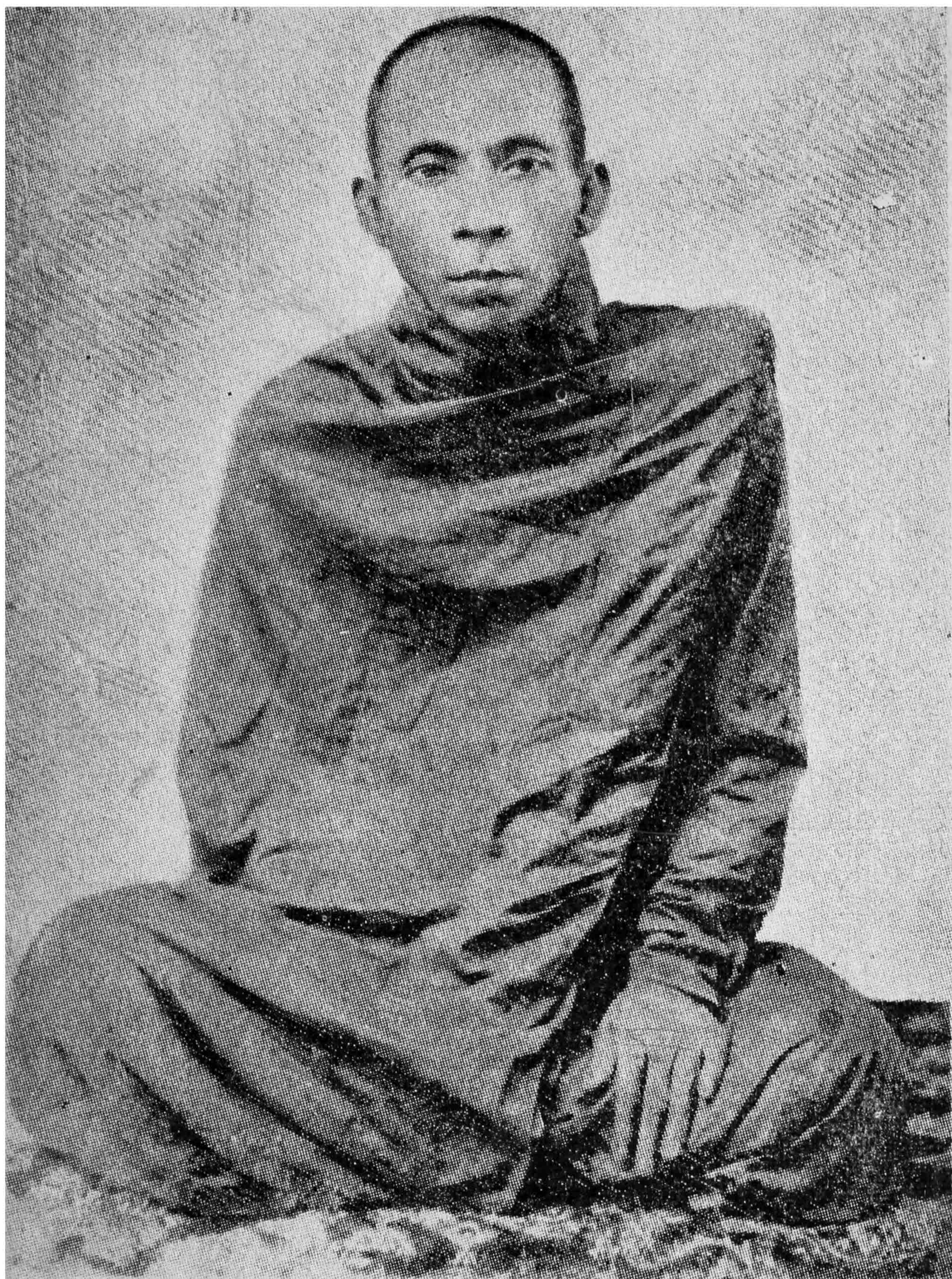

နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟ

နိကာယငါးရပ်မှ နိဗ္ဗာန်နှင့်ဆိုင်ရာ
ဘုရားဟော သုတ်ပါဠိတော်များကို စုပေါင်း၍
အရှင် အာဒိစ္စဝံသ-ဆရာတော်
ဖွင့်ဆိုတော်မူသည်

ရန်ကုန်မြို့

အရှင် အာဒိစ္စဝံသကျောင်းတိုက်
နာယကချုပ် ဆရာတော် - အရှင်ပညာဇောတ
ကြည်ကြပ်ရိုက်နှိပ်သည်

ကျမ်းပေါင်း ၄၀၀ - ကျော် ပြုစုခဲ့သော
အရှင်အာဒိစ္စဝံသ ဆရာတော်

နိဗ္ဗာန်သုတ္တံ သင်္ဂဟ

ဤ—ဝါ ကလပတ်လုံး ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ နိဗ္ဗာန် ဆိုင်ရာ
ပရိနိဗ္ဗာန်တော်များကို နိကာယ် ဝါရပ်မှ ထုတ်နှုတ် စုစည်း၍
အပွင့် သံဃဏ္ဍနာ နိဿယ နှင့် တကွ

အရှင် အာဒိစ္စဝံသ ဆရာတော်

စွမ်းဆို—ပြုစုတော်မူသည်

ရန်ကုန်မြို့

အရှင်အာဒိစ္စဝံသကျောင်းတိုက်

နာယကချုပ် ဆရာတော် အရှင်ပညာဇောတ

ကြည့်ကြပ် - မှီကိုင်သည်

မဋ္ဌမအကြိမ် ရိုက်နှိပ်ခြင်း
၁၉၆၃—ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ

ဆရာဘော် အချင်ပညာဇောတ အဘွက်
ဦးကြီးခင် ယာယီမှတ်ပုံတင် အမှတ် (၀၄၆၆ နှင့် ၀၅၃၅)
တာဝန်ခံ ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေသည်။

မ န် လ ခ ဝိ ဋ္ဌ က ပုံ နှိ ပ် တို က်
၁၃၊ ၉၇—လမ်း၊ ဗင်္ဂါလီစု၊ ကန်တော်လေးစာတိုက်၊
ရန်ကုန်မြို့ ။

မ ဝ တိ က ဝ

	ကျမ်းပလ္လင်			က
	ဂန္ထာရမ္ဘော			ခ
၁။	ဗာဟိယသုတ္တံ			၁
၂။	တဒါယကနုသုတ္တံ			၁၄
၃။	အဇာတသုတ္တံ			၂၂
၄။	အနိဿိတသုတ္တံ			၃၂
၅။	အယောဿနသုတ္တံ			၃၈
၆။	ဝိညာဏနိရောဓသုတ္တံ			၄၁
၇။	လောကဿန္တသုတ္တံ			၄၈
၈။	ပဒီပေါပမသုတ္တံ			၅၄
၉။	ပဗ္ဗနိရောဓသုတ္တံ	...		၅၉
၁၀။	ဒုက္ခဿန္တသုတ္တံ			၆၅
၁၁။	အဂတဒိဿသုတ္တံ			၇၃
၁၂။	နိဗ္ဗာနသုခသုတ္တံ			၇၈
၁၃။	သန္တပ္ပဏီတသုတ္တံ			၈၆

မာတိကာ

၁၄။	သန္တပ္ပဏီကသညသုတ္တံ			၉၂
၁၅။	သင်္ခါရဝူပသမသုတ္တံ			၉၆
၁၆။	ဝိဝေကသုတ္တံ			၉၉
၁၇။	အမာရဝိသယသုတ္တံ			၁၀၃
၁၈။	ပဇ္ဇောတနိဗ္ဗာနသုတ္တံ			၁၀၇
၁၉။	ရာဂက္ခယသုတ္တံ			၁၁၁
၂၀။	ရာဂဝိနယသုတ္တံ			၁၁၆
၂၁။	အနုပဒါပရိနိဗ္ဗာနသုတ္တံ			၁၁၈
	နိဂမနံ			၁၂၂

ကျမ်း ပ လွင်

(၁)

“နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ တရားတော်မြတ်ကို ရလိုပါ၏” ဟူသော ဩကာသ အဆုံးက စကားကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း အလွတ် ရနေကြသည်။ နေ့စဉ် ဘုရားရှိခိုးတိုင်း ဆုတောင်းနေကြသော အများသုံး အဘိဓာန် တရပ်လည်း ဖြစ်သည်။

သို့သော် ပါးစပ်က ဆုတောင်းသလို နိဗ္ဗာန် ရရာ ရကြောင်း အလုပ် (ပဋိပတ်) ကိုကော ဆုတောင်းနေသူ မှန်သမျှ လုပ်နေကြပါသလား....။

စင်စစ် နိဗ္ဗာန်ကား ဆုတောင်းနေရုံမျှနှင့် ရစကောင်းသော အရာ မဟုတ်ပေ။

ငွေ လိုချင်ပါက ပါးစပ်မှ ငွေ လိုချင်ပါသည် ဟု ပြောနေရုံနှင့် ငွေ မရနိုင်သကဲ့သို့ နိဗ္ဗာန်ကို လိုချင်ပါကလည်း နိဗ္ဗာန် ရရာ ရကြောင်း အလုပ် (ပဋိပတ်) ကို တကယ် လုပ်မှ နိဗ္ဗာန်ကို တကယ် ရနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့်လည်း ဤ “နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟကျမ်း” ၏ ဂန္ထာရမ္ဘ၌ ကျမ်းဆရာ ဖြစ်သူ အရှင်အာဒိစ္စဝံသ ဆရာတော်က “လုပ်ငန်း သဘော အားဖြင့် ယခု အချိန်၌ သူသည် နိဗ္ဗာန်ကို လိုချင်သူ မဟုတ်သေး” ဟု အတိအလင်း ရေးတားသည်ကို တွေ့ကြရပေလိမ့်မည်။

“ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းက နိဗ္ဗာန်ကို ဆုတောင်း ဆုယူ ပြုကာ လိုချင်သည် ဟု ပြောနေကြပါလျက် အရှင်အာဒိစ္စဝံသ လို နိကာယ်ငါးရပ် ပိဋကတို့ကို အကြိမ်ကြိမ် ချပို့ မှေ့နှောက် ချောက်ချား နေသော ဆရာတော်ကြီး တပါးက အဘယ်ကြောင့် နိဗ္ဗာန်ကို မလိုချင်ရသလဲ” ဟု မေးချင်သူများကလည်း မေးချင်ကြပေလိမ့်မည်။

“အရှင်အာဒိစ္စဝံသလို ဆရာတော်ကြီး တပါးက နိဗ္ဗာန် မလိုချင်သေးဘူး ဆိုတဲ့ စကားဟာ တယ်ပြီး ပဟေဠိ ဆန် နေပါကလား...။ ဘယ်လို မြှင်ကွက်တွေနဲ့ ပြောတဲ့ စကားလဲ” ဟု သိချင်သူများကလည်း သိချင်ကြပေလိမ့်မည်။

“၁၂၉၆ — ခုနှစ်ထုတ် ဘိက္ခုနီသဒသနောပဒေသကျမ်း စာမျက်နှာ ၂၄—နှင့် ၂၆—တွင် ဤကဲ့သို့ ပဟေဠိဆန်ဆန် စကားဖြင့် ဂွင်းထောင် ဖမ်းခဲ့ဥှ်က ကျော့ကွင်းကို ကျော့ကွင်းမွှန်း မသိသူများသည် ကျော့ကွင်းတွင် အမိခံရကာ အကြီး အကျယ် ပျက်ကျခဲ့ဘူးပါလျက် ဤကျမ်းတွင်လည်း ပဟေဠိဆန်ဆန် စကားများကို အဘယ် မည်ရွယ်ချက်နှင့် သုံးစွဲ ရေးသား ပြနေပြန်ပါသနည်း” ဟု တခါ

သေဘူး၍ ပျဉ်ဘိုး နားလည်သူများကလည်း တွေးတော ထိပ်လန့်ကောင်း ထိပ်လန့်ကြပေလိမ့်မည်။

မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ နိဗ္ဗာန်ကို လိုချင်သူများ အား
“နိဗ္ဗာန် ဟူသည် တကယ် အလုပ် လုပ်မှ ရနိုင်ပါကလား”
ဟု သဘောပေါက်စေလိုခြင်း၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ပဋိပတ်
လုပ်ငန်းကို ဇောက်ချ လုပ်ကိုင်ရေးတွင် ပိုမို၍ အလေး
အနက် ဖြစ်စေလိုခြင်း ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များသည်
ပဟေဠိ ဆန်လှသော ထို အရှင်အာဒိစ္စဝံသ ဆရာတော်
စကား၏ မြှုပ်ကွက်ထဲမှ အဓိပ္ပါယ်များ ပင် ဖြစ်ပေသည်။
နိဗ္ဗာန် ရောက်ကြောင်း လမ်းကြောင်း (မဂ္ဂ) ပေါ်
တွင် တကယ် အလုပ်စခန်း (ပဋိပတ်) ကို ဇောက်ချ
မလုပ်ကိုင်ဘဲ ပါးစပ်က သာ နိဗ္ဗာန်ကို ဆုတောင်းနေသူ
များကား မိဂါတန် - ၅၀ ငရဲဗုဒ္ဓန်းကို ဖောက်ခွဲယင်း
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကြွေးကြော်နေခြင်း ကဲ့သို့ သာ
ဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။

“နိဗ္ဗာန်ကို မလိုချင်သေး” ဟု အတိအကျ ငါး ထုတ်ဖော်
ပြောဆိုရသူများမှာ ကျွန်ုပ်တို့ သိရသလောက် သို့လျှင် ယခု
ပစ္စုပ္ပန် မျက်မှောက်ခေတ်၌ နှစ်ဦး ရှိသော ဤ တဦးမှာ
ရာမာခရစ်ရှနာ အသင်းကြီးမှ ဝိဝေကာ နှစ်ဦး၍ တဦး
မှာ အထက်က ရေးခဲ့သည့် အတိုင်း အရှင်အာဒိစ္စဝံသ ဆရာ
တော်တို့ ဖြစ်ကြသည်။

“ကိုယ် တဦးတည်း၏ အကျိုး (အတ္တဟိတ) အတွက်

နိဗ္ဗာန်ကို ယူရခြင်း ထက် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတို့၏ အကျိုး (စရိတ်) အတွက် မဟာအဝိစိတရဲ့ကို ကျရောက်ရခြင်းက ပြစ်သေးသည်။ ထို့ကြောင့် နိဗ္ဗာန် မလိုချင်သေး” ဟု အဓိကနေသည် အတိအလင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့သူ ဖြစ်သည်။

ဤ ဗုဒ္ဓါလင်္ကြီး နှစ်ဦး ကဲ့သို့ ပင် လွန်ခဲ့သော လေးသင်္ချေ နှင့် စာမ္ဘာတသိန်းထက်ကလည်း နိဗ္ဗာန်ကို မလိုချင်သူ တဦး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးသေးသည်။ ထိုသူမှာ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား လက်လက်တော်က သုဓမ္မော ရှင်ရသေ့ ပင် ဖြစ်သည်။ “အယောက် တည်းတည်း နိဗ္ဗာန်သို့ ကူးသွား ရခြင်းဖြင့် အဘယ် အကျိုးရှိအံ့နည်း” စသည်ဖြင့် ထုတ်ဖော် ငြင်းပယ် အာ သုဓမ္မော ရှင်ရသေ့ သည် လက်တော်သို့ ရောက်လုဆဲဆဲ ရှိသော နိဗ္ဗာန်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သူ ဖြစ်ပေသည်။

x

x

x

(၂)

ယခု အချိန်၌ နိဗ္ဗာန် ရရောက်ရေး အတွက် ဝိပဿနာ လုပ်ငန်း (ပဋိပတ်ကျင့်စဉ်များ) ကို လုပ်ကိုင်သူများ တိုးတက် များပြားစွာ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊ ဝိပဿနာကို အကယ် ကျင့်ပါက သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ နာဇ္ဈာ အဆင့် အထိ ယခု အချိန်၌ ဖြစ်နိုင်သေးသည် ဟု အဘောပေါက်သူများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း တို့မှာ ဗုဒ္ဓ

ကျမ်းပလ္လင်

သာသနာတော် အတွက် စင်စစ် အမှန်တရား ပေါ်ထွက်၍
ကျွန်ုပ်တို့ အနေနှင့် လက်ကမ်း ကြိုဆိုရမည် ပင် ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာဝင်၌ နိဗ္ဗာန်ကို ပါးစပ်မှ ဆွဲ
တောင်းနေသော ခေတ်မှ ရှေ့သို့ တဆင့် တိုးတက် လာ
ခြင်း ဟု လည်း ဆိုရပေလိမ့်မည်။

“သာသနာ ၂၅၀၀-ကျော်၍ ဝိမုတ္တိယုဂခေတ် ဆန်းလ
သဖြင့် ဤကဲ့သို့ ပဋိပတ်လုပ်ငန်းများ ပြန်လည် ထွန်းကား
လာခြင်း ဖြစ်သည်” ဟု ဆိုသူများကလည်း ဆိုလာကြ
သည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကား သာသနာ ၅၀၀၀ သမားများ မတူတ်
ဘဲ “ဣမေ စ သုဘဒ္ဒ ဘိက္ခု သမ္မာ ဝိပဿယျံ၊
အသုညော လောကေ အရဟန္တေဟိ အဿ” ဟူသော
ဘုရားစကားမှ တရားသား လျော့၍ ခံယူချက် မရှိနိုင်ခဲ့သူ
များ ဖြစ်သည့် အတိုင်း ဝိမုတ္တိယုဂခေတ် ဆန်းသည်၊ မဆန်း
သည်ကို အပထား၍ နိဗ္ဗာန် ရောက်ကြောင်း လုပ်ငန်း
(ပဋိပတ်) ကို တကယ် ကျင့်ပါက ဘယ်အချိန်မှာ မဆို
နိဗ္ဗာန်ကို ရနိုင်သည် ဟု တထစ်ချ ယုံကြည်ထားသူ
များ ဖြစ်ရာ ဤစာအုပ်ကို ဖတ်ရှု လေ့လာသူများကိုလည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ချက် အတိုင်း ပင် ယုံကြည်ရန် တိုက်
တွန်းလိုပေသည်။

သို့သော် အားမရနိုင်စရာ ကောင်းသော “ဟာကွက်”
တခုကို တွေ့နေ ရပြန်သည်။ ထိုဟာကွက်မှာ ပရိယာဇ်

ပဋိပတ် ၂-ဘက် စွယ်စုံချသော ပုဂ္ဂိုလ်များမှ တပါး
 ပရိယတ်သက်သက် သမား နှင့် ပဋိပတ်သက်သက် သမား
 ၂-ဦးတို့ တဦး နှင့် တဦး မသမကြခြင်း ပင် ဖြစ်သည်။

မူ၍သော အားဖြင့် ထိုသူ နှစ်ဦးတို့၏ တဦးကို တဦး
 အထင်ကြီးနိုင်ကြခြင်း၊ မလေးစားနိုင်ကြခြင်းမှာ ကြီးမား
 သော ချွတ်ယွင်းချက် ပင် ဖြစ်သည်။

“ငါ သာလျှင် အလားအလာ ရှိသည်” ဟု နှစ်ဦး နှစ်ဝ
 လုံး အထင်ကြီးနေသမျှ ထိုသူ နှစ်ဦးတို့သည် သမနိုင်ကြဘို့
 မလွယ်ပေ။

ပရိယတ်သက်သက် သမားများကလည်း ပဋိပတ်သက်
 သက် သမားများကို “ပရိယတ် အခြေခံ မရှိဘဲနှင့် ပဋိပတ်ကို
 အားထုတ်နေယဉ် မင်စော် ဖိုလ်စော် နံနိုင်ပါ့မလား” ဟူ
 သော အမြင်ပျိုးနှင့် မြင်တတ်ကြသည်။

ပဋိပတ်သက်သက် သမားများကလည်း ပရိယတ်သက်
 သက် သမားများကို “ပရိယတ် ချပို့ရေး လုပ်ငန်းဖြင့်
 တသက်လုံး အချိန်ကုန်နေပါက နိဗ္ဗာန်နှင့် နီးနိုင်ပါ့
 မလား” ဟူသော အကြည့်ပျိုးနှင့် ကြည့်တတ်ကြသည်။

စင်စစ် အားဖြင့်မူ ပရိယတ်သည် ပဋိပတ်၏ အခြေခံ
 ဖြစ်၍ ပဋိပတ်သည် သာသနာတော်၏ အနှစ်သာရ ဖြစ်
 သည်ကို မမေ့သင့်ကြပေ။

ပရိယတ်သည် သဘောတရား (လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်)

ဖြစ်၍ ပဋိပတ်သည် လက်တွေ့ (လုပ်ငန်း) ဖြစ်သည်ကို လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် သဘောပေါက်ထားဘို့ လိုပေသည်။

သဘောတရား နှင့် လက်တွေ့ နှစ်ရပ် ပေါင်းစပ်မိမှ သာလျှင် ပဋိပတ်စခန်း ဝိပဿနာလုပ်ငန်းသည် အကောင်အထည် ပေါ်လာနိုင်ပေသည်။ ထိုနှစ်ရပ် မပူးပေါင်းမိသေးသမျှ ဝိပဿနာလုပ်ငန်း အဖြစ် ဘယ်နည်းနှင့်မှ အကောင်အထည် မပေါ်နိုင်ပေ။

သို့ဖြစ်လျှင် သဘောတရား (ပရိယတ်) မပါသော လက်တွေ့ (ပဋိပတ်လုပ်ငန်း) သည် အကန်းနှင့် တူ၍ လက်တွေ့ (ပဋိပတ်လုပ်ငန်း) မရှိသော သဘောတရား (ပရိယတ်) သည် အမြုံနှင့် တူနေပေရာ ထိုနှစ်မျိုးလုံး မင် သာသနာတော် အတွက် တကွအနှစ်သာရ ဟု ၎င်း၊ ဗုဒ္ဓ၏ အလိုတော်ကျ ဟု ၎င်း ဘယ်နည်းနှင့် ဆိုနိုင်ပါမည်နည်း။

ဤ၌ ပဋိပတ်လုပ်ငန်းကို ချောက်လှန့် နေဘတ်သော “ပရိယတ်တစ္ဆေများ” ၏ အန္တရာယ်ကို သတိပြုဘို့ လိုပေသည်။

ထိုသူများကား ပဋိပတ် စခန်း ဝိပဿနာ လုပ်ငန်းကို လက်တွေ့ လုပ်ကိုင်ဘူးခြင်း မရှိဘဲနှင့် အတ္ထောအက္ခရသည်တောက စ၍ အဋ္ဌကထာ ဋီကာ သင်ကြား ချပို့ ကြည့်ရှုမှသာ ပရိယတ် ဟု တရားသေ စွဲယူ ထင်မှတ် နေသူများ မင် ဖြစ်သည်။

“ငါတို့လို ပိဋကတ်တွေကို တပင် တပန်း သင်လာတဲ့

သူတွေတောင် မဂ်ဖိုလ်နှင့် မနီးနိုင်သေးဘဲနဲ့ စာမတတ် ပေမတတ်တဲ့ သူတွေက တရားအားထုတ်လို့ တမဂ် တဖိုလ် ရနိုင်မယ် ဆိုတာ ဘယ်နည်းနှင့် ဖြစ်နိုင်မှာလဲ” ဟူသော စကားမျိုးကို သူတို့သည် ပြောကြား နေကြပေသည်။

ထို စကားများဖြင့် ဝိပဿနာ လုပ်ငန်းကို ခြိမ်းချောက် နေတတ်ကြသည်။ ချောက်လှန့် နေတတ်ကြသည်။

သူတို့၏ ချောက်လှန့်မှု ကောင်းကြောင့် စာပေ မသင် ကြားဘူး စေကာ ရိုးသားသော စေတနာဖြင့် ဝိပဿနာ လုပ်ငန်း လုပ်လိုသူများမှာ စိတ်အပျက်ကြီး ပျက်သွားတတ် ကြပေသည်။

စင်စစ် ဤကဲ့သို့သော ဖြစ်ရပ်များမှာ သာသနာတော် အတွက် ဆုံးရှုံး နစ်နာမှုကြီးပင် ဖြစ်၍ သာသနာ့ အန္တရာယ် ကြီး ဟု လည်း ဆိုရမည် ဖြစ်ပေသည်။

ထို့ကြောင့် ထိုစကားမျိုးဖြင့် ခြိမ်းချောက် နေသူများ အား “ပရိယတ်တစ္ဆေများ” ဟု ကင်ပွန်းတပ်ရမည် ဖြစ်ရာ သူတို့၏ အန္တရာယ်ကိုလည်း အထူး သတိပြုဘို့ လိုပေသည်။

စင်စစ် ပရိယတ် ဟူသည် “အတ္ထောအက္ခရသညာတော” က စ၍ အဋ္ဌကထာ ဋီကာ သင်ကြား ချပို့ ကြည်ရှုမှု ပရိယတ် မဟုတ်ပေ။ ဝိပဿနာ လုပ်ငန်းကို လက်တွေ့ ပြသ သော ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာ (ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) လုပ်သူက “ဤသို့ မှတ်၊ ဤသို့ ကျင့်၊ ဤသို့ နှစ်လုံးသွင်း” ဟု

အလိုကျ သင်ပြချက်များကို မှတ်သား နာယူခြင်းသည် ပင် ပရိယတ် ဖြစ်ပေသည်။

ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် လက်ထက်တော်က မဂ်ဆိုက် ဖိုလ်ဝင် ဖြစ် သွားကြသူများသည် အတ္ထောအက္ခရသညာတော က စ၍ အဋ္ဌကထာ ဋီကာ တည်းဟူသော ပရိယတ်ကို သင်ယူခဲ့ကြရ သူများ မဟုတ်ကြပေ။

ဥပတိဿ နှင့် ကောလိတ တို့သည် “ယေဓမ္မာ ဟေတုပ္ပ ဘာဝါ” အစရှိသော တရားတော်ကို ကြားနာ ရစဉ်က အတ္ထောအက္ခရသညာတော ကို သင်ထား ပြီး သူများ မဟုတ်ကြပေ။ အဋ္ဌကထာ ဋီကာ တို့ကို သင်ကြားဘူးပြီးသူ များလည်း မဟုတ်ကြပေ။ အတ္ထောအက္ခရသညာတော က စ၍ သင်ယူလာသောကြောင့် အရှင်သာရိပုတ္တရာ နှင့် အရှင် မောဂ္ဂလ္လာန်တို့ အဖြစ်သို့ ရောက်လာကြခြင်းလည်း မဟုတ် ကြပေ။ ထိုအချိန်က အတ္ထောအက္ခရသညာတော ပင် မပေါ် သေးပေ။

ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်က အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များ မှာ ဗုဒ္ဓ ကိုယ်တော်တိုင်၏ ထံမှသင်၎င်း ဗုဒ္ဓ၏ သာဝက များ ထံမှသင်၎င်း တရားဓမ္မ ဟောပြောချက်များကို နာယူ မှတ်သား နှစ်လုံး သွင်းမိကြခြင်းဖြင့် ပင် မဂ်ဆိုက် ဖိုလ်ဝင် ဖြစ်ခဲ့ကြရပေသည်။

စင်စစ် ထိုဟောပြောချက် ဓမ္မများကို နာယူ မှတ်သား ရခြင်းသည် ပင် ပရိယတ် ဖြစ်ပေသည်။

x

x

x

“နိဗ္ဗာန်သည် ဘယ်လို အရာနည်း” ဟူသော ပြဿနာမှာ ရှေး အတိတ် အခါက ပင် ဝါဒ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားချက် များ ရှိခဲ့သည်ကို တွေ့ကြရပေသည်။

“နိဗ္ဗာန်၌ သုခ ချမ်းသာ တကယ် ရှိ-မရှိ” “နိဗ္ဗာန် သည် အဇ္ဈတ္တလော-ဗဟိဒ္ဓလော” “နိဗ္ဗာန်၌ ရုပ်အထူး နာမ်အထူး (ရုပ်ဝိသေသ - နာမ်ဝိသေသ) ရှိနိုင်- မရှိနိုင်” “နိဗ္ဗာန်၌ အရောင် ရှိ-မရှိ” စသည်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်နှင့် ပတ် သက်သော ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ကို ပါးခုံးဖြင့် ထမ်းကာ ရောမေ့ ဆွေးနွေး တတ်ကြသော ဝိပဿနာဆွေးနွေးပွဲများကို ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင် အခါများ စွာ တွေ့ကြုံခဲ့ရဘူးသည်။

ပါဠိ အဋ္ဌကထာ အကိုးအကား သာဓကများကို ရွတ်ကာ ဖတ်ကာ ကိုးကား၍ ဆွေးနွေး ငြင်းခုံနေကြသော ထို ဆွေးနွေးပွဲများမှာ နားထောင်၍တော့ အတော်ပင် မြိုင်မြိုင် ဆိုင်ဆိုင် ရှိလှပေသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ် အဘို့မှာကား ထိုဆွေးနွေး ငြင်းခုံမှုများကို စိတ်ဝင်စားမှု မရှိလှပေ။

ကျွန်ုပ်က အာမျှ ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးမှု မပြုသော အခါ၌ “ဘယ်နှယ်လဲဗျ ... ခင်ဗျား အံ့ယူအဆ နိဗ္ဗာန်က ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာ ပြောစမ်းပါအုံး” ဟု ထိုဆွေးနွေး ငြင်း ခုံသူများက ကျွန်ုပ်ကို မေးတတ်ကြပြန်သည်။

ကျွန်ုပ်၏ အယူအဆ နိဗ္ဗာန် ဟူ၍ ရှိဘို့မလို၊ ဘုရားဟော
သားချက် နိဗ္ဗာန် သာ ရှိရမည် ဟု ယုံကြည် ထားသော
ကျွန်ုပ်က “ဒီလို ငြင်းနေကြမဲ့ အစား နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဘယ်
လိုလဲလို့ ကိုယ်တွေ သိဘို့ရန် ဂေါတြဘူ တံခါးဝက နေ
ပြီး နိဗ္ဗာန်ကို ချောင်းကြည့်နိုင်အောင် အထိ ကြိုးစားကြ
ရယောင် ပိုပြီး ကောင်းဘူးလား” ဟု ပြန်လည် မေးမြန်း
လိုက်သော အခါ၌ ထိုဆွေးနွေးသူများမှာ အတော် ပင်
ကြောင်အမ်းအမ်း ဖြစ်သွားတတ်ကြသည်။

အမှန်အားဖြင့်သည်း ကိုယ်သိ၊ ကိုယ်ကြုံ၊ ကိုယ်ယုံ ဖြစ်
အောင် ဝိပဿနာ လုပ်ငန်းဖြင့် ဉာဏ်လှေခါး အဆင့်ဆင့်
ကို ကိုယ်တိုင် တက်ကြည့်လျက် ဂေါတြဘူတံခါးဝမှ ဝင်
ရောက်ကာ ပဌမမဂ်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကို ကိုယ်တိုင် မြင်အောင်
သာ ကြည့်သင့်ကြပေသည်။ သို့မှ သာ တရားသဘော
အားဖြင့် လမ်းမှန်ကျ၍ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ အလိုနှင့်လည်း
စပ်ကျနိုင်ပေလိမ့်မည်။

ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည် အပြောသမား ထက် အလုပ်သမားကို
သာ ချီးကျူးတော်မူခဲ့သည်။ သဘောထရား ထက် လက်တွေ့
ဘက်တွင် ပို၍ အလေးတင်းပေးခဲ့သည်။

လက်တွေ့သမား အဘို့မူကား နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြု
ရာ၌ လက္ခဏာ၊ ရသ၊ ပစ္စုပ္ပန်တို့နှင့် ရင်ဆိုင်ကြရတော့
မည်ဖြစ်ရာ “သန္တိလက္ခဏံ နိဗ္ဗာန်” “အစ္စုတိ ရသ” “အနိ
ဒိတ္တ ပစ္စုပ္ပန်” ဟူသော သဘောတရားများ အနက်

“သန္တိလက္ခဏံ နိဗ္ဗာနံ” ဟူသော ပဌမဆုံး သဘောတရား တချက်ထဲနှင့် ပင် နိဗ္ဗာန်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ရှင်း၍ နေပေပြီ။ သန္တိလက္ခဏာ အပြည့်အဝနှင့် နိဗ္ဗာန်ကို ကိုယ်တိုင် တွေ့မြင်နေရသူ အဘို့ နောက်ထပ် ဘာများ ထပ်မံ၍ ငြင်းခုံ နေစရာ ရှိနိုင်ပါဦးမည်နည်း။

လက်တွေ့ မဟုတ်သေးစေကာမူ ဗုဒ္ဓ ကိုယ်တော်တိုင် ဟောထားချက် ဖြစ်သော သဘောတရား သက်သက်နှင့် သုံးသပ်လျှင် ပင် “အထ ရူပါ အရူပါ စ၊ သုခ ဒုက္ခာ ပမုစ္စတိ = နိဗ္ဗာန်သည် ရုပ်မှိုင်း၊ နာမ်မှိုင်း၊ ချမ်းသာမှိုင်း၊ ဆင်းရဲမှိုင်း လွတ်ငြိမ်းသည်” ဟူသော ဥဒါန်းပါဠိတော် တွင် ထိုက်ရိုက် ဟောထားချက် ရှိနေပါလျက် “နိဗ္ဗာန်၌ ရုပ်အထူး နာမ်အထူး ရှိနိုင်—မရှိနိုင်” ဟူ၍သုံး “သုခ ချမ်းသာ တကယ် ရှိ—မရှိ” ဟူ၍သုံး ပြဿနာ ပေါ်၍ လိုပါသေးသလော။

သို့ဖြစ်လျှင် နိဗ္ဗာန်၌ သုခချမ်းသာ မရှိတော့ဘူးလော၊ ဟု မေးလိုကြပေလိမ့်မည်။

ဤ မေးခွန်းကို အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော် နိဗ္ဗာနသုခသုတ်၌ အရှင်သာရိပုတ္တရာ နှင့် အရှင်ဥဒါယိ တို့က ဖြေရှင်းပစ်ခဲ့ပြီး ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုဖြေရှင်းချက်ကို ဤ“နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟ” စာမျက်နှာ ၈၀—၈၁—တို့တွင် လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ကြပေ သည်။

ဤကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင် ဟောထားခဲ့

ချက်များ၊ အရှင်သာရိပုတ္တရာ အရှင်ဥဒါယိ တို့၏ ဖြေရှင်း
သားခွဲချက်များ ထက် ခိုင်လုံသော အဖြေ၊ ခိုင်လုံသော ဖြေ
ရှင်းချက်များ ရှိနိုင်ပါဦးမည်လော။

x

x

x

(၄)

နိဗ္ဗာန်ကို လက်တွေ့ မသိ မမြင် သေးသမျှ နိဗ္ဗာန် အ
ကြောင်း ငြင်းခုံမှုများသည်လည်း ငြိမ်းစုံလိမ့်ဦးမည် မဟုတ်
သေးပေ။

ဤ၌ ဝိပဿနာ လုပ်ငန်းကို တကယ် ဇောက်ချ လုပ်လို
သူများသည် “ဝိပဿနာလေအိုးများ” ၏ အန္တရာယ်ကို
သည်း အထူး သတိရှိကြဘို့ လိုပေသေးသည်။

ထို “ဝိပဿနာလေအိုးများ” ကား ဝိပဿနာ အလုပ်
ကို လက်တွေ့ လုပ်ကိုင်မှု မရှိဘဲနှင့် စာအုပ်ထဲက ပါဠိ
ပါဠိသား သဘောတရားများကို အာရုံ အလွတ် ကျက်ကာ
လေပန်းနေခြင်းဖြင့် အချိန်ဖြုံးနေသူများ ဖင် ဖြစ်သည်။

ယခု အချိန်၌ ဝိပဿနာလေအိုးများသည် ဝိပဿနာကို
လက်တွေ့ လုပ်ကိုင်မှု ထက် စာအုပ်ထဲက တရားများကို
ချွတ်ဖတ် ဟောပြောခြင်းဖြင့် လေပန်းမှုကို သာ ရွှေ့တန်း
ပို့နေကြပေသည်။

ပဋိပတ်စခန်း ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကို တကယ် ဇောက်ချ

လုပ်ကိုင်လိုသူများ အဘို့၌ ထိုဝိပဿနာလေအိုးများသည် အသုံးမဝင်ရုံ သာ မဟုတ်သေးဘဲ အန္တရာယ်လည်း ကြီးမား လှပေသေးသည်။

ထို့ကြောင့် ဝိပဿနာလေအိုး၏ အန္တရာယ်ကို သတိ နှင့် ရှောင်ရှားကြဘို့ အရေးကြီးလှပေသည်။

×

×

×

(၅)

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျောက်ထီးတန္တု အလေးပြုရာ ဆရာ တဆူ ဖြစ်တော်မူသော အရှင်အာဒိစ္စဝံသ ဆရာတော်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် နိကာယ်ငါးရပ် ပါဠိတော်များကို ၆-လနှင့် အပေါက် စတင် ဦးချဲ့ခဲ့သူ ဖြစ်သဖြင့် လက်တွေ့ (ပဋိ ပတ်) လုပ်ငန်း ထက် သဘောတရားရေး (ပရိယတ်) ဘက်တွင် အလေးတင်းသည် ဟု အချို့က မှတ်သင်ကောင်း မှတ်ထင်ကြမည် ဖြစ်သော်လည်း တကယ် စင်စစ်မှာမူ သဘောတရား နှင့် လက်တွေ့အား နှားပြေး နှားလိုက် ညီအောင် ကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်းကို ရင်းနှီးသော တပည့်တိုင်း သိရှိခဲ့ကြသည်။

စင်စစ် အရှင်အာဒိစ္စဝံသ ဆရာတော်မှာ သဘောတရား မျှကို သာ ဆုတ်ကိုင်ထားသော တရားသေသမား၊ စာအုပ် ကြီးသမား မဟုတ်ကြောင်းကို ဆရာတော် ပြုစုခဲ့သော မဇ္ဈိမ နိကာယ် မြန်မာပြန်၊ ပတိသမ္ဘိဒါမဂ် မြန်မာပြန်၊ သတိ

ပဌာန် မြန်မာပြန်၊ သုရာပါနဝိနိစ္ဆယ ခေါ် အရက်
သပြနာ၊ ဘာသန္တရလမ်းညွှန်၊ ဘိက္ခုနီသာသနောပဒေသ
နှင့် ဘိက္ခုနီအရေးပုံ စသော ကျမ်းများကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်
သိရှိနိုင်ပေသည်။

ဗုဒ္ဓဘာသာ သဘောတရားရေးရာတွင် တရားသေသမား
မဟုတ်သောကြောင့်လည်း တရားသေသမား၊ စာအုပ်ကြီး
သမားများက အရှင်အာဒိစ္စဝံသ၏ အယူအဆများကို ယနေ့
တိုင်အောင် လက်မခံနိုင် ဖြစ်နေကြခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ အဘို့
ထူးဆန်းရုံ သာ မဟုတ် သဘာဝလည်း ကျလှပေသည်။

ဤ “နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟ” ၌ ပါရှိသော နိဗ္ဗာန်နှင့် ဆိုင်
ရာ ဘုရားဟော သုတ်ပါဠိတော်များကို အရှင်အာဒိစ္စဝံသ
ဆရာတော်မှာ ၁၂၉၆-ခုနှစ်တွင် နိကာယ်ငါးရပ် ပါဠိတော်
များကို ပို့ချယင်း စုစည်း ပြုစုခဲ့ခြင်း ဖြစ်၍ အဖွင့်
သံဝဏ္ဏနာ နှင့် နိဿယကိုကား ၇-ရက်နှင့် အပြီး ရေးသား
ပြုစုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

၄၅-၁၂ ကာလပတ်လုံး ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဟောကြားကား
ခဲ့သော နိဗ္ဗာန် အကြောင်းနှင့် ဆိုင်ရာ သုတ်ပါဠိတော်
(ဘုရားစကားစစ်စစ်) တို့ကို ယနေ့သို့ တနေရာထည်း
စာအုပ်တအုပ်ထည်းတွင် တလုံးတခဲတည်း ၁ ဂူကဝေတည်း
တွေ့ရှိ လေ့လာရဘို့ကား လူတိုင်းအဖို့ မလွယ်ကူပေ။
အရှင်အာဒိစ္စဝံသလို နိကာယ်ငါးရပ်လုံး ထုတ်ချင်းခတ် ချပို့
နိုင်သူက ချပို့ယင်း စုစည်း ပြုစု ထားခဲ့သဖြင့် သာ ယခု
လို မွေ့ရှိ ဖတ်ရှု လေ့လာနိုင်ခွင့် ရကြခြင်း ဖြစ်သည်။

နိဗ္ဗာန်ကို မျက်နှာမူလိုကြသူတို့ အဘို့လည်း ကံထူးခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ခပ်လွယ်လွယ် ဆိုနိုင်သော်လည်း စင်စစ် ဗုဒ္ဓသာသနာတော် အတွက် အထူးသဖြင့် သာသနာတော် ၏ အနှစ်သာရ ဖြစ်သော ပဋိပတ်စခန်း ဝိပဿနာ လုပ်ငန်း အတွက်ကား အကျိုးများလှသော ကျမ်းတဆူ ပင် ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့မှာ နိဗ္ဗာန် အကြောင်းကို သူ့ပြော၊ လူ့ပြော၊ အဋ္ဌကထာပြော၊ ဋီကာပြော-စသော တဆင့်ပြော စကားများကိုသာ နာယူ၊ ဖတ်ရှု၊ မှတ်သား နေကြရသည်က များပေသည်။ ဗုဒ္ဓဘုရား၏ စကားရင်းအတိအကျ မဟုတ်ဘဲ ထိုတဆင့်ပြောစကားများနှင့်သာ တင်းတိမ်၊ ကြေနပ် နေကြသူက များပေသည်။

(၁) ထိုသို့ အဋ္ဌကထာပြော၊ ဋီကာပြော တဆင့်ပြော စကားများ ထက် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင်က နိဗ္ဗာန်အကြောင်း ဘယ်လို ဟောခဲ့သည်ကို သဘောတရား အားဖြင့် သိရှိစေလိုသော စေတနာသည် ဤ “နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟ” ကို ပြုစုရာ၌ ပဌမဆင့် ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ပေသည်။

(၂) သဘောတရား အားဖြင့် ထိုသို့ သိရှိရာမှ ကိုယ်တွေ့၊ ကိုယ်ကြုံ ဖြစ်အောင် ရှေ့တဆင့်

တက်၍ အလုပ်စခန်း အဖြစ် ကြိုးစား အား
ထုတ်ကြစေလိုသော စေတနာသည် ဤကျမ်းကို
ပြုစုရာ၌ ဒုတိယဆင့် ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ပေ
သည်။

ဤကဲ့သို့ မှန်မြတ်လှစွာသော ရည်ရွယ်ချက် အပြည့်အဝ
နှင့် “နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟကျမ်း” ကို ပြုစုခဲ့စေကာမူလည်း
ကျမ်းပြုဆရာ ကွယ်လွန်ပြီးသည့် တိုင်အောင် ဤကျမ်းမှ
စာအုပ်အဖြစ် ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေခြင်း မပြုခဲ့ရပေ။

[စင်စစ် နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟ တကျမ်း သာ မဟုတ် အရှင်
အာဒိစ္စဝံသဆရာတော် ပြုစုခဲ့သော ကျမ်းပေါင်း ၄၀၀—
ကျော် အနက် အချို့ အဝက် အနည်းငယ် သာ စာအုပ်
အဖြစ် ရောက်ရှိ၍ မရိုက်နှိပ်ရသေးသော လက်ရေး စာ
များမှာ အများအပြား ကျန်ရှိနေသေးသည်။]

ယခုအခါ၌—

- (၁) အရှင်အာဒိစ္စဝံသ ဆရာတော်၏ ကျမ်းပြုစုခဲ့
သော မူလ ရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည်
ပေါ်ပေါက်စေလိုခြင်း —
- (၂) နိဗ္ဗာန်ကို မျက်နှာမူလိုကြသူများလည်း ဘုရား
ဟော နိဗ္ဗာန် စစ်စစ်ကို သဘောပေါက် သိရှိ
စေလိုခြင်း —

ကျမ်းပလ္လင်

(၃) နိဗ္ဗာန်နှင့် ပတ်သက်သော ပြဿနာပေါင်း
သောင်းခြောက်ထောင်ကို ပြာကျအောင်ချေမှုံး
ပစ်နိုင်မည့် ကျမ်းတဆူ ဟု ယုံကြည်ခြင်း -

ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဤ “နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟ
ကျမ်း” ကို ထုတ်ဝေလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။

သို့သော် ဤ “နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟကျမ်း” သည် ဝိပဿနာ
လေ့အားများ အဘို့ ကျက်မှတ် ဟောပြောစရာ၊ လေ့ပန်း
စရာ၊ လက်စွဲ ပြုစရာ စာအုပ် ဖြစ်နေမည် ဆိုလျှင်ကား
ကျမ်းပြုဆရာ၏ မူလ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီနိုင်တော့
မည် မဟုတ်ပေ။

ထိုသို့ မဟုတ်မှတ် ဤ “နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟကျမ်း” ကို
ဖတ်ရှု လေ့လာခြင်းဖြင့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဟောထားခဲ့ရင်း
နိဗ္ဗာန်ကို တကယ် သဘောပေါက်ကာ ဝိပဿနာ ဉာဏ်
လှေခါး အဆင့်ဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်လျက် ဂေါတြဘူတံခါးဝ
မှ ဝင်ရောက်၍ မဂ်ဆိုက် ဖိုလ်ဝင် နိဗ္ဗာန်ကို ကိုယ်တိုင်
မြင်အောင် ကျင့်ကြံ၊ ကြိုးစားနိုင်ကြမည် ဆိုလျှင်ကား
ကျမ်းပြုဆရာ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်၎င်း၊ ထုတ်ဝေသူ၏ ရည်ရွယ်
ချက်နှင့်၎င်း တပြေးတည်း ကိုက်ညီမည် ဖြစ်ကြောင်း အလေး
စားနက် ဖော်ပြအပ်ပေသတည်း။

မြင့်ဆွေ

မင်္ဂလာပိဋကပုံနှိပ်တိုက်

၉-၂-၆၃

ဂဏ္ဍ ၁ ရ ခန္ဓ ၁

- (၁) နိဗ္ဗာနဒေသကံ ဗုဒ္ဓံ ،
ဓမ္မံ သံဃံ ပဏာမယဟံ၊
ကဿံ နိဗ္ဗာနသုတ္တာနံ ،
သင်္ဂဟံ သင်္ဂဟာရဟံ။
- (၂) တဉ္စိ နိဿာယ ဗုဒ္ဓိနံ ،
ဉာဏဘေဒေါ ဘဝိဿတိ၊
ဉာဏဘေဒေန ဗုဒ္ဓိနံ ،
လောကော ဓုက္ခံ ဇဟိဿတိ။
- (၃) အဇာနန္တော ဟိ နိဗ္ဗာနံ၊
လောကော ဒုက္ခေန ပိဋ္ဌိတော၊
နိဗ္ဗာနဉာဏိကော လောကော ،
တဿ မဂ္ဂံ ဂမိဿတိ။

(၄) မဂ္ဂါနုဂါမိကော လောကော ,
ဒုက္ခမဂ္ဂံ ဇဟိဿတိ၊
မဂ္ဂံ တဿ ပဇဟန္တော ,
နိဗ္ဗာနံ သော ဂမိဿတိ။

(၅) တေ မတ္တ ဝသံ ဥတုာ ,
နိဗ္ဗာန သုတ္တသင်္ဂဟံ၊
ဣတ မေတံ ဝိဇ္ဇနန္တိ ,
ဒုက္ခက္ခယ ဂဝေသကာ။

နိ သျှပ တိ ည ှာ ြ

—

သင်္ဂယုတေ မယာ အတ္ထိ ,
နိဗ္ဗာနသုတ္တ သင်္ဂဟော၊
တဿာဟံ ဝဏ္ဏနံ ကဿံ ,
သာဓိပ္ပုဂ္ဂိယပ္ပ ဒီပိကံ။

မယာ— ငါသည်၊ အတ္ထိ — ထင်ထင်ရှားရှား၊ နိဗ္ဗာန
သုတ္တသင်္ဂဟော— နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟ မည်သော ပါဠိတော်
ကို၊ သင်္ဂယုတေ— ပေါင်းစု လုံးစည်း ထားအပ်၏၊ ဝါ—
မယာ—ငါသည်၊ သင်္ဂယုတေ—ပေါင်းစု လုံးစည်း ထားအပ်
သော၊ နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟော—နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟ မည်သော
ပါဠိတော် အစုအပေါင်းသည်၊ အတ္ထိ — ထင်းရှား ရှိ၏၊
အဟံ—ငါသည် ပင်လျှင်၊ တဿ— ထို နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟ
ကျမ်း၏၊ သာဓိပ္ပုဂ္ဂိယဒီပိကံ— အဓိပ္ပာယ် အကျယ် ရှင်း
လင်းချက်နှင့် တကွသော၊ ဝဏ္ဏနံ—အဖွင့်ကျမ်းကို၊ ကဿံ—
ရေးသား ပြုစုပေအံ့။

ဂဏ္ဍ ၁ ရ မှ နိဿယ

(၁) အဟံ—ငါသည်၊ နိဗ္ဗာနဒေသဏံ—ရာဂ စသော မီးတဆဲ၊ ဓာပါး ငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်ကို ဟောညွှန်တော် မူသော၊ ဗုဒ္ဓံ— ကိုယ်သိအလား သတ္တဝါများကို တရားမှန် သိစေသော ဘုရားကိုလည်း၊ ဓမ္မံ—၎င်း၏၊ မဂ် ဖိုလ် နိဗ္ဗာန် ပရိယတ်တရား ဆယ်ပါးကိုလည်း၊ သံသံ — အရိယာဂိုဏ်းဝင် သူတော်စင် ရှစ်ဦးကိုလည်း၊ ပဏာမာ — ရှိခိုးဦး၍၊ နိဗ္ဗာန သုတ္တာနံ— နိဗ္ဗာန် အကြောင်းကို ဖော်ပြသော ဘုရားဟော သုတ်တို့၏ ၊ သင်္ဂဟာရဟံ—သိမ်းယူ ပေါင်းစုရန် ထိုက်လျှော် စွာသော၊ သင်္ဂဟံ—သိမ်းစု ပေါင်းစည်းသော သုတ်အပေါင်း ကို၊ ကဿံ—ပေါင်းစု ရေးသား ထားခြင်းကို ပြပေအံ။

(၂) ဟိ—နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟကျမ်း ဖြစ်ပေါ်ရကြောင်း ကို ညွှန်ပြဦးအံ၊ တံ—ထိုသည့် နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟကျမ်းကို၊ နိဿယ—အမှီပြု၍၊ ဗုဒ္ဓိနံ — ဉာဏ်ပညာ ပိုင်ရှင်တို့၏၊ ဉာဏဘေဒေါ — ဉာဏ်၏ ကွဲပြားခြင်းသည်၊ ဝါ—ကွဲပြား အောင် ခွဲခြားတတ်သော ဉာဏ်သည်၊ ဘဝိဿာဘိ — ဖြစ် ပေသတ္တံ၊ ဗုဒ္ဓိနံ—ပညာဉာဏ် ပိုင်ရှင်တို့၏၊ ဉာဏဘေဒနံ— ဉာဏ်ကွဲပြားခြင်း အားဖြင့်၊ ဝါ — ဉာဏ်ပညာ ကွဲပြားမှု

ကြောင့်၊ လောကော - ဤလောကသူ လူအပေါင်းသည်၊
ဒုက္ခံ- လောကကြီးတွင် ထင်ရှား ရှိသော မိမိတို့ ဆင်းရဲ
အစုကို၊ ဇဟိဿတိ-စွန့်ပယ်ကြပေလတ္တံ့။

(၃) ဟိ-သင့်လျော်လှစွာ၊ နိဗ္ဗာနံ-လောကမီး ငြိမ်း
ရာ နိဗ္ဗာန်ရှိကြောင်းကို၊ အဇာနန္တော- မသိကြသော၊
လောကော- လောကနေသူ ဗိုလ်လူအပေါင်းကို၊ ဒုက္ခေန-
လောကမီး တဆဲတပါး ဆင်းရဲက၊ ပိဋ္ဌိတော- ညှင်းပန်း
နှိပ်စက်အပ်၏၊ နိဗ္ဗာန ဉာဏ်ကော - လောကမီး ငြိမ်းရာ
နိဗ္ဗာန် ဟု အသိဉာဏ် ရောက်ထိုက်သော၊ လောကော-ဗိုလ်လူ
အပေါင်းသည်၊ တဿ-ထိုနိဗ္ဗာန်၏၊ မဂ္ဂံ-သွားရာ လမ်း
ကြောင်း ဖြစ်သော မဂ္ဂင် ရှစ်ပါး ကျင့်ဝတ်သို့၊ ဂမိဿတိ-
ဆိုက်ရောက်လတ္တံ့။

(၄) မဂ္ဂါနုဂါမိကော-မဂ္ဂင် ရှစ်ပါး အတိုင်း အစဉ်
လိုက်နာ ကျင့်ကြံသော၊ လောကော - ဗိုလ်လူ အပေါင်း
သည်၊ ဒုက္ခမဂ္ဂံ- ဒုက္ခ ရောက်ကြောင်း ဘဝ၌ တသ်မက်
သော လမ်းခရီးကို၊ ဇဟိဿတိ- စွန့်ပယ်လေအံ့၊ တဿ-
ထိုသည့် ဒုက္ခ၏၊ မဂ္ဂံ- ဆိုက်ရောက်ကြောင်း ခရီး ဘဝ
ဇာဏှာကို၊ ပဇဟန္တော-ပယ်စွန့်နိုင်သော၊ သော-ထိုလောက
ဗိုလ်လူသည်၊ နိဗ္ဗာနံ-ဆင်းရဲ ကင်းရာ နိဗ္ဗာန်သို့၊ ဂမိဿတိ-
ရောက်ဆိုက်လတ္တံ့။

“နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟ” ကို ရေးသားရခြင်း အ

ကြောင်းမှာ ၎င်းနိဗ္ဗာန် ဆိုက်ရောက်ရေး “နိဗ္ဗာန သုတ္တ သင်္ဂဟ ကျမ်း” ကို မှီ၍ ပညာရှင်တို့ ဉာဏ် ကွဲပြားကြလိမ့်မည်။ ပညာရှင်တို့ အသိဉာဏ် ကွဲပြား လျှင် လူအပေါင်းသည် ဒုက္ခ ကုန်ခန်းလိမ့်မည်။ အကြောင်းကား နိဗ္ဗာန်ကို မသိ၍ ပင် လောကကို ဒုက္ခ နှိပ်စက်သည်။ ထိုသို့ မဟုတ် နိဗ္ဗာန်ကို သိကြ ပါမူ နိဗ္ဗာန်ရရေး မဂ္ဂင် ရှစ်ပါးကို ကျင့်ဆောင်ကြ ပေမည်။ ၎င်းကို ကျင့်ဆောင်ကြလျှင် ဒုက္ခ ရ ကြောင်း ဘဝ၌ တသိမက်ခြင်း တဏှာကို စွန့်ပယ် ကြပေမည်။ ဘဝတဏှာကို ပယ်စွန့်လျှင် လူအပေါင်း သည် နိဗ္ဗာန်ခတ် ကိန်းနိုင်လေရာသည်။ ထိုသို့သော အကျိုးငှါ “နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟကျမ်း” ကို ရေး သား စုပေါင်း ထားပါသည် ဟု ဆိုလိုသတည်း။

(၅) ဧတံ အတ္ထဝသံ— ဤသို့ ညွှန်ပြကဲ့သော အကျိုး ထူးကို၊ ဥတုာ—အသိဉာဏ် ရောက်၍၊ မေ — ငါသည်၊ ကတံ—စုပေါင်း ရေးသား ထားအပ်သော၊ ဧတံ နိဗ္ဗာန သုတ္တသင်္ဂဟံ — ဤသည့် နိဗ္ဗာန်ညွှန် သုတ်အပေါင်းကို၊ ဒုက္ခက္ခယ ဂဝေသကာ—လောက ဆင်းရဲ ကုန်းဆုံးရာ နိဗ္ဗာန် ကို ရှာဖွေ ကုန်သတို့သည်၊ ဝိဇာနန္တု— ကြည့်ရှု သိမြင်ကြ ပါကုန်လော့- ကြည့်ရှု သိမြင်နိုင်ကြပါစေကုန် သတည်း။

ဤ ကျမ်းဆရာကား ယခု အချိန်၌ လုပ်ငန်း သဘောအားဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကို လိုချင်သူ မဟုတ်သေး၊

၈ နှစ် ၁ ရက်

ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် နိဗ္ဗာန် မလိုချင်၊ အတင်းပေးစေကာ “မယူ” ဟု တဖက်သတ် ငြင်းပယ်ထားသူ တစ်ဦးလိုမ့်သမား ဖြစ်၏။

ကျောင်းအမကြီး တော်မြိုင်က “အရှင်ဘုရားဟာ နိဗ္ဗာန်မလိုချင်ပူး မလိုပူးလို့ ပြောကြတယ်၊ ဘယ်လိုပါလဲ” ဟု မေးလာသော အခါ “အရိုးအတိုင်း ပြောတာဘဲ” ဟု ကျွန်ုပ်တို့က ဖြေလိုက်ရာ၊ ၎င်းက “ဘယ်နှယ် ဘုရား - နိဗ္ဗာန်ကို တကယ်ပဲ မလိုပူးလား” ဟု မကြနပ်ပုံနှင့် ထပ်မံ မေးနေ ပြန်သည်။

“တကယ်တော့ နိဗ္ဗာန် လိုချင်သပေါ့” ဟု ကျွန်ုပ်တို့က ဆိုလျှင် “မှန်ပါဘုရား.... လောကကြီး ဒုက္ခမျှားတာကို တွေ့သိနေရတော့ လိုချင်တာ အမှန်ပါဘုရား” ဟု တကယ်တော့မကြီးက ဖြေဆိုသကာလ “သည်ဟာဖြင့် တကယ်တော့မကြီးက ရန်ကုန်မှာ နေသကဲ့သို့၊ နိဗ္ဗာန် လိုချင်ရိုးမှန် တောထွက်ပြီး နိဗ္ဗာန် ရောက်ကြောင်း ကျင့်ရမယ်၊ အဲဒါလိုပဲ ကျုပ်လဲ နိဗ္ဗာန် လိုချင်လျှင် သည်ရန်ကုန် လာပြီး တပည့် တပန်းတွေနဲ့ ဆဲလိုက်၊ ဆိုလိုက်၊ ချိတ်လိုက်၊ ပုတ်လိုက်နဲ့ ဒုက္ခခံပြီး စာပေ ချိပို့ - တကယ်တော့ တကယ်တော့အား တရား ဟောပြော နေဇာတီးက

နိဗ္ဗာန် လိုတယ်ဆိုလျှင် တော်နိုင်ပေလား” ဟု ဆိုလိုက်သည်။

သည်တော့ တကာမကြီးက - “ဟုတ်လိုက်လေ ဘုရား... မုချ နိဗ္ဗာန် လိုတာ မှန်လျှင် ကျင့်ရမှပဲ ဘုရား၊ တပည့်တော်မတို့က လိုချင်တာနဲ့ ရတော့ မလိုလို ထင်နေကြတာ လက်စသတ်တော့ မျက်စိ လယ်နေတာပေါ့ ဘုရား”

“ဟုတ်တယ် တကာမကြီး...ငယ်ငယ်က နှုတ်တဲ့ ရထားတဲ့ ဩကာသက ဖျက်နေတာ၊ အဲတာ ကြောင့် အားလုံးမျက်စိ လယ်ကြတာ၊ အဲသည် တော့ တကာမကြီးလဲ မကျင့်နိုင်သေး၊ ပြေးပြေး ပေါ့၊ သို့ပေမဲ့ ရရောက်ဖို့ရာ လမ်းတော့ ဆက်ထား မှပဲ - တကာမကြီး၊ ယခု မလိုသေးပေမဲ့ လိမ္မာတဲ့ အခါ တခါခါတော့ နိဗ္ဗာန် လိုလာလိမ့်မယ်”

“လမ်း ဘယ်နှယ် ဆက်ရပါ့မယ်ဘုရား”

“လမ်းဆက်နည်းက တကာမကြီး ပြုပြုသမျှ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာများ အတွက် နိဗ္ဗာန်နဲ့ သာ ဆက်ထား၊ လောကကြီးနဲ့ ဘယ်တော့မှ ဆက် မထားလေနဲ့၊ လောက အတွက် ရည်သန် မထားပဲ လောကနိရောဓ အတွက် သာ ပြုလုပ်၊ အဲ...ဤနှင့် အလားတူ တကာမကြီးရဲ့ ရှေးအတိုက်က ကမ်တွေ

ပေါ်မှာလဲ ငါ သည်ကမ်တွေ၏ အတွက် လောက
တွင် ခံစားဘို့ မလိုတော့ဖူး ဆိုပြီး ၎င်းကမ်များ
အပေါ်၌ အစွဲ ဖြတ်ထား၊ အဲတာ နိဗ္ဗာန်လမ်းကို
ဆက်သွယ်ထားခြင်းပဲ။”

ယင်းကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်သည် နိဗ္ဗာန်ကို တကယ် မလို
သူ ပင် ဖြစ်၏။ သို့သော် တခါခါတော့ လိုလားမည်ဟု
သဘောကျသူ ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်သည် ငယ်ငယ်က ပင်
ဩကာသကို အမေ သင်ပေးသည် - အဖေ သင်ပေး
သည် - သို့မဟုတ် မိမိ အလိုလို ကိုယ်တိုင် ပင် နှုတ်တဲ့
ရသည် ဟု မသိနိုင်ပဲ နှုတ်ရထားသူ ဖြစ်၏။
ယင်းသည့် ဩကာသ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို သိ၍ ဆိုပြီး
စဉ်းစားကြည့်၍ ကိုယ်အလို ပေါ်လာသည်ကား
“အပါယ် ၄-ပါး၊ ကပ် ၃-ပါး၊ အရပ်ပြစ် ၈-ပါး၊
ရန်သူမျိုး ၅-ပါး၊ ဝိပတ္တိတရား ၄-ပါး တို့မှ အခါ
ခပ်သိမ်း ကင်းလွတ်ငြိမ်းမည်” ဟု ပေါ်လာ၏။
ဤအလိုနှင့် သာ ဩကာသကို ဆို၏။

နောက်ဆုံးက နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာ တရားတော်
မြတ်ကိုကား လိုချင်သည် မဟုတ်ပဲနှင့် ပင် ဆိုနေ
၏။ နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာ ဆိုတာ ဘယ်လို ဟု သိရ
ပြန်သော် ၎င်းကို မလိုချင်၊ အကြောင်းကား ဒုက္ခ
ကို မသိသောကြောင့်တည်း။ နောက်တော့မှ “သည်
ဩကာသ ဟာ ငါ့ တယ်ဖျက်တဲ့ ဩကာသ၊ ဆု

တောင်းလိုလဲ နိဗ္ဗာန် ရမည် မဟုတ်၊ ငါမလိုတဲ့ အပါယ် ၄-ပါး စသည်ကလဲ ကင်းလွတ်နိုင်စရာ မရှိ၊ အလကားပဲကိုး” ဟု သိပြီး တခါထဲ စွန့်လိုက်၏။

ယင်းသို့ ကျွန်ုပ်တို့ ညွှန်ပြကဲ့တိုင်း နိဗ္ဗာန်ကို တကယ် လိုသူကား ကျွန်ုပ်က အစပြု၍ ရှားလှပိ တောင်း၊ သို့သော် နိဗ္ဗာန်ကို လိုလားမည်ကား မုချ တည်း၊ လိုလားသူများလည်း ရှိပါလိမ့်မည်၊ မုချ လိုလားရမည့် အရာကား မချွတ်တည်း၊ အကြောင်း ကား လောကကြီးသည် ပျော်စရာချည်း မဖြစ်နိုင်၊ ပြင်းရိ ငြီးငွေ့ စရာလည်း ဖြစ်သောကြောင့်တည်း၊ ယင်းသို့ဖြစ်လျှင် နိဗ္ဗာန် ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာလဲ....။

မြောက်ပိုင်း ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တို့ နိဗ္ဗာန်ကား သုခဝတီ ခေါ် သုတ် အရ ပရိနိဗ္ဗာန် စံလွန်တော် မူပြီးသော ဘုရားရှင် အသီးသီးတို့မှာ မိမိတို့ ကိုယ် ပိုင် တိုင်းတော် ပြည်တော် အသီးသီးနှင့် ထက်ဝန်း ကျင် ကောင်ကင်ပြင်၌ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆို၏။

ဟိန္ဒူတို့ နိဗ္ဗာန်ကား ဗြဟ္မာ့ပြည်တည်း။

မဟာမေဒင် နှင့် ခရစ္စယန်တို့ နိဗ္ဗာန်မှာလည်း ဟိန္ဒူတို့ နိဗ္ဗာန်မျိုး ပင် ဆိုလို၏၊ သို့ရာတွင် မသဲကွဲ ချေ၊ လုံးချာချာ နိဗ္ဗာန်ကြီး ပင်။

ကျိုင်း နိဗ္ဗာန်မ္မာလည်း မြဲသော နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာ
ဝေဒယိတသုခ ရှိသည် ဟု စွဲယူ၏။

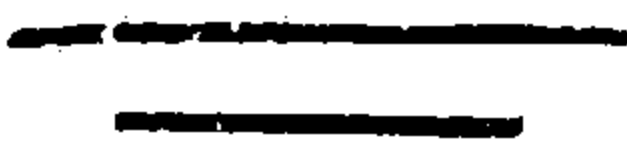
၎င်းတို့တွင် မြောက်ပိုင်း ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တို့
နိဗ္ဗာန်သည် အရှင်းဆုံး ဖြစ်၏။ ဟိန္ဒူ နိဗ္ဗာန်ကား
ဒုတိယ ရှင်း၏။ အခြား နိဗ္ဗာန်များကား ဤကဲ့သို့
မသဲကဲ့သို့၊ လုံးချာချာ တို့နှင့် ချည်းတည်း။

ယခု ကျွန်ုပ်တို့ ဆိုလတ္တံ့ နိဗ္ဗာန်ကား တောင်
ပိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ခေါ် သီဟိုဠ်၊ မြမ္မာ၊ ယိုးဒယား
ပြည်တို့၌ ထင်ရှားသော နိကာယငါးရပ် ဂေါတမ
ဗုဒ္ဓ ပါဝစန မုခပါဌ် ခေါ် နိဗ္ဗာန်များတည်း။
၎င်းတို့ကား ကျွန်ုပ် ကိုယ်တိုင်လည်း သဘောကျ
သော နိဗ္ဗာန်များ ဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ် သိရသမျှ
ပိဋကဓာတ် ပုဂ္ဂိုလ် မှန်သမျှလည်း ကျွန်ုပ် သဘော
မျိုး ပင် သက်ဝင်ကြသည် ဟု သိရှိရပေသည်။

အရှင်ဘဒ္ဒိစ္စဝံသ

၁၂၉၆-ခုနှစ်၊

ဝါခေါင်လဆန်း ၁၀-ရက်နေ့
ည ၁၀-နာရီ ၁၀-မိနစ်

ဝိဇ္ဇာ န သုတ္တ သင်္ဂဟ

၁-ဗာဟိယသုတ္တံ

[ဥဒါနပါဠိတော်]

တဿွာ တံဟ တေ ဗာဟိယ ဧဝံ သိက္ခိတဗ္ဗံ ဒိဋ္ဌေ ဒိဋ္ဌမတ္တံ ဘဝိဿတိ သုတေ သုတမတ္တံ ဘဝိဿတိ မုတေ မုတမတ္တံ ဘဝိဿတိ ဝိညာတေ ဝိညာတမတ္တံ ဘဝိဿတိ၊ ဧဝံ တေ ဗာဟိယ သိက္ခိတဗ္ဗံ ယတော ခေါ တေ ဗာဟိယ ဒိဋ္ဌေ ဒိဋ္ဌမတ္တံ ဘဝိဿတိ သုတေ သုတမတ္တံ ဘဝိဿတိ မုတေ မုတမတ္တံ ဘဝိဿတိ ဝိညာတေ ဝိညာတမတ္တံ ဘဝိဿတိ၊ တတော တံ ဗာဟိယ နတေန ယတော တံ ဗာဟိယ နတေန တတော တံ ဗာဟိယ န တတ္ထ ယတော တံ ဗာဟိယ န တတ္ထ တတော တံ ဗာဟိယ နေဝိဓ န ဟုရံ န ဥဘယေသမန္တရေန သေဝဓန္တော ဒုက္ခဿ။

၂

နိဗ္ဗာန်သုတ္တသင်္ဂဟ

ယတ္ထ အာပေါ စ ပထဝီ၊
တေဇော ဝါယော န ဂါဓတိ။

န တတ္ထ သုက္ကာ ဇောတေန္တိ၊
အာဒိစ္စော န ပကာသတိ၊
န တတ္ထ စန္ဒိမာ ဘာတိ၊
တမော တတ္ထ န ဝိဇ္ဇတိ။

ယဒါ စ အတ္တနာ ဝေဒိ၊
မုနိ မောနေန ဗြဟ္မဏော၊
အထ ရူပါ အရူပါ စ၊
သုခ ဒုက္ခာ ပမုစ္စတိ။

ဗာဟိယ သုတ် နိဿယ

[ဥဒါန်းပါဠိတော်- ပဌမ-ဗောဓိဝဂ်-ဒသမ-အတ္ထပုတ်]

ဘုရားရှင် သာဝတ္ထိမြို့တော် ဇောတဝန်ကျောင်းတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်စဉ် ပျဉ်ချပ်ကို စိစပ် သိဖွဲ့ ဝတ်လေ့ရှိသော ဗာဟိယ မည်သော တိတ္ထိဘဦးသည် သမုဒ္ဒရာကမ်းအနီး သုပ္ပါဒဆိပ်ကမ်းတွင် နေထိုင်လေသည်။ ယင်းသို့ အားဖြင့် ထိုအရပ်၌ အများတို့ လေးစား ကြည်ညိုခြင်းကို ခံရလျက် ဆွမ်းသင်္ကန်း ကျောင်း ဆေး ပစ္စည်းလေးပါး လာဘ် ပူဇော် များကို ရနိုင်သော ဗာဟိယက “ငါသည် ရဟန္တာ- ရဟန္တာဖြစ်အောင် ကျင့်ကြံသူ ဘဦး ဖြစ်သည်” ဟု စိတ်ကူးရောလေပြီ။ ထိုစဉ် အခါက ၎င်း၏ မိတ်ဆွေ အထူး ဖြစ်ကဲ့ပူးသော နတ်ဘဦးက ၎င်း၌ နှာ လာရောက်ကာ သနား ကြင်နာစွာ ပြောဆိုလေ သည်ကား “အို....ဗာဟိယ-သင်ကား ရဟန်းလည်း မဟုတ်-ရဟန္တာလည်း မဟုတ်- ရဟန္တာဖြစ်ကြောင်း အကျင့်လည်း မရှိ” ဟု ဆိုရာ ဗာဟိယက “သို့ဖြစ်

သော် ဤလောကတွင် မည်သူသည် ရဟန္တာ—
 ရဟန္တာ ဖြစ်အောင် ကျင့်ကြံသူ ဖြစ်ပါသနည်း” ဟု
 မေးရာ ၎င်းက “အို....ဗာဟိယ·မြောက်အရပ်တိုင်း
 ပြည်များတွင် ကောသလတိုင်း သာဝတ္ထိမြို့တော်၌
 ပူဇော်ခံသခင် ဘုရားရှင် နေထိုင်လျက် ရှိတော်
 မူသည်၊ ၎င်းဘုရားရှင်သည် ရဟန္တာဖြစ်၍ ရဟန္တာ
 ဖြစ်ရေး တရားများကိုလည်း ဟောကြား ညွှန်ပြ
 လေသည်” ဟု ပြောဆိုလေပြီ။

ယင်းသို့လျှင် အကျိုးစီးပွားကို လိုလား၍ သတိ
 ပေးကြားလာသော နတ်၏ စကားဖြင့် ထိတ်လန့်
 သံဝေရလျက် မိမိ နေရာမှ ထွက်ကွဲပြီးသော် ရော့ရာ
 ရောက်ရာ၌ တညတညမျှ အိပ်စက် နားနေပြီး၍
 ခရီးပြင်း နှင်ကာ သွားရောက်လေပြီ။ သာဝတ္ထိမြို့
 တော်သို့ ဆိုက်ရောက်သည်မှာ နံက်ခင်း ဆွမ်းခံဝင်ချိန်
 ဖြစ်လေရာ ၎င်းသည် ဇေတဝန် ကျောင်းတော်သို့
 သွားရောက်သော် ကျောင်းဝန်း အပြင် လွင်တီး
 ခေါင်၌ စကြံသွားကာ နေထိုင်ကြသည့် ရဟန်း
 တော်များကို တွေ့၍ ၎င်းတို့ဌာန ဝင်ရောက်ပြီးလျှင်
 “အရှင်မြတ်တို့—ဘုရားရှင်သည် ယခုအခါ အဘယ်
 မှာ နေထိုင်ပါသနည်း” ဟု မေးသော အခါ “ဘုရား
 ရှင်သည် မြို့တော်တွင်း၌ ဆွမ်းခံဝင်ရေခံ လှည့်လည်၍
 နေသည်” ဟု ပြန်ကြားသည်ကို သိရလျှင် အရေး
 တကြီး သုတ်ပြီးသုတ်ပြာ ပြန်လည်ကာ သာဝတ္ထိ

မြို့တော် အတွင်း ဆွမ်းခံ ဝင်ရောက်တော်မူသည့် ဘုရားရှင်ဌာန် သွားရောက်ကာ လမ်းခရီး အကြားမှာ ပင် ဘုရားရှင်၏ ခြေတော်စုံကို ဦးနှိမ် ဝပ်လျှိုး ရှိခိုး ပြီးသကာလ “အို...မြတ်စွာဘုရား-တပည့်တော်အား ရှည်လျားစွာ ချမ်းသာရရေး အလို့ငှာ တရား ဟောညွှန်တော်မူပါ ဘုရား” ဟု လျှောက်ထား လေပြီ။

အလိုက်မသိတဲ့ အကောင်— မြို့တွင်း ဆွမ်းခံစဉ် အခါကြီးမှာ ပင် ထိုသို့ လျှောက်ရသလော- ကျောင်း ပြန်ရောက်အောင်များ တဆိတ် ဆိုင်းဖို့ ကောင်းသည် ဟု အပြစ်တင်ပေရာ၏။ ထိုသို့ အလိုက် ကန်းဆိုး မသိ ဟု အပြစ်တင်လျှင် သာ တင်ရမည် “အဇ္ဇေဝ ကိစ္စံ အာတပ္ပံ၊ ကော ဇညော မရဏံ သုဝေ” ဟူသော ပါဠိတော်နှင့်ကား တကိုက်တည်း ကျ၏။ ဘုရားရှင်မူကား ဤသို့ အပြစ်တင်ဖွယ်ကို နှစ်လုံးမထား- တရားနာယူရေး အတွက် စိတ္တော ကဂ္ဂတာ ရနိုင်သည့် အထိ စဉ်းစား နားနေခွင့်ကို ပြုလိုရာကား “အို...ဗာဟိယ-အခါမဟုတ်၊ ဆွမ်းခံ ဝင်တု်း ဖြစ်သည်” ဟု မိန့်တော်မူလေရာ ဗာဟိယက “အို...မြတ်စွာဘုရား- အရှင်ဘုရား၏ ငှ်း တပည့် တော်၏ ငှ်း အသက်အန္တရာယ်ကို သိနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကျွန်ုပ်အား ရှည်မြင့်စွာ အကျိုး ဖြစ်ရန် တရား ဟောညွှန်တော်မူပါ” ဟု တဖန်

လျှောက်ထားလေပြီ၊ ဘုရားရှင်သည် ၎င်း၏ အာသာ
ဆန္ဒ ပြင်းပြ ထက်သန်စေရန်၎င်း အမောပြေစေ
ရန်၎င်း ၂-ကြိမ်တိုင် တားမြစ်လေပြီ၊ သို့ရာတွင်
ဟောညွှန်ရန် သာ ၃ ကြိမ် တိုင် အဘင်း တိုက်တွန်း
နေလေပြီ။

ထို့ကြောင့် ဘုရားရှင်က “တသ္မာ တိဟ”
စသည်ကို ဟောညွှန်ပေပြီ။

တသ္မာ— ယင်းသို့တပြားကား—ယင်းသို့ဖြစ်ခဲ့မူ၊ ဣဟ—
ဤလောက၌၊ (တိဟ၌ တ-အာဂုံ) ဗာဟိယ—အို...ဗာဟိယ၊
တေ—သင်သည်၊ ဧဝံ—ဤသို့- ဤဆိုသတ္တံ့ အတိုင်း၊ သိက္ခိ
တဗ္ဗံ-ကျင့်ကြံအပ်၏-ကျင့်ကြံရမည်၊ ဒိဋ္ဌေ—မိန်းမ ယောကျ်ား
စသည် တစုံတရာ တွေ့မြင်ရာ၌၊ ဒိဋ္ဌမတ္တံ—မြင်လိုက်ကာ
မျှသည်-မြင်ရတိုင်းမျှသည်၊ ဘဝိဿတိ—ဖြစ်ရမည်၊ သုခတံ—
တစုံတရာ မိန်းမသံ ယောကျ်ားသံကို ကြားရရာ၌၊ သုဘမတ္တံ-
ကြားလိုက်ကာမျှသည်- ကြားရတိုင်းမျှသည်၊ ဘဝိဿတိ—
ဖြစ်ရမည်၊ မုခတံ—တစုံတရာ အနံ့ကို နံရာ၊ အရသာကို ခံရာ၊
အထိအတို့ကို တွေ့ရရာ၌၊ မုဘမတ္တံ—နံလိုက်ကာမျှ၊ အရသာ
ခံလိုက်ကာမျှ၊ တွေ့သိလိုက်ကာမျှသည်-တွေ့သိရတိုင်းမျှသည်၊
ဘဝိဿတိ—ဖြစ်ရမည်၊ ဝိညာတေ—တစုံတရာကို စိတ်ကူး
သိရှိရာ၌၊ ဝိညာတမတ္တံ—သိရှိလိုက်ကာမျှသည်- သိရှိတိုင်း
မျှသည်၊ ဘဝိဿတိ—ဖြစ်ရမည်၊ ဧဝံဟိ—ဤသို့လျှင်၊ (၀၇)

ဧဝံ-ဤသို့၊ ဟိ-စင်စစ်၊ ဗာဟိယ-အို...ဗာဟိယ၊ တေ-
သင်သည်၊ သိက္ခိတဗ္ဗ-လိုက်နာကျင့်ဆောင်ရမည်။

အဓိပ္ပါယ်ချုပ်ကား၊ တွေ့မြင်ရာ၊ ကြားသိရာ၊
နမ်းရှူရာ၊ အရသာခံရာ၊ တွေ့ထိရာ၊ သိမှတ်ရာများ၌
မြင်ရကောမျှ၊ ကြားရကောမျှ၊ နံရကောမျှ၊ ခံစားရ
ကောမျှ၊ တွေ့ထိရကောမျှ၊ သိမှတ်ရကောမျှ စိတ်ထား
ရမည်၊ ၎င်းထက် ပိုသွန်၍ နိမိတ္တဂ္ဂါဟ ဗျဉ္ဇနဂ္ဂါဟ
စိတ် မထားရ ဟု ဆိုလို၏။

ဗာဟိယ-အို...ဗာဟိယ၊ ခေါ်-အကျိုးကား၊ တေ-
သင့်အား၊ ဒိဋ္ဌေ-မြင်ရသော အဆင်း အာရုံ၌၊ ဒိဋ္ဌမတ္တံ-
မြင်ရကောမျှသည်၊ ယတော ဘဝိဿတိ-အကယ်၍ ဖြစ်လေအံ့၊
သုဘေ-ကြားရသော အသံ အာရုံ၌၊ သုဘမတ္တံ - ကြားရ
ကောမျှသည်၊ ယတော ဘဝိဿတိ-အကယ်၍ ဖြစ်လတ္တံ့၊
မုဘေ-နံအပ်သော အနံ့၊ သာယာသော အရသာ၊ ထိတို့သော
အတွေ့၌၊ မုဘမတ္တံ-နံကောမျှ၊ အရသာ ခံကောမျှ၊ တွေ့ထိ
ကောမျှသည်၊ ယတော ဘဝိဿတိ-အကယ်၍ ဖြစ်လတ္တံ့၊
ဝိညာတေ - သိအပ်သော အာရုံ ငါးမျိုးစုံ၌၊ ဝိညာ
တမတ္တံ - သိကောမျှသည်၊ ယတော ဘဝိဿတိ-အကယ်၍
ဖြစ်ပေါ်လတ္တံ့၊ ဗာဟိယ-အို...ဗာဟိယ၊ တဘော-ထိုသို့
ဖြစ်ခဲ့မှု၊ တံ-သင်သည်၊ တေန-ထိုသည့်အာရုံ တစုံတခုနှင့်
အာရုံ တစုံ တခု ရှိသော လောကနှင့်၊ န-ပတ်သက် ဆက်

ဆံဘွယ် မရှိတော့၊ ဗာဟိယ—အို...ဗာဟိယ၊ တံ—သင်သည်၊
 တေန—ထိုသည့်အာရုံ တစုံ တခုနှင့်၊ ယတော န—အကယ်၍
 စပ်ဖက်ဆက်သွယ် မရှိ ဖြစ်လေအံ့၊ တတော—ထိုသို့ ဖြစ်ပါမူ၊
 ဗာဟိယ—အို...ဗာဟိယ၊ တံ— သင်သည်၊ တတ္ထ— ထို
 သည့်အာရုံ·အာရုံ၏ တည်ရာ လောက- ၃-ပါး၌၊ န—မဖြစ်
 တော့-မရှိတော့၊ ဗာဟိယ — အို...ဗာဟိယ၊ တံ—သင်သည်၊
 တတ္ထ—ထိုအာရုံ·အာရုံ၏ တည်ရာ ၃-လောက၌၊ ယတော န—
 အကယ်၍ မဖြစ်ခဲ့အံ့၊ တတော—ထိုသို့ မဖြစ်ပါမူကား၊
 ဗာဟိယ—အို...ဗာဟိယ၊ တံ—သင်သည်၊ နေဝိဓ—ဤ၌
 လည်း မဟုတ်၊ န ဟုရံ—ထို၌လည်း မဟုတ်၊ န ဥဘယေသ
 မန္တရေန—၂-မျိုးစုံတို့ အတွင်း၌လည်း မဟုတ်၊ ဒေသဝ—ဤ
 သည်ကား၊ ဒုက္ခဿန္တော—ဒုက္ခဆုံးရာပင်တည်း။

အဓိပ္ပာယ်ကား မြင်ရရာ၌ မြင်ကံမျှ၊ ကြားရ
 ရာ၌ ကြားကံမျှ၊ နှိရရာ၌ နှိကံမျှ၊ အရသာ ခံစား
 ရာ၌ အရသာ ခံစားရကံမျှ၊ တွေ့ထိရာ၌ တွေ့ထိ
 ကံမျှ၊ သိရရာ၌ သိကံမျှ ဖြစ်ခဲ့ပါအံ့၊ သို့ဖြစ်ပါမူ
 သင်သည် ထိုအာရုံနှင့် တစုံတရာ ဆက်စပ်ခြင်း
 မရှိတော့ပေ၊ ယင်းသို့ ဖြစ်ခဲ့မှု သင်သည် ယင်းသည့်
 အာရုံ တည်ရာ လောက ၃-ပါး၌ မဖြစ်ရတော့၊
 လောက ၃-ပါး၌ ဖြစ်ရန် အကြောင်း မရှိတော့၊
 သို့ဖြစ်ပါမူ သင်သည် ဤ၌ မဖြစ်တော့၊ ထို၌လည်း
 မဖြစ်တော့၊ ယင်းနှစ်ပါး၏ အတွင်းအကြား၌လည်း

မဖြစ်တော့၊ ဤကား ဆင်းရဲ အဆုံး ပင် ဟု ဆိုလို၏။

အချုပ် ဆိုလိုရင်းကား အာရုံ ၆-ပါး၌ မြင်ကာ မျှ၊ နံကာမျှ၊ အရသာ မှိဝဲကာမျှ၊ တွေ့ထိကာမျှ၊ သိကာမျှ ဖြစ်၍ အာရုံ ၆-ပါးလုံး၌ တသ်မက်ခြင်း မဖြစ်ခဲ့မှ ယင်းသည့် တသ်မက်၍ အာရုံ၌ သာယာ ခံမင်သတို့ ဘုံ ဘဝနှင့် ဆက်စပ်ဘွယ် မရှိ၊ ထို့ကြောင့် ထိုသည့် အာရုံ တည်ရာ ဘုံ ၃-ပါး၌ မဖြစ်ရတော့၊ ဤကား ဆင်းရဲ ဆုံးရာ နိဗ္ဗာန် ပင် ဟု ဆိုလို၏။ နေဝိဓ ဟူသည် ဤပစ္စက္ခဘဝတည်း၊ န ဟုရံ ဟူသည် တမလွန်ဘဝတည်း၊ န ဥဘယေ သမန္တရေန ဟူသည် ဘဝနှစ်မျိုး၏ အတွင်းအကြား ၌ မြင်ရခြင်းတည်း၊ ဤ ၃-မျိုး၌ မဖြစ်တော့ ဟူလို။

တနည်း နေဝိဓ ဟူသည် ဤကာမလောကတည်း၊ န ဟုရံ ဟူသည် ထိုမှ တပါးသော ရူပ အရူပ လောကတည်း၊ န ဥဘယေသမန္တရေန ဟူသည် ယင်း ၂-ပါး၏ အတွင်း အကြားတည်း၊ ယင်း ၃-မျိုး၌ ပင် မဖြစ်တော့ ဟူလို၊

တနည်း နေဝိဓ ဟူသည် ဤလောက ၃-ပါးတည်း၊ န ဟုရံ ဟူသည် ထိုမှ တပါးသော နိဗ္ဗာန်တည်း၊ န ဥဘယေသမန္တရေန ဟူသည် ဤလောက ၃-ပါး

နှင့် နိဗ္ဗာန် အကြားတည်း၊ ယင်း ၃-မျိုးသည် ပင် မဖြစ်တော့ ဟူလို။

ဤကား နိဗ္ဗာန် ၃-မျိုးအတွက် ယူဆနည်းတည်း၊ ဤဗာဟိယသုတ် စကားဖြင့် နိဗ္ဗာန် နှင့် နိဗ္ဗာန်ရ ရေး လုပ်ငန်းသည် ထင်ထင် ရှားရှားကြီး ဖြစ်၏။

ပထမ စကား အရ နိဗ္ဗာန် ဟူသည် အာရုံ ၆-ပါး တည်နေရာ လောကလည်း မဟုတ်၊ ထိုမှ တပါး နိဗ္ဗာန် ရောက်ဆိုက်သူလည်း မရှိ၊ နိဗ္ဗာန် ဟု ဘုံ ဌာန သီးခြားလည်း မရှိ၊ ခံစားရာ အာရုံလည်း မရှိ၊ ခံစားသူလည်း မရှိ၊ ဗင်စစ်ကား အာရုံကို ခံစားမှု မရှိ၍ အာရုံ နှင့် အာရမ္မဏိက ချုပ်ငြိမ်းခြင်း မျှသာတည်း ဟု ပြ၏၊ ဒုတိယ လုပ်ငန်းကို အာရုံ၌ တည်ခြင်း ကင်းရမည် ဟု ပြ၏၊ မှန်လှ၏- အာရုံကို မတတ်မက်လျှင် အာရုံလည်း မရှိ တော့၊ တတ်မက်သူလည်း မရှိတော့ရာ၊ ထို့ကြောင့် နိဗ္ဗာန် ရရောက်လိုလျှင် လောကအပေါ်၌ တတ်မက် ခြင်းကို အလျဉ်း ပယ်စွန့်ရန် သာ ဖြစ်လေသည်။

ဤသို့ ဘုရား ဟောတော်မူရာ၌ ရှေး ပိဋက ဆောင် မထေရ်တို့က အောက်ပါ ဂါထာများကို ဖွဲ့ကုံး ထားကဲ့လေသည်။

ယတ္ထ-အကြင် နိဗ္ဗာန်၌၊ ဝါ-အာရုံ ၆-ပါး ငြိမ်းကဲ့ရာ၌၊

အာပေါစ-ယိုစီးခြင်း လုံးစုခြင်း တဲ့စပ်ခြင်း သဘောရှိသော
 ဝေဒနာတသည့်၎င်း၊ ပထဝီ စ-ခက်မာ ကြမ်းထန်းခြင်း
 ပြောညံ့ခြင်း သဘောရှိသော မြေဓာတ်သည့်၎င်း၊ တေဇော
 စ-ပူလောင်ခြင်း မြိုက်ကြမ်းခြင်း စူးရှခြင်း ဆွေးမြည့်ခြင်း
 သဘော ရှိသော မီးဓာတ်သည့်၎င်း၊ ဝါယော စ-ထောက်
 ကန့်ခြင်း တွန်းထိုးခြင်း တောင့်တင်းခြင်း ဆွဲငင်ခြင်းသဘော
 ရှိသော လေဓာတ်သည့်၎င်း၊ န ဂါဓတိ - ထောက်တည်ရာ
 ခရ-မထောက်တည်နိုင်။ (မသက်ဝင် ဟူလို)

ဓာတ်လေးပါးနှင့် ဆက်သွယ် ဖြစ်ပွားသော
 ဘဏ္ဍ, ဂန္ဓ, ရသ, ဩဇာ, ဖေါဋ္ဌဗ္ဗ နှင့် အာကာသ
 ဤဓာတ် ၆-ပါးလည်း မရှိ ဟု သိရ၏။ ထိုအ
 ကြောင်းကို “န တတ္ထ” စသည်ဖြင့် ဆို၏။

တတ္ထ-ထိုအာရုံ ၆-ပါး ကင်းရာ နိဗ္ဗာန်၌၊ သုက္ကဿ-
 နသာကြာ ခေါ် ကြယ်သေသက်ရှူးတို့သည်၊ န ဇောတေန္တိ-
 မသိန်လင်းကုန်၊ အာဒိစ္စော-နေသည်လည်း၊ န ပကာသတိ-
 တစုံတရာမျှ မလင်းပြနိုင်ချေ၊ တတ္ထ-ထိုနိဗ္ဗာန်၌၊ စန္ဒိမာ-
 သသည်၊ န ဘာတိ-မလင်းလက်ချေ၊ တတ္ထ-ထိုနိဗ္ဗာန်၌၊
 ဘမော-မှောင်သည်လည်း၊ န ဝိဇ္ဇတိ-ထင်ရှား မရှိလေ။

ဤတဂါထာဝက်ဖြင့် နိဗ္ဗာန် ခေါ် အာရုံ
 ၆- ပါး ကင်းရာ၌ အဝိညာဏကဓာတ် တစုံတရာမျှ

မရှိကြောင်း ပြလေသည်။ နိဗ္ဗာန်သည် သတ္တဝါတို့
တည်ရာ မှီရာ နေထိုင်ရာ—ဘုံဗိမာန်၊ မြေ၊ တော၊
တောင်၊ ဓရပြင်၊ အာကာသ တစုံတရာမျှ မဟုတ်
ဟု သိစေလေသည်။ အဝိညာဏကဓာတ် ကင်းမဲ့ခြင်း
ဖြစ်၏။ သဝိညာဏကဓာတ်လည်း တစုံ တရာမျှ
မရှိကြောင်း သိစေ၏။ ၎င်းကို ထင်ရှားစေရန်
ဤတဂါထာဖြင့် ဆိုပြန်၏။

မှို—လောက ချုပ်ငြိမ်းရေး ဥာဏ်ပိုင်သျှင်သည်၊
ယဒါ—အကြင်အခါ၌၊ မောနေန—ဥာဏ်ပညာဖြင့် ဆင်းရဲ
ချုပ်ပျောက်ရေး ဥာဏ်အမြင်ဖြင့်၊ ဗြဟ္မဏော—မကောင်း
မှုကို စင်စေ၍-- မကောင်း ဖြစ်ဦးမည့် ကောင်းမှုကို
ပင် စင်ကြယ်စေလျက်၊ အတ္တနာ—သူပြောမယ့် ကိုယ်ကြံ
ကိုယ်စွာအားဖြင့်၊ စ—ဧကန် စင်စစ်၊ အဝေဒိ—သိလေပြီ၊
အထ—ထိုအခါ၌၊ ရူပါစ—ရုပ်မှိုင်း၊ အရူပါစ—နာမ်မှိုင်း၊
သုခ ဒုက္ခာ စ—ချမ်းသာ ဆင်းရဲ ၂ ပါးမှိုင်း၊ ပမုစ္စတိ၊
လွတ်ငြိမ်းဘော့လေ၏။

ဤဂါထာတွင် ပထမ ၂ ပါးဖြင့် မေတ္တာသွေးကို
ပြ၏။ ပမုစ္စတိ ဖြင့် နိရောဓသစ္စာကိုပြ၏။ ဇပါအရူပါစ
သုခ ဒုက္ခ ဖြင့် ဒုက္ခ သမုဒယသစ္စာကို ပြ၏။ ထို့သို့
ဗြဟ္မဏော ဖြင့် သီလ သမာဓိ နှင့် မင်္ဂလးပါး
ခဏကို ပြ၏။ အဝေဒိဖြင့် ဖလခဏကို ပြ၏။

မောနေန ဖြင့် သီလသံဝရဉာဏ်၊ သမာပတ္တိဉာဏ်၊
ဝိပဿနာဉာဏ်၊ အနုလောမဉာဏ်၊ ဂေါတြဘူဉာဏ်၊
မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်၊ ပစ္စဝေက္ခဏဉာဏ်များကို
ပြ၏။

ဤဗာဟိယသုတ်တွင် ပါဠိတော် ဘုရားဟော
မိန့်ချက် သက်သက်ကို ထောက်ထားကာ သီလ
သံဝရကိစ္စ မရှိဘဲ ဝိပဿနာကို ပူးထူးကာမျှနှင့် ပင်
မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ကို ရရောက် နိုင်သကဲ့သို့ သိအပ်
လေသည်။ သို့ဖြစ်စေကာ ပိဋကဆောင် ဆရာတို့က
ထပ်မံ ပြန်ဆိုချက် နောက်ဆုံး ဂါထာဖြင့် သီလ၊
သမာဓိ၊ ပညာ ၃-ပါးစုံ ပြည့်စုံအောင် လုပ်ငန်းကို
ညွှန်ပြလေရာကား ပါဠိတော် အရ သီလ၊ သမာဓိ
၂-မျိုး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကိုလည်း လက္ခဏာဟာရ
နည်းအားဖြင့် သိရမည် ဟု ဆိုလိုသည်။

ဗာဟိယသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၂-တဒါယတနသုတ္တံ

[ဥဒါန-ပါဠိလိဂါမဝဂ္ဂ]

အတ္ထိ ဘိက္ခဝေ တဒါယဘနံ ယတ္ထ နေဝ ပထဝီ
န အာပေါ န တေဇော န ဝါယော န အာကာ
သာနဉ္စာယဘနံ န ဝိညာဏဉ္စာယဘနံ န အာကိဉ္စညာ
ယဘနံ န နေဝသညာနာသညာယဘနံ နာယံလောကော
န ပရလောကော န ဥဘော စန္ဒိမ-သုရိယာ၊ တတြာ
ပါဟံ ဘိက္ခဝေ နေဝ အာဂတိံ ဝဒုမိ န ဂတိံ
န ဌိတိံ န စုတိံ န ဥပပတ္တိံ အပ္ပတိဋ္ဌံ အပဝတ္တံ
အနာရမဏမေဝေတံ သေဝေန္တာ ဒုက္ခဿ။

တဒါယတနသုတ်နိဿယ

[ဥဒါန်း-ပါဠိလိဂါမဝဂ်]

ဘိက္ခဝေ—အို...ရဟန်းတို့၊ တဒါယတနံ— ထိုသို့သော တည်ရာသည်·ထိုသို့သော ဖြစ်ပျက်ရာသည်၊ အတ္ထိ—ထင်ထင် ရှားရှားကြီး ရှိပေ၏။ ယတ္ထ—အကြင် တည်နေရာ ဖြစ်ပွား ရာ၌၊ နေဝ ပထဝီ—မာကြောခြင်း ခက်ထန်ခြင်း ပြောင်း ပြောခြင်း သဘောရှိသော မြေဓာတ်လည်း မရှိ၊ န အာပေါ- ယိုစီးခြင်း စုပေါင်း လုံးစည်းခြင်း ပူးကပ်ခြင်း သဘော ရှိသော ရေဓာတ်လည်း မရှိ၊ န တေဇော—ပူလောင်ခြင်း မြှိုက်ကြမ်းခြင်း စူးရှခြင်း ရင့်ကျက် ဆွေးမြည့်ခြင်း သဘော ရှိသော မီးဓာတ်လည်း မရှိ၊ န ဝါယော—ထောက်ကန့်ခြင်း တောင့်တင်းခြင်း တွန်းထိုးခြင်း ဆွဲငင်ခြင်း သဘောရှိသော လေဓာတ်လည်း မရှိ၊ န အာကာသာနဉ္စာယတနံ—အဆုံးမဲ့ ကောင်းကင် အာရုံလည်း မရှိ၊ န ဝိညာဏဉ္စာယတနံ— အဆုံးမဲ့ ဝိညာဉ်အာရုံလည်း မရှိ၊ န အာကိဉ္စာယတနံ— တစုံတရာ ကြောင့်ကြဖွယ် ဝိညာဉ်ကင်း အာရုံလည်း မရှိ၊ န နေဝသညာနာသညာယတနံ—သညာရှိမဲ့ကင်း အာရုံလည်း

မရှိ၊ နာယံ လောကော - ဤလောကလည်း မဟုတ်၊
 န ပရလောကော - တမလွန်လောက - တပါးသော လောက
 လည်း မဟုတ်၊ န ဥဘော စန္ဒိမဿရိယာ - လ နေ ၂-ပါး
 တို့လည်း မရှိကုန်၊ တဒါယဘနံ - ထိုသို့သော တည်ရာ ဖြစ်ပျက်
 ရာ သဘာဝ တရားသည်၊ အတ္ထိ - ထင်ထင် ရှားရှားကြီး ရှိ၏။

ဤသို့ ပြန်၍ သတ်၊ ဤပါဠိဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကို
 ဆို၏၊ နိဗ္ဗာန် ဟူသည် လောက ၃- ပါး၌ မဝင်သော
 သဘောအားဖြင့် ထင်ရှား ရှိသည် ဟု ဆိုလို၏၊ သို့ပင်
 ဖြစ်စေကာ နိရောဓသမာပတ်လည်း ဤ၌ ယူဆ
 ဘွယ် ရှိနေပြန်သောကြောင့် “တတြာပါဟံ”
 စသည်ကို မိန့်တော်မူပြန်၏။

ဘိက္ခဝေ - ရဟန်းတို့၊ တတြာပိ - ထိုသို့သော သဘော
 တရား၌လည်း၊ အာဂတိ - တဖန် ပြန်လာ ဖြစ်ပေါ်လာရ
 ခြင်းကိုလည်း၊ နေဝ ဝဒါမိ - ငါ မဆို၊ န ဂတိ - ထို၌ သွား
 ရောက် ဖြစ်ပွားရခြင်းကိုလည်း ငါ မဆို၊ န ဌိတိ - တစုံတခု
 သော ထေဝံတည်ရာကိုလည်း ငါ မဆို၊ န စုတိ - ရွှေ့လျော
 ခြင်းကိုလည်း ငါ မဆို၊ န ဥပဘတ္တိ - တစုံတရာ ပဋိသန္ဓေ
 အားဖြင့် ဖြစ်ပွားရခြင်းကိုလည်း ငါ မဆို၊ ဧတံ - ဤ ငါဆို
 ကဲ့သော နိဗ္ဗာန်၏ သဘာဝကား၊ အပ္ပတိဌံ ဧဝံ - ဆောက်ရာ
 တည်ရာ မဲ့သတည်း၊ အပဝတ္တံ ဧဝံ - တစုံ တခုကြောင့်
 မဖြစ်သည် သာလျှင်တည်း၊ အနာရမဏံ ဧဝံ - တစုံ တရာ

အာရုံ မရှိသည် သာလျှင်တည်း၊ သော—ဤသည်ကား၊
ဒုက္ခဿ—ဆင်းရဲခြင်း၏၊ အန္တော—ဆုံးရာ နိဗ္ဗာန်ပင်တည်း။

အာဂတိ ဖြင့် ဤသို့လာခြင်းကို ဆို၏၊ ဂတိ ဖြင့်
ထိုသို့ သွားရောက်ရခြင်းကို— ဌိတိ ဖြင့် မြဲစွဲစွာ
တည်နေခြင်းကို—ဥပပတ္တိ ဖြင့် တစုံတရာ ဖြစ်ပွားရ
ခြင်းကို ဆို၏၊ ယင်းသည့် သဘောများ မရှိရာ
ဟူလို၊ ၎င်းဖြင့် နိရောဓသမာပတ်ကို စင်စေ၏၊
ဤလောကဆိုင်ရာ သဘာဝ အားလုံးကို ပယ်၏၊
အပ္ပတိဌံ၊ အပ္ပဝတ္တံ၊ အနာရမဏံ ဉ-ပါးဖြင့်
နိဗ္ဗာန်ကို တိုက်ရိုက် ညွှန်ပြ၏၊ ဤကား နိဗ္ဗာန်၏
သဘောတည်း။

၎င်းတွင် အပ္ပတိဌံ ဖြင့် တစုံတခုသော မြေပြင်
နေရာ ဒေသ ဘုံ ဗိမာန် တည်ရာ မဲ့ကြောင်း ဆို၏၊
အပ္ပဝတ္တမေ ဖြင့် ဖြစ်ပျက်သဘော ကင်းကြောင်း
ပြ၏၊ အနာရမဏမေ ဖြင့် အာကာသာနန္တ စသော
ဈာန် အာရုံမျိုး သဘော မဟုတ်ကြောင်း ဆို၏၊
၎င်းကို သေဝန္တောဒုက္ခဿ ဟု အုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်
နိဗ္ဗာန် ဟု ပေါ်လွင်စေ၏။

ဤပါဠိတော်ကား နိဗ္ဗာန်၏ သဘာဝဓမ္မများကို
ထင်ထင် ရှားရှားကြီး ဖော်ပြလေသည်၊ ယင်းသို့ ပင်

ဖြစ်သော်လည်း သဒ္ဓါဉာဏ် ရှိသူ၊ အလင်္ကာရဉာဏ် ရှိသူ၊ အတ္တဉာဏ် ရှိသူ၊ အဓိပ္ပါယ်ဉာဏ် ရှိသူ၊ သဘာဝဉာဏ် ရှိသူ၊ အလုပ်ကိစ္စဉာဏ် ရှိသူ ဟု ပညာဉာဏ် အမျိုးမျိုး ရှိရာ မိမိတို့ လေ့လာ ကျွမ်းကျင်တိုင်း သာ အဓိပ္ပါယ်ကို သိရှိ ပြောဆိုကြ ကုန်၏။ သဘာဝဉာဏ်မှ သာ အလုပ်ကိစ္စဉာဏ် ပေါ်နိုင်မည်။ အဋ္ဌကထာ ဋီကာ ဖွင့်တိုင်း အသိဉာဏ် ထောက်ရာ တည်ရာ ထား၍ အနုမာနဉာဏ်ဖြင့် ချိန်ဆနေရသူ များသည် ထိုထို ပါဠိတော်များ၏ သဘာဝဉာဏ်ကို သိနိုင်ရန် ခဲယဉ်းလေသည်။ အဋ္ဌကထာဉာဏ် ဋီကာဉာဏ်များသည် အတ္တယော ဇနာဉာဏ် ပိဏ္ဏတ္တဉာဏ် အဓိပ္ပါယ်ဉာဏ် မျှ ဖြစ်သေး၏။ သဘာဝဉာဏ် ကိစ္စဉာဏ် ထိရောက်သော အဋ္ဌကထာ ဋီကာ ရှား၏။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် နှင့် ပဋိသမ္ဘိဒါ မဂ်တို့ကား ထင်ရှား ပင်။ ထိုတွင် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကား သံဝဏ္ဏနာဉာဏ်မျိုးဖြင့် ပိုင်းခြားထား၍ အဖွင့်နည်း အဓိပ္ပါယ် ကောင်း၏။ သဘာဝတ္ထ မပါ။ အလုပ် ကိစ္စဉာဏ် မပေါ်ချေ။

ကိစ္စကို ပြစေကာ မပေါ်လွင်ချေ။ သဘာဝဉာဏ် မပိုင်သောကြောင့်တည်း။ ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်ကား ပါဠိ တော် အရာက နေ၍ သဘာဝတ္ထပဲ ဟု ရေး၏။ သဘာဝတ္ထ မရောက်၊ ကိစ္စဉာဏ် မပါ။ သံဝဏ္ဏနာဉာဏ်

ပေါ်၏။ ယင်းသို့ အားဖြင့် နိဗ္ဗာသ၊ ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်
တို့ လက်ထက်မှာ ပင် နက်နဲသော မဂ် ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်
သဘာဝတ္ထများ လုပ်ငန်းကိစ္စဉာဏ်များ ပျောက်ဆုံး
နေကဲ့ပြီ ဖြစ်ရာ ၎င်းအဋ္ဌကထာကို သာ သင်ယူ
လေ့လာနေကြသော သူတို့ ဉာဏ်၌ အဘယ်မှာ
မဂ် ဖိုလ် နိဗ္ဗာန် မကွယ်ပျောက်ဘဲ ရှိအံ့နည်း။

ပညာရှိ၍ ပညာရှိအစစ် ဖြစ်လိုသူတို့ အထူး
မှတ်သား ကြပါကုန်။ ဂေါတမဗုဒ္ဓ သာသနာ
တော်တွင် ရဟန်း ပြုလုပ် နေပါလျက် အရှင်ဗုဒ္ဓ
သောသ၏ စာကို သာ ကြည့်ရှုနေခြင်း အတွက်
အရှင်ဗုဒ္ဓသောသ၏ ဉာဏ်ရည်မျှကို ရပေမည်၊
အရှင်ဂေါတမ၏ ဉာဏ်ကို မရနိုင်ပေ၊ အရှင်
ဂေါတမ၏ ဉာဏ်ကို ရလိုလျှင် အရှင်ဂေါတမ၏
ပါဠိတော်တို့ကို လေ့လာကြပါကုန်။

ယင်း ပါဠိတော်သည် “ယတ္ထ နေဝ ပထဝီ”
စသော ပထမ စကားစုဖြင့် နိဗ္ဗာန်၏ သဘာဝဓာတ်
သဘောကို ဆို၏။ နိရောဓသမာပတ်ကို စင်စေရန်
“တဩပါဟံ” စသည်ကို ဆို၏။ အပ္ပတိဋ္ဌံ၊ အပ္ပ
ဝတ္တံ၊ အနာရမဏမေဝေတံ ၃-ပုဒ်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်
သဘောကို ပြဆို၏။ သေဝန္တော ဒုက္ခဿ ဖြင့်
နိဗ္ဗာန်ကို တိုက်ရိုက် ညွှန်ပြ၏ ဟု သိကြရပြီ။

အလုပ်ကိစ္စကိုကား ဤပါဠိတော် တိုက်ရိုက် မပြ၊
သို့ရာတွင် နေယျတ္ထနည်း၊ ဗျတိရေကနည်း၊ ဝက်
ဝုတ္တိနည်း အားဖြင့် ပြ၏။ မှန်လှ၏။ နေဝ အာဂတိ၊
န ဂတိ၊ န ဌိတိ၊ န စုတိ၊ န ဥပပတ္တိ တို့ဖြင့်
လုပ်ငန်းကိစ္စ သိနိုင်ရမည်။ ထိုစကားကို ထင်ရှား
ပေါ်လွင်စေအံ့။ ထိုသည့် ငါးပုဒ်ကား နိရောဓ
သမာပတ်ကို စင်စေ၍ နိဗ္ဗာန်သဘောကို တိုက်ရိုက်
နိဗ္ဗတ္တ၊ ဥဇုဇုတ် အားဖြင့် ဆို၏။ ၎င်းဖြင့် နိရောဓ
သစ္စာကို သိစေ၏။ နိရောဓဓုပါယမဂ္ဂသစ္စာကို သာမတ္ထိ
ယဖြင့် သိစေ၏။ ဒုက္ခသစ္စာ နှင့် ဒုက္ခသမုဒယသစ္စာ
များကို နေယျတ္ထ၊ ဝက်ဝုတ်၊ ဗျတိရေက အားဖြင့်
သိစေ၏။ မှန်ကန်လှ၏။ နိဗ္ဗာန်မှာ အလာ အသွား
မရှိ၊ တည်ရာ မရှိ၊ ရွှေ့လျောခြင်း ဖြစ်ပွားခြင်း
မရှိ ဆိုသဖြင့် လောကကား အသွားအလာ တည်နေ
ရာ ရှိသည်။ ရွှေ့လျောခြင်း ဖြစ်ပွားခြင်း ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် နိဗ္ဗာန်မှာ ဆင်းရဲ မရှိ၊ လောကမှာ
ဆင်းရဲ ရှိသည်။ ဆင်းရဲကြောင်း ဘဝတဏှာ ရှိသည်။
ဘဝတဏှာ ဟူသော လောက မက်မောရေး အရ
ဥပါဒါန် ဖြစ်မည်။ ဥပါဒါန် အလိုက် ကမ် ဈာန်
ဟူသော ပုညာဘိသင်္ခါရ ဘဝများကို ပြုလုပ်၍
ဇာတိ ဖြစ်ပွားလျက် ဇရာ၊ ဗျာဓိ၊ မရဏ စသည်
ဒုက္ခစက် လှည့်လည် နေမည်ကို သိရမည်။ ထိုဒုက္ခ
စက်ကြီး လှည့်လည် နေသည်မှာလည်း ဘဝ၌

တသ်မက်သော တဏှာကြောင့် သာ ဟု သိ၍ ထိုဒုက္ခ
၌ ပြီးငွေ့သူသည် ဘဝတဏှာ ပြတ်ကြောင်း သီလ၊
သမာဓိ၊ ပညာ၊ မဂ္ဂင်လမ်း အတိုင်း လိုက်နာ ကျင့်
ကြံရမည်။ ၎င်းတို့ သမ္မာဝါယာမ ပြဋ္ဌာန်းသော
သမ္မာဝါစာ၊ သမ္မာကမ္မန္တ၊ သမ္မာအာဇီဝ မဂ္ဂင်ဖြင့်
သီလကို ပထမ ပြည့်စုံစေရမည်။ ၎င်းနောက် သမ္မာ
ဝါယာမ ပြဋ္ဌာန်းသော သမ္မာသတိ၊ သမ္မာသမာဓိ
မဂ္ဂင်များဖြင့် သမာဓိ လုပ်ငန်းကို ပြီးစေရမည်။
၎င်းအထက်တွင် သမ္မာဝါယာမ ပြဋ္ဌာန်းသော သမ္မာ
ဒိဋ္ဌိ၊ သမ္မာသင်္ကပ္ပ မဂ္ဂင်များဖြင့် ဝိပဿနာရှုလျက်
ပညာ ကိစ္စကို ပြီးစေရမည်။ ဤသို့ ဗျတိရေက
အားဖြင့် ပြဆိုလေသည်။ ထိုအခါ နိဗ္ဗာန်ပေါက်
ဧကန် ဖြစ်ရမည်ကို “အပ္ပတိဋ္ဌံ အပ္ပဝတ္တံ အနာရ
မဏမေဝေတံ ဧသေဝန္တော ဒုက္ခဿ” ဟူသော
ပါဠိက ညွှန်ပြလေသည်။ ဤကား အကျင့်လုပ်ငန်း
ကို ပြဆိုချက်တည်း။

တဒါယတနသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၃ - အ ဇာ တ သုတ္တံ

[ဥဒါန-ပါဠိလိ၊ ဣတိဝုတ္တ-ဒုက]

အတ္ထိ ဘိက္ခုဝေ အဇာတံ အဘူတံ အကတံ အသင်္ခတံ၊
နောစေတံ ဘိက္ခုဝေ အဘဝိဿ အဇာတံ အဘူတံ အကတံ
အသင်္ခတံ န ယိမ ဇာတဿ ဘူတဿ ကတဿ သင်္ခတဿ
နိဿရဏံ ပညာယေထ၊ ယသ္မာ စ ခေါ ဘိက္ခုဝေ အတ္ထိ
အဇာတံ အဘူတံ အကတံ အသင်္ခတံ တသ္မာ ဇာတဿ
ဘူတဿ ကတဿ သင်္ခတဿ နိဿရဏံ ပညာယတိ။

အဇာတသုတ်နိဿယ

[ဥဒါန်း-ပါဠိလိဝဂ်၊ ဣတိဝုတ်-ဒုက]

ဘိက္ခုဝေ-ရဟန်းတို့၊ အဇာတံ-တဖန် မဖြစ်ပွားရသေး၊
အဘူတံ-မဖြစ်ပွား၍ ထင်ရှားလည်း မဖြစ်ပေါ်သေး၊
အကတံ-ထင်ရှားအောင် တစုံတရာသော ကမ်၊ စိတ်၊ ဥတု၊
အာဟာရ အကြောင်းတရား တို့လည်း မပြုအပ်သေး၊
အသင်္ခတံ-ယင်းသို့ ပြုပြင်မှု ကင်းရာ နိဗ္ဗာန် သဘော
တရားသည်၊ အတ္ထိ-ထင်ထင် ရှားရှားကြီး ရှိ၏။

ဤလောကနေသူတို့ကား ဤသည့် ဒုက္ခလောက
ကြီး၏၊ ပြုပြင် ဖန်တီး ရှေးကမ္မာဘိသင်္ခါရ၊ စိတ္တာဘိ
သင်္ခါရ၊ သဘာဝါဘိသင်္ခါရ သဘောမှ ကင်းလွတ်ရာ
နိဗ္ဗာန် သဘောကို နားမလည်ကြကုန်၊ စင်စစ်ကား
ပဋိသန္ဓေ နေခြင်း၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း
အားဖြင့် ဖြစ်ပွားအောင် ကမ်၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ
ဟူသော အကြောင်းက ပြုပြင်သည်ကို သာ သိကြ
မြင်ကြကုန်၏၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ယင်းသည့်
သင်္ခါရဒုက္ခ ကင်းရာ အကြံအစီမျှကို ပင် မပြုလုပ်

ကြကုန်၊ ထို့ကြောင့် ထိုသည့် ပြုပြင်ခြင်း ကင်းမဲ့သော နိဗ္ဗာန် ထင်ရှား ရှိကြောင်း ပြဆိုတော်မူလေသည်။

၎င်းကို အကြောင်း ပြခြင်းငှာ “နောစေတံ ဘိက္ခဝေ အဘဝိဿ” စသည် ဗျတိရေက အနွယဝါကျများကို ဆိုလေသည်။ နောစေတံ စသည်ကား ဥပနာ—နယိမ စသည်ကား ဗျတိရေက—ယသ္မာ၊ စ ခေါ် စသည်ကား အနွယ—တသ္မာ စသည်ကား သန္နိဋ္ဌာန။

ဘိက္ခဝေ—အို...ရဟန်းတို့၊ အဇာတံ—မဖြစ်ပွားရသော၊ အဘူတံ—ထင်ရှား မဖြစ်ပေါ်သော၊ အကတံ—တစုံတရာ မပြုပြင် အပ်သော၊ အသင်္ခတံ—ပြုပြင်ရေး ကင်းရာ နိဗ္ဗာန် သည်၊ နောစေ အဘဝိဿ—အကယ်၍ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့အံ့၊ ဝါ—မရှိဘဲ သာ ဖြစ်ခဲ့ပါအံ့၊ ဣမ—ဤလောက၌၊ ဇာတဿ—ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော၊ ဘူတဿ—ထင်ရှားပြီးသော၊ ကတဿ—ပြုလုပ် ဖြစ်ပွားပြီးသော၊ သင်္ခတဿ—ပြုပြင် ဖြစ်ပွားသည့် သတ္တဝါ သင်္ခါရ၏၊ နိဿရဏံ—လွတ်မြောက် ချုပ်ငြိမ်းခြင်း သည်၊ န ပညာယေထ—မထင်ရှားတော့ လေရာ၊ ဘိက္ခဝေ—အို...ရဟန်းတို့၊ စ ခေါ်—စင်စစ် တမူကား၊ ယသ္မာ—အကြံကြောင့်၊ အဇာတံ—မဖြစ်ပွားရသော၊ အဘူတံ—ထင်ရှား မဖြစ်ရသော၊ အကတံ—မပြုပြင်ရသော၊ အသင်္ခတံ—နိဗ္ဗာန်သည်၊ အတ္ထိ—ထင်ရှား ရှိ၏၊ တသ္မာ—ထို့ကြောင့်၊

ဇာတသိ-ဤလောကတွင် ဖြစ်ပွားသော၊ ဘူတသိ-ထင်ရှား
ဖြစ်သော၊ ကတသိ-ပြုပြင် စီမံအပ်သော၊ သင်္ခတသိ-
ပြုလုပ် ဖြစ်ပွားသည့် သတ္တဝါ သင်္ခါရ၏၊ နိဿရဏ-
လွတ်လပ် ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသည်၊ ပညာယတိ-ထင်ရှား၏။

ဖြစ်ပွားသည်ကို ဇာတ-ထင်ရှား ပေါ်လွင်
သည်ကို ဘူတ-ပြုပြင် စီမံခြင်းကို ကတ-၎င်းအား
လုံးကို သင်္ခတ ဆို၏၊ ယင်းသို့ မဟုတ်သည်ကို
အသင်္ခတ နိဗ္ဗာန် ဟု ဆို၏၊ ဇာတ၊ ဘူတ၊ ကတ၊
၃- ချက်ဖြင့် ပင် အနိစ္စ၊ ခယ၊ ဝယ၊ ဝိပရိဏာမ
သဘောကိုလည်း သိရမည်၊ အကြောင်းကား ပြုပြင်
ဖြစ်ပွားသော အရာဝတ္ထု မှန်သမျှ အနိစ္စသဘော
ခယသဘောကို မလွန်မြောက်သောကြောင့်တည်း၊
အလွန်ခိုင်ခန့်သည် ဟု မှတ်ထင်ရသော ကျော်တောင်
ကြီးများ ပင် မိုဃ်းစို့ နေပူ ဟူသော ဥတုဓာတ်
များကြောင့် ကာလကြာသော် မှုံ့.မှုံ့.ညက်ညက်
ပျက်စီး ပျောက်ကွယ် ရသည်မှာ ထင်ရှားသော
အကြောင်း ဖြစ်၏၊ မှန်လှ၏-ထိုသည့် ကျော်တောင်
ကြီးကား ပထဝီဓာတ် လွန်ကဲသော ဓာတ်အစု
ဖြစ်၏၊ ထို့ကြောင့် ခက်မာမှု ထင်ရှားလေသည်၊
အာပေါဓာတ်လည်း ရှိ၏၊ ထို့ကြောင့် တခု နှင့်
တခု ပူးကပ် ဆက်သွယ် နိုင်လေသည်၊ ပူလောင်ခြင်း
ထင်ရှားသောကြောင့် မီးဓာတ်လည်း ရှိ၏၊ မြင်ခု

သောကြောင့် အဆင်းဓာတ်လည်း ရှိ၏။ နံ့ကောင်း
 သောကြောင့် အနံ့ဓာတ်လည်း ရှိ၏။ သာယာ
 အပ်သောကြောင့် အရသာလည်း ရှိ၏။ တိုးပွား
 စေအပ်သောကြောင့် ဩဇာဓာတ်လည်း ရှိ၏။ တို့ထိ
 ရကောင်းသောကြောင့် အတွေ့ဓာတ်လည်း ရှိ၏။
 ယင်း ဓာတ်များ၏ ခြားနားခြင်း အာကာသ
 ဟင်းလင်း ဓာတ်လည်း ထင်ရှား ရှိ၏။ ဤဓာတ်
 ဆယ်ပါး ထင်ရှား တွေ့မြင် သိရှိနိုင်လေသည်။

ဤဓာတ် ဆယ်မျိုးတွင် ပထဝီဓာတ်မှ လောင်စာ၊
 အာပေါဓာတ်မှ အဆီ ရ၍ မီးဓာတ်သည် အမြဲ
 လောင်မြှိုက်လျက် ရှိ၏။ ၎င်းမီးဓာတ်မှ လေကို
 ဖြစ်စေ၏။ ယင်းသည့် လေက မီးလောင်ကြမ်း
 ပျက်စီးပြီး အပြင်ဓာတ်များကို အမြဲ လွင့်ထုတ်
 စွန့်ပစ်လျက် ရှိ၏။ တောင်၌ ရှိသော ဩဇာ
 ဓာတ်သည် ပွားစီး စေနိုင်သည် မှန်သော်လည်း
 ၎င်းဓာတ် တခုတည်းမျှ အားမှာ မီးဓာတ် လေဓာတ်
 ၂-မျိုးက ဖျက်ဆီး ထုတ်ပယ်ပစ်သော အားလောက်
 မကြီးချေ။ အကြောင်းကား အတိုးဓာတ် အားမှာ
 တဆ သာ ရှိ၍ အဖျက်ဓာတ် အားမှာ ၂-ဆ ရှိ၍
 ၎င်းမီး နှင့် လေဓာတ်တို့မှာ အရင်းခံဓာတ် မဖြစ်
 သောကြောင့် အားကောင်း သလောက် ဩဇာ
 ဓာတ်မှာ ဓာတ်တက် ဓာတ်ပွား ဖြစ်သောကြောင့်

အားသေးလေသည်။ ယင်းသို့ အားဖြင့် မြေ၊ ရေ၊ အဆင်း၊ အနံ့၊ အရသာ၊ ဩဇာ၊ အတွေ့ ဓာတ်ခံ ၇-ခုတို့သည် မီးဓာတ် လေဓာတ် ၂-ပါးက ဖြုန်းတီး ဖျက်ဆီးခြင်း အားဖြင့် နောက်ဆုံး၌ လုံးလုံး ဖျက်ဆီး ကြရကုန်၏။ အာကာသ ဟင်းလင်းဓာတ်က မီး နှင့် လေဓာတ်၏ မိတ်ဆွေ သာ ဖြစ်လျက် ပျက်စီးရာ၌ ယင်းဓာတ် ၇-ပါး၏ ရန်သူ ဖြစ်လေသည်။ ဤကား ဇာတ၊ ဘူတ၊ ကတ ၃-မျိုးရှိ သင်္ခတဓာတ်၏ အနိစ္စ၊ ယေ၊ ဝယ၊ ဝိပရိကာမ ဖြစ်ပုံကို ထင်ရှား စေချက်တည်း။

ဤကား အဝိညာဏက ဖြစ်သော မြေ၊ တောင်၊ သမုဒ္ဒရာ၊ တော၊ သစ်ပင်၊ အိမ်ယာ စသည်၏ သင်္ခတ အဖြစ်တည်း။ ဤ ဆိုလတ္တံ့ကား သ ဝိညာဏက ဖြစ်သော လူ နတ် စသည် အတွက် သင်္ခတ ဖြစ်ပုံတည်း။ သဝိညာဏက ဓာတ်ကောင်မှာ ရုပ်ဓာတ်ချည်း မဟုတ်။ နှင်းဓာတ်များလည်း ပါရှိ နေသောကြောင့် ရုပ်ဓာတ်များ၏ ဇာတ၊ ဘူတ၊ ကတ၊ သင်္ခတ မှ အနိစ္စ၊ ယေ၊ ဝယ၊ ဝိပရိကာမ ဖြစ်ပုံ အားဖြင့် အဇာတ၊ အဘူတ၊ အကတ၊ အသင်္ခတကို ထင်ထင် ပေါ်ပေါ် လွယ်လွယ် ကူကူ ထင်မြင်သကဲ့သို့ ထင်မြင်နိုင်ချေ၊ ထင်မြင်ရန် မလွယ်ကူချေ။ စိတ်ဓာတ်သည် မူလ ပထဝီ အာပေါ

ဓာတ် ၂-ပါးကို အခြေတယ်သော မီးဓာတ်ဟုန်နဲ့
 ပြန့်ပွားလာသော လေဓာတ်-၎င်းမှ ပေါ်ထွက်သော
 ဧဝု ဥတုဓာတ်၏ ထူးခြားသော ပြုပြင်ချက်
 တန်ခိုးကြောင့် သမ္ဘန္ဓဓာတ်မှ အသမ္ဘန္ဓဓာတ်
 တန်ခိုး ရှိသဖြင့် မိမိ ကိုယ်တိုင် ထူးခြားသော
 သမ္ဘန္ဓတေဇော ဝါယော အာပေါ ပထဝီဓာတ်မ
 အခြေခံထားများ နှင့် ဝဏ္ဏ ဂန္ဓ အစရှိသော
 အဝိညာဏက ဓာတ်တက် ဓာတ်လက်များ- စက္ခု
 သောတ စသော ဥပါဒါန်ဓာတ်တက်ဓာတ်လက်များ
 ကို ဖြစ်ပွားစေလျက် အသက်ရှိ သဝိညာဏကဓာတ်
 အဆက်ဆက် ပေါ်ထွက်စေနိုင်သော သတ္တိထူးရေခံ
 သိဒ္ဓိထူး ပေါက်နေလေသည်။ ထို့ကြောင့် အဝိညာ
 ဏကဓာတ်ကို ကြံစည်သော ညဏ်အားနှင့် မဖြစ်
 နိုင်ချေ။

စိတ် ဝိညာဏ်ဓာတ်မှာ ရုပ်ဓာတ်မှ ဘာဆင့်
 ဖြစ်ပွားရာ ဓာတ်တက် ဓာတ်လက် မှ ဖြစ်၍လည်း
 အားသေးငယ်သည့် တခုတည်း ပင် ဖြစ်သည် ဟု
 ထင်မှတ်ရသော်လည်း ထိုသို့ မဟုတ်ချေ။ ဝိညာဏ
 ဓာတ်သည် ဝိညာဏ် စိတ်တက်ပေါင်း ၃၅၀ အထိ
 ဖန်ဆင်းနိုင်သော တန်ခိုး ရှိသည့် အပြင် တခု
 တခုသော ဝိညာဏဓာတ်၌ စေတသိက် ဓာတ်ပွား
 ဓာတ်ရံ ၁၀-၂၀-၃၀-၄၀-၅၀- စသည့် အရံအခြံ အ

ဝိုင်းအသိုင်း ဓာတ်များကိုလည်း ဖြစ်ပေါ် ဝိုင်းသိုင်း နိုင်သော သတ္တိ စွမ်းပကား ရှိလေသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသည့် သဝိညာဏကဓာတ် သေဆုံးရာ ဝယ မရ ဏကို တွေ့နိုင်သကဲ့သို့ တဖန် ထပ်ဆင့် ဖြစ်ပွားသော ဥပ္ပါဒ ဇာတကို တွေ့နေရပြန်လေသည်။ ယင်းသို့ အားဖြင့် သင်္ခတ သဘောမှ အသင်္ခတ အဖြစ် ထင်အောင် မြင်အောင် ညာဏ်ဓာတ်နှင့် လိုက်၍ ဖမ်းရာ ၎င်းကို မမြင်နိုင်၍ ဘုရားရှင် ကိုယ် တော်တိုင် ပင် “အော်....ဤသတ္တလောကကြီးဟာ နိစ္စ အတ္တ သဘော ပင် ကေနိ ဖြစ်တော့ သလော” ဟု အကြိမ်ကြိမ် ယုံမှား ဖြစ်ပွားခဲ့ရာပြီ။ သို့သော် အနီးရှိ ယုံမှား သူများ၏ အမည်ကို ဘုရားပေါ်၌ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲနည်း ဟု မှတ်၊ ဘုရားဖြစ်သော် ယုံမှား ကင်းလေပြီ။ သို့ရာတွင် နောက်ဆုံး၌ စိတ်ဓာတ် တခု သေလျှင် ၎င်း၏ ကိုယ်စား ဝိညာဏ်များ၊ ကိုယ်ရံ စေတသိက်များ အားလုံး သေမှတ် ဟု စဉ်းစားဘော်မူမိရာပြီ။

ဘုရားရှင်သည် ယင်းမျှ စွဲမြဲ ခိုင်ခန့် နေသော ဝိညာဉ်ဓာတ်ကို တခုတည်း ပြုလုပ်လိုက်ပြီးမှ ၎င်း၏ တည်ရာများကို ရှာရပြန်၏။ ရှာသော် စိတ်ဝိညာဉ်၏ တည်နေရာ ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ လေးချက်ကို တွေ့ရ၏။ “အော်....လက်စသတ်တော့

ဤစိတ်က သူကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းသားသည့် မှီရာ
 တည်ရာ လေးမျိုးမှာ တသျှည့်စီ စံစားနေရတာကိုး”
 ဟု ဘုရား အံ့ဩခံရာ—ပြီး တဖန် “၎င်းအာရုံ
 ဟူသော စံအိမ်တော်များသို့ ဘယ်ခြေ၊ ဘယ်ကား၊
 ဘယ်လေယာဉ်ပျံများနှင့် သွားသနည်း—မည်သည့်
 အခြံအရံ အကာအကွယ်နှင့် သွားသနည်း” ဟု
 စဉ်းစားရပြန်၏။ နောက်ဆုံး၌ အဝိဇ္ဇာ ခေါ်
 မောဟ အခြံအရံနှင့် ဝန်းရံပြီး တဏှာယာဉ်ကြီးနှင့်
 စီးသွားသည်ကို မနဲကြီး ကြာမှ သိရလေသည်။
 ပြီးတော့ ၎င်းနှစ်ပါးကို မဖျက်နိုင်လျှင် ထိုစိတ်
 ဝိညာဉ်သည် ထို့သည့် စံအိမ်တော်ကြီး လေးခုကို
 အမြဲ ဖန်ဆင်း ပျော်မွေ့ကာ သာ နေမည်။ နိစ္စ၊
 ဓူဝ၊ သဿတ၊ အဝိပရိဏာမ သဘောဖြင့် တည်နေ
 ပေလိမ့်မည်။ ယင်းသည့် အဝိဇ္ဇာ အရံ နှင့် တဏှာ
 ယာဉ်ကို ဖျက်ရမည်။ ထားလက်နက် စွဲကိုင်ရန် မလို၊
 တဏှာ အတွက် မဂ္ဂင် ရှစ်ပါး ဟူသော လက်နက်ကို
 ဆင်၍ အဝိဇ္ဇာ အတွက် ဝိပဿနာ ဟူသော
 သစ္စညာဏ် လက်နက်ကို ချထားလေသည်။ အဝိဇ္ဇာ
 သည် ထိုအခါ မကာကွယ်နိုင်တော့၊ တဏှာ
 ယာဉ်ဗိန်း မလိမ့်နိုင်၊ ဝိညာဏ် သေလေသည်။

ယင်းသို့တိုင် ခဲးခဲးယဉ်းယဉ်း ကြံစိ သိမြင်တော်
 မူရာမှ ဘုရားသခင်သည် “အတ္တိ တိက္ခဝေ အဇာတံ၊

အဘူတံ အကတံ အသင်္ခတံ” ဟူသော နိဗ္ဗာန်ခာတ်
သဘာဝ တရားတော်ကို ဟောတော်မူကဲ့ရလေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ညွှန်ပြကဲ့သော အကြံဉာဏ်မှာ ဘုရားဟော
သုတ္တန်များမှ ရသော ဉာဏ်အမြင် အတိုင်း သာ
ဖြစ်၏။ အဋ္ဌကထာများ၌ ဤသို့သော ဉာဏ်များ မရှိ
ဟု ဝိသုဒ္ဓိမဂ်၏။ မှီရာ ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်မှ ထောက်ရှု
ပင် သိနိုင်ကဲ့၏။ အဲသည်တော့ အဋ္ဌကထာဉာဏ်
ချောကြီးနှင့် သာ ကြီး၍ နေသူများ အတွင်း၌
မဂ်၊ ဖိုလ်၊ နိဗ္ဗာန် ကွယ်ပျောက်နေတာ အံ့အား
သင့်နေစရာ မဘုတ်ပူး။ ကိုင်း...အဋ္ဌကထာကို ဗုဒ္ဓ
မတည။ကြီး ဟု ချီးကြီး ကျူးကြီး လုပ်နေကြသည့်
အရှင်တို့...ဤသည့် အဇာတသုတ် အရ အရှင်တို့
အဋ္ဌကထာဉာဏ်နှင့် ကြံစီလို့ ပေါက်၊ မပေါက်
ဉာဏ်ထောင်၍ ဆင်ခြင်— မပေါက်နိုင်တာကို မြင်
လျှင် အဋ္ဌကထာ မှန်ပြောင်းကို ချွတ်— ပါဠိတော်
မှန်ပြောင်းကို လွှဲပြောင်းပြီး (သွတ်) ကြည့်ကြ
စေလိုသည်။

အဇာတသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၄ - အ နိ သိ တ သုတ္တံ

[ဥဒါန-ပါဒဂါမဝဂ္ဂ-မဇ္ဈိမနိကာယ]

နိသိတဿ စလိတံ၊ အနိသိတဿ စလိတံ နတ္ထိ၊ စလိတေ
အသတိ ပဿဒ္ဓိ၊ ပဿဒ္ဓိယာ သတိ နတိ န ဟောတိ၊ န တိယာ
အသတိ အာဂတိ ဂတိ န ဟောတိ၊ အာဂတိ ဂတိယာ အသတိ
စုတုပပါတော န ဟောတိ၊ စုတုပပါတေ အသတိ နေဝိဓ
န ဟုရံ န ဥဘယေ သမန္တရေန၊ သေဝန္တော ဒုက္ခဿ။

အ နိ သိ တ သု တ် နိ သျ

[ဥဒါန်း-ပါဠိ-မဇ္ဈိမနိကာယ်]

နိသိတဿ-တဏှာ၊ ဒိဋ္ဌိ၊ မာန ဉ-ပါး၌ မှီထားသူအား-
မှီထားသူမူ၊ စလိတံ-လှုပ်ရှား၏- ရွေ့ရှား၏- ရွေ့ရှားခြင်း
လှုပ်ချောက်ချားခြင်းသည်။ အတ္ထိ-ရှိ၏။ အနိသိတဿ-
တဏှာ၊ ဒိဋ္ဌိ၊ မာန ဉ-မျိုး၌ မမှီထားသူအား- မမှီထားသူမူ၊
စလိတံ-လှုပ်ရှားခြင်း ရွေ့ရှားခြင်းသည်။ နတ္ထိ-မရှိ။

တဏှာ၏ အစွမ်းဖြင့် အာရုံ မြင်မြင် သမျှ၊
ကြားကြားသမျှ၊ နံနံသမျှ၊ အရသာခံခံသမျှ၊ တွေ့တွေ့
သမျှ၊ ပြောင်းရွှေ့ လှုပ်ရှားသည်။ ဒိဋ္ဌိ၏ အစွမ်းဖြင့်
ပုဂ္ဂိုလ် အထူးထူး ပြောင်းရွှေ့ လှုပ်ရှားသည်။ မာန၏
အစွမ်းဖြင့် ထိုထို အာရုံ သတ္တဝါ ဘုံ ဌာနများကို
အတည် အတံ့ အမှတ် ပြုလိုက်ခြင်းဖြင့် လှုပ်ရှား
ပြောင်းရွှေ့သည်။

စလိတေ-ပြောင်းရွှေ့ လှုပ်ရှားမှုသည်။ အသတိ-

မရှိသော်၊ ပဿဒ္ဓိ—ဧးမြ၏·ငြိမ်းချမ်း၏၊ ပဿဒ္ဓိယာ—ဧးမြ
ငြိမ်းချမ်းခြင်းသည်၊ သတိ—ရှိလတ်သော်၊ နတိ—ထိုထို အာရုံ
ဘုံ ဘဝ လူ နတ် အဖြစ် စသည်၌ ညွတ်ကိုင်ခြင်းသည်၊
န ဟောတိ—မဖြစ်တော့၊ နတိယာ—ညွတ်ကိုင်ခြင်းသည်၊
အသတိ—မရှိသော်၊ အာဂတိ—ဤဘဝသို့ လာရခြင်း
သည်၎င်း၊ ဂတိ—ထိုထို ဘဝ တပါးသို့ ရောက်ရခြင်း
သည်၎င်း၊ န ဟောတိ—မဖြစ်တော့၊ အာဂတိ ဂတိယာ—
လာခြင်း၊ သွားရ ခြင်းသည်၊ အသတိ—မရှိသော်၊
ဧတုပပါတော—တဘဝမှ ရွှေ့လျော ခြင်း- တဘဝ၌
ဖြစ်ပွားရခြင်းသည်၊ န ဟောတိ—မဖြစ်ရတော့။

တဏှာ နိဿိတ ရှိမှ စသည်ကြောင့် အာရုံ
အထွေထွေ၌ တသိမက်၍ ပူလောင် ချောက်ချားခြင်း
ဖြစ်၏၊ ထိုထို အာရုံ အကောင်း အဆိုး အမျိုးမျိုး
ပြောင်းလဲ ညွတ်ကိုင်ချက် အတိုင်း ဘုံ ဘဝ အစား
စား၌ ဖြစ်ပွားခြင်း သေခြင်း ဖြစ်ရသည်၊ ယင်းသို့
သော တဏှာ နိဿိတ စသည် မရှိကဲ့သော် ထိုထို
အာရုံ ဘုံ ဘဝ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါတို့ အပေါ်၌
တသိမက် ဇွပ်ရှားခြင်း မရှိ၍ ဧးမြရသည်၊ သို့
ဧးမြလျှင် ထိုထို အာရုံ ဘုံ ဘဝ နတ် လူ အဖြစ်၌
မညွတ်ကိုင်တော့၊ သို့ မညွတ်ကိုင်သော် ထိုထို
ဘုံသို့ ပုဂ္ဂိုလ် တပါး အဖြစ်နှင့် ပြောင်းလဲရောက်

ပေါက်ရသော် လာခြင်း သွားခြင်း မဖြစ်တော့၊
 သို့ဖြစ်လျှင် ဖြစ်ပွားခြင်း သေလွန်ခြင်း မဖြစ်ရတော့၊
 နိဗ္ဗာန် ရောက်၏။ ယင်းသို့ အားဖြင့် တဏှာ၊ ဒိဋ္ဌိ၊
 မာန ဖြတ်ဆေး အတိုစား အတွက် ရရောက်သော
 နိဗ္ဗာန်၏ သဘောကို ပြလို၍ “စုတုပပါတေ
 အသတိ” စသည်ကို ဆိုလေသည်။

စုတုပပါတေ—စုတိ ဥပဒ်သည်- သေလွန်ခြင်း ဖြစ်ပွား
 ခြင်းသည်။ အသတိ—မရှိကဲ့သော် - မဖြစ်ရကဲ့သော်၊ နေဝိဓ—
 ဤ၌လည်း မဖြစ်တော့ - ဤဘဝ၌လည်း မဖြစ်တော့-
 ဤ ကာမလောက၌လည်း မဖြစ်တော့- ဤလောကကြီး
 ၃-ပါး၌လည်း မဖြစ်တော့၊ န ဟုရံ—ဟို၌လည်း မဖြစ်တော့-
 ဟိုဘဝက တမလွန်ဘဝ၌လည်း မဖြစ်တော့- ထိုနိဗ္ဗာန် ခေါ်
 ဘုံနန်း၌လည်း မဖြစ်ရတော့၊ န ဥဘယေသမန္တရေန—ယင်း
 ၂- ပါးတို့၏ အတွင်း အကြား၌လည်း မဖြစ်တော့ - ဤဘဝ
 နှင့် တမလွန် ဘဝ အကြား၊ ဤလောက နှင့် ရူပ အရူပ
 လောကီ ၂-ပါးတို့၏ အကြား၊ ဤလောကကြီး ၃-ပါး နှင့်
 ထိုနိဗ္ဗာန် အကြားများ၌လည်း မဖြစ်ရတော့၊ (ဘယ်ရောက်
 သွားသလဲ) သေဝ—ဤသည်ကား၊ ဒုက္ခဿ—ဆင်းရဲ၏ -
 ဆင်းရဲသော လောကကြီး၏၊ အန္တော—အဆုံး နိဗ္ဗာန်
 ပင်တည်း။

ယင်းသို့ အားဖြင့် သေချာပေါက် သိလောက်

သော နိဗ္ဗာန်၏။ သရုပ် သဘော များမှာ စော
ကြောဘွယ် မရှိ ထင်ရှားလေသည်။

ဤပါဠိတော်၌ နိဿိတ စလိတ မျှကို ဖော်၍
“အနိဿိတဿ စလိတံ နတ္ထိ” စသည် ဖော်ထုတ်ကာ
ဗျတ်ရေက အားဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကို ညွှတ်ပြသကဲ့သို့ “နိဿိ
တဿ စလိတံ အတ္ထိ၊ စလိတေ သတိ ပဿဒ္ဓိ န ဟောတိ၊
ပဿဒ္ဓိယာ အသတိ နတိ ဟောတိ၊ န တိယာ
သတိ အာဂတိ ဂတိ ဟောတိ၊ အာဂတိ ဂတိယာ
သတိ စုတုပပါတော ဟောတိ၊ စုတုပပါတေ သတိ
ဣဓဝါ ဟုရံ သံသရတိ သဉ္ဇရတိ ဒုက္ခစက္ကံ မရိပ္ပမတိ”
ဟူသော သံသရာစက် လည်နည်းကိုလည်း ညွှန်ပြ
လေသည်။ ယင်းစက်မှာလည်း “တဏှာ ပစ္စယာ
ဥပါဒါနံ ဥပါဒါန ပစ္စယာ ဘဝေါ ဘဝ ပစ္စယာ
ဇာတိ” ဟူသော စက် ပင် ဖြစ်တော့၏။

ယင်းသည့် တဏှာစက် လည်ရာတွင် ဘဝ ဟူသော
ကမ္မာဘိသင်္ခါရကို မြင်သဖြင့် အဝိဇ္ဇာ ပစ္စယာ
သင်္ခါရာ ဟု ဟောညွှန်ချက် အတိုင်း အဝိဇ္ဇာ
မှောင်ကြီးကို သာ ချလျက် တဏှာစက် လည်ကြောင်း
သိနိုင်ရမည်။ ၎င်းစက် ၂ ပါးတွင် “အဝိဇ္ဇာကို
သစ္စဉာဏ်နှင့် လှုပ်၊ ဘဝတဏှာကို မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး

နှင့် ဖြတ်”ဟု ဘုရားရှင် ညွှန်ထားသော နည်းအတိုင်း
လုပ်လျှင်လုပ်—မလုပ်လျှင် ဤသုတ်တွင် ဘုရား
ပြဆိုသော ဒုက္ခဿန္တသို့ မရောက်ပဲ ရှိရာသည်၊
မပြသော ဒုက္ခစက်တွင် သာ လှည့်လည် နေရလိမ့်
မည်။

အနိဿိတသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၅-အယောဃနသုတ္တံ

အယောဃနဟတဿေဝ၊
ဇလတော ဇာတဝေဒသော၊
အနုပ္ပု၊ ပသန္တဿ၊
သုတ္တံ န ဥာယတေ ဂတိ။

ဒေဝံ သမ္ဗော ဝိမုတ္တာနံ၊
ကာမဗန္ဓောသဘာရိနံ၊
ပညာပေတံ ဂတိ နတ္ထိ၊
သုတ္တံန မစလံ သုခံ။

အယောဆနသုတ်နိဿယ

အယောဆနဟတသော—သံတုံးဖြင့် ကျောက်ကို ရိုက်
ခတ်စဉ် ပင်လျှင်၊ ဇလတော—တောက်ပထိန်လင်း ထွက်
ပေါ်၍ လာသော၊ ဇာတဝေဒသော—ခီးပွါး မီးပေါက်၏၊
အနုပုဗ္ဗ ပသန္တဿ—အစဉ်အတိုင်း ချုပ်ငြိမ်းခြင်း၏၊ ဂတိ—
သွားလမ်း သဘောကို၊ ဉာယတေ ယသာ—သိအပ်သကဲ့သို့၊
ဝေံ—ဤနည်း အတူ၊ သမ္မာ ဝိမုတ္တာနံ—ဘဝတဏှာမှ ကောင်း
စွာ လွတ်မြောက်ကုန်၍၊ ကာမဗန္ဓောသဘာရိနံ—ကာမ
တဏှာ သံယောဇဉ် ဟူသော သံသရာ ဝဲဩဇာကြီးမှ ကူးမြော်
ကြကုန်၍၊ အစလံ—ဘဏှာ လှုပ်ချောက်ချားခြင်း ကင်းလွတ်
သည့်၊ သုခံ—ချမ်းသာသို့၊ ပတ္တာနံ—ရရောက် ကုန်သော
ရဟန္တာတို့၏၊ ဂတိ—လားရောက်ရာသည်၊ ပညာ ပေတံ—
ပညတ် တင်ထား ထင်ရှား ဖော်ပြခြင်းငှာ၊ နတ္ထိ—မရှိ
တော့ချေ။

အဓိပ္ပါယ်ကား သံတူဖြင့် ရိုက်၍ မီးခတ်
ကျောက်မှ ထွက်ပေါ်သော မီးသည် လောင်စာ

စာင်းမဲ့ ချုပ်ငြိမ်းပုံ အတိုင်း ပင် သောတာပတ္တိမဂ်မှ
 စ၍ အစဉ် အတိုင်း ကိလေသာ ငြိမ်းစဲသော
 ရဟန္တာ၏ လားရောက်ရာ ဂတိသည် ပညတ်ဖွယ်
 မရှိ ချုပ်ငြိမ်းလေသည် ဟူလို၊ ဤဂါထာဖြင့်
 နိဗ္ဗာန ဂတိ ဟု အလား မရှိကြောင်း ခန္ဓာငါးပါး
 တို့၏ ချုပ်ငြိမ်းခြင်း သာ နိရောဓ ဖြစ်ကြောင်း
 ညွှန်ပြ သိစေပေသည်။

အယောသနသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၆- ဝိညာဏနိရောဓသုတ္တံ

[ဒီဃနိကာယ—ကောဝုဒ္ဓသုတ္တံ]

ဝိညာဏံ အနိဒဿနံ၊
အနန္တံ သဗ္ဗတောပတံ။

တ္ထေ အာပေါ စ ဗထဝီ၊
တေဇော ဝါယော န ဂါဓတိ၊
တ္ထေ ဒီဃံ စ ရဿံ စ၊
အဏုံ ထူလံ သုဘာ သုဘံ။

တ္ထေ နာမံ စ ရူပံ စ၊
အသေသ မုပ္ပရုဇ္ဈတိ၊
ဝိညာဏဿ နိရောဓေန၊
တ္ထေ တ မုပ္ပရုဇ္ဈတိ။

ဝိညာဏနိရောဓသုတ်နိဿယ

[ဒီဃနိကာယ်-ကောဝုဒ္ဓသုတ်-သီလက္ခန္ဓဝဂ်]

† အနိဒဿနံ-ဘယ်နေရာဟု ညွှန်ပြစရာမရှိမူ၍၊ အနန္တံ-
အပိုင်းအခြား အဆုံး အကန့်အသတ် ကင်းမဲ့လျက်၊ သဗ္ဗတော
ပဘံ-အာရုံ ဟူသော အရင်မျက်နှာ အားလုံး လင်းထိန်
သော၊ ဝိညာဏံ-ဝိညာဉ်သည်၊ အတ္ထိ-ရှိ၏။

အရူပ ဒုတိယ ဝိညာဏဉာယတန သမာဓိစိတ်ကို
အာကာသာနဉာယတန အာရုံရှိ စိတ်၏ နောက်ဖြစ်
သောကြောင့် “အနိဒဿနံ အနန္တံ သဗ္ဗတော ပဘံ”
ဟု ဆိုသည်။ ဤ အကြောင်းကို အနည်းငယ်မျှ
မရိပ်မိသော အဋ္ဌကထာက နိဗ္ဗာန်ကို အနိဒဿန ဆို၍
ဝိညာဏကို ဝိညာတဗ္ဗံ ဟု ကြိယာဝါစက ပြုလုပ်
အနက် ယောဇနာနည်းနှာ နောက် ဆိုသတ္တံ “ဧတ္ထ
အာပေါ စ ပထဝီ၊ တေဇော ဝါယော န ဂါဓတံ”
ကိုလည်း မထောက်- “ဝိညာဏဿ နိရောဓေန”
စသော စကားများကိုလည်း မထောက်ထားပြန်
ရောက်၏။

† နိဒဿန = ညွှန်ပြခြင်း၊ အ+နိဒဿန = ညွှန်ပြစရာမရှိ၊

ဧတ္ထ—ဤဝိညာဉ်၌၊ အာပေါ စ—ရေဓာတ်သည်၎င်း၊
 အာပေါ ကသိုဏ်း အာရုံသည်၎င်း၊ ပထဝီ စ—မြေဓာတ်
 သည်၎င်း၊ ပထဝီကသိုဏ်း အာရုံသည်၎င်း၊ တေဇော စ—မီးဓာတ်
 သည်၎င်း၊ တေဇော ကသိုဏ်း အာရုံသည်၎င်း၊ ဝါယော စ—
 လေဓာတ်သည်၎င်း၊ ဝါယော ကသိုဏ်း အာရုံသည်၎င်း၊
 န ဂါဓတိ — ထောက်တည်ရာ မရ၊ မထောက်တည်နိုင်။
 (မသက်ဝင်နိုင် ဟူလို)

ဧတ္ထ—ဤဝိညာဉ်၌၊ ဒီဃဉ္စ—အရှည် ဟူသော သညာ-
 ရှည်သော ရုပ်သည်၎င်း၊ ရသံ စ—အတို ဟူသော သညာ-
 တိုသော ရုပ်သည်၎င်း၊ အဏှံ စ—သေးငယ်သော သညာ-
 သေးငယ်သော ရုပ်သည်၎င်း၊ ထူလံ စ—အကြီး ဟူသော
 သညာ-ကြီးမားသော ရုပ်သည်၎င်း၊ သုဘံ စ—တင့်တယ်၏၊
 ဟူသောသညာ- တင့်တယ်သော ရုပ်သည်၎င်း၊ အသုဘံ စ—
 မတင့်တယ်သော သညာ-မတင့်တယ်သော အာရုံ သည်၎င်း၊
 န ဂါဓတိ—မထောက်တည်နိုင်။

ပထမ မေးရင်း၌ ရဟန်းက ပထဝီ၊ အာပေါ၊
 တေဇော၊ ဝါယော ဓာတ်လေးပါသည် အဘယ်၌
 အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ပါသနည်း ဟု မေးနေလေသည်။ ဤ
 ဓာတ်လေးပါးကား အကြွင်းမဲ့ မချုပ်ငြိမ်းနိုင်- ထောင့်
 တည်ရာ မရသော ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အမေး၏
 အာဘော်မှာ နိဗ္ဗာနဓာတ်ကို ရှာကြံခြင်း ဖြစ်၍

များစွာ ကြေးတန်၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားက
 ၎င်းအမေးကို ပြင်ဆင်၍ ဤဂါထာဖြင့် ဖြေဆို
 လေသည်။ အဋ္ဌကထာသည် ဤသို့သော ဘုရား
 အာဘော်ကိုလည်း မစူးစမ်းဘဲ သိဟိန္ဒုနိဿယကြီးများ
 ရှိ စာအုပ်ကြီးမှ အတိုင်း သာ ရေးသားလေသည်။
 ဤမျှကား ရုပ်တရားတို့ ထောက်တည်ရာ မသုသော
 ဝိညာဏဉာယတန သမာဓိစိတ်ကို သာ ဘုရား
 ပြတော်မူလေသည်။ ယခုအခါ ယင်းသည့် ရုပ်၏
 ပရိယာယ်ချုပ်ကို တကယ်ချုပ်အားဖြင့် ပြတော်
 မူလိုသော ဘုရားရှင်သည် “ဧတ္ထ နာမ် စ ရူပံ စ”
 စသော ဂါထာကို မိန့်ဆိုတော် မူလေသည်။

ဧတ္ထ—ဤဝိညာဉ် ချုပ်ရာ၌ နောက်၌ (နောက်၌
 ဝိညာဏဿ နိရောဓဓန၏ နိယမ ဟု မှတ်) နာမ် စ—
 နာမ်သည်၎င်း၊ ရူပံ စ—ရုပ်သည်၎င်း၊ အသေသံ—အကြွင်းမဲ့၊
 ဥပရုဇ္ဈတိ—ချုပ်ငြိမ်း၏။

ယခုအခါ ဆိုကဲ့သော နာမ် ရုပ် ချုပ်ငြိမ်း
 ကြောင်းကို “ဝိညာဏဿ နိရောဓဓန” စသည်ဖြင့်
 ပြလေသည်။

ဝိညာဏဿ—ဝိညာဉ်၏။ နိရောဓဓန—ချုပ်ငြိမ်းခြင်း
 ကြောင့်၊ ဧတ္ထ—ဤဝိညာဉ် ချုပ်ရာ၌၊ တေံ—ဤသို့ စုံပြီး
 ရုပ်အားလုံးသည်၊ ဥပရုဇ္ဈတိ—အကြွင်းမဲ့ ချုပ်၏။

ဝိညာဉ်သည် အာကိဉ္ဇညာယတနဈာန်၌ ချုပ်
သည် ဟု ပရိယာယ်အားဖြင့် ဆိုနိုင်၏။ နေဝသညာ
နာသညာ ယတနဈာန်၌လည်း ထို့အတူ ပရိယာယ်
အားဖြင့် ဆိုနိုင်၏။ အကယ် စင်စင်ကား နိရောဓ
သမာပတ်၌ သာ ချုပ်၏။ သို့သော် အဆုံး ချုပ်ရာ
ကား ရဟန္တာ၏ စုတိမှာ သာ ဖြစ်၏။ ရုပ်ကား
အာကာသာနဉ္စာ ယတနဈာန်၌ အာကာသသညာ
ရိုသေးရာကား ရုပ်မကွယ်သေး၊ ဝိညာဉ္ဇာယတန
ဈာန်၌ သာ ရူပသညာ ကွယ်သေသည်။ ဤကိုရည်၍
“ဧတ္ထ အာပေါ စ ပထဝီ၊ တေဇော ဝါယော
န ဂါဓတိ” ဟု ဆိုလေသည်။

ဘုရားရှင်သည် ရုပ်သေနည်း ရုပ်ချုပ်နည်းကို
လူတို့ စုတိနောင် ချုပ်ကွယ်သော ရုပ်၏ တဖြည်း
ဖြည်း ချုပ်ငြိမ်းပုံ- ပကတိ အဝိညာဉ္ဇာဏကဓာတ်
ရုပ်တို့၏ ချုပ်ငြိမ်းပုံကို အဇာတဘုတ်က ညွှန်ပြ
ကဲ့တိုင်း အကြွင်းမဲ့ သိ၏။ ဝိညာဉ္ဇာယတန ဈာန်၌
ထောက်ရာ မရသည်ကိုလည်း အာဠာရ ဥဒက
ရသေ့ကြီးများ အဋ္ဌာန်မှ ပင် သိကဲ့၏။ ဝိညာဉ်
ချုပ်ပုံကို နေဝသညာနာသညာ ယတနဈာန် အရ
သိကဲ့၏။ သို့သော် အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ငြိမ်းခြင်း
မဟုတ် ဟု သိ၏။ ဘုရားရှင်သည် ဤရသေ့ကြီးများ
ဋ္ဌာန်၌ ဝိညာဉ် ချုပ်ဆေးနည်း တကယ်တမ်း
ချုပ်ငြိမ်း ဆေးနည်း မရနိုင်ကြောင်း သိရ၍ ပင်

ကိုယ်တိုင်မှ တပါး အခြား ဝိညာဉ်ချုပ်ဆေးကို
 ကြံစည်နိုင်မည့်သူ မရှိသည်ကို သိရလျှင် တကိုယ်
 တည်း ထွက်ကွဲကာ ကြံစည် တွေးဆလေရာ ကာမ
 တဏှာကို လုံးလုံး မပယ်စွန့်မှုကြောင့် ပင် ဝိညာဉ်
 စင်းစင်းသေ မဖြစ် ဟု ဝိညာဉ်၏ အကြောင်းမှန်
 တဏှာ ပေါ်လာလျက် ၎င်းဘက်ကို စိတ်ထား
 မလည်ပဲ ဝိညာဉ် သေဆေးကို ပင် ထင်မြင်
 ကြံစည်၍ အာပါဏကဏ္ဍာန်ကို ဝင်စားခြင်း၊
 အစာဖြတ်ရန် ကြံစည်ခြင်း၊ ထမင်းတစ်မျှ မစား
 ခြင်း စသည်ဖြင့် စိတ်သေနည်း အမှားပေါင်း
 တထောင်ကို ပြုလုပ်ကဲ့လေပြီ။ မသေပဲ ရှိကဲ့
 သည်မှာ လောကဒကား အားဖြင့် ကံကြီး၍ ဟု
 ဆိုရမလို ဖြစ်၏။ အမှန် စင်စစ်ကား အရဟတ္တ
 မဂ်ဉာဏ် ရအံ့သူ ဖြစ်ခြင်း-သဗ္ဗညုတဉာဏ် ရအံ့သူ
 ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ပေတည်း။

ကျွန်ုပ်တို့ကား သေချင်အောင် ကိုယ်တော်
 အပင်ပန်း ခံလျက် ရှာကြံ၍ ကြံစည်တော်မူလျက်
 သယမ္ဘူဉာဏ် သဗ္ဗညုဉာဏ်တော်ဖြင့် နည်းနာတကျ
 ညွှန်ပြ ဟောကြား ထားသည်ကို ပင် အဋ္ဌကထာ
 ဉာဏ်ငှားနှင့် ကြည့်ရှု ကြံစည်ကြကုန်၏။ သို့ရာ
 တွင် အညွှန်မျှ ပေါ်ထွက်လျက် အသား အလျဉ်း

မဲ့သော အဋ္ဌကထာ အမဲရိုးကြီး ဖြစ်သည်
 ကိုကား ယနေ့ အထိ မသိနိုင်ကြကုန်၊ ကံကောင်း
 ထောက်မ မြန်မာတို့ ကောင်းကျိုး ရချင်တော့
 သာသနာ နှစ် ၉၀၀- ကျော်လောက်မှ သာသနာ
 ၂၄၈၈—ခုနှစ် အထိ နှစ်ပေါင်း ၁၅၈၈—ခန့်၌
 သာသနာဝင်တို့ကို ဖိစီး နှိပ်စက်ကဲ့သည့် ပြုတ်၍
 မနှူးနိုင်သော အမဲရိုး အဋ္ဌကထာအပြစ် အပြစ်
 ထင်စွာ ဖော်ပြနိုင်သော အရှင်အာဒိစ္စဝံသ မဆထရ်
 တပါး ထွန်းကားကဲ့လေသည်၊ ထိုသို့သော ဂုဏ်ထူးကို
 သိ၍ ထို အရှင်အာဒိစ္စဝံသအား ပကာသနိယ
 အပ္ပသာဒပ္ပဝေသန ဂုဏ်ထူးဖြင့် မြန်မာရဟန်းတော်
 အချို့ နှင့် တကာအချို့တို့ ချီးကြူး ပူဇော်ကြ
 သည်မှာ များစွာ အံ့အားသင့်ဘွယ် မဟုတ်ချေ၊
 သူများ ကာန်းသလို အကာန်း နေဘို့ အရေးကို
 မသိတတ်သော အရှင်အာဒိစ္စဝံသ၏ သတ္တိသည်
 သာ စင်စစ် အံ့အော့ဘွယ်ရာ ဖြစ်လေသည်။

ဝိညာဏနိရောဓသုတ်နိဿယ ပြီး၏

၇-လောကဿန္တသုတ္တံ

ယတ္ထ ခေါ အာရုဿော န ဇာယတိ န ဇိယျတိ
န မိယျတိ န စဝတိ န ဥပပဇ္ဇတိ နာဟံ ဂမနေန
လောကဿန္တံ ဉာတေယျံ ဒိဋ္ဌေယျံ ပတ္တေယျန္တံ ဝဒါမိ၊
န ခေါ ပနာဟံ အာရုဿော အပတွာ လောကဿန္တံ
ဒုက္ခဿန္တံ ကရိယံ ဝဒါမိ၊ အပိ စ ခွါဟ မာရုဿော
ဣမသ္မိံ ယေဝ ဗျာမမတ္ထေ ကဋ္ဌေဝရေ သသညိမ္ပိ သမနဏေ
လောကံ စ ပညာပေမိ လောကသမုဒယံ စ လောကနိရောဓံ စ
လောကနိရောဓဂါမိနိံ စ ပဘိပဒံ။

ဂမနေန န ပတ္တဗ္ဗော၊
လောကဿန္တော ကုဒါစနံ၊
န စ အပတွာ လောကန္တံ၊
ဒုက္ခာ အတ္ထံ ပမောစနံ။

လောကဿန္တသုတ်နိဿယ

စတုတ္ထဂုံတ္ထရ-လောဟိတသဝဂ်-ပထမ]

အာဝုသော-ဘကာ နတ်သား....၊ ခေါ-အမှန်၊ ယတ္ထ-
အကြင် အရပ်၌၊ (နိဗ္ဗာန် ဟူလို့) န ဇာယဘိ-ပဋိသန္ဓေ
နေခြင်း အားဖြင့် မဖြစ်ရ၊ န ဇိယျဘိ-မအိုမင်းရ၊
န မိယျဘိ-မသေရ၊ န စဝတိ-မရွေ့လျော့ရ၊ န ဥပပဇ္ဇတိ-
ပဋိသန္ဓေ နေခြင်း အားဖြင့် မဖြစ်ရ၊ တံ လောကဿန္တံ-
ထိုသည့် လောက အဆုံးကို၊ ဂမနေန-သွားခြင်းဖြင့်၊
ဉာတေယျံ-သိနိုင်သည်၊ ဒိဋ္ဌေယျံ-မြင်နိုင်သည်၊ ပတ္တေယျံ-
ရောက်နိုင်သည်၊ ဣဘိ-ဤသို့၊ အဟံ-ငါသည်၊ န ဝဒါမိ-
မဆို၊ စ-သည်မျှ မဟုတ်သေး၊ အာဝုသော-ဘကာ
နတ်သား....၊ လောကဿန္တံ-လောက အဆုံးကို၊ အပတွာ-
မရောက်ပဲ၊ ဒုက္ခဿ-ဆင်းရဲ၏၊ အန္တကရိယံ-အဆုံး
အပိုင်းခြားသို့ ရောက်ခြင်းကို၊ အဟံ-ငါသည်၊ န ဝဒါမိ-
မဆိုပေ။

(“န စာ မာဝုသော” နေရာ၌ “န ခေါ ပနာဟ မာဝုသော” ဟု ဒေဝပုတ္တသံယုတ်တွင် ရှိ၏)

လောကဆုံးနိုင်သည် ဟု ရှိပါသလား ဟု လောကီတဿ ဗြဟ္မာက မေးလျှောက်၍ လောကသည် သွားရောက်ခြင်း အားဖြင့် အဆုံး မရှိ၊ လောက မဆုံးပဲလည်း ဒုက္ခ ဆုံး ဟု ဟောခြင်းမှာ ဤလောကကား ဌာန ဒေသ အာဖြင့်၎င်း ကာလ အားဖြင့်၎င်း မဆုံး-အဆုံး မရှိ ဟု ဆိုလို၏။ သို့ရာတွင် လောကဆုံးလည်း ကာလဆုံးတွင် ပါဝင်လျက် ရှိနေ၍ ထိုသို့ ဟော၏။ ထို့ကြောင့် “အပိ စ ခေါဟ မာဝုသော” စသည်ကို ဆက်လေသည်။

အာဝုသော-တကာ နတ်သား....၊ အပိ စ ခေါ-အကယ် စင်စစ် အားဖြင့်၊ သသညိမ္ဗိ-အမှတ် သညာနှင့် တကွသော၊ သမနုကေ-စိတ်ဝိညာဉ်နှင့် တကွသော၊ ဣမသ္မိယေဝ ဗျာမမတ္တေ ကဋ္ဌေဝရေ-ဤ တလံ မျသော ကိုယ်၌ ပင်၊ လောကံ စ-ဖြစ်ပျက်ရာ လောက ဟု ၎င်း၊ လောက သမုဒယံ စ-လောက ဖြစ်ကြောင်း ဟု ၎င်း၊ လောက နိရောဓံ စ-လောက ချုပ်ငြိမ်းရာ ဟု ၎င်း၊ လောက နိရောဓဂါမိနိ စ ပတိပဒ်-လောက ချုပ်ငြိမ်းရာသို့ ရောက်ကြောင်း ကျင့်ဝတ် ပဋိပတ် ဟု ၎င်း၊ ပညာပေမိ-သိစေလိုက်၏။

ဘုရား ညွှန်ပြတော် မူသော လောက အဆုံး

ကား တဖန် နောက်ထပ် မဖြစ်ပွားရသော လောက အဆုံးတည်း။ ၎င်းညွှန်းချက်ကား ဤ တလံမျှသော သညာနှင့် စိတ်နှင့် တကွသော ကိုယ်သည် ပင် လောက၊ လောက ဖြစ်ကြောင်း၊ လောက ချုပ်ငြိမ်းရာ၊ လောက ချုပ်ငြိမ်းရေး ကျင့်ဝတ် ဟု ညွှန်လေသည်။ သစ္စာ လေးပါးကို ညွှန်လို၏။ ၎င်းမှသာ ပညာကို ညွှန်ချက် ဝိပဿနာလမ်း ဖြစ်၏။ သို့ပင် ဖြစ်စေကာ သီလ သမာဓိကိုလည်း လက္ခဏာဟောရ နည်းမျိုးဖြင့် ယူရမည်။

ထိုစကားဖြင့် လောက ဟူသည် ဒုက္ခကို ဆိုလို ၏။ လောကသမုဒယ ဟူသည် ဒုက္ခလောက ဖြစ် ကြောင်း သမုဒယ ဘဝဘဏှာကို ဆို၏။ လောက နိရောဓ ဟူသည် နိဗ္ဗာန်ကို ဆို၏။ လောကနိရောဓ ဂါမိနိ ပတိပဒါ ဟူသည် မဂ္ဂသစ္စာကို ဆို၏။ ဤကိုယ်၌ ဤသစ္စာ လေးပါး တည်နေသည် ဟု ငါ ပညတ်၏ သိစေ၏ ဟူသည် ကျင့်ဆောင်ခြင်း အားဖြင့် တည်နေသည်ကို ဆို၏။ ထိုစကား အရ ဒုက္ခ နှင့် သမုဒယ တို့မှာ တည်နေပြီး ဖြစ်၍ ကင်း လွတ်ရေး သမုဒယ ပယ်ကြောင်း မဂ္ဂင်ကို ကျင့်ရန် ဆိုလို၏။ ၎င်းကို သီလ သမာဓိ၊ ပညာ အစဉ် အတိုင်း ကျင့်ဆောင်လျှင် နိရောဓ ဖြစ်မည် ဟု ဆိုလိုသည်။

ကမ္မနေန-သွားရောက်ခြင်း အားဖြင့်၊ လောကဿ-
လောက၏၊ အန္တော-အဆုံးသို့၊ ကုဒ္ဒါစနံ-အဘယ် အခါ
မျှ၊ န ပတ္တပ္ပော-မရောက်နိုင်။

လောကသည် သွားရောက်ခြင်း အားဖြင့် မဆုံး၊
ဣတိ နေထိုင်ရာ ဌာန ဒေသ အားဖြင့်၎င်း၊ ကြာရှည်
နေထိုင်ရာ ကာလ အားဖြင့်၎င်း အသွား ၂ မျိုးနှင့်
သွား၍ မဆုံး။

လောကန္တံ-လောက၏၊ အဆုံးကို၊ အပတွာ စ-မဆိုက်
ရောက်ပီးလည်း၊ ဒုက္ခာ-ဆင်းရဲမှ၊ ပမောစနံ-လွတ်နိုင်
ခြင်းသည်၊ န အတ္ထိ-မရှိ။

သွား၍လည်း မဆုံး-လောက မဆုံးမချင်းလည်း
ဒုက္ခ မလွတ် ဆိုသဖြင့် လောက မဆုံးသမျှ ဒုက္ခခံရ
တော့မည်၊ လောကဆုံးသို့လည်း သွား၍ မရောက်၊
ဘယ်နှယ်လုပ်ပြီး ဒုက္ခ ဆုံးနိုင်မယ်၊ ဒုက္ခ ဆုံးလွတ်
ရေးကား မချွတ် ဖြစ်၏၊ လောက အလိုနှင့် မဆုံး
နိုင်သော ဒုက္ခကို ကျွန်ုပ်တို့ အလိုအားဖြင့် ဆုံးနိုင်
သည်၊ အင်္ဂလိပ် အလို အားဖြင့် မရရောက်နိုင်
သော ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာပြည်၏ လွတ်လပ်ရေးကို
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာများ အလိုအားဖြင့် ရယူနိုင်သကဲ့
သို့တည်း၊ တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးကား အများ
ညီညာမှ ဖြစ်သည့် အတွက် ခက်သေး၏၊ လောက

ဒုက္ခ လှုတ်လပ်ရေးကိုကားမူ ကိုယ် ပင် တဦးတည်း
အလိုနှင့် ပြီးနိုင်ရာကား သာလွန် လွယ်ကူ၏ ဟု
အမှန် သိကြပါကုန်။

လောကံသန္တသုတ်နိဿယ ပြီး၏

ဂ- ပဒီ ပေါပမသုတ္တံ

[သုတ္တနိပါတ-ရတနသုတ္တ]

ခဏံ ပုရာဏံ နဝ နတ္ထိ သမ္ဘဝံ၊
ဝိရတ္တ စိတ္တာ ယတိကေ ဘဝသ္မိံ၊
တေ ခဏ ဗီဇာ အဝိရုဠိဆန္ဒာ၊
နိဗ္ဗန္တိ ဓိရာ ယထာ ယံ ပဒီပေါ။

ပဒီပေါပမသုတ်နိဿယ

[သုတ္တနိပါတ်- ရတနသုတ်]

ခိဏာသဝါနံ—အာသဝေါ ကုန်ခန်းပြီး ရဟန္တာတို့အား၊
ဗုရာဏံ—ခရီး ကာလ ပြောင်း၍ အဟောင်း ဖြစ်သော၊
သမ္ဘဝံ—တဏှာသည် တဏှာ၏ အစွမ်းဖြင့် ဖြစ်သော
ဥပါဒါန်သည် ဥပါဒါန်ကြောင့် ဖြစ်သော ကမ်သည်၊
ခိဏံ—ကုန်ပြီ၊ နဝ- နဝံ—အသစ် ဖြစ်သော၊ သမ္ဘဝံ—
တဏှာ၊ ဥပါဒါန်၊ ကမ္မဘဝသည်၊ နတ္ထိ—မရှိ၊ အာယတိကေ
ဘဝသ္မိံ—အနာဂတ်ဘဝ၌၊ သမ္ဘဝံ—တဏှာ၊ ဥပါဒါန်၊
ကမ္မဘဝသည်၊ ဝိရတ္တစိတ္တံ—စိတ်၌ တသ်မက် မရှိပြီ၊ ခိဏ
ဗိဇာ—ယင်းသို့ အားဖြင့် ဘဝ မျိုးစေ့ ကုန်ခန်းကြကုန်
သော၊ တေ ဓီရာ—ထိုပညာရှိ ရဟန္တာတို့သည်၊ အဝိရုဠိဆန္ဒာ—
ဘဝ၌ ကြီးပွားရန် အလိုမဲ့ကုန်ရကား၊ အယံ ပဒီပေါ
ယထာ—ဤ ဆီမီးတိုင် ကဲ့သို့၊ နိဗ္ဗန္တိ—ချုပ်ငြိမ်းကုန်၏။

ရဟန္တာတို့မှာ ရှေးက ပြုပြီး ကံသစ်လည်း
ကုန်- ယခု ပစ္စက္ခ ကံသစ်လည်း မပြုလုပ်-နောက်

ဘဝ အတွက် ကံသစ်ကိုလည်း စိတ် ပင် မတသ်
မက်၊ ထို့ကြောင့် ထိုရဟန္တာတို့မှာ ဆီ နှင့် မီးစာ
ကုန်၍ ငြိမ်းသော ဆီမီးခွက် ကဲ့သို့ ချုပ်ငြိမ်းကုန်
၏။ လူ နတ် ဘဝ ဟူသော မီးတိုင်ကြီး မလင်း
တော့၊ မီးငြိမ်းသည့် ပုံစံ အလား ကိုယ်အစု
ငါးပါး ရုပ် နာမ် တရားတို့ ချုပ်ငြိမ်းကုန်၏ ဟု
ဆိုလို၏။

ဤ၌ ရဟန္တာမှာ ရှေးကမ် ကုန်၏ ဆိုရာ၌
မည်သို့ ကုန်သနည်း၊ ရှေးရှေး ဘဝ များစွာက
ပြုထားသော အပရာပရိယာဏမ် များစွာ ရှိသည်
မဟုတ်လော—ထိုကမ်တွေ မည်သို့ ကုန်နိုင်မည်
နည်း—အလိုမရှိ သဖြင့် ကုန်၏၊ ထိုကမ်တို့၏
အကျိုးကို မလိုလားခြင်းဖြင့် ကုန်လေသည်၊ ဥပမာ
ကုဋေ များစွာ ကြွယ်ဝသော သုမေဓာ သူဌေး
သည် ၎င်းတို့ကို စွန့်၍ တောထွက်ပုံ ကဲ့သို့တည်း၊
မျက်မှောက်ကမ် မရှိ၊ အဘယ်သို့ ဖြစ်သနည်း—
ရဟန္တာများလည်း ဘုရားအား ရိုသေခြင်း သီလ
ဖြည့်ကျင့်ခြင်း စသည် ကောင်းမှုတို့ကို ပြုလုပ်နေ
ကြ၏၊ အဘယ်ကြောင့် ကမ် မရှိ ဖြစ်နိုင်ရ
သနည်း—ရဟန္တာများမှာ ထိုသို့သော ကမ်များက
အကောင်းဆုံး ရှိ၏၊ သို့ရာတွင် နောင် ဘဝတပါး၌
ခံစားရန် သို့မဟုတ် ယခုဘဝ ပင် ခံစားရန်

ရည်ရွယ်ချက် မရှိ၊ ကမ် အကျိုး ရရန် ရည်ရွယ် လုပ်ကိုင်ခြင်း မဟုတ်၍ ဧကဒေသုပစာရ် နည်း အားဖြင့် ကမ်သစ် မရှိ ဟု ဆို၏။ ထို့ကြောင့် အနာဂတ် ဘဝ အတွက် တောင့်တ မရှိ ဖြစ်လေသည်။ သို့ဖြစ်သော ရဟန္တာများမှာ ယင်းသို့ ကမ်ကုန်နေ ကဲ့သော် ဤပစ္စက္ခ ဘဝ၌ ကမ်အကျိုး တစုံတရာမျှ မရဘဲ ဖြစ်လေသလား—အတိတ်ကမ် ပစ္စက္ခကမ် များ၏။ ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ် ဘာမျှ မရ ကဲ့ကြရ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။

ဘဝ တစုံတခု၌ ဖြစ်လာသော သတ္တဝါ မှန်သ မျှမှာ ဤဘဝ၌ အကျိုးရရန် ကမ် အထိုက်အလိုက် ရှိ၏။ ဤဘဝ ဖြစ်ပွား၍ ဤဘဝတွင် ခံစားရမည့် ကမ်းများလည်း ရှိ၏။ နောက်နောက် ဘဝ၌ ခံစား ရမည့် ရှေးကမ် ပစ္စက္ခကမ်များလည်း ရှိ၏။

ဤ ဘဝ အကျိုးရမည့် ကမ်သည် အခွင့်သင့် လျှင် ဤ ဘဝ ပင် အကျိုး ဖြစ်စေ၏။ နောက် ဘဝ၌ အကျိုး မရ၊ နောက်ဘဝ အကျိုးရမည့် ကမ်သည်လည်း နောက်ဘဝ၌ သာ အကျိုးကို ဖြစ် စေ၏။ ဤဘဝ၌ အကျိုး မပေး၊ ရဟန္တာမူကား ဤဘဝ အတွက် ရသင့်သော ကမ်အကျိုးများကို အပြည့်အစုံ ရ၏။ အကြောင်းကား အပြည့်အစုံ အကျိုး ရထိုက်သော ရဟန္တာ ဖြစ်သောကြောင့်

တည်း၊ ဤဘဝ ပြုသည့် ဤဘဝကမ္မ အတွက် ဤဘဝ ခံစားခွင့် အကျိုးများကိုလည်း အပြည့်အစုံ ရ၏။ အကျိုးပေးခွင့် ဖြစ်အောင် စင်ကြယ်သော ကြောင့်တည်း၊ သို့သော် နောက်ဘဝများ အတွက် ကား အလိုမရှိသောကြောင့်၎င်း ဘဝပင်လည်း မရှိသောကြောင့်၎င်း အကျိုးပေး မပေး စဉ်းစားဘွယ် မရှိတော့၊ ဤသုတ်ကား သုတ္တာနုလောမ အရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့ ထားသော သုတ် ပင် ဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် ပဒီပေါပမာကား ဘုရားဟော နှင့် တကိုက်တည်း ကျ၏။

ပဒီပေါပမသုတ်နိဿယ ပြီး၏

၉-ပပဉ္စနိရောဓသုတ္တံ

[စတုက္ကင်္ဂတ္တရ-သဉ္စေတနိကဝဂ္ဂ]

ဃာဝတာ အာရုဓော ဆန္ဒံ ဖဿာယတနာနံ ဂတိ
ဃာဝတာ ပပဉ္စဿ ဂတိ၊ ဆန္ဒံ မာရုဓော ဖဿာယတနာနံ
အသေသ ဝိရာဂ နိရောဓာ ပပဉ္စ နိရောဓော ပပဉ္စ
ဥပသမော။

ပပဉ္စနိရောဓသုတ်နိဿယ

[စတုက္ကဂုံတ္ထရ-သဉ္ဇေတနိကဝဂ်]

အာရုဿော—ငါ့ ရှင်....၊ ယာဝဘာ—အကြင် မျှလောက်
သော ကာလ အပိုင်းအခြား အားဖြင့်၊ ဆန္ဒဗ္ဗေသေ
ယတနာနံ—၆-မျိုးသော ဖဿ တည်ရာ ပသာဒရုပ်တို့၏၊
ဂတိ—အလားသည်-ရောက်ဆိုက် ဖြစ်ပွားရာသည်၊ ဟောတိ—
ဖြစ်၏၊ တာဝတဿ—ထိုမျှတိုင် အပိုင်း အခြား အားဖြင့်၊
ပပဉ္စဿ—တဏှာ၊ ဒိဋ္ဌိ၊ မာန ဟူသော နယ်ချဲ့တရား ၃-ပါး
၏၊ ဂတိ—အလားသည်- ရောက်ဆိုက် ဖြစ်ပွားရာသည်၊
ဟောတိ—ဖြစ်၏။

စက္ခု၊ သောတ၊ သာန၊ ဇိဋ္ဌာ၊ ကာယ၊ မန
ဤ ၆-ဒွါရ ရှိနေသမျှ ရှိနေသော နေရာ တိုင်းတွင်
တဏှာ၊ ဒိဋ္ဌိ၊ မာန ၃-ပါးပိုင် နယ်ပယ် ဖြစ်သည်
ဟူလို။

တဏှာသည် လောက ၃-ပါးကို တသ်မက်၏၊
လောက ၃-ပါးရှိ လူ နတ်ကို နှစ်သက်၏၊
လောက ၃-ပါးရှိ ပစ္စည်း ဥစ္စာများကို မက်မော၏၊

လောက ၃-ပါးရှိ ကာမဂုဏ်များကို မက်မော၏၊
လိုလား၏။

ဒိဋ္ဌိသည် လူ၊ နတ်၊ ငါ၊ သူတပါး၊ ယောက်ျား၊
မိန်းမ ဟု စွဲ၏။

မာနသည် တဏှာ၊ ဒိဋ္ဌိ ၂-ပါး လိုလားတိုင်း
အတည်ပြု ပေး၏။ အကြောင်းကား တဏှာ နှင့်
ဒိဋ္ဌိ ၂-ပါးတို့ အစွဲသန်သလောက် သူ့မှ အကျိုး
စီးပွား အရ သက်သာလေသည်။ စင်စစ်ကား
တဏှာသည် မာန၏ ခြေလက်ဖြစ်၍ ဒိဋ္ဌိသည်
မာန၏ ကိုယ်ကောင်ကြီး ဖြစ်လေသည်။

ဤတရား ၃-ပါး ပင် လောက၌ လူအဖြစ်
နတ်အဖြစ် စသည်ကို ဖြစ်ပွားစေ၏။ ချမ်းသာ
ဆင်းရဲ ဖြစ်စေ၏။ မိန်းမ၊ ယောက်ျား ဖြစ်စေ၏။
ပဒေသရာဇ်၊ ကေရာဇ်၊ စကြာ မန္ဒာတ် ဖြစ်စေ၏။
လူမဲ့၊ လူတေ၊ လူအ၊ သူတောင်းစား၊ နွား၊ ကျွဲ၊
ဆင်၊ မြင်း၊ ပြိတ္တာ၊ ငရဲကောင် စသည် ဖြစ်စေ၏။
၎င်းတို့က ပင် လူ့ပြည် နတ်ပြည်တို့၌ စည်းစိမ်
ဥစ္စာ ဘုံနန်း ဗိမာန် စသည့် ကာမဂုဏ် များကို၎င်း
မြေလျှိုး မိုးပျံ စသော ဈာန်များကို၎င်း ပြုလုပ်
ဖန်တီးပေး၍ ငရဲမီးတောက်ကြီးလည်း သူတို့က ပင်
ပျိုး၏။ ပြိတ္တာတို့တို့၌ အစာရေစာ ခေါင်းပါး
အောင်လည်း သူတို့က ပင် လုပ်ပေး၏။ သားနှား
ဘို့၏။ ဦးချိုများ—ကျား၊ ခြင်္သေ့တို့၏ အစွယ်

များ-ငှက်တို့၏ အတောင်များကိုသည်း ၎င်းက တပ်ပေး၏။

ထိုသည့် သတ္တဝါ အထူးထူးတို့၏ စိတ်ကောင်း ဖြစ်ပေါ်ရန်- စိတ်ဆိုး ဖြစ်ပေါ်ရန်- အကောင်းကို အဆိုး ထင်၍ အဆိုးကို အကောင်း ထင်အောင် သည် ၎င်းတို့က ပင် ပြုလုပ် ဖန်တီး ပေးနေ၏။ လောကကြီး ဆင်းရဲ ဒုက္ခ အတိ ဖြစ်သည်ကို မသိနိုင်အောင် ပိတ်ဖုံး ထားခြင်းမှလည်း ၎င်းတို့ သတ္တိ ပင် ဖြစ်၏။ လောက ဆင်းရဲ လွတ်မြောက်ရေး ကျင့်ဝတ်များကို မကျင့်ဆောင် နိုင်အောင် ချုပ်ချယ် ထားသည်မှလည်း ၎င်းတို့ ပင် ဖြစ်ကုန်၏။

အကြောင်းကား ဤသို့တည်း။ ယင်းသည့် တဏှာ၊ ဒိဋ္ဌိ၊ မာန ၃-မျိုး ရှိသမျှ လိုချင်ခြင်း လောဘ ဖြစ်လာ၏။ ပြစ်မှားခြင်း ဒေါသ ဖြစ် လာ၏။ တွေဝေခြင်း မောဟ ဖြစ်လာ၏။ ယင်း ၆-မျိုး ပေါင်းမိလျှင် အလိုလို ဖြစ်ခြင်း ကုက္ကုစ္စ ဖြစ်လာ၏။ ွှံလွှင့်ခြင်း ဥဒ္ဓစ္စ ဖြစ်လာ၏။ ၎င်း ၂-ပါးက ဒိဋ္ဌိ၊ မာန ၂-ပါးမှ ထွက်ပေါ်သော မောဟ ဆီဖြင့် လိမ်းကျံ နေသော ရုပ်သွင် ပင် တည်း။

ယင်းသည့် တရား ၆-မျိုးကို မှီ၍ ပင် ဣဿာ= ငြူစူခြင်း- သူ့ ဥစ္စာ လိုလားခြင်း၊ မစ္ဆရိယ=

မိမိ ဥစ္စာ ဝန်တိုခြင်း တရား ၂-ပါးလည်း တဏှာ
ဒိဋ္ဌိ ၂-ပါး အရည်ဝင်သည့် မာနမှ ချပေးသော
လောဘ၏ အရိပ်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ယင်း
သည့် တရား ဆယ်ပါးတွင် ဒိဋ္ဌိ၊ မာန၊ မောဟ၊
ဥဒ္ဓစ္စ၊ လေးမျိုးစုံမှ စိတ်၏ မခန့်ခိုင်ခြင်း- ယိမ်းယိုင်
ခြင်း=ထိန၊ ယုံမှားခြင်း= ဝိစိကိစ္ဆာများ ဖြစ်ပေါ်
လေသည်။

၎င်းအားလုံးစုံမှ ပင် အဟိရိက=အကုသိုလ် ပြုရန်
မရှက်ခြင်း၊ အနောတ္တပ္ပ=မကြောက်လန့်ခြင်း တရား
များလည်း ဖြစ်ပွားလာလေသည်။ ၎င်းများကို စွဲ၍
ပင် ကောမ=အမျက်ထွက်ခြင်း၊ မက္ခ=ကျေးဇူးနှင့်
ဂုဏ်ကို ချေဖျက်ခြင်း၊ ဥပနာဟ=ရန်ဖွဲ့ခြင်း၊ ပဋ္ဌာသ=
အပြိုင် ပြုခြင်း၊ အာဓာနဂ္ဂါဟ=ပြင်းစွာ စွဲယူခြင်း၊
ဒုပ္ပတိနိဿဂ္ဂ=စွဲယူပြီးကို စွန့်နိုင်ခဲ့ခြင်း စသော တရား
ယုတ်များလည်း ဖြစ်ပွား လာကြလေသည်။ ၎င်းတို့
အခြေမှာ စိတ် တခုတည်း ဖြစ်လျက် လောဘဆိုင်၊
ဒေါသဆိုင်၊ မောဟဆိုင်၊ ဒိဋ္ဌိဆိုင်၊ မာနဆိုင် စသည်
ခွဲခြမ်း၍ စိတ် ၁၂ မျိုးတိုင် ပြန့်ထွက် လေသည်။

အာရုံသော—ငါ့ရှင်၊ ဆန္ဒ ဖဿာယတနာနံ--၆-မျိုးသော
ဖဿ တည်ရာ ပဿာဒရုပ်တို့၏၊ အသေသ ဝိရာဂ နိရောဓာ—
အကြမ်းမဲ့ တသ်ခြင်း ကင်း၍ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့်၊ ပပဉ္စ
နိရောဓော—တဏှာ၊ ဒိဋ္ဌိ၊ မာန ဟူသော နယ်ချဲ့ တရား

၃-ပါး ချုပ်ငြိမ်း၏။ ပပဉ္စ ဝူပသမော-တဏှာ၊ ဒိဋ္ဌိ၊ မာန ဟူသော နယ်ချဲ့ တရား ၃-ပါး ဇေးမြလေ၏။

ယင်းသို့ အားဖြင့် ယင်းမျှတိုင် ဆိုးဝါးသော နယ်ချဲ့ တရားတို့ကို နှိမ်နင်းရန် ညွှန်ပြတော်မူလျက် “ဆန္ဒ အာရုံသော ဖဿာယတနာနံ” စသည်ကို ဆိုလေသည်။

အဓိပ္ပာယ်ကား ဖဿ ဖြစ်ပေါ်ရာ ပသာဒရုပ် များ ချုပ်ငြိမ်းအောင် လုပ်ရမည်။ ၎င်းတို့ ချုပ် ငြိမ်းလျှင် ယင်းသည့် ပပဉ္စတရား ၃-ပါး ချုပ်ငြိမ်း လေသည် ဟူလို၊ သို့ရာတွင် ပသာဒ၌ ထင်လာ သော အာရုံများ အပေါ်၌ တသ်မက်ခြင်း တဏှာ၊ ဒိဋ္ဌိ၊ မာန များ ဖြစ်ပေါ်လေသည်။ ၎င်းတို့ မဖြစ် ပေါ်ရန် ယင်းသည့် အာရုံများကို မကသ်မက်ရ၊ ချုပ်ငြိမ်း စေရမည်။

ဤ၌ “အသေသ ဝိရာဂ နိရောဓ” ဟူသော စကားဖြင့် နိရောဓ နိဗ္ဗာန်ကို ပဓာန မူလျက် အရဟတ္တမဂ်ကို ပြ၏။ အခြားသော မဂ်လေးပါး တို့ကိုလည်း ပြ၏။ ဖိုလ်လေးပါးတို့ကိုလည်း ပြ၏။ ၎င်းပြင် ရှေးအဘို့ ဖြစ်သော သမာဓိ နှင့် သီလ များကိုလည်း အလုပ်စခန်း အားဖြင့် ပြည့်နှံ၏။

ပပဉ္စနိရောဓသုတ်နိသျှ ပြီး၏

၁၀-ဒုက္ခသန္တတုတ္တံ

[စတုက္ကဂုံတ္တရ-သဉ္ဇေဘနိကဝဂ္ဂ]

ယတော ခေါ်ရာဟုလ ဘိက္ခု ဣမာသု စတုသု ဓာတုသု
နေဝတ္ထာနံ နိဗ္ဗာန အတ္တနိယံ သမနုပဿတိ အယံ ဝုစ္စတံ
ရာဟုလ ဘိက္ခု အနုစ္စတံ တဏှံ ဝိဝတ္တယိ သံယောဇနံ သမ္မာ
မာနာဘိသမယာ အန္တ မကာသိ ဒုက္ခဿ။

ဒုက္ခဿန္တသုတ်နိဿယ

[စတုက္ကဂုံတ္တရ-သဉ္ဇေတနိကဝဂ်]

ရာဟုလ-အို... ရာဟုလ၊ ဘိက္ခု-ရဟန်းသည်၊ ခေါ-
ကေန်၊ ဣမာသု စတုသု ဓာတုသု-ဤသည့် ဓာတ်လေး
ပါးတို့အပေါ်၌၊ အတ္တာနံ-မိမိ ကိုယ် ဟူ၍- ငါ ဟူ၍၎င်း၊
အတ္တနိယံ-ကိုယ် ဟာ- ငါ့ဟာ ဟူ၍၎င်း၊ ယတော နေဝ
သမနုပဿတိ-အကယ်၍ မရှုမြင်အံ့၊ ရာဟုလ-အို... ရာဟုလ၊
အယံ ဘိက္ခု-ဤရဟန်းကို၊ တဏှံ-ဘဝ၌ တသ်မက်ခြင်း
တဏှာကို၊ အစ္ဆေစ္ဆိ-ဖြတ်ပြီ၊ သံယောဇနံ-ဘုံဘဝ ဖွဲ့နှောင်
ကြိုးကို၊ ဝိဝတ္တယိ-ဖြည်ပြီ၊ သမ္မာ-မှန်ကန်စွာ၊ မာနာဘိ
သယော-မာန ကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်၊ ဒုက္ခဿ-ဆင်းရဲသော
ဒုက္ခကြီး၏၊ အန္တိ-အဆုံးကို၊ အကဝသိ-ပြုလုပ်ပြီ- ရောက်
ဆိုက်ပြီ ဟူ၍၊ ပုစ္ဆတိ-ဆိုအပ်၏။

ဤစကားတွင် “ဣမာသု စတုသု ဓာတုသု” အရ
ပထဝီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ဝါယော ဟူသော

ဓာတ်လေးပါး ဟူသည် ပဓာနနည်းအားဖြင့် ဆိုခြင်း ဖြစ်၏။ ခန္ဓာ ငါးပါးလုံး အပေါ်၌ ပင် အတ္တ၊ အတ္တနိယ ကင်းလွတ်အောင် ရှုမြင်သည်ကို သာ ဆိုလို၏။

အတ္တ ဟူသည်ကား ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ၊ ဝိညာဉ် ဟူသော ထင်ရှား ရှိသော ကိုယ် အစု ငါးမျိုး အပေါ်၌ ငါ၊ သူတပါး၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ အတ္တ၊ ဇီဝ ဟု စွဲယူသော သက္ကာယ ဒိဋ္ဌိတည်း။

ဤနေရာ၌ အတ္တအယူဝါဒ ရှိသော စွဲယူ ဖြစ်ပွား ပုံ ပေါ်လွင်စေခြင်းငှါ ဝေဒကျမ်း မိမိသာသနာ ဝိသေသိက ဒဿနကျမ်းများ အားလုံး ဆိုချက် အတိုင်း အကျဉ်းချုပ်၍ အာဇာနည် အတ္တဝါဒကို ပြထားအပ်၏။ အတ္တ သို့မဟုတ် အာတုသည် ပရမာတ္ထ၊ ဇိဝှိတ္တ ဟု ၂ မျိုး ရှိ၏။ ၎င်းတို့တွင် လောကကို ဖန်ဆင်းသည် ဟု ယုံကြည်ကြသော ရှေး ဟိန္ဒူတို့ အယူ အစွဲ အတိုင်း လောကကို ဖန်ဆင်းသော ဗြဟ္မာ၏ ကိုယ်ခန္ဓာ အစုကို သို့မဟုတ် ဝိညာဉ် အစုကို ပရမာတ္ထ ဟု ဆို၏။ ၎င်းဗြဟ္မာကြီး ဖန်ဆင်း ထားသော သတ္တဝါ အားလုံးကို ဇိဝှိတ္တ ဟု ဆို၏။

ထိုသည့် အတ္တ အာတုသည် ပင် ချမ်းသာ
ဆင်းရဲကို ခံစားတတ်သည်။ မြင်ခြင်း၊ ကြားခြင်း၊
စသည်ကို ပြုလုပ်တတ်သည်။ ထိုသည့် အတ္တသည်
ခန္ဓာအိမ် ပျက်စီးစေကာ မပျက် မစီး နိစ္စာည်
နေသည်။ စက္ခု အစရှိသော ခန္ဓာများကို မိမိ
အလိုသို့ လိုက်စေနိုင်သည်။ မိမိကမူ မည်သူ၏
မည်သည့် အလိုကိုမျှ မလိုက်။ သေရီ သယံဝသီ
ဖြစ်၍ တည်နေသည်။ ၎င်းမှာ ပမာဏ အားဖြင့်
ပရမာဏမြူလုံးခန့် သာ ရှိမည်။ နှစ်လုံးအိမ်၌ တည်
သည် ဟု အချို့ ဆို၏။ အချို့က ခန္ဓာအိမ် ပမာဏ
ပင် ရှိသည်။ ကိုယ် ကြီးလျှင် ကြီး၊ ကိုယ် ငယ်လျှင်
ငယ်သည် ဟု ဆို၏။ အချို့က အတ္တသည် အလွန်
ကြီးမား ကျယ်ပြန့်၏။ ပမာဏ မရှိ။ သို့သော် ခန္ဓာ
အိမ် ပြောင်းရွှေ့သော အခါ အပ်ထွင်းစူးဖျားခန့်
သို့မဟုတ် ဆံခြည် အစိတ်တရာ စိတ်၍ တစိတ်ခန့်
ရှိသည် ဟု ဆိုကြ၏။

ဧကကာရဏဝါဒီ ပဏိတိဝါဒီ ဖြစ်သည့် သင်္ချာ
ဒဿနကျမ်းဆရာ ကပိလရသေ့ စသည်တို့ ဝါဒ
ကား ဗိဿဏိးသည် လက်မှန် မဆွေစွာ ပကတိ နှင့်
ပုရိသကို ဖန်ဆင်း၏။

ပကတိ ဟူသည် (က)သတ္တ၊ (ခ)ရဇ၊
(ဂ)တမ ဂုဏ် ၃-မျိုးရှိ ပွားစီးတတ်သည့် အမ

သဘောတည်း၊ ပုရိသ ဟူသည် ထိုသည့်ဂုဏ်များ
မရှိ၊ ပွားစီးအောင် ပြုလုပ်တတ်သည့် အထီး
သဘောတည်း။

ပကတိ၏ အလုပ် ၃ - မျိုး အနက် (က)သတု
ဟူသည် ချမ်းသာကြောင်း ဖြစ်သော အသိညာဏ်
တည်း၊ စည်းစိမ်ခံ အသိညာဏ်ဟု ဆိုလို၏၊ (ခ)
ရဇ ဟူသည် ဆင်းရဲ၏ အကြောင်း ဖြစ်သော
တသ်မက်ခြင်း ရာဂတည်း၊ (ဂ)တမ ဟူသည်
တွေဝေ မိန်းမောတတ်သည့် မောဟတည်း၊ ဤဂုဏ်
၃-မျိုးရှိ ပကတိသည် စင်စစ် အားဖြင့် အသိညာဏ်၊
ပညာ၊ မာန်မာန စသည်ကို ဖြစ်စေတတ်သော
မျိုးစေ့ ဖြစ်၏။

ထို့ကြောင့် ထိုသည့် ပကတိ ဟူသော အမ
သဘာသည် ပွားစီး စေတတ်သည့် သတ္တိမာန်
ပုရိသ အထီး သဘော နှင့် ပေါင်းစပ်မိသော်
အဆင်း၊ အသံ၊ အတွေ့၊ အရသာများ နှင့် ကိုယ်
အစိတ် အားလုံး ဖြစ်ပေါ်ခြင်း အစရှိသော
ဖောက်ပြန်ခြင်း အထွေထွေ မရေမတွက်နိုင်အောင်
ဖြစ်ပွား၍ လောကကြီး စည်ပင် နေထိုင်လေ၏။

ယင်းသည့် ပကတိ နှင့် ပုရိသ ဟူသော
ဗိဿင်္ကိ၏ မာယာညာဏ်သည် အစ အဆုံး မရှိ-
ပုံပန်း အသွင် သဏ္ဌာန် မရှိ- မိမိ သူတပါး မရှိ-

နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟ

လောကကြီး တခုလုံး ပျံ့နှံ့လျက် အမြဲ တည်နေလေသည်။ အထူးကား တိရစ္ဆာန် သတ္တဝါတို့မှာ ပကတိ မာယာ၏ သတ္တိ သာ ရှိ၍ ပုရိသ သတ္တိ မရှိသောကြောင့် အထူးထူး၊ အထွေထွေ ဖောက်ပြန်လေသော ဟူ၏။

အနေက ကာရဏ အနုဝါဒိ ဝိသေသိက ဒဿန ကျမ်းပြု ဆရာ ကဏာဒရသေ့ စသည်တို့ ဝါဒကား ဤလောကကြီးမှာ ပထဝီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ဝါယော ဟု ဓာတ်ကြီး လေးပါး ရှိရာ ပထဝီဓာတ်သည် နိစ္စပထဝီ၊ အနိစ္စပထဝီ ဟု ၂-မျိုး ရှိ၏။ ၎င်းတို့တွင် ပရမာဏုမြူလုံးနေ့ရှိ ပထဝီသည် နိစ္စပထဝီတည်း။ ဤအဏုက ပထဝီ အစရှိသည်ကား အနိစ္စ ပထဝီတည်း။

[ဤနေရာ၌ အိမ်နံရံပေါက် စသည်မှ ဝင်ရောက် လာသော နေခြည်ရောင် အတွင်း၌ မြင်ရသော မြူမှုန် သည် ကြွယ်ဝရေဏုမြူ မည်၏။ ထိုသည့် ကြွယ်ဝရေဏုမြူ၏ ၃-ပုံ တပုံသည် ဒွိအဏုထရေဏုမြူ မည်၏။ ကြွယ်ဝရေဏုမြူ၏ ၆-ပုံ တပုံသည် ပရမာဏုမြူ မည်၏ ဟု မှတ်။]

ယင်း ၂-မျိုးတွင် နိစ္စ ပရမာဏု ပထဝီကား မပျက် စီး မှု၍ အမြဲ တည်နေ၏။ ဤလောကကြီး ၌ သတ္တဝါတို့ အကျိုးခံစားခွင့် ကမ် အကြောင်း

ဆိုက်ရောက်သော အခါ ဗြဟ္မာ ဟူသော မဟေဿရ
၏ အလို ဆန္ဒ အားဖြင့် ပရမဏုမြူ ၂-ခု ၂-ခု
ပေါင်းစပ်၍ ဒွိအဏုက မြူလုံးခန့် ပထဝီ ပွားစီး ဖြစ်
ပေါ်လာ၏။ တဖန် ဒွိအဏုကမြူ ၃-ခု ၃-ခုစီ
ပေါင်းစပ်၍ တံအဏုကမြူလုံးခန့် ပထဝီ ဖြစ်လာ၏။
ဤသို့ စသည်ဖြင့် ကြီးမား ကျယ်ပြန့်လှစွာသော
ပထဝီ မြေပြင်ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာလေသည်။ အာပေါ၊
တေဇော၊ ဝါယော ဓာတ်တို့လည်း ဤနည်းအတိုင်း
ပင် မဟေဿရ၏ အလိုဆန္ဒ အတိုင်း ဖွဲ့စည်း
ပြန့်ကျယ်၍ လာကုန်သော ဟူ၏။ ထိုသို့ မဟုတ်မှီ၍
သတ္တဝါတို့ အကျိုးခံစားခွင့် ပျက်ပြား၍ ကမ်
အကြောင်း ကုန်ခန်းသော အခါမူကား ယင်း
ပထဝီ စသော ဓာတ် အစိုင် အခဲတို့သည် ပျက်စီး
ကြေမှု ကုန်၏။

ယင်းသို့ အနိစ္စ ပထဝီ ပျက်စီး စေကာ နိစ္စ
ပထဝီကား မပျက် မစီး အမြဲ တည်နေပေသည်။
ဤကား ဇေနိယဂျိုင်း အယူဝါဒနှင့် တကွသော
မိမံသသင်္ချာဒဿန ဝိသေသိက စသည် ဆိုချက် အတ္တ
ဝါဒချုပ်တည်း။

ဗုဒ္ဓသာသနာဝင် ဖြစ်သော ဤမြန်မာတို့ အတွင်း
၌လည်း အတ္တ၊ ဇီဝ၊ လိပ်ပြာ၊ ဝိညာဉ်၊ အသက် ခေါ်
အမှတ် သညာများ ရှိ၍ ငါ၊ သူတပါး၊ ယောက်ျား၊
မိန်းမ၊ လူ၊ နတ် စသည် ပုဂ္ဂိုလ်စွဲများ ရှိ၏။ ဤမူ

ထိုသို့ ကူးပြောင်းသည် ဟု အစွဲ ရှိကြ၏။ ၎င်း ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ကို အတ္တနိယ ဆို၏။ စင်စစ်သော်ကား ဤ ကိုယ် ဆံ စသော အစု အပေါင်း ရုပ်ကို ခံစား ခြင်းသဘော ဝေဒနာကိုယ်၊ မှတ်ခြင်းသဘော သညာ ကိုယ်၊ ပြုပြင်ခြင်းသဘော သင်္ခါရကိုယ်၊ သိခြင်း သဘော ဝိညဉ်ကိုယ် ဟု အစု ငါးမျိုး သာ ထင်ရှား ရှိ၏။

ဤ ကိုယ် အစုများသည်လည်း တခုကို အမှီပြု၍ တခုသော ကိုယ်အစု၏ ဖြစ်ပျက်နေသော ကိုယ်အ စဉ်မျှ ဖြစ်၏။ ဥပမာ မီးစာ နှင့် ဆီမှ ဖြစ်ပေါ် သော မီးတောက်ကဲ့သို့၎င်း၊ သစ်စေ့ နှင့် မြေ၊ ရေ၊ လေ၊ မီး၊ ဟင်းလင်း၊ အလင်းဓာတ်များ စပ်ဖက်၍ သစ်ပင်၏ ဖြစ်ပေါ် နေခြင်း ကဲ့သို့၎င်း ပင်တည်း။

သို့ဖြစ်စေကာ ငယ်စဉ်က အမေ သင်ပြသည်ကို မှတ်ခဲ့သည့် သညာမှ စ၍ ငါ ဆိုသော အကောင် တခု ထင်ရှား ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်။ ၎င်းကို တဏှာ နှင့် မာနကား အမှန်း တင်ထားသည့် အတွက် သညာမယဒိဋ္ဌိသည် အသက်ရှင်လျက် နေနိုင်လေ သည်။ ကိုယ် အစု ငါးပါးကို ကျနစွာ စုံစမ်းကြည့်ရှု လျှင် ယင်းသည့် သညာ ပျောက်ကွယ် နိုင်လေသည်။

ဒုက္ခသန္တသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၁၁-အဂတဒိသလုတ္တံ

[ပဉ္စဂုံတ္တရ-ဒသမ-ရာဇဝဂ္ဂ]

ဣဓ ဘိက္ခုခဝ ဘိက္ခု ယာ သာဒိ သာ အဂတပုဗ္ဗာ
ဣမိနာ ဒီဃေန အဒ္ဓါနာ ယဒိဒံ သဗ္ဗ သင်္ခါရသမထော
သဗ္ဗုပဓိပတိနိဿဂ္ဂေါ တဏှာက္ခယော ဝိရာဂေါ နိရောဓော
နိဗ္ဗာနံ တံ ခိပ္ပညေဝ ဂန္ဓာ ဟောတိ။

အဂတဒိသသုတ်နိဿယ

[ပဉ္စဂုံတ္ထရ-ဒသမ-ရာဇဝဂ်]

ဘိက္ခုဝေ-ရဟန်းတို့၊ ဣဒ - ဤလောက၌၊ ဘိက္ခု-
ရဟန်းသည်၊ ယာ သာ ဒိသာ-အကြင် အရပ်ကို၊ ဣမိနာ
ဒီဃေန အဒ္ဓုနာ-ဤသည့် ရှည်လျားလှစွာသော သံသရာ
ကာလပတ်လုံး၊ အဂတ ပုဗ္ဗာ--မသွားပူး မရောက်ပူးချေ၊
ယဒိဒိ-ယင်းသည့် အရပ်ကား၊ သဗ္ဗသင်္ခါရသမထော-
အားလုံး ကမ်ပြုပြင်ရေး ဥတု၊ ဗီဇ၊ စိတ္တ၊ သဘာဝ၊ ပြုပြင်
ရေးများ၏ ငြိမ်းရေးရာ ဖြစ်၏၊ သဗ္ဗုပဓိပတိနိဿဂ္ဂေါ-
အားလုံးသော ဥစ္စာ ပစ္စည်း ကာမဂုဏ် ငါးပါး-ကိုယ် အစုငါး
ပါးကို စွန့်ပယ်ထားရာ ယစ်ထားရာ ဖြစ်၏၊ တဏှာက္ခယော-
ဘဝ၌ တသိမက်ခြင်း တဏှာ ကုန်ရာ ဖြစ်၏၊ ဝိရာဂေါ-
အတတ် အစွန်း ကင်းလွတ်ရာ ဖြစ်၏၊ နိရောဓော-ဘဝ
ဖြစ်ကြောင်း ချုပ်ငြိမ်းရာ ဖြစ်၏၊ နိဗ္ဗာန်-ရာဂ၊ ဒေါသ၊
မောဟ၊ ဇာတိ၊ ဇရာ၊ မရဏ၊ သောက၊ ပရိဒေဝ၊ ဒုက္ခ၊
ဒေါမနဿ၊ ဥပါယာသ ဟူသော မီး ၁၁-ပါး နေငြိမ်းရာ

ဖြစ်၏။ ဝံ—ထိုအရပ်သို့၊ ခိပ္ပဥညဝ—လျှင်စွာ ဖင်လျှင်၊ ဂန္တဝါ—
သွားတတ်သည်၊ ဟောတိ—ဖြစ်၏။

ဤဒေသနာကား နိရောဓသစ္စာကို ဟော၏။
၎င်းဖြင့် နိရောဓဓပါယ ဖြစ်သော နိဗ္ဗာန် ရောက်
ကြောင်း ကျင့်ဝတ် မဂ္ဂသစ္စာကိုလည်း သိအပ်၏။
မဂ္ဂသစ္စာကို လိုရသည်မှာ ကိလေသာ ပယ်ရန်
လုပ်ငန်း အတွက် ဖြစ်၍ သမုဒယသစ္စာကိုလည်း
သိအပ်၏။ ၎င်း၏ အကျိုး ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်း
သိအပ်၏။

ထို့ကြောင့် နိဗ္ဗာန်ကို လျှင်စွာ ရရောက်သော
ရဟန်း ဟူသည် အဘယ်သို့သော ရဟန်းနည်း ဟု
မေးလျှင် မဂ္ဂင် ရှစ်ပါးနှင့် အညီ လိုက်နာ
ကျင့်ကြံသော ရဟန်း ဟု ဖြေဆိုရာ၏။

ဘိက္ခု ဆိုသောကြောင့် လူများ မပါ ဟု
မမှတ်ရ၊ ဥက္ကဋ္ဌနည်း အားဖြင့် ဟောချက်မျှ ဖြစ်၏။
လူဖြစ်စေ နတ်ဖြစ်စေ ဗြဟ္မာဖြစ်စေ တရား
ကျင့်သူသည် ဘိက္ခု မည်၏။ ဤ၌ ပါဝင်၏။

“သဗ္ဗ သင်္ခါရသမထော = သင်္ခါရ အားလုံး
ငြိမ်းရာ” ဟူသော စကားဖြင့် သိညာဏက အဝိ
ညာဏက ဓာတ်များကို ပြုပြင် စီမံဘတ်သော ကံ၊
စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဟူသော အကြောင်းတရား

အားလုံး ချုပ်ငြိမ်းကြောင်းကို ပြ၏။ ၎င်းဖြင့် နိဗ္ဗာန်သည် ကမ္မနိယာမ၊ ဥတုနိယာမ၊ ဗီဇနိယာမ၊ သဘာဝနိယာမ၊ ကပ္ပိနိယာမ၊ ပထဝီ အာပေါတေဇော ဝါယော နိယာမ၊ စန္ဒသုရိယတဘရက၊ အာကာသ နိယာမ အားလုံးသော သဘာဝမှ ကင်းလွတ်ကြောင်း သိမှတ်ရမည်။ ယင်းသည့် နိယာမ မှန်သမျှသည် မိမိ မိမိတို့ သဘော အားဖြင့် ပြီးသောကြောင့် သဘာဝ နိယာမချည်း မည်၏။ သို့ရာတွင် ကြွင်းကျန်သော သဘာဝ တရားများကို ညွှန်ပြခြင်းငှာ သဘာဝ နိယာမကို ထည့်သွင်းထား၏။ ၎င်းဖြင့် ဇာတိ နိယာမ၊ ဣတ္ထိနိယာမ ပုရိသနိယာမ စသည်ကို သိနိုင်၏။ ဤသည့် သဘောတရား အားလုံး ပင် နိဗ္ဗာန်၌ မရှိချေ။

ယင်းသည့် သဘော အားလုံး ပင် သင်္ခါရမည်၏။ ယင်း သင်္ခါရ အားလုံးမှ ဇေးငြိမ်းကြောင်း နိဗ္ဗာန်ကို “သဗ္ဗ သင်္ခါရသမထော” ဟု ဆို၏။

၎င်းနိယာမတို့ သဘော များကို ကျွန်ုပ်တို့ မေးသား ပြုစုသော “နိယာမောပဒေသကျမ်း” နှင့် ကြည့်ရှုရပါလိမ့်မည်။

“သဗ္ဗပဓိပတိနိဿဒဂ္ဂါ” ဟူရာ၌ ဥပဓိ ဟူသည့် ဥစ္စာ ပစ္စည်းကို၎င်း၊ ရုပ် အဆင်းမျှကို၎င်း၊ ကာမဂုဏ် ငါးပါးကို၎င်း၊ ကိုယ် အစု ငါးပါးကို၎င်း၊ လောက

ဉာဏ်ပါးလုံးကိုင်း ဆို၏။ နိဗ္ဗာန်၌ ၎င်းအားလုံး မရှိ ဟု ဆိုလို၏။ အဘယ်ကြောင့် ဤအရာများ မရှိရ သနည်း ဟု မေးရန် ရှိ၍ “တဏှာက္ခယော” ဟု ဆိုလေသည်။ တသ်မက်ခြင်း လိုလားခြင်း ကုန်ခန်း သောကြောင့် ဟူလို၏။ ၎င်းမှလည်း တသ်မက်ခြင်း မရှိ သောကြောင့် သာ ဖြစ်၏။ တသ်မက်သူက မတသ်မက်၍ သာ ဖြစ်သည် ဟု ပြခြင်းငှါ “ဝိရာဂေါ” ကို ဆိုလေသည်။ တသ်မက်သူ မရှိ၍ တသ်မက်ခြင်း ကင်းသည် ဟု ဆိုလို၏။ ထိုသို့အားဖြင့် တသ်မက်သူ နှင့် တသ်မက်ခြင်း တို့ သွားလမ်းကို ပြုပြင်ခြင်းငှာ “နိရောဓော” ကို ဆို၏။ တသ်သူ နှင့် တသ်ခြင်း ချုပ်ငြိမ်းလေပြီ ဟု ဆို၏။ ၎င်းကို ပင် ထင်ရှား စေရန် “နိဗ္ဗာနံ” ဟု ဆို၏။ တသ် မက်ခြင်း နှင့် တသ်မက်သူ ချုပ်ငြိမ်း ခေးမြသည်။ ယခင် နိယာမ သဘော အားလုံးလည်း ကင်းငြိမ်းပြီ ဟု ဆိုလို၏။

အဂတဒိသသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၁၂-နိဗ္ဗာနသုခသုတ္တံ

[နဝဂုံတ္ထရ - ပထမဝဂ္ဂ - တတိယ]

အာယသ္မာ သာရိပုတ္တော ဘိက္ခု အာမန္တေသိ သုခ မိဒ
မာဝုဓသော နိဗ္ဗာနံ သုခ မိဒ မာဝုဓသော နိဗ္ဗာနန္တိ၊ ဧဝံ
ဝုတ္တေ အာယသ္မာ ဥဒါယိ အာဟ ကိ ပနေတ္ထ အာဝုဓသော
သာရိပုတ္တ သုခံ ယဒေတ္ထ နတ္ထိ ဝေဒယိတန္တိ၊ တေဒေဝဇ္ဇေတ္ထ
အာဝုဓသော သုခံ ယဒေတ္ထ နတ္ထိ ဝေဒယိတံ၊ ပဉ္စိ မေ
အာဝုဓသော ကာမဂုဏာ ကတမေ ပဉ္စ စက္ခုဝိညေယျာ ရူပါ
ဣဋ္ဌာ ကန္တာ မနာပါ ပိယရူပါ ကာမုပသဉ္စိတာ ရဇနိယာ
သောတဝိညေယျာ သဒ္ဓါ၊ ဃာန ဝိညေယျာ ဂန္ဓာ၊ ဇိဝှါ
ဝိညေယျာ ရသာ၊ ကာယဝိညေယျာ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာ ဣဋ္ဌာ
ကန္တာ မနာပါ ပိယရူပါ ကာမုပသဉ္စိတာ ရဇနိယာ၊ ဣမေ
ခွါဝုဓသော ပဉ္စ ကာမဂုဏာ ယံ ခွါဝုဓသော ဣမေ ပဉ္စ
ကာမဂုဏေ ပတိစ္စ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ သုခံ သောမနဿိ ဣဒံ ဣစ္စတာ
ဝုဓသော ကာမသုခံ။

ဣဓာ ဝုဓသော ဘိက္ခု ဝိဝိဇ္ဇေဝ ကာမေဟိ ဝိဝိဇ္ဇ အင်္ဂ
သလေဟိ ဓမ္မေဟိ သဝိတက္ကံ သဝိစာရံ ဝိဝေကဇံ ပီတိသုခံ

ပထမဈာန် ဥပသမ္ပုဇ္ဈ ဝိဟရတိ၊ တဿ စေ အာဝုဒ္ဓဿ
ဘိက္ခုနော ဣမိနာ ဝိဟာရေန ဝိဟရတော ကာမသဟ
ဂတာ သညာ မနသိကာရာ သမုဒါစရန္တိ၊ သူဿ ဟောတိ
အာဗာဓော သေယျထာ ပါဝုသော သုခိနော ဒုက္ခ မပ္ပဇ္ဈေယျ၊
ယာဝဒေဝ အာဗာဓာယ ဝေမေဝဿ တေ ကာမသဟဂတာ
သညာ မနသိကာရာ သမုဒါစရန္တိ သူဿ ဟောတိအာဗာဓော
ယော ခေါ ပနာ ဝုဒ္ဓဿ အာဗာဓော ဒုက္ခမေတံ ဝုတ္တံ ဘဂ
ဝတာ ဣမိနာ ပိ ခေါ တေ မာဝုသော ပရိယာယေန ဝေဒိ
တဗ္ဗံ ယထာသုခံ နိဗ္ဗာနံ။

ပုန စ ပရ မာဝုဒ္ဓဿ ဒုတိယံ ဈာန် တတိယံ စတုတ္ထံ
ဈာန် အာကာသာနဉ္စာယတနံ ဝိညာဏဉ္စာယတနံ အာကိဉ္စ
ညာယတနံ နေဝသညာနာသညာယတနံ ဥပသမ္ပုဇ္ဈ ဝိဟရတိ၊
တဿ စေ အာဝုသော ဘိက္ခုနော ဣမိနာ ဝိဟာရေန
ဝိဟရတော အာကိဉ္စညာယတနသဟဂတာ သညာ မနသိ
ကာရာ သမုဒါစရန္တိ၊ သူဿ ဟောတိ အာဗာဓော သေယျ
ထာ ပါဝုသော (ပ) ပရိယာယေန ဝေဒိတဗ္ဗံ ယထာသုခံ
နိဗ္ဗာနံ၊ ပုန စ ပရ မာဝုဒ္ဓဿ ဘိက္ခု သဗ္ဗသော နေဝသညာ
နာသညာယတနံ သမတိက္ကမ သညာ ဝေဒယိဘ နိရောဓံ
ဥပသမ္ပုဇ္ဈ ဝိဟရတိ၊ ပညာယ စဿ ဒိသ္မာ အာသဝါ
ပရိက္ခိဏာ ဟောန္တိ၊ ဣမိနာ ပိ ခေါ ဧေ မာဝုဒ္ဓဿ
ပရိယာယေန ဝေဒိတဗ္ဗံ ယထာသုခံ နိဗ္ဗာနံ။

နိဗ္ဗာနသုခသုတ် နိဿယ

[နဝဂုံတ္တရ-ပထမဂ်-တဘိယ]

အာယသ္မာ သာရိပုတ္တေဘံ — ဓမ္မဓသနာပတိ အရှင်သာရိပုတ် မထေရ်သည်။ ဘိက္ခု-ရဟန်းတို့ကို၊ အာမန္တေသိ-ခေါ်ယူ မိန့်ဆိုတော်မူသည်ကား၊ အာဝုဓသော — ငါ့ရှင်တို့၊ ဣဒံ နိဗ္ဗာနံ-ဤသည့် ငါတို့ ဆရာ ဘုရား ညွှန်ပြသည့် နိဗ္ဗာန်ကား၊ သုခံ-ချမ်းသာ၏၊ အာဝုဓသော-ငါ့ရှင်တို့၊ ဣဒံ နိဗ္ဗာနံ-ဤသည့် ငါတို့ ဆရာ ဘုရား ညွှန်ပြသည့် နိဗ္ဗာန်ကား၊ သုခံ-ချမ်းသာ၏၊ ဣတိ-ဤသို့ တရား စလေပြီ၊ ဧဝံ ဝုတ္တ-ဤသို့ အရှင်သာရိပုတ်က တရား စလိုက်သော်၊ အာယသ္မာ ဥဒါယိ-အရှင်ဥဒါယိမထေရ်က၊ အာဟ-ဆိုလေသည်ကား၊ အာဝုဓသော သာရိပုတ္တ-ငါ့ရှင် သာရိပုတ်၊ ဧတ္ထ-ယင်းသည့် ချမ်းသာ ခေါ်သော နိဗ္ဗာန်၌၊ ဝေဒယိတံ — ခံစားခြင်း ဝေဒနာသည်၊ ယဒိ နတ္ထိ-အကယ်၍ မရှိခဲ့အံ့၊ ဧတ္ထ-ထိုသို့သော ဝေဒယိတ သုခမဲ့ နိဗ္ဗာန်၌၊ ကိံ သုခံ-အဘယ်သို့ ချမ်းသာ ပါသနည်း၊ ဣတိ-ဤသို့ မေးလေပြီ၊ အာဝုဓသော-ငါ့ရှင် ဥဒါယိ၊ ဧတ္ထ-ဤသည့် နိဗ္ဗာန်၌၊ ဝေဒယိတံ-ခံစားခြင်း

ဝေဒနာသည်။ ယံ နတ္ထိ—အကြံကြောင့် မရှိ၊ ဝါ—ယဒိ
နတ္ထိ—အကယ် စင်စစ် မရှိ၊ တေဒေဝ စ—ဤသည့် ဝေဒယိတ
သုခ မရှိခြင်းသည် ပင်၊ ဧတ္ထ—ဤသည့် နိဗ္ဗာန်၌၊ သုခံ—
ချမ်းသာတည်း။ (ဝေဒနာ မရှိခြင်း ပင် ချမ်းသာ ဟူလို)

ယခုအခါ ဝေဒနာ၏ ဒုက္ခကို ပြလိုသောကြောင့်
“ပဉ္စိ မေ” စသည်ကို ဆို၏။

အာရုံသော—ငါ့ရှင်၊ ကာမဂုဏာ—ကာမဂုဏ် တို့သည်၊
ဝါ—ကာမ အစုတို့သည်၊ ဣမေ ပဉ္စ—ဤငါးမျိုးတို့တည်း၊
ကတမေ ပဉ္စ—အဘယ် ငါးမျိုးတို့နည်း၊ စက္ခုဝိညေယျာ—
မျက်စိဖြင့် သိအပ်ကုန်၍၊ ဣဋ္ဌာ—လိုအပ် နှစ်သက်အပ်၊
မနာပါ—နှစ်လိုအပ်၊ ပိယရူပါ—ချစ်စရာဖြစ်၊ ကာမုပသဉ္စီ
တာ—ကြိုက်စရာနှင့်စပ်၊ ရဇနိယာ—တသိမက်ဖွယ် ဖြစ်ကုန်
သော၊ ရူပါ—အဆင်းတို့၎င်း၊ သောတဝိညေယျာ— နားဖြင့်
သိအပ်ကုန်သော၊ သဒ္ဓါ—အသံတို့၎င်း၊ သာနဝိညေယျာ —
နှာခေါင်းဖြင့် သိအပ်ကုန်သော၊ ဂန္ဓာ—အနံ့တို့၎င်း၊ ဇိဝှါ
ဝိညေယျာ—လျှာဖြင့် သိအပ်ကုန်သော၊ ရသာ—အရသာတို့
၎င်း၊ ကာယဝိညေယျာ—ကိုယ်ဖြင့် သိအပ်ကုန်သော၊ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာ—
အတွေ့တို့၎င်း တည်း၊ ဣမေ ခေါ် အာရုံသော ပဉ္စ ကာမဂုဏာ—
ငါ့ရှင် ဤကား ကာမဂုဏ် ငါးပါးတို့တည်း၊ အာရုံသော—
ငါ့ရှင်၊ ဣမေ ပဉ္စ ကာမဂုဏေ—ဤ ကာမအစု ငါးမျိုးတို့
ကို၊ ပတိစ္စ—စွဲ၍-အကြောင်းပြု၍၊ ယံ သုခံ သောမနဿံ—

အကြင် ချမ်းသာခြင်း ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်။ အတ္ထိ-ရှိ၏။
အာရုသော-ငါ့ရှင်၊ ဣဒံ-ဤသည့် ချမ်းသာ ဝမ်းမြောက်
ခြင်းကို၊ ကာမသုခံ - ကာမချမ်းသာဟု၊ ဝုစ္စတိ - ဆိုအပ်
၏။ (ဤကား ကာမသုခကို ပြဆိုချက်)

အာရုသော- ငါ့ရှင်၊ ဣမ - ဤသာသနာ၌၊ ဘိက္ခု-
ရဟန်းသည်၊ ကာမေဟိ-ကာမဂုဏ် ငါးပါးတို့မှ၊ ဝိဝိဇ္ဇေဝ-
ကင်းကွာ၍ သာလျှင်၊ အကုသလေဟိ ဓမ္မေဟိ-အကုသိုလ်
တရားတို့မှ၊ ဝိဝိဇ္ဇ-ကင်း၍ သာလျှင်၊ သဝိတက္ကံ- ကြံစည်
ခြင်း ရှိသော၊ သဝိစာရံ-စဉ်းစားခြင်း ရှိသော၊ ဝိဝေကာဇံ-
ကာမ နှင့် အကုသိုလ်တို့မှ ဆိတ်ငြိမ်၍ ဖြစ်သော၊ ပီတိသုခံ-
နှစ်သက်ခြင်း နှင့် ချမ်းသာခြင်း ရှိသော၊ ပထမဈာန်-
ပထမ သမာဓိကို၊ ဥပသမ္ပဇ္ဇ-ရရောက်၍၊ ဝိဟရတိ-နေ၏။
အာရုသော-ငါ့ရှင်၊ တဿ ဘိက္ခုနော - ထိုပထမဈာန်ရ
ရဟန်းမှာ၊ ဣမိနာ ဝိဟာရေန-ယင်းသည့် နေထိုင်ခြင်းမျိုး
ဖြင့်၊ ဝိဟရတော-နေထိုင်စဉ်၊ ကာမ သဟဂတာ-ကာမနှင့်
တကွ ဖြစ်ကုန်သော၊ သညာ မနသိကာရာ-အမှတ်သညာ နှင့်
နှစ်လုံးသွင်းမိခြင်းတို့သည်၊ သမုဒါစရန္တိ-ဖြစ်ပေါ်ကုန်ခဲ့အံ့၊
သော - ထိုသို့သော ကာမသညာ နှင့် မနသိကာရသည်၊
အဿ - ထိုရဟန်းအား၊ အာဗာဓော - နာကျင်ခြင်းသည်၊
ဟောတိ-ဖြစ်၏။ အာရုသော - ငါ့ရှင်၊ သေယျထာပိ-
ဥပမာ အားဖြင့်၊ သုခိနော - ချမ်းသာမှု၊ ဒုက္ခ မုပ္ဖေယျ-
ဆင်းရဲ ဖြစ်ခဲ့အံ့၊ ယာဝ ဒေဝ အာဗာဓာယ-အလွန် နာကျင်

၏။ ဝေဗေဝ— ဤအတူပင်။ အာဝုဓသော— ငါ့ရှင်၊ ကာသဟဂတ (ပေ) အာဗာဓော— ကာမသညာသည် နာကျင်၏။ အာဝုဓသော— ငါ့ရှင်၊ ယော ခေါ် ပန အာဗာဓောအဏ္ဌမေတံ ဝုတ္တံ ဘဂဝတာ— ဤသို့ နာကျင်ခြင်းကို ဆင်ခြင်ရာတုရား ဟောတော်မူ၏။ ဣမိနာ ခေါ် ဧတ မာဝုဓသော ပရိယာယေန ဝေဒိတဗ္ဗံ ယထာ သုခံ နိဗ္ဗာနံ— ငါ့ရှင် ဤသည့် အကြောင်းအားဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကို ချမ်းသာ ဟု သိအပ်၏။

အာဝုဓသော— ငါ့ရှင်၊ ပုန စ ပရံ— သို့မှ တပါးလည်း ဒုတိယဈာန် ရသ္မဗ္ဗာ ဝိတက် ဝိစာရသည် ဆင်းရဲတည်း။ တတိယဈာန် ရသ္မဗ္ဗာ ပီတိသည် ဆင်းရဲတည်း။ စတုတ္ထဈာန် ရသ္မဗ္ဗာ သုခသည် ဆင်းရဲတည်း။ အာကာသနဉာယတနဈာန် ရသ္မဗ္ဗာ ရုပ်နှင့် စပ်သော သညာ၊ ထိဒိုက်မှု သညာ၊ နာနတ္တသညာသည် ဆင်းရဲတည်း။ ဝိညာဏဉာယတနဈာန် ရသ္မဗ္ဗာ အာကာသသညာသည် ဆင်းရဲ သတည်း။ အာကိဉ္ဇညာယတနဈာန် ရသ္မဗ္ဗာ ဝိညာဏသညာသည် ဆင်းရဲတည်း။ နေဝသညာနာသညာယတနဈာန် ရသ္မဗ္ဗာ အာကိဉ္ဇာယတနသညာသည် ဆင်းရဲတည်း။ ဤကား ဝေဒနာ ရှိရာ ဟူသမျှမှာ ဒုက္ခ ဆင်းရဲ ရှိသည် ဟု ပြဆိုချက်တည်း။

ယခုအခါ ဝေဒနာ ကင်းသော ချမ်းသာကို ပြဆိုသောကြောင့် “ပုန စ ပရ မာဝုဓသော” စသည်ကို မိန့်ဆို လေသည်။ ဤမျှကား လောကချမ်းသာ ဆိုသမျှ ဒုက္ခ ဟု ညွှန်ပြချက်တည်း။

ပုန စ ပရ မာဝုသော — ငါ့ရှင် ထိုမှ တပါးတုံသည်း။
 ဘိက္ခု— ရဟန်းသည်၊ သဗ္ဗသော—အချင်းခပ်သိမ်း အားဖြင့်၊
 နေဝသညာနာသညာယဘနံ — နေဝသညာနာသညာယဘန
 စျာန်ကို၊ သမကိက္ကမ — လွန်မြောက်၍၊ သညာ ဝေဒယိတ
 နိရောဓံ—သညာ ဝေဒနာ ချုပ်ငြိမ်းသော သမာပတ်ကို၊
 ဥပသမ္ပုဇ္ဇ — ရရောက်၍၊ ဝိဟရတိ—နေ၏၊ စ—စင်စစ်ကား၊
 အဿ—ထိုရဟန်းအား၊ ပညာယ — အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်ဖြင့်၊
 ဒိဿာ—မြင်၍၊ အာသဝါ—အာသဝေါတို့သည်၊ ပရိဟိနာ—
 ကုန်ခန်းကုန်သည်၊ ဟောန္တိ—ဖြစ်ကုန်၏၊ ဣမိနာ ပိ ခေါ် တေ
 မာဝုသော ပရိယာယေန ဝေဒိတဗ္ဗံ ယထာ သုခံ နိဗ္ဗာနံ—
 ငါ့ရှင် ဤသို့သော အကြောင်းအားဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကို ချမ်းသာ
 ဟု သိအပ်၏။

ဤ၌ သညာ, ဝေဒနာကို ဆိုသဖြင့် ကြွင်း စေတ
 သိက်များ, စိတ်များ မချုပ်ပဲ ရှိနေ ပါသလား ဟု
 စဉ်းစားဉာဏ် ထုတ်ရမည်။

ဤနေရာ၌ သိဟိန္ဒုဆရာကြီးတို့ နှင့် မြန်မာဆရာ
 ကြီးတို့၏ အယူအဆသည် တသဘောတည်း ဖြစ်နေ
 သည်၊ ငါတို့ အယူအဆကို ဖော်ပြပေအံ့။

နိရောဓသမာပတ် ဝင်စားသော အခါ စိတ် စေ
 တနာ ချုပ်နေ၏၊ စေတနာသည် စိတ်၏ တောင်ပန်
 ဖြစ်၍ ချုပ်နိုင်ပါမည်လော၊ အတောင် ကြိုးသော

ကြိုးကြာအိုဖြစ် က သေသည်နှင့် မည်သို့ ခြားနား
နိုင်ပါမည်နည်း ဟု မေးဘွယ် ရှိ၏။ အဖြေကား
ဝင်စားမှု သမာပတ်စိတ် ရှိနေ၏။ ထိုစိတ်သည် သမာဓိ
ပင် ဖြစ်၏။ ထိုမှ တပါး သေခြင်း မဟုတ်၍ စိတ်
စေတနာ ချုပ်ငြိမ်းပါမည်လော- နိရောဓ သမာပန္န
ပုဂ္ဂိုလ်ကို မီးနှင့် ရှို့လျှင် မလောင်နိုင်သည် မဟုတ်
ပါလော ဟု မေးသင့်၏။ အဖြေကား တကယ် သေ
သော လူသေကောင် အချို့ ပင် မီးမလောင်ပုံ တွေ
မြင်နိုင်၏။ အမှန်ကား သညာ ဝေဒနာ အားလုံး
ချုပ်နေခြင်းကြောင့် ဟူ၍ သိအပ်၏။

ထို့ကြောင့် ဤပါဠိတော်၌ “ပညာယ စသ
ဒိသ္ဗာ အာသဝါ ပရိက္ခိဏာ ဟောန္တိ” ဟူသော
စကားသည် မရှိသင့်ပေ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်
ထိုသမာပတ်ကို ရဟန္တာ နှင့် အနာဂါမ် သာ
ဝင်စား နိုင်သောကြောင့်တည်း။

နိဗ္ဗာနသုဒ္ဓုတ်နိဿယ ပြီး၏

၁၃-သန္တပ္ပဏီတသုတ္တံ

[နဂိုတ္တရ·စတုတ္ထဂ္ဂ·ပဉ္စမသုတ္တံ]

ဣဓ ဘိက္ခုဝေ ဘိက္ခု ဝိဝိဇ္ဇေဝ ကာမေဟိ ဝိဝိဇ္ဇ
အကုသလေဟိ ဓမ္မေဟိ သဝိဘက္ကံ သဝိစာရံ ပိဝေကဇံ ပီတိ
သုခံ ငုတ္တမံစျာနံ ဥပသမ္ပုဇ္ဇေ ဝိဟရတိ။ သော ယ ဒေဝ
တတ္ထ ဟောတိ။ ရူပဂတံ ဝေဒနာဂတံ သညာဂတံ သင်္ခါရ
ဂတံ ဝိညာဏဂတံ တေ ဓမ္မ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော
ဇရာဂတော ဂဏ္ဍတော သဏ္ဌတော အသတော အာဗာ
ဒတော ပရတော ပလောကတော သညာတော အနတ္တတော
သမုနုပဿတိ။ သော တေဟိ စိတ္တံ ပတိပါဒေတိ သော
တေဟိ ဓမ္မေဟိ စိတ္တံ ပတိပါဒေတွာ အမတာယ စိတ္တံ ဥပသံ
ဟရတိ။ တေ သန္တံ တေ ပဏီတံ ယဒိဒံ သဗ္ဗသင်္ခါရ
သမ္ပယော သဗ္ဗုပဓိပတိနိဿဂ္ဂေါ တဏှာက္ခယော ဝိရာဂေါ
နိရောဓော နိဗ္ဗာနန္တိ။ သော တတ္ထ ဌိတော အာသဝါနံ
အယံ ပါပုဏာတိ နော စေ အာသဝါနံ ယေ ပါပုဏာတိ
ယေနော ဓမ္မရာဂေန တာယ ဓမ္မနန္ဒိယာ ပဉ္စန္ဒံ ဩရုက္ခာဂံယ
သံသောဇနာနံ ဗရိက္ခယာ ဩပပါတိကော ဟောတိ။ တတ္ထ

“ပရိနိဗ္ဗာယီ အနာဝတ္တိ ဓမ္မော တသ္မာ လောကာ တထာ
ဒုတိယံ ဈာနံ တတိယံ ဈာနံ စတုတ္ထံ ဈာနံ အာကာသာ
နဉ္စာယတနံ ဝိညာဏဉ္စာယတနံ အာကိဉ္စညာယတနံ ဥပ
သမ္ပုဇ္ဇ ဝိဟရတိ၊ သော ယဒေဝ တတ္ထ ဝေဒနာဂတံ သညာ
ဂတံ သင်္ခါရဂတံ ဝိညာဏဂတံ တေ ဓမ္မေ အနိစ္စတော
(ပ) ဥပသံဟရတိ၊ ဧတံ သန္တံ ဧတံ ပဏိတံ ယဒိဒံ
သဗ္ဗသင်္ခါရသမထော သဗ္ဗုပဓိပတိနိဿဂ္ဂေါ တဏှာက္ခယော
ဝိရာဂေါ နိရောဓော နိဗ္ဗာနန္တိ၊ (ပ) တသ္မာ လောကော။”

သန္တပ္ပဏီတသုတ်နိဿယ

[နဝဂုံတ္ထရ-စတုတ္ထဝဂ်-ပဉ္စမသုတ်]

ဣဓ ဘိက္ခုဝေ ဘိက္ခု-ရဟန်းတို့ ဤသာသနာတော်က ရဟန်းသည်၊ ဝိပိဇ္ဇေဝ ကာမေဟိ(ပ) ပထမံ စျာနံ ဥပသမ္ပဇ္ဇေ ဝိဟရတိ-ပထမဇျာန်ကို ရရောက် နေထိုင်လေ၏၊ သော-ထိုရဟန်းသည်၊ တတ္ထ-ထိုပထမဇျာန်၌၊ ယဒေဝ ဟောတိ ရူပ ဂတံ ဝေဒနာ ဂတံ သညာ ဂတံ သင်္ခါရ ဂတံ ဝိညာဏ ဂတံ-ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ၊ ဝိညာဉ် ဖြစ်ပေါ်၏၊ တေ ဓမ္မေ-ထို ကိုယ်အစုတရား ငါးပါးတို့ကို၊ အနိစ္စတော-မမြဲစွဲချေတကား ဟု၊ ဒုက္ခတော-ဆင်းရဲလေ စွာတကား ဟု၊ ရောဂတော-ရောဂါအစစ် ဖြစ်စွာတကား ဟု၊ ဝါ-ရောဂါဖြစ်ရာကြီး ပေတကား ဟု၊ ဂဏ္ဍတော-အိုင်း အိမ်ကြီးတည်း ဟု၊ သဗ္ဗတော-အမြဲ ထိုးဆွ စူးဝင်သော ငြောင့်ကြီးတကား ဟု၊ အသတော-အပြစ်တုံးကြီး ဖြစ်စွာ တကား ဟု၊ အာဗာဓော-နာကျင်ရာ အစစ် ဖြစ်စွာတကား ဟု၊ ပရတော-ငါ့မှ၊ သူမှ၊ နတ်မှ၊ ပုဂ္ဂိုလ်မှ တပါး အခြား

ပေတကား ဟု၊ ပလောကတော—ပျက်စီးခြင်း သဘောပါ
တကားဟု၊ သုညတော—ငါ့၊ ငါ့ဟာ အဖြစ်မှ သုဉ်းစွာ
တကား ဟု၊ အနတ္တတော— မြဲစွဲ ခန့်ခိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်အလို
အတိုင်း ဖြစ်ခြင်း မရှိစွာ တကား ဟု၊ သမနုပဿတိ—အမြဲ
ရှုမြင်ရာ၏၊ သော—ထိုရဟန်းသည်၊ တေဟိ—ထိုအနိစ္စ
စသော သဘော တရားတို့ဖြင့်၊ စိတ္တံ—စိတ်ကို၊ ပတိပါဒေတိ—
ပြီးမြောက်စေ၏- အစဉ် ရောက်စေ၏။

သော—ထိုရဟန်းသည်၊ တေဟိ ခမ္မဟိ—ထိုသည့် အနိစ္စ
အစရှိသော တရားတို့ဖြင့်၊ စိတ္တံ—စိတ်ကို၊ ပတိပါဒေတွာ—
အစဉ် ဆိုက်ရောက် ပြီးမြောက်စေ၍၊ အမတာယဓာတုယာ—
နိဗ္ဗာန်ဓာတ်၌၊ စိတ္တံ—စိတ်ကို၊ ဥပသံဟရတိ—ရောက်အောင်
ကပ်၍ ဆောင်၏၊ ဝါ—အနီး ကပ်စေ၏၊ ဝါ—စိတ်ကို နိဗ္ဗာန်
သို့ ပူးလိုက် ကပ်လိုက်၏။

ဤစကားစုဖြင့် ဆိုလိုရင်းကား ပထမက သီလ
ပြည်စုံပြီးသူသည် သမာဓိ ကိစ္စကို ပြီးဆုံးစေ၍ ရ
ရောက် ဝင်စားသော ဈာန်၌ ဖြစ်သော ကိုယ်အစု
ငါးမျိုးကို အနိစ္စ စသည်ဖြင့် ဝိပဿနာရှု အနိစ္စ
သသော ထင်လာမည်၊ လောက၏ မမြဲသော
သဘော စသည် ထင်လျှင် ၎င်းမှ စိတ်ကို ခွါ၍
နိဗ္ဗာန်ဓာတ်သို့ သွင်းပေးရမည်၊ ဝိပဿနာဖြင့် ကြည်
လင်နေသော အညစ်အကြေး မတင် စင်ကြယ်သည့်
ဓာတ်လုံးသည် မီးမှ ထုတ်ဆယ်ထားလျှင် ကြည်လင်

ဒေမ္မစွာ ဖြစ်သကဲ့သို့ အမတဓာတ် ဆိုက်လိမ့်မည်
ဟု ဆိုလို၏။ ၎င်း အမတဓာတ် သွင်းပုံကို ထင်စွာ
ပြလို၍ “တေံ သန္တံ” စသည်ကို ဆို၏။

တေံ — ဤနိဗ္ဗာန်သည်ကား၊ သန္တံ — ဒေမ္မ၏၊ တေံ —
ဤနိဗ္ဗာန်ကား၊ ပဏီတံ—မြှန်မြတ်၏၊ ယဒိဒံ — အကြောင်း
ကား၊ သဗ္ဗသင်္ခါရသမထေဿ— ပြုပြင် စီမံရေး အားလုံးမှ
ဒေဌိမ်း၏၊ သဗ္ဗပဓိပတိနိဿဂ္ဂေါ— တသိမက် စွဲလမ်းခြင်း
အားလုံးကို စွန့်ပယ်၏၊ တဏှာက္ခယော—တသိမက်ခြင်း ကုန်
ခန်း၏၊ ဝိရာဂေါ—တသိခြင်း ကင်း၏၊ နိရောဓော — တသိ
ခြင်း ချုပ်ငြိမ်း၏၊ နိဗ္ဗာနံ—အတသိ ငြိမ်းစေ၏၊ ဣတိ—ဤသို့
ဆောင်၏၊ သော—ထိုယောဂီ ပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ တတ္ထ—ထိုနိဗ္ဗာန်
ဓာတ်၌၊ ဌိတော—တည်လျက်၊ အာသဝါနံ ခယံ ပါပုဏာတိ—
အာသဝေါ လေးပါး ကုန်၏၊ နော စေ အာသဝါနံ ခယံ
ပါပုဏာတိ— အကယ်၍ အာသဝေါ မကုန်ခဲ့အံ့၊ တေနေဝ
ဓမ္မရာဂေန—ထိုသည့် တရား စွဲမက်ခြင်းဖြင့် ပင်၊ တာယ ဓမ္မ
နန္ဒိယာ—ထိုသည့် တရား၌ နှစ်သိမ့်ခြင်းဖြင့် ပင်၊ ပဉ္စန္ဒံ ဩရမ္ဘာ
ဂိယသံယောဇနာနံ—အောက် ကာမဓာတ်ဆိုင်ရာ လောကံဖွဲ့
ကြိုး ငါးမျိုးတို့၏၊ ပရိက္ခယာ—ကုန်ခြင်းကြောင့်၊ ဩပပါတိ
ကော — ကိုယ် ထင်ရှား ဖြစ်၍၊ တတ္ထ — ထိုဗြဟ္မာ့ဘုံ၌၊
ပရိနိဗ္ဗာယီ— လောကမီး ငြိမ်းစေနိုင်သူသည်၊ ဟောတိ —
ဖြစ်၏၊ တဿ လောကဿ— ထိုဗြဟ္မာ့လောကမှ၊ အနာဝတ္တိ
ဓမ္မော— မပြန်လည်ရခြင်း သဘော ရှိ၏။

ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထ မှ အာကိဉ္ဇညာယတန
 ချာန် အထိ ဝင်စား၍ ရှုခြင်ရာ၌လည်း ဤနည်း ပင်
 ဟု ပြခြင်းငှာ “တထာ ဒုတိယ ဈာန်” စသည်ကို
 ဆို၏။ ကာမာသဝ, ဘဝါသဝ, ဒိဋ္ဌာသဝ, အဝိဇ္ဇာ
 သဝ ဟူသော အာသဝေါ လေးပါးသော်မှ ကုန်
 ရမည်။ သို့မဟုတ် ဒိဋ္ဌိ, ဝိစိကိစ္ဆာ, သီလဗ္ဗတဇရာ
 မာသ ကာမရာဂ, ဥဒ္ဓစ္စ, ကုက္ကုစ္စ သံယောဇဉ် ငါး
 ပါး ဤသံယောဇဉ်ကြီး ပြတ်၍ သုဒ္ဓါဝါသဗြဟ္မာ
 ဖြစ်လျက် ထိုဘုံ၌သော် ပရိနိဗ္ဗာန် စံရသည်။ အနာ
 ဝါမ် ဖြစ်ရမည် ဟု ဆိုလို၏။ (ဤသုတ်လည်း သုတ္တာ
 နုလောမ ပင်)

သန္တပ္ပဏီတသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၁၄ - သန္တပ္ပဏီတသညသုတ္တံ

[ကောဒုသဂုံတ္ထရ-နိဿယငဝ္ဂ]

ဣဒ ဘိက္ခဝေ ဘိက္ခု ဧဝံ သညီ ဟောတိ ခေတံ သန္တပ္ပဏီတံ ပဏီတံ ယဒိဒံ သဗ္ဗ သင်္ခါရသမထော သဗ္ဗပဓိပ္ပတိနိဿယေ ဂေါ တဏှာက္ခယော ဝိရာဂေါ နိရောဓော နိဗ္ဗာနန္တိ ဧဝံ ခေါ ဘိက္ခဝေ သိယာ ဘိက္ခုနော တထာရူပေါ သမာဓိပတိလာဘော ယသာ နေဝ ပထဝီယံ ပထဝီ သညီ အဿန အာပသ္မိံ န တေဇသ္မိံ န ဝါယသ္မိံ န အာကာသနဉ္စာယတနေ န ဝိညာဏဉ္စာယတနေ န အာကိဉ္စညာယတနေ န နေဝသညာနာသညာယတနေ န ဣဒလောကေ န ပရလောကေ ပရလောကသညီ အဿ ယံပိဒံ ဒိဋ္ဌံ သုတံ မုတံ ဝိညာတံ ဗတ္တံ ဗရိယေသိတံ အနုဝိစရိတံ မနသာ တဩဇာန သညီ အဿ သညီ စ ပနဿာတိ။

သန္တပ္ပဏီတသညသုတ်နိဿယ

[ကောသလဂူတ္တရ-နိဿယဝဂ်]

ဣဓ ဘိက္ခုဝေ ဘိက္ခု- ရဟန်းတို့ ဤသာသနာတော်က
ရဟန်း တစုံတဦးသည်၊ ဧဝံ သညီ ဟောတိ- ဤသို့ အမှတ်
သညာရှိ၏- ဤသို့ အမှတ်သညာ ထား၏၊ ယဒိဒံ သဗ္ဗသင်္ခါရ
သမထော-ဤသည့် ပြုပြင်ရေး အားလုံး၏၊ ငြိမ်းရာသည်၊
ယဒိဒံ သဗ္ဗပဓိပတိနိဿယော- ဤလောက ဆက်သွယ်ရေး
အားလုံး စွန့်ပစ်ရာသည်၊ ယဒိဒံ တဏှာက္ခယော- ဤသည့်
တဿိမက်ရေး ကုန်းခန်းရာသည်၊ ယဒိဒံ ဝိရာဂေါ- ဤသည့်
အထသ် ကင်းငြိမ်းရာသည်၊ ယဒိဒံ နိရောဓော - ဤသည့်
အတသ်၏၊ ချုပ်ငြိမ်းရာသည်၊ ယဒိဒံ နိဗ္ဗာနံ-ဤသည့် တသ်
မက်ခြင်း ဧေးငြိမ်းရာသည်၊ အတ္ထိ-သင်စွာရှိ၏၊ ဧတံ-ဤနိဗ္ဗာန်
ဌာနသည်၊ ဝါ-ငြိမ်းခြင်း သဘောသည်၊ သန္တံ - ဧေးမြ၏၊
ဧတံ-ဤငြိမ်းဧေးခြင်း သဘောသည်၊ ပဏီတံ-တောင့်တအပ်
၍ မြန်မြတ်၏၊ ဣတိ- ဤသို့ အမှတ်သညာ ထားလေ၏၊
ဘိက္ခုဝေ-အို....ရဟန်းတို့၊ ဘိက္ခုနော-ရဟန်းအား၊ ခေါ-

အမှန်၊ တထာရူပေါ — ထိုသို့ သဘောရှိသော၊ သမာဓိ
 ပတိလာဘော—စိတ်ကား တည်တံ့ စူးစိုက်ရေးကို ရခြင်း
 သည်၊ သိယာ—ဖြစ်ရာ၏၊ ယထာ—ယင်းသို့သော သညာ
 ဖြင့်၊ ပထဝီသံ—မြေပေါ်၌၊ နေဝ ပထဝီ သညီ အဿ—
 မြေ အမှတ်သညာ မရှိတော့လေရာ၊ အာပသ္မိံ—ရေပေါ်၌၊
 န အာပေါ သညီ အဿ — ရေ အမှတ်သညာ မဲ့ ဖြစ်လေ
 ရာ၏၊ ဘေဇသ္မိံ— မီးအပေါ်၌၊ ဝါယသ္မိံ—လေအပေါ်၌၊
 အာကာသာနဉ္စာယတနေ — အဆုံးမဲ့ ကောင်းကင် အာရုံ
 အပေါ်၌၊ ဝိညာဏဉ္စာယတနေ—အဆုံးမဲ့ ဝိညာဉ် အပေါ်၌၊
 အာကိဉ္စညာယတနေ — ဝိညာဉ်မဲ့ အာရုံ အပေါ်၌၊ နေဝ
 သညာနာသညာယတနေ—သညာရှိမဲ့ကင်း အာရုံ အပေါ်၌၊
 ဣဓ လောကသ္မိံ—ဤလောက အပေါ်၌၊ ပရ လောကသ္မိံ—
 တပါးသော လောက အပေါ်၌၊ န ပရ လောက သညီ
 အဿ—တပါးသော လောက ဟု အမှတ်သညာ ရှိသည်
 မဖြစ်ရာ၊ ဒိဋ္ဌံ — မြင်အပ်သော၊ သုတံ — ကြားအပ်သော၊
 မုတံ—နံအပ်၊ အရသာ ခံအပ်၊ တွေ့ထိအပ်သော၊ ဝိညာတံ—
 သိအပ်သော၊ ပတ္တံ — ရရောက်အပ်သော၊ ပရိယေသိတံ—
 ရှာမှီးအပ်သော၊ မနသာ—စိတ်ဖြင့်၊ အနုဝိစရိတံ—အစဉ်တ
 စိုက် စဉ်းစားအပ်သော၊ ယံပိဒံ—အကြင် အာရုံ အထွေထွေ
 သည်လည်း၊ အတ္ထိ—ရှိ၏၊ တတြာပိ—ထိုသည့် အာရုံ အထွေ
 ၌လည်း၊ န သညီ အဿ—အမှတ် သညာမဲ့ ဖြစ်လေရာ၏၊
 ပန—စင်စစ်ကား၊ သညီ စ အဿ—နိဗ္ဗာန် သညာ ရှိသ
 သည်မူကား ဖြစ်လေရာ၏။

ဤစကားဖြင့် ဥပသမာနုဿတိ လုပ်ငန်းကိုလည်း
ညွှန်ပြ၏။ ယင်းသို့ အခြား အာရုံ အပေါ်၌ အမှတ်
သညာ မထားပဲ နိဗ္ဗာန် သညာ ထား၍ နေခြင်း
မှာ အရိယာ၏ လုပ်ငန်း သာ ဟု မမှတ်ရ၊ ပုထုဇဉ်
များ၏ အရာလည်း ဖြစ်သည်ကို သိမှတ်ရမည်။

သန္တပ္ပဏီတသညသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၁၅ - သင်္ခါရဝူပသမသုတ္တံ

[သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ္တ-ဒု-နန္ဒနဝဂ္ဂ]

အနိစ္စာ သဗ္ဗ သင်္ခါရာ၊
ဥပ္ပါဒ ဝယ ဓမ္မိနော၊
ဥပ္ပဇိတာ နိရုဇ္ဈန္တိ၊
တေသံ ဝူပသမော သုခေါ။

သင်္ခါရဝူပသမသုတ်နိဿယ

[သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်-ဒုတိယ-နန္ဒနဝဂ်]

သဗ္ဗ သင်္ခါရ-ကုန်အောင် စုံသော ပြုပြင်ရ ကောင်းသော
သဝိညာဉ် အဝိညာဉ် တရားတို့သည်၊ အနိစ္စာ - မမြဲ
စွဲကြကုန်၊ ရွှေ့ရှား ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ကုန်၏၊ ဥပ္ပါဒ ဝယ
ဓမ္မိနော-ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းသဘော ရှိကုန်၏၊ ဥပ္ပဇ္ဇိတော-
ဖြစ်ကုန်ပြီး၍၊ နိရုဇ္ဈန္တိ-ချုပ်ငြိမ်းကုန်၏၊ တေသံ-ထို ဥပ္ပါဒ
သဘော ဝယ သဘော နိရောဓ သဘော အားဖြင့် အနိစ္စ
လက္ခဏာရှိ တရားတို့၏၊ ဝူပသမော - ငြိမ်းရေးရာ နိဗ္ဗာန်
သည်ကား၊ သုခေါ-ချမ်းသာ၏။

ဤဂါထာ၌ သင်္ခါရ ဟူသည် သက်ရှိ သက်မဲ့
အားလုံးတည်း၊ ၎င်းသည် အနိစ္စ၊ ဥပ္ပါဒ၊ ဝယ၊
နိရောဓ ၄-မျိုး ဖြစ်ခြင်း သဘောရှိ၏၊ ရှေး
လက္ခဏာ ၃-မျိုးကား သင်္ခတ လက္ခဏာတည်း၊

စတုတ္ထ လက္ခဏာကား အသင်္ခတ လက္ခဏာတည်း။
 ဤ စကားဖြင့် အဝိညာဏက ဖြစ်သော မြေ၊
 တော၊ တောင်၊ သစ်ပင် စသည်၌လည်း အသင်္ခတ
 ဓာတ် ရှိသည်ကို သိအပ်၏။ ဥပမာ သစ်ရွက်တစ်ခုကို
 ကြည့်ရမည်။ ၎င်း၏ ပထမဆုံး သစ်ရွက် အဖြစ်
 သည် ဥပ္ပါဒ် သဘောတည်း။ တဖြည်းဖြည်း
 ရင့်ယော် သွေ့ချောက်၍ သွားခြင်းသည် အနိစ္စ
 သဘောတည်း။ သစ်ရွက် အဖြစ်က ရွေ့လျော့ ပျက်
 စီး သွားခြင်းသည် ဝယသဘောတည်း။ ထိုသစ်ရွက်
 ရှိ မူလ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဆင်း၊ အရသာ၊ အနံ့၊
 အတွေ့ စသည် ကွယ်ပျောက်ခြင်းစား နိရောဓ
 သဘောတည်း။ သဝိညာဏက ရုပ်၌လည်း ဤသဘော
 ပင် ဖြစ်၏။ နာမ်ကား သဘော အားဖြင့် ချုပ်
 ခြင်း မရှိ၊ စင်စစ် သမ္မုတိချုပ် မှ သာ ရှိ၏။ စေတ
 နာဓာတ်များ သက်ဝင်နေသော ဝိညာဏ သတ္တိ
 ကောင်းသေးကြောင့်၎င်း ၎င်း၏ ခြေကုတ် အဝိဇ္ဇာ၊
 တဏှာ၊ ဥပ္ပါဒ်နှင့် တို့၏ အမြစ် အတွယ် နက်လှ
 သောကြောင့်၎င်း ၎င်းမှ သင်္ခါရ အမျိုးမျိုး ဆက်
 လက် တိုးပွားခြင်း သဘော ရှိသောကြောင့်၎င်း
 တည်း။

သင်္ခါရဝူပသမသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၁၆ - ဝိဝေကသုတ္တံ

[သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ္တ-နဠဝဂ္ဂ-ဒုတိယဂါထာ]

ကော ဒေဝတာ ဘဂဝန္တ မဝေါစ ဇာနာသိနော တံ
မုာရိသ သတ္တာနံ နိမောက္ခံ ပမောက္ခံ ဝိဝေကန္တိ၊ ယထာ
ကထိ ပန တံ မုာရိသ ဇာနာသိ သတ္တာနံ နိမောက္ခံ
ပမောက္ခံ ဝိဝေကန္တိ၊ နန္ဒိဘဝပရိက္ခယာ သညာ ဝိညာဏ
သင်္ခယာ ဝေဒနာ နိရောဓာ ဥပသမာ ဧဝံ ခုါဟ မာရုသော
ဇာနာမိ သတ္တာနံ နိမောက္ခံ ပမောက္ခံ ဝိဝေကန္တိ။

ဝိဝေကသုတ်နိဿယ

[သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်-နဠဝဂ်-ဒုတိယဂါထာ]

ကော ဒေဝတာ— နတ်တဦးက၊ ဘဂဝန္တံ—ဘုရားရှင်ကို၊
အဝေါစ— လျှောက်ထားလေပြီ၊ ကိ မဝေါစ— အဘယ်သို့
လျှောက်ထားသနည်း၊ မာရိသ—အရှင်ဘုရား၊ တံ— အရှင်
ဘုရားသည်၊ သတ္တာနံ—သတ္တဝါတို့၏၊ နိမောက္ခံ—လွတ်လပ်
ရာကို၊ ပမောက္ခံ—ထွက်မြောက်ရာကို၊ ဝိဝေကံ— ဆိတ်သုဉ်း
ရာကို၊ ဇာနာသိနော—သိပါ၏လော၊ ဣတိ—ဤသို့ ဆိုလေပြီ၊
ဘဂဝါ အဝေါစ— ဘုရား ဟောသည်ကား၊ အာဝုဓသာ—
တကာ နတ်သား၊ အဟံ—ငါကား၊ သတ္တာနံ—သတ္တဝါတို့
၏၊ နိမောက္ခံ—လွတ်လပ်ရာကို၊ ပမောက္ခံ— ထွက်မြောက်
ရာကို၊ ဝိဝေကံ—ဆိတ်သုဉ်းရာကို၊ ဇာနာမိ ခေါ— အမှန်
သိ၏၊ ဣတိ—ဤသို့ ဆိုလေပြီ၊ မာရိသ—အရှင်ဘုရား၊ တံ—
အရှင်ဘုရားသည်၊ ယသာ ကထံ ပန — အဘယ်သို့လျှင်၊
သတ္တာနံ — သတ္တဝါတို့၏၊ နိမောက္ခံ — လွတ်လပ်ရာကို၊
ပမောက္ခံ— ထွက်မြောက်ရာကို၊ ဝိဝေကံ— ဆိတ်သုဉ်းရာကို၊
ဇာနာသိ—သိပါသနည်း၊ ဣတိ—ဤသို့ မေးပြန်၏၊ နန္ဒိဘဝ
ပရိက္ခယာ — နှစ်သက်ခြင်း ဘဝတဏှာ ကုန်သောကြောင့်၊

ဝေဒနာနိရောဓာ — ဝေဒနာ ချုပ်သောကြောင့်၊ သညာ
ဝိညာဏ သင်္ခယာ — သညာ ဝိညာဉ် ကုန်သောကြောင့်၊
ဥပသမာ—ငြိမ်းခြင်းကြောင့်၊ အာရုံသော—တကာ နတ်သား၊
ဝေ ခေါ်—ဤသို့လျှင်၊ သတ္တာနံ—သတ္တဝါတို့၏၊ နိမောက္ခံ—
လွတ်လပ်ခြင်းကို (ပ) ဝိဝေကံ — ဆိတ်သုဉ်းခြင်းကို၊
ဇာနာမိ—သိ၏၊ ဣတိ — ဤသို့ ဆို၏။

ဤ စကားစုတွင် “နန္ဒိဘဝ ပရိက္ခယာ=နှစ်သက်
သော ဘဝတဏှာ ကုန်၏” ဟူရာ၌ ဘဝကို နှစ်သက်
ခြင်း တဏှာ ကုန်ခန်းသည် ဟု သိရမည်၊ “ဝေဒနာ
နိရောဓာ” ဟူသော စကား အရ ဝေဒနာ အစု
ချုပ်သည်ကို မှတ်၊ “သညာ ဝိညာဏ သင်္ခယာ”
ဟူသော စကား အရ သညာအစု နှင့် ဝိညာဉ် အစု
ကုန်သည်ကို မှတ်။

ဘဝ၌ တသမက်သော တဏှာ ချုပ်သော
ကြောင့် ဝေဒနာ၊ သညာ၊ ဝိညာဉ် ချုပ်သည်၊
ထို့ကြောင့် သတ္တဝါတို့ လွတ်လပ်သည် ဟု ဆို၏၊
ကိုယ်အစုတို့ကား ရုပ်ကိုယ်၊ ဝေဒနာကိုယ်၊ သညာ
ကိုယ်၊ သင်္ခါရကိုယ်၊ ဝိညာဉ်ကိုယ် ဟု ငါးမျိုး ရှိ
ကုန်၏၊ ၎င်းတို့တွင် ရုပ်ကိုယ် မထည့်သည်မှာ အဘယ်
ကြောင့်နည်း—အခြား ကိုယ်အစုများ ကွယ်ပခဲ့
သော် ရုပ်ကိုယ် အစုလည်း ကွယ်ပခြင်းမှာ ထင်ရှား
သောကြောင့် အထူး မဆို၊ သင်္ခါရကိုယ် မထည့်

သည်မှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း—ဝိညာဉ်ကိုယ် ချုပ်လျှင် စေတနာ ချုပ်ပြီး ဖြစ်၍၎င်း တဏှာ ကုန်ခြင်းဖြင့် ဥပါဒါန် ကုန်၏- ဥပါဒါန် ကုန်သော် ကမ်စေတနာ ဟူသော သင်္ခါရမှာ ချုပ်ပြီး ကွယ်ပြီး ပင်ဖြစ်၍၎င်း ဤသင်္ခါရကိုယ်မထည့်ဘဲ ထားသည်၊ စင်စစ်ကား မေးသော နတ်မှာ ဥာဏ် မရှိ၊ သို့ကြောင့် ဘုရား၏ လိုရင်း အဖြေ၌ ဖြည့်စွက် မေးမြန်းရန် နားမလည်ချေ၊ ဘုရား၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ချုပ်ငြိမ်းကြောင်း ကျင့်ဝတ် ပဋိပတ်ကို ပြရန် သင်္ခါရကိုယ်ကို ချန်ထားခြင်း ဖြစ်၏၊ ၎င်းမှာလည်း မမေး၍ မဖြေရ၊ တဏှာ ချုပ်ခြင်းဖြင့် သင်္ခါရချုပ်မှာ သဘာဝသိဒ္ဓိတည်း၊ အဝိဇ္ဇာ ချုပ်၍ သင်္ခါရ ချုပ်သည်မှာလည်း သဘာဝသိဒ္ဓိ ပင်တည်း။

ဝိဝေကသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၁၇-အမ၁ရိသယသုတ္တံ

[မာရသံယုတ္တ-ဒုတိယ]

ယတ္ထ စ ခေါ ပါပိမ နတ္ထိ စက္ခု နတ္ထိ ရူပါ နတ္ထိ
 ဗျူသမ္ဗဿဝိညာဏာယတနံ အဂတိ တဝ တတ္ထ ပါပိမ
 ယတ္ထ စ ခေါ ပါပိမ နတ္ထိ သောတံ နတ္ထိ သဒ္ဓါ သောတသမ္ဗဿ
 ဝိညာဏာယတနံ သာနံ ဂန္ဓာ သာနသမ္ဗဿဝိညာဏာယတနံ
 ဇိဝှါ ရသာ ဇိဝှါသမ္ဗဿဝိညာဏာယတနံ နတ္ထိ ကာယော
 ဖောဠဗ္ဗာ ကာယသမ္ဗဿဝိညာဏာယတနံ ယတ္ထ စ ခေါ
 ပါပိမ နတ္ထိ မနော နတ္ထိ ဓမ္မာ နတ္ထိ မနောသမ္ဗဿဝိညာဏာ
 ယတနံ အဂတိ တဝ တတ္ထ ပါပိမ။

အမာရဝိသယသုတ် နိဿယ

[မာရသံယုတ်-ဒုတိယ]

ပါပိမ — အလိုယုတ်စွာသော ဟယ် ကာမ၊ ယတ္ထ —
အကြင် အရပ်ဌာန၊ နေရာ၊ ဒေသ၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တဝါမှ၊ ဝါ—
အကြင် နိဗ္ဗာန်၌၊ စ ခေါ်—ကေနံ စင်စစ်၊ စက္ခု—မျက်စိသည်၊
နတ္ထိ—မရှိ၊ ရူပါ—အဆင်းတို့သည်၊ နတ္ထိ—ထင်ရှား မရှိကုန်၊
စက္ခုသမ္ပယာဝိညာဏာယတနံ—မျက်စိ၌ တွေ့ထိခြင်း ဖဿကို
ဖြစ်စေတတ်သော ဝိညာဉ်သည်၊ နတ္ထိ — ထင်ရှား မရှိ၊
ပါပိမ—အလိုယုတ်စွာသော ဟယ် ကာမ၊ တတ္ထ—ထို အရပ်
ဌာန၊ နေရာ၊ ဒေသ၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တဝါ၌၊ ဝါ—ထိုနိဗ္ဗာန်
မှ၊ တဝ—သင် ကာမ၏၊ အဂတိ—မရောက်ရာတည်း၊ ဝါ—
မရောက်နိုင်၊ ဝါ—သွားလမ်း မရှိ။

အဓိပ္ပာယ်မှာ မျက်စိအဆင်း နှင့် အသိစိတ်၃-မျိုး
စုံ ရှိရာတွင် သာ အလိုကာမ ရောက်ဆိုက်နိုင်သည်၊
မျက်စိ အဆင်း နှင့် အသိစိတ် မရှိရာ၌ အလိုကာမ
မရောက်ဆိုက်နိုင်၊ အကြောင်းကား တသ်မက်ခြင်း
မရှိသောကြောင့်တည်း၊

ပါပိပကား ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ အားဖြင့် မာရ်နတ်
ဟောတည်း၊ ကာမနတ်ကား ကိလေသာကိုပိုင်သည်၊
၎င်းကိလေသာ များစဖြင့် သတ္တဝါများကို
ပစ်ခတ်၍ ကာမနယ်သို့ သွင်းသည်၊ ၎င်းမှလည်း
ဗြဟ္မာတို့၏ အလိုနှင့် ဖြစ်နိုင်သည် ဟု ဟိန္ဒူ
တို့၏ အယူဟောင်းကြီး ဖြစ်၏၊ ၎င်းအတိုင်း ရေး
ထားသော ရှေးစာပေများ အရ မာရပါပိမ ပါရှိ
ရာ၌ ကာမနတ်စွဲ ထား၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ၌ မာရ်နတ်
ဖြစ်ပေါ်လာ၏။

ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မာရ်ဆိုင်ရာတွင် မာရ်နတ်ကို
မမှတ်ရ၊ ကိလေသာကာမကို သာ မှတ်ရမည်၊ ရှေး
သီဟိုဠ်နိဗ္ဗာန်ကျမ်းများ၏ အမှူးလမ်းကို လိုက်၍ ပြနေ
သော သီဟိုဠ်သုတ္တာနုလောမကျမ်း နှင့် အဋ္ဌကထာ
သစ် ဝါဒများကို မလိုက်ကြလင့်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝီရိ
သဘာဝတရားမှန်၌ ထိုင်ကြပါ၊ တည်တည်တံ့တံ့
မယိမ်းမယိုင် မရွေ့မရှား တည်နေကြပါ၊ ကုလား
စည်း လိုက်သော သီဟိုဠ်တို့ကို မလိုက်ကြ-မခိုးကြ-
မတုကြပါလင့်၊ ဘုရားစည်း ကို သာ လိုက်ကြပါ။

ပါပိမ—အလိုယုတ်စွာသော ဟယ် ကာမ၊ ယတ္ထ—အကြင်
နိဗ္ဗာန်၌၊ ဝါ—အရပ်၊ ဒေသ၊ ပုဂ္ဂိုလ်၌၊ စ ခေါ်—စင်စစ်၊
သောတံ—နားသည်၊ သဒ္ဓါ—အသံတို့သည်၊ သောတသမ္ဘုသ
ဝိညာဏာယတနံ—နား အသိစိတ်သည်၊ နတ္ထိ—ထင်ရှား မရှိ

သာန်—နှာခေါင်းသည်၊ ဂန္ဓာ—အနှံ့တို့သည်၊ သာနသမ္မဿ
 ဝိညာဏာယတနံ—နှာ အသိစိတ်သည်၊ နတ္ထိ—ထင်ရှား မရှိ၊
 ဇိဝှါ—လျှာသည်၊ ရသာ—အရသာတို့သည်၊ ဇိဝှါသမ္မဿ
 ဝိညာဏာယတနံ—လျှာ အသိစိတ်သည်၊ နတ္ထိ—ထင်ရှား
 မရှိ၊ ကာယော—ကိုယ်သည်၊ ဖောဠဗ္ဗာ—အတွေ့တို့သည်၊
 ကာယသမ္မဿဝိညာဏာယတနံ—ကိုယ်အသိစိတ်သည်၊ နတ္ထိ—
 ထင်ရှား မရှိ၊ မနော—စိတ်ကူးသည်၊ ဓမ္မာ—စိတ်ကူးရရာ
 အာရုံတို့သည်၊ မနောသမ္မဿဝိညာဏာယတနံ—စိတ်ကူး
 အသိစိတ်သည်၊ နတ္ထိ—မရှိ၊ တတ္တ—ထို နေရာ၌၊ ဝါ—
 နိဗ္ဗာန်၌၊ တဝ—သင် ကာမ၏၊ အဂတိ—မရောက်ဆိုက်ရာ
 တည်း၊ ဝါ—သွားလမ်း မရှိ။

အမာရဝိသယသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၁၈- ပဇ္ဇောတနိဗ္ဗာနသုတ္တံ

[ဒီဃမဟာပရိနိဗ္ဗာန-ဗြဟ္မသံယုတ္တ]

- (က) နာဟု အဿာသပဿာသော၊
ဠိတ စိတ္တဿ တာဒိနော၊
အနေဇော သန္တိ မာရဏံ၊
စက္ခုမာ ပရိနိဗ္ဗူတော။
- (ခ) အသလ္လိနေန စိတ္တေန၊
ဝေဒနံ အဇ္ဈဝါသယံ၊
ပဇ္ဇောတဿေဝ နိဗ္ဗာနံ၊
ဝိမောက္ခော စေတသော အဟု။

ပဇ္ဇောတနိဗ္ဗာနသုတ်နိဿယ

[ဒိဿမဟာပရိနိဗ္ဗာန-ဗြဟ္မသံယုတ်]

(က) ဣတိတ္ထဿ — တည်တံ့ မြဲခိုင်သော စိတ်တို့
တော်မူထသော၊ တာဒိနော — လောကဓံ၌ ခံရည် ရှိ၍
တည်တံ့စွာထသော ဘုရားရှင်၏၊ အယံသ ပဿာသော—
ထွက်သက် ဝင်သက်သည်၊ နာဟု — ချုပ်ငြိမ်း လေပြီ၊
အနေဇော— ဘဝတဏှာ ကင်းတော်မူသော၊ စက္ခုမာ —
သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော်ရှင်သည်၊ သန္တိ— ရာဂ စသော မီး
တဆဲတသီးတို့၏ နေမြခြင်းကို၊ အာရပ္ပ—အကြောင်းပြု၍၊
ဝါ—သန္တိမာရပ္ပ— ရာဂ စသည် မီးငြိမ်းနေသည် ဖြစ်၍၊
ပရိနိဗ္ဗူတော—ပရိနိဗ္ဗာန် စံလေပြီ၊ ဝါ—ခန္ဓာဇာတ်သိမ်း
ငြိမ်းနေတော်မူလေပြီ။

ဘုရားရှင် ပျံတော်မူပြီ ဟု ဆိုလိုသည်။ သို့သော်
ပုထုဇဉ် သေက္ခတို့၏ ပျံတော်မူခြင်းကဲ့သို့ စုတိစိတ်
ကျခြင်းကား မဟုတ်၊ ဘုံ၊ ဘဝ၊ ဂတိ အားလုံး၌
ဖြစ်ရခြင်းမှာ ငြိမ်းစံလေပြီ၊ ထို့ကြောင့် “ပရိနိဗ္ဗူ
တော” ဟု ဆိုလေသည်။ ဒိဿနိကာယ် မဟာ

ပရိနိဗ္ဗာနသုတ်၌ “ယံကာလ မဏရိမုနိ” ဟု ရှိ၏။
 “သန္တိ မာရဗ္ဗ” အရ အနက်မှန် မထင်ကြ၍
 အဓိပ္ပါယ်မှန် မသိကြ။ အရှင်အာဒိစ္စဝံသ မှ
 တပါးမည်သူမျှ ပုဒ်ကို အနက် မထင်ခဲ့ပူးသေးချေ။
 “နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြု၍” ဟု အနက် တချို့ ထင်ကြ၏။
 “ပဋိသန္ဓိ၊ ဘဝင်၊ စုတိ တူမြဲ” ဟူသော သင်္ခတနယက
 စံတုတ် နှင့် အသင်္ခတနယက တင်းတောင်းကို တိုက်
 နေကြ၏။ ဘုရားကား ရာဂ စသည် ငြိမ်း၍ ပျံတော်
 မူ၏။

ဘယ်သွားသနည်း— ဘယ်မှ မသွား မကြ မပျံ
 မငုပ် မပြန်လည်း ထိုဘဝ စုတိ အဆုံးတွင် ပင် ဘဝ
 ဇာတ် သိမ်းလေသည်။ ဘယ်ကို အာရုံ ပြုသနည်း—
 အာရုံ လုံးလုံး မပြု။ ဘုံ၊ ဘဝ၊ တဏှာ ရှိမှ သာ
 အာရုံပြု၏။ ဘုရား ရဟန္တာတို့မှာ အာသဝေါ ကင်း
 စင်ပြီး ဖြစ်၍ အာရုံ လုံးလုံး မရှိ။ ဆိုလတ္တံ့ ဂါထာ
 ဖြင့် ထင်ရှား သိရမည်။

(၁) အသလ္လိနေန စိတ္တေန—တုံ့့ရှုံခြင်း ကင်းသော
 စိတ်ရှိသည် ဖြစ်၍၊ ဝေဒနံ—သွေးသွန် ရောဂါ ဝေဒနာကို၊
 အဗ္ဗေါဿယံ— သည်းခံတော်မူပြီ၊ (နာကျင်မှု မရှိ ဟူလို)
 ပဇ္ဇောတဿ—ဆီမီးတိုင်၏၊ နိဗ္ဗာနံ ဣဝံ—ငြိမ်းစဲခြင်း ကဲ့သို့၊
 ဧတသော—စိတ်တော်၏၊ ဝိမောက္ခာ—လွတ်လပ် ပေါက်
 ရောက် ထွက်မြောက်တော်မူသည်၊ အဟု—ဖြစ်လတ်ပြီ။

ဤ စကားဖြင့် ကမ် စသည် နိမိတ်စွဲ မရှိ
ဥပါဒါနစွဲ လွတ်သည်။ ဥပမာ ဆီမီးတောက်ငြိမ်းစေ
သကဲ့သို့တည်း ဟု သိစေ၏။ ဤသို့ ပင် အရှင်အနုရုဒ္ဓ
မထေရ်က ပရိနိဗ္ဗာန် စံပြီး ပြီးချင်း ရှင်းလင်းခဲ့ချက်
ရှိပါလျက် အဋ္ဌကထာ ဋီကာ လင်္ကာတွေ အမျိုးမျိုး
ရှုပ်ထွေးကဲ့ကြ၏။ ဤနိဿယဖြင့် နောက်သား နောက်
လာတို့ ရှင်းလင်းကြပါလိမ့်မည် ဟု မျှော်လင့်ပေ
သည်။

ပဇ္ဇောတနိဗ္ဗာန်သုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၁၉- ရာဂ ကွယ်သုတ္တံ

[ဇမ္ဗုခါဒကံ-သဠယတန-အသင်္ခတသံယုတ္တ]

နိဗ္ဗာနံ နိဗ္ဗာနန္တိ အာဝုသော သာရိပုတ္တ ဝုစ္စတိ ကတမံ
န ခေါ အာဝုသော နိဗ္ဗာနန္တိ ယော ခေါ အာဝုသော
ရာဂက္ခယော ဒေါသက္ခယော မောဟက္ခယော ဣဒံ ဝုစ္စတိ
အာဝုသောံ နိဗ္ဗာနန္တိ။

ရာဂက္ခယသုတ် နိဿယ

[ဇမ္ဗုခါဒက-သဠယတန-အသင်္ခတသံယုတ်]

နိဗ္ဗာနံ နိဗ္ဗာနန္တိ အာရုံသော သာရိပုတ္တ ဝုစ္စတိ—ငါ့ရှင် သာရိပုတ်- နိဗ္ဗာန် နိဗ္ဗာန် ဟု ဆိုအပ်ပါသည်။ တတမံ နှစ်ခါ အာရုံသော နိဗ္ဗာနန္တိ—အဘယ် တရားသည် နိဗ္ဗာန် မည်ပါသနည်း ငါ့ရှင်၊ ယော ခေါ် အာရုံသော ရာဂက္ခယော ဒေါသက္ခယော မောဟက္ခယော — အို....ငါ့ရှင်- ရာဂ တသ် မက်ခြင်း၊ ဒေါသ အမျက်ထွက်ခြင်း - ပြစ်မှားခြင်း၊ မောဟ တွေဝေ မိန်းမောခြင်းများ ကုန်ခန်းခြင်း မည်သည် ရှိ၏၊ ဣဒံ ဝုစ္စတိ အာရုံသော နိဗ္ဗာနန္တိ—အို.... ငါ့ရှင်-ဤအရာကို နိဗ္ဗာန် ဟု ဆိုအပ်၏။

ဤနေရာ၌ ရှေး ပိဋကုဆောင် ဆရာကြီးများ ပိဋကတော်ကို အရုပ်ဆိုးအောင် ပြုလုပ်ထားချက် ကား “အသင်္ခတံ အသင်္ခတန္တိ အာရုံသော ဝုစ္စတိ” စသည် သဒ္ဒါပရိယာယ်မျှ ကွဲပြားလျက် အလားတူ နိဗ္ဗာနသုတ်များကို ဆိုထား၏။

၎င်း၌ အောက်ပါ နိဗ္ဗာန် ပရိယာယ်စု များ
သောအားဖြင့် ပါဝင် လေသည်။ ၎င်းများကို နိဗ္ဗာန်
ဆိုရာ၌ သဘော ပေါက်စေရန် ပုဒ်နက်မျှ ညွှန်ပြ
ထားအပ် သတည်း။

- ၁။ အတ္တုတ = မရွေ့လျော့ရာ
- ၂။ အတ္ထရိယ = အံ့ဩဘွယ်ရာ
- ၃။ အဇ္ဇေရန္တ = မအိုရာ - မဆွေးရာ
- ၄။ အဇရ = မအိုရာ
- ၅။ အဇာတိ = မဖြစ်ရာ
- ၆။ အဒုက္ခ = မဆင်းရဲရာ
- ၇။ အနဟ = မညွတ်ကိုင်းရာ
- ၈။ အနာလယ = အမှီ ကင်းရာ
- ၉။ အနာသဝ = မပွားစီးရာ
- ၁၀။ အနိဒဿန = မညွှန်ပြရာ
- ၁၁။ အနီတိကံ = ဥပါဒ် ကင်းရာ
- ၁၂။ အပလောကန = မပျက်စီးရာ
- ၁၃။ အတ္တုတ = မဖြစ်သင့်ရာ
- ၁၄။ အဗျာဓိ = အဖျား ကင်းရာ
- ၁၅။ အဗျာပဇ္ဇ = ကြောင့်ကြ ကင်းရာ

- ၁၆။ အမတ = မသေရရာ
 ၁၇။ အသင်္ခတ = ပြုပြင် ကင်းရာ
 ၁၈။ အသောက = မစိုးရိမ်ရရာ
 ၁၉။ ခေမ = ဧးမြရာ · ဘေးကင်းရာ
 ၂၀။ တဏှာက္ခယ = တသိမက် ကုန်ရာ
 ၂၁။ တာဏ = လုံခြုံရာ
 ၂၂။ ဒီပ = မှီခိုရာ
 ၂၃။ ဒုက္ခက္ခယ = ဆင်းရဲ ကုန်ရာ
 ၂၄။ ဒေါသက္ခယ = စိတ်ဆိုး ကုန်ရာ
 ၂၅။ ဓမ္မ = သဘော မှန်ရာ
 ၂၆။ ရဝ = မြဲခိုင်ရာ
 ၂၇။ နိဗ္ဗုဏ = သိမ်မွေ့ရာ
 ၂၈။ နိပ္ပပဉ္စ = နယ်မချဲ့ရာ
 ၂၉။ နိဗ္ဗာန = ငြိမ်းရာ · အစေးမရှိရာ
 ၃၀။ နိဗ္ဗုတိ = ဧးမြရာ
 ၃၁။ ပဏီတ = တောင့်တရာ
 ၃၂။ ပဒ = ရေ့က်ဆိုက်ရာ
 ၃၃။ ပရယဏ = လည်းလျောင်းရာ
 ၃၄။ ပါရ = ဟိုမှတစ်ကမ်း
 ၃၅။ မုတ္တိ = လွတ်လပ်ရာ
 ၃၆။ မောဃက္ခယ = မတွေဝေရာ

- ၃၇။ ရာဂက္ခယ=တသ်မက် ကုန်ရာ
၃၈။ လေဏ=ပုန်းအောင်းရာ
၃၉။ ဝိရာဂ=တသ်မက် ကင်းရာ
၄၀။ ဝိဝေက=ဆိတ်ကွယ်ရာ
၄၁။ သစ္စ=မြဲရာ-မှန်ရာ
၄၂။ သန္တိ=ဧေးမြဲရာ
၄၃။ သရဏ=ကိုးစားရာ
၄၄။ သီဝ=ဧေးမြဲရာ
၄၅။ သုခ=ချမ်းသာရာ
၄၆။ သုဒ္ဓုဒ္ဓသ=အမြင်ခက်ရာ
၄၇။ သုဒ္ဓိ=စင်ကြယ်ရာ

ရာဂက္ခယသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၂၀ - ရာဂဝိနယသုတ္တံ

[သံယုတ္တ-မဟာဝဂ္ဂ]

ရာဂဝိနယော ဒေါသဝိနယော မောဟဝိနယောံ တိ
ဘန္တေ ဝုစ္စတိ၊ ကိဿ န ခေါ တေံ ဘန္တေ အဓိဝစနံ
ရာဂဝိနယော ဒေါသဝိနယော မောဟဝိနယော တိ၊ နိဗ္ဗာန
ဓာတုယာ ခေါ တေံ ဘိက္ခု အဓိဝစနံ ရာဂဝိနယော
ဒေါသဝိနယော မောဟဝိနယော တိ အာသဝါနံ ခယော
တေံန ဝုစ္စတိ။

ရာဂဝိနယသုတ် နိဿယ

[သံယုတ်-မဟာဝဂ်]

ရာဂဝိနယော ဒေါသဝိနယော မောဟဝိနယော တံ
ဘန္တေ ဝုစ္ဆတိ—အို... မြတ်စွာဘုရား - အတသ်မက် ပျောက်
ရာ၊ စိတ်ပြစ်မှား ပျောက်ရာ၊ တွေဝေ ပျောက်ရာ ဟု ဆို
ပါသည်။ ကိဿ န ခေါ် ဘန္တေ အဓိဝစနံ ရာဂက္ခယော
ဒေါသက္ခယော မောဟက္ခယောတိ—၎င်းများသည် အဘယ်
အရာ၏ အမည် ဖြစ်ပါသနည်း။ နိဗ္ဗာနဝေတုယာ ခေါ်
တေံ ဘိက္ခု အဓိဝစနံ ရာဂဝိနယော ဒေါသဝိနယော
မောဟဝိနယောတိ—အို... ရဟန်း-၎င်းများကား နိဗ္ဗာနဝေတံ
အတသ်မက် ငြိမ်းခြင်း သဘောတရား၏ အမည် ဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့် ဗင် အာသဝက္ခယ ပွားစီးရေး ကုန်ရာ ဟု ဆို
အပ်၏။

(အဓိပ္ပာယ် မခွဲခွဲ)

ရာဂဝိနယသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

၂၁-အနုပါဒါပရိနိဗ္ဗာနသုတ္တံ

[အင်္ဂုလမုရုသတ္တနိပါတ-ပုရိသဂတိသုတ္တံ]

ကတမံ စ ဘိက္ခုဝေ အနုပါဒါ ပရိနိဗ္ဗာနံ၊ ဣဒ ဘိက္ခုဝေ
ဘိက္ခု ဒေံ ပတိပဇ္ဇော ဟောတိ၊ နောဓဿ နော စ မေ
သိယာ န ဘဝိဿဘိ န မေ ဘဝိဿဘိ ယဒတ္ထိ ယံ ဘူတံ
တံ ပဇဟ မိတိ ဥပေက္ခံ ပတိလဘတံ၊ သော ဘဝေ
န ရဇ္ဇတိ သမ္ဘဝေ န ရဇ္ဇတိ၊ အယုတ္တရိ ပဒံ သန္တံ သမ္မာ
ပညာယ ပဿတိ၊ တံ စ ခုဿ ပဒံ သဗ္ဗေန သဗ္ဗံ
သစ္စိကတံ ဟောတိ၊ တဿ သဗ္ဗေန သဗ္ဗံ မာနာနု
သယော ပဟိန္နော ဟောဟိ၊ သဗ္ဗေန သဗ္ဗံ ဘဝရာဂ
နုသယော ပဟိန္နော ဟောတိ၊ သဗ္ဗေန သဗ္ဗံ အဝိဇ္ဇာနု
သယော ပဟိန္နော ဟောတိ၊ သော အာသဝါနံ ခယာ
အနာသဝံ စေတော ဝိမုတ္တံ ပညာဝိမုတ္တံ သစ္စိကတွာ
ဥပသမ္ပုဇ္ဇေ ဝိဟရတိ ဣဒံ ဝုစ္စတိ ဘိက္ခုဝေ အနုပါဒါ
ပရိနိဗ္ဗာနံ။

အနုပါဒါပရိနိဗ္ဗာနလုတ်နိဿယ

[အင်္ဂုတ္တရ-သတ္တနိပါတ-ပုရိသဂတိသုတ်]

ကတမံ စ ဘိက္ခဝေ အနုပါဒါ ပရိနိဗ္ဗာနံ—ရဟန်းတို့... အစွဲကင်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ငြိမ်းဓေးခြင်း ဟူသည် အဘယ်နည်း။ ဣမ ဘိက္ခဝေ ဘိက္ခု ဧဝံ ပတိပဇ္ဇော ဟောတိ — ရဟန်းတို့ ဤ သာသနာတော်၌ ရဟန်းသည် ဤသို့ ကျင့်ဆောင်၏။ နော စဿ — ငါမဖြစ်ရာ၊ နော စ မေ သိယာ — ငါ့ဟာလည်း မဖြစ်ရာ၊ နဘဝိဿတိ — ငါမဖြစ်လတ္တံ့၊ န စ မေ ဘဝိဿတိ— ငါလည်း မဖြစ်လတ္တံ့၊ ယဒတ္တိ ယံ ဘူတံ တံ ပဇာမိ တိ ဥပေက္ခံ ပတိလဘတိ— ထင်စွာ ရှိသော အရာ နှင့် ထင်စွာ ဖြစ်သော အရာကို စွန့်ပယ်၏ ဟု လျစ်လျူစိတ်ကို စွဲယူလေသည်။ သော ဘဝေ န ရဇ္ဇတိ—၎င်းသည် ဖြစ်ဆဲ ဘုံဘဝကို မတတ်မက်၊ သမ္ဘဝေ န ရဇ္ဇတိ — ဘဝ ဖြစ်အောင် လုပ်သည့် ကမ်းကို လည်း မတတ်မက်၊ အထုတ္တရိ ပဒံ သန္တံ သမ္မာ ပညာယ ပဿတိ — ထို့နောက် ဤထက် အလွန် မဂ်၌ ရောက်

အပ်သည့် ဘဝ တသ်မက်ရေး ဧးမြရာ နိဗ္ဗာန်ကို မှန်ကန်သော ဉာဏ်ဖြင့် ရှုမြင်၏။ တံ စ ခုဿ ပဒံ သဗ္ဗေန သဗ္ဗသစ္ဆိကတံ ဟောတိ—ယင်းသည့် နိဗ္ဗာန်သည်လည်း ၎င်းမှာ အချင်း ခပ်သိမ်း မျက်မှောက် ဖြစ်၏။ တဿ သဗ္ဗေန သဗ္ဗမာနာ နုသယော ပဟိန္နော ဟောတိ—ထိုသူမှာ အချင်း ခပ်သိမ်း လူ နတ် စသည် အထင်အမှတ်သည်လည်း ပယ်ပြီး ဖြစ်လေသည်။ သဗ္ဗေန သဗ္ဗ အဝိဇ္ဇာနုသယော ပဟိန္နော ဟောတိ—အချင်းခပ်သိမ်း တွေဝေ မိန်းမေးခြင်း သည်လည်း ပယ်ခွါပြီး ဖြစ်လေသည်။

သော အာသဝါနိ ယော အနာသဝ စေတော ဝိမုတ္တံ ပညာ ဝိမုတ္တံ သစ္ဆိကတွာ ဥပသံပဇ္ဇ ဝိဟရတိ — ၎င်းသည် လောက ပွားစီးရေးတို့ ကုန်ခန်း၍ ပွားစီးရေး ကင်းသော စိတ်လွတ်လပ်ခြင်း၊ ပညာလွတ်လပ်ခြင်းကို မျက်မှောက် ပြုလုပ် ရောက်နေ၏။ ဣဒံ ငုစ္ဆတိ ဘိက္ခုဝေ အနုပါဒါ ပရိနိဗ္ဗာနံ—ရဟန်းတို့...၎င်းတို့ကို အစွဲကင်း၍ ပတ်ဝန်းကျင် မှ ငြိမ်းေးခြင်း ဟု ဆိုအပ်၏။

ဤ၌ အနုပါဒါ ပရိနိဗ္ဗာန် ဟူသည်ကား ကာမ အစရှိသော အစွဲလေးပါးမှ ကင်း၍ ပတ်ဝန်းကျင် မှ ငြိမ်းေးခြင်းကို ဆို၏။ ၎င်းမှာ လက်ငင်း သန့်ငြိက နိဗ္ဗာန်ကို ဆို၏။ ၎င်းမှာ ရဟန္တာ၏ မဂ်ခဏမှ စ၍ မှတ်အပ်၏။ ဤသို့ ဖြစ်ရန် ကျင့်ဝတ်ကား “နောစဿ” စသည် ငါးချက် ပင် တည်း။ အားလုံးစုံ

သော အတ္တ၊ အတ္တနိယ ၂-ပါးကို ပယ်စွန့်ခြင်းကို
 အချုပ် ဆိုလို၏။ “သော ဘဝေ န ရဇ္ဇတံ” စသည်
 ပုဒ်ကား ၎င်း၏ အရဟတ္တမဂ်ကို ဆို၏။ “အထုတ္တရံ”
 စသည် ဝါကျကား ၎င်းဖလ လက္ခဏာကို ပြ၏။
 “တံ စ ခုဿ” စသော ဝါကျကား ပစ္စဝေက္ခဏ
 ဉာဏ်ကို ဆို၏။ ဤမျှဖြင့် ကိစ္စပြီး၍ “ဣဒံ ဝုစ္စတိ
 ဘိက္ခဝေ” ဟူသော နိဂုံးဝါကျ သတိ ပြုသင့်လေပြီ။
 ထို့ကြောင့် “တဿ သဗ္ဗေန သဗ္ဗံ” မှ “ဥပသမ္ပုဇ္ဈ
 ဝိဟရတိ” တိုင် အကြား ဝါကျစုကား အပို နှုတ်
 မှား လက်မှားတည်း။ ဉာဏ်မှားနှင့် ထည့်ထား
 ချက် ဖြစ်ကြောင်းကား “စေတော ဝိမုတ္တံ” ကို
 ထည့်မှုဖြင့် ပေါ်လွင်၏။ “စေတော ဝိမုတ္တံ” ဖြစ်ခွင့်
 လုံလောက်သော ကျင့်ဝတ် မဟုတ်သောကြောင့်
 တည်း။

အနုပါဒါပရိနိဗ္ဗာနသုတ်နိဿယ ပြီး၏။

နိဂမန်

- ၁။ ဗာဟိယော တဒါယဘနံ၊
အဇာတံ စ အနိဿိတံ၊
အယောဃနံ စ ဝိညာဏံ၊
နိဓရာဓံ လောကဿန္တကံ။
- ၂။ ပဒီပေါပမံ ပပဉ္စ၊
နိဓရာဓံ ဒုက္ခဿန္တကံ၊
အဂတိဒိဿံ နိဗ္ဗာနံ၊
သုခံ သန္တပ္ပဏီတကံ။
- ၃။ သန္တပ္ပဏီတသညံ စ၊
သင်္ခါရာနံ ဝူပသမံ၊
ဝိဝေကာ မာရဝိသယံ၊
ပဇ္ဇောတနိဗ္ဗာနံ တထာ။

၄။ ရာဂက္ခယံ စ ရာဂါနံ ,
ဝိနယံ စ ပုနာ ပရံ၊
အနုပါဒါယ နိဗ္ဗာနံ ,
သုတ္တာနိ ကေဝိသတိ။

၅။ ပဉ္စနိကာယဏ္ဏဝါနိ ,
အာဒိစ္စာစရိယဿ မေ၊
ဥတ္တရတော သမာသေန ,
ဥဒ္ဓဋ္ဌာနိ တတော တတော။

ဣတိ

အာဒိစ္စဝံသာ စရိယေန ဝိရစိတော
နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟော နိဋ္ဌိတော။

ကျမ်း နိဂုံး နိဿယ

စ-ကျမ်းပြီး အချုပ် နိဂုံးအုပ်အံ့၊ တွေ့ဝကား-ဤရွှေ၊
ဤမျှသော စကား အစဉ်ဖြင့်၊ (၁) ဗဟိယော ဝ-
ဗဟိယသုတ်၊ (၂) တဒါယတနံ စ-တဒါယတနသုတ်၊
(၃) အဇာတံ - အဇာတသုတ်၊ (၄) အနိဿိတံ -
အနိဿိတသုတ်၊ (၅) အယောသနံ - အယောသနသုတ်၊
(၆) ဝိညာဏနိရောဓံ - ဝိညာဏနိရောဓသုတ်၊
(၇) သောကဿန္တံ-လောကဿန္တသုတ်၊ (၈) ပဒီပေါ
ပမံ-ပဒီပေါပမသုတ်၊ (၉) ပပဉ္စနိရောဓံ - ပပဉ္စနိရောဓသုတ်၊
(၁၀) ဒုက္ခဿန္တကံ-ဒုက္ခဿန္တသုတ်၊ (၁၁) အဂတ
ဒိသံ-အဂတဒိသသုတ်၊ (၁၂) နိဗ္ဗာနသုခံ - နိဗ္ဗာနသုခသုတ်၊
(၁၃) သန္တပ္ပဏီတကံ - သန္တပ္ပဏီတသုတ်၊
(၁၄) သန္တပ္ပဏီတသညံ-သန္တပ္ပဏီတသညသုတ်၊ (၁၅) သင်္ခါ
ရာနိဝုပ္ပသမံ - သင်္ခါရာနိဝုပ္ပသမသုတ်၊ (၁၆) ဝိဝေကံ -
ဝိဝေကသုတ်၊ (၁၇) အမာရဝိသယံ - အမာရဝိသယသုတ်၊
(၁၈) ပဇ္ဇောတနိဗ္ဗာနံ - ပဇ္ဇောတနိဗ္ဗာနသုတ်၊
တဏှာ -- ထို့ပြင်၊ (၁၉) ရာဂက္ခယံ စ- ရာဂက္ခယသုတ်၊
(၂၀) ရာဂါနံ ဝိနယံ-ရာဂဝိနယသုတ်၊ ပုနာ ပရိ -

ထိုမှ တဖန်၊ (၂၁) အနုပါဒါယနိဗ္ဗာနံ— အနုပါဒါပရိ
နိဗ္ဗာနသုတ်၊ ဣတိ— သို့၊ ကေဝိသတိ သုတ္တာနိံ — ၂၁-
သုတ်တို့ကို၊ အာဒိစ္စာစရိယဿ—အရှင်အာဒိစ္စဝံသ ဆရာ
ဖြစ်သော၊ မေ—ငါသည်၊ ဆမာသေန — ၆-လ အားဖြင့်၊
ပဉ္စနိကာယဏ္ဏဝါနိ—နိကာယ်ငါးဝ ပိဋက ဟူသော သမုဒ္ဒရာ
ကြီးကို၊ ဥတ္တရတော—ကူးခပ် ချပို့ စဉ်၊ တတော တတော—
ထိုထို ပါဠိတော် ကျမ်းများမှ၊ ဥဒ္ဓဋ္ဌာနိံ — ထုတ်ဆောင်
သိမ်းကျုံး အပ်ကုန်၏။

သင်္ဂဟိတော မယာ အတ္ထိံ၊
နိဗ္ဗာနသုတ္တ သင်္ဂဟော၊
မယာ ဧဝ ကတာ တဿ၊
ဝဏ္ဏနာ နိဋ္ဌိတံ ဂတာ။

မယာ— ငါသည်၊ သင်္ဂဟိတော— သိမ်းကျုံး စုရုံး ထား
အပ်သော၊ နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟော— နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟ မည်
သောကျမ်းသည်၊ အတ္ထိံ— စာအုပ်တွင်းတွင် ထင်ရှားစွာ ချစ်
ကဲ့၏၊ မယာ ဧဝ—ငါသည် ပင်၊ ကတာ — ရေးသား စီရင်
အပ်သော၊ တဿ—ထို နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟကျမ်း၏၊ ဝဏ္ဏနာ—
အဖွင့်သည်၊ နိဋ္ဌိတံ— ပြီးဆုံးခြင်းသို့၊ ဂတာ—၁၂၉၆ - ခုနှစ်
ခါခေါင်လဆန်း ၁၀—ခုတ်နေ့ ည ၁၀—နာရီ ၁၀—မိနစ်
အချိန်တွင် ပြီးဆုံးပါသည်။

ဤ နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟကျမ်း၏ နိဿိ ခရီးသား ရှိသော ၇-ရက်ခန့်သော အခါ ကာလ အတွင်း ကာချချိန်မှ အားလပ်သည့် အချိန်တို့ ပတ်လုံး စုဆည်းပူးသော ကုသိုလ် အဖို့ကို....

ပထမဆုံး ကျွန်ုပ်အား မွေးဖွားကဲ့သည့် အင်္ဂါ အဖ နှင့် ဦးဘို့အား ပေးဝေပါသည်။

ဒုတိယ ကျွန်ုပ် အရွယ် ငါးနှစ်သားမှ စ၍ ၁၄-နှစ်သား အထိ အ-အာ စသော သရ၊ ဗျဉ်း၊ အက္ခရာမှ စ၍ လောက ရေးတွင် ပညာရှိ တယောက် ဖြစ်လောက်သော အခြေ တိုင်ငံ့ လောကုတ္တရာရေးတွင် ပိဋကတော် အခြေခံမိလောက် အောင်ငံ့ ကဗျာရေးတွင် ရေးဖွဲ့ စီကုံးနိုင်သည့် အခြေထိငံ့ သင်ပြပေသော သာမဏေ ဥပဇ္ဈာယ် ဦးရီး ဆရာတော် ဘုရားကြီးအား ပေးဝေပါသည်။

တတိယ ရဟန်းပြုရန် စိတ် အလျဉ်း မရှိကဲ့သော ကျွန်ုပ် အား အတင်း အဓမ္မ ရဟန်းမပြု မနေရအောင် တရားခမ္မ ဟောပြော တိုက်တွန်းကဲ့သော ပျော်ဘွယ်မြို့ ဝေဇယန် ဆရာတော် ဖြစ်သည့် ကျွန်ုပ်၏ ပဗ္ဗဇ္ဇာစရိယ ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာ တော် အရှင်ဝိမလမထေရ်အား ပေးဝေပါသည်။

ဤသို့ ပျော်ဘွယ်မြို့ လေသာကျောင်း ဆရာတော်

အရှင် ဝိလာသမထေရ် မည်သော ဓမ္မကထိကကောင်း ကျွန်ုပ်
၏ ဝိနည်းငယ်လေးစောင်၊ ကင်္ခါ၊ ဋီကာကျော်၊ စာချ
ဓမ္မာစရိယအား ပေးဝေပါသည်။

ပဉ္စမ မန္တလေးမြို့ ဘုရားကြီးကိုက် မြို့အုပ်ကြီးကျောင်း
ကဝိတက ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်၏ သဒ္ဓါ၊ ဆန်း၊ အလင်္ကာရ၊
အဘိဓာန်၊ ကစ္စာယနဿာရ၊ ဘေဒစိန္တာ၊ ပုဒ်စစ်၊ အဘိဓမ္မာ၊
ညင်္ဂါရ်၊ ဝိနည်းပါဠိတော် ကျမ်းများကို ချပို့ပေးပေသော
ဓမ္မာစရိယ အရှင်ဝိသုဒ္ဓိ ဆရာလောင်းအား ပေးဝေပါသည်။

ဆဋ္ဌမ ကျွန်ုပ်သည် ထိုအခါက ပိဋကတော်ကို တနေ့
လုံး ထိုင်ရာ မထ ချပို့နိုင်စွမ်းသော ဆရာကို ရှာဖွေနေ
သည့် အတွင်း အလျဉ်းသင့် တွေ့ရရှေ့ သင်ရိုး အဋ္ဌကထာ
စုံနှင့် ပဒရူပသိဒ္ဓိ၊ ဋီကာကျော်၊ သက္ကတဗျာကရုဏ်းကျမ်း
များကို ချပို့ပေးပေသော ဓမ္မာစရိယ အရှင်ညဉာဏိန္ဒာသတ
(ဋီကာကျော်ယောဇနာ ကျမ်းပြု ဆရာကြီး) အား ပေး
ဝေပါသည်။

သတ္တမ ကျွန်ုပ်၏ နိဿယဉ်း ဆရာတော်များ ဖြစ်ကြ
သော (၁) ရန်ကုန်မြို့ ရွှေကျင် ကျောင်းတော်ရာ ဆရာ
တော် အရှင်သာသနထေရ်၊ (၂) မော်လမြိုင်မြို့ ဟောင်ဝိုင်း
ကြီး တောရဆရာတော်၊ (၃) ဒိုင်းဝန်ကွင်း ဓမ္မကထိက
တောရဆရာတော် အရှင်ပညာသာမိ၊ (၄) ရတနာဘုံပျံ

ဆရာတော် အရှင်ကေတုမာလာ၊ (၅) သထုံမြို့ ခေမာသီဝံ
 တောရ ဆရာတော် အရှင်ဥက္ကံသထေရ် နှင့် (၆) ကမာ
 ကလိတ်ဆရာတော် အရှင်ဇာနေယျမထေရ် များအား ပေး
 ဝေပါသည်။

အဖွင့် သံဝဏ္ဏနာနှင့် တက္ခသော
 နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟပါဠိတော် နှင့် နိဿ
 ပြီးဆုံးပြီ။

အရှင် အာဒိစ္စဝံသ ဓာမေယျာ :

အာသောက ကျောက်စာတော် မြန်မာပြန်

ဂင်္ဂါမြစ် ကမ်းရိုးတန်းရှိ ဣန္ဒိယနိုင်ငံ အတွင်းမှ ဗုဒ္ဓ သာသနာကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ပျံ့နှံ့အောင် သာသနာပြုစု ခဲ့သော အာသောက မင်းတရားကြီး၏ ကမ္ဘာ့သာသနာပြု လုပ်ငန်းသည် ဘာကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့သလဲ— အာသောက ကျောက်စာတွင် ကြည့်ပါ။

ဘာသန္တရ လမ်းညွှန်

ရဟန်းတော်များ ဘာသန္တရ သင်ကြားလျှင် မဟာအဝိစိ ငရဲ ကျရတော့မတတ် တရားသေ စွဲယူချက်များကို ချွတ်လွှဲ ထားသော စာအုပ်ဖြစ်၍ ယနေ့ ဘာသန္တရသင် ရဟန်း တော်များ၏ ကျေးဇူးရှင်လည်းဖြစ် — ကမ္ဘာ့ သာသနာပြု လုပ်ငန်းတွင် (One century) တစ်ရာစုလောက် ခေတ် ရှေ့ ပြေးနေသော စာအုပ်လည်း ဖြစ်သည်။

မိလိန္ဒပဉ္စာနိသျှ

မိရာ အဋ္ဌကထာ မရှိဘဲနှင့် မူလ ကျမ်းဆရာ၏ အာ တော်ကို ငုံ့မိအောင် နိသျှ ဖွင့်ဆိုနိုင်သဖြင့် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဆရာပြေကိုယ်တိုင် အကြိမ်ကြိမ် ချီးကျူးခဲ့ရသော စာအုပ် ဖြစ်သည်။ “အာဒိစ္စဝံသပဉ္စာ” အမည်ဖြင့် ပါဠိလို ရေးသား

ရန် ရည်ရွယ်ကာ . မာန်လည်ဆရာတော် ဘုရားကြီးထံ
သွားရောက် နေထိုင်ရာမှ မရေးဖြစ်ဘဲ မိလိန္ဒပဉ္စာနိသျှ
ကို သာ အဘယ်ကြောင့် ရေးခဲ့ရပုံကို “မြင့်ဆွေ” က
“ကျမ်းပလ္လင်” တွင် စိတ်ဝင်စားဘွယ် ဖော်ပြ ထားသည်။

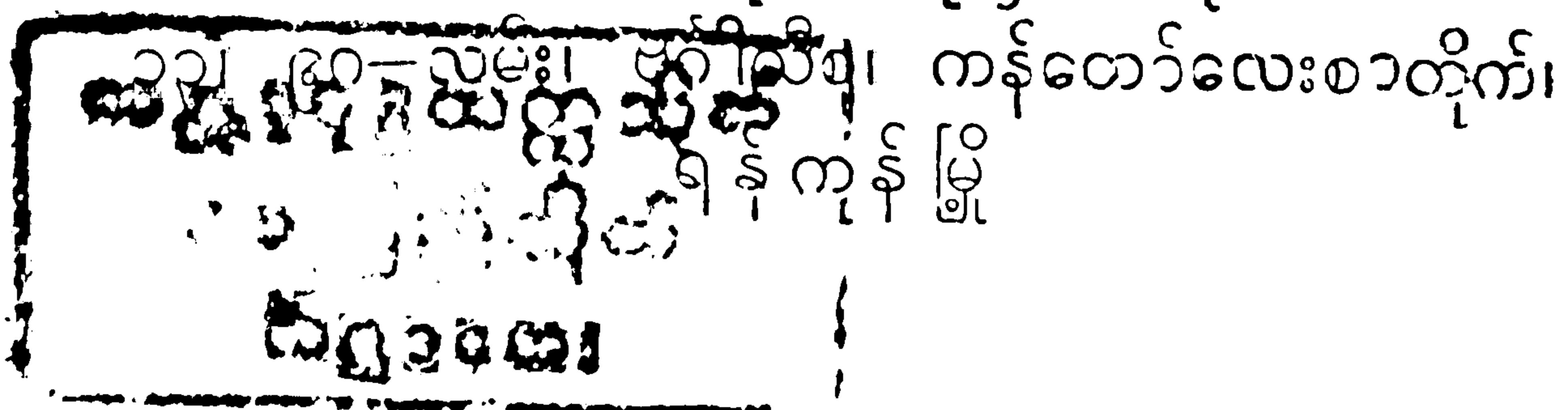
ဘိက္ခုနီ သာသနာပဒေသ

ဗုဒ္ဓသာသနာ့သမိုင်းတွင် ပေါ်တောင့် ပေါ်ခဲလှသော
အယူအဆများ နှင့် ပဟေဠိ ဆန်လှသော အရေးအသား
များကြောင့် ကိုယ် အရှက်ကို ကိုယ်တိုင် ခဲ့ခဲ့ကြသော
ပကာသနိယကမ် နှင့် အပ္ပသာဒပ္ပဝေသနကမ်ပွဲကြီး ဖြစ်ပေါ်
လာစေခဲ့ရသော ကျမ်းတဆူ ဖြစ်သည်။

ဘိက္ခုနီ အရေးပုံ

၁၄-တွဲလုံးစုပေါင်းချုပ်ထားသည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာ့ သမိုင်း
တွင် ကျောက်ထက် အကွာရာဖြင့် မော်ကွန်းထိုး ထားထိုက်
သော ကြေကွဲဘွယ် ဖြစ်ရပ်များကို အမှန်အတိုင်း မှတ်တမ်း
ပြုထားသော “သာသနာ့ မှတ်တိုင်” သဖွယ် စာအုပ်ကြီး ဖြစ်
သည်။ သမိုင်းရေးရာ အတွက်သာ မဟုတ် - မြန်မာ့စကားပြေ
နှင့် မြန်မာကဗျာ အရေး အသား အတွက်လည်း စာပေ
သမားတိုင်း လက်မလွှတ်နိုင်သော စာအုပ် ဖြစ်သည်။

မ န် လ ဝ ဝိ ဋ္ဌ က ပုံ နှိ ဝ် တို က်

ကျမ်းပေါင်း ၄၀၀ - ကျော်မှ အချို့သော

အရှင်အာဒိစ္စဝံသစာပေများ

ဣန္ဒြေဗျူဟာသနာသမိုင်းတွင် အယူအဆခန်းအရင်း၊
အရေး အသား အရင်း တောက်ပြောင်လှ သဖြင့်
မြန်မာနိုင်ငံ၌ သာမက ဣန္ဒိယ၊ သီဟိုဠ်၊ ယိုးဒယား နှင့်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အထိ အရှင်အာဒိစ္စဝံသ၏ ဂုဏ်သတင်းကို
ထင်ပေါ်ကျော်ကြားအောင် ပို့ဆောင်ခဲ့သော အောက်
ပါ ကျမ်းစာကောင်းများကို ဖတ်ဘူးပါပြီလား—

ပရိတ္တသင်္ဂဟ (ပါဠိ၊ နိဿယ နှင့် အဖွင့်)

သရဏဂုံ နှင့် ကိုးကွယ်ထုံး

ဂုဏ်တော် နှင့် သုံးစွဲထုံး

ဝိမုတ္တိညာဏောပဒေသ

ကဗျာမွန် နှင့် ကဗျာချိန်ခွင်

ပဒုသင်္ဂဟပါဠိ နှင့် ၎င်း နိဿယ

ဣန္ဒြေဗျူဟာသနာသမိုင်းပါဠိ

နိယာမောပဒေသ

ပဉ္စနိကာယဒပ္ပန် (နိကာယ မှန်တော်ကြီး)

မင်္ဂလာဝိဇ္ဇာကပုံနှိပ်တိုက်

၁၃၊ ၉၈ - လမ်း ၁၊ ဗဟိုလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။