သည်၌ အမျက် သွက်ခြင်းကို၎င်း၊ လှည့်ပတ်ခြင်း မာယာကို၎င်း၊ အံ့ဖွယ်ပြုခြင်းကို၎င်း၊ တပ်မက်ခြင်းကို၎င်း၊ ကာမဂုဏ်၌ မိန်းမောခြင်းကို၎င်း — စွန့်ပယ်လျက် မာန်ယစ်ခြင်းကင်းကာ စိတ်တည်ကြည်သည်ဖြစ်၍ ကျင့်ရာ၏။

ကောင်းစွာ ဟောသော စကားတို့သည် သိမှုဟူသော အနှစ်သာရရှိကုန်၏။ အကြားအမြင် သုဘသည်လည်း သိပြီးသော တရားတို့၌ ကောင်းစွာထားမှု သမာဓိ ဟူသောအနှစ်

သာရရှိ၏။ အကြင်သူသည် ရာဂစသည်တို့၏အစွမ်းဖြင့် အဆော
တလျှော်ပြုလုပ်၏။ ကုသိုလ်တရားတို့၌ မေ့လျော့တတ်၏။ ထိုသူ
အား အကြားအမြင်သည်၎င်း၊ ပညာသည်၎င်း မတိုးပွား။

အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အရိယာတို့ ဟောကြားသော
တရား၌မေ့လျော့ကုန်၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် နှုတ်အားဖြင့်၎င်း၊
စိတ်အားဖြင့်၎င်း၊ ကိုယ်အားဖြင့်၎င်း- အဟုခရို မြတ်ကုန်၏။
နိဗ္ဗာန်၌မေ့လျော့မှု ယမာခိဉ္စတည်လျက်အကြားအမြင်၏၎င်း၊
ပညာ၏၎င်း အနှစ်ကိုရကုန်၏။

အဆွေ-အမျိုး

အဆွေ-အမျိုးတို့ကို သင်္ဂြိုဟ် ထောက်ပံ့ခြင်းသည်လည်း
မြတ်သောမင်္ဂလာမည်၏။

ဥာတကာကို အဆွေအမျိုးဟု ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်၏။ ယင်း
ဥာတကာဟူသောပုဒ်ကို အဋ္ဌကထာဆရာက “အမိမှ၎င်း၊ အဖမှ
၎င်း ခုနစ်ယောက်မြောက်ဖြစ်သည့်ပိတာမကအစုံသို့တိုင် အောင်
သော သူတို့သည် ဆွေမျိုး ဥာတကာမည်၏-” ဟု ဖွင့်ဆို၏။
ယင်းအလိုအားဖြင့် မူ(၁)မိမိကို အလယ်ထား၍(၂) အထက်ကို
အဖ (၃) အဖိုး (၄)အဖေး (၅) အောက်ကိုသား(၆)မြေး
(၇)ဖြစ်ဟု အစဉ်အလာအားဖြင့် ညွှန်ပြကြ၏။ အဋ္ဌကထာမှ
ပိတာမဟဟူသည်မှာ အဖ၏အဖဖြစ်သောအဖိုးဖြစ်၏။ အစုံမှာ

အဖိုးအစုံဖြစ်၏။ အဖိုး၏ အဖ ဖြစ် သော အဖေး ကို ဆိုလိုမည် ထင်ပါသည်။

ဆွေစု-မျိုးစစ်၊ ခုနစ်ဝင်ထ
ကိုယ် လက်မှလျှင်၊ အဖ၊ အဖိုး
ခေါ်ရိုးစဉ်ရှေး၊ အဖေး၊ အဖွဲ့
တကဲ့အဖွေး၊ တရေးအဖော်၊

အောက်သော်တခြား၊ သားနှင့်မြေး၊ မြစ်
တဆစ်တီ၊ မျှော့၊ မှတ်လော့ကျတ်ဆက်
ကျမ်းဂန်ထွက်လည်း၊ အောက်ထက်သုံးစီ
မလွန်ညီရုံ၊ ဤ၍-ဤမျှ
ဖြစ်ထိုက်စုဟု၊ နှိုင်းဆစ်စစ်
ပိုင်းခြားဆစ်လျက်....။

ဤကား မဃဒေဝ လင်္ကာ အမေတ္တာဝါဒ အမေတ္တဝေခန်း
မှ ကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်၏။ ဤတွင် ဆွေခုနစ်ဆက်၊ မျိုးခုနစ်
ဆက်ဟူသော ဝေါဟာရစကားကို ထင်ရှားစေလိုခြင်းဖြစ်၏။
အထက်ဖော်ပြပါအဋ္ဌကထာလာခနစ်ဆက်ကိုမူ ဆွေခုနစ်ဆက်ဟု
ခေါ်ကြသည်။ မျိုးကိုကား အထက်ခုနစ်ဆက်နှင့် အောက်ခုနစ်
ဆက်ဟုခွဲခြားသတ်မှတ်ကြ၏။ ထိုတွင်—

အထက်မျိုးခုနစ်ဆက်မှာ (၁) မိမိကို အလယ်ထား၍
(၂)အဖ(၃)အဖိုး(၄)အဖေး (၅)အဖွဲ့(၆)အဖွေး(၇)အဖော်
တို့ဖြစ်ကြ၏။

အောက်မျိုးခုနစ်ဆက်မှာ (၁) မိမိကို အလယ်ထား၍
 (၂)သား(၃)မြေး(၄)မြစ်(၅)တီ(၆)မျော(၇)ကျွတ်တို့ဖြစ်၏။
 မြင့်မြတ်သူတို့ကား တလောက လုံး ကိုပင် မိမိဆွေမျိုး
 ဥာတကာအဖြစ်ယူဆကြလေသည်။

အနမ တဂ္ဂ

ရဟန်းတို့ သံသရာ၏အစကိုမသိနိုင်၊ မသိမူ အဝိဇ္ဇာဖြင့်
 ပိတ်ဖုံးအပ်ကုန်သည်၊ တဏှာ နှောင်ကြီးဖြင့် ဖွဲ့ချည်အပ်ကုန်သည်
 ဖြစ်၍ ဤဘဝမှ ထိုဘဝ၊ ထိုဘဝမှ ဤဘဝသို့ ပြေးသွား ကျင်
 လည်ကြရကုန်သော သတ္တဝါတို့၏ ရှေးအစွန်းသည် မထင်နိုင်။

ရဟန်းတို့ ဤရှည်စွာသော ကာလ၌ သင်တို့၏ အမိ
 (မာတု) မဖြစ်ဘူးသော၊ အဖ(ပိတု) မဖြစ်ဘူးသော၊ ညီအကို
 (ဘာတု) မဖြစ်ဘူးသော၊ ညီမ နှမ အမ(ဘင်္ဂိနိ) မဖြစ်ဘူးသော
 သား (ပုတ္တ) မဖြစ်ဘူးသော၊ သမီး (ဓိတု) မဖြစ်ဘူး သော
 သတ္တဝါကို ရလွယ်သည် မဟုတ်။

ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့်နည်း—

ရဟန်းတို့ ဤ သံသရာ၏ အစကို မသိနိုင်၊ မသိမူ
 အဝိဇ္ဇာဖြင့် ပိတ်ဖုံးအပ်ကုန်သည်၊ တဏှာ နှောင်ကြီးဖြင့် ဖွဲ့
 ချည်အပ် ကုန်သည် ဖြစ်၍ ဤဘဝမှ ထိုဘဝ၊ ထိုဘဝမှ ဤ
 ဘဝသို့ ပြေးသွား ကျင်လည် ကြရကုန်သော သတ္တဝါတို့၏
 ရှေးအစွန်းသည် မထင်နိုင်။

မြတ်စွာဘုရား သက်တော် ထင်ရှား ရှိစဉ် အခါကာ
 ဘဂ္ဂတိုင်း သုဿမာရ ဂိရိမြို့၌ သူဌေးကြီး တဦးရှိ၏။ သူ့တွင်
 နကုလ အမည်ရှိသော သားတယောက်ရှိ၏။ ထိုသားမှာ လူချစ်-
 လူခင် များသော သားဖြစ်၍ လူတို့သည် သူ့ကိုအစွဲပြု၍ သူ၏
 အဖ သူဌေးကြီးကို နကုလ၏ အဖ နကုလပိတာဟု ခေါ်ကြ၍
 အမိကိုလည်း နကုလ၏ အမိ နကုလမာတာဟု ခေါ်ကြ၏။
 နကုလပိတာနှင့် နကုလမာတာတို့သည် မြတ်စွာဘုရားသခင်ကို
 စတင် တွေ့မြင်လျှင်ပင်—“ချစ်သား သင်သည် ဤမျှလောက်
 ကာလပတ်လုံး ငါတို့ အမိ-အဖ နှစ်ပါးကို စွန့်ခွာပြီး အဘယ်သို့
 သွားနေပါသနည်း—”ဟု အကျွမ်း တဝင် ရင်းနှီးစွာ ဆို၏။
 အကြောင်းကား သူတို့သည် လွန်လေပြီးသော ဘဝတို့က ဘဝ
 မခြား ဘဝ ငါးရာတိုင်တိုင် မြတ်စွာဘုရားသခင်၏ အမိ-အဖ
 ဖြစ်ခဲ့ဘူးကြ၏။ ဘကြီး-ဒေါ်ကြီး အဖြစ်လည်း အကြိမ်းပေါင်း
 ငါးရာ၊ ဘဘေး-ဒေါ်လေး အဖြစ်လည်း အကြိမ်ပေါင်း
 ငါးရာ၊ ဝရီး-အရီး အဖြစ်လည်း အကြိမ်ပေါင်း ငါးရာ၊ ဘဝ
 မခြား ဖြစ်ခဲ့ဘူး၏။ ထိုသို့ ရှည်မြင့် စွာသော ကာလ ပတ်လုံး
 အစဉ် လိုက်သော ချစ်မြတ်နိုး ခြင်းဖြင့် ဘုရား သခင်ကို တွေ့
 မြင်လျှင်ပင် သားဟူသော အမှတ်ရှိ၍ အကျွမ်းတဝင် ရင်းနှီးစွာ
 ပြောဆိုကြခြင်း ဖြစ်၏။

“ချစ်သား အဖသည်ကား အိုပါပြီ၊ ကြီးရင့် ပါပြီ၊
 အရွယ်သုံးပါး လွန်ပါပြီ၊ နောက်ဆုံး အရွယ်သို့ ရောက်ပါပြီ။”

ကိုယ်လက် ကျင်နာ နေပါသည်။ အမြဲ-မပြတ် အနာနှိပ်စက် နေသည်။ မိမိစိတ်အလို နှစ်သက်မှု ပွားစေနိုင်သော ရဟန်း သံဃာကို အမြဲ-မပြတ် ဆည်းကပ်ရန် မစွမ်းနိုင်ပါ။ သို့ကြောင့် အဖ အရှည်သဖြင့် စီးပွား-ချမ်းသာ ဖြစ်စေရန် ဆုံးမသြဝါဒ ပေးပါ ချစ်ဘား-” ဟု တရံသောအခါ နုကုလပိတာက မြတ်စွာ ဘုရားအား ပြောကြား၏။

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားကား-“ သူကြွယ် သင်ပြောသည့် အတိုင်း မှန်ပေ၏။ သူကြွယ် ဤကိုယ်သည် ကြက်စသော သတ္တဝါ တို့၏ အဥသဖွယ် ဖြစ်၏။ အထိ-အခိုက် မခံပါ။ ထက်ဝန်းကျင်မှ မြွေရှက်အပ်၏။ သူမိုက်မှ တပါး ဤကိုယ်ကို ဆောင်ရွက်သူတို့ သည် တခဏမျှလည်း အနာရောဂါ ကင်းခြင်းကို ဝန်မခံနိုင်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် သူကြွယ် ကိုယ်မှုကား နာကျင်ခြင်း သဘောရှိ နာချင် နာပါစေ။ စိတ်ကို မနာ မကျင် စေရဟု သင်ကျင့် ရမည်-” ဟု သြဝါဒ ပေးတော်မူ၏။

ယင်းသို့လျှင် နုကုလပိတာနှင့် မာတာတို့သည် မြတ်စွာ ဘုရားကို သားအဖြစ်နှင့် ချစ်ခင် ရင်းနှီးကြသည်။ သို့ကြောင့် နေ့စဉ်အလေ့အကျင့် မြတ်စွာဘုရားသည် သူကြွယ် ဇနီး မောင်နှံ နှစ်ဦးလုံးကို ပင်- “မြတ်စွာဘုရားနှင့် ချစ်ကျွမ်းဝင် သည့်စကားကို ပြောဆိုလေ့ ရှိသူ တို့တွင် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော ဝိဿာသိက တေဒဂ်-” ကို ပေးတော်မူခြင်းဖြစ်၏။ (သားမယား ကို သင်္ဂြိုဟ် ထောက်ပံ့ခြင်း အဖွင့်မှ သူကြွယ် လင် မယား အကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်ဖတ်ရှုပါ။) သို့ဖြင့် ဘဝသံသရာအဆက် ဆက်မှ အဆွေ-အမျိုးတော်စပ်ခဲ့ခြင်းနှင့် သင်္ဂြိုဟ်ထောက်ပံ့ခြင်း

ကို သိနိုင်ပါသည်။ ထောက်ပံ့ပုံကိုလည်းသား-မယားကို သင်္ဂြိုဟ်
ထောက်ပံ့ခြင်း၌ ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါပြီ။

ကုက္ကရ ဇာတ်

လွန်လေပြီးသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်မင်း
မင်းပြုသည် ရှိသော် ဘုရားလောင်းသည် ခွေးမျိုး၌ဖြစ်၍ များ
စွာသော ခွေးအပေါင်းခြံရံလျက် သုသာန်၌ နေ၏။

ထိုအခါ တနေ့သ၌ မင်းသည် သိန္ဓောမြင်းဖြူတို့ဖြင့် က
အပ်သော ရထားကို စီး၍ ဥယျာဉ်သို့ သွား၏။ ဥယျာဉ်၌နေ
အတိုပတ်လုံးကစား၍ နဝင်သည်ရှိသော် မြို့သို့ဝင်၏။ မင်းရထား
ကို ထားမြဲတိုင်းသာသျှင် မင်းရင်ပြင်၌ ထားကုန်၏။ ရထား
သည် ည၌ မိုးရွာသော် စုပ်၏။ နန်းပြာသာဒ်ထက်မှ မင်းမျိုးတို့
မွေးစားသော ခွေးတို့ ဆင်းသက်၍ ရထားကားသော သားရေ
ကို၎င်း၊ ဖွဲ့သော သားရေကို၎င်း-စားကုန်၏။

နက်ဖြန်နေ့၌ မင်းအား “အရှင်မင်းကြီး ပြန်ပေါက်မှ
ခွေးတို့ဝင်၍ ရထား၏ သားရေ အကာနှင့် သားရေလွန်တို့ကို
စားကုန်၏” ဟု လျှောက်ကုန်၏။

မင်းသည် ခွေးတို့အား အမျက်ထွက်၍ “မြင်တိုင်း မြင်
တိုင်းသော အရပ်၌ ခွေးတို့ကို သတ်လေကုန်” ဟု ဆို၏။

ထိုအခါမှစ၍ ခွေးတို့အား ကြီးစွာသော ပျက်စီးခြင်း
သည် ဖြစ်၏။ ခွေးတို့သည် သုသာန်သို့ပြေးကုန်၍ ဘုရားလောင်း

အား အကြောင်းကြား ကုန်၏။ ဘုရား အလောင်းသည် အကြောင်း-အကျိုးဆင်ခြင်ပြီး ဆွေမျိုးအပေါင်းအား အသက်ကို လှူရမူကား ကောင်း၏ဟု ကြံ၍ “သင်တို့ မကြောက်ကြလင့်၊ ငါသည် သင်တို့အား ဘေးမဲ့ကို ဆောင်အံ့၊ သင်တို့ ဤအရပ်၌ နေနှင့်ကြကုန်လော့” ဟု ဆို၍ တကောင်တည်းလျှင် မြို့တွင်းသို့ ဝင်၏။

ဘုရားလောင်းသည် မင်း၏ ထံမှောက်သို့ အရောက်ပြေး သွားပြီး မင်းကို ရှိခိုး၍ “အရှင်မင်းကြီးတို့သည် ခွေးတို့ကိုသတ် စေကုန်သလော” ဟု မေး၏။

“ငါသည် သတ်စေ၏”

“မင်းကြီး၊ ခွေးတို့၏ အပြစ်ကား အဘယ်နည်း”

“ရထားမှ သားရေတို့ကို စားကုန်၏”

“စားသောခွေးတို့ကို သိပါသလော”

“မသိကုန်”

“ငင်းကြီး မသိမူ၍ တွေ့ဖြင်တိုင်းသော ခွေးတို့ကို သတ် စေခြင်းသည် မသင့်၊ သို့သော်လည်း ခွေးအားလုံးကိုပင် သတ် စေသလော”

“ငါတို့အိမ်၌ မွေးစား ထားသော ခွေး တို့ ကို ကား မသတ်”

“သို့ဖြစ်ပါလျှင် ရှင်မင်းကြီး တို့သည် ဗေဒ္ဒအစရှိသည် တို့၏ အစွမ်းဖြင့် အဂတိသို့ လိုက်ခြင်းသို့ ရောက်သည် မဟုတ်တုံ လော၊ ရှင်မင်းကြီးတို့ ဤခွေးသတ်ခြင်းသည် ခွေးအားလုံးကို သတ်ခြင်းမဟုတ်၊ အားနည်းသော ခွေးတို့ကိုသတ်ခြင်း မည်၏”

“ပညာရှိ သင်သည် ဤမည်သော ခွေးတို့စားကုန်၏ ဟု သိသလော”

“ရှင်မင်းကြီး အကျွန်ုပ်ကောင်းစွာသိပါသည်”

“ပညာရှိ ပြပါလော့”

“ရှင်မင်းကြီးတို့ အိမ်၌ မွေးစားထားသော ခွေးတို့ကို နေဇာမြက်ကို ထောင်း၍ ယက်တက်ရည်ဖြင့် ဖျော်၍ တိုက် ကုန်လော့”

မင်းသည် ဘုရားလောင်းဆိုတိုင်း တိုက်၏။ သောက်တိုင်း သောက်တိုင်းသော ခွေးတို့သည် သားရေတို့နှင့်ဟက အန်ကုန်၏။

ဘုရားလောင်းခွေးသည် ဆွေမျိုးတို့ကို အသက်စွန့်ပြီး သင်္ဂြိုဟ်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်၏။ ပုံစံပြယုဂ်ပင်ဖြစ်၏။ ယင်းသို့လျှင် ဆွေမျိုးတို့ကို သင်္ဂြိုဟ်ထောက်ပံ့သော အထောက်အထားအများ အပြားပင်ရှိ၏။ အတိတ်ကသည်း ရှိခဲ့သည်။ ယခု ပစ္စုပ္ပန် မျက် မှောက်တွင်လည်း တွေ့မြင်နိုင်လေသည်။ ရာဇဝင်မဟာဝင်စသည် တို့ အပြင် ကိုယ်တွေ့မျက်မြင်များကို ထုတ်ဆောင် ကိုးကား နိုင်ပါသည်။

“အရပ်ကိုမျှ” ဟု ဆိုသော စကားရှိ၏။ ဆိုလိုသည်ကား အရပ်သား အိမ်နီးချင်းတို့ အခင်း အရာရှိလျှင် ဥစ္စာမျှတန် ပေးတန်သည်။ အစား အသောက်မျှတန် ပေးတန်သည်။ နှုတ် ကူလက်မပြုတန်သည်။ ကြည့်ရှုစောင့်မတန်သည်ကို ပြုနိုင်စေ၊ ဖော်ရွေအောင်တတ်နိုင်စေဆိုလိုသည်။ ထိုသို့ဆိုခြင်းသည် “အိမ်နီး ချင်းကို ဆွေနည်းမတန်” ဟူ၍ ၎င်း “အဆွေခင်ပွန်း မေးမြန်း နိုင်စေ၊ ဖော်ရွေနိုင်မှု ချမ်းသာရအံ့” ဟူ၍ ၎င်း ဆိုသည့်အတိုင်း

အစား အသောက်အထောက် အပံ့စသည်ကို ရပ်သူ ရွာသားကို မျှတပြု၍ ရပ်သူရွာသား အများအလို့ရှိမှချမ်းသာရမည်၊ ရပ်သူ ရွာသားအများ အလို့မရှိလျှင် အမှုအခင်းများမည်၊ မငြိမ်မသက် ဘေးရန်များမည်ကို ရည်၍ ၎င်း “အရပ်ကိုမျှ” ဟူ၍ ဆိုခြင်းဖြစ်၏။

အဆွေ အမျိုးဟူသော စကားတွင် ယင်းသို့လျှင် ရပ် ဆွေ ရပ်မျိုးတို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း ရေတွက်ပြီး သင်္ဂြိုဟ် ထောက် ပံ့သင့်ပါသည်။

အပြစ်ကင်းသော အလုပ်

အပြစ်မရှိသော အမှုတို့ကို ပြုရခြင်းသည် ယည်း မင်္ဂလာ မည်၏။

ရဟန်းတို့ အပြစ်တို့သည် ဤနှစ်မျိုးတို့တည်း။

အဘယ် နှစ်မျိုးတို့နည်း ဟူမူ—

မျက်မှောက် ဘဝ၌ ဖြစ်သော အပြစ်၊ တစ်လွှဲ ဘဝ၌ ဖြစ်လတ္တံ့သော အပြစ်တို့တည်း။

မျက်မှောက် ဘဝ၌ ဖြစ်သော အပြစ် ဟူသည် အဘယ်နည်း—

ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သောသူသည် မင်းတို့က မကောင်းမှု ပြုကျင့်သော ခိုးသူကို ဖမ်းဆီး၍ အမျိုးမျိုးသော နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းခြင်း ပြုစေသည်တို့ကို တွေ့မြင်ရ၏။ သို့ကြောင့်

ထိုသူသည် မျက်မှောက်ဘဝ၌ ဖြစ်သော အပြစ်မှ ကြောက်သည် ဖြစ်၍ သူတပါးတို့၏ ပစ္စည်း ဥစ္စာ ထုပ်ကို လှယက် ခိုးယူ၍ မသွား။

ရဟန်းတို့ ဤအပြစ်ကို မျက်မှောက် ဘဝ၌ ဖြစ်သော အပြစ်ဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့ တမလွန် ဘဝ၌ ဖြစ်လတ္တံ့သော အပြစ်သည် အဘယ်နည်း—

ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သော သူသည် ကိုယ် နှုတ်စိတ်ဖြင့် ပြုလုပ် ပြောဆို ကြံစည်အပ်သော မကောင်းသော အကျင့်၏ အကျိုးသည် တမလွန်ဘဝ၌ ဆင်းရဲသော ယုတ်ညံ့ သော အကျိုးဖြစ်၏ဟုမိမိကိုယ်ကိုစင်ကြယ်စွာ စောင့်ရှောက်၏။

ရဟန်းတို့ ဤအပြစ်ကို တမလွန်ဘဝ၌ ဖြစ်လတ္တံ့သော အပြစ်ဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့ အပြစ်တို့သည် ဤနှစ်မျိုးတို့တည်း။

ရဟန်းတို့ ထို့ကြောင့် ဤသာသနာ၌— “မျက်မှောက် ဘဝ၌ ဖြစ်သော အပြစ်ကို ကြောက်ကုန်အံ့၊ တမလွန် ဘဝ၌ ဖြစ်လတ္တံ့သော အပြစ်ကို ကြောက်ကုန်အံ့” ဟု ကျင့်ရမည်။

ရဟန်းတို့ အပြစ်ကိုကြောက်သူ ဘေးကိုမြင်သော သူ သည် အလုံးစုံသော အပြစ်တို့မှ လွတ်အံ့သော အကျိုးကိုသာ မချွတ်ရလိမ့်မည်။

ပုဂ္ဂိုလ် လေးမျိုး

ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ ဤပုဂ္ဂိုလ် လေးမျိုးတို့သည် ထင်ရှား ရှိကုန်၏။

အဘယ်လေးမျိုးတို့ နည်း ဟူမူ—

- (၁) အပြစ်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်
 - (၂) အပြစ်များသော ပုဂ္ဂိုလ်
 - (၃) အပြစ်နည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်
 - (၄) အပြစ် မရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်
- တို့တည်း။

ရဟန်းတို့ အဘယ်သို့လျှင် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အပြစ်ရှိသနည်း—

ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ် သည် အပြစ်ရှိသော ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံနှင့် ပြည့်စုံ၏။

ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အပြစ်ရှိ၏။

ရဟန်းတို့ အဘယ် သို့လျှင် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အပြစ်များ သနည်း—

ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် အပြစ် ရှိသော ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံနှင့် ပြည့်စုံသည်က များ၏။ အပြစ်မရှိသော ကံနှင့် ပြည့်စုံသည်ကား အနည်းငယ်သာတည်း။

ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အပြစ်များ၏။

ရဟန်းတို့ အဘယ် သို့လျှင် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အပြစ် နည်း သနည်း—

ရဟန်းတို့ ဤ လောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် အပြစ်မရှိသော ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံနှင့် ပြည့်စုံသည်က

များ၏။ အပြစ် ရှိသောကံနှင့် ပြည့်စုံသည်ကား အနည်းငယ် သာတည်း။

ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အပြစ်နည်း၏။

ရဟန်းတို့ အဘယ်သို့လျှင် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အပြစ်မရှိသနည်း-

ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည် အပြစ် မရှိသော ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံနှင့် ပြည့်စုံ၏။

ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အပြစ်မရှိ။

ရဟန်းတို့ လောက၌ ဤ ပုဂ္ဂိုလ် လေးမျိုး တို့သည် ထင်းရှူး ရှိကုန်၏။

မြတ်သော အသက်မွေးခြင်း

ဤလောက၌ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါ၏ မြတ်သော ဥစ္စာကား အဘယ်ပါနည်း-

ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရားတည်း။

အဘယ် အရာကို လေ့ကျက် အပ်သော ချမ်းသာကို ဆောင်ရွက်တတ် ပါသနည်း-

ကုသိုလ် ကမ္မပထတရား ဆယ်ပါးကို ကောင်းစွာ လေ့ကျက် အပ်သော ချမ်းသာကို ရွက်ဆောင်တတ်၏။

အရသာတို့တွင် စင်စစ် အကောင်းဆုံး အရသာသည် အဘယ်ပါနည်း-

သစ္စာ တရားတည်း။

အဘယ်သို့ အသက်မွေးသူကို မြတ်သော အသက်မွေးခြင်း
 ရှိသဟု ဆိုကုန်သနည်း—
 ပညာဖြင့် အသက်မွေးသူကို မြတ်သော အသက်မွေးခြင်း
 ရှိသဟု ဆိုကုန်၏။

ချမ်းသာ လေးမျိုး

ကာမဂုဏ် ခံစားသောလူသည် သင့်လျော်သော အချိန်
 အခါကို စွဲ၍ ရသောချမ်းသာတို့သည် ဤလေးမျိုးတို့တည်း။
 အဘယ်လေးမျိုးတို့ နည်းဟူမူ—

(၁) ရှိမူချမ်းသာ (၂) သုံးဆောင်မူ ချမ်းသာ (၃) ကြေးမြီ
 မရှိမူ ချမ်းသာ (၄) အပြစ်မရှိမူချမ်းသာ တို့တည်း။

ရှိမူချမ်းသာ ဟူသည် အဘယ်နည်း—

ဤလောက၌ အမျိုးကောင်း သားအား လက်ရုံး
 အားကိုး ဆည်းပူး၍ ချွေးဒီးဒီးကျ ဖြစ်စေကုန်သော တရားနှင့်
 ယှဉ်ကုန်သော တရားသဖြင့် ရကုန်သောကြောင့် လုံးလဖြင့် ရကုန်
 သော စည်းစိမ်တို့သည် ငါ့အားရှိ၏ဟု ချမ်းသာမှုကို ရ၏။
 ဝမ်းမြောက်မှုရှိရ၏။

ဤသည်ကို ရှိမူချမ်းသာဟု ဆိုအပ်၏။

သုံးဆောင်မူ ချမ်းသာဟူသည် အဘယ်နည်း—

ထိုတရားသဖြင့် ရသော စည်းစိမ်တို့ကို ငါသည် သုံးဆောင်

ရ၏။ ယင်းတို့ဖြင့် ကောင်းမှုကိုလည်း ပြုရ၏ဟု ချမ်းသာမှုကို

ရ၏။ ဝမ်းမြောက်မှုကို ရ၏။

ဤသည်ကို သုံးဆောင်မှု ချမ်းသာဟု ဆိုအပ်၏။

ကြွေးမြီမရှိမှု ချမ်းသာဟူသည် အဘယ်နည်း—

ဤလောက၌ အမျိုးကောင်းသားသည် နည်းသည်

ဖြစ်စေ၊ များသည်ဖြစ်စေ၊ တစုံတယောက်သောသူအား တစုံ

တခုသောကြွေးမြီကို ငါသည် မပေး-မဆပ်ရဟု ချမ်းသာမှုကို

ရ၏။ ဝမ်းမြောက်မှုကိုရ၏။

ဤသည်ကို ကြွေးမြီမရှိမှုချမ်းသာဟုဆိုအပ်၏။

အပြစ်မရှိမှုချမ်းသာဟူသည် အဘယ်နည်း—

ဤလောက၌ အရိယာတပည့်သည် ငါသည် အပြစ်မရှိ

သော ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံနှင့် ပြည့်စုံ၏ဟု ချမ်းသာမှုကို

ရ၏။ ဝမ်းမြောက်မှုကိုရ၏။

ဤသည်ကိုအပြစ်မရှိမှုချမ်းသာဟုဆိုအပ်၏။

ကာမဂုဏ်ခံစားသောလူသည် သင့်လျော်သော အချိန်

အခါကို စွဲ၍ရသောချမ်းသာတို့သည် ဤလေးမျိုးတို့တည်း။

ပတ္တကမ္မသုတ်

လောက၌ အလိုရှိအပ် နှစ်သက်အပ် မြတ်နိုးအပ် ခဲယဉ်း

သဖြင့် ရအပ်သောတရားတို့သည် ဤလေးမျိုးတို့တည်း။

အဘယ်လေးမျိုးတို့နည်းဟူမ—

(၁) တရား နှင့် အညီ စည်းစိမ်တို့သည် ဖြစ်စေကုန် သတည်း။

(၂) တရားနှင့်အညီစည်းစိမ်ကိုရ၍ အဆွေအမျိုးတို့နှင့် တကွ အဆွေခင်ပွန်းတို့နှင့်တကွ ငါ့အားအခြံအရံသည် ရောက် စေသတည်း။

(၃) တရားနှင့်အညီ စည်းစိမ်ကို ရ၍ အဆွေအမျိုး အဆွေခင်ပွန်းတို့နှင့်တကွ အခြံ-အရံကိုရ၍ ကြာမြင့်စွာ အသက် ရှည်လိမ့်။ ရှည်သောအသက်ကိုစောင့်ရှောက်လိမ့်။

(၄) တရားနှင့်အညီ စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုရ၍ အဆွေအမျိုး အဆွေခင်ပွန်းတို့နှင့်တကွ အခြံ-အရံကိုရ၍ ကြာမြင့်စွာအသက် ရှည်၍ ရှည်သော အသက် ကို စောင့်ရှောက်၍ သေပြီးသည်မှ နောက်၌ နတ်ပြည်၌ဖြစ်ရလိမ့်။

ဤကားလောက၌ အလိုရှိအပ် နှစ်သက်အပ် မြတ်နိုးအပ် ခဲယဉ်းသဖြင့် ရအပ်သော တရားလေးမျိုးတို့တည်း။

ရကြောင်းလေးမျိုး

လောက၌ အလိုရှိအပ် နှစ်သက်အပ် မြတ်နိုးအပ်ခဲယဉ်း သဖြင့် ရအပ်သော ဤအကျိုးတရား လေး မျိုး တို့ ကို ရရန် အကြောင်းတရားလေးမျိုးတို့ရှိကုန်၏။

အဘယ်လေးမျိုးတို့နည်းဟူမူ—

(၁) သဒ္ဓါတရားနှင့် ပြည့်စုံခြင်း

(၂) သီလနှင့်ပြည့်စုံခြင်း

(၃) စွန့်ကြဲမှုနှင့် ပြည့်စုံခြင်း

(၄) ပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတို့ဘည်း။

သဒ္ဓါနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း—

ဤသာသနာ၌ အရိယာတပည့်သည် မြတ်စွာဘုရား၏
ဂုဏ်တော်ကိုးပါးကိုယုံကြည်၏။

ဤသည်ကို သဒ္ဓါ တရားနှင့် ပြည့်စုံသည်ဟုဆို၏။

သီလနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း—

ဤသာသနာ၌ အရိယာတပည့်သည် ကံငါးပါးကိုရှောင်
ကြဉ်၏။

ဤသည်ကိုသီလနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဟုဆို၏။

စွန့်ကြဲခြင်းနှင့် ပြည့်စုံခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း—

ဤသာသနာ၌ အရိယာတပည့်သည် ဝနတိုခြင်း
အညစ်အကြေး ကင်းသော စိတ်ဖြင့် အိမ်၌နေ၏။ လွတ်လွတ်
စွန့်ကြဲ၏။ ဆေးကြောအပ်သော လက်ရှိ၏။ စွန့်ကြဲမှု၌ မေ့လျော့၏။
အလှူခံရန် အသင့်ဖြစ်၏။ ပေးကမ်းမှု ခံဝေမှု၌ မေ့လျော့၏။

ဤသည်ကို စွန့်ကြဲခြင်းနှင့် ပြည့်စုံခြင်းဟုဆို၏။

ပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း—

ဤသာသနာ၌ အရိယာတပည့်သည် မက်မောခြင်း၊
ပျက်စီးစေလိုခြင်း၊ ထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ ပျံ့လွင့်ခြင်း၊ နောင်တ ပူပန်
ခြင်း၊ မဝေခွဲနိုင်ခြင်းကင်း၏။

ဤသည်ကို ပညာနှင့် ပြည့်စုံခြင်းဟုဆို၏။

ဤကား လောက၌ အလိုရှိအပ် နှစ်သက်အပ် မြတ်နိုး
အပ် ခဲယဉ်းသဖြင့် ရအပ်သော အကျိုးတရား လေးမျိုးတို့ကို
ရရန် အကြောင်းတရားလေးမျိုးတို့တည်း။

ဖိုးသက်ရှေ့ဇာတ်

ရှေးအခါ ပုဂံပြည်၌ အနော်ရထာ မင်း မင်းပြု၏။
ထိုအခါ တောကျေး သား တယောက်သည် ဒိသာပါမောက္ခ
ဆရာထံ၌ အတတ်ပညာသင်ကြားရန်ရောက်လာ၏။

ဆရာကြီးသည် တပည့်၏ ထိုဇာတာစန်းလက်တို့ကို စစ်
ဆေးကြည့်ရှုရာ တပည့်အတွင်း သေကြေပျက်စီးမည်ကိုတွေ့မြင်၍
“အမောင် ယခုအခါမှာ ပညာသင်ကြားရန် အချိန်အခါမဟုတ်
သေး၊ ယခုမှ ရေတွက်၍ ရက်ပေါင်း ၃၀ ပြည့်သော နေ့သို့
ရောက်မှလာခဲ့ပါ။ ထိုအခါတွင်မှ သင်ကြားလိုသော ပညာကို
သင်ကြားပေးမည်—”ဟု ပရိယာယ်ဖြင့် ပြန်လှုတ်လိုက်၏။

ထိုသူငယ်လည်း “ကောင်းပါပြီ—” ဟုဝန်ခံကာ ဆရာကို
ဦးချပြီး မိမိကျေးရွာသို့ပြန်ခဲ့၏။ သူသည် ကျေးရွာတွင် တလ
တိုင်မျှ အချိန်ဖြုန်းရမည်ဖြစ်၍ ဤအတွင်း အပြစ်ကင်းသော
အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်အားထက်သန်နေ၏။

တနေရာတွင် အိုင်ငယ်တခုကိုတွေ့ရ၏။ ‘ရေခမ်းနေသဖြင့်
ငါး-ပုဇွန်တို့ ဒုက္ခရောက်နေကြ၏။ သူသည် ထို ငါး ပုဇွန်တို့ကို
ကောင်းစွာယူဆောင်ပြီးရေများသောအိုင်တွင်လှုတ်ပေးလိုက်၏။

ငါးပုဇွန်တို့ ပျော် ရှင် စွာ ရေကူး သွားသည် ကို ဝမ်းသာစွာ ကြည့်နေ၏။

ထို့နောက် ဆက်လက်သွားပြန်ရာ တံတားပျက်တခုကို တွေ့မြင်ရ၏။ သူသည် အနီး-အနား၌ နွယ်ကြီး ရှာဖွေပြီး ထို့ တံတားကို တောင့်တင်းခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်၏။ သို့ဖြင့် ခရီးသွား တို့ ချမ်းသာ လွယ်ကူစွာသွားကြရ၏။

ဆက်လက်သွားပြန်ရာ လမ်းပေါ်တွင် လမ်းဘေးညောင် ပင်ကြီးမှ ညောင်ကိုင်းကြီးတကိုင်း ပိတ်ဆီးနေသည်ကိုတွေ့ရ၏။ သူသည် ခရီးသွားတို့ သက်သာလွယ်ကူစွာ သွားနိုင်စေရန် ထို့ ညောင်ကိုင်းကြီးကို ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းပစ်လို၏။ သို့သော်လည်း ညောင်ပင်တွင် ရုက္ခစိုးနတ် ရှိသည် ဟူသော အယူအစွဲကြောင့် မခုတ် ဝန် ပါ။ သို့ကြောင့် သူ သည် အခြား သစ်ပင် မှ သစ်ကိုင်းတကိုင်းကို ခုတ်ယူခဲ့ပြီး ထိုညောင်ကိုင်းကို ထောက်၍ ပေး၏။ သို့ဖြင့် လူတို့သည် ဖြောင့်မတ်စွာ ခရီးသွားနိုင်ကြ၏။

သို့ဖြင့် ကျေးရွာရောက်၍ တပည့်ပြည့်မြောက်သော အခါ အတတ်ပညာ သင်ကြားရန် ပုဂံ ပြည် ဒိသာပါမောက္ခဆရာ ကြီးထံသို့ ပြန်သွား၏။ ဆရာကြီးသည် ထိုတပည့်ကိုတွေ့ရသော အခါ အလွန်အံ့ဩစွာဖြင့် “အမောင် ဘယ်သို့ ပြန်လာနိုင် သနည်း” ဟု မေး၏။

တပည့်သည်လည်း ထိုတလအတွင်း မိမိတွေ့ကြုံ ဆောင် ရှက် ပြုလုပ်ခဲ့သမျှတို့ကို အသေးစိတ် ဆရာအား ပြောကြား၏။

ထိုအခါ ဆရာက “အမောင် သင်သည် အပြစ်ကင်း သော အလုပ်တို့ကို ကောင်းစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

သို့ကြောင့် သင်၏ ဇာတာစန်းလက်တို့သည်လည်း အပြစ်ကင်း
 ၍ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကုန်၍ သင်၏ အသက်ရှည်ကြာ အနာမဲ့
 ကြောင်းတို့ ဖြစ်ကြ၏။ အနာရောဂါ ကင်းခြင်း၊ အသက်ရှည်
 ခြင်းကို အလိုရှိသူတို့သည် အမောင် ကဲ့သို့ပင် သားငါးတို့ကို
 ဘေးမဲ့လွတ်သောအလုပ်၊ တံတားခင်းခသာအလုပ်၊ ညောင်
 ထောက်သောအလုပ်တို့ကို လုပ်သင့်၏။ ယင်းတို့သည် အပြစ်ကင်း
 သော အလုပ်များဖြစ်၍ ပြုလုပ်သူမှာလည်းအပြစ်ကင်းလွတ်၏”
 ဟု သွန်သင်ဆုံးမ ဩဝါဒပေး၏။

အာရတီ

ဂါထာ

အာရတီ ဝိရတီ ပါပါ
 မဇ္ဇ ပါနာ စ သံယမော၊
 အပ္ပမာဒေါ စ ဓမ္မေသု
 တေ မဂ်လ မုတ္တမံ။

နိဿယ

ဒေဝ ပုတ္တ

—နတ်သား

ပါပါ

—မကောင်းမှုမှ

ယာ အာရတီ စ

—အကြင်ဝေးစွာရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်၎င်း၊

ယာ ဝိရတီ စ

—အကြင် အထူး သဖြင့် ရှောင်ကြဉ်ခြင်း
သည်၎င်း၊

မဇ္ဇ ပါနာ

—သေရည်သေရက်သောက်ခြင်းမှ

ယော သံယမော စ

—အကြင် ကောင်းစွာ စောင့် စည်းခြင်း
သည်၎င်း၊

မမေ့သူ — ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌
 ယော အပ္ပမာဒေါ စ— အကြင် မမေ့-မလျော့ခြင်းသည် ၎င်း—
 အတ္ထိ — ရှိ၏။
 တေံ — ဤလေးပါးသောတရားသည်
 ဥက္ကမံ — မြတ်သော
 မင်္ဂလံ — မင်္ဂလာမည်၏။

လင်္ကာ

ရွှေရောင်ဂီရိန်၊ မြတ်ဝတီနိသာ
 နတ်တို့ရွာက၊ ဣဒ္ဓာဒေဝ
 ရာဇတမန်၊ မောင်နတ်မုန့်—

ဆယ်တန်ပါပ၊ သဝဇ္ဇမ္ဗ
 ကာယ,ဝစီ၊ ဤနှစ်ပါးဖြင့်
 ရှောင်ရှားခြင်းသည်၊ တပါးမည်၏၊

ဆယ်မည်သဘော၊ ပါပဇောမ္ဗ
 မနောဒ္ဓါရ၊ ရက္ခိတဖြင့်
 ဝေးစွဲကြည်၊ မယဉ်ပါးခြင်း
 ရှောင် ကွင်းကျင့်ရိုး၊ လုံးလကြိုးလော့၊

ယစ်မျိုးဆယ်ပါး၊ သောက်စားယွင်းလှစ်
ထိုကျင့်ညစ်ကို၊ ပယ်ပစ်ရှောင်ကွင်း
စောင့်ရှောက်ခြင်းကား၊ တပါးခေါ်ဆို၊

ကုသိုလ်ကမ္မ၊ ဓမ္မသိမ်မွေ့
မြတ်ဓလေ့၌၊ မခမ မလျော့
မပေါ့တုံလျှင်း၊ ယင်းလည်းတခြား—

ဤလေးပါးကို၊ ယုံမှား ကင်းလွတ်
စိတ်နေညစ်လျက်၊ လွန်မြတ်လှစွာ
မင်္ဂလာဟု၊ သဒ္ဓါကဲလွန်
နတ်တမန်သည်၊ မှန်မှန်စွဲမှတ်— ပါလေလောဝ်။

အာရတီ-ဝိရတီ

အာရတီ ဟူသည်မှာ မကောင်းမှု ဒုစရိုက်တို့ကို ကာယ
ကံ၊ ဝစီကံဖြင့်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်၏။ မကောင်း
မှုတို့ကို ကာယကံမြောက်ကိုယ်ဖြင့်လည်း မပြု-မလုပ်ဘဲ ရှောင်
ကြဉ်၏။ ဝစီကံမြောက် နှုတ်ဖြင့်လည်း မပြော-မဆိုဘဲ ရှောင်
ကြဉ်၏။ ယင်းသို့ ကာယကံ၊ ဝစီကံဖြင့် မကောင်းမှုကို မပြုလုပ်
မပြောဆိုဘဲ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် အာရတီမည်၏။

ကိုယ်ဖြင့် မကောင်းမှုမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် သမ္မာကမ္မန္တမည်၏။ သမ္မာကမ္မန္တဟူသည်မှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်သော အာဇီဝ ဟေတုကို မငဲ့မူ၍ ပါဏာတိပါတ၊ အဒိန္နာဒါန၊ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရတည်းဟူသော ကာယဒုစရိုက်သုံးပါးမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်၏။

နှုတ်ဖြင့် မကောင်းမှုမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် သမ္မာဝါစာမည်၏။ သမ္မာဝါစာဟူသည်မှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်သော အာဇီဝဟေတုကို မငဲ့မူ၍ မုသာဝါဒ၊ ပိသုဏဝါစာ၊ ဖရုသဝါစာ၊ သမ္ပပ္ပလာပတည်း ဟူသော ဝစီဒုစရိုက် လေးပါးမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်၏။

ဝိရတီ ဟူသည်မှာ မကောင်းမှု ဒုစရိုက်တို့ကို မနောက်ဖြင့် ရှောင်ကြဉ်ခြင်း ဖြစ်၏။ မကောင်းမှုတို့ကို စိတ်ဖြင့်သော်လည်း မကြံစည် မတူးတောခြင်းဖြစ်၏။

စိတ်ဖြင့် မကောင်းမှုမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် သမ္မာအာဇီဝမည်၏။ သမ္မာအာဇီဝ ဟူသည်မှာ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းဖြစ်သော အာဇီဝဟေတုကို ငဲ့၍ သမ္မာဝါစာ ရှောင်ကြဉ်သော ဝစီဒုစရိုက်လေးပါး၊ သမ္မာကမ္မန္တ ရှောင်ကြဉ်သော ကာယ ဒုစရိုက်သုံးပါး-ဤဒုစရိုက်ဘုရားတို့ကို ရှောင်ကြဉ်၏။

သမ္မာဝါစာ၊ သမ္မာကမ္မန္တနှစ်ပါးသည် အပြင်အပ ဗဟိဒ္ဓကိုငဲ့၍ မကောင်းမှု အကုသိုလ်တို့ကို ကြဉ်ရှောင်၏။ သမ္မာအာဇီဝသည် အတုင်း အဇ္ဈတ္တကိုငဲ့၍ မကောင်းမှု အကုသိုလ်တို့ကို ကြဉ်ရှောင်၏။

ဥပမာ-သမ္မာဝါစာ၊ သမ္မာကမ္မန္တံ နှစ်ပါးသည် မင်းဘေး မင်းဒဏ်ကို ကြောက်၍ မခိုးဝံ့ မတိုက်ဝံ့ မဟုတ်သော သူခိုးနှင့်တူ၏။

ထိုသူခိုးသည် ရအောင်ခိုးစွမ်းနိုင်သော သတ္တိပင်ရှိသော်လည်း မင်းဘေး မင်းဒဏ်တည်းဟူသော ဗဟိဒ္ဓကို ငဲ့သောအားဖြင့် မခိုးဝံ့ဘဲ ရှောင်ကြဉ်၍နေသကဲ့သို့ သမ္မာဝါစာ၊ သမ္မာကမ္မန္တတို့သည်လည်း အပါယ်ဘေးဒဏ် တည်းဟူသော ဗဟိဒ္ဓကို ငဲ့သောအားဖြင့် ကာယဒုစရိုက်၊ ဝစီဒုစရိုက်တို့မှ ကြဉ်ရှောင်၏။

သမ္မာ အာဇီဝသည် သေ မည့် ဘေးမှ ကြောက်သောကြောင့် အဆိပ်ကို မစားဝံ့သောသူနှင့်တူ၏။

ထိုသူသည် မိမိသေရမည်ကို ကြောက်၍ မိမိအဇ္ဈတ္တကို ငဲ့သောအားဖြင့် အဆိပ်ကို မစားဝံ့သကဲ့သို့ ထိုအတူ မိမိ၏ အသက်မွေးခြင်းဘည်းဟူသော အာဇီဝ အဇ္ဈတ္တကို ငဲ့၍ ကာယကံ၊ ဝစီကံ ဒုစရိုက်တို့မှ ကြဉ်ရှောင်၏။

ဝိရတီ သုံးမျိုး

ဝိရတီသည် (၁) သမ္ပတ္တဝိရတီ (၂) သမာဒါန ဝိရတီ (၃) သမုစ္ဆေဒ ဝိရတီဟု သုံးပါးအပြားရှိ၏။ ထိုတွင် သမ္မာဒါန ဝိရတီသည် အနာဂတ်ကိုသာငဲ့၏။ ကြွင်းသော ဝိရတီနှစ်ပါးသည် ပစ္စုပ္ပန် ကိုသာ ငဲ့၏။ ထိုတွင်—

သမ္ပတ္တ ဝိရတီ သည် တခုတခုသော ဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ကို
 မတွေ့ခင်ကပင် ဆရာသမားထံ၌ “ပါ
 ဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ” အစရှိသော အားဖြင့် ဆောက်တည်
 ထိန်းသိမ်း၍ မထား၊ တွေ့လျှင် တွေ့ခြင်းမျက်မှောက်၌ ကြည့်
 ရှောင်၏။ ယင်းသို့ ကြည့်ရှောင်ခြင်းသည် သမ္ပတ္တဝိရတီမည်၏။

သမာဒါန ဝိရတီ သည် ဝတ္ထုပစ္စည်း အစရှိသည်တို့ကို
 မသိ မမြင် မကြားခင်ကပင် ဆရာ
 သမားတို့ထံ၌ ယနေ့မှစ၍ ဘယ်ရွှေ၊ ဘယ်မျှ ကာလပတ်လုံး
 မကောင်းမှုကို မပြုတော့ပါဟု “ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ”
 အစရှိသဖြင့် ဆောက်တည် ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် သမာဒါန
 ဝိရတီမည်၏။

သမုစ္ဆေဒဝိရတီ သည် တစုံတယောက်သော သူကပင်
 “ထိုသူ့ကို သင် သတ်ရမည်၊ မသတ်
 လျှင် သင့်ကို ငါသတ်မည်” ဟု ဆိုသော်ငြားလည်း မသတ်မူ၍
 မိမိအသက်ကို သာလျှင် အသေခံ၏။ ထိုသူ့ကို မသတ်ပြီ၊ ဤသို့
 ရှောင်ကြည့်ခြင်းသည် သမုစ္ဆေဒ ဝိရတီမည်၏။

သမ္ပတ္တ ဝိရတီ

ရှေးသရောအခါ မဟာဇဂ္ဂနှင့် စူဠဇဂ္ဂဟူ၍ ညီနောင်
 နှစ်ယောက်တို့ ရှိကြ၏။ တရံရောအခါ ထိုညီနောင် နှစ်ယောက်
 တို့၏ အမိသည် ပြင်းစွာသော ရောဂါ ဝေဒနာသည် ရောက်၏။

ထိုအခါ သမားတို့ကို ခေါ်၍ ကုသစေသည်ရှိသော် သမားတို့က “သင်တို့ အမိသည် အခြားသော ဆေးဝါး မန္တန် တို့နှင့် ပျောက်မည်မဟုတ်၊ ယုန်သွေးကိုရမှ ပျောက်မည်” ဟုဆို၏။

ထိုအခါ အကိုဖြစ်သော မဟာဇဂ္ဂနုက ညီဖြစ်သူ စူဠဇဂ္ဂနုကို ယုန်အရှာခိုင်း၏။ စူဠဇဂ္ဂနုလည်း တောအရှုပ်သို့ သွား၍ ယုန်ကို ပိုက်နှင့်ထောင်ပြီးလျှင် လိုက်လျှင် ပိုက်၌ ယုန်မကြီး တကောင်ကို မိ၏။ ထိုယုန်မ သား သမီးတို့သည် အမိကို မိ၍ အမိ၏ အနီး၌ မသွားဘဲနေ၏။

စူဠဇဂ္ဂနုသည် ယုန်ကို ဖမ်း၍ သတ်အံ့ဘု ကြံပြီးသော် “ငါသတ်သည်ဖြစ်အံ့၊ ထိုယုန်မသည် အမွန် သေရတော့မည်၊ ထိုယုန်မသေလျှင် ယုန်သားငယ်တို့သည် ငါ၏အမိ သေသည် အခါ ငါတို့ပူပန်သကဲ့သို့ ဒုက္ခရောက်ရှာလိမ့်မည်၊ ထိုယုန်မ၏ သွေးနှင့်လည်း ငါ၏ အမိ ပျောက်မည် မပျောက်မည်မသိ၊ ထိုဆရာတို့ မှန်းဆပြောဆိုကြခြင်းသာ ဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်၍ ငါသည် ယုန်မကို မသတ်ပြီ” ဟု လွှတ်လိုက်၏။

ထိုအခါ အကိုဖြစ်သော မဟာဇဂ္ဂနုလည်း များစွာသော ဆဲရေးခြင်းတို့ဖြင့် ဆဲရေး၏။ စူဠဇဂ္ဂနုလည်း အမိ၏ အထံသို့ ဝင်၍ “ငါ၏ အမိသည် ထိုယုန်မ၏ အသက်ဘေးမှ ချမ်းသာ ရသကဲ့သို့ ထိုရောဂါဝေဒနာပျောက်ကင်းငြိမ်းချမ်းစေသတည်း” ဟု မိဋ္ဌာန်၍ အမိ၏ ကျောကို လက်ဖြင့် ဆုပ်နယ်၏။ မကြာခင် ခဏခြင်း အမိ၏ ပြင်းထန်စွာ ခံစားရသော ရောဂါတို့သည် ပျောက်ကင်းလေ၏။

လဂွန်းအိန်

ရာဇာဓိရာဇ်လည်း လဂွန်းအိန်အား “နင် မင်းခေါင်ကို ရအောင်တိုက်မည်ဆိုသည်၊ အခု ဘယ်သို့ ပြုမည်နည်း” ဟု မေးတော်မူလျှင်—

“မင်းခေါင် အိပ်ရာတိုင်အောင် သွား၍ လုပ်ကြံပါမည်” လျှောက်ခဲ့ပြီးလျှင် သူ့ရဲ့ ၁၂-ယောက်နှင့် မြန်မာတပ်တွင်းသို့ ညဉ့်အခါ တိတ်တဆိတ် ဝင်ပြီးသော် တဲနန်းတော် ကြမ်းကွပ် ကိုဖျက်၍ အထက်သို့ တက်လေ၏။

အထက်သို့ရောက်လျှင် ဘုရင်မင်းခေါင် ကွမ်းခွက်တော် ကို ယူခဲ့၍ အောက်ကလူကို ကမ်းပြီးသော် သလွန်တော်နား တွင် ရှိသည့် လက်သုံးတော်စွဲ ပတ္တမြားထားကို ယူလျက် လုပ်ကြံ ရန် သင့် မသင့် စဉ်းစားနေခိုက် ကိုယ်လုပ်တော် အစောင့် တယောက် နိုး၍ ဟစ်အော်သဖြင့် တတပ်လုံးသောသောရုတ်ရုတ် ဖြစ်သောကြောင့် လဂွန်းအိန်တို့ ပြန်ထွက်ခဲ့ရလေ၏။

လဂွန်းအိန်တို့ ရောက်၍ ရာဇာဓိရာဇ်က “ပြီးခဲ့ပြီလော” မေးမှ လျှောက်သည်ကား “ဘုန်းကြီးသော စောဇာဓိမင်းတို့ကို လုပ်ကြံသောသူသည် အသက်လည်းမရှည်၊ ဘုန်းလည်း မကြီး ရှိရာသည်ဟူ၍ မိဖုတ်တို့ ပြောဘူးသော စကားကြောင့် အသက် ရှည်မှ အမှုတော်ထမ်းနိုင်မည့်အကြောင်းကို ရည်၍ ကျွန်တော် မလုပ်ကြံခဲ့ပေ၊ ဘုရင်မင်းခေါင် အပါးသို့ ရောက်ကြောင်းကို ယုံတော်မမူလျှင် ပြုစရာ ကွမ်းခွက်တော်၊ ပတ္တမြားထားတို့ကို ယူခဲ့ပါသည်” ဟု ဆက်၏။

ရာဇာဓိရာဇ်သည် အားရ၍ “နင့်အသက်ကို ငါလွှတ်
တော့သည်” ဟု ဆိုတော်မူ၏။ လဂွန်းအိန်သည် သမ္ပတ္တဝါရတီ
မည်၏။

သမာဒါန ဝိရတီ

ရှေးသရောအခါ ပုဏ္ဏား တယောက်သည် ဆရာ
သမား ထံ၌-“ပါဏာတိပါဘာ ဝေရမဏိ-” အစရှိသဖြင့်
ဆောက်တည် ခံယူ၍ ပဲခုပ်၊ ပုဆိန်၊ ထားမတို့ကို ဆောင်ယူ
ပြီးလျှင် တောအရပ်သို့ သစ်ခတ်ရန် သွား၏။ ထိုတောအရပ်၌
မြေတကောင်သည် ပုဏ္ဏားကို ပတ်၏။ ထိုအခါပုဏ္ဏားသည်
လက်၌ပါသော လက်နက်တို့ဖြင့် မြေကိုသတ်မည်ဟု ကြံ၏။

ထို့နောက်-“ငါသည် ဆရာသမားတို့ထံ၌ ဆောက်တည်
ထိန်းသိမ်းအပ်သော သီလသည် ပျက်ရတော့မည်-” ဟု သတ်
မည့် အကြံကို ယုတ်သိမ်းပြီး-“ငါကို ထိုမြေကိုက်၍ သေပါစေ
တော့၊ ထိုမြေကို ငါမသတ်ပြီ-” ဟု မိမိလက်၌ ပါရှိသော
လက်နက်တို့ကို ပစ်လိုက်၏။

ထိုအခါ ပုဏ္ဏားသည် သမာဒါန ဝိရတီ ဖြစ်၏။

အမတ်ဒိန်

ပန်းကိုးတပ်ကို ရလျှင် ရဲမက်တော်တို့ ဝပြောရှင်လန်း သည်နှင့် ပုသိန်သို့ချီ၍ ပုသိန်ကို ဝိုင်းရံထားလေ၏။ မြို့ထဲက ထွက်၍ မတိုက်သောအခါ မင်းရဲကျော်စွာက ပုသိန်ကို စည်းကြပ်ရသော အမတ်ကြီး အမတ်ဒိန်အား ဤသို့စာဖြင့် စေ၏။

“ချစ်ကြည် လေးမြတ်စွာ မင်းရဲကျော်စွာ မှာတော် မူလိုက်သည်။ အမတ်ကြီး အရေးရှင်-မြို့ကို ယုံ၍ ခံနေသော် လည်း ရိက္ခာမရှိလျှင် ဖြစ်နိုင်မည်လော။ ပညာဖြင့် ဆင်ခြင်၍ အရေးမခက်မိက ငါ့ထံသို့ဝင်ပါ။ ဘကြီးတော် ရာဇာဓိရာဇ် က ပေးသနားသည့် စည်းစိမ်ထက် ပို၍ ရပါစေမည်-” ဟု တရုတ်ချည်ထုပ် ထစ်နှင့် ငလက်ကို စေလွှတ်လိုက်၏။

အထက်ပါ စာကိုကြားလျှင် အမတ်ကြီးက ပြန်လိုက် သည်ကား—

“ရွှေဖဝါးတော်အောက်ရှိခိုးလျှောက်ဝံ ပါသည်အရှင်၊ သားတော် ကျွန်ုပ်သခင် ရာဇာဓိရာဇ်သည် ကေရာဇ်မင်း မည်ကာ မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်မြို့ကို သူရံလာသည်ကို လာ၍မကူဘဲ မနေတန်။ အကယ်၍ မကူလာသော်လည်း ကျွန်ုပ်ကို ယုံ၍ မြို့စောင့်ထားသည်။ သူ့ကျွန်ခံရန် မထား။ သို့လျှင် အရှင် သားက ငါ့ထံ ကျန်ခံပါဟု မိန့်တော်မူသည်မှာ ရွှေနန်းသခင် သားတော် ငယ်တော်မူသော ကြောင့်သာ ဆိုတော်မူသည်” ဟု စာရေး၍ ပုဆိုး ကိုယ်တွင်းပြည့် ကေနံတအုပ်၊ ကတ္တီပါ

ဝတ်လုံစိမ်း တထည်နှင့် ငလက်ကိုလည်း ပုဆိုးတလိပ်၊ အင်္ကျီ
ခါသာ၊ ရှေ့ဖလားပေး၍ လှူတ်လှိုက်၏။

အမတ်ဒိန်သည် အရှင်၏ထံတွင် သစ္စာခံသည့် အတိုင်း
တပါးသော လာဘ်လာဘကို ကြည့်ရှောင်သော သမာဒါန
ဝိရတီဖြစ်၏။

သမုစ္ဆေဒ ဝိရတီ

သမုစ္ဆေဒ ဝိရတီ ဖြစ်ဟန်ကား ရဟန္တာတို့နှင့် တူ၏။
သောတာပတ္တိ မဂ်ကို ရလျှင် ဒိဋ္ဌိဂတ သမ္ပယုတ် လေးခုနှင့်
ဝိစိကိစ္ဆာကို အကြောင်းမဲ့ ပယ်ခြင်း၊ အနာဂါမိ မဂ်ကိုရလျှင်
ကာမရာဂကို အကြောင်းမဲ့ ပယ်ခြင်း၊ အရဟတ္တမဂ်ကို ရလျှင်
ရူပရာဂ၊ အရူပ ရာဂနှင့် သမ္ပယုတ် ဖြစ်သော ဝိပ္ပယုတ်
လေးခုနှင့် ဥဒ္ဓစ္စကို အကြောင်းမဲ့ ပယ်ခြင်း သည် သမုစ္ဆေဒ
ဝိရတီမည်၏။

မောနေယျသုတ်

ရဟန်းတို့ ပညာရှိသူ၏ အဖြစ်တို့သည် ဤသုံးမျိုး
တို့တည်း။

အဘယ်သုံးမျိုးတို့ နည်းဟူမူ—

(၁)ကာယဒွါရ၌ ပညာရှိသူ၏ အဖြစ် (၂)ဝစီဒွါရ၌ ပညာရှိသူ၏ အဖြစ် (၃)မနောဒွါရ၌ ပညာရှိသူ၏ အဖြစ် တို့တည်း။

ရဟန်းတို့ ကာယဒွါရ၌ ပညာရှိသူ၏ အဖြစ်ဟူသည် အဘယ်နည်း—

ရဟန်းတို့ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် သူ့အသက် သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။ မပေးသည်ကို ယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။ မမြတ်သော မေထုန်အကျင့်မှ ရှောင်ကြဉ်၏။

ရဟန်းတို့ ဤသည်ကို ကာယဒွါရ၌ ပညာ ရှိသူ၏ အဖြစ်ဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့ ဝစီဒွါရ၌ ပညာရှိသူ၏ အဖြစ် ဟူသည် အဘယ်နည်း—

ရဟန်းတို့ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းဟူသည် မဟုတ် မမှန်သော စကားကို ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။ ကုန်း စကားကို ပြောဆိုခြင်း မှ ရှောင်ကြဉ်၏။ ကြမ်းတမ်း သော စကားကို ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။ ပြိန်ဖျင်းသော စကားကို ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။

ရဟန်းတို့ ဤသည်ကို ဝစီဒွါရ၌ ပညာရှိသူ၏ အဖြစ်ဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့ မနောဒွါရ၌ ပညာရှိသူ၏ အဖြစ်ဟူသည် အဘယ်နည်း—

ရဟန်း တို့ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် အာသဝေါ တရားတို့၏ ကုန်ခြင်းကြောင့် အာသဝေါ တရားတို့ မရှိသော

ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်သော အရဟတ္တဖိုလ်စိတ်နှင့် လွတ်
မြောက်သော အရဟတ္တဖိုလ် ပညာကို မျက်မှောက် ဘဝ၌ပင်
ထူးသော ဥာဏ်ဖြင့် ကိုယ်တိုင် မျက်မှောက်ပြုလျက် ရောက်၍
နေ၏။

ရဟန်းတို့ ဤသည်ကို မနောဒွါရ၌ ပညာ ရှိသော်
အဖြစ်ဟု ဆိုအပ်၏။

ကာယဒွါရ, ဝစီဒွါရ, မနောဒွါရ၌ ပညာရှိသည်ဖြစ်၍
အာသဝေါတရား မရှိသော ပညာရှိသော မောနေယျဂုဏ်နှင့်
ပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို အကုသိုလ် အားလုံးကို ဖယ်ခွါပြီး
သော ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုကုန်၏။

ဝိရတိ ဟူသည်မှာ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်၏။ ဝိရမိတဗ္ဗဟု
ဆိုသော ဒုစရိုက် ခုနစ်ပါးတို့ကို ရှောင်ကြဉ်တတ်သောကြောင့်
ဝိရတိမည်၏။

သေရည်-သေရက်

သေရည် သေရက် သောက်ခြင်းမှ စောင့်စည်းခြင်း
သည်လည်း မြတ်မင်္ဂလာမည်၏။

မဇ္ဇပါနာကို သေရည် သေရက်ဟု ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်၏။
ယင်းမဇ္ဇပါနာဟူသည်မှာ ငါးပါးသီလ စသည်တို့မှ “သုရာ
မေရယ မဇ္ဇ ပမာဒ ဌာနာဝေရဏိ-” ဟူသော သိက္ခာပုဒ်
ပင် ဖြစ်၏။ ထိုတွင် --

သုရာမှာ (၁) ပိဋ သုရာ- မုန့်ညက်ဖြင့် ပြုလုပ်သော သုရာ(၂)ပုဝသုရာ မုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်သောသုရာ (၃) သြဒနသုရာ ထမင်းဖြင့်ပြုလုပ်သော သုရာ (၄) ကိဏ္ဍပက္ခိတ္တသုရာ-သေမျိုးစေ့ မုန့်ရသံတို့ ထည့်၍ပြုလုပ်သောသုရာ(၅) သမ္ဘာရသံယုတ္တ သုရာ-အသီးအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ယှဉ်စပ်၍ပြုလုပ်သောသုရာဟူ၍ ငါးပါးအပြားရှိ၏။

မေရယ လည်း (၁) ပုဗ္ဗါသဝ- ပန်း ပွင့် ရည် တို့ဖြင့် ပြုလုပ်သောမေရယ (၂) ဖလာသဝ- သစ်သီးရည်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်သောမေရယ (၃) ကုဋ္ဌာသဝ- ကြံ့ရည်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်သော မေရယ (၄) မစ္စာသဝ- သပြက်သီးရည် စသည်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်သော မေရယ(၅) သမ္ဘာရသံယုတ္တ- အထူးထူးသောအဆောက်အဦးရည်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်သောမေရယ ဟူ၍ ငါးပါး အပြားရှိ၏။

သုရာနှင့် မေရယ ထူးခြားချက်ကို “နှိပ်နယ်၍သာ ပြုသည့်မှာကား သုရာမည်ထ၊ မေရယမှာ များစွာကာလ ထုံထသည်သာ လက္ခဏာတည်း၊ နှစ်ဖြာသေရက် ထူးကြောင်း ထွက်သည် ဆယ်ချက် ယစ်မျိုး သာ၍ဆိုး-” ဟူသော စပ်ဆိုချက်ဖြင့် သိနိုင်၏။

အဋ္ဌကထာ၌သုရာမေရယသာလျှင် အခြားသော ကံတို့ထက် အပြစ်ကြီးကြောင်း ဖွင့်ဆို၏။ အပြစ်ကြီးရခြင်း၏ အကြောင်းမှာလူဖြစ်သော်မှရူးသွပ်စေတတ်သည်၊ မကောင်းမှု မှန်သမျှ အားလုံးလုပ်ဝန်လာသည်၊ သူတော်ကောင်းတရား မှန်သမျှ ဖျက်ဆီးတတ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။

ဝရုဏဘေတ်

လွန်လေပြီးသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်
 မင်း မင်းပြု၏။ ထိုအခါ ကာသိတိုင်းနေ သူရာ မည်သော
 မုဆိုးတယောက်သည် ဆင်စွယ်၊ စာမရီ အမြီး စသည်တို့ကို
 ရှာဖွေရန်ဟိမဝန္တာသို့သွား၏။ ထိုတော၌ သစ်ပင်တပင်သည်
 အထက်သို့တက်၍ လက်ခုပ်တဖောင်မျှသော အရပ်၌ အခက်
 သုံးဖြာထွက်၏။ အခက်သုံးဖြာ၏အလယ်၌ အိုးစရည် အတိုင်း
 အရှည်မျှရှိအခေါင်းဖြစ်၍ မိုးရွာသော် ရေဖြင့်ပြည့်၏။

ထိုသစ်ပင်ကို ရံ၍သဖန်းခါး၊ ရှစ်ရှား၊ ငရုတ်နွယ်ပင်တို့
 သည် မှည့်သောအခါ ကြွေကျကုန်၏။ ထိုသစ်ပင်၏ အနီး၌
 သလေးစပါးတို့သည်လည်း ပေါက်ရောက်ကုန်၏။ ထိုသလေး
 စပါးတို့ကို ကျေးငှက်တို့ချီယူဆောင်ခဲ့၍ သစ်ပင်ရင်း၌ နား
 လျက် စားကုန်၏။ ထိုကျေးငှက်တို့စားသော သလေးဆန်တို့
 သည်လည်းသစ်ပင်၌ကျကုန်၏။ ထိုသဖန်းခါး၊ ရှစ်ရှား၊ ငရုတ်
 နွယ်၊ သလေးဆန်တို့ကျခြင်းကြောင့် ထိုရေသည် နေပူသဖြင့်
 ကျက်သည်ဖြစ်၍ အနီရောင်ဖြစ်ကာ မှန်မြတ်သောအရသာ
 ဖြစ်၏။

နှေ့လအခါ၌ ရေမိုးသိပ်သော် ကျေးငှက် အပေါင်းတို့
 လာ၍ သောက်ကြ၏။ ထိုရေကိုသောက်ခြင်းကြောင့် မှု့စေ၍
 ယစ်ကုန်၏။ သစ်ပင်ရင်း၌ ပတ်ပတ်လည်၍ကျသဖြင့် အတန်
 ကြာ အိပ်ကြ၏။ အယစ်ပြေမှ တွန်မြူးကုန်လျက် ပျံ့ကုန်၏။

သစ်တောက်,ခွေး,မျှောက် အစရှိသော သတ္တဝါတို့သည်လည်း
ယစ်ကုန်၏။

မုဆိုးသူရာသည် ထိုသားငှက်အပေါင်းတို့၏အမှုအရာကို
ကြည့်၍နေပြီးလျှင် အကယ်၍ဤရေသည် အဆိပ်ရေဖြစ်လျှင်
သားငှက်အပေါင်းတို့ သေကုန်ရာ၏။မသေမူ၍ ငှက်အပေါင်း
တို့သည် အတန်ငယ်အိပ်၍ ချမ်းသာပျော်ရွှင်သွားကြ၏-”
ဟု စဉ်းစားပြီး မိမိလည်းသောက်၏။ သားငှက်သားစားလိ
သော် သစ်ပင်ရင်း၌ ပတ်ပတ်လည်ကျနေကြသောငှက်တို့ကို
သိ၍ မိမိကင်၏။ လက်တဖက်ဖြင့် ကလှက် လက်တဖက်ဖြင့်
ငှက်ကင်ကိုစားလျက် တရက် နှစ်ရက် ထိုသစ်ပင်ရင်း၌နေ၏။

ထိုသစ်ပင်နှင့်မဝေးလွန်းသောသစ်ပင်၌ ပရုဏအမည်
ရှိသော ရေသေ့သည် နေ၏။ ထိုမုဆိုးသည်လည်း ရေသေ့ နေရာ
ကျောင်းသို့ ရံဖန် ရောက်၏။ သို့ကြောင့်-- “ဤရေကို
တစ်ယောက်လည်းသောက်သည်ထက် ရှင်ရေသေ့နှင့် အတူတကွ
သောက်ရသော်ကောင်း၏-” ဟု ဝါးကျည်တောက်ဖြင့် ပြည့်
စေ၍ အသားကင်နှင့်တကွ ယူဆောင်၍ ရေသေ့ထံသွား၏။

“ရှင်ရေသေ့ ဤအဖျော်ကို သုံးဆောင်လော့-” ဟု
ဆို၍ ပေး၏။

“ဝါးလည်း သောက်မည်-” ဟုဆို၍ရှင်ရေသေ့နှင့်မုဆိုး
သောက်ဖက်ပြု၍ အသားကင်ကို စားလျက် သောက်ကြ၏။
ထိုနေ့မှစ၍ သုရာဝဲရုဏဟူ၍အမည်ဖြစ်၏။

ထိုမုဆိုးရေသေ့တို့သည် ဝါးကျည်တောက်ဖြင့် သေကို
ပြည့်စေ၍ ထမ်းပိုးဖြင့် ဆောင်ယူ၍ ရွာစွန်ပြည်စသို့သွား၍

“သေရည်ပြုတတ်သူတို့ ရောက်လာ၏-” ဟု မင်းအား ကြားကုန်၏။

မင်းသည် ခေါ်စေ၍ ရောက်လျှင် ဝရုဏသုရာမုဆိုးတို့သည် မင်းအား ဆက်ကုန်၏။ မင်းလည်း နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် သောက်၍ ယစ်၏။ ထိုသေရည်သည်လည်း တရက် နှစ်ရက်မျှသာလျှင် သောက်၍ကုန်ပြန်၏။

ထိုအခါ ထိုသေအရက်ပြုတတ်သူတို့ကို “တပါးသော သေရည် ရှိပါသလော-” ဟု မေး၏။

“သည်တွင်မရှိ၊ ဟိမဝန္တာတော၌ ရှိသည်” ဆို၏။

“ထိုသို့တပြားကား ဆောင်ကုန်လေလော-” ဟု စေလိုက်၏။

ထိုဝရုဏသုရာမုဆိုးတို့သည် သွားယူ၍ တကြိမ် နှစ်ကြိမ် ဆက်၏။ မပြတ် သွားရန်စွမ်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု နှလုံးပြု၍ သေ၏။ အဆောက်အဦတို့ကို မှတ်ခွဲပြီးလျှင် ထိုသစ်ပင်၏ အခေါက်မှစ၍ အဆောက်အဦ အားလုံးကို ထည့်၍ မြိုင်သေရည်ပြုလုပ်ကုန်၏။

မင်းကစ၍ ပြည်သူတို့သည် သေကိုသောက်၍ မေ့လျော့ခြင်းသို့ ရောက်ကုန်သည်ဖြစ်၍ ပျက်စီးကုန်သောအခါ ထိုဝရုဏသုရာမုဆိုးတို့သည် ထွက်ပြေးကြ၏။ ဗာရာဏသီပြည်၊ မိုထိလာပြည်၊ တက္ကသိုလ်ပြည်၊ ကောသမ္မီပြည်၊ ပါဒ္ဒလိပုတ်ပြည်၊ သာကေတပြည်များသို့ရောက်၍ သေအရက်ကို ရောင်းကြ၏။ သေသောက်ကုန်သောကြောင့် မင်းမှစ၍ ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏။

သဗ္ဗမိတ္တမင်း

ဝ ရုဏသုရာမုဆို တို့သည် သာကောဘပြည်မှ ပြေးခဲ့၍ သာဝတ္ထိပြည်သို့ ရောက် ကုန် ၏။ သာဝတ္ထိပြည်၌ သဗ္ဗမိတ္တ အမည်ရှိသောမင်းသည် မင်းပြု၏။ ထိုမင်းသည် သေပြုလုပ် တတ်သောထိုသူတို့အား ချီးမြှောက်၍ - “အဘယ်ဖြင့် သင်တို့ အလိုရှိသနည်း -” ဟုမေး၏။

“ကျွန်တော်တို့အား သေ၏အဆောက်အဦဖြစ်သော သလေးဆန်၊ မုန့်ညက် ကိုဖြင့် အလိုရှိပါသည်” ဟု နားတော် လျှောက်သော် အဆောက် အဦ အလုံးစုံကို ပေး၍ သေကို လုပ်စေ၏။

ကြွက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သေအိုးတလုံး တလုံးစီအနီး၌ ကြောင်ကကောင် တကောင်စီချည်းနှောင်ထား၏။ ထိုကြောင် တို့သည်လည်း နေ့ဖြင့် ကျက်၍ဆူကုန်သော အိုး၏နံပါး၌ ယိုကျသော သေချည်ကို သောက်သောကြောင့် ယစ်၍ အိပ် ကုန်၏။ ကြွက်တို့လည်းလာ၍ ကြောင်၏နှာခေါင်း၊ နားရွက်၊ မုတ်ဆိတ်၊ အမြီးတို့ကို ခဲ၍သွားကုန်၏။

“ထို ကြောင်တို့သည် သေကို သောက်သောကြောင့် သေကုန်၏” ဟုထိုအမှုနှင့်ယှဉ်သူတို့သည် မင်းအား လျှောက် ကြားကုန်၏။

မင်းသည်လည်း “သင်းတို့အဆိပ်ကိုပြုတတ်ကုန်သတည်း”

ဟု ယူဆ၍ ဝရုဏသုရာမုဆိုးနှစ်ယောက်၏ ဦးခေါင်းကိုဖြတ်
စေ၍ အရက်အိုးတို့ကို ခွဲစေတော်မူ၏။

ထို့ကြောင့်တို့သည်လည်း အသစ် ပြေ သည် ရှိ သော်
ထ၍ ကစားမြူးတူး နန်လျက် သွားလေ ကုန်၏။ ထိုမြူးတူးကုန်
သောကြောင့်တို့ကိုမြင်ပြန်၍ တဖန်မင်းအားလျှောက်ကုန်၏။
မင်းသည်လည်း “ အကယ်၍ အဆိပ် ဖြစ်လျှင် နှ့်ကြောင့်တို့
သေကုန်ရာ၏။ မသေမူ၍ထိုကြောင့်တို့သည် မြူးတူး ရွှင်ပျော်
လျက် သွားကြလျှင် ကောင်းမွန်ချိုမြိန်သော အရည် သာလျှင်
ဖြစ်၏။ ထိုသေကိုသောက်ကုန်အံ့” ဟု မြို့ကိုတန်ဆာဆင်စေ၍
မင်းရင်ပြင်၌မဏ္ဍပ်ကန္ဓားကိုပြုစေ၏။ ထို မဏ္ဍပ် အလယ် တွင်
ကောင်းစွာဆောက်အပ်သော ထီးဖြူရာဇပလ္လင်၌နေ၍ အမတ်
အပေါင်းခြံရံလျက် သေသောက်ရန်အားထုတ်၏။

ထိုစဉ်တွင် ပုဏ္ဏားတယောက်သည် အိုးတလုံးကို လက်
ဝါးပြင်၌ထား၍ မင်း၏ ရှေ့မှောက်ရောက်လာပြီး “သအိုး
ကို ဝယ်ကုန်လော့” ဟု ကြွေးကြော်၏။

“ပုဏ္ဏား ဤအိုးကား အဘယ်အိုးနည်း” ဟု မေး၏။

“ဤအိုးသည် ထောပတ်အိုး၊ ဆီအိုး၊ တင်လဲအိုး၊
ပျားသကာအိုးမဟုတ်၊ သေအိုးဖြစ်၏။ ဤသေကိုသောက်လျှင်
ဖဝါးလှမ်းတိုင်း လှမ်းတိုင်း တိမ်းယောင်တိမ်းပါး ကမ်း
ပါးပြတ်၊ ထုံးအိုင်၊ နှံပုပ်တို့သို့လည်းကျရာ၏။ ဝိတ်ကိုအစိုးမရ
သည်ဖြစ်၍ မြက်ဖတ်ဟောင်းကိုသာစားသော နွားကဲ့သို့၎င်း၊
ကိုးကွယ်ရာ မရှိသော သူ ကဲ့ သို့၎င်း လဲရာ၏။ အဝတ်မရှိဘဲ

အရှက် အကြောက် ကင်းမဲ့စွာ သွားလာ၏။ တောဝေသော
 စိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ အတိုင်းထက်အလွန် အိပ်လွန်း၏။ လဲရာက
 ထ၍ တုန်လှုပ်လျက် ဦးခေါင်း၊ လက်ရုံး၊ လက်မောင်းတို့ကို
 လှုပ်ရှား ကစား၍ သွားတတ်၏။ ငါကား အလွန် မြတ်၏။
 ငါနှင့်တူသူ မရှိ ဟူ၍ ထင်မှတ်တတ်၏။ အမျိုးအနွယ်ကိုလည်း
 ဖျက်ဆီးတတ်၏။ သူတပါးသတ်၍ သေခြင်း သို့ရောက်တတ်၏။
 မဆိုအပ်သော စကား ကိုလည်း ဆိုမိတတ်၏။ စည်းစိမ် ဥစ္စာ
 စပါးဆန်ရေ၊ ရွှေငွေ၊ လယ်ယာ၊ ကျွဲနွား ဆင်မြင်းတို့ကို ပျက်စီး
 ဝှောက်ပျက်စေတတ်ကုန်၏။

“အမိ အဖ တို့ကို ဆဲရေးဆိုမိတတ်ကုန်၏။ ယောက္ခမ
 မိန်းမ သူကို၎င်း၊ ချွေးမကို၎င်း၊ အမိကို၎င်း၊ မိမိမယား ဟူ
 သော အမှတ်ဖြင့် လွန်ကျူး မှားယွင်းမိတတ်၏။ မိန်းမတို့
 သည် သေရသည့်သောက်ကုန်အံ့။ ယောက္ခမ၊ လင်၊ အမိ၊ အဖ၊
 တို့တို့ ဆဲရေးတတ်ကုန်၏။ ကျွန် အလုပ်အကျွေး၊ မောင်ကို
 ကိလေသာဖြင့် မှားယွင်းကိုင်ငင်မိကုန်၏။ တရား ဟော သူကို
 လည်း သတ်ပုတ်ညှဉ်းဆဲမိရာ၏။ သို့ကြောင့် အပါယ်ခလးပါး
 သို့ ရောက်လေရာ၏။ အမှန်စကားကိုမူလည်း မဆိုဘတ်။ မှာလိုက်
 သောစကား၏အနက်ကိုမျှလည်း မသိတတ်။ အနာရောဂါဖြင့်
 နှိပ်စက်တတ်၏။ သတိချွတ်ယွင်း၍ သေဘေးသို့ရောက်တတ်၏။
 လူ့ပြည်၌ အဆိပ်နှင့်တူသော သေကို ဘယ်သူသောက်ထိုက်
 သနည်း။ အသက်လည်း တိုလွယ်၏။ ထိုသို့ သဘောရှိသော
 သေအရက်သည် အကျိုးမရှိတကားဟု သိသောပညာရှိသည်
 အဘယ်ကြောင့် သောက်တုံအံ့နည်း။

“ရှင်မင်းကြီး များစွာသော အပြစ်ကို ငါ ဆိုခဲ့ပြီး သောအမှတ်ဖြင့် ဝယ်ချင်လျှင်လည်း ဝယ်လော့၊ သင်မင်းကြီး အား ငါလည်း သဘောအားဖြင့် ကြားအပ်ပြီ” ဟု ဆို၏။

သဗ္ဗမိတ္တ မင်းလည်း သေ၏ အပြစ်ကိုသိ၍ “အရှင် ပုဏ္ဏား၊ ငါ၏အမိ၊ အဖတို့သည် အပြစ်ကိုမပြောဆိုတတ်ကုန်၊ သင် အပြစ်ဆို၍ ငါ့အားစီးပွားများပေး၏၊ သင်သည် ငါ့အား မြတ်သော အကျိုးကို အလိုရှိတတ်၏၊ အကျိုးကို အလိုရှိသူ၏ စကားကို လိုက်နာအံ့၊ အကျိုးကို လိုပေသည်နှင့်လျော်ညီစွာ သင့်အား အခွန်တသိန်း ထွက်သော ရွာကို၎င်း၊ ကျွန်မ တရား ကို၎င်း၊ နွားခုနစ်ရာတို့ကို၎င်း၊ အာဇာနည် ကသော မြင်း ရထားဆယ်စီးကို၎င်း ငါသည် သင့်အားပေး၏၊ ငါ၏ အစီး အပွားကို လိုသော ဆရာလည်းဖြစ်၏—” ဟုဆို၏။

ထိုအခါ ပုဏ္ဏားက “သဗ္ဗမိတ္တ မင်း ကျွန်၊ ရွာ၊ နွား၊ ရထားတို့သည် ရှင်မင်းကြီးအားသာ ဖြစ်ပါစေ၊ ငါကား သိကြားမင်းတည်း၊ ကောင်းမွန်စွာ ဘောဇဉ်ကိုစား၍ တရား နှင့် ယှဉ်သော သုစရိုက်ကို မွေ့လျော်၍ အထက်နတ်ပြည်သို့ ကပ်လှည့်လော့” ဟု ဆို၍ နတ်ပြည်သို့ တက်လေ၏။

သဗ္ဗမိတ္တမင်္ဂလည်း သေအိုးတို့ကိုခွဲစေ၏၊ သီလကိုဆောက် တည်၍ အလှူပေး၍ တရားနှင့်ညီစွာ မင်းပြု၍ နတ်ပြည်ဆုကို ရဘူးလေ၏။

မမေ့ လျော့ခြင်း

ကုသိုလ်-ကောင်းမှုတို့၌ မမေ့ လျော့ ခြင်းသည်သည်း
မြတ်မင်္ဂလာ မည်၏။

၁

ရဟန်းတို့ ဤ မေ့ လျော့ခြင်း ပမာဒ တရားသည်
များစွာ အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ဖြစ်သကဲ့သို့ ဤအတူ များစွာ
အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ဖြစ်သော အခြား တခုသော တရားကိုမျှ
လည်း ငါမမြင်။

ရဟန်းတို့ ဤမေ့ လျော့ခြင်း ပမာဒ တရားသည်
များစွာ အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ဖြစ်၏။

၂

ရဟန်းတို့ ဤမမေ့ လျော့ခြင်း အပ္ပမာဒ တရားသည်
များစွာ အကျိုးရှိခြင်းငှာ ဖြစ်သကဲ့သို့ ဤအတူ များစွာ
အကျိုးရှိခြင်းငှာ ဖြစ်သော အခြားသော တခုသော တရားကို
မျှလည်း ငါမမြင်။

ရဟန်းတို့ မမေ့ လျော့ခြင်း အပ္ပမာဒ တရားသည်
များစွာ အကျိုးရှိခြင်းငှာဖြစ်၏။

၃

ရဟန်းတို့ ဤ မေ့ လျော့ ခြင်း ပမာဒ တရားသည်
မိမိ၏ အတွင်းသန္တာန်၌ ဖြစ်ပေါ်သော အကြောင်းဟု ပြု၍

များစွာ အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ဖြစ်သကဲ့သို့ ဤအတူ မိမိ၏အတူ :
သန္တာန်၌ ဖြစ်ပေါ်သော အကြောင်း ဟု ပြု၍ များစွာ
အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ဖြစ်သော အခြားတစ်ခုသော အကြောင်းကို
မျှလည်း ငါမမြင်။

ရဟန်းတို့ မေ့လျော့ခြင်း ပမာဒ တရားသည် များစွာ
အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ဖြစ်၏

၄

ရဟန်းတို့ မေ့လျော့ခြင်း အပ္ပမာဒ တရားသည်
မိမိ၏ အတွင်း သန္တာန်၌ ဖြစ်ပေါ်သော အကြောင်းဟု ပြု၍
များစွာ အကျိုးရှိခြင်းငှာ ဖြစ်သကဲ့သို့ ဤအတူ မိမိ၏အတွင်း
သန္တာန်၌ ဖြစ်ပေါ်သော အကြောင်းဟု ပြု၍ များစွာ
အကျိုးရှိခြင်းငှာ ဖြစ်သော အခြား တစ်ခုသော တရားကိုမျှ
လည်း ငါမမြင်။

ရဟန်းတို့ မေ့လျော့ခြင်း အပ္ပမာဒ တရားသည်
များစွာ အကျိုးရှိခြင်းငှာ ဖြစ်၏။

၅

ရဟန်းတို့ ဤမေ့လျော့ခြင်း ပမာဒ တရားသည်
သာသနာ၏ ပျက်စီးခြင်း ကွယ်ပျောက်ခြင်းငှာ ဖြစ်သကဲ့သို့
ဤအတူ သာသနာ၏ ပျက်စီးခြင်း ကွယ်ပျောက် ခြင်းငှာ
ဖြစ်သော အခြားတစ်ခုသော တရားကိုမျှလည်း ငါမမြင်။

ရဟန်းတို့ မေ့လျော့ခြင်း ပမာဒ တရားသည် သာ
သနာ၏ ပျက်စီးခြင်း ကွယ်ပျောက်ခြင်းငှာ ဖြစ်၏။

၆

ရဟန်းတို့ ဤ-မေ့လျော့ခြင်း အပ္ပမာဒ တရားသည် သာသနာ၏ ကြာမြင့်စွာ တည်ခြင်း မပျက်စီးခြင်း မကွယ်ပျောက်ခြင်းငှာ ဖြစ်သကဲ့သို့ ဤအတူ သာသနာ၏ ကြာမြင့်စွာ တည်ခြင်း မပျက်စီးခြင်း မကွယ်ပျောက်ခြင်းငှာ ဖြစ်သော အခြားတခုသော တရားကိုမျှလည်း ငါမမြင်။

ရဟန်းတို့ မေ့လျော့ခြင်း အပ္ပမာဒ တရားသည် သာသနာ၏ ကြာမြင့်စွာ တည်ခြင်း မပျက်စီးခြင်း မကွယ်ပျောက်ခြင်းငှာ ဖြစ်၏။

အပ္ပမာဒ ဝဂ်

မေ့လျော့ခြင်းသည် အမြိုက်၏ အကြောင်းတည်း၊ မေ့လျော့ခြင်းသည် သေခြင်း၏ အကြောင်းတည်း၊ မေ့လျော့သော သူတို့သည် သေသည့် မမည်ကုန်၊ မေ့လျော့သော သူတို့သည် သေသည် မည်ကုန်၏။

မေ့လျော့သော ပညာရှိတို့သည် ဤသို့ ထူးခြားခြင်းကို သိ၍ မေ့လျော့သော သတိ တရား၌ ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကုန်လျက် အရိယာတို့၏ ကျက်စားရာ၌ မေ့လျော့ကြ၏။

ထိုပညာရှိတို့သည် ရှိမှိုက်ကုန်ပြီးလျှင် အမြဲ-မပြတ် လုံးလပြုကုန်၍ မတုန် မဆုတ် လုံးလထုတ်ကုန်လျက် ယောဂ၏ ကုန်ရာ အတုမဲ့ မြတ်သော နိဗ္ဗန်သို့ ရောက်ကုန်၏။

ထကြွလုံ့လရှိသူ၊ သတိရှိသူ၊ ကံသုံးပါး စင်ကြယ်သူ၊ စူးစမ်း၍ ပြုလေ့ရှိသူ၊ စောင့်စည်းသူ၊ တရားသဖြင့် အသက် မွေးသူ၊ မမေ့လျော့သူအားအခြေ-အရံ အကျော်အစောသည် တိုးပွား၏။

ထကြွလုံ့လနှင့်၎င်း၊ မမေ့လျော့ခြင်းနှင့်၎င်း၊ စောင့်စည်းခြင်းနှင့်၎င်း၊ ဆုံးမခြင်းနှင့်၎င်း- ပြည့်စုံသော ပညာရှိသည် သြဿသမုဒြာ၌ မှီရာကျွန်းကို ပြုလုပ်ရာ၏၊ ယင်းကျွန်းကို ရေယဉ် မဖျက်ဆီးနိုင်။

ပညာမဲ့ မှိုက်သောသူတို့သည် မေ့လျော့မှုကို အားထုတ်ကြ၏။ ပညာရှိသည်ကားမမေ့လျော့ခြင်းကို အမြတ်ဆုံး ဥစ္စာကဲ့သို့ စောင့်ရှောက်၏။

ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် မေ့လျော့မှုကို အားမထုတ်ကြလင့်၊ ကာမတို့၌ မေ့လျော့မှုဟု ဆိုအပ်သော တဏှာနှင့် အကျမ်း ဝင်မှုကို အာမထုတ်ကြလင့်၊ အကြောင်းကား မမေ့လျော့သော စျာန်နှစ်ပါးဖြင့် ကိလေသာကို ရှိမှိုက်သူသည် မြတ်သော ချမ်းသာကို ရောက်နိုင် သော ကြောင့်တည်း။

ပညာရှိသည် မေ့လျော့မှုကို မမေ့လျော့မှုဖြင့် ပယ်ဖျောက်၏။ စိုးရိမ်မှုကင်းသော သူသည် ပညာပြာသာဒ်သို့ တက်၍ စိုးရိမ်မှုရှိသော သတ္တဝါ အပေါင်းကို ကြည့်ရှု၏။

တောင်ထိပ်၌ တည်သောသူသည် မြေပြင်၌ တည်သောသူတို့ကို
ကြည့်ရှုသကဲ့သို့ ပညာရှိသည် သူမိုက်တို့ကို ကြည့်ရှု၏။

လျင်မြန်သော မြင်းသည် ခွန်အားနည်းသော မြင်းကို
ချန်ထား၍ သွားသကဲ့သို့ မေ့လျော့သူ အပေါင်းတို့တွင်
မမေ့လျော့သော ပညာရှိသည် ချန်ထား၍ သွား၏။ သတိ
လွတ်ကင်း နိုးကြားခြင်းမရှိသူအပေါင်းတို့တွင် သတိပွားများ
နိုးကြားသူသည် စွန့်ထား၍ သွား၏။

မာဃလူလင်သည် မမေ့လျော့ခြင်းကြောင့် နတ်တို့၏
အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်၏။ မမေ့လျော့ခြင်းကို ချီးမွမ်း
ကုန်၏။ မေ့လျော့ခြင်းကို အခါခပ်သိမ်း ကဲ့ရဲ့အပ်၏။

မီးသည် ကြီးငယ် မရှောင် လောင်စာ ဟူသမျှကို
လောင်ကျွမ်းသကဲ့သို့ မမေ့လျော့မှု၌ မေ့လျော်၍ မေ့လျော့
မှု၌ ဘေးဟု ရှုလေ့ရှိသော ရဟန်းသည် ကြီးငယ် မဟူ
သံယောဇဉ် အားလုံးကို လောင်ကျွမ်းစေလျက် သွား၏။

မမေ့လျော့မှု၌ မေ့လျော်၍ မေ့လျော့မှု၌ ဘေးဟု ရှု
လေ့ရှိသော ရဟန်းသည် ဆုတ်ယုတ်ရန် မဆိုက်၊ နိဗ္ဗာန်၏ အနီး
၌သာ တည်၏။

အပ္ပမာဒသုတ်

မြတ်စွာဘုရား သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ နေ
တော်မူသောအခါ ပသေနဒီ ကောသလမင်းကြီးသည် မြတ်စွာ
ဘုရားအား “အရှင်ဘုရား မျက်မှောက် နဝ၌ ခံစားချသော

အကျိုး တမလွန်ဘဝ၌ ခံစားရသော အကျိုးဟူသော အကျိုး နှစ်ပါးတို့ကို သိမ်းကျုံးယူ၍ တည်သော တခုသော တရာ သည် ရှိပါသလော” ဟု လျှောက်၏။

“ရှိသည်သာလျှင်တည်း” ဟု မိန့်တော်မူ၏။

“အဘယ်ပါးနည်း” ဟု လျှောက်၏။

“မင်းကြီး မမေ့လျော့သော အပ္ပမာဒ တရားပင်တည်း။ မင်းကြီး ဥပမာသော်ကား ကုန်းသတ္တဝါတို့၏ ခြေရာဟူသမျှ အားလုံးတို့သည် ဆင်ခြေရာ၌ ပေါင်းစုခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏။ ဆင်ခြေရာကို ကြီးသည်၏ အဖြစ်ကြောင့် ထိုကုန်းသတ္တဝါတို့၏ ခြေရာတို့ထက် လွန်ကဲ၏ဟူ၍ ပြောကြားအပ်သကဲ့သို့ မင်းကြီး ဤအတူသာလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ ခံစားရသော အကျိုး တမလွန်ဘဝ၌ ခံစားရသော အကျိုးဟူသော အကျိုးနှစ်ပါး တို့ကို သိမ်းကျုံးယူ၍ တည်သော တခုသော တရားဟူသည် မမေ့လျော့မှု အပ္ပမာဒ တရားပင်တည်း” ဟု မိန့်တော်မူ၏။

အသက်ရှည်ခြင်းကို၎င်း၊ ရောဂါမရှိခြင်းကို၎င်း၊ အဆင်း လှခြင်းကို၎င်း၊ နတ်ပြည်ကို၎င်း၊ အမျိုးမြတ်ခြင်းကို၎င်း၊ မေ့လျော့ခြင်းတို့ကို၎င်း အဆင့်ဆင့် အမြတ်တို့ကို တောင်တသူသည် မမေ့လျော့ ပြုအပ်၏။

ပညာရှိတို့သည် ကုသိုလ်ပြုရာ ပညာကြိယာ ဝတ္ထုတို့၌ မမေ့လျော့ခြင်းကို ချီးမွမ်းကုန်၏။ မမေ့လျော့သော ပညာရှိ သည် အကျိုးနှစ်ပါးတို့ကို သိမ်းယူနိုင်၏။ မျက်မှောက်ဘဝ၌

ခံစားရသော အကျိုး၊ တမလွန်ဘဝ၌ ခံစားရသော အကျိုး ဟူသော အကျိုးနှစ်ပါးကို ရခြင်းကြောင့် ပညာရှိသော သူကို ပဏ္ဍိတဟု ဆိုအပ်၏။

သတိ

ဖိုးရာဇာသည် ဘုရင်မင်းခေါင်းအား “အရှင်မင်းကြီး ပညာရှိသော်လည်း သတိဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သတိကို မပြတ်ပြုတော် မူပါ” ဟု အမြဲနှိုးဆော်တိုက်တွန်းလေ့ ရှိ၏။

ဘုရင်မင်းခေါင်လည်း “ဤအမတ်ကြီးသည် အခြားသူ တို့အား သတိပြုစေရန်တိုက်တွန်းလှသည်။ မိမိကိုယ်တိုင်မူကား မည်မျှလောက် သတိကောင်းကြောင်း သိရအောင် စုံစမ်းမည်” ဟု တနေ့သ၌ ညီလာခံစုံသော အခါ မှူးမတ်အများနှင့် တိုင်း ရေး ပြည်ရေးများကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင် နေရာမှ ရုတ်တရက် ဖိုးရာဇာဖက်သို့လှည့်၍ “အဖိုးရာဇာ လောကတွင် အဘယ်ဥသည် အဆိမ့်ဆိုးနည်း” ဟု မေး၏။

ဖိုးရာဇာကလည်း “မှန်လှပါ ဖွတ်ဥ အဆိမ့်ဆိုး ဖြစ်ပါ သည်” ဟု လျှောက်၏။

မင်းခေါင်လည်း တစ်တစ်ဆာ ဆက်လက်မိန့်ကြားခြင်းမရှိဘဲ မှူးမတ်ပရိသတ်များဖက်သို့ လှည့်ပြန်၍ တိုင်းရေးပြည်ရေး ကို ဆက်လက် ပြောဆို ဆွေးနွေးနေ၏။

ထို့နောက် တနှစ်တိတိ ကြာသောအခါ ယခင်ကကဲ့သို့ မူးမတ်များနှင့် တိုင်းရေးပြည်ရေး ဆွေးနွေးနေရာမှ ရုတ်တရက် ဖိုးရာဇာဖက်သို့ လှည့်၍ “အဖိုးဆုလာ သူ့ချည်းသာပေ” ဟု မေး၏။

ဖိုးရာဇာလည်း တစုံတရာနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ “မှန်လှပ၊ ဆားနှင့်ပါဘုရား” ဟု တင်လျှောက်၏။

ထိုအခါမှ “အမတ်ကြီးဖိုးရာဇာသည် အလွန်ပင် သတိ ကောင်းလှပေသည်” ဟု ချီးမွမ်းလေသည်။

ဂါရဝေါ

ဂါထာ

ဂါရဝေါ စ နိဝါတော စ
 သန္တုဋ္ဌိ စ ကတညုတာ၊
 ကာလေန ဓမ္မဿဝနံ
 တေ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။

နိဿယ

ဒေဝပုတ္တ	—နတ်သား
ယော ဂါရဝေါ စ	—အကြင် ရှိသေ ထိုက်သော သူတို့ကို
ရှိသေရခြင်းသည်၎င်း၊
ယော နိဝါတော စ	—အကြင် မိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချခြင်းသည်၎င်း၊
ယာ သန္တုဋ္ဌိ စ	—အကြင် ထောင့်ရဲ လွယ်ခြင်းသည်၎င်း၊

ယာ ကတညုတာ စ —အကြင်သူ ပြုဘူးသော ကျေဇူးကို
 သိခြင်းသည်၎င်း၊
 ကာလေန —သင့်တင့် လျှောက်ပတ်သော အခါ၌
 ယံ ဓမ္မဿဝနဉ္စ —အကြင်တရားကို နာခြင်းသည်၎င်း၊
 အတ္ထိ —ရှိ၏၊
 တေံ —ဤ ငါးပါးသော တရားသည်
 ဥတ္တမံ —မြတ်သော
 မင်္ဂလံ —မင်္ဂလာ မည်။

လင်္ကာ

ဓမ္မရောင် ဂီရိန်၊ မြတ်ဝတီန်သာ
 နတ်တိရ္ဗာကာ၊ ဣန္ဒာ ဒေဝ
 ရာဇ တမန်၊ မေဇင်နတ်မွန်—

ဆုံးစွန်ကျော်ကြား၊ မြတ်ဘုရားနှင့်
 တရား၊ သံဃာ၊ ဆရာ၊ မိ-ဖ
 စိုးရသခင်၊ အရှင်ဂုဏ်ထူး
 ကျေးဇူးရှိပေ၊ သုမြတ်တွေကို
 ရိုသေ ဂါရဝ၊ ပြုအပ်လှ၏၊

နိမ့်ချထိုက်စွာ၊ နေရာကာသ
အိပ်ရာ စသည်၊ ပြောထစကား
အသွား အလာ၊ အရာရာ၌
နိဝါတဖြင့်၊ နိမ့်ချ အမြဲ
မှန်ကို ခဲ့လော့၊

ရောင်ရဲသိပ်သည်း၊ ပညာတည်း၍
ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ရာ-မရာကို
ထောက်ညှာဆိုင်တွဲ၊ ရောင်ရဲလွယ်ခြင်း
နှလုံးသွင်းလော့၊

ဘင်ခြင်းလွန်ကျူး၊ ထိုကျေးဇူးကို
အထူးသိစေ၊ ခဲ့ဝေစိတ်ဖြာ၊

အခါမှတ်သား၊ သိသောအားဖြင့်
တရား ပေစာ၊ မှတ်နာရခြင်း-

အရင်း အဖျား၊ ဤငါးပါးကို
ယုံမှားကင်းလွတ်၊ စိတ်နေညွတ်လျက်
လွန်မြတ်လှစွာ၊ မင်္ဂလာဟု
သဒ္ဓါ ကဲလွန်၊ နတ်တမန်သည်
မှန်မှန်စွဲမှတ်-ပါလေလောဝ်။

ဂါရဝ သုတ်

ရိုသေထိုက်သော သူတို့ကို ရိုသေခြင်းသည်လည်း မြတ်သောမင်္ဂလာမည်၏။

ရိုသေထိုက်သော သူတို့မှာ ရတနာသုံးပါး၊ အမိ အဖ၊ ဆရာသမားနှင့် အသက်ဂုဏ်ဝါ သိက္ခာကြီးသူတို့ဖြစ်၏။ ထိုသူတို့ကို ရိုသေမှု ပြုပါလျှင် အသက်ရှည်ခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း၊ ခွန်အားကြီးခြင်း ဟူသော အကျိုးတရားလေးပါးတို့ကို ရနိုင်၏။

အခါတပါး မြတ်စွာဘုရားသည် ရှေးဦးစွာ ဘုရားဖြစ်စဉ်ရဝေလတော နေရာဥရာမြစ်ကမ်း အဇပါလ ညောင်ပင်ရင်း၌ နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားအား “ရိုသေရာ မှီခိုရာ မရှိဘဲ နေရခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏။ ငါသည် အဘယ် သို့ သော ရဟန်းပုဏ္ဏားကို အရိုအသေ အလေး အမြတ် အမှီပြုလျက် နေရပါအံ့နည်း” ဟု အကြံဖြစ်၏။

ထို့နောက် မြတ်စွာဘုရားသည် ဤသို့သော အကြံသည် ဖြစ်ပြန်၏—

“ငါသည် မပြည့်စုံသေးသော သီလအစု၊ သမာဓိအစု၊ ပညာအစု၊ အရဟတ္တဖိုလ် အစုနှင့် ပစ္စဝေက္ခဏဉာဏ်ကို ပြည့်စုံစေရန် အခြားသော ရဟန်း ပုဏ္ဏားကို အရို အသေ အလေး အမြတ် အမှီပြုလျက် နေရာ၏။ စင်စစ်သော်ကား မိမိထက် အထူးသဖြင့် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ အရဟတ္တဖိုလ်၊ ပစ္စဝေက္ခဏဉာဏ်နှင့် ပြည့်စုံသည့် အခြားသော ရဟန်းပုဏ္ဏားကို နတ်နှင့်

တကားသာ လောက၌ ငါမမြင်၊ ငါသည် ထိုးထွင်း သိသော
လောကုတ္တရာ တရားကိုသာလျှင် အရို အသေ အလေး အမြတ်
အမှီပြုလျက် နေရမူကား ကောင်းလေစွ”

ထိုအခါ သဟမ္ပတိ ဗြဟ္မာသည် မြတ်စွာဘုရား၏ စိတ်
အကြံကို မိမိစိတ်ဖြင့်သိ၍—

‘မြတ်စွာဘုရား ဤအကြံသည် ဤအတိုင်း မှန်လှပါ၏၊
လွန်လေပြီး သာ မြတ် စွာ ဘု ရား တို့သည်လည်း တ ရား ကို
သာလျှင် အရို အသေ အလေး အမြတ် အမှီပြုလျက် နေကြပါ
သည်။ အနာဂတ်အခါ၌ ဖွင့်တော်မူမည့် မြတ်စွာဘုရားတို့သည်
လည်း တရားကိုသာလျှင် အရို အသေ အလေး အမြတ် အမှီပြု
လျက် နေကြလိမ့်မည်” ဟု လျှောက်ကြား၏။

ထို့ကြောင့်သာလျှင် အကျိုးစီးပွားကို အလိုရှိသူသည်
ကြီးမြတ်သည်၏ အဖြစ်ကို တောင့်တသည်ဖြစ်၍ မြတ်စွာဘုရား
တို့၏ အဆုံး အမကို အောက်မေ့လျက် သူတော်ကောင်းတရား
ကို အလေ့ပြုအပ်သတည်း။

နိဂါတ

မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခြင်းသည်လည်းမြတ်သောမင်္ဂလာမည်၏။

ဓမ္မက္ခန္ဓာ၊ ငါ့ပညာဟု
အင်္ဂါကိုးမည်၊ ရင်နှို ရည်ကို

ချမ်းကြည်သောက်များ၊ တက်စီးပွား၍
ငါ့သားဖြစ်ကျိုး၊ ကျော်ဟိုးဟိုးလျှင်
မြေမှီးတု၊ ခပ်၊ အရပ်ရပ်တည့်၊

ပိတ်စပ်ခြောင်းခြောင်း၊ ဂုဏ်နို့လှောင်းလျက်
ထိန်းကျောင်းကိုယ်နှုတ်၊ ကျန်းမာန်ရှုတ်၍
ခြေသုတ် ပုဆိုး၊ မြေစွယ်ကျိုးနှင့်
ချိုကျိုးနှားလား၊ ဒွန်းစက္ကားသို့
ရှောင်ရှားပဲ့သယ်၊ မချုတ်ချယ်ဘည့်၊

နည်းသွယ်ပုံထုတ်၊ ပညာအုပ်၍
မျက်ကြုတ်ကိုးတန်၊ ပြုံးထားရန်ကို
စွမ်းအန်မင်ငွေ၊ ချောက်လှင့်လှလျက်
ချမ်းမြေ့ပဲ့သယ်၊ မေတ္တာကြွယ်သည်
စင်ကြယ်သင်းကျော-ငါ့သားစော။

မြတ်စွာဘုရားက ရှင်သာရိပုတြာ၏ နိဝါတ ဂုဏ်ကို
ထုတ်ဖော်ပြီး ခေါ်ဟန်ပါရမီတော်ခန်း၌ ရှင်မဟာ သီလဝံသ
ဖွဲ့ဆိုခြင်းဖြစ်၏။

ရှင်သာရိပုတြာ

အနာထပိဏ်သူဌေးသည် ကျောင်းဆောက်ပြီး၍ တမန်
စေလျှင် မြတ်စွာဘုရားသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်မှ ထွက်ခဲ့၍ ဝေ
သာလီပြည်သို့ ရောက်၏။ ဝေသာလီ၌ မေ့လျော့သမျှ နေ၍
သာဝတ္ထိပြည်သို့ ကြွသွား၏။ ထိုအခါ ဆဗ္ဗဂ္ဂီ ရဟန်း တို့၏
တပည့်တို့သည် ရှေ့မှသွားကုန်၍— “ဤအိပ်ရာ နေရာသည်
ငါတို့ဥပဇ္ဈာယ်တို့၊ ဤအိပ်ရာ နေရာသည် ငါတို့ ကမ္မဝါစာ
ဆရာတို့၊ ဤအိပ်ရာ-နေရာသည် ငါတို့တို့—” ဟု နေရာဦးကြ၏။

နောက်မှလာကုန်သော မထေရ်တို့သည် အိပ်ရာနေရာကို
မရကုန်၍ ရှင်သာရိပုတြာ၏ တပည့်တို့သည် ရှင်သာရိပုတြာတို့
အိပ်ရာ နေရာကို ရှာကုန်သော်လည်း မရကုန်၊ ရှင်သာရိပုတြာ
သည် အိပ်ရာ နေရာကိုမမြင်သည်ဖြစ်၍ မြတ်စွာဘုရားကျောင်း
အနီး သစ်ပင်ရင်း၌ ထိုင်သဖြင့်၎င်း၊ စင်္ကြံ သွား သ ဖြင့် ၎င်း
ညဉ့်ကို လွန်စေ၏။

မြတ်စွာဘုရားသည် မိုး သောက် ထ အခါ၌ ထွက်၍
ချောင်းဟန်၏။ ရှင်သာရိပုတြာလည်း ချောင်းဟန်၏။

“ဤသူကား အဘယ်သူနည်း—” ဟု မေးတော်မူ၏။

“အရှင်ဘုရား အကျွန်ုပ် သာရိပုတြာတည်း—” ဟု
လျှောက်၏။

“သာရိပုတြာ ဤအခါဤအရပ်၌အဘယ်သို့ပြုသနည်း”
ဟု မေးတော်မူ၏။

ရှင်သာရိပုတြာသည် အကြောင်းကိုလျှောက်၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် မထေရ်၏ စကားကိုကြား၍— “ငါ ထင်ရှားရှိစဉ် ပင်လျှင် ရဟန်းတို့သည် တပါးသည် တပါးအား ရှိသေတို့ ဝပ်ခြင်းမရှိကုန်၊ ငါပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလျှင် အသို့လျှင်ပြုကုန်လတ္တံ့နည်း-” ဟု ဆင်ခြင်တော်မူ၏။ ဆင်ခြင်တော် မူသော မြတ်စွာဘုရားအား ဓမ္မသံဝေဂဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် လင်းသည်ရှိသော် ရဟန်း-သံဃာကို စည်းဝေးစေ၍ “ရဟန်းတို့ အဘယ်သူသည် လျှင် နေရာဦး ရေဦး ဆွမ်းဦးကို ထိုက်သနည်း” ဟု မေးတော်မူ၏။

အချို့သော ရဟန်းတို့က မင်းမျိုးမှရဟန်းပြုသူ၊ အချို့သော ရဟန်းတို့က ပုဏ္ဏားမျိုးမှ ရဟန်းပြုသူ၊ အချို့သော ရဟန်းတို့က သူကြွယ်မျိုးမှ ရဟန်းပြုသူ၊ အချို့သော ရဟန်းတို့က ဝိနည်းဓိုရ်၊ ဓမ္မကထိက၊ ဈာန်ရသော ရဟန်းသည် ထိုက်၏ အသီးသီး အမျိုးမျိုးလျှောက်ကြ၏။

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက— “ရဟန်းတို့ ငါ၏သာသနာ၌ မင်း၊ ပုဏ္ဏား၊ သူကြွယ်မျိုးမှ ရဟန်းပြုသည် ပမာဏ မဟုတ်၊ ဝိနည်းဓိုရ်၊ သုတ္တန်ဆောင်၊ အဘိဓမ္မာဆောင် ရဟန်းသည်လည်း ပမာဏမဟုတ်၊ ဈာန်ရသောရဟန်းသည်လည်း ပမာဏမဟုတ်၊ သောတာပန် စသည် တို့ သည်လည်း ပမာဏ မဟုတ်၊ စင်စစ် အားဖြင့် ဤ ငါ၏ သာသနာ၌ သီတင်းကြီးစဉ်ကို မလွန်မူ၍ ခိုရိုးခြင်း၊ ခရီးဦး ကြိုဆိုခြင်း၊ လက်အုပ်ချီသော အမှု၊ အရို-အသေပြုမှုကို ရအပ်၏။ နေရာဦး ရေဦးကို ရအပ်၏။ နေရာဦး အစရှိသည်ကိုရခြင်း၌ ဤ သီတင်း ကြီး ခြင်း သည် သာ လျှင်

ပမာဏတည်း။ ထို့ကြောင့် သီတင်းကြီးသော ရဟန်းသည် ထိုနေရာဦး စသည်တို့အား လျှောက်ပတ်၏။

“ရဟန်းတို့ ယခုအခါ၌ကား သာရိပုတြာသည် ငါ၏ အဂ္ဂသာဝကတည်း။ ငါ၏ အတုတရားဓမ္မစက်ကို ဟောတတ်၏။ ငါ၏အခြားမဲ့၌ အိပ်ရာ နေရာကို ရခြင်းငှာ ဆိုက်၏။ ထိုသာရိပုတြာသည် ဤည၌ အိပ်ရာ နေရာကိုမရသည်ဖြစ်၍ သစ်ပင်ရှင်း၌ ညဉ့်ကို လွန်စေ၏။ သင်တို့သည် ယခုကပင်လျှင် ဤသို့ ရိုသေတုံ့ဝပ်ခြင်း မရှိကုန်။ ကာလလွန်သော် အသို့ ပြု၍လျှင် နေကြကုန်လတ္တံ့နည်း—” ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ထို့နောက် ထိုရဟန်းတို့ကို ဆုံးမအံ့သောငှာ- “ရဟန်းတို့ ရှေး၌ တိရစ္ဆာန် တို့သည် လည်း ငါတို့သည် အချင်းချင်း ရိုသေတုံ့ဝပ်ခြင်းမရှိဘဲ အသက်မွေးခြင်း၊ သဘော မတူကုန်၍ နေရခြင်းသည် မလျောက်ပတ်။ ငါတို့တွင် ကြီးမြတ်သောသူကို ကြည့်ကုန်၍ ထိုသူအား ရိုခိုးခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ငါတို့သည် ပြုကုန်အံ့ဟု ကြံကြ၏။ ကြံကြပြီး၍ ကောင်းစွာစုံစမ်း၍ ဤသူသည် ငါတို့ထက် ကြီးမြတ်၏ဟု သိ၍ ထိုသူအား ရိုခိုးခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ပြု၍ နတ်ပြည်ကိုပြည့်စေကုန်ဘူး၏-” ဟု မိန့်တော်မူ၍ အတိတ်ကို ဆောင်တော်မူ၏။

[ပူဇော်သိုက်သူအဖွင့် ခါ မျောက် ဆင်မှာ ယင်း အတိတ် ဇာတ် လမ်း ဖြစ်၏။]

မစင်၏ မာန

လူတယောက်သည် ရသေ့ တပါးထံ သွားပြီးလျှင် နှိမ့်ချ ဟန်ဖြင့် “အရှင် ကျွန်ုပ်သည် အလွန်အောက်ကျသူဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် ချမ်းသာ အောင် ဘယ် သို့ ပြုလုပ်ရပါမည်နည်း” ဟု တောင်းပန်၏။

ရသေ့ လည်း ထိုလူ၏ အတွင်းသဘောကို သိပြီး ဖြစ်၍ “သင့်ထက် နှိမ့်ချသူကို ခေါ်ခဲ့ပါသော့” ဟု ပြောလိုက်၏။

ယောက်ျားသည် ထွက်သွားပြီး လျှင် ပတ်ဝန်းကျင်၌ ရှာဖွေသော်လည်း သူ့ထက် နှိမ့်ချသူကို မတွေ့ရ။ နောက်ဆုံး တွင် သူ၏ မစင်ကို တွေ့မြင်ရသောအခါ “ငါ့ထက် အမှန်ဆုံး ဝါးသူကား သင်းပင်ဖြစ်သည်” ဟု ကောက်ယူပြီး ရသေ့ ထံသို့ သွား၏။

ထိုအခါ မစင်က “ဟဲ့ လူမိုက်၊ ငါ့ကိုမကိုင်းနှင့်၊ ငါသည် အရသာ ချိုမြိန်သောမို့ တခု ဖြစ်၏။ ငါ့၏ပုံသဏ္ဍာန်မှာ မြင်ရ သူတို့ နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်၏။ သို့ကြောင့် ငါ့ကိုနတ်တင်ဘို့ ကောင်း သည်။ သို့သော်လည်း ကုသိုလ်ကံမကောင်းသောကြောင့် သင်း နှင့် မှားယွင်းပြီးဆက်ဆံခြင်း ဖြစ်၏။ သို့ကြောင့် ငါ့ကို မြင် လျှင် လူအများ၏ မျက်နှာလှဲခြင်း၊ နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း ခံရခြင်း ဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်၍ နောက်ထပ် သင်းနှင့်ဆက်ဆံရဦးမည် ဆိုပါ လျှင် အဘယ်မျှ အသရေ ဆုတ်ယုတ်ဦးမည်နည်း” ဟု ပြော ပြလေသည်။

သို့ကြောင့် ထိုသူသည် နိမ့်ချခြင်း အမှန်ကို သိသွား၏။
နိမ့်ကျသည်ထက် မိမိကိုယ်ကို နိမ့်ချသောကြောင့် စင်ကြယ်ခြင်း
ကို ရရှိလေသည်။

ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်း

ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်းသည် မြတ်သော မင်္ဂလာ မည်၏။

(၁)

ရဟန်းတို့ ဤကဿပသည် ရတတ်သမျှသော သင်္ကန်း၊ ဆွမ်း၊
ကျောင်း၊ ဆေးဝါးဖြင့် ရောင့်ရဲ၏။ ရောင့်ရဲခြင်း၏ ဂုဏ်ကျေးဇူး
ကိုလည်း ပြောဆိုလေ့ ရှိ၏။ ထို ပစ္စည်းလေးပါး တို့ကြောင့်
မလျှောက်ပတ်သော ရှာမှီးခြင်း သို့လည်း မရောက်၊ မရရှိလည်း
မတောင့်တ၊ ရရှိလည်း မက်မော တော့ဝေခြင်းမရှိ၊ တဏှာဖြင့်
မလွှမ်းမိုး၊ အပြစ်ကို ရှုလျက် ထွက်မြောက်ကြောင်း ပညာရှိ
သည် ဖြစ်၍ သုံးဆောင်၏။ ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် သင်တို့ကျင့်
မူမည်။

(၂)

ရဟန်းတို့ ဤမရောင့်ရဲခြင်း အသန္တုဋ္ဌိတာ တရားသည်
ပျားစွာအကျိုးမဲ့ ရန် ဖြစ်သကဲ့သို့ ဤအတူ ပျားစွာ အကျိုးမဲ့
ရန်ဖြစ်သော အခြားဘုရားသော တရားကိုမျှလည်း ငါမမြင်။

ရဟန်းတို့ မရောင့်ရဲခြင်း အသန္တုဋ္ဌိတာ တရားသည် များစွာ အကျိုးမဲ့ ရန်ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့ ဤရောင့်ရဲခြင်း သန္တုဋ္ဌိတာ တရားသည်များစွာ အကျိုးရှိရန် ဖြစ်သကဲ့သို့ ဤအတူ များစွာ အကျိုးရှိရန် ဖြစ်သော အခြားတခုသော တရားကိုမျှ ငါမမြင်။

ရဟန်းတို့ ရောင့်ရဲခြင်း သန္တုဋ္ဌိတာတရားသည် များစွာ အကျိုးရှိရန် ဖြစ်၏။

(၃)

ရဟန်းတို့ လောက၌ ရနိုင်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤ နှစ်မျိုးတို့တည်း။

အဘယ်နှစ်မျိုးတို့နည်းဟူမူ-

(၁) ရောင့်ရဲသော ပုဂ္ဂိုလ်၎င်း (၂) ရောင့်ရဲစေတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်၎င်းတို့တည်း။

ရဟန်းသို့ လောက၌ ရနိုင်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤ နှစ်မျိုးတို့ပေတည်း။

ရဟန်းတို့ ရောင့်ရဲစေနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤ နှစ်မျိုးတို့တည်း။

အဘယ်နှစ်မျိုးတို့နည်းဟူမူ-

(၁) ရတိုင်း ရတိုင်းသော မစ္စည်းကို မသုံး မစား သိမ်းဆည်း၍ ချည်းထားသော ပုဂ္ဂိုလ်၎င်း

(၂) ရတိုင်း ရတိုင်းသော မစ္စည်းကို စွန့်၍ ချည်းပစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်၎င်းသို့တည်း။

ရဟန်းတို့ ရောင့်ရဲလွယ်စေနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤ နှစ်မျိုးတို့ပေတည်း။

ရဟန်းတို့ အဘယ်နှစ်မျိုးတို့ နည်းဟူမ—

(၁) ရတိုင်း ရတိုင်းသော ပစ္စည်းကို သိမ်းဆည်း၍ ချည်း မထားသော ပုဂ္ဂိုလ်၎င်း၊

(၂) ရတိုင်း ရတိုင်းသော ပစ္စည်းကို စွန့်၍ ချည်းမပစ် သော ပုဂ္ဂိုလ်၎င်းတို့တည်း။

ရဟန်းတို့ ရောင့်ရဲလွယ်စေနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤ နှစ်မျိုးတို့ပေတည်း။

(၄)

ရဟန်းတို့ တာဝန်လည်း နည်း၍ ရလည်း ရလွယ်ကူန် သော ပစ္စည်းတို့သည် ဤလေးမျိုးတို့တည်း၊ ထိုပစ္စည်းတို့သည် အပြစ်လည်းမရှိကုန်။

အဘယ်လေးမျိုးတို့နည်းဟူမ—

ရဟန်းတို့ (၁) သင်္ကန်းတို့တွင် ပံ့ သူကူသင်္ကန်း (၂) စား ဖွယ်တို့တွင် ဆွမ်းခံလှည့်လည်၍ ရသော ဆွမ်း၊ (၃) ကျောင်း တို့တွင် သစ်ပင်ရင်းဟူသော ကျောင်း၊ (၄) ဆေးတို့တွင် နွား ကျင်ငယ်ပုပ်ဟူသော ဆေးသည် တာဝန်လည်းနည်း၏၊ ရလည်း ရလွယ်၏၊ အပြစ်လည်းမရှိ။

ရဟန်းတို့ တာဝန်လည်းနည်း၍ ရလည်း ရလွယ်ကူန်သော ပစ္စည်းတို့သည် ဤလေးမျိုးတို့တည်း၊ ထိုပစ္စည်းတို့သည် အပြစ် လည်းမရှိကုန်။

ရဟန်းတို့ ရဟန်းသည် တာဝန်နည်း၍ ရလွယ်သော
ပစ္စည်းဖြင့် ရောင့်ရဲ၏။ ဤသို့ ရောင့်ရဲခြင်းကို ရဟန်း၏ ရဟန်း
အဖြစ် ဟူသော အင်္ဂါတပါးဟု ငါဆို၏။

တာဝန်လည်းနည်း၊ ရလည်းရလွယ်၊ အပြစ်လည်းမရှိ
သော ပစ္စည်းဖြင့် ရောင့်ရဲသော ရဟန်းအား ကျောင်းကို၎င်း၊
သံကန်းကို၎င်း၊ စားသောက်ဖွယ်ကို၎င်း၊ အကြောင်း ပြု၍
စိတ်၏ ပင်ပန်းခြင်းကင်း၏။ အရပ်မျက်နှာကိုလည်း မထိခိုက်။

တောရ ကိုယ်တော်

သီဟိုဠ်ကျွန်း အနုရာဇမြို့မှ အဆွေခင်ပွန်း နှစ်ယောက်
သည် ထူပါရုံ ကျောင်းသို့ သွား၍ ရဟန်းပြုကြ၏။ ပြီးလျှင်
ရဟန်းတပါးသည် ပစိန ဗဏ္ဏရာဇိ ဇမည်ရှိသော တောရွာ
သို့ သွားပြီး တောနေရဟန်းလုပ်နေ၏။ အခြား တပါးကား
အနုရာဇမြို့ ထူပါရုံကျောင်းမှာပင် နေ၏။

ဆယ်နှစ်ခန့် ရှိသောအခါ တောနေရဟန်းသည် အဆွေ
ခင်ပွန်းရှိရာ ထူပါရုံ ကျောင်းသို့ အလည်အပတ် ရောက်လာ၏။
သူ၏ အဆွေသည် မြို့၌နေသည်မှာ နှစ်ကာလ အတန်ကြာမြင့်
လှပြီ ဖြစ်၍ အလုပ်အကျွေး ဒါယကာ ဒါယိကမ တောင့်
တောင့်တင်းတင်း ရှိလိမ့်မည်။ သူတို့သည် ညနေချမ်းတွင် မြို့
ရန်အတွက် ထောပတ်၊ သကာ၊ အဖျော်ယမကာ တစုံတရာပို့

လာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်၏။ သို့သော်လည်း အိပ်ချိန် ရောက် သည့်တိုင်အောင် ဘယ်သူမျှ မခရောက်လာ။

မနက်စောစော၌ ယာဂုစသော ခဲဖွယ်များ ပို့လေမည် လားဟု စဉ်းစားပြန်၏။ သို့သော်လည်း ဆွမ်းခံ ဝင်သည့်တိုင် အောင် မည်သူမျှ မလာ။ မြို့တွင်းသို့ ဆွမ်းခံဝင်သော အခါတွင် လည်း ရသမျှနှင့် တင်းတိမ် လိုက် သည် ကို တွေ့ရ၍ စူးစမ်း ကြည့်၏

“အရှင် အသို့ပါနည်း၊ အခါခပ်သိမ်း ဤသို့ပင်လော”

“ငါ့ရှင်ဟုတ်ပါ၏”

“သို့ဖြစ်ပါလျှင် ကျွန်ုပ်နှင့် အတူ ပါစိန ခဏ္ဍရာဇိသို့ လိုက်ခဲ့ပါလော၊ ထိုဘုရင် ဆွမ်းကွမ်း ကိစ္စ ချမ်းသာလှပါ၏”

ထိုအခါ မြို့နေရဟန်းသည် တစုံတရာ ဘာမျှမပြောဘဲ ပါစိနခဏ္ဍရာဇိဘက်သို့ ရှေးရှုသွား၏။ ထိုအခါ မြို့နေရဟန်း က “အရှင် အသို့ပါနည်း” ဟုမေး၏။

“ပါစိနခဏ္ဍရာဇိ အရပ်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို သင်ပြော ကြားသည် ဟုတ်ပါလော”

“ဪ ဟုတ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သူပါရုံကျောင်း၌ အရှင်၏ ဖရိုက္ခရာ ပစ္စည်း ဥစ္စာများ ရှိသေးသည် မဟုတ် ပါလော”

‘မရှိပါ ညောင်စောင်း အင်းပုဉ်းမှာ သံသိက ပစ္စည်း ဖြစ်၍ သို့မို့ သိမ်းဆည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုမှ တပါး ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း တစုံတခုမျှ မရှိပါ’

“သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်၏ တောင်တော်၊ ဆီကျည်နှင့် ဘိနပ် အိတ် ကျန်ခဲ့ပါသေးသည်”

“ငါ့ရှင် သင်သည် တရက်မျှ နေရပါလျက် ဤမျှပစ္စည်း ဥစ္စာများလှစွာသည်”

ထိုအခါ တောနေရဟန်းသည် အရှင်၏ ခြေကိုဦးဘိုက်ကာ “အရှင်ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်အား အလုံးစုံသော အရပ်၌ ပင် တောရပ်သည်ပါသည်” ဟု လျှောက်ကြား ဖေသည်။

ပဒေသာပင်

ခရီးသွား ယောက်ျား တယောက်သည် ခရီးသွားရင်း လွင်ပြင်ကြီး တခုသို့ ရောက်သွား၏။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ နေပူ ကျက်တိုင် သွားရသောကြောင့် ချွေးဖြိုင်ဖြိုင်ကျပြီး ပင်ပန်းလှ သည့် အတွက် အမောဖြေရန် သစ်ပင်တပင်အောက်သို့ ဝင်၍ အရိပ်ခို၏။ ထိုခဏ၌ ထိုသူသည် “လျှောင်းကန်ရန် နှည့် သော အိပ်ရာတခုသာ ရပါက အဘယ်မျှ စည်းစိမ်ရှိသည်နည်း” ဟု တွေး၏။

သို့သော် သူသည် ပဒေသာပင်အောက်တွင် ထိုင်မိခေ မှန်း မသိချေ။ အဆိုပါ အ တွေး ပေါ် သည် နှင့် တပြိုင်နက် ကောင်းမွန်သော အိပ်ရာတခု သူ၏ ဘေးတွင် ပေါ်လာ ၏။ ထို အိပ်ရာကိုတွေ့မြင်ရသောအခါ သူသည် များစွာ အံ့ဩသွားပြီး အိပ်ရာပေါ်တွင် ကိုယ်ကိုလှဲချလိုက်၏။

ထို့နောက်-“မိန်းမပျိုလေးတယောက် လာပြီး ခြေကို အသာကလေးနှိပ်ပေးလျှင် အဘယ်မျှ နေရာကျမည်နည်း”-ဟု တွေးပြန်၏။ ထိုအတွေးပေါ်သည့်နှင့် တပြိုင်နက်ပင် သူ၏ခြေရင်း တွင် လုံ့မပျိုကလေးတယောက်ပေါ်လာကာ သူ၏ခြေကိုအသာ အယာနှိပ်ပေးနေသည့်ကို တွေ့ရပြန်၏။

ခရီးသည် သည် လွန်စွာ ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်၍ နေရာမှ ဆာလောင်လာပြန်သောကြောင့်-“ငါလိုသမျှရနေ၏။ နောက် တပ် စစ်စား အသောက်မရနိုင်ဘူးလား-”ဟု အောက်မေ့ လိုက်ရာ ချက်ခြင်းပင် သူ၏ရေ့ နောက်တွင် များပြား စွာသော စား သောက်ဖွယ်များ အသင့်ပြင်ဆင် ထားသည်ကိုတွေ့ရ၏။

ထို့အခါ ခရီးသွားသည် အလွန်နှစ်သက်စွာချက်ခြင်းပင် အလိုရှိသလောက် စားသောက်ပြီးနောက် အိပ်ရာပေါ်တွင်ပစ် ငဲ့လိုက်ပြီး ထိုနေ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကြုံတွေ့ရပုံတို့ကို ပြန်ပြီးစဉ်း စားနေရာမှ-“အကယ်၍ ခုနေအခါ မှာကျားကြီးတကောင်များ လာပြီ ကိုက်ယင်”-ဟု တွေးလိုက်၏။ တွေးလိုက်သည်နှင့် တပြိုင် နက် ကျားကြီးတကောင်သည် သူ၏အပေါ်သို့ ခုန်အုပ်ပြီး လည်ကိုခဲကာ ဂုတ်သွေးကိုသောက်သေတော့၏။ သို့ဖြင့် ခရီးသွား ယောက်ျားမှာ အသက်ဆုံးရလေသည်။

လောဘရွှေအိုး

ဆတ္တာသည် တယောက်သည် တန်းနိုးကြီးသောသစ်ပင်တို့
 တပင်အောက်သို့ ဖြတ်သန်းသွားခိုက်-“ရွှေအိုး ခုနစ်လုံးယူမည်
 လော”-ဟူသောအသံကို ပြတ်သားစွာကြားရ၏။ ပတ်ဝန်းကျင်
 ကိုကြည့်သောအခါ တစုံတယောက် ကိုမျှ မမြင်ရသော်လည်း
 လိုချင် တပ်မက်သောကြောင့်-“အေး ရွှေအိုး ခုနစ်လုံးကို ငါ
 ယူမည်”ဟု ပြတ်သားစွာပင် ပြန်ကြားလိုက်၏။

“သင်းဖြင့် သင့်အိမ်သို့ရွှေအိုးများပို့ လိုက်ပြီ။ သင့်အိမ်သို့
 ပြန်ကြည့်လေ”ဟု ပြောသံ ကြားရပြန်၏။ ဆတ္တာသည်သည်
 အိမ်သို့အလျင်အမြန်ပြန်သွားရာ အိမ်ရှေ့တွင် ရွှေအိုး ခုနစ်လုံး
 ကို အံ့ဩစွာ တွေ့မြင်ရ၏။

သို့ရာတွင်ရွှေအိုးတလုံးမှာရွှေအပြည့်မရှိ၊ တဝက်မျှသာ
 ရှိ၍ ဆတ္တာသည်သည် စိတ်ထဲ၌ မတင်မကျ ဖြစ်သွား၏။ ဤ
 တလုံးပါပြည့်နေလျှင် အဘယ်မျှကောင်းမည်နည်ဟု သူ့တွင်
 ရိသမျှသောပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုရောင်းချပြီး ရွှေများ အဖြစ်ပြောင်း
 လဲပြီး ထိုရွှေအိုးကိုဖြည့်၏။ သို့သော်လည်းမပြည့်၊ မိမိနှင့်တကွ
 အိမ်သူအိမ်သားများ ခြိုးခြံစွာ စားသောက်ပြီး ထိုရွှေအိုးကို
 ဖြည့်သော်လည်း ထူးဆန်းသောထိုရွှေအိုးမှာ လပ်မြဲလပ်နေ၏။

ဆတ္တာသည်သည် ဘုရင်မင်းမြတ်ထံတွင် မိမိ အသက်
 မွေးဝမ်းကျောင်းမလုံလေး ကံကြောင်း တပ်လျှောက်ရာ ဘုရင်
 လည်း ရိက္ခာကံကျေးနှစ်ဆတိုး၍ ပေး၏။ သူသည် ထိုစွာတို့
 ဖြင့် ဖြည့်ပါသော်လည်း လောဘကြီးသောရွှေအိုးမှာ မပြည့်

နိုင်ဘဲဖြစ်နေ၏။ သို့ကြောင့် ဆတ္တာသည်သည် အိမ်ပေါက်စေ၊
တောင်းရမ်း စားသောက် ပြီး ရသမျှကို ထိုရွှေအိုး၌ဖြည့်၏။
သို့သော်လည်းရွှေအိုးမှာမပြည့်ဘဲ ဆတ္တာသည်၏အခြေနေလည်း
တနုတခြားဆိုးရွားလာ၏။

တနုတွင် ဘုရင်မင်းမြတ်က—“ဆတ္တာသည် အမောင်
သည် ရှေးအခါက ရှင်ရှင်ပျပျ ကြည်ကြည်သာသာပျော်ရွှင်
ကျေနပ်နေ၏။ ယခုအခါ ရိက္ခာက ကျွေးနှစ်ဆတိုးရသော်လည်း
စိုးရိမ်သောက ရောက် နေ သည့် အသွင်ကို တွေ့မြင်နေရ၏။
အကြောင်း အသို့ပါနည်း။ သင်သည် ရွှေအိုးခုနှစ်လုံးကိုရနေပြီ
လော” —ဟု မေး၏။

ထိုအခါ ဆတ္တာသည်မှာ အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားပြီ
“အရှင်ဘုရားကို ဘယ်သူ လျှောက်ကြာပါနည်း” ဟု ပြန်မေး
လျှောက်၏။

“ရုက္ခစိုးနတ်ပေးသော ရွှေအိုးခုနှစ်လုံး ရသု၏ရုပ်သက္ခ
ဏာမှာ သင်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်၏။ ရုက္ခစိုး နတ်သည် ထိုရွှေအိုးများ
ကို ငါ့အားလည်းပေးဘူး၏။ ထိုအခါက ထိုရွှေအိုးကို သုံးစွဲပစ်
ရမည်လော။ သိုမှီးထားရမည်လောဟု မေးသောအခါ ဘာမျှ
ပြန်မပြောဘဲ ထွက်သွားသည်။ သို့သော်လည်း ဤရွှေအိုးကိုရလျှင်
သုံးစွဲချင်စိတ်မဖြစ်။ သိုမှီး၍သာထားချင်သည်” ဟု ရှင်ဘုရင်က
ရှင်းပြ၏။

ထိုအခါ ဆတ္တာသည်သည် ချက်ခြင်းသတိရကာ တော
စိုး သစ်ပင်သို့ သွားပြီး “အို ရုက္ခစိုး သင်၏ရွှေများကို ပြန်ယူပါ
လော့” —ဟု ပြော၏။

ရုက္ခစိုးကလည်း “ကောင်းပါပြီ” ဟု ပြန်ကြား၏။

ဆတ္တာသည်သည် အိမ်သို့ ပြန်လာသောအခါ ရှေ့အိုး
ခုနစ်လုံးတို့မှာ ထူးဆန်းစွာ ရောက်လာသကဲ့သို့ပင် ထူးဆန်းစွာ
ပျောက်သွားကုန်၏။ ထိုအိုးများနှင့်အတူ ဆတ္တာသည် တသက်
တာ စုဆောင်းခဲ့သော ပစ္စည်းဥစ္စာတို့သည် အလုံးစုံ အကုန်ပါ
သွားလေသည်။

ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း

အရပ်တခုတွင် တံငါသည်တို့ ငါးဖမ်းလျက် ရှိကြ၏။
ထိုအခိုက် စွန်တကောင် ထိုးဆင်းလာပြီး ငါးတကောင်ကို သုတ်
သွား၏။

ငါးဘကောင် စွန်ချီသွားသည်ကို တွေ့မြင်ရသော ကျီး
ငှက် သိန်း စွန်တို့သည် ဆူညံစွာ မြည်ကြွေးလျက် စွန်၏ နောက်
သို့ လိုက်ကြ၏။ စွန်မည်သည့်အရပ်သို့ ပျံသည်ဖြစ်စေ ဝိုင်းအုံ
ပြီး လိုက်ကြ၏။

စွန်သည် တောင်ဖက်သို့ပျံ၏။ သူတို့လည်း ထိုဖက်သို့ပင်
လိုက်ကြ၏။ တဖန်စွန်သည် အရှေ့ဖက်သို့ပျံ၏။ ထိုအတူ သူတို့
လည်း အရှေ့ဖက်သို့လိုက်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် စွန်သည် ဟို
သည်မှ လိပ်ကောက် ရှုပ်ထွေးစွာ ပျံ၏။

ထိုအခါ ငါးသည် စွန်၏နှုတ်သီးမှ လွတ်ကျသွား၏။
ကျီးငှက် သိန်းစွန်တို့သည် ထိုစွန်၏အပါးမှ ဖဲ့ခွာခွဲ၍ ငါးကျဆု
သို့ ဝိုင်းအုံလိုက်ကြ၏။

ထိုအခါ စွန့်သည် စိုးရိမ်သောက ကင်းဝေးစွာဖြင့် သစ်
ကိုင်းဘကိုင်းပေါ်တွင် နားပြီး “ဤ ဘာမျှ မဟုတ်လှသော
ငါးသည် ငါတွေ့ရသော ဒုက္ခ၏ အရင်း အစ မူလပေတည်း။
ယခုအခါ ငါသည် ထိုငါးကိုစွန့်လွှတ်လိုက်သဖြင့် ချမ်းသာရာရ
ပေပြီ” ဟု ဥဒါန်းကျူးရင့်လေသည်။

ပြုဘူးသော ကျေးဇူး

သုပြုဘူးသော ကျေးဇူးကို သိခြင်းသည်လည်း မြတ်
သောကင်္ဂလာမည်၏။

(၁)

ရဟန်းတို့ သူယုတ်မာတို့၏ အခြေခံ သဘောသည်
အဘယ်နည်း —

ရဟန်းတို့ သူယုတ်မာသည် ပြုဘူးသော သူ့ကျေးဇူးကို
မသိ၊ ပြုဘူးသော သူ့ကျေးဇူးကို ထင်စွာပြု၍ မသိ။

ရဟန်းတို့ ပြုဘူးသော သူ့ကျေးဇူးကို မသိခြင်း ထင်
စွာပြု၍ မသိခြင်းကို သူယုတ်မာတို့သည် ချီးမွမ်းကုန်၏။

ရဟန်းတို့ ပြုဘူးသော သူ့ကျေးဇူးကို မသိခြင်း၊ ထင်
စွာပြု၍ မသိခြင်းဟူသော ဤအလုံးစုံသည် သူယုတ်မာ တို့၏
အခြေခံသဘောပေတည်း။

ရဟန်းတို့ သူတော်ကောင်း ဘို့သည်ကား ပြုဘူးသော သူ့ကျေးဇူးကိုသိ၏။ ပြုဘူးသော သူ့ကျေးဇူးကို ထင်စွာ ပြု၍ သိ၏။

ရဟန်းတို့ ပြုဘူးသော သူ့ကျေးဇူးကို သိခြင်း ထင်စွာ ပြု၍ သိခြင်းကို သူတော်ကောင်းတို့ ချီးမွမ်းကုန်၏။

ရဟန်းတို့ပြုဘူးသော သူ့ကျေးဇူးကို သိခြင်း၊ ထင်စွာ ပြု၍ သိခြင်းဟူသော ဤအလုံးစုံသည် သူတော်ကောင်းတို့၏ အခြေခံသဘောပေတည်း။

(၂)

ရဟန်းတို့လောက၌ ရနိုင်ခဲ့ ကုန်သော ပုဂ္ဂိုလ် တို့ သည် ဤနှစ်မျိုးဘို့တည်း။

အဘယ်နှစ်မျိုးတို့နည်း ဟူမူ—

- (၁) ရှေးဦးစွာ ကျေးဇူး ပြုတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်၎င်း
- (၂) ပြုဘူးသော ကျေးဇူးကိုသိ၍ ကျေးဇူးတုံ့ ပြုတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်၎င်းတို့တည်း။

ရဟန်းတို့ လောက၌ ရနိုင်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤ နှစ်မျိုးတို့ပေတည်း။

(၃)

ရဟန်းတို့ တရားလေးမျိုးတို့နှင့် ပြည့်စုံသူသည် ဆောင် ယူ၍ ချာအပ်သကဲ့သို့ ငရဲသို့ ရောက်ရ၏။

အဘယ်လေးမျိုးတို့နည်းဟူမူ—

(၁) ကယဒုစရိုက် (၂) ဝစီဒုစရိုက် (၃) မနောဒုစရိုက် (၄) သူ့ကျေးဇူးကို မသိ မှ၍ ထင်စွာ မပြုခြင်းတို့တည်း။

ရဟန်းတို့ ဤတရားလေးပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံ သူသည် ဆောင်ယူ၍ ချထားအပ်သကဲ့သို့ ငရဲသို့ရောက်ရ၏။

ရဟန်းတို့ ဤ တရား လေး မျိုး တို့ နှင့် ပြည့်စုံသူသည် ဆောင်ယူ၍ ချထားအပ်သကဲ့သို့ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရ၏။

အဘယ်လေးမျိုးတို့နည်းဟူမူ—

(၁) ကာယသုစရိုက် (၂) ဝစီသုစရိုက် (၃) မနောသုစရိုက် (၄) သူ့ကျေးဇူးကို သိ၍ ထင်စွာ ပြုခြင်းတို့တည်း။

ရဟန်းတို့ ဤတရားလေးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသူသည် ဆောင်ယူ၍ ချထားအပ်သကဲ့သို့ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရ၏။

သာဓုနရ

သုတော်ကောင်းဟု သမုတ်အပ်သော သူတို့၌သာ တည်သောကြောင့် သာဓုနရ ဟု ဆိုအပ်သော တရားသည် လေးပါးတည်း။

လေးပါးဟူသည်ကား (၁) ယာတာ နုယာယိတပါး (၂) အလ္လဉ္ဇပါဏိ ပရိဝဇ္ဇယတပါး (၃) မိတ္တအဒုပ္ပိတပါး

(၄) အသတိနံ မာနိဂစ္ဆဘပါး၊ ဤသည်လျှင်လေးပါးတည်း၊ ထိုလေးပါးတို့တွင် -

(၁) ယာတာနုယာယီ ဟူသည်ကား ရှေး သူတော်ကောင်းတို့ သွားသော တရားလမ်းကို မယွန်းမထောင့် ဖြောင့်မှန်စွာ လိုက်ခြင်းတည်း။ အကြင်သူသည် အတူတကွ မနေကြဘူး၊ မတွေ့ကြဘူး၊ မမြင်ကြဘူးသည်ဖြစ်၍ မသိ-မကျွမ်းဘဲ လျက် မိမိကဲ့ နေရာပေးခြင်း၊ ခဲဖွယ်ဘာစဉ် တည်ကျွေးခြင်း စသော ဧည့်သည်တို့ဘက်ကို ပြုပေအံ့။ ထိုသို့ ပြုပေသော သူကို မိမိသည်လည်း ထိုသူကျင့်သကဲ့သို့ အစဉ်လိုက်၍ ကျေးဇူးတို့ ကျင့်ရာ၏။ ထိုသို့ကျင့်ခြင်းသည်လျှင် ယာတာနုယာယီ တရားမည်၏ဟု ပညာရှိတို့ ဆိုကုန်၏။

(၂) အလ္လပပါဏိ ပရိဝဇ္ဇယ ဟူသည်ကား စိုစွတ်သော လက်ကို ခြောက်သွေ့ပူလောင်အောင် မပြုခြင်းတည်း။ အကြင်သူ၏ အိမ်၌ တညဉ့်မျှလည်း နေဘူး-တည်းဘူးအံ့။ ထမင်းအဖျော်စသော နည်းနည်း များများ တစုံ တခုသော ပစ္စည်းကို ရအံ့။ ထိုသူကားစိတ်ဖြင့်မျှလည်း ပြစ်မှားခြင်းကို မပြုအပ်။ အကယ်၍ ပြစ်မှားချေအံ့။ စိုစွတ်သော လက်ကို ပူလောင်စေသည်မည်၏။ ဤသည်လျှင် အလ္လပပါဏိ ပရိဝဇ္ဇယဘုရားမည်၏။

(၃) မိတ္တအဒ္ဓတ္တိ ဟူသည်ကား ခင်ပွန်းမပြစ်မှားခြင်းတည်း။ အကြင်သူသည် အကြင်သစ်ပင်၏ အရိပ်၌ နေ မှုလည်း နေဘူးအံ့။ အိပ်မှုလည်း အိပ်ဘူးအံ့။ ထိုသစ်ပင်၏ အကိုင်းအခက်ကို မဖျက်မဆီးရာ၊ မချိုးဖဲ့ရာ၊ ထိုသစ်ပင်သည် မိမိ ကိုယ်စိတ်

ချမ်းသာခြင်းကို ဆောင် ပေ သောကြောင့် ခင် ပွန်း ပင် မည် သတည်း။ ဤသို့ သစ်ပင်ကိုမျှလည်း တနေ့တခဏမျှ တည်နေ ခိုမှီဘူးပေလျှင် မဖျက်ဆီး မချိုးဖဲ့ရာ ဖြစ်တုံ့သေး၏။ အသက် ရှိသော သတ္တဝါ၌ကား အဘယ် ဆိုဖွယ်ရှိအံ့နည်း။ မပြစ်မှား အပ်သည်သာတည်း။ ပြစ်မှားချေအံ့၊ မိတ္တဒဗ္ဗိဖြစ်၏။ ဤသည်လျှင် မိတ္တဒဗ္ဗိမည်၏။

(၄) အသတိနံ မာနိဂစ္ဆ ဟူသည်ကား ယုတ်မာသော မိန်းမတို့၏အလိုသို့မလိုက်ခြင်းတည်း။ မိန်းမယုတ်တို့သည် မြေကြီး အတိုင်း အရှည် များစွာသောစည်းစိမ်ပစ္စည်း အိမ်ထောင်အခမ်း အနား တို့ကို ပေးအပ်နှင်း၍ သိမ်းမြန်း မွေးမြူသော်ငြား လည်း သယောကံလင်စောင် ရအံ့သည့်အခွင့်ထင်လျှင် လင်၏ ကျေးဇူးကိုမထောက်၊ အကောက်ကြံ၍ အန္တရာယ်ပြုတတ်၏။ ယိုသို့ မယုတ်အပ်သည် စင်စစ် ဖြစ်လျက် နှစ်သက်ပွယ်သော မာယာဖြင့် များစွာဖျားယောင်းသည်များကို အကောင်းထင်၍ “ငါ့ကိုသာကြင်သည်၊ ငါ့ကိုသာချစ်သည်” - ဟု ရမ္မက်စိတ် ဖုံး လှမ်းသဖြင့် အခွင့်ကိုမဆင်ခြင်၊ မတောင်း၊ မိန်းမ အလိုရှိတိုင်း မိန်းမချင်သို့ လိုက်၍ မကောင် မှုကို မပြုအပ်၊ အကယ်၍မဆင် မခြင် မိန်းမ အလိုသို့ ငင်ရာ ပါ ချေအံ့၊ စီးပွားမထင် ပင်ပန်း ကာမျှ ရှိတတ်ချေသည်။ ဤသည်လျှင် အသတိနံ မာဂစ္ဆတရား မည်၏။

ကတညုတ-ကတေဝဒီ

ကိုယ်မှာပြုဘူး၊ သူ့ကျေးဇူးကို
ထိမ်မြူးမအပ်၊ တုံ့ပြန်ဆပ်၍
ထွက်နပ်ကောင်းပေ၊ ပစ်မချေနှင့်
သသေမိယ၊ သုဒဒေသိ
ဒိဋ္ဌကြီးစွာ၊ ပြစ်ရောက်လာလိမ့်။

သမ္မာကျင့်သုံး၊ သူတော်ထုံးကို
နှလုံးတိုင်းမှာ၊ သွင်း သေချာလော့
ဆရာကိုပယ်၊ ကိုယ်ဝယ်လှံစူး
အထူးမျက်မှောက်၊ မနှုန်ပျောက်နှင့်
အုတ်ကျောက်ခဲဖြို၊ မြေခဲမျို၍
ဤကိုယ်ဒိဋ္ဌ၊ ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း
သုံးဟောင်းထင်စွာ၊ ကျမ်းဉ္စလာ၏။

မေတ္တာရှေးဦး၊ ပြုပေဘူးကို
ကျေးဇူးသိမှု၊ ကတညုတည့်
ထိုသူထက်ပင်၊ ကျေးဇူးအင်ကို
ထင်ထင်မချွတ်၊ ပြောဆိုတတ်က
သူမြတ်မှန်လှ၊ ကတေဝဒီ
ဟုတုံ့ပြီရှင်။

လောကီအစု၊ ဥဏ်မြင်နုတို့
သုပြုဒ၊ ထူး၊ သူ၊ ကျေးဇူးကို
ကြည့်နှုံးဝမ်းမြောက်၊ မခေ က်မရက်
နှစ်သက်အင် ရှဲ့၊ သိတတ်ခဲ၏။

ဒေမြတ်ရှို၊ သူမြတ်ဝါဒီ
ထုဝသိဖြင့်၊ မှန်ညီသစ္စာ
တော်ဖြောင်စွာလျက်၊ ကတဏ-ကတ
နိသေသကို၊ သားလှပဏ္ဍိ
မောင်ဥဏ်ရှိလျှင်၊ မှန်သည့်အပ်စွာ
မချွတ်ရာဘူး။

ယတာနုယာတ၊ ကျမ်းပြုအလာ
ပါဠိဂါထာတိုင်း၊ သွားရာလိုက်လျက်
စွတ်လက်မဖုတ်၊ မဖြုတ်ငိတ်ဆွေ
ကိလေပါပ၊ မိုက်မောဟနှင့်
မိန်းမနိုင်ငံ၊ ဆက်ဆံမလိုက်
လှည့်ထင်ရှား၊ ဤလေးပါးကား
ပိုင်းခြားစတု၊ မှတ်ကြောင်းပြုသည့်
သဗ္ဗနုရ၊ မြတ်ဓမ္မတည့်၊
စွဲမှတ်စိတ်မှာ၊ မလွတ်ရာဘူး။

လူရှာ-လူသား၊ လူဖြစ်ငြားလျက်
တရားကင်းစင်၊ မတင်အထူး

ကျေးဇူးမဲ့ စွာယူမိစ္ဆာနှင့်
 သစ္စာမရှိ၊ ကတိမတည်
 လူဟူသည်ကား၊ သေ့ဖည်ယွင်းကွက်
 စည်းစိမ်ပျက်၍—
 အသက် မရှည်သည်သာတည်း။

ငခင်ညို

ငါးစီးရှင် ကျော်စွာသည် ပင်လယ်ကို စားသော အခါ
 “ညီတော်စစ်ကိုင်း အသင်္ခယာ စောယွမ်းကို လုပ်ကြံချေ” ဟု
 ငခင်ညိုဟူသော ကျွန်ကိုစေ၏။

ငခင်ညိုလည်း စစ်ကိုင်းသို့ ကူးလျက်အရိပ်အခြည်ကြည့်
 သော် မကြံသာသဖြင့် တောတိုင် သုံးရက်တိုင်မျှ ပုန်း၍နေ
 ရပြီးမှ လုပ်ကြံမည်ဟု နန်းတော်သို့ တက်၏။

ထိုအခါ စစ်ကိုင်းမင်းသည် မဟာဂီရိနတ်အား ရွှေစ
 လောင်းနှင့် ထမင်းအမဲသား အပြည့်ထည့်၍ နတ်တင်ထားသည်
 ကို တွေ့ရသေရာ သုံးရက်တိုင်အောင် ထမင်းမစားရသဖြင့် နတ်
 တင်သောထမင်းကို စား၏။

စားပြီးလျှင် အတွင်းသို့ ဝင်၍ အသင်္ခယာစောယွမ်း၏
 ခေါင်းရင်းတွင် ရပ်လျက် “ဤမင်းသည် ယနေ့လျှင် ငါ၏
 ထမင်းရှင် ဖြစ်ခဲ့ပြီ၊ ထမင်းသခင်ကို ပြစ်မှားချေသော် အလွန်
 လျှင် အပြစ်ဝန်ကြီးလေးလိမ့်မည်၊ လုပ်ကြံသာလျက် မလုပ်ကြံ

ဘဲလာသည်ဟု ငါ့အရှင် ငါ့ကို သတ်ဖော် တသက်သာ သေ
 ရမည်၊ ထမင်းသခင်ကို 'ပြစ်မှားချေအောင်ကား သံသရာဝယ်
 အပါယ်လေးပါး၌ ရှည်လျားစွာ ခံရလိမ့်မည်၊ အပါယ်လေး
 ပါးမှလွတ်၍ လူ့အဖြစ်ကိုရအကားမူယုတ်မာသောကိုယ် အဖြစ်ဖြင့်
 ရှိလေရာသည်" ဟု နှလုံးပြု၍ ခေါင်းရင်းတွင်ပင် ချွတ်ဘုံ စုပ်တုံ
 ပြုနေ၏။ ထို့နောက် ငါ့အရှင်က စစ်ကိုင်းမင်းသံသို့ မရောက်
 ဘဲကို ရောက်သည်ဟု အမိန့်တော် ရှိလျှင် ရောက်ကြောင်းကိုပြ
 ရန်" ဟု ခမည်းတော် တစီးရှင်က အသင်္ခယာ စောယုမ်းအား
 ပေးသော ပတ္တမြားထားကို ယူ၍ ပြန်ခဲ့၏။

ပင်လယ်သို့ ရောက်လျှင် ငါးစီးရှင်လည်း "ပြီးခဲ့၏လော" ဟု မေး၏။

ငခင်ညိုလည်း မိမိနှလုံးက ရှိခဲ့သည့်အတိုင်း နားတော်
 လျှောက်၍ ပတ္တမြားထားကို ဆက်၏။

ငါးစီးရှင်လည်း အမျက်မထွက်ဘဲ "ငါ့ကျန်သည် ထမင်း
 တစလောင်းရှင်ကို လျက် သူ့ကျေးဇူးကို သိ၍ ဤသို့သော
 စကားကို ဆိုသည်၊ ငါ့နေ့တိုင်း ပပြုတ် သားမယားနှင့် တကွ
 'ကျေးဇူးသော' ကျေးဇူးကား အဘယ်ဆိုပွယ်ရာ ရှိအံ့နည်း" ဟု
 များစွာသော ဆုလုပ်စည်းစိမ်ချမ်းသာကို ပေးလေသည်။

ငထင်ငယ်

သက္ကရာဇ် ၉၆၇ ခုနှစ်တွင် အင်းဝ၌ မဟာဓမ္မရာဇာ
မည်သော အနောက်ဖက်လွန် မင်းတရားကြီးသည် နန်းတက်
တော်မူ၏။ ထိုအခါက ပြည်မြို့တွင် ရန်နိုင်မင်းအုပ်စိုးလျက်ရှိ၏။
ဤ ရန်နိုင်မင်းသည် ဘယဂါမဏိ၏တူ ၁၃ နှစ်သား အရွယ်
ဖြစ်သော ငထင်ငယ်ဆိုသူ သူငယ်တယောက်ကို ကောင်းစွာ
ကျွေးမွေးပြုစုထား၏။

အနောက်ဖက်လွန် အင်းဝမင်းသည် ပြည်မြို့ကို သိမ်းယူ
ရန် အကြံနှင့် အပြင်းအထန် လုပ်ကြံလေသော် နောက်ဆုံး၌
မြို့ပေါက်၏။

ပြည်ဘုရင်သည် မြို့ပျက်သော်လည်း အညံ့မခံဘဲ ရာဇ
ပလ္လင်ထက်သို့ တက်၍ နန်းမြို့က ခုခံပြန်သောကြောင့် ရန်သူ ရဲ
မက်တို့သည် နန်းမြို့တွင်းသို့ ဝင်မိမှ ပြည်ဘုရင်၏ မှူးမတ်၊ ရဲမက်
စစ်သည် တပ်သားတို့ လက်နက်ချ၍ အညံ့ခံကြ၏။

ထိုအခါ အဘယဂါမဏိ၏တူ အသက် ၁၃ နှစ်ရှိ ငထင်
ငယ်သည်ကား အရှင်၏ ကျေးဇူးသစ္စာတရားကို အောက်မေ့
ပြီးလျှင် “အသက်ပင်သေသော်လည်း ငါ့အရှင် ရာဇပလ္လင်ရင်း
တွင်ပင် သေပစေဘော့ ငါ့အရှင်ကို ငါ့သေမှသာ ထံပါးရမည်”
ဟူ၍ ထားတဖက်တစင်းနှင့် ရန်သူ ရဲမက်သားတို့ကို ဆီးကာ
ဟန်တားခုခံလျက်ရှိ၏။

ဦးရီး ဘယဂါမဏိ မြင်လျှင် “ဟယ်ငထင်ငယ် လူပျို
လူရွယ် ပီလှပေသည်၊ သို့ရာတွင် မြို့ပျက်၍ တမြို့လုံး သူ့လက်

တွင်းသို့ ရောက်ပြီ၊ တယောက်တည်းသာ ခုခံ၍ ဖြစ်နိုင်မည်
လော၊ ထားလက်နက်ကိုချ၍ အညံ့ခံပေတော့” ဟု ဟစ်၍
ဆို၏။

ထိုအခါတွင်မူ “သူ့ဆန်ကို စား၍ ရဲရတော့သည်” ဟု
ဆိုလျက် လက်နက်ကိုချ၏။

ယင်းသို့ မြို့ကို ရပြီးနောက် မင်းနှင့်တကွ အလိုရှိသူတို့
ကို အင်းဝဘုရင် ယူဆောင်လေသည်တွင် ငထင်ငယ်လည်း
သိမ်းယူရာ၌ ပါဝင်၏။ မိမိအရှင် အပါးတွင် ပျက်စီးသည့်တိုင်
အောင် စားနေပြီးမှ အင်းဝ မင်းကြီးက ယုံကြည် သဖြင့်
ကောင်းစွာ ချီးမြှောက်၏။

ဤသူငယ်သည် ကျေးဇူး သစ္စာကို စောင့်သိသော လူ
ကောင်း သူကောင်းဟု ယုံကြည်သဖြင့် အင်းဝ နေပြည်တော်
သို့ ပြန်ရောက်သောအခါ “ငါ ပြည်မြို့သို့ သွား၍ တိုက်ခိုက်
သိမ်းယူသည်မှာ ရှင်တဆူ၊ လူတယောက်သာရသည်” ဟု မိန့်
ကြား၏။

ဤတွင် ရှင်တဆူကား တိပိဋကာ လင်္ကာရတံဆိပ် နာမံ
ခံကော်မူသော တောင်ဖီလာ ဆရာတော်ဖြစ်၍ လူတယောက်
မှာ ငထင်ငယ်ကို ဆိုလို၏။

အနောက်ဖက်သွန်မင်းကြီး နတ်ရွာစံပြီးနောက် ညီတော်
သာလွန်မင်းဘုရားကြီး လက်ထက်ရောက်သော် ငထင်ငယ်သည်
နန္ဒာယာဓိဘွဲ့ကို ရပြီးနောက် ဝန်ကြီးပင် ဖြစ်ခဲ့၏။ သာလွန်
မင်းဘုရားကြီးက “မဟာတရားပျား” ဘွဲ့ကို ပေးသောအခါ

“ဘုရားကျွန်တော်ထက် အမှုထမ်းရင့်မာသူတို့ ဝမ်းနည်းရန်ရှိ
ပါသည်။ ငယ်မည်နှင့်ပင် အမှုတော် ထမ်းပါမည်” ဟု ပြန်
ကြားလျှောက်ကြား၏။

တရားနာခြင်း

သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အခါ၌ တရားကို နာခြင်း
သည်လည်း မြတ်သော မင်္ဂလာမည်၏။

အခါတပါး မြတ်စွာဘုရားသည် ရှေးဦးစွာ ဘုရားဖြစ်
တော်မူပြီးစ ဥရုဝေဠုတော နေရဉ္စရာဖြစ်ကမ်း ဆိတ်ကျောင်း
ညောင်ပင်ရင်း၌ နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ဤသို့
အကြံဖြစ်တော်မူ၏။

“ငါ့သိထားသော ဤတရားကား နက်နဲ၏၊ မြင်နိုင်ခဲ၏၊
သိနိုင်ခဲ၏၊ ငြိမ်သက်၏၊ မှန်မြတ်၏၊ တက္ကိပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ကျက်စား
ရာ မဟုတ်၊ သိမ်မွေ့၏၊ ပညာရှိတို့သာ သိနိုင်၏၊ ဤ သတ္တဝါ
အများကား ကာမဂုဏ်တို့၌ မွေ့လျော်ကုန်၏၊ ကာမဂုဏ်တို့၌
ပျော်ပိုက်ကုန်၏၊ ကာမဂုဏ်တို့၌ အလွန်နှစ်ခြိုက်နေကုန်၏၊ ဤ
သတ္တဝါတို့သည် အကျိုး တရားတို့၏ အကြောင်းဖြစ်သော
ဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကို မြင်နိုင်ခဲ၏၊ ပြုပြင်မှု အားလုံးတို့၏
ငြိမ်းရာ ဥပဓိအားလုံးကို စွန့်ပယ်ရာ တဏှာ၏ကုန်ရာ ရာဂ၏
ကင်းရာ ချုပ်ရာ ငြိမ်းရာဖြစ်သော ဤတရားကိုလည်း မြင်နိုင်ခဲ၏၊
ငါသည်တရားကိုဟောသြားအံ့၊ သူတပါးတို့သည် ငါ၏တရားကို

မသိနားမလည်နိုင်ရာ၊ သို့ဖြစ်လျှင် ငါ့အားပင်ပန်းရုံသာဖြစ်ရာ၏။
“ငါ့ကိုယ်ငါ ညှဉ်းဆဲရုံသာဖြစ်ရာ၏”

ထို့ပြင် ဤဂါထာတို့သည်လည်း စိတ်၌ ထင်လာပြန်
ကုန်၏ -

“ငါသည်ခဲယဉ်းစွာကျင့်သဖြင့် သိထားသော တရားကို
ယခုအခါ ဟောခြင်းငှာမသင့်လျော်၊ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ နှိပ်စက်ခံနေ
ရသောသူတို့သည် ဤတရားကို လွယ်ကူစွာ သိနိုင်မည်မဟုတ်၊
အမှောင်ထုဖုံးလွှမ်းလျက် ရာဂ စွဲကပ် နေသောသူတို့သည် သိမ
မေ့နက်နဲ၍ အနုမြူသဖွယ် မြင်နိုင်ခဲ့သော အဆန် တရားကို
မြင်နိုင်ကြမည်မဟုတ်”

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရား၏စိတ်အကြံကို မိမိစိတ်ဖြင့်သိ၍
သဟမ္ပတိဗြဟ္မာအား ဤသို့ အကြံဖြစ်ပေါ်လာ၏။

“အချင်းတို့ လောကသည် ပျက်စီးတော့မည် တကား၊
မြတ်စွာဘုရား၏စိတ်နှလုံးသည် တရားဟောရန် မညွတ်သေးဘဲ
ကြောင့်ကြမဲ့နေရန် ညွတ်တုံတိ၏”

ထို့နောက် သဟမ္ပတိဗြဟ္မာသည် ဟုဗြာဟ္မာတို့မှ ကွယ်ခဲ့
ပြီးလျှင် မြတ်စွာဘုရား ရှေ့တော်၌ ထင်ရှား ပေါ်လာပြီး
“မြတ်စွာဘုရား တရားဟောပါလော့၊ မျက်စိ၌ မြူနည်းပါး
သောသတ္တဝါများ ရှိကြပါသည်။ ထိုသူတို့သည် တရားကိုမနာရ
သောကြောင့် ဆုံးရှုံးနေပါကုန်၏။ တရားကိုသိသူတို့ ရှိပါလိမ့်
မည်” -ဟု လျှောက်၏။

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက- “ဗြဟ္မာ လေ့လာပြီးသော
တရားမြတ်ကို ပင်ပန်းရုံသာဟု အမှတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ လူတို့အား

တရားမဟောခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ နားနှင့် ပြည့်စုံသူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းကိုစေလွှတ်ကြကုန်လော့၊ ထိုသူတို့အတွက် နိဗ္ဗာန်တံခါးကို ငါဖွင့်ထားပြီ”-ဟု မိန့်ကြား၏။

ထိုအခါ သဟမ္ပတိဗြဟ္မာသည်- “မြတ်စွာဘုရားသည် တရားဟောရန် ငါ့အား ခွင့်ပြုပြီ”-ဟု မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးလျက် အရိုအသေပြုပြီးလျှင် ကွယ်သွားလေ၏။

ရှင်အဿဇိ

မြတ်စွာဘုရားသည် ဝေဠုဝန်ကျောင်းကို ခံတော်မူ၍ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ပဉ္စဝဂ္ဂီတို့တွင် အကြုံးဝင်သော ရှင်အဿဇိသည် ရာဇဂြိုဟ်မြို့တွင်းသို့ ဆွင်းခံဝင်၏။ ထိုအခါ ရှင်သာရိပုတြာလောင်း ဥပတိဿပရိဗိုဇ်သည် မြို့တွင်းမှဆွမ်းစားပြီး ကျောင်းသို့ပြန်လာသည်နှင့် အခန့်သင့်တွေ့မြင်လေလျှင် ဤသို့အကြံဖြစ်၏-

“ဤအရှင်ကဲ့သို့ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော ဣန္ဒြေအမူအရာနှင့် ပြည့်စုံသောရဟန်းကို ငါမမြင်စဘူး ထူးမြတ်တင့်တယ်ပေစွ၊ ဤလောကတွင် ဤအရှင်ကား အမြိုက်တရား၏တည်ရာရဟန္တာသော်လည်းဖြစ်မည်၊ ရဟန္တာဖြစ်ကြောင်း အကျင့်ကောင်းနှင့် ပြည့်စုံသောသူလည်း ဖြစ်မည်၊ ဤရဟန်းထံသို့ကပ်၍ ကျင့်အပ်သော စာရိတ္တနည်းဖြင့် ပြသော ဆရာတို့ကို ငါမရသော်ကောင်း၏”။

ထို့နောက်မှ-“ယခုအခါ ရွာတွင်းသို့ ဝင်ဆဲ ဖြစ်ပေသည်။ မေးမြန်းခြင်းငှာ အခါမဟုတ်သေး၊ သူ့နည်းကို ခံလို့မသွန် ပရိကံ ကိုပြုပြီးမှ သင့်ချိမ်းမည်” ဟုကြံဆင်ခြင်၍ ရှင်အာဿဇိ ကြံသောခရီးဖြင့် မနီးမဝေးလိုက်၏။

ရှင်အာဿဇိလည်း ဆွမ်းရပြီးသော် ဆွမ်းစားရန်သင့်တင့်သော စရပ်ဘခုကဲ့သို့ ကပ်၏။ ထိုအခါ ဥပတိဿပရိဗိုဇ်သည် ပရိဗိုဇ်ဘို့၏ အင်းဖျဉ်ကို ခင်းလျက် ကရားမှရေကိုပေး၍ ဆွမ်းစားခေတ္တ ပြုဆိုက်သမျှသော အာစရိယပတ်ကိုပြု၏။ ဆွမ်းစားပြီးသော အခါ ရှင်ပဝမ်းသာစွာ ပဋိသန္ဓာရစကားပြောဟောပြီးမှ-“ငါ့ရှင် သင်၏ဣန္ဒြေအမူအရာတို့သည် လွန်စွာနှစ်သက်ဖွယ်ရှိ၏။ ဖြူစင်သန့်ရှင်း သော အရေအဆင်းလည်းရှိ၏။ သင်သည် အဘယ်ကိုရည်မှန်း၍ ရဟန်းပြုသနည်း၊ သင်၏ဆရာကား အသနည်း၊ အဘယ်သူ၏ တရားစကားကို သင်နှစ်သက်သနည်း၊ အဘယ်သူ၏ သြဝါဒကိုသင်ရတိသနည်း-” ဟု မေး၏။

ရှင်အာဿဇိလည်း-“ငါ့ရှင် ငါကား သာကီဝင်မျိုးမှ ရဟန်းပြုသော ဂုဏ်တော်ကိုးပါးနှင့်ပြည့်စုံသော တထာဂတကို ရည်မှန်း၍ ရဟန်းပြုသည်။ ထိုတထာဂတသည် ငါ၏ ဆရာဖြစ်၏။ ထိုတထာဂတ ဟောကြားသော တရားကိုသာ ငါနှစ်သက်၍ မြက်ကြားသော သြဝါဒစကားကို ခံယူပါသည်” -ဟု ဆို၏။

“ငါ့ရှင် သင်တို့ဆရာတထာဂတသည် အဘယ်သို့အယူရှိသနည်း ၊ အဘယ်သို့ သောတရားကိုဟောကြားသနည်း၊ ငါ့အား ဟောပါသော့”

“ငါ့ရှင် ငါကား သာသနာ၌ ရဟန်းပြုသည်မှာမကြာ
သေးပါ။ နက်နဲသောတရားကို အကျယ်ဟောရန်မစွမ်းနိုင်ပါ။
စိုးစဉ်းမျှဟောနိုင်ပါသေးသည်”

“ငါ့ရှင် သင်ဟောနိုင်သမျှပင် ငါ့အား ဟောကြား
ပါ။ အကျယ်ချဲ့ထွင်ပြီးသိရန်မှာ ငါ၏တာဝန်ရှိပါစေ”

ထိုအခါ ရှင်အသ္မာဇိလည်း ဤသို့ ဟောကြား၏—

ယေ ဓမ္မာ ဟေတုပ္ပဘဝါ
တေသံ ဟေတုံ တထာဂတော၊
အာဟ တေသဉ္စ ယော နိရောဓော
ဧဝံ ဝါဒီ မဟာ သမဏော။

- ယေဓမ္မာ — အကြင်တရားတို့သည်
- ဟေတုပ္ပဘဝါ — အကြောင်းဟိတ် သလျှင် အမှုနှင့်
အစ ရှိကုန်၏။
- တေသံ — ထိုတရားတို့၏
- ဟေတုံ — အကြောင်းဟိတ်ကိုလည်း
- တထာဂတော — တထာဂတ (မြတ်စွာဘုရား) သည်
- အာဟ — ဟောကြား၏။
- တေသဉ္စ — ထိုတရားတို့၏လည်း
- နိရောဓော — ချုပ်ရာကို
- အာဟ — ဟောကြား၏။

မဟာသမဏော — မဟာသမဏသည်
 ဧဝံ ဝါဒိ — ဤသို့ အယူရှိ၏။

ဤဂါထာကို ဟော၍ ရှေ့နှစ်ပါးကို ကြားရလျှင် ဥပတိဿ ပရိဗိုဇ်သည် နည်းတထောင်ဖြင့် တန်ဆာဆင်အပ်သော သောတာပတ္တိ မဂ်သို့ ရောက်၏။ နောက်နှစ်ပါးကို ဖလဋ္ဌားဖြစ်မှ နာရသည်။ ဤဂါထာဆုံးလျှင် သစ္စာလေးအင်ကို မြင်၍ “ငါ့ရှင် သင်၏ တရားဒေသနာကို မပွားပါလင့်လော့၊ ဤမျှတည်းဖြင့် ဆိုင်းသင့်သော အကြောင်းသည် အကျွန်ုပ်၌ ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာ မြတ်စွာ ဘုရားသည် အဘယ်မှာ ခနပါသနည်း”-ဟုမေး၏။

ရှင်အဿဇိလည်း-“မြတ်စွာဘုရား ဇေတဝန်ကျောင်း၌ စံနေတော်မူပါသည်” ဟုဆို၏။

“ငါ့ရှင် သွားနှင့်ပါလော့၊ ငါ့မှာ အထက်က ကတိကဝတ် ရှိခဲ့ဘူးသော အဆွေတယောက် ရှိပါသည်။ ထိုသူ့ကို ခေါ်၍ မြတ်စွာ ဘုရားထံ လာခဲ့ပါမည်” ဟုဆို၏။

ရှင်အဿဇိ ကြံသွားလျှင် ဥပတိဿ ပရိဗိုဇ်လည်း မိမိ နေရာသို့ ပြန်ခဲ့၏။

ခန္တီ

ဂါထာ

ခန္တီ စ သောဝစဿတာ
 ဘမဏာနဉ္စ ဒဿနံ၊
 ကာလေန ဓမ္မသာကတ္ထော
 တေ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။

နိဿယ

ဒေဝ ပုတ္တ
 ယာ ခန္တီ စ
 ယာသောဝစဿတာစ

- နတ်သား
- အကြင် သည်းခံခြင်းသည်၎င်း၊
- အကြင် သူတော်ကောင်း တို့
 ဆုံးမ စကားကို နာလွယ်သော
 သူ၏အဖြစ်သည်၎င်း၊

သမဏေနံ
ယံ ဒဿနဉ္စ
ကာလေန

— ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏားတို့ကို
— အကြင် ဖူးမြင်ခြင်းသည်၎င်း၊
— သင့် တင့် လျှောက် ပတ်သော
အခါ၌

ယာ ဓမ္မသာကတ္ထာစ

— အကြင် ဘုရားစကားကို ဆွေး
နွေး မေးမြန်းခြင်း သည်၎င်း၊

အတ္တိ
တေ
ဉ္စတ္တမံ
မဂ်လံ

— ရှိ၏။
— ဤလေးပါးသော တရားသည်
... မြတ်သော
— မဂ်လာ မည်၏။

လင်္ကာ

မြရောင် ဂိရိန်၊ မြတ်ဝတီန်သာ
နတ်တို့ရွာကာ၊ ဣန္ဒာ ဒေဝ
ရာဇ တမန်၊ မောင်နတ်မွန်—

နှုန်းရန် ပုံချီ၊ ပထဝီသည်
မညီ-မညွတ်၊ ယုတ်မြတ်မကောင်း
သွန်းလောင်းလာလည်း၊ ခြင်းရာမခြား
မဖောက်ပြားသို့၊ တရားခန္ဓိ
သည်းခံ ဤလော့၊

ပါရမီရင့်ညောင်း၊ သူတော်ကောင်းတို့
မကောင်းရာပြင်၊ ကောင်းရာသင်၍
ယူငင်ပြုလတ်၊ စကားမြတ်ကို
စွဲမှတ်ခံနာ၊ တည်စေရာ၏၊

သမဏာ-ပြာဟ္မဏ၊ ဘိက္ခုဝသည့်
နာမခေါ်ညွှန်း၊ ရဟန်းရသေ
ဟူသရွေ့ကို၊ ဖူးတွေ့မျှော်ရှု
ကြည်ညိုမှုလည်း၊ တခုမှတ်လေ၊

သိစေအခါ၊ ပညာရှိထံ
တရားသံကို၊ နာခံဆွေးနွေး
မေးမြန်းပြောဟော၊ နှီးနှောကုန်ရာ—

အင်္ဂါပိုင်းခြား၊ ဤလေးပါးကို
ယုံမှားကင်းလွတ်၊ စိတ်နေညွတ်လျက်
လွန်မြတ်လှစွာ၊ မင်္ဂလာဟု
သဒ္ဓါကဲလွန်၊ နတ်တမန်သည်
မှန်မှန်စွဲမှတ်-ပါလေလောဝ်။

သည်းခံခြင်း

၁

သည်းခံခြင်းသည်လည်း မြတ်သော မင်္ဂလာမည်၏။
 ရဟန်းတို့ သည်းခံခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း—
 ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သောသူသည် ဆဲရေး
 သူကို ပြန်၍မဆဲရေး၊ ထိပါးသူကိုပြန်၍မထိပါးပုတ်ခတ်သူကို
 ပြန်၍မပုတ်ခတ်။
 ရဟန်းတို့ ဤအကျင့်ကို သည်းခံခြင်းဟူသောအကျင့်ဟု
 ဆိုအပ်၏။

၂

ရဟန်းတို့ သည်း ခံ ခြင်း ဟူ သော အကျင့် ဟူသည်
 အဘယ်နည်း။
 ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သောသူသည် အချမ်း၊
 အပူ၊ ဆာ၊ ဝါသင်ခြင်း၊ မှတ်သိပ်ခြင်း၊ မှက်ခြင်း၊ ဇော၊ နေပူ၊ မြေ၊
 ကင်း၊ သန်းတို့၏ ကိုက်ခဲခြင်းအတွေ့တို့ကို၎င်း၊ မကောင်းသဖြင့်
 ဆိုအပ်၊ မကောင်းသဖြင့် ရောက်လာအပ်သောဝကားတို့ကို၎င်း—
 သည်းခံနိုင်၏။ ကိုယ်၌ဖြစ်သော ပြင်းထန်ကြမ်းကြုတ် စပ်ရှား
 ကျင့်နာ မသာယာဖွယ် မနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သော သေလောက်
 သောဆင်းရဲဝေဒနာတို့ကို သည်းခံနိုင်သော သဘောရှိ၏။
 ရဟန်းတို့ ဤအကျင့်ကို သည်းခံခြင်းဟူသော အကျင့်
 ဟု ဆိုအပ်၏။

“ထိုသူမိုက်အား အကယ်၍ မတားမြစ်သည် ဖြစ်ပါမူ သူမိုက်တို့သည် လွန်စွာချွတ်သွင် ပျက်စီးကုန်ရာ၏။ ထို့ကြောင့် ပညာရှိသည် ပြင်းစွာသေ ဒဏ်ဖြင့်သာ သူမိုက်ကိုနှိပ်ကွပ်ဘား မြစ်ရာ၏-” ဟု ဝေပစိတ္တိအသုရိန်က ဆို၏။

“အကြင်သူသည် သူတပါးအမျက်ထွက်သည်ကို သိပြီး၍ သတိနှင့်ပြည့်စုံလျက်ငြိမ်းစေ၏။ ထိုသူ၏ ဤသို့ငြိမ်းစေခြင်းကို သာလျှင် သူမိုက်အားဘားမြစ်နိုင်၏ဟု ငါထင်၏” — ဟုသိကြား မင်းက ဆို၏။

“အကြင်အခါ မိုက်သောသူသည် ထိုသည်းခံသောသူကို ဤသူကား ငါ့အားကြောက်သောကြောင့်သည်းခံ၏ဟုယူဆ၏။ ထိုအခါပြေးသောနှားကို နှားအပေါင်းသည် လွန်စွာလှစွာ သကဲ့သို့ ပညာမဲ့သူသည် အလွန်လှမ်းမိုး၏ဟု သည် ခံခြင်း၌ ဤအပြစ်ကိုသာ ငါမြင်၏” ဟု ဝေပစိတ္တိအသုရိန်ကဆို၏။

“ဤသူကား ငါ့အား ကြောက် သော ကြောင့် သာ သည် ခံ၏ဟု အကယ်၍ယူဆသည်မှလည်းဖြစ်စေ၊ မယူဆသည် မှလည်း ဖြစ်စေ၊ အကျိုးတို့သည် မိမိအကျိုးလျှင် အမှန်အမြတ် ရှိကုန်၏။ သည်းခံခြင်းထက် လွန်ကဲသော အကျိုးကား မရှိ”

“အကြင်သူသည် စင်စစ်ခွန်အားရှိသူဖြစ်လျက် ခွန်အား နည်းသူအားသည်းခံ၏။ ထိုသူ၏သည်းခံခြင်းကိုသာ မြတ်သော သည်းခံခြင်းဟုဆိုကုန်၏။ ခွန်အား နည်းသူသည်ကား အမြဲ သည်းခံနေရ၏။”

အကြင်သူအား လူမိုက်၏အားဟူသော အားရှိ၏။ ထို
လူမိုက်၏ အားကို အားမဟုတ်ဟု ပညာရှိတို့ ဆိုကုန်၏။
အားရှိ၍ တရားကိုစောင့်သောသူအားတို့ ပြန်ပြောဆိုလေ မရှိ။

အကြင်သူသည် အမျက်ထွက်သူကိုပြန်၍ အမျက်ထွက်၏။
ထိုသူအားသာလျှင် ထို အမျက် ထွက် မှုကြောင့် အလွန်ယုတ်
မာ၏။ အမျက်ထွက်သူ ကို အမျက်ပြန်၍ မထွက်သူသည် အောင်
နိုင်ခဲ့သောစစ်ကို အောင်နိုင်၏။

အကြင်ယူသည် သူတပါး အမျက် ထွက်သည်ကို သိ၍
သတိနှင့်ပြည့်စုံလျက် ငြိမ်းအေး၏။ ထိုသူသည် မိမိ သူတပါး
နှစ်ပါးလုံးတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ကျင့်သည် မည်၏။

အကြင်သူတို့သည် တရား၌ မလိမ္မာကုန်၊ ထိုသူတို့သည်
မိမိ သူတပါးတို့ နှစ်ဦးစုံတို့၏အကျိုးကို ပြီးစေသူကိုလူမိုက်ဟူ၍
ယူဆကြ၏။” ဟု သိကြားမင်းက ဆို၏။

၄

“ယောကျ်ားသည် အကျိုး ကိစ္စ ပြီးသည် တိုင်အောင်
အားထုတ် အပ်သည်သာလျှင်တည်း။ အကျိုးကိစ္စ ပြီးမြောက်မှ
သာလျှင်တင့်တယ်၏” — ဟု ဝေရောစနအသုရိန်ကဆို၏။

“ယောကျ်ားသည် အကျိုးကိစ္စ ပြီး သည် တိုင်အောင်
အားထုတ်အပ်သည်သာလျှင်တည်း။ အကျိုး ကိစ္စ ပြီး မြောက်
မှ သာလျှင်တင့်တယ်၏ သည်းခံခြင်းထက်လွန်ကဲသော အကျိုး
ကား မရှိ” — ဟု သိကြားမင်းကဆို၏။

“အလုံးစုံသော သတ္တဝါတို့သည် ထိုထိုအရပ်၌ ထိုက်သည်အားလျော်စွာ အကျိုးကိစ္စဖြစ်ကုန်၏။ အလုံးစုံသော သတ္တဝါတို့အား သုံးဆောင် ဖွယ် ဝတ္ထုတို့သည် ကောင်းစွာစီရင် ရခြင်းသာလျှင် အမှန်အမြတ်ရှိ၏။ အကျိုးကိစ္စသည် ပြီးမြောက်မှသာလျှင် တင့်တယ်၏” ဟု ဝေရောစနုအသုရိန်ကဆို၏။

“အလုံးစုံသော သတ္တဝါတို့သည် ထိုထိုအရပ်၌ ထိုက်သည် အားလျော်စွာ အကျိုးကိစ္စဖြစ်ကုန်၏။ အလုံးစုံသော သတ္တဝါတို့အား သုံးဆောင်ဖွယ် ဝတ္ထုတို့သည် ကောင်းစွာ စီရင်ရခြင်းသာလျှင် အမှန်အမြတ်ရှိ၏။ အကျိုးကိစ္စသည် ပြီးမြောက်မှသာလျှင် တင့်တယ်၏။ သည် ခံခြင်းထက် လွန်ကဲသော ဘုရားကား မရှိ—” ဟု သိကြားမင်းက ဆို၏။

(၅)

မြေကြီး မည်သည်ကား စင်ကြယ်သော ဝတ္ထုကို၎င်း၊ မစင်ကြယ်သော ဝတ္ထုကို၎င်း၊ အလုံးစုံစွန့်ပစ်ခြင်းကို သည်းခံနိုင်၏။ မုန်းခြင်း-ချစ်ခြင်းကို မပြုသကဲ့သို့ ထိုအဘူ သာလျှင် သင်လည်း သူခပ်သိမ်းတို့၏ ညီညွတ်သော အာရုံမညီညွတ်သော အာရုံ၌ သည်းခံသည်ဖြစ်၍ ခန္တီပရမီကို ဖြည့်၍ သမ္မောဓိ အဖြစ် သို့ရောက်လိမ့်မည်” ဟု သုမေဓာ ရှင်ရသေ့သည် မိမိကိုယ်ကို မိမိဆုံးမ၏။

ပမာတသီး၊ နည်းဖြင့် မှီးလည်း
မြေကြီးခြင်းရာ၊ ဓမ္မတာကား
မာလာကျိကျ၊ စသည်စု၍
စတုဇာတိ၊ နက်ကျိလေးမည်
နံသာရည်ဖြင့်၊ အကြည်ပွတ်ကျ
မံသော်လည်းကောင်း။

အဲမောင်းစူးလှ၊ အလံရာထောင်
တိုင်အောင်ကျယ်ဝ၊ တူးဆိတ်ဆွလျက်
တလ္လရိရည်၊ သရော်နီဖြင့်
ပုပ္ဖပြည်ညွှန်၊ သွန်သော်လည်းကောင်း။
မချောင်းမျက်မင်း၊ မွန်-မမွန်ဟု
အန်တန်လည်းဟူ၊ အောင်ကျင့်မှုဖြင့်
ငြူစူခြင်းရာ၊ မရှိပါတည်း။

ခံသာသမ္ဗု၊ မြေကဲ့သို့လျှင်
ကိုယ်ဘို့တိုင်းရှဲ့၊ မင်္ဂလ အား
စီးပွားတွင်ကျယ်၊ ဖြစ်စိမ့်ရွယ်လျက်
တာဘွယ်နောက်ငင်၊ ရှိသောရှင်သည်
နင်သင်စသား၊ နှိမ့်ချဆိုလေ
နှုတ်ခချေကို၊ နေ့ရေ အမေဇင်
သည်းခံရှောင်၍-
ပြည်ခေါင်တိုင်ဆု-ပြီလေသေး။

ရှင်ပုဏ္ဏ

ရှင်ပုဏ္ဏသည် သုနာပရန္တတိုင်းသို့ သွားမည့်အခါ မြတ်စွာဘုရားက “ပုဏ္ဏသုနာပရန္တ တိုင်းသားတို့သည် ကြမ်းကြုတ်ခတ်ထန်ကုန်၏။ ထိုသူတို့ အကယ်၍ သင့်ကို ဆဲရေးခြိမ်းချောက်ကြလျှင် သင့်အား အဘယ်သို့ ဖြစ်မည်နည်း” ဟု မေး၏။

“မြတ်စွာဘုရား သုနာပရန္တတိုင်းသားတို့သည် အလွန်တော်ကြလေစွ၊ ထိုသူတို့သည် ငါ့အားလက်ဖြင့် မပုတ်ခတ်ကြသေးပါဟု ဖြစ်ပါမည်” ဟု လျှောက်၏။

“အကယ်၍ ထိုသူတို့သည် လက်ဖြင့် ပုတ်ခတ်ကုန်အံ့”

“ထိုသူတို့သည် အလွန်တော်ကြလေစွ၊ ငါ့အား ခဲဖြင့် မပေါက်ကြသေးပါ”

“အကယ်၍ ခဲဖြင့် ပေါက်ကုန်အံ့”

“ထိုသူတို့သည် အလွန်တော်ကြလေစွ၊ ငါ့အား တုတ်ဖြင့် မရိုက်ကြသေးပါ”

“အကယ်၍ တုတ်ဖြင့် ရိုက်ကုန်အံ့”

“ထိုသူတို့သည် အလွန်တော်ကြလေစွ၊ ငါ့အား ဓါးဖြင့် မခုတ်ကြသေးပါ”

“အကယ်၍ ဓါးဖြင့် ခုတ်ကုန်အံ့”

“ထိုသူတို့သည် အလွန်တော်ကြလေစွ၊ ငါ့အား အသေမသတ်ကြသေးပါ”

“အကယ်၍ အသေသတ်ကုန်အံ့”

“ကိုယ်အသက်၌ ငြီးငွေ့ရှုံ့ရှာ စက်ဆုပ်သည်ဖြစ်၍ သေ
စေနိုင်မည့် လက်နက်ကို ရှာဖွေနေကြသော မြတ်စွာဘုရား၏
တပည့်များ ရှိကြသေး၏။ ထိုလက်နက်ကို ငါမရှာဖွေဘဲရပေပြီ
ဟု ဤသို့ အသေသတ်ရာ၌ အကျွန်ုပ်အား ဤသို့ ဖြစ်ပါမည်”

“ပုဏ္ဏကောင်းပေစွ ကောင်းပေစွ၊ သင်သည် ဤသည်း
ခံခြင်းဟူသော ယဉ်ကျေး ညင်သာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍
သုနာပရန္တ၌ နေမုန် စွမ်းနိုင်လိမ့်မည်။ ပုဏ္ဏ ယခုအခါ၌ သွား
ရန် အချိန်ကို သင်သိ၏။ သွားရန်မှာ သင်၏ အလိုအတိုင်းပင်
ဖြစ်၏”

ငါးစီးရှင်

ငါးစီးရှင်မင်းကြီးသည် ညောင်ရမ်း စောမွန်နစ် ရမည်း
သင်းစား သီဟပတေ့မှစ၍ မင်းရှစ်ဦးတို့ကို ရှေ့တော်ဝယ်
ခစားသောအခါ ငါးစီးရှင်ကိုယ်တိုင် ရှေ့ဖလားတွင်ဖက်ဝန်းလှီး
၍ ထည့်ပြီးသော် နေ့ဘိုင်း လက်ဖက်တည်လေ့ ရှိ၏။

တရံသောအခါ ငါးစီးရှင် သတိမေ့လျော့၍ ရမည်း
သင်းစား သီဟပတေ့အတွက် လက်ဖက်ကို ဖက်ဝန်းမအုပ်မီ၊
သုံးရက်တိုင်ရှိ၏။

သီဟပတေ့လည်း စောမွန်နစ်အားတည်သောလက်ဖက်
ကိုသာ စား၏။

စောမွန်နစ်လည်း “အဘယ်ကြောင့် သင့်အား တည်

သော လက်ဖက်ကို မစား၊ ငါ့အား တည်သော လက်ဖက်ကို စားသနည်း”ဟု မေး၏။

ထိုအခါ သီဟပတေ့က “အခြားသူများကိုကား ဖက် ဝန်းအုပ်သည် ငါ့ကိုကား မအုပ်ဘဲပြုသည်။ ငါသည် တိုက်ဆင် ခြောက်ဆယ်၊ မြင်းခြောက်ဆယ်၊ ဗိုလ်တသောင်းရှင် ဖြစ်သည် ဆင်ဖြူငါးစီးရှင်က ငါ့ကိုပွဲအလယ်မှာ အရှက်တက်ပြုလေသည်။ သူတကာတို့ ကျေးဇူးကို အထူးသိဘတ်သည်ဟုပြုလျက် ငါ့ကျေးဇူးကိုမသိလေသောကြောင့်ခြားနား၍ နေတော့မည်”ဟုဆို၏။

စောမုန်နစ်လည်း “ဘဝရှင်ကို စုံစမ်းပါဦးမည်၊ အလျင် မလိုပါနှင့်ဦး”ဟု ဆို၏။

ညောင်ရမ်းစောမုန်နစ်လည်း နန်းတော်သို့ သွား၍ ဤ အကြောင်းကို လျှောက်၏။

ငါးစီးရှင်လည်း “သတိမေ့ လျော့၍ မအုပ်မိရှိလေသည်။ ရမည်းသင်းစား သီဟပတေ့ငယ် ကြံလေငြားသော်လည်း ငါ ဆင်ဖြူရှင်ကို ကြံနိုင်မည်မဟုတ်၊ ငါ၏ ဘုန်းဖက်ရုံး ပညာကို မသိ၍သာ ဆိုမိလေသည် ဖြစ်မည်၊ ထိုသို့ ကြံမှားသော်လည်း ငါသို့သော အရည်အသွားနှင့်ပြည့်စုံသော မင်းသည် အသိမ်း အမြန်းမတတ်သောကြောင့် ကျေးကျွန်ငယ်များ ရိုင်းပြုရလေ သည်ဟု သူတကာတို့ အပြစ်တင်ဖွယ်ရှိတော့မည်”ဟု ဆို၏။

ထိုနောက် သီဟပတေ့ကို ခေါ်တော်မူလျက် “ငါမေ့ လျော့သောကြောင့် ဖက်ဝန်း မအုပ်မိရှိသည်၊ အကို့ အပြစ်ကို ငါသည်ခံတော့မည်”ဟု အုန်းပေါင်း မြင်းနက်ကျော် တစ်စီးကို လက်ဖွဲတော်မူ၏။

သတိုးမင်းဖျား

၇၂၆ ခုနှစ်တွင် အင်းဝပြည်ကို တည်ထောင်သော သတိုးမင်းဖျားလက်ထက် စစ်ကိုင်း ခရုဝန်း၌ သူခိုးငတက်ပြား ဟူ၍ရှိ၏။ ထိုသူခိုးကြီးသည် ညဉ့်အခါ စစ်ကိုင်းဖက်မှလှေဖြင့် ကူးလျှင် အင်းဝမြို့ မီးသွေးတိုက် တံခါးကပ်ပြီး မူးမတ် သူဌေး သူကြွယ်တို့၏ အိမ်များမှ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသာ ခိုးယူ၏။ သို့သော်လည်း ဘဝ်တင်ရုံသာယူလေ့ရှိ၏။ မူးမတ်သူတို့ ဖမ်း သော်လည်း မမိနိုင်။

တနေ့သော် သူခိုးငတက်ပြားက- “ငါ့ကိုသတိုးမင်းဖျား သာလျှင်သတ်ရအံ့၊ မရသော်ကား အဘယ်သူဝန်အံ့နည်း”-ဟု ကြုံးဝါ၏။

ထိုစကားကို သတိုးမင်းဖျားကြားသော် ဥပယ် တမျှင် ဖြင့်ဖမ်းအံ့ဟု ညဉ့်အခါ နန်းတော်ကဆင်းခဲ့၍ သူခိုးယောင် ဆောင်ပြီးလျှင် မီးသွေးတိုက်တံခါးမှထွက်လျက် ရောဝတီမြစ် ဆိပ်က ငတက်ပြားလာချိန်ကိုစောင့်နေ၏။

ငတက်ပြားလည်း လာနေကျအတိုင်း လာ၍ မီးသွေး တိုက်ဆိပ်နာ သို့ ရောက်သော် လှေပေါ်ကနေလျက်- “ဟေ့ ကုန်းပေါ်က ဘယ်သူလဲ-”ဟု မေး၏။

“ငါ ညဉ့်လူဟေ့”-ဟုသတိုးမင်းဖျားက ပြန်ကြား၏။

ငတက်ပြား ကုန်းပေါ်သို့ တက်မိလျှင် “ဆရာကြီးနှင့် အတူလိုက်လိုပါ၍ စောင့်နေပါသည်”ဟုဆိုသောအခါ ငတက် ပြားလည်း အလွန်သဘောကျ၍ နှစ်ယောက်အတူ မြို့တွင်းသို့

ဝင်၏။ မှူးတော် မတ်တော်တို့အိမ်များ၌ ပုတီး၊ နားတောင်း၊ လက်ကောက်၊ လက်စွပ် စသည်တို့ကို ခိုးယူပြီး မီးသွေးတိုက်သို့ ပြန်ခဲ့ကြ၏။

ထိုအခါ ငတက်ပြားလည်း အရက်သောက်လို သည် ဖြစ်၍ သတိုးမင်းဖျားက အလွန်မူးယစ်အောင်တိုက်၏။ မူးယစ်လှ၍ လည်းသောအခါ ခြေကျဉ်းခတ်၍ မီးသွေးတိုက်၌ သေခွဲခတ်ပြီးထားခဲ့၏။

နံနက်မိုးသောက် အလင်းသို့ရောက်သောအခါ မှူးမတ်တို့ ပစ္စည်းပျောက်သည် ဟု အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်ဖြစ်နေကြ၏။

သတိုးမင်း ဖျားလည်း မှူးမတ်တို့၏ လက်စွပ် စသည်တို့ ဝတ်ဆင်၍ ညီလာခံနှင့်၏။

မှူးမတ်တို့လည်း မိမိတို့လက်စွပ်ဟု သိကြသော်လည်း ဘုရင်ဖြစ်၍ မစွပ်စွဲဝန်၊ တူသည်ဟူ၍သာ လျှောက်ကြ၏။

သတိုးမင်းဖျားလည်း—“နတ်တို့ သူခိုး ငတက်ပြားကိုမှူး မိအောင်မဖမ်းနိုင်၊ ညဉ့်က ငါဖမ်း၍မိပြီ၊ မီးသွေးတိုက်တွင် ယူချေ”—ဟု ခေါ်လိုက်၏။

ရှေ့တော်သို့ ငတက်ပြားရောက်သော် မင်းကြီးလည်း “နတ်ကိုငါမိပြီ၊ ရဲဘင်း၊ ပုဆိန်၊ ခား၊ လှံ၊ တံကျင်တို့တွင် အဘယ်ကို အလိုရှိသနည်း” ဟု မေး၏။

ငတက်ပြားလည်း “အရှင်မင်းကြီး အကျွန်ုပ်ကို မိပြု ဖြစ်သည်၊ အလိုရှိသလို သတ်တော်မူလော့၊ အကျွန်ုပ် အလိုကို လျှောက်ရမည်ဆိုသော် အရှင်မင်းကြီး၏မိဖုရားစောဥမ္မာကိုအလို ရှိ၏”—ရဲဝန်ကြည်ရွှင်စွာ လျှောက်ကြား၏။

မင်းကြီးလည်း တစိုတစီမျှ အမျက်တော်မရှိဘဲ “ငါ့သို့
သောမင်းကိုစင်လျက်၍ သို့သော် စကားကို ဆိုဝန်နည်းသည်၊ အကျိုးမဲ့
မသေစကောင်း၊ နောက်နောင်တိုက်ပွဲရှိသောအခါ အမှုတော်ကို
ထမ်းခစမည်” -ဟု သူကောင်းပြုထား၏။

အဆုံး-အမ

သူတော်ကောင်းတို့ ဆုံးစကားကို နာလွယ်သူ၏အဖြစ်
သည်ကည်း မြတ်သောမင်္ဂလာမည်၏။

“အကြင်သူသည် နှုတ်သော အစီး အပွားကို အလိုရှိ
သေ စိတ်ဖြင့် ဆုံးမလျက် အကျိုးစီးပွားကို အလိုရှိသော အကျိုး
စီးပွားဖြင့် စောင်ရှောက်တတ်သော သူ၏ အဆုံးအမကို နား
မသေ ငါ့ ထိုသူသည် ခို၏စကားကို နားမထောင်၍ ရန်သူ၏
လက်သို့ ရောက်သောကျိုးကဲ့သို့ စိုးရိမ်လျက် အိပ်ရ၏”

လွန်လွန်းသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်မင်း
မင်းပြုလက်သော် ဘုရားလောင်းသည်ခို အမျိုး၌ဖြစ်၏။

ထိုအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ နေသူတို့သည် ထိုထိုအရပ်၌
ကျေ ငုတ်တို့ ချမ်းသာစွာနေရန်အတွက် တောင်းကြီးတို့ကို ဆွဲ
ထုကြ၏။ ဗာရာဏသီသူဌေး၏ထမင်းချက်သည် မိမိ စဉ့်အိမ်၌
တောင်းကြီးတလုံးဆွဲထားရာ ဘုရားလောင်းခိုသည်ထိုတောင်း၌
နေ၏။

ဘုရားလောင်းခိုသည် စောစောကလျှင် ထွက်၍ ကျက်စားရာအရပ်၌ ကျက်စား၍ ညအခါ လာ၍ ထိုတောင်း၌ နေ့လျက် ကာလကို ကုန်စေ၏။

ထိုအခါ တနေ့သ၌ ကျီးတကောင်သည် စဖိုအိမ်၏ အထက်ဖြင့် သွားသည်ရှိသော် အချို့ အချဉ် အမဲ သားငါးတို့၏ အမွှေး အကြိုင် အဆောက်အဦးတို့ဖြင့် ထုံအပ်သော အနံ့နံ့၍ ဘယ်သူ့ကို မှီပြီး ဤအမဲကို ရအံ့နည်းဟု စုံစမ်းသော် ခိုက်မြင်၏။

နောက်တနေ့တွင် စောစောလာ၍ ခိုးထွက်ပြီး ကျက်စားရန် သွားသောအခါ နောက်မှလိုက်၏။ ထိုအခါ ခိုက်က “အဆွေသင်သည် အဘယ်ကြောင့် ငါတို့နှင့်တကွ ကျက်စားသနည်း” ဟု မေး၏။

“အရှင် အရှင်၏ အမူအရာကို အကျွန်ုပ် နှစ်သက်၏။ ဤနေ့မှ စ၍ အရှင်တို့ကို အကျွန်ုပ်သည် ခစားအံ့” ဟု ပြန်ကြား၏။

“အဆွေ သင်တို့၏ အစာမှာ တပါးဖြစ်၏။ ငါတို့၏ အစာမှာ တခြားဖြစ်၏။ သင်တို့နှင့် ငါတို့မှာ အစားခြင်း မတူပါ”

“အရှင် အရှင်တို့ အစာယူသောအခါ အကျွန်ုပ်သည် အစားကိုယူ၍ အရှင်တို့နှင့် အတူ လိုက်ပါမည်”

“သို့ဖြစ်လျှင် ကောင်းပါပြီ။ စင်စစ် သင်သည် မခေ့လျော့သည် ဖြစ်ရာ၏”

ယင်းသို့လျှင် ခိုသည် ကျီးကို ဆုံးမ၍ အစာရှာလျက် မြက်စေ့စသည်တို့ကို စား၏။ ထိုအခါ ကျီးသည် လာ၍ နွား

ချေးဆိုင်ကို ပယ်၍ ပိုးတို့ကို စား၏။ မကြာမီ ကျီးက “အရှင် အရှင်တို့သည် အခါလေးမြင့် ကျက်စားကုန်၏။ အလွန် အစား ကြူးရန် မသင့်” ဟု သတိပေး၏။

ခိုသည်အစာကို သူ၍ ညအခါလာသည်ရှိသော် ကျီးလည်း ခိုနှင့်အတူလိုက်၍ စဖိုအိမ်သို့ ဝင်၏။ ထမင်းချက်သည် ငါတို့ ခိုသည်အဖေ ဂေါ်လောသည်ဟု ကျီးသို့လည်း တောင်းတလုံးဆွဲ ပေး၏။ ထိုနေ့မှစ၍ သတ္တဝါနှစ်ဦးတို့ နေကြ၏။

တနေ့တွင် သူဌေးအား အမဲများစွာ ဆောင်ကုန်၏။ ထိုအမဲတို့ကို ယူ၍ ထမင်းချက်သည် စဖိုအိမ် ထိုထိုအရပ်၌ ဆွဲ၏။ ကျီးသည် အမဲတို့ကို မြင်၍ ညည့်အခါ ညည်းညူလျက် အိပ်၏။ နံနက် မိုးသောက်သော် ကျက်စားရန် ခိုက “အဆွေကျီး လာ လော့” ဟု ခေါ်၏။

ကိုအခါ ကျီးက “အရှင်တို့သွားကုန်လော့၊ အကျွန်ုပ် အား ဝမ်းအနာသည် ရှိ၏” ဟု ဆို၏။

“အဆွေကျီးတို့အား ဝမ်းအနာမည်သည် တရံတဆစ် မျှ မဖြစ်စဘူး။ ညည်းသုံးပံတို့တွင် တပါးပါး သောယံ၌ အစာ ကြေကုန်၏။ ဆီမိစာကို မျှသောအခါ၌ကား ကျီးတို့အား တခဏမျှ ရောင့်ရဲခြင်းဖြစ်၏။ သင်သည် ဤအမဲတို့ကို စားလို့ သည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူတို့အသုံးအဆောင်ကို သင်တို့ သုံးဆောင် ရန်ခက်၏။ သင်သည် ဤသို့သော အမှုကို မပြုနှင့် ငါနှင့်အတူ ကျက်စားရန် လိုက်ခဲ့လော့”

“အရှင် ငါသည် မတတ်နိုင်ပါ”

“ထိုသို့ တပြီးကား မိမိအမှုဖြင့် ထင်လိမ့်မည်။ လောဘ၏

အလိုသို့ မလိုက်မူ၍ မမေ့ မလျော့ နေရစ်သော့”ဟု ဆုံးမ
၍ ခိုသည် ကျက်စားရန်သွား၏။

ထမင်းချက်သည် အထူးထူး အပြားပြားသော အမဲတို့ကို
ပြည့်စုံစေ၍ အငွေ့ထွက်စိမ့်သောငှါ အို တို့ကို အတန်ငယ်ဖွင့်
၍ စဖိုအိမ်ပျဉ်ထက်၌ ထားပြီး အပသို့ ထွက်ကာ ချွေးသုတ်
လျက် ရပ်နေ၏။

ထိုခဏ၌ ကျီးသည် တောင်းမှ ဦးခေါင်းထွက်၍ စဖို
အိမ်ကိုကြည့်ရာထမင်းချက် အပြင်ထွက်နေခြင်းကိုသိ၍ တောင်း
မှ ပျံ၍ စဖိုအိမ်၌ နား၏။ ထို့နောက် စဖိုအိမ်၌ ကရိဟူသော
အသံကို ပြု၏။

ထိုအခါ ထမင်းချက်သည် တံခါးကိုပိတ်၍ ကျီးကိုဖမ်း
ကာ တကိုယ်လုံး အမွှေး အတောင်တို့ကို နှုတ်ပြီး တောင်ထဲ
ပစ်သွင်းထားလိုက်၏။ ကျီးသည် ဝေဒနာသည်းစွာ နှိပ်စက်သ ျ
ဖြစ်၍ ညည်းညူလျက်အိပ်၏။

ဝန်ခံနိုင်သူ

လွန်လေပြီးသောအခါ အင်းဝပြည်၌ ဘုရင်မင်းခေါင်
မင်းပြု၏။ ထိုအခါ ထိုမင်း၏ ပညာရှိ အမတ်ကြီး ဖိုးရာဇာ
သည် ဟံသာဝတီပြည်သို့ ချစ်ကြည်ရေးအတွက် ရာဇသံအဖြစ်
သွား၏။ ထိုအခါ ဖိုးရာဇာသည် မွန်ပညာရှိ အမတ်ကြီး သီဟ

ပထမနှင့် သစ်ကညင်အရပ်၌ ဆွေးနွေးရန် တွေ့ဆုံ၏။ ပညာရှိ
နှစ်ဦး တို့၏ စကားကို နာခံမှတ်သားရန် လူအများလာကြ၏။

ပညာရှိနှစ်ဦး ဆုံမိသော အခါက သီဟပတေ့က အသက်
ငယ်သောကြောင့် နိမ့်ရာ၌ နေပြီးလျှင် ဆောင်ယူလာသော ကြံ
ဖြူကို ကိုယ်တိုင် ဖိုးရာဇာ၏ လက်သို့ ကပ်၍ “အရှင်မင်းရာဇာ
လောကတွင် (၁)သမီးရတနာ (၂) ကြံ (၃) ပညာရှိ သူတော်
ကောင်းတို့၏ စကား— ဤသုံးပါးသည် အတုမရှိသော အရသာ
သုံးပါးဟု ပညာရှိတို့ ဆိုကြပါသည်။ ထိုသုံးပါးတွင် တပါး
အပါအဝင်ဖြစ်သော ကြံကို အလွန် သုံးဆောင် စေလိုသော
ကြောင့် ဆက်ပါသည်” ဟု ဆို၏။

ဖိုးရာဇာလည်း “အစား အသောက် ပေးဆက်သည်ကို
ပယ်လျှင် မင်္ဂလာမရှိ၊ မယ်အပ်ကြောင်း” ကို သတိပြု၍ စား၏။
စားရာ၌လည်း တရွေ့ရွေ့ အရသာခံစားရန် နီတိ ကျမ်းကိုအမှီ
ပြုလျက် အဖျားက စ၍ စား၏။

ယင်းသို့စားသည်ကို သီဟပတေ့ မြင်လျှင် “အရှင်မင်းရာ
ဇာအတု မရှိသော ပညာရှိ ဖြစ်ပါလျက် အဘယ်ကြောင့် ကြံကို
အဖျားကစ၍ စားဘိသနည်း” ဟုမေး၏။

မင်းရာဇာလည်း “ငါသည် နီတိကျမ်းကို မှီလျက် တရွေ့
ရွေ့ အရသာတို၍-တိုး၍ ခံစားလိုသောကြောင့် စားပေသည်”
ဟုဖြေ၏။

“မင်းရာဇာမြတ်စွာဘုရား တရားတော်အရ ကျွေးသော
လက်မဆန့်ခင်၊ ဆန့်သောလက်မကျွေးခင်၊ အနိစ္စဖြစ်တတ်စွာ၏။

အရသာ အကောင်းတည်ရာ အရင်းသို့ မရောက်မီ အနိစ္စဖြစ်ဘိမ္မာ
ကားအရသာကိုမခံစားရဘဲ မရှိတူလော”

“သီဟပတေ့ ငါကားနိတိကျမ်းမျှကို မှီ၍စားသည်၊ သင်
ကားမြတ်စွာ ဘုရား တရား တော်ကို မှီ၍ဆိုသည်၊ သို့ဖြစ်သော
ကြောင့် ငါ့စကားထက် သင့်စကားက သင့်လှပေ၏။”

ထိုအခါ သီဟပတေ့ သည် “ဪ ငါကား အတုမရှိသော
မညာရှိ သူတော်ကောင်းကို တွေ့ရပေသည်တကား” ဟုနှစ်လိုဝမ်း
မြောက်စွာ မိမိကွမ်းစားသော ရွှေအုပ် တရားငါးဆယ်ခုတ်ကို
ကွမ်းနှင့်တကွ မင်းရာဇာအား ပူဇော်၍ “အရှင်မင်းရာဇာ မညာ
ရှိတို့သည် မိမိဆိုသောစကားကို အနှိပ်ရရန် အမျိုးမျိုး ကြံဖန်၍
မဟုတ် မမှန်သည်ကို ပင်ဟုတ်မှန် ယောင်ဆိုလေ့ ရှိကြ၏၊ အရှုံးမခံ
ကြပါ။ အရှင်ကဲ့သို့ သောမညာရှိ သူတော်ကောင်းကို ကား အလွန်
တွေ့ကြုံဘို့ ခဲယဉ်းလှပါသည်။ စင်စစ် အရှင်၏ စကားမမှားပါ
သုံးစွဲရိုးဖြစ်၍ မပယ်ထိုက်ပါ။ တရားတော်နှင့် ကွဲလွဲရုံမျှသာ အ
ကျွန်ုပ်ဆိုပါသည်” ဟုဆို၏။

ဖိုးရာဇာကလည်း “သီဟပတေ့ လောကဝတ်နှင့် ဓမ္မဝတ်တို့
တူညီသော အရာလည်းရှိ၏ မတူညီသော အရာလည်းရှိ၏။ သုံးကျွန်း
လုံး တပြိုင်နက် ထွန်းသင်းနိုင်သော နေမင်းသည်ပင် ဝါးလုံး
ခေါင်းငယ်တွင်း၌ မထွန်းလင်းနိုင်၊ သို့ဖြင့် နေမင်းကို အရောင်
အဝါမရှိဟု ဆိုရမည်လော၊ တနုတခဏ သုံးစွဲစရာ ငွေမရှိကာမျှ
ဖြင့် စကြာတေးမင်းကို သူဆင်းရဲဟု ဆိုရမည်လော၊ ဒေဝဒတ်
အား အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကို မပေးတတ်ဟုဆိုကာမျှဖြင့် ဘုရားသခင်း
သည်နိဗ္ဗာန်ကို ဟုဆိုရမည်လော” ဟုဆို၏။

ယင်းသို့လျှင်ပညာရှိနှစ်ဦးသည် တဦးကျေးဇူးကို တဦး ဆိုလျက် ချစ်ကြည်စွာ ပြောဆိုကြလေ၏။

ရဟန်း-ပုဂ္ဂိုလ်များ

ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ဖူးမြင်ခြင်းသည် လည်း မြတ်သော မင်္ဂလာမည်၏။

အခါတပါးမြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇောဝန် ကျောင်း၌စံနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရှင်သာရိပုတြာ၊ ရှင်မဟာ မောဂ္ဂလာန်၊ ရှင်မဟာကဿပ၊ ရှင်မဟာကစ္စည်း၊ ရှင်မဟာ ကောဠိက၊ ရှင်မဟာကပိန၊ ရှင်မဟာစုန္ဒ၊ ရှင်အနုရုဒ္ဓါ၊ ရှင်ရေ ဝတနှင့် ရှင်နန္ဒတို့သည် မြတ်စွာဘုရားထံချဉ်းကပ်ကြ၏။

မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုအရှင်မြတ်တို့ လာကြသည်ကို အဝေးကမြင်၍ “ရဟန်းတို့ဗြာဟ္မဏဖြစ်သောသူတို့သည် လာကြ ကုန်၏။ ရဟန်းတို့ ဗြဟ္မဏဖြစ်သောထိုသူတို့သည်လာကြကုန်၏” ဟု ရဟန်းတို့အား မိန့်တော်မူ၏။

ထိုအခါ ဗြဟ္မဏဇာတ် ဖြစ်သော ရဟန်း တပါးက အရှင်ဘုရား အဘယ်မျှဖြင့် ဗြာဟ္မဏမည်ပါသနည်း၊ ဗြာဟ္မဏ အဖြစ်ကို ပြုတတ်သော တရားတို့ကား အဘယ်မျှတို့ပါနည်း” ဟု လျှောက်၏။

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် “အကြင် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မကောင်းမှုတရားတို့ကို အပ ပြုပြီးဖြစ်လျက် အခါ ခပ်သိမ်း

သတိရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ သွားလာ နေထိုင်ကုန်၏။ သံယောဇဉ်
ကုန်ခန်းပြီး၍ သစ္စာသေးပါးကို သိပိုးဖြစ်ကုန်သော သို့ပုဂ္ဂိုလ်
တို့သာလောက၌ အမှန်စင်စစ်ပြာဟ္မဏတို့မည်ကုန်၏” — ဟူ၍ နန်း
ကျူးရင့်တော်၏မူ၏။

သမဏ · ရဟန်း

အကြင်သူသည် လက်ကိုစောင့်စည်း၏။ ခြေကိုစောင့်
စည်း၏။ နှုတ်ကိုစောင့်စည်း၏။ တကိုယ်လုံးကို စောင့်စည်း၏။
ကမ္မဋ္ဌာန်းစီးဖြန်းမှု၌ မွေ့လျော်ကာ တည်ကြည်သော စိတ်
ရှိ၏။ တယောက်တည်းနေ၍ ရောင့်ရဲနိုင်၏။ သို့သော် ရဟန်းဟူ၍
ဆိုကုန်၏။

အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်အား နာမ်တရား ရုပ်တရား အားလုံး၌
မြတ်နိုးစွဲသမ်းမှုမရှိ၊ နာမ် ရုပ် ပျက်စီးသော်လည်း မစို့ရိမ်း၊ သို့
ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရဟန်းအစစ်ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

ကောင်းစွာတည်ကြည်သည်ဖြစ်၍ ငြိမ်သက်သော စိတ်
ငြိမ်သက်သောနှုတ်၊ ငြိမ်သက်သောစိတ်ရှိသော လောကီသည် စိမ်း
အရှိန်အစော် စသည်ကို လွှေးအန်ပြီးသောရဟန်းကို ငြိမ်းအေး
သောရဟန်းဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

ဗြဟ္မဏ-ပုဏ္ဏား

အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်အား ဤမှာ ဖက်ကမ်းသည်ရင်း၊ ထိုမှာ ဖက်ကမ်းသည်ရင်း၊ ဤမှာဖက်၊ ထိုမှာဖက်၊ နှစ်ပါး သည်ရင်း ရှိ၊ ပူပန်ခြင်းကင်းသည်ဖြစ်၍ ကိလေသာနှင့် မယှဉ်သော ထို ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဗြဟ္မဏဟူ၍ ငါဆို၏။

အနိစ္စသောလက္ခဏာကိုရ၍ ကိလေသာမြူကင်းလျက် နေလေ့ရှိသော ရဟန်း ကိစ္စ ပြီးပြီးသော အာသဝေါကင်း၍ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကို ဗြဟ္မဏဟူ၍ ငါဆို၏။

မကောင်းမှုကို အပ ပြု ပြီးသောကြောင့် ဗြဟ္မဏဟု ဆိုအပ်၏။ မကောင်းမှုကို ငြိမ်းစေတတ်သော အကျင့် ရှိသော ကြောင့် သမဏဟုခေါ်ဆိုအပ်၏။ မိမိ၏ ကိလေသာ အညစ် အကြေးကိုထုတ်ပယ်သောကြောင့် ပဗ္ဗဇိတဟုခေါ်ဆိုအပ်၏။

အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်အားကိုယ်ဖြင့်၎င်း၊ နှုတ်ဖြင့်၎င်း၊ စိတ်ဖြင့် ၎င်း၊ မကောင်းမှုပြုခြင်းမရှိ၊ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်၊ သုံးပါးတို့ဖြင့် စောင့်ရှောက်သော ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို ဗြဟ္မဏဟူ၍ ငါဆို၏။

ပုံသုက္က သင်္ကန်း ကို ဆောင် သော ကြုံလို့၍ အကြော ပြိုင်းပြိုင်းထသောတယောက်ထည်း တောထဲ၌ဈာန်ဝင်စားလေ့ ရှိသော ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို ဗြဟ္မဏဟူ၍ ငါဆို၏။

ဆံကျစ်ထုံးခြင်းတို့ဖြင့်၎င်း၊ အနွယ်အားဖြင့်၎င်း၊ ဇာတ် အားဖြင့်၎င်း ဗြဟ္မဏမဖြစ်နိုင်။ သစ္စဉာဏ်နှင့် လောကုတ္တရာ တရားရှိသူသည်သာ စင်ကြယ်သူလည်း ဖြစ်၏။ ဗြဟ္မဏလည်း ဖြစ်၏။

စိတ္တဂုတ္တထေရ်

ကြားဘူးသည်မှာ—

သီဟိုဠ်ကျွန်းကုရဏ္ဍကလို့က်ကြီး၌ဝိပဿီ၊ သီခီအစရှိသော ဘုရားခုနစ်ဆူတို့၏ ဘောထွက်ခန်း၊ ပန်းချီဆေးရေး အရုပ်များ ရှိ၏။ ထိုအရုပ်များမှာ မြင်ရသူတို့ နှလုံးမွေ့လျော် ကြည်နူးဖွယ် ဖြစ်ကြ၏။

တနေ့တွင် ရဟန်းငယ်အချို့သည် ကျောင်းစဉ် လှည့် လည်ကြည့်ရှုကြ၏။ ထိုဂူသို့ရောက်သောအခါ ရဟန်းငယ်တို့က “အရှင်ဘုရား ဂူလို့က်မှ ဆေးရေးပန်းချီကားများသည် နှလုံး မွေ့လျော်ဖွယ် တင့်တယ် ဆန်းကြယ်လှပ၏”-ဟု လျှောက် ကြ၏။

ထိုအခါ စိတ္တဂုတ္တမထေရ်ကြီးက “ဂျှင်တို့ ငါသည် ဤလို့က်ဂူ၌ နေခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်ကျော်ခဲ့ပြီ။ သို့သော်လည်း ဤလို့က်ဂူ၌ ပန်းချီကားများ ရှိ-မရှိမသိခဲ့ပေ။ ယခုမှ မျက်စိကောင်းသော ငါ့ရှင်တို့ကို အမှီပြု၍ သိရပေသည်” ဟု ဆို၏။

ထိုမထေရ်ကြီးနေသောလို့က်ဂူအပေါက်ဝတွင် ဂန့်ဂေဂါ ပင်ကြီးတပင်ရှိ၏။ ထိုဂန့်ဂေဂါပင်ကိုလည်း မထေရ်ကြီးသည် အပေါ်သို့မော်၍ မကြည့်စဘူး။ ဂန့်ဂေဂါဝတ်မှုန်တို့ကို မြေပြင်၌ မြင်မှသာလျှင် ဂန့်ဂေဂါပင်ကြီးပွင့်သည်ကို သိ၏။ ဘုရင်မင်း မြတ်သည် မထေရ်ကြီး၏ သီလသမာဓိဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံကြောင်း ကြားသိ၍ ပူဇော်လိုသောကြောင့် လူလွတ်၍ပင်၏။ သုံးကြိမ်

တိုင်တိုင် ပင့်သော်လည်းမကြွလာသောကြောင့် ထိုရွာ၌ နို့စို့
ကလေးရှိကုန်သော မိန်းမတို့၏သားမြတ်ကို ရင်လှမ်းအဝတ်ဖြင့်
စစ်ပတ်စေ၍ မင်း၏တံဆိပ် ခတ်စေ၏။

“အကြင်မျှလောက် ကာလပတ်လုံး မထေရ်ကြီးသည်
မကြွလာ၊ ထိုမျှလောက် ကာလပတ်လုံး သူငယ်တို့သည် နို့စို့ခွင့်
မရစေရ” ဟု အမိန့်တုတ်ပြန်၏။

မထေရ်ကြီးသည် သူငယ်တို့ကို သနားသဖြင့် ကြံတော်
မူ၏။ မင်းသည် မထေရ်ကြီး ကြွလာကြောင်းကို ကြားလျှင်
“အမှတ်တို့ မထေရ်ကြီးကို နန်းတွင်းသို့ ပင့်ဆောင်ကြကုန်” ဟု
ဆို၏။

နန်းတွင်းသို့ မထေရ်ကြီး ကြွရောက်သောအခါ မင်းနှင့်
မိဘုရား ရှိခိုးပူဇော်၏။ မင်းကြီးရှိခိုးသော အခါ၌၎င်း၊ မိဘုရား
ရှိခိုးသောအခါ၌၎င်း မထေရ်ကြီးသည် “သုခိဟောတု မဟာရာ
ဇာ” ဟု ချည်း ဆုပေး၏။

သို့ဖြင့် ခုနစ်ရက်မျှ ကြာသောအခါ နောက်ပါ ရဟန်း
တို့က “အရှင်ဘုရား အဘယ်သို့ပါနည်း၊ အရှင်ဘုရားသည် မင်း
က ရှိခိုးသော်၎င်း၊ မိဘုရားက ရှိခိုးသော်၎င်း “သုခိ ဟောတု
မဟာရာဇာ” ဟု ချည်းဆုပေးနေပါသည်” ဟု လျှောက်ကြ၏။

“ငါ့ရှင်တို့ ငါသည် မင်းဟူ၍၎င်း၊ မိဖုရားဟူ၍ ၎င်း၊
ပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းမပြု” ဟု ပြန်ကြား၏။

သုခိဟောတု မဟာရာဇာ ဟူသည်မှာ မင်းကြီး ချမ်းသာ
ပါစေ ဟူသတည်း။ ဤသို့သော ရဟန်းပုဏ္ဏားမျိုးကို ဖူးမြင်ရ
သည် စင်စစ် မြတ်သော မင်္ဂလာဖြစ်၏။

တရား ဆွေးနွေးခြင်း

သင့်တင့် လျောက်ပတ်သော အခါ၌ တရားစကားဆွေး
နွေး မေးမြန်းခြင်းသည်လည်း မြတ်သောမင်္ဂလာမည်၏။

အခါတပါး ရှင်မဟာကဿပနှင့် ရှင်သာရိပုတြာတို့
သည် ဗာရာဏသီပြည် ဣသိပတန မိဂဒါစိုန်တော၌ နေကြ၏။
ထိုအခါ ရှင်သာရိပုတြာသည် ညချမ်းအခါ တပါးတည်းကိန်း
အောင်းရာမှ ထွက်လျက် ရှင်မဟာကဿပထံသို့ ချဉ်းကပ်၍
ရှင်မဟာကဿပနှင့် အတူ ဝင်းမြောက်ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်ပြော
ဆိုပြီးလျှင် တနေရာ၌ ထိုင်ပြီးသော် “ငါ့ရှင်ကဿပ သတ္တဝါ
သည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သလော” ဟု လျှောက်၏။

“ငါ့ရှင် သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်၏ဟူ
၍ မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မမူ”

“ငါ့ရှင် သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်
သလော”

“ငါ့ရှင် သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ မဖြစ်ဟူ၍
ဤသို့လည်း မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မမူ”

“ငါ့ရှင် သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်းဖြစ်၊
မဖြစ်လည်း ဖြစ်သလော”

“ငါ့ရှင် သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်း
ဖြစ်၊ မဖြစ်လည်းမဖြစ်ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မမူ”

“ငါ့ရှင် သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည်
လည်းမဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်သလော”

“ငါ့ရှင် သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်သည် လည်းမဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်ဟူ၍ ဤသို့လည်း မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မူ”

“ငါ့ရှင် အဘယ်ကြောင့် ထိုအကြောင်းကို မြတ်စွာ ဘုရား ဟောတော်မူပါသနည်း”

“ငါ့ရှင် ဤစကားသည် အကျိုးစီးပွားနှင့် မစပ်၊ မဂ်၏ ရှေ့အဘို့၌ ဖြစ်သော အကျင့်မျှသည်း မဟုတ်၊ ငြီးငွေ့ခြင်းငှါ မဖြစ်၊ တပ်ခြင်း ကင်းခြင်းငှါ မဖြစ်၊ ရာဂချုပ်ခြင်းငှါ မဖြစ်၊ ငြိမ်းအေးခြင်းငှါ မဖြစ်၊ ထူးသော ဥာဏ်ဖြင့် သိခြင်းငှါ မဖြစ်၊ ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းငှါ မဖြစ်၊ နိဗ္ဗာန် အကျိုးငှါ မဖြစ် ထို့ ကြောင့် ထိုစကားကို မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူ”

“ငါ့ရှင် ထိုသို့ မဟောကြားခဲ့သည်ရှိသော် မြတ်စွာ ဘုရားသည် အဘယ်သို့ ဟောတော်မူပါသနည်း”

“ငါ့ရှင် ဤသည်ကား ဆင်းရဲတည်း၊ ဆင်းရဲ၏ဖြစ်ပေါ် ကြောင်းတည်း၊ ဆင်းရဲ၏ ချုပ်ရာတည်း ဆင်းရဲ ချုပ်ရာအကျင့် တည်း ဟု မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏”

“ငါ့ရှင် အဘယ်ကြောင့် ဤစကားကို မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော် မူအပ်ပါသနည်း”

“ငါ့ရှင် ဤတရားသည်ကား အကျိုးစီးပွားနှင့် စပ်၏၊ မဂ်၏ အစဖြစ်သော မြတ်သော အကျင့်လည်းဖြစ်၏၊ ငြီးငွေ့ ခြင်းငှါ၊ ရောဂါကင်း ခြင်းငှါ၊ ငြိမ်းအေးခြင်းငှါ၊ ထူးသော ဥာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငှါ၊ ထို ထွင်းသိခြင်းငှါ၊ နိဗ္ဗာန်အကျိုးငှါဖြစ်၏၊ ထို့ကြောင့် ထိုဘုရားကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူအပ်၏”

မိလိန္ဒမင်း

ထိုအခါ မိလိန္ဒမင်းအား အကြံဖြစ်၏-

“ဪ ဇမ္ဗူဒီပါကျွန်းသည် အချင်းနှိုးရိုခဲပြီတကား၊ အဖျင်ဖျင်ရိုပြီခဲတကား၊ ငါနှင့်အတူ စကားဆွေးနွေးခြင်းငှာ၊ ငါ၏ ယုံမှားသင်္ကာကို ဖျောက်နိုင်ခြင်းငှာ တစုံတယောက်မျှ မရှိပါဘကား”

ထို့နောက် မိလိန္ဒမင်းသည် အမတ်တို့ကို - “အချင်း အမတ်တို့ ညဉ့်အခါသည်မို့ လျော်ဖွယ်ရှိစွာတကား၊ ယခုအခါ အဘယ်မည်သော ရဟန်းပုဏ္ဏားသို့ကပ်၍ ပြဿနာကို ဖြေခြင်းငှာ၊ ငါနှင့်အတူ စကားဆွေးနွေးခြင်းငှာ၊ ငါ၏ ယုံမှားသင်္ကာကို ဖျောက်နိုင်ခြင်းငှာ အဘယ်မည်သော ရဟန်း ပုဏ္ဏား တို့သည် တတ်နိုင်ပါအံ့နည်း” ဟု ဆို၏။

အမတ်တို့သည် တိတ်တိတ်စကားမဆိုကြ၊ မင်း၏မျက်နှာကိုသာ ကြည့်နေကြ၏။ ထိုအခါမှစ၍ သာဂလမြို့၌ ၂ နှစ်တို့ ပတ်လုံး ပညာရှိသော ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏား၊ သူကြွယ်ဘို့မှ ဆိတ်၏။ အကြင်အရပ်၌ ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏား၊ ပညာရှိတို့ ရှိ၏ဟု မိလိန္ဒမင်း ကြားသော် ထိုအရပ်သို့ သွား၍ ပြဿနာ မေးမြန်းဆွေးနွေး၏။ အလုံးစုံသော သူတို့သည် မိလိန္ဒမင်းမေးသည်ကို ဖြေသဖြင့် မိလိန္ဒမင်းကို နှစ်သက်စေခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ကြ၍ ထိုပြည်မှ ဖဲကြည့် သွားကြ၏။ အရပ်တပါးသို့ မသွားသော ပညာရှိတို့ သည်လည်း တိတ်ဆိတ်နေကြ၏။

မတိုင်ပင်ရာအရပ်

တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းကိုအလိုရှိသူသည် အရပ်ရှစ်ပါးတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ရာ၏။ အဘယ်အရပ်ရှစ်ပါးတို့နည်းဟူမူ—

(၁) မညီ မညွတ်သောအရပ်၊ ယင်းအရပ်၌ တိုင်ပင်သော် အကျိုးသည် ဖရို-ဖရဲရှိ၏။ တုန်လှုပ်၏။ ကောင်းစွာမဖြစ်။

(၂) သဘင်အရပ်၊ ယင်းအရပ်၌ တိုင်ပင်သော် နှလုံးပူ၏။ နှလုံးတုန်၏။ ထိုသူအား ကောင်းစွာ အကျိုးစီးပွားကိုမမြင်။

(၃) လေပြင်းရာ အရပ်၊ ယင်းအရပ်၌ တိုင်ပင်သော် အသံကိုနှိပ်စက်တတ်၏။

(၄) ဖုံးလွှမ်းရာ အရပ်၊ ယင်းအရပ်၌ တိုင်ပင်သော် သူတပါးနားထောင်တတ်၏။

(၅) နတ်နေရာ အရပ်၊ ယင်းအရပ်၌ တိုင်ပင်သော် အစီးအပွားမနှာင့်မနှားဘတ်၏။

(၆) ခရီးသမ်းမ၊ ယင်းအရပ်၌ တိုင်ပင်သော် အကျိုးစီးပွားအချည်းနှီးဖြစ်၏။

(၇) စစ်မြေအရပ်၊ ယင်းအရပ်၌တိုင်ပင်သော်တုန်လှုပ်တတ်၏။

(၈) ရေခပ်ရာဆိပ်၊ ယင်းအရပ်၌ တိုင်ပင်သော် ထင်ရှားတတ်၏။

မတိုင်ပင် အပ်သူ

ရှစ်ယောက်သောသူတို့ကိုမတိုင်မီ အပ်ကုန်။

အဘယ်ရှစ်ယောက်တို့နည်းဟူမူ—

(၁) ရာဂပြောသောသူ၊ ထိုသူအား တိုင်ပင်မိသော် ရာဂ၏အစွမ်းဖြင့် အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးစေတတ်၏။

(၂) ဒေါသပြောသောသူ၊ ထိုသူအား တိုင်ပင်မိသော် ဒေါသ၏အစွမ်းဖြင့် အကျိုးစီးပွားကို ပျက်စီးစေတတ်၏။

(၃) မောဟပြောသောသူ၊ ထိုသူအား တိုင်ပင်မိသော် မောဟ၏အစွမ်းဖြင့်အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးစေတတ်၏။

(၄) မာနပြောသောသူ၊ ထိုသူအား တိုင်ပင်မိသော် မာန၏အစွမ်းဖြင့် အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးစေတတ်၏။

(၅) လောဘကြီးသောသူ၊ ထိုသူအား တိုင်ပင်မိသော် လောဘ၏အစွမ်းဖြင့် အတိုင်ပင်ကိုပျက်စီးစေတတ်၏။

(၆) ပျင်းရိသောသူ၊ ထိုသူအား တိုင်ပင်မိသော် လုံ့လအားထုတ်ခြင်းကိုဖျက်ဆီးသောကြောင့် အတိုင်ပင်ကိုပျက်စီးစေတတ်၏။

(၇) တယောက်တည်း ကြံ စည် တတ်သူ၊ ထိုသူသည် တပါးသောနည်းကို မယူသောကြောင့် အတိုင်ပင်ကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။

(၈) မိုက်သောသူ၊ ထိုသူသည် မိုက် သည် ၏ အဖြစ်ကြောင့် တိုင်ပင်အပ်သောအကျိုးကိုဖျက်ဆီးတတ်၏။

မလုံခြုံသူ

လျှို့ဝှက် အပ် သော အတိုင်အပင် မလုံရာသော သူတို့ သည်ကိုးယောက်တို့ဘည်း။

အဘယ်ကိုးယောက်တို့နည်းဟူမူ—

(၁) ရာဂစရိုက်ပြောသူသည်ရာဂ၏အစွမ်းဖြင့်လျှို့ဝှက် အပ်သော အတိုင် အပင်ကို ဖွင့်လှစ်ဘတ်၏။ မြဲစွာမဆောင်။

(၂) ဒေါသစရိုက်ပြောသူသည် ဒေါသ၏ အစွမ်းဖြင့် လျှို့ဝှက်အပ်သော အတိုင် အပင်ကို ဖွင့်လှစ်တတ်၏။ မြဲစွာ မဆောင်။

(၃) မောဟစရိုက် ပြော သော သူသည် မိုက်သည်၏ အစွမ်းဖြင့် လျှို့ဝှက်အပ်သောအတိုင်အပင်ကို ဖွင့်လှစ်ဘတ်၏။ မြဲစွာမဆောင်။

(၄) ကြောက် တတ် သူ သည် ကြောက် တတ် သည် ၏ အစွမ်းဖြင့် လျှို့ဝှက်အပ်သော အတိုင်အပင်ကို ဖွင့်လှစ်တတ်၏။ မြဲစွာမဆောင်။

(၅) အာမိသ၌ အလေးအမြတ် ပြုသူသည် အာမိသ ဟူသော အကြောင်းကြောင့် လျှို့ဝှက်အပ်သော အတိုင်အပင်ကို ဖွင့်လှစ်တတ်၏။ မြဲစွာမဆောင်။

(၆) မိန်းမသည် ပညာမှယုတ်သောကြောင့် လျှို့ဝှက် အပ်သော အတိုင်အပင်ကို ဖွင့်လှစ်တတ်၏။ မြဲစွာမဆောင်။

(၇) သေသောက်ကြူးသူသည်သေအရက်၌လျှပ်ပေ

သောကြောင့် လျှို့ဝှက်အပ်သောအတိုင်အပင်ကို ဖွင့်လှစ်တတ်၏ မြဲစွာမဆောင်။

(၈) ပဏ္ဍုက်သည့် ကေနံ သဘောကျ ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ် သောကြောင့် လျှို့ဝှက်အပ်သောအတိုင်အပင်ကို ဖွင့်လှစ်တတ်၏ မြဲစွာမဆောင်။

(၉) နှိုသွယ်သည်ကား စကားမတည့် လျှပ်ပေါ်သော ကြောင့် လျှို့ဝှက်အပ်သော အတိုင် အပင်ကို ဖွင့်လှစ်တတ်၏ မြဲစွာမဆောင်။

ပညာရကြောင်း

ရှစ်ပါးသော အကြောင်းတို့ကြောင့် ပညာသည်ရင့်၏ ရင့်ခြင်းသို့ရောက်တတ်၏။ အဘယ် ရှစ်ပါးတို့နည်းဟူမူ—

(၁) အရှယ်ကို ငဲ့သဖြင့် ပညာသည် ရင့်ခြင်းသို့ ရောက်တတ်၏။

(၂) အခြံအရံကို ငဲ့သဖြင့် ပညာသည် ရင့်ခြင်းသို့ ရောက်တတ်၏။

(၃) မေးမြန်းသဖြင့် ပညာသည် ရင့်ခြင်းသို့ ရောက် တတ်၏။

(၄) ဆရာ့ထံ၌ မှီဝဲဆည်းကပ်သဖြင့် ပညာသည် ရင့် ခြင်းသို့ ရောက်တတ်၏။

(၅) အသင့်နှလုံးသွင်းသဖြင့် ပညာသည် ရင့်ခြင်းသို့ ရောက်တတ်၏။

(၆) တဆားစကား ဆွေးနွေးသဖြင့် ပညာသည် ရင့်ခြင်းသို့ရောက်တတ်၏။

(၇) ချစ်သူကိုခွဲသဖြင့် ပညာသည် ရင့်ခြင်းသို့ရောက်တတ်၏။

(၈) သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အရပ်၌ နေသဖြင့် ပညာသည် ရင့်ခြင်းသို့ ရောက်တတ်၏။

တပေါ

ဂါထာ

တပေါ စ ဗြဟ္မစရိယဉ္စ
အရိယ သစ္စာန ဒဿနံ
နိဗ္ဗာန သစ္စိက္ခိယာ စ
တေ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။

နိဿယ

ဒေဝံပုတ္တ
ယော တပေါစ
ဖံ ဗြဟ္မစရိယဉ္စ

အရိယသစ္စာနံ
ယံ ဒဿနဉ္စ

- နတ်သား
- အကြင် ခြိုးခြံစွာ ကျင့်ခြင်းသည် ၎င်း၊
- အကြင် မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်ခြင်း
သည် ၎င်း၊
- အရိယ သစ္စာတို့ကို
- အကြင် သိမြင်ခြင်းသည် ၎င်း၊

နိဗ္ဗာန်	—နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာကို
ယာ သစ္စိကြိယာ	— အကြင် မျက်မှောက်ပျံခြင်းသည်၎င်း၊
အတ္တိ	— ရှိ၏။
တေ	— ဤလေးပါးသော တရားသည်
ဥတ္တမံ	— မြတ်သော
မဂ်သံ	— မဂ်လာမည်၏။

လင်္ကာ

ဖန်ရောင်ဂိရိန်၊ မြတ်ဝတီ သာ
 နတ်တို့ရွာကာ၊ ဣန္ဒာဒေဝ
 ရာဇတမန်၊ မောင်နတ်မုန်—

ညွန့်-တံဏှာဝ၊ သံသာရမ္ပ
 ထွက်ရလွယ်ကြောင်း၊ ရည်ဆုဒတောင်း၍
 ထိန်းကျောင်း ကိုယ်နှုတ်၊ ဥပုသ်သီတင်း
 ခြိုးခြံခြင်းဖြင့်၊ ပြောင့်စင်း စွဲသုံး
 နှလုံးမကျန်း၊ ကျင့်ဘန်းမှန်စွာ
 စောင့်စည်းရာ၏၊

လေးဖြာဗြဟ္မ၊ ဝိဟာရကို
 သဗ္ဗ သတ္တာ၊ သတ္တဝါအပေါင်း

ပို့သန်းလောင်း၍၊ လေးကြောင်း ဗြဟ္မစိုရ်
ပွားစိမ့်ခိုလော့၊

ထိုထိုမေ့၊ ဝဋ်သုံးဝကား
ဒုက္ခသစ္စာ၊ တဏှာလောဘ
သမုဒယသစ္စာ၊ ခေမာ အမတ
နိဗ္ဗာနကား၊ နိရောဓသစ္စာ
သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ အစရှိသည့်
ပြားဘိမှန်စွာ၊ အင်္ဂါခေါ်တွင်
မဂ္ဂင်ရှင်ပါး၊ မဂ်လေးပါးကား
တရား အရ၊ မဂ္ဂသစ္စာ
လေးဖြာ ဘေဒ၊ အရိယဖွယ်ရာ
သစ္စာလေးအင်၊ သိမြင်ရဟန်
တရားမှန်၏၊

နိဗ္ဗာန်သိမြောက်၊ လမ်းကောင်းလျှောက်၍၊
မျက်မှောက်ပြုခြင်း—

သန့်ရှင်း ပိုင်းခြား၊ ဤလေးပါးကို
ယုံမှား ကင်းလွတ်၊ စိတ်နေညွတ်လျက်
လွန်မြတ်လှစွာ၊ မင်္ဂလာဟု
သဒ္ဓါကဲလွန်၊ နတ်တမန်သည်
မှန်မှန်စွဲမှတ်-ပါလေလောဝ်။

အကျင့်အင်္ဂါ

ခြိုးခြံစွာ ကျင့်ခြင်းသည် မြတ်သော မင်္ဂလာမည်၏။
 သာရိပုတြာ ငါသည် အင်္ဂါလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော
 မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်ဘူးသည်ကို အမှတ်ရ၏။ (၁) ခြိုးခြံ
 သော အကျင့်ရှိ၏။ အခြားသူတို့ထက် လွန်ကဲသော ခြိုးခြံသော
 အကျင့်ရှိ၏။ (၂) ခေါင်းပါးသော အကျင့်ရှိ၏။ အခြားသူတို့
 ထက် လွန်ကဲသော ခေါင်းပါးသော အကျင့်ရှိ၏။ (၃) စက်ဆုပ်
 တတ်သော အကျင့်ရှိ၏။ အခြားသူတို့ထက်လွန်ကဲသော စက်ဆုပ်
 တတ်သော အကျင့်ရှိ၏။ (၄) ဆိတ်ငြိမ်သော အကျင့် ရှိ၏။
 အခြားသူတို့ထက် လွန်ကဲသော ဆိတ်ငြိမ်သော အကျင့်ရှိ၏။

ဒုက္ကရစရိယာ

ဘုရားလောင်း သိဒ္ဓတ္ထမင်းသည် ပဉ္စဝဂ္ဂ^၉ ငါးဦးလျှင်
 အလုပ်အကျွေးရှိသည်ဖြစ်၍ ဥရုဝေဠတော၌ ဒုက္ကရစရိယ ကျင့်
 နေ၏။ တံနေလုံးကို ဆွမ်းတလုပ်ဖြင့်သာ၎င်း၊ သစ်သီးတလုံးဖြင့်
 သာ၎င်း၊ နှမ်းတစေ့ - ဆန်တစေ့ဖြင့်သာ၎င်း၊ နေ့ရက်ကို လွန်
 စေ၏။ အာဟာရကို မမှီဝဲဘဲကျင့်သဖြင့် ကြုံလို့စွာ ရှိရကား
 လက္ခဏာကြီးငယ်များ ကွယ်ပျောက်၏။ တနေ့တွင် အာနာပါနု
 စျာန်ကိုဝင်စားရာ စင်္ကြံဦး၌ လဲကျသွား၏။

ဘုရားလောင်းသစ် ယင်းသို့လျှင်ဒုက္ခရုစရိယာအကျင့်ကို
 ခြောက်နှစ်တိုင်အောင် ကျင့်ပြီးမှ ငြိငြင်စွာသော ဤအကျင့်
 ဖြင့်ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်နိုင်ရာ၊ သတ္တဝါတို့၏ ဓမ္မာတာလည်း-
 “သဒ္ဓါလွန်လျှင်ကုန်သည်၊ ပညာလွန်လျှင်ဆံ့သည်၊ ဝီရိယလွန်
 လျှင်ပျံ့သည်၊ သမာဓိလွန်လျှင်တုန်သည်၊ သတိသာလျှင်လွန်သည်
 မရှိ၊ လိုတိသည်သာဖြစ်သည်။”

ထို့ကြောင့် ယခုငါသည် အာဟာရကို မျှတစေလျက်
 ကိုယ်လက်ဖြည့်တင်း၍ - “သဒ္ဓါနှင့်ပညာ ဝီရိယနှင့်သမာဓိကိုမျှ
 တစေတော့အံ့” - ဟုကြံလျက်ထိုထို မြို့ရွာသို့ ချဉ်းကပ်၍ ခံအပ်
 သောဆွမ်းကို ဘုဉ်းပေးတော်မူ၏။ ထိုသို့ ဘုဉ်းပေး ရာတွင်မှ
 မဟာပုဂ္ဂိုလ် လက္ခဏာတို့ ပေါ်မြဲပြာကတေ့ ဖြစ်ပြန်သတည်း။

ရေငိုဝ် - ဒီးလှို

အခါတစ်ပါး မြတ်စွာ ဘုရားသည် ဂယာမြို့ ဂယာသီသ
 တောင်၌ သဘင်းသုံးနေတော်မူ၏။ ဘိုအခါရသေ့ များ စွဲ တို့သည်
 လွန်စွာ ချမ်းအေးသောဆောင်းဥတု ည၌ အခါတိုင် ဤအကျင့်
 ဖြင့် စင်ကြယ်၏ဟု ဂယာဆိပ်၌ ငုပ်လည်းငုပ်ကြ၏။ ပေါ်လည်း
 ပေါ်ကြ၏။ ငုပ်ခြင်း-ပေါ်ခြင်းကိုလည်း ပြုကြ၏။ ခပ်၍လည်း
 သွန်းလောင်းကြ၏။ မီးကိုလည်း ပူဇော်ကြ၏။

မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုများစွာသော ရသေ့တို့ကို မြင်
 တော်မူသောအခါ - “ဤဂယာဆိပ်၌ များစွာသော လူအပေါင်း

တို့ ရေချိုးကြ၏။ ရေကြောင့်စင်ကြယ်ခြင်းကား မဖြစ်နိုင်။ သစ္စာ
သည်၎င်း မဂ်ဖိုလ် တရားသည်၎င်း ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် စင်
ကြယ်၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သာ ပြာဟ္မဏမည်၏” ဟု ဥဒါန်းကျူး
ရင့်တော်မူ၏။

ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌ မတ္တိ

အခါတပါး မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်
ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ဆွမ်း
အလို့ငှာ ရှားတိုင်းသို့ဝင်တော်မူစဉ် ဗာဟိယသည် “အရှင်ဘုရား
အကျွန်ုပ်၏ ရှည်ကြာစွာသော နေ့ညဉ့်ပတ်လုံးအစီး- အပွားအ
လို့ငှာ ချမ်းသာအလို့ငှာ ဖြစ်သော တရားကို ဟောတော်
မူပါ” ဟု လျှောက်၏။

“ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ဗာဟိယ သင်သည်ဤသို့ ကျင့်အပ်၏။
မြင်ရာ၌မြင်ကားမျှဖြစ်မည်။ ကြားရာ၌ကြားကားမျှဖြစ်မည်။ တွေ့
ရာ၌ တွေ့ကားမျှဖြစ်မည်။ သိရာ၌သိကားမျှဖြစ်မည်ဟု ဤသို့
သင်သည် ကျင့်အပ်၏။ ဗာဟိယအကြင်အခါ၌ သင်သည် မြင်ရာ
၌ မြင်ကားမျှ၊ ကြားရာ၌ ကြားကားမျှ၊ တွေ့ရာ၌ တွေ့ကားမျှ၊ သိရာ၌
သိကားမျှဖြစ်လျှင် ဗာဟိယ ထိုအခါသင်သည် ထိုရာ၌စသည်နှင့်
တကွဖြစ်တော့မည်မဟုတ်။ ဗာဟိယ သင်သည် ရာဂစသည်နှင့်
တကွ မဖြစ်သောအခါ ရူပါရုံစသည်၌ ဖြစ်လိုမ့်မည်မဟုတ်။
ဗာဟိယထိုရူပါရုံစသည်၌ မဖြစ်သောအခါသင်သည် ဤမျှက်

မှောက်ဘဝ၌၎င်း၊ တမလွန်ဘဝ၌၎င်း၊ နှစ်ပါးစုံဘဝ၌၎င်း ဖြစ်
လိမ့်မည်မဟုတ်။ ဤသည်လျှင် ဆင်းရဲ၏ အဆုံးတည်း”ဟု
ဟောတော်မူ၏။

ထိုအခါဗာဟိယအား ဤအကျဉ်းဖြစ်သော မြတ်ဘုရား
တရား ဟောခြင်းဖြင့် ထိုခဏ၌ပင်လျှင် မစွဲလမ်းမူ၍ အာသ
ဝေါတရားတို့မှ စိတ်သည်လွတ်၏။

ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည် “အကြင်နိဗ္ဗာန်၌ ပထဝီ၊ အာ
ပေါ၊ တေဇော၊ ဝါယောဓာတ်သည်မတည်နိုင်။ ထိုနိဗ္ဗာန်၌ ကြယ်၊
နေနှင့်လတို့သည် မတောက်ပ။ အမှိုက်တိုက်လည်းမရှိ။ အကြင်
အခါသစ္စာလေးပါးကိုသိသောကြောင့် မှန်အမည်ရသောရဟန္တာ
သည် ကိုယ်တို့ နိဗ္ဗာန်ကိုသိ၏။ နိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီးသည်မှ နောက်၌
နာမ်-ရုပ်မှ၎င်း၊ ချမ်းသာ-ဆင်းရဲမှ၎င်း လွတ်၏”ဟု ဥဒါန်း
ကျူးရင့်တော်မူ၏။

ဗြဟ္မစရိယ

မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းသည်လည်း မြတ်သော
မင်္ဂလာမည်၏။

ဗြဟ္မစရိယခေါ် မြတ်သော အကျင့်မှာ ဗြဟ္မဝိဟာရ
တရားလေးပါးပင် ဖြစ်၏။

ယင်းတို့မှာ (၁) မေတ္တာ (၂) ကရုဏာ (၃) မုဒိတာ
(၄) ဥပေက္ခာတို့ ဖြစ်၏။ ဤလေးပါးကို ပွားများအားထုတ်၍

နေခြင်းမှာဗြဟ္မာတို့၏နေခြင်းနှင့်တူ၍ ဗြဟ္မာ့ဟာရလည်းမည်၏။
ဗြဟ္မာတို့၏အကျင့်နှင့်တူ၍ ဗြဟ္မာ့စရိယလည်းမည်၏။

(၁) မေတ္တာ— ချစ်တတ်သောသဘောသည် မေတ္တာ
မည်၏။ အစီးအပွားကို လိုလားသော အခြင်းအရာအားဖြင့်
ချစ်တတ်၏ဟုဆိုလို၏။ တနည်း- ချစ်တတ်သော ပိယပုဂ္ဂိုလ်ဟူ
သော နိမိတ်အာရုံ၌ ဖြစ်တတ်သော ကြောင့် မေတ္တာမည်၏။
တနည်း- ဤသဘောတရားသည် အစီးအပွားကို လိုလားသော
မိတ်ဆွေ၏ ချစ်ခြင်းအစွမ်းဖြင့်ဖြစ်တတ်သောကြောင့် မေတ္တာ
မည်၏။ မေတ္တာသည် သတ္တဝါတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ကျင့်သော
အခြင်းအရာအားဖြင့် ဖြစ်ခြင်း လက္ခဏာရှိ၏။ သတ္တဝါတို့၏
အစီးအပွားကို ကပ်၍ဆောင်ခြင်းကိစ္စရှိ၏။ ခုန်ပြုံးကိုပယ်ဖျောက်
တတ်သော အခြင်းအရာအားဖြင့် ရှုသူ၏ ဥာဏ် အား ရှေး ရှု
ထင်တတ်၏။ သတ္တဝါတို့၏ နှစ်သက်ဖွယ် အဖြစ်ကို ရှုသော
ယောနိသော မနသိ ကာရလျှင် နီးစွာသော အကြောင်း ရှိ၏။
ဗျာပါဒငြိမ်းခြင်းသည် ထိုမေတ္တာ၏ပြည့်စုံခြင်းမည်၏။ တဏှာ
ပေမ သိနေဟဖြစ်ခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်းဝိတ္တိမည်၏။

(၂) ကရုဏာ— သူတပါးဆင်းရဲသည်ရှိသော်စိတ်နှလုံး
တုန်လှုပ် ပင်ပန်းခြင်းပြု တတ်သော သဘောသည် ကရုဏာ
မည်၏။ တနည်း- သူတပါး၏ ဆင်းရဲဒုက္ခကိုညှဉ်းဆဲပယ်ဖျောက်
တတ်သော သဘောသည် ကရုဏာမည်၏။ တနည်း- ဆင်းရဲဒုက္ခ
ရောက်သောသတ္တဝါတို့၌ ပြန်နှံ့တွေ့ထိသောအားဖြင့် ဖြန့်တတ်
သောသဘောသည် ကရုဏာမည်၏။ ကရုဏာသည်သတ္တဝါတို့

အား ဖြစ်သော ဆင်ရဲဒုက္ခကို ပယ်လိုသော အခြင်းအရာအား
 ဖြင့် ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာရှိ၏။ သူတပါး ဆင်း ရဲ ဒု က္ခ ရောက်
 သည်ကို သည်းမခံနိုင်ခြင်းကိစ္စရှိ၏။ သတ္တဝါကိုမညှဉ်းဆဲခြင်း
 လျှင် ဉာဏ်အားရှေးရှုထင်တတ်၏။ ဆင်းရဲဒုက္ခဖြင့် နိုင်စက်
 အပ်ကုန်သောသူတို့၏ ကိုးကွယ်ရာမရှိသည်၏ အဖြစ်ကို ရှုသော
 ယောနိသော မနသိကာရလျှင် နီးစွာသော အကြောင်း ရှိ၏။
 သတ္တဝါတို့ကို ညှဉ်းဆဲကြောင်း ဒေါသ အေး ငြိမ်း ခြင်းသည်
 ထိုကရုဏာ၏ ပြည့်စုံခြင်း မည်၏။ စိုးရိမ်သောကဖြစ်ခြင်းသည်
 ပျက်စီးခြင်းဝိပတ္တိမည်၏။

(၃) မုဒိတာ—ဤတရားသဘောနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်
 သည် ဝမ်းမြောက်တတ်သည့်သဘောဖြစ်သောကြောင့် မုဒိတာ
 မည်၏။ တနည်း- ဝမ်းမြောက်သော သဘောတရားဖြစ်သော
 ကြောင့် မုဒိတာမည်၏။ တနည်း-ဝမ်းမြောက်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်
 သော သဘောဖြစ်သောကြောင့် မုဒိတာမည်၏။ မုဒိတာသည်
 သူတပါးစည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသည်ကို ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ
 ဖြစ်ခြင်း လက္ခဏာရှိ၏။ မပြုစုခြင်းကိစ္စ ရှိ၏။ သူတပါးတို့၏
 ပြည့်စုံခြင်း၌ မမေ့လျော်မနှစ်သက်ခြင်းကို ပယ်ဖျောက်တတ်
 သော အခြင်းအရာအားဖြင့်ဉာဏ် အားရှေးရှုထင်တတ်၏။ သတ္တ
 ဝါတို့၏ စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းကို ရှုမြင်လိုသော ယောနိ
 သော မနသိ ကာရလျှင် နီးစွာသော အကြောင်းရှိ၏။ မမေ့
 လျော်မနှစ်သက်မှ ငြိမ်းခြင်းသည် ထို မုဒိတာ၏ ပြည့်စုံခြင်း
 မည်၏။ ရှင်ပျခြင်း၏အဖြစ်သည် ပျက်စီးခြင်းဝိပတ္တိမည်၏။

(၄) ဥပေက္ခာ— ရန်ကင်းသည် ဖြစ်စေသတည်း အစ ရှိသော ကြောင့်ကြ ဗျာပါရကို ပယ်ခြင်းဖြင့် ၎င်း၊ အလယ် အလတ်သဘောရှိသည်၏အဖြစ်ဖြင့်၎င်း၊ အသင့်အားဖြင့် ရှုတတ် သော သဘောသည် ဥပေက္ခာမည်၏။ ဥပေက္ခာသည် ချစ်သူ၊ ရန်သူ အစရှိသော သတ္တဝါတို့၌ အလယ် အလတ် လျစ်လျူ ရှုသော အခြင်းအရာဖြင့် ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာရှိ၏။ သတ္တဝါတို့၌ အညီအမျှအဖြစ်ကိုသာ ရှုခြင်းကိစ္စရှိ၏။ မုန်းခြင်း၊ ချစ်ခြင်းကို ငြိမ်းစေခြင်းခွါခြင်းအကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်၏။ “သတ္တဝါတို့သည် မိမိပြုသော ကံသာ ဥစ္စာရှိကုန်၏။ ထိုသတ္တဝါတို့သည် အဘယ် သူ၏အလိုအားဖြင့် ချမ်းသာမည်နည်း၊ ဆင်းရဲကင်းမည်နည်း၊ ကံသာ လျှင် မိမိဥစ္စာရှိ၏” ဟု ရှုသော ဥပေက္ခာသော နီးစွာသော အကြောင်းရှိ၏။ ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်းတို့ကို ငြိမ်းစေခြင်းသည် ပြည့်စုံခြင်းသမ္ပတ္တိမည်၏။ ကာမဂုဏ်ကိုမှီသော ဥပေက္ခာသော ဥပေက္ခာ၏ဖြစ်ခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်း ဝိပတ္တိမည်၏။

မြတ်သော အနက်သဘောကြောင့်၎င်း၊ အပြစ်ဒေါသ မရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်၎င်း ပြဟ္မာဝိဟာရမည်၏။ သတ္တဝါတို့၌ ကောင်းသောအကျင့် ဖြစ်သောကြောင့် မြတ်၏။ ပြဟ္မာတို့သည် အပြစ်ကင်းသောစိတ်ဖြစ်၍ နေသကဲ့သို့ ဇေတ္တာ စသောတရား တို့နှင့်ယှဉ်သည့်တို့သည်လည်း ပြဟ္မာနှင့်တူစွာ နေကုန်၏။ ယင်းသို့ လျှင် မြတ်သော အနက်သဘော ကြောင့်၎င်း၊ အပြစ်ဒေါသ မရှိသော အနက်သဘောကြောင့်၎င်း ထိုလေးပါးကိုပြဟ္မာဝိဟာရ ဆိုအပ်၏။

အရိယသစ္စာ

အရိယသစ္စာကို သိမြင်ခြင်းသည်လည်း မြတ်သော
မင်္ဂလာမည်၏။

(၁)

ရဟန်းတို့ အရိယသစ္စာလေးပါးတို့ကို လျော်ကန်စွာမသိ
ခြင်းကြောင့် ထိုးထွင်း၍ မသိခြင်းကြောင့် ငါသည်၎င်း၊ သင်တို့
သည်၎င်း၊ ရှည်လျားစွာသော ဤကာလပတ်လုံး ပြေးသွားခဲ့ရ
လှလေပြီ။ ကျင်သည်ခဲ့ရလှလေပြီ။

အဘယ်လေးပါးတို့ကို နည်းဟူမူ—

ရဟန်းတို့ ဆင်းရဲအမှန် ဒုက္ခအရိယသစ္စာကို လျော်ကန်
စွာ မသိခြင်းကြောင့် ထိုးထွင်း၍ မသိခြင်းကြောင့် ငါသည်
၎င်း၊ သင်တို့သည်၎င်း ရှည်လျားစွာသော ဤကာလပတ်လုံး
ပြေးသွားခဲ့ရလှလေပြီ။ ကျင်သည်ခဲ့ရလှလေပြီ။

ရဟန်းတို့ ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန် သမုဒယ အရိယ
သစ္စာကို လျော်ကန်စွာ မသိခြင်းကြောင့် ထိုးထွင်း၍ မသိခြင်း
ကြောင့် ငါသည်၎င်း၊ သင်တို့သည်၎င်း ရှည်လျားစွာသော
ဤကာလပတ်လုံး ပြေးသွားခဲ့ရလှ လေပြီ။ ကျင်သည် ခဲ့ရလှ
လေပြီ။

ရဟန်းတို့ ဆင်းရဲချုပ်ရာ အမှန်နိဂဏ္ဍခ အရိယသစ္စာကို
လျော်ကန်စွာ မသိခြင်းကြောင့် ထိုးထွင်း၍ မသိခြင်းကြောင့်

ငါသည်၎င်း၊ သင်တို့သည်၎င်း ရှည်လျားစွာသော ဤကာလ
ပတ်လုံး ပြေးသွားခဲ့ရလှလေပြီ။ ကျင်လည်ခဲ့ရလှလေပြီ။

ရဟန်းတို့ ဆင်းရဲ ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း လမ်းစဉ်
အမှန် နှင့် အရိယသစ္စာကို လျော်ကန်စွာ မသိခြင်းကြောင့်
ထိုးသွင်း၍ မသိခြင်းကြောင့် ငါသည်၎င်း၊ သင်တို့သည်၎င်း
ရှည်လျားစွာသော ဤကာလပတ်လုံး ပြေးသွားခဲ့ရလှလေပြီ။
ကျင်လည်ခဲ့ရလှလေပြီ။

ရဟန်းတို့ ငါသည် ထိုဆင်းရဲ အမှန်ဒုက္ခ အရိယသစ္စာ၊
ထိုဆင်းရဲခြင်းကြောင့် အမှန်ဒုက္ခ အရိယသစ္စာ၊ ထိုဆင်းရဲ
ချုပ်ရာအမှန် နှင့် အရိယသစ္စာ၊ ထိုဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ ရောက်
ကြောင်း လမ်းစဉ်အမှန် နှင့် အရိယသစ္စာကို လျော်ကန်စွာသိ
ပြီ ထိုးသွင်း၍ သိပြီ။ အဖတ်တို့၌ တပ်ကပ်ခြင်း ဘဝ တဏှာကို
အကြမ်း၌ ဖြစ်ပြီပြီ။ ဘဝသားတို့ သို့ ဆောင်တော်သော ကြိုး
နှင်တူစွာ ဘဝတဏှာသည် ကုန်ပေပြီ။ ယခုအခါ တဖန်ဘဝ
သစ်၌ ဖြစ်ခြင်း ရှိတော့ပြီ။

(၂)

ရဟန်းတို့ ဒုက္ခအရိယသစ္စာ ဟူသည် အဘယ်နည်း—

ပဋိသန္ဓေ တည်နေခြင်းသည်လည်း ဒုက္ခတည်း၊ အိုခြင်း
သည်လည်း ဒုက္ခတည်း၊ သေခြင်းသည်လည်း ဒုက္ခတည်း၊ စိုးရိမ်ပူ
ပန်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊
ပြင်းစွာ ပူပန်ခြင်းတို့သည်လည်း ဒုက္ခတည်း။ မချစ်ခင် မနှစ်

သက်ဖွယ်တို့နှင့် ပေါင်းဆုံခြင်းသည်လည်း ဒုက္ခတည်း၊ ချစ်နှစ်လိုဖွယ်တို့နှင့် ကော့ကွင်းခြင်းသည်လည်း ဒုက္ခတည်း၊ အလိုရှိသည်ကို မရခြင်းသည်လည်း ဒုက္ခတည်း၊ အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဥပါဒါန်၏ အာရုံတရားစု ငါးပါးတို့သည်လည်း ဒုက္ခတည်း။

ရဟန်းတို့ သမုဒယ အရိယသစ္စာသည် အဘယ်နည်း—

တဖန် ဘဝသစ်ကို ဖြစ်စေတတ်သော နှစ်သက်တပ်မက်ခြင်းနှင့်တကွ ဖြစ်သော ထိုထိုဘဝ အာရုံ၌ အလွန်နှစ်သက်ခြင်း ရှိသော ဟဏှာတည်း၊ ထိုဟဏှာသည် (၁) ကာမဘုံ၌ တပ်မက်ခြင်း ကာမဟဏှာ (၂) ရူပ-အရူပဘုံတို့၌ တပ်မက်ခြင်း ဘဝဟဏှာ (၃) ဥဒ္ဓစ္ဆေ ဒိဋ္ဌိနှင့်တကွ ဖြစ်သော တပ်မက်ခြင်း ဝိဘဝဟဏှာတို့တည်း။

ရဟန်းတို့ နိရောဓ အရိယသစ္စာသည် အဘယ်နည်း—

တိုဟဏှာ၏ သလျှင် အကြွင်းမရှိ ကင်းချုပ်ရာ၊ တဏှာကိုစွန့်ရာ၊ တဏှာကို ဝေးစွာ စွန့်ရာ၊ တဏှာမှ လွတ်မြောက်ရာ၊ တဏှာဖြင့် မကပ် ငြိရာတည်း။

ရဟန်းတို့ နိရောဓ အရိယသစ္စာ ဟူသည် အဘယ်နည်း—

မြတ်သော အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော ဤမဂ် အကုဋ်လမ်းတည်း၊ (၁) မှန်စွာသိမြင်ခြင်း (၂) မှန်စွာကြံခြင်း (၃) မှန်စွာ ပြောဆိုခြင်း (၄) မှန်စွာပြုလုပ်ခြင်း (၅) မှန်စွာအသက်မွေးခြင်း (၆) မှန်စွာအားထုတ်ခြင်း (၇) မှန်စွာအောက်မေ့ခြင်း (၈) မှန်စွာ တည်ကြည်ခြင်းတို့ပေတည်း။

နိဗ္ဗာန်

နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းသည်လည်း မြတ်
သော မင်္ဂလာမည်၏။

(၁)

ရဟန်း တို့အကြင်နိဗ္ဗာန်၌ ပထဝီခတ်, အာပေါခတ်,
ကောဇာခတ်, ဝါယောခတ်ပရို၊ အာကာသာနုဉ္ဇေ ယတနုဗျာန်,
ဝိညာဏဉ္ဇေ ယတနုဗျာန်, ဘကိဉ္ဇညာ ယတနုဗျာန်, နေဝသညာ
နုဗျာန် ယတနုဗျာန်လည်းမရှိ၊ ပစ္စုပ္ပန်လောက, တမလွန် လောက
လည်း မရှိ၊ နှစ်ပါးစုံသေ နေသတို့သည် မရှိကု၊ ထိုနိဗ္ဗာန်သည်
ရှိသည်သာတည်း။

ရဟန်းတို့ထိုနိဗ္ဗာန်၌လည်း တစုံတခုသောဘဝမှလာခြင်း
ကိုငါမဆို၊ တစုံတခုသောဘဝသို့ သွားခြင်းကိုလည်း ငါမဆို၊
ပဋိသန္ဓေအားဖြင့် ဖြစ်ခြင်းကိုလည်း ငါမဆို၊ ထိုနိဗ္ဗာန်သည်ဘုရား
မရှိ၊ ဖြစ်ခြင်းမရှိ၊ အာရုံပြုမှုမရှိသည်သာတည်း။ ဤသဘော
တရားသည် ဆင်းရဲ၏ အဆုံးတည်း။

(၂)

ဘဏ္ဍာကမ်းရာ နိဗ္ဗာန် မည်သည်ကား မြင်နိုင်ခဲ့သော
တရားတည်း။ မှန်၏-နိဗ္ဗာန်သည်မြင်ခြင်းငှာ လွယ်ကူသောတရား

မဟုတ်၊ နိဗ္ဗေဒသစ္စာကို အာရုံပြုသောအားဖြင့်၊ ဒုက္ခသစ္စာကို ပိုင်းခြား၍ သိသောအားဖြင့်၊ မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားသောအားဖြင့် ထိုးထွင်း၍ သိသကဲ့သို့ တဏှာဟူသော သမုဒယသစ္စာကိုလည်း ပယ်သောအားဖြင့် ထိုးထွင်း၍ သိအပ်၏။ ဤသို့သစ္စာလေးပါးကို မဂ်ပညာဖြင့် သိသူ မြင်သူအား ကြောင့်ကြမှုမရှိနိုင်တော့ပြီ။

(၃)

ရဟန်းတို့ဖြစ်ပေါ်မှုမရှိသောထင်ရှားဖြစ်နေမှု မရှိသော စီရင်ထားမှုမရှိသော နိဗ္ဗာန်သည်ရှိ၏။ ရဟန်းတို့ထိုနိဗ္ဗာန်သည် အကယ်၍မရှိပါ မူဤလောက၌ဖြစ်ပေါ်လာမှု၊ ထင်ရှားဖြစ်နေမှု၊ ပြုလုပ်ထားမှု၊ စီရင်ထားမှုသဘောရှိသော ခန္ဓာပဉ္စကမ္မ ထွက်မြောက်ရာသည် မထင်ရှားရာ၊ ရဟန်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာမှု မရှိသော၊ ထင်ရှားဖြစ်နေမှုမရှိသော၊ ပြုလုပ်ထားမှုမရှိသော၊ စီရင်ထားမှုမရှိသော နိဗ္ဗာန်သည် ရှိသောကြောင့်သာ ဖြစ်ပေါ်လာမှု၊ ထင်ရှားဖြစ်နေမှု၊ ပြုလုပ်ထားမှု၊ စီရင်ထားမှု ခန္ဓာပဉ္စကမ္မထွက်မြောက်ရာသည် ထင်ရှား၏။

(၄)

ရုပ်အစရှိသော သင်္ခါရ၌တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့် မှီသောသူအား တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်လှုပ်၏။ မမှီသောသူအား တုန်လှုပ်မှုမရှိ၊ တုန်လှုပ်မှုမရှိသော် ငြိမ်းအေး၏။ ငြိမ်းအေးမှုဖြစ်သော် ညွတ်မှုတဏှာ

မဖြစ်၊ တဏှာမရှိသော် ပဋိသန္ဓေအားဖြင့် ဤဘဝသို့လာခြင်း၊ စုတေခြင်းဖြင့် ထိုဘဝသို့သွားခြင်းမဖြစ်၊ လာခြင်း၊ သွားခြင်း မရှိသော် စုတေခြင်း၊ ပဋိသန္ဓေနေခြင်း မဖြစ်၊ စုတေခြင်း၊ ပဋိသန္ဓေနေခြင်းမရှိသော် မျက်မှောက်ဘဝ၌၎င်း၊ တမလွန်ဘဝ၌၎င်း၊ နှစ်ပါးစုံဘဝ၌၎င်း ဖြစ်တော့မည်မဟုတ်၊ ဤသည်လျှင် ဆင်းရဲ၏ အဆုံးတည်း။

(၅)

ရဟန်းတို့ နိဗ္ဗာန ဓါတ်တို့သည် ဤ နှစ်ပါးတို့တည်း။ အဘယ် နှစ်ပါးတို့နည်းဟူမ—
ခန္ဓာငါးပါး အကြွင်းရှိသော သဥပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန ဓါတ်၊ ခန္ဓာငါးပါးအကြွင်း မရှိသော အနုပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန ဓါတ်တို့တည်း။

ရဟန်းတို့ သဥပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန ဓါတ် ဟူ သည် အဘယ်နည်း—

ရဟန်းတို့ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ပူဇော်အထူးကို ခံထိုက်သူ၊ အာသဝေါ ကုန်ခန်းသူ၊ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံး ပြီးသူ၊ ကိစ္စပြုပြီးသူ၊ ခန္ဓာဝန်ကိုချပြီးသူ၊ မိမိအကျိုးသို့ ရောက် ပြီးသူ၊ ဘဝသံယောဇဉ်ကုန်ပြီးသူ၊ ကောင်းစွာသိ၍ လွတ်မြောက်သူဖြစ်၏။ ထိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အား ဣဒြေငါးပါးတို့တည်း ရှိကုန်သည်သာလျှင်တည်း။ ထိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် ယင်းဣဒြေ ငါးပါးတို့၏ မချုပ်သောကြောင့်ပင် နှစ်သက်ဖွယ်၊ မနှစ်သက်

ဖွယ် အာရုံကို ခံစား၏။ ချမ်းသာ၊ ဆင်းရဲကို ခံစား၏ ထိုရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်အား ဤရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ကုန်ခန်းမှုကိုပင် ခန္ဓာ ငါးပါး အကြွင်းရှိသော သဉ္ဇပါဒိသေသနိဗ္ဗာန ဓါတ်ဟုဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့ အနုပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန ဓါတ်ဟူသည် အဘယ် နည်း—

ရဟန်းတို့ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ပူဇော် အထူးကို ခံထိုက်သူ၊ အာသဝေါကုန်ခန်းသူ၊ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးပြီး သူ၊ ကိစ္စပြုပြီးသူ၊ ခန္ဓာဝန်ချပြီးသူ၊ မိမိအကျိုးသို့ ရောက်ပြီး သူ၊ ဘဝသံယောဇဉ် ကုန်ပြီးသူ၊ ကောင်းစွာသိရှိ လွတ်မြောက် သူဖြစ်၏။ ဤအတ္တဘော၌ပင် ထိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အား ခံစားမှု ဝေဒနာအာလုံးတို့သည် ရာဂစသည်တို့ဖြင့် မနှစ်သက်အပ်ကုန် မှု၍ တဖန်မဖြစ်သောအားဖြင့် ငြိမ်းအေးလိမ့်မည်။ ရဟန်းတို့ ဤခံစားမှုဟူသမျှတို့၏ တဖန်မဖြစ်သောအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းမှုကို ပင် ခန္ဓာအကြွင်းမရှိသော အနုပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန ဓါတ် ဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့ နိဗ္ဗာန ဓါတ်တို့သည် ဤနှစ်ပါးတို့သည်။

ပုဋ္ဌဿ

ပါဠိ

ပုဋ္ဌဿ လောကဓမ္မေဟိ
 စိတ္တံ ယဿ န ကမ္မတိ
 အသောကံ ဝိရဇံ ခေမံ
 တေ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။

နိဿယ

ဒေဝပုတ္တ	—နတ်သား
ယော	—အကြင် ပုဂ္ဂိုလ်သည်
လောကဓမ္မေဟိ	—လောကဓံတရား ရှစ်ပါးသို့နှင့်
ဗုဒ္ဓော	—ဘုရားသည်
အဿိ-ဟောတိ	—ဖြစ်၏။
အဿ	—ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏

- စိတ္တံ —စိတ်သည်
- နု ကမ္ပတိ —မတုန်-မလှုပ်၊
- အသောကံ —စိုးရိမ်ခြင်းလည်းမရှိ၊
- ဝိရဇံ —ရမက်ဟူသော မြူလည်းမရှိ၊
- ခေမံ —ဘေးလည်းမရှိ
- ဧတံ —ဤလေးပါးသော တရားသည်
- ဥတ္တမံ —မြတ်သော
- မင်္ဂလံ —မင်္ဂလာ မည်၏။

လင်္ကာ

ရွှေငွေ့ရောင်ရှိန်၊ ဝင်းဝင်းထိန်သား
 မြတ်ဝတီန်သာ၊ နတ်တို့ရွာက
 ဣန္ဒာ ဒေဝ၊ မာသတမန်
 မောင်နတ်မို့—

ပြောင်ပြန်ရောနေ့၊ အလာဘောနှင့်
 လာဘောတူက၊ အယသနှင့်
 ယသ မှတ်ကြံ၊ သုခံ-ဒုက္ခ
 နိန္ဒာ-ပသံသာ၊ ရှစ်ဖြာလောကဓံ
 ဆက်ဆံ ရစ်ငွေ့၊ ကြုံလေတွေ့လည်း
 ခါ၍ မခုန်၊ မတုန်-မလှုပ်

စောင့်ချုပ်မယိမ်း၊ မတိမ်း မပြို
ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏၊ နုကိုယ်တည်ကြည်
စိတ်မြတ်သည်လည်း၊ တမည်မင်္ဂလာ၊

ရောက်ရာရောက်ဆစ်၊ ဘေးရန်ဖြစ်လည်း
မညစ်-မညှိုး၊ မစိုး-မရိမ်
ချမ်းငြိမ်ပေသူ၊ စိတ်ကုမူလည်း
ဖြူသည် မင်္ဂလာ၊ မှတ်လေရာ၏၊

တဏှာတပ်ချက်၊ ရမက်ကွာကင်း
ထို အခြင်းလည်း၊ သန့်ရှင်းမင်္ဂလာ၊

ဘေးမှကွာ၍၊ ချမ်းသာရဟန်
နိဗ္ဗာန်ရသူ၊ နတ်လူဗြဟ္မာ
မင်္ဂလာမည်ရ—

မြက်ကပိုင်းခြား၊ ဤလေးပါးကို
ယုံမှားကင်းလွတ်၊ စိတ်နေညွတ်လျက်
လွန်မြတ်လှစွာ၊ မင်္ဂလာဟု
သဒ္ဓါကဲလွန်၊ နတ်တမန်သည်
မှန်မှန်စွဲမှတ်-ပါလေလောဝံ၊

လောကဓံ တရား

ရဟန်းတို့ ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဆွေမျိုးတို့၏ ပျက်စီးခြင်းဖြင့် တွေ့ကြုံသော်၎င်း၊ စည်းစိမ်ပျက်စီးခြင်းဖြင့် တွေ့ကြုံသော်၎င်း အနာရောဂါဟူသော ပျက်စီးခြင်းဖြင့် တွေ့ကြုံသော်၎င်း- “(၁) လာဘ်ခြင်း (၂) လာဘ်မရခြင်း (၃) အခြံအရံရှိခြင်း (၄) အခြံအရံ မရှိခြင်း (၅) ကဲ့ရဲ့ခြင်း (၆) ချီးမွမ်းခြင်း (၇) ချမ်းသာခြင်း (၈) ဆင်းရဲခြင်း - လောကဓံ တရား ရှစ်ပါး တို့သည် လောကသို့ အစဉ်လိုက်ကုန်၍ လောကသည်လည်း လောကဓံ တရား ရှစ်ပါးသို့ အစဉ်လိုက်သော အခြင်းအရာ အားဖြင့် သာလျှင် လောက၌ နေထိုင်ခြင်း၊ အတ္တဘောကို ရခြင်းသည် ဖြစ်၏” ဟု ဆင်ခြင်၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ဆွေမျိုးတို့၏ ပျက်စီးခြင်းဖြင့် တွေ့ကြုံသော်၎င်း၊ စည်းစိမ်ပျက်စီးခြင်းဖြင့် တွေ့ကြုံသော်၎င်း၊ အနာရောဂါဟူသော ပျက်စီးခြင်းဖြင့် တွေ့ကြုံသော်၎င်း၊ မစိုးရိမ်၊ မပင်ပန်း၊ မငိုကြွေး ရပ်တော်စည်တီး မြေညီတမ်း ပြင်းစွာတွေ့ဝေခြင်းသို့ မရောက်။

ရဟန်းတို့ ဘေးရန်တို့၌ အစွမ်းကိုသိနိုင်၏။ သို့အစွမ်းကို လည်းကြာမြင့်မှသာ သိနိုင်၏။ ခဏဘုတ်ဖြင့်ကာ မသိနိုင်။ နှလုံးသွင်းသူသည်သာ သိနိုင်၏။ နှလုံးမသွင်းသူကား မသိနိုင်။ ပညာရှိသူသာ သိနိုင်၏။ ပညာမရှိသူကားမသိနိုင်။

မတုန်-မလှုပ်

လောကဓံတရားတို့နှင့် တွေ့ကြုံသော်လည်း မတုန်လှုပ်
ခြင်းသည် မြတ်သောမင်္ဂလာမည်၏။

အခါတပါးမြတ်စွာဘုရားသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်ဝေဠုဝန်
ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရှင်သာရိပုတြာ
နှင့် ရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်တို့သည် ကပေါတ ကန္ဒရမည်သော
ကျောင်း၌နေကြ၏။ ထိုအခါဆံပင်ရိတ်ပြီးစဖြစ်သောရှင်သာရိ
ပုတြာသည် လဆန်းပကုည၌ အခါတူင် လွှဲတီးခေါင်၌ သမာဓိ
ဝင်စားနေ၏။

ထိုအခါ ဘီလူးသုဇယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့သည် မြောက်
အရပ်မှ တောင်အရပ်သို့ ပြုဖွယ် ကိစ္စတခုဖြင့် သွားကြစဉ်
ရှင်သာရိပုတြာကို မြင်ကြ၏။ ထိုအခါ ဘီလူးတယောက်က
“မိတ်ဆွေ ငါသည် ဤရဟန်း၏ဦးခေါင်းကို ရိုက်လို၏”—ဟု
ဆို၏။

အဖော်ဘီလူးက—“မိတ်ဆွေ မသင့် ရဟန်းကို မရိုက်
ပါသင့်၊ ထိုရဟန်းသည် မြင့်မြတ်လှ၏။ တန်ခိုး အာနုဘော်
ကြီးလှပေ၏”—ဟု တားမြစ်သော်လည်း မနာယူဘဲ ရှင်သာရိ
ပုတြာ၏ ဦးခေါင်းကိုရိုက်၏။

ထိုအခါ ရှင်မောဂ္ဂလာန် သည် ဒိဗ္ဗစက္ခုဖြင့် မြင်၍
ရှင်သာရိပုတြာ ထံသို့ ချဉ်းကပ်လျက်—“ငါ့ရှင် သင် ခန့်ကျန်း
ပါ၏လော၊ မျှတပါ၏လော၊ သင့်အား တစုံတခုသော ဆင်းရဲ
မရှိပါ၏လော”—ဟု မေး၏။

“ငါ့ရှင် မောဂ္ဂလာန် ငါ ခန့်ကျန်းပင်၏၊ မျှတပါ၏၊ သို့ရာတွင် ငါ၏ဦးခေါင်း၌ အနည်းငယ် နာ ကျင် သကဲ့ သို့ ဖြစ်၏” —ဟုဆို၏။

“ငါ့ရှင် သာရိပုတြာ အံ့ဩဖွယ် ရှိပါပေ၏၊ ယနေ့ သင့်အား ဘီလူးတယောက်သည် ဦးခေါင်းကိုရိုက်၏၊ အလွန် ပြင်းထန်လှ၏။”

“ငါ့ရှင် မောဂ္ဂလာန် အံ့ဩဖွယ်ရှိပါပေ၏၊ သင်သည် ဘီလူးကိုမသည်း မြင်နိုင်၏၊ ငါတို့မကား မြေတုတ်ကိုမျှလည်း မမြင်။”

မြတ်စွာဘုရားသည် ဒိဗ္ဗသဘာဝ နားဖြင့် ထိုအရှင်နှစ် ပါး၏စကားကိုကြား၍—

“အကြင်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၏ စိတ်သည် ကျောက်တောင် ကဲ့သို့တည်၏၊ မတုန်လှုပ်၊ တပ်စွန်းဖွယ် အာရုံတို့၌ တပ်ခြင်း ကင်း၏၊ အမျက်ထွက်ဖွယ် အာရုံတို့၌ အမျက်မထွက်၊ အကြင် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၏ စိတ်သည် ဤသို့ ပွားများပြီးဖြစ်၏၊ ယင်းသို့ သောပုဂ္ဂိုလ်သို့ ဆင်းရဲသည် အဘယ်မှာ ကပ်ရောက်နိုင်ပါမည် နည်း” ဟု ဥဒါန်းကျူးရင့်တော်မူ၏။

ရမက် မြူမရှိ

လောကဓံတရားနှင့် တွေ့ကြုံသော်လည်း ရမက်မြူမရှိ
ခြင်းသည် မြတ်သောမဂ်လာမည်၏။

မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်းသံဃာ အများနှင့် ကောသမ္မိ
ပြည်သို့ ဒေသစာရီလှည့်လည်တော်မူ၏။ ထိုအခါ မာဂဏ္ဍိပုဏ္ဏား
သည် မြတ်စွာဘုရားအား- “အိုသမဏဂေါတမိန် သင့်ကို စောစော
ကပင် လှည့်လည် ရှာဖွေ နေပါသည်။ ဤဗုဒ္ဓမြူဒီပိကျွန်းတွင်
ငါ၏သမီးနှင့် ရုပ်အဆင်းတူညီသော သတို့သမီးတစ်ယောက်မျှ
မရှိပါ။ ထိုအတူ သင်နှင့် ရုပ်အဆင်းတူညီသော သတို့သား
လည်း ဤဗုဒ္ဓမြူဒီပိကျွန်းတွင် တစ်ယောက်မျှ မရှိပါ။ သို့
ကြောင့် သင်သည် အလုပ်အကျွေး ခံဖြင့် ငါ၏သမီးကိုလက်ခံ
ပါသော”-ဟုဆို၏။

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက- “တရား အရတိ၊ ရဂါကို
တွေ့မြင်လျက် မေထုန်နှင့် အလိုဆန္ဒမျှ မရှိစိတ်ပါ။ ကျင့်ကြီး
ကျင့်ငယ် ဘို့ပြည့်လျှင် နေသော ဤသတို့သမီး ခံမြင်ရန် အဘယ်
မှာ အလိုဆန္ဒဖြစ်ပါမည်နည်း။ ဤသတို့သမီးကို ခြေဖြင့်သော်
လည်း ထိအတုန် အလိုဆန္ဒ မြူမျှမရှိပါ။”-ဟုဆို၏။

ဤသို့ မြတ် စွာဘုရား၏ ငြိမ်း သိသော စကားကို
ကြားရသောအခါ မာဂဏ္ဍိပုဏ္ဏား၏သမီးကညာ မာဂဏ္ဍိသည်
မြတ်စွာဘုရားအား ရိုသ်ဖူးစွဲထား၏။ ထို့ကြောင့် ကောသမ္မိပြည်
ရှင် ဘုရင်ဥဒေနမင်း၏မိဘုရားဖြစ်သောအခါ သေသောက်ကြူး

တို့ ရဟန်းဂေါတမ အရှက်တကဲ့ အကျိုး နဲ့ ဖြစ်စေ ရန် ပြုလုပ်စေ၏။

သေသောက်ကြူးတို့သည် ရဟန်းသံဃာများနှင့် တကွ မြတ်စွာဘုရား မြို့တွင်းသို့ ဆွမ်းခံ ဝင် သောအခါ အထူးထူး အပြားပြား ကြမ်းတမ်းသောစကားတို့ကိုပြောဆိုခြင်း၊ ဆဲရေးခြင်း၊ လမ်းခရီး ပိတ်ဆို့ခြင်း စက်ဆုတ်ဖွယ် အညစ်အကြေး တို့ဖြင့် ငစ်ပေါက်ခြင်း အစရှိသော နှောက်ရှက်မှုတို့ကိုအစဉ် တစိုက်လိုက်၍ပြုကြ၏။ ထိုသို့တို့သည် တနေရာသာမဟုတ်၊ နေရာ တကာမှာလိုက်၍နှောက်ရှက်နေကြ၏။ တနေ့သာမဟုတ် နေ့စဉ် ရက်ဆက် နှောက်ရှက်ဖျက်ဆီးနေကြ၏။

ထိုအခါ ရှင် အာနန္ဒာ က- “မြတ်စွာဘုရား ဤကောသမ္မိပြည်တွင် သေသောက်ကြူးတို့ သောင်းကြမ်းလှပါသည်။ အရပ်တပါးသို့ သွားကြပါအံ့”-ဟု မြတ် စွာ ဘုရား လျှောက်ကြား၏။

“အာနန္ဒာ တထာဂတတို့မည်သည် လောကဓံတရားကြောင့် တုန်လှုပ်ချောက်ခြားခြင်းမရှိကြပါ။ သင်မစိုးရိမ်လင့်၊ ဤဃခုဆဲရေးကြသော အသံသည် ခုနစ်ရက်ထက် လွန်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ-” ဟု တည်ငြိမ်စွာမိန့်ကြားတော်မူလေသည်။

မစိုးရိမ် မကြောက်ရွံ့

လောကမိတရားနှင့် တွေ့ကြုံရသော်လည်း မစိုးရိမ်ခြင်း
မကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် မြတ်သောမင်္ဂလာမည်၏။

မြတ်စွာဘုရားသည် သူကြွယ် တယောက်အား မစိုးရိမ်
တရား ဤသို့ဟောကြားတော်မူ၏—

“ချစ်ခင်မှုကြောင့် စိုးရိမ်မှုဖြစ်ရ၏။ ချစ်ခင်မှုကြောင့်
ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်ရ၏။ ချစ်ခင်မှုမှ လွတ်ကင်းသောသူအား အဘယ်
မှာစိုးရိမ်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု ရှိတော့အံ့နည်း”

မြတ်စွာဘုရားသည် ဝိသာခါ ကျောင်းအကြီးအား မစိုး
ရိမ်တရား ဤသို့ဟောကြားတော်မူ၏—

“မြတ်နိုးမှုကြောင့် စိုးရိမ်မှုဖြစ်ရ၏။ မြတ်နိုးမှုကြောင့်
ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်ရ၏။ မြတ်နိုးမှုမှ လွတ်ကင်းသော သူအား
အဘယ်မှာစိုးရိမ်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှုရှိတော့အံ့နည်း။”

မြတ်စွာဘုရားသည် လိစ္ဆဝိမင်းအား မစိုးရိမ်တရား ဤသို့
ဟောကြားတော်မူ၏—

“မေ့လျော်မှုကြောင့် စိုးရိမ်မှု ဖြစ်ရ၏။ မေ့လျော်
မှုကြောင့် ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်ရ၏။ မေ့လျော်မှုမှ ကင်းလွတ်သော
သူအား အဘယ်မှာစိုးရိမ်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှုရှိတော့အံ့နည်း။”

မြတ်စွာဘုရားသည် အနိတ္တိဂန္ဓမင်းသားအား မစိုးရိမ်
တရားဤသို့ ဟောကြားတော်မူ၏—

“ကမာကြောင့် စိုးရိမ်မှုဖြစ်ရ၏။ ကမာကြောင့် ကြောက်
ရွံ့မှုဖြစ်ရ၏။ ကမာမှ လွတ်ကင်းသောသူအား အဘယ်မှာစိုးရိမ်မှု
ကြောက်ရွံ့မှုရှိတော့အံ့နည်း။”

မြတ်စွာဘုရားသည် ပုဏ္ဏားတယောက်အား မစိုးရိမ်
တရား ဤသို့ဟောကြားတော်မူ၏-

“တဏှာကြောင့် စိုးရိမ်မှု ဖြစ်ရ၏။ တဏှာ ကြောင့်
ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်ရ၏။ တဏှာမှ လွတ်ကင်းသောသူအား အဘယ်မှာ
စိုးရိမ်မှု ကြောက်ရွံ့မှုရှိတော့အံ့နည်း။”

ကဲ့ရဲ့-ချီးမွမ်း

အခါတပါး မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်းများနှင့် အတူ
ရာဇဂြိုဟ်နှင့် နာလန္ဒာမြို့အကြား ဒေသစာရီ ကြွသွား၏။ ထိုအခါ
သုပ္ပိယပရိဗိုဇ်လည်း တပည့် ပြဟ္မဒတ္တလုလင်နှင့် အတူ ထိုခရီးပင်
သွားလျက်ရှိ၏။ သုပ္ပိယသည် မြတ်စွာဘုရားနှင့် သံဃာတို့၏ နောက်
မှလိုက်လျက်ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူး
မဲ့ အပြစ်များကို ပြောကြား၏။ ယင်းသို့ ရတနာသုံးပါး၏ အပြစ်
များ အချည်းနှီး ပြောကြားခြင်းကို ရဟန်းသံဃာများ မနှစ်-
မသက်ဖြစ်ကြ၏။ သို့ဖြင့် အဗ္ဗသဋ္ဌိကာ ဥယျာဉ်သို့ ရောက်သော
အခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်သျှဉ်း၍ ဤသို့
ဟောကြားတော်မူ၏-

ရဟန်းတို့ ဆန့်ကျင်ဖက်ကို လိုလားသူတို့သည် ဘုရား
တရား၊ သံဃာ၏ အပြစ်ကို ပြောကြလျှင် ထိုပြောသူ အပေါ်၌
အာဃာကမထားကြနှင့်၊ မနှစ်-မသက်သော အပြုအမူကို မပြု
ကြနှင့်၊ စိတ်မပျက်ကြနှင့်။

ရဟန်းတို့ ထိုပြောသူအပေါ်၌ သင်တို့အာဃာကထားကြ၊
မနှစ်သက်ကြ၊ စိတ်ပျက်ကြလျှင် သင်တို့မှာသာ စျာန်မဂ်ဖိုလ်
တရား၏ အန္တရာယ်ဖြစ် ဖွယ်ရှိသည်။

ရဟန်းတို့ ထိုအပြစ်ပြောသူအပေါ်၌ သင်တို့အမျက်-
ဒေါသဖြစ်နေလျှင် စကား အကောင်း အဆိုးကိုပင် ခွဲခြား၍
သိနိုင်ပါဦးမည်လော၊ သူ့စကားကို စဉ်းစားဝေဖန် နိုင်ပါဦး
မည်လော။

ရဟန်းတို့ ထိုသို့အပြစ်ပြောရာ၌ မဟုတ်-မမှတ်ကြောင်း၊
ထိုသူတို့ပြောသော အပြစ်မရှိကြောင်း ဖြေရှင်းကြရမည်။

ရဟန်းတို့ ရတနာသုံးပါးကို ကြည်ညိုသူတို့သည် ဘုရား၊
တရား၊ သံဃာ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ပြောကြလျှင်လည်း ထိုသို့ပြော
ခြင်းကြောင့် သင်တို့သည် နှစ်သက်ရှင်ပျသော အမူအရာကို မပြု
ကြနှင့်၊ ဝမ်းသာအားရမဖြစ်ကြနှင့်၊ စိတ်တက်ကြပြီးပေါ်လွင်မှု
ကို မပြုကြလင့်။

ရဟန်းတို့ သူတပါးတို့က ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူး
ကို ပြောခြင်းကြောင့် သင်တို့နှစ်သက်ရှင်ပျ ဝမ်းမြောက်လှ၍
စိတ်တက်ကြနေလျှင် သင်တို့သာလျှင် စျာန်မဂ်ဖိုလ်၏ အန္တရာယ်
ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။

ရဟန်းတို့ သူတပါးတို့က ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ပြောခြင်းကြောင့် သင်တို့နှစ်သက်ရှင်ပျ ဝမ်းမြောက်လှ၍ တက်ကြွနေပါလျှင် စကားအကောင်းအဆိုးကိုခွဲခြားသိနိုင်ပါဦးမည်လော။

ရဟန်းတို့ သူတပါးတို့က ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးစကားကို ပြောကြလျှင် ဟုတ်မှန်ကြောင်းကိုကား ထောက်ခံထောက်ခံပြောကြားနိုင်သည်။

အနန္တ သူရိယ

သရာက္ကဏ် ၅၃၆-ခုနှစ်တွင်ပုဂံပြည်၌နရပတိစည်သူသည် နောင်တော်မင်းယဉ်နရသိမ်ကို လုပ်ကြံ၍နန်းတက်၏။ ထိုအခါ “နောင်တော်၏ အထိန်းတော်သား အနန္တသူရိယကိုလည်း ဖမ်း၍သတ်လေ-” ဟု သူသတ်တို့အားအပ်၏။

အနန္တသူရိယသည် သေရမည်ကို တုန်လှုပ်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းအလျဉ်းမရှိဘဲ သတ်စေသော နရပတိစည်သူမင်းအားပင် လောကဓံတရား ဟောကြားသွားလေသည်-

သူတည်းတယောက်၊ တောင်းဘို့ရောက်မူ
သူတယောက်မှာ၊ ပျက်လင့်ကာသာ
ဓမ္မတာတည်း— — — ။

ရွှေအိမ်နန်းနှင့်၊ ကြွင်းလည်းခံ
 မတ်ပေါင်းချလျက်၊ ပျော်စံရိပ်ငြိမ်
 စည်းစိမ်မကွာ၊ မင်းချမ်းသာကား
 သမုဒ္ဒရာ၊ ရေချက်နာထက်
 ခဏကပ်သည်၊ ရေပွက်ပမာ
 တသက်လျာတည်း။

ကြင်နာသနား၊ ငါ့အားသတ်
 ယခုလွတ်လည်း၊ လွတ်ကြမ္မာ
 လူတကာတို့၊ ခန္ဓာခိုင်ကျည်
 အတည်မမြဲ၊ ဖောက်လွဲတတ်သည်
 မချွတ်စသာ၊ သတ္တဝါတည်း။

ရှိခို ကော်ရော်၊ ပူဇော်အကျွန်
 ပန်ခုံတုံ၏၊ ခိုက်ကြုံ ဝိပါက်
 သံသာစက်၌၊ ကြိုက်သက်တန်မူ
 တုံ့မယူလို့၊ ကြည်ညို စိတ်သန်
 သခင်မုန်ကို၊ ချန်ဘိစင်စစ်
 အပြစ်မဲ့ရေး၊ ခွင့်လျှင်ပေး၏
 သွေးသည် အနိစ္စ၊ ငါ့ခန္ဓာတည်း။ ။

ဟံသာဝတီပါမင်း

၁၁၁၃-ခုနှစ်တွင် မွန်တို့ တက်၍ တိုက်သဖြင့် အင်းတ
 ပြည်ကြီး ပျက်၏။ ထိုအခါ မွန်တို့သည် အင်းဝဘုရင် မဟာဓမ္မ
 ရာဇာဓိပတိ မင်းကိုလည်း မိဘုရား၊ အခြွေအရံ လက်နက်၊ ဆင်
 မြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ ဘဏ္ဍာများပါ သိမ်းကျုံး ဖမ်းယူသွား၏။
 သုံးနှစ်ခန့် ဟံသာဝတီ နေပြည်တော်၌ သို့ပန်းအဖြစ် ထားပြီး
 နောက် သက္ကရာဇ် ၁၁၁၆-ခု တွင် မြန်မာဘုရင်သည် မသင့်
 သော အကြံအစည်ကို ကြံစည်သည်ဟု မင်းနှင့်တကွ မိဘုရား၊
 သားတော်၊ သမီးတော်၊ မှူးမတ် အချို့ကိုပါ ရေတွင်ချ၍
 သတ်၏။ ။ သို့ရာတွင် အင်းဝမင်းသည် တုန်လှုပ် ချောက်ချားခြင်း
 အလျဉ်းမရှိဘဲ သေရအံ့ဆဲဆဲမှာ အနှစ်သာရ ပြည့်ဝသော ကဗျာ
 ကို စပ်ဆိုသွားလေသည်—

(၁)

ပုဂ္ဂိုလ်ခြောက်မည်၊ သန္ဓေတည်သား
 ဤသည် ပရိတ်၊ ရှစ်ဆယ်စိတ်တွင်
 ခု-တိတ်- နောင်လျှင်၊ သံဃာဇဉ်လည်း
 အယဉ် စီစီ၊ တိထိသာခန်း
 ပျော်မြန်းခဲ့၊ တဆန်းကျူးလွန်
 ဘုံသုံးတန်တွင်၊ နှိုင်းရန်တူကြောင်း

ရှေးချယ်ပေါင်းသော်၊ သောင်းကလွတ်ခွါ
ရာကားကင်းဝေး၊ ကိုးယောက်ရှေးလျှင်
ရှင်ထွေးလှခေါင်၊ လှတန်ဆောင်သည်
ရှင်အောင်ကိုသာ-လွမ်းမိခဲ့။

(၂)

ထုတ်ဆိုဆောက်တည်၊ ခန်ငါးမည်လည်း
အတည်မမြဲ၊ လွန်ဆင်းရဲစွ
စိုးကဲမသာ၊ ဤကာယာမူ
ဖန်ရာဆင်ခြင်၊ ဌိသ္မိတင်လည်း
ဘင်သာမရောက်၊ တတောက်တက်တက်
တသက်သက်တည့်၊ မွန်းချက်ဦးတင်
သို့ခွင်မှိုက်မှောင်၊ လေးမည်ရောင်လည်း
ရာ-ထောင် ဆကာ၊ မနှုန်းသာသာ
ဝိဇ္ဇာယုက်မြေး၊ ယိုသည်ဘေးကြောင့်
တုန်အေးသည်းတွင်း၊ ခြင်ဆီချင်းမျှ
ပျံ့သင်း မရှင်၊ ရှိသည်ပင်ကို
နှောင်းမြင်ငြိမ်ရှန်း၊ လှတုကျန်းသား
သိုးခန်းခေတ္တ၊ စံတိုင်းပသည်
ရှင်ယုကိုသာ-တမ်းမိခဲ့။

(၃)

နှုတ်ချိုလျှောက်မည်၊ ကြံမိသည်ကြောင့်
 ရှေ့ပြည်ဘုံစွန့်၊ နိဗ္ဗာန်ကိုပင်
 မလိုချင်သေး၊ ရှင်ထွေးလှလွန်
 လှတန်ခွန်၏၊ ကျူးလွန်ချိုသာ
 ဩဇာရွှေခွန်၊ ကြိုင်ကြိုင် မှန်းကို
 ဦးစွန်းထိပ်ပြင်း၊ ကောင်းစွာဆင်၍
 ရှေ့ရင်တော်ငွေ့၊ လှံရ၍လျှင်
 မမေ့ရလို၊ ဆက်တိုင်းကိုယ်ဟု
 တဆိုလျှောက်မည်၊ ကြံမိသည်ကြောင့်
 ရှေ့ရည်ဦးသစ်၊ ဝံသော်ညစ်လိမ့်
 တင်ပြစ်ကင်းဝေး၊ ကိုးယောက်ရှေးလျှင်
 ရှင်ထွေးလှခေါင်၊ လှရှင်အောင်ကို
 ရည်ဆောင်လွန်ကျူး၊ မရှင်မြူးသည်
 ရှင်ဦးကိုသာ—ယမ်းမိခွဲ။

လက်ဖွဲ့

ရှေးလူတို့သည်သာတ်လာဘရရှိရေး၊ အခြံအရံများပြား
 ရေး၊ လူအများချီးကျူးရေး၊ ချမ်းသာရေးတို့ကို ရရှိရန်အတွက်
 ဤဖုဋ္ဌသဂါထာကို ဥပုသ်နေ့ မြဲမြဲပြတ်ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ကြ၏။
 သို့ဖြင့် ပစ္စည်းဥစ္စာရရှိခြင်း၊ အခြံအရံများခြင်း၊ လူအပေါင်း
 တို့ ကောင်းစွာ ချီးကျူးခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းတို့ ရသည်ဟု ယုံ
 ကြည်ကြ၏။ အချို့ကလည်း ယင်းဂါထာကို အောက်ပါအတိုင်း
 ရွှေပြား၊ သို့မဟုတ် ဓတုပြားတွင် မျဉ်းသွားအင်းကျပြီး အမြဲဆောင်
 ထားကြ၏။ သို့ဖြင့် အလိုရှိအပ် တောင့်တ အပ်သော အကျိုး
 ပြီးမြောက်၍ သိဒ္ဓိပေါက်နှိုးသည်ဟု မိန့်ဆိုကြပါသည်။ စင်စစ်
 ယင် လက်ဖွဲ့ကို နေ့စဉ် ၃၂ အုပ် ဥပုသ်နေ့ထက် ရပါသည်။ သို့မှ
 အစဉ်သဖြင့် သိဒ္ဓိမင်္ဂလာဘည်မြဲနေမည်ဖြစ်၏။ သို့နောက် အလို
 ရှိသလို အသုံး ချ နိုင်ပါပြီ။ သို့သော်လည်း အပြစ်ကင်းသော
 အမှုကိစ္စမျိုးသာ ဖြစ်ရပါမည်။

	★ မံ	သ	ဝိ	စိ	
ဗ	ကံ	မု	မူ	လော	၇
ဒ	က	★ မု	ဟိ	လ	ဒိ
သော	မေ	တိ	စ	ဇံ	ဒ
န	တံ	ခေ	စံ	ယ	၇
	အ	သ	မ	မံ	

အင်းကွက်တွင်းသို့ အင်းဆန် အကွရာများကို ဖုဋ္ဌသ
 လောကဓမ္မေဟိ အစရှိသော ဂါထာကိုအစဉ်အတိုင်း ဖုဋ္ဌမံအထိ
 မများ- မယွင်းစေဘဲ သွပ်သွင်း ရ ပါ မည်။ အစနှင့် အဆုံးကို
 ကြယ်ပွင့် အမှတ်အသားပြုထားပါသည်။ အကွရာတို့ကို ပီသမှန်
 ကန်စွာ ရှုတ်ဆီပြီး ပီသမှန်ကန်စွာ ရေးရပါမည်။ အင်းဆန်မှာ
 မံနှင့် စပြီး မံနှင့် ပိတ်ထားသည်ကို သတိပြုပါ။

တောဒိသာနိ

ပါဠိ

တောဒိသာနိ ကတောန
သဗ္ဗတ္ထ မပရာဇိတာ
သဗ္ဗတ္ထ သောက္ခိံ ဂစ္ဆန္တိ
တံ တေသံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။

နိဿယ

ဒေဝပုတ္တ	— နတ်သား
တောဒိသာနိ	— ဤသို့ သဘောရှိကုန်သော
အဋ္ဌ တိံသ မင်္ဂလာနိ	— သုံးဆ ရှစ်ပါးသော မင်္ဂလာတရားတို့ကို
ကတောန	— ပြုကျင့်ရသောကြောင့်
သဗ္ဗတ္ထ	— အလုံးစုံသော အရပ်တို့၌
အပရာဇိတာ	— ရန်သူတို့သည် မအောင်အပ်ကုန်သည်
	ဖြစ်၍

- သဗ္ဗတ္ထ
 - သောတ္ထိ
 - ဂစ္ဆန္တိ
 - တံ
 - တေသံ
 - ဥတ္တမံ
 - မင်္ဂလံ
 - ဣတိ
 - တံ
 - ၁ဏှာဟိ
- အလုံးစုံသောအရပ်တို့၌
 - ချမ်းသာခြင်းသို့
 - ရောက်ကုန်၏။
 - သို့ ၃၈ ပါးသောတရားသည်
 - သို့နာလူတို့၏
 - မြတ်သော
 - မင်္ဂလာမည်၏
 - ဤသို့
 - သင်နတ်သားသည်
 - မှတ်ယူလေသော။

လင်္ကာ

မြန်ဆောင်ရှိန်၊ ဝင်းဝင်းထိန်သည်
 မြတ်ဝတီန်သာ၊ နတ်တို့ရွာက
 ဣန္ဒာဒေဝ၊ မာဃဘမန်
 မောင်နတ်မွန်—

ပြန်၍တုက်ကျိုး၊ ပေါင်းကာရုံးမူ
 သိုး-သိုးနှင့်လေး၊ သိုး-လေး-လေးတည့်
 ငါး-လေး-လေးနောက်၊ လေးပါး လျှောက်၍
 ရှေးနောက်တုက်ချဲ့၊ သင်္ချာဖွဲ့သော်

သုံးဆဲ ရှစ်ဖြာ၊ မင်္ဂလာကို
 ကောင်းစွာ ပြုရာ ကျင့်ဆောင်ရမူ
 ကာလသုံးဖြာ၊ ရှစ်ဖြာအရပ်
 ရန်ခပ်သိမ်းပင်၊ လွတ်စင်ချမ်းသာ
 ဘေးမျိုးကွာ၍၊ မဟာသောတ္တိ
 မှန်လှဘိ၏၊ သုခိတစစ်
 ဖြစ်ရခြင်းသည်၊ သုံးမည်ဘုံသူ
 နတ်လူဗြဟ္မာ၊ သတုတို့အား
 စီးပွားမှန်လှ၊ ဥတ္တမ မင်္ဂလာ
 မှတ်လေရာ၏၊ တောဒိသာနိ
 ပါဠိအရာ၊ အဋ္ဌတိ သာ
 စိတ်ဖြာအပြား၊ ဤ တရားကို
 ယုံမှားကင်းလွတ်၊ စိတ်နေညှိတ်လျက်
 လွန်မြတ်လှစွာ၊ မင်္ဂလာဟု
 သဒ္ဓါကဲလွန်၊ နတ်တမန်သည်
 မှန်မှန်စွဲမှတ်-ပါလေလောစိ။

၃၈ ဖြာမင်္ဂလာ

- (၁) အသေဝန၊ ဗာလာန၊ ရှောင်ကြဝေးဝေးကွာ၊
- (၂) ပဏ္ဍိတာန၊ သေဝန၊ ပေါင်းကြမီဝဲရာ၊
- (၃) ပူဇနိယ၊ ပူဇာစ၊ ပြုအပ်လှသည်သာ။
- (၄) ပတိရူပ၊ တင့်အပ်လှ၊ ဒေသအရပ်မှာ၊

- (၅) ပုဗ္ဗကဘ၊ လှူဒါန၊ ရှေးကပြုသော်သာ၊
- (၆) ကိုယ်ကိုစောင့်မ၊ ဆောက်တည်က၊ လားကြနိဗ္ဗူတာ၊
- (၇) အကြားအမြင်၊ များအောင်လျှင်၊ ကြည်လင် အားထုတ်ပါ။
- (၈) အပြစ်မရှိ၊ တတ်တုံဘိ၊ ကဝိမှတ်ကုန်ရာ၊
- (၉) ဝိနယောစ၊ တတ်အောင်ပါ၊ သင်ကြ မျိုးသေးဖြာ၊
- (၁၀) သုဘာသိတ၊ ဝါစန၊ ကောင်းလှချိုသာစွာ။
- (၁၁) မာတာ-ပိတာ၊ မိနှင့်ဖ၊ နိစ္စလုပ်ကျွေးပါ၊
- (၁၂) သား-မယားအား၊ သင်္ဂြိုဟ်ငြား၊ တပါးမင်္ဂလာ၊
- (၁၃) အနာကုလ၊ ကမ္မန္တ၊ ပြုကြ မှုကိစ္စာ၊
- (၁၄) အလှူဒါန၊ ဝေးဝေငှ၊ ထက်လှစေဟနာ၊
- (၁၅) အကျင့်ဓမ္မ၊ ကောင်းမြတ်လှ၊ မခွသုတော်စွာ၊
- (၁၆) ဥာတကာန၊ သင်္ဂဟ၊ မစ သင်္ဂြိုဟ်ပါ၊
- (၁၇) အနဝဇ္ဇ၊ ကမ္မန္တ၊ ပြုကြအပ်သည်သာ၊
- (၁၈) အာရတီစ၊ အဓမ္မ၊ နေ့ညကြည့်ကုန်ပါ၊
- (၁၉) ဝိရတီစ၊ အဓမ္မ၊ ကြည့်ကြထိုနည်းသာ၊
- (၂၀) မဇ္ဇပါန၊ ယစ်မျိုးစ၊ ရှောင်ကြ လူတကာ၊
- (၂၁) ကုသိုလ်ဓမ္မ၊ အားထုတ်ကြ၊ နေ့ည မမေ့ရာ။
- (၂၂) ဂါရဝေါစ၊ ရိုတုပ်ကွ၊ မြတ်လှ ဓမ္မတာ၊
- (၂၃) နိဝါတောစ၊ ကိုယ်နှိမ့်ချ၊ မာနမထောင်ရာ၊
- (၂၄) သန္တုဋ္ဌိစ၊ ရောင်ရဲကြ၊ နိစ္စ အလှယ်သာ၊
- (၂၅) သူ၏ ကျေးဇူး၊ မထိမ်မြူး၊ ကြည်နူးသိကုန်ပါ၊
- (၂၆) လျှောက်ပတ် ကာက၊ မြတ်ဓမ္မ၊ နာကြ အပ်သည်သာ။

- (၂၇) သည်းခံ နှလုံး၊ သူတော်ထုံး၊ ရွှ်ပြုံးကျင့်အပ်စွာ၊
- (၂၈) ကောင်း သည့် စ ကား၊ လိုက် နာ ငြား၊ အများ
ကြည်မေတ္တာ၊
- (၂၉) ရဟန်းသူမြတ်၊ ဖူးမြင်လတ်၊ ယှ်းချွတ်မရှိရာ၊
- (၃၀) သုံးခါတသ၊ မြတ်ဓမ္မ၊ နေ့ည ဆွေးနွေးရာ၊
- (၃၁) ခြိုးခြံကျင့်ဝတ်၊ သူတော်မြတ်၊ မပြတ်စရိယာ၊
- (၃၂) ဗြဟ္မစရိယ၊ ဖြူစင်လှ၊ ကျင့်ကြံ ပဏ္ဍိတာ၊
- (၃၃) အရိယသစ္စာ၊ ဒေသနာ၊ သိကြမ္မာမျိုးလေးဖြာ၊
- (၃၄) နိဗ္ဗာန် မျက်မှောက်၊ ပြုတုံမြောက်၊ ထွန်းတောက်
မင်္ဂလာ။
- (၃၅) လောကဓံတရား၊ တွေ့ကြုံငြား၊ လှုပ်ရှားမရှိရာ၊
- (၃၆) စိုးရိမ်သောက၊ စိတ်မခွ၊ ကင်းထလွတ်သည်သာ၊
- (၃၇) ကိလေသာမျိုး၊ နှောင်ဖွဲ့ကြိုး၊ ဖြတ်ချိုး ရှင်းရှင်းခွါ၊
- (၃၈) အဇ္ဈတ္တိက၊ ဗာဟိရာ၊ ဘေးမှလွတ်သည်သာ။ ။

နိဂုံး

ဤသို့လျှင် မထင်ရှားသော နက်သာယာယောက် မေး
လျှောက်၍ မြတ်စွာဘုရားသည် ၃၈-ဖြာ ဖတ် ဘာကို ဖြေကြား
တော်မူ၏၊ ဒေသနာ၏ အဆုံး၌ ကုဋေတသိန်းမျှသော နတ်
တို့သည် အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ဆိုက်ရောက်သွားကြ၏၊ သောတာပန်၊

သက ဒါဂါမ်, အနာဂါမ်, အဖြစ်သို့ ရောက်သူတို့ကား မရော့
မတွက်နိုင်အောင် များပြား၏။

နောက်တနေ့တွင် မြတ်စွာဘုရားသည် ရှင်အနန္ဒာကို
ခေါ်ပြီး “အနန္ဒာ ညဉ့်က ဤသို့ နတ်သားတယောက် ရောက်
လာပြီး မင်္ဂလာပြဿနာကို မေးလျှောက်၍ ငါသည် ထိုနတ်
သားအား သုံးဆယ် ရှစ်ဖြာ မင်္ဂလာကို ဖြေကြားလိုက်သည်။
အနန္ဒာ ဤမင်္ဂလာအလုံးစုံကို အကုန်သင်ကြားပြီး ရဟန်းတို့
အား ပို့ချပေးပါလော့” ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။

ရှင်အနန္ဒာသည် ထို ၃၈-ဖြာ မင်္ဂလာကို မြတ်စွာဘုရား
ထံတော်ပါးတွင် သင်ကြားပြီးလျှင် ရဟန်းတို့အား ပို့ချပေး၏။
ယင်းသို့လျှင် ဤမင်္ဂလာကို ဆရာ အစဉ် အဆက် ဆောင်ခဲ့ရာ
ယနေ့တိုင် ထင်ရှား ပြန့်ပွားပြီးလျှင် လောက၏ အစီး အပွား
ကို ဆောင်လျက်ရှိ လေသည်။

ဤသို့လျှင် မြန်မာစာဖတ် ပရိတ်သတ်တို့ အကျိုးစီးပွား
အလို့ငှာ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖွင့်ဆိုပေးသော မြတ်သော မင်္ဂလာ
သည် ၁၃၃၇-ခု၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်
အခါမှာ ပြီးမြောက် အောင်မြင်ပါသတည်း။

သော်ဇင်
၁၉၊ ၁၀၊ ၇၅

